

العدد 475 فبراير 2010

مجلة أدبية ثقافية شهرية تصدر عن رابطة الأدباء في الكويت

(صدر العدد الأول في أبريل 1966)

ثمن العدد

الكويت: 500 فلس، البحرين: 750 فلسا، قطر: 8 ريالات،
دولة الإمارات العربية المتحدة: 8 دراهم، سلطنة عمان:
ريال واحد، السعودية: 8 ريالات، الأردن: دينار واحد،
سورية: 50 ليرة، مصر: 3 جنيهات، المغرب 10 دراهم.

الاشتراك السنوي

للأفراد في الكويت 10 دنانير.
للأفراد في الخارج 15 ديناراً أو ما يعادلها.
للمؤسسات والوزارات في الداخل 20 ديناراً كويتياً.
للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 ديناراً كويتياً
أو ما يعادلها.

المراسلات

رئيس تحرير مجلة البيان ص.ب. 34043 العدلية - الكويت
الرمز البريدي 73251 - هاتف المجلة: 22518286 +965
هاتف الرابطة: 22518282 / 25106022 فاكس: 2510603

رئيس التحرير:

د. خالد عبد اللطيف رمضان

سكرتير التحرير:

عدنان فرزات

موقع رابطة الأدباء على الإنترنت

WWW.KuwaitWriters.org

البريد الإلكتروني

ELBYAN@ hotmail.com

تنفيذ: عبد الحميد باشا

قواعد النشر في مجلة «البيان»:

مجلة «البيان» مجلة أدبية ثقافية ، تصدر عن رابطة الأدباء في الكويت، وتعنى بنشر الأعمال الإبداعية والبحوث
والدراسات في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، ويتم النشر فيها وفق القواعد التالية:

- 1- أن تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى.
- 2- المواد المرسلة تكون مطبوعة ومدققة لغوياً ومرفقة بالأصل إذا كانت مترجمة.
- 3- يفضل إرسال المادة محملة على CD أو بالإيميل.
- 4- موافاة المجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على الاسم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتف ورقم الحساب المصرفي.
- 5- المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط.

Al Bayan

**LITERARY JOURNAL ISSUED
BY KUWAIT WRITERS ASSOCIATION
(475) February 2010**

Editor in chief

Dr. Khaled Abdul-Latif Ramadan

Correspondence Should be Addresses to:

The Editor,

Al Bayan Journal

P.O.Box: 34043 Audilyia - Kuwait

Code: 73251 - Fax: +965 22510603

Tel.: (Journal) +965 22518286 - 22518282 - 22510602

كلمة البيان

٥ المهرجانات الثقافية د. خالد عبداللطيف رمضان

دراسات

٨ حياة اللغة وموتها .. مقاربة أنثربولوجية د. عبد السلام المساوي

٢١ أوزان الشوقيات .. في مسرحية مصرع كليوبترا .. القسم الثاني ... عبد المحسن العصفور

قراءات

٢٦ بصيرة القصيدة .. خيوط من شعرية د. سعيد شوارب ... د. إيهاب النجدي

٣٨ التناص الأسلوبى .. شعر عبد الوهاب البياتى .. نموذجاً د. أحمد طعمة حلبى

مقالات

٤٨ الإنسانية .. تنتصر منى الشافعى

مسرح

٥٢ عناصر الإخراج في مسرح أنتونين آرتو د. شريف حمد

حوار

٦٢ مؤسس مسرح الشوك عمر حجو: رحلة إلى الوعي السياسى عبد الرحمن حمادى

شعر

٧٠ كتابة العراء عصام ترشحاني

٧٣ عاشق عبد المنعم سالم

٧٧ داخل الشعر خارج الشعر محمد علاء الدين عبد المولى

٨١ حسبك على سويدان

٨٣ صدفة إسلام هجرس

قصة

٨٨ دلال سليمان الحزامى

٩١ وشاء الأقدار د. وضحة عبد الكريم الميعان

٩٥ ضوء وغبار سعيد بوكرامى

٩٩ دموع غزيرة .. تأليف رفائيل بيريز جاي. ترجمة: محمد هاشم عبد السلام

المهرجانات الثقافية

د. خالد عبد اللطيف رمضان

كلمة البيان

المهرجانات الثقافية

بقلم: د. خالد عبد اللطيف رمضان
(الكويت)

لا يخلو بلد عربي من إقامة مهرجان ثقافي واحد على الأقل في السنة، تحشد فيه الجهود وتكثف لتقديم مختلف ألوان النشاط الثقافي في مكان محدد، ولجمهور محدد.

وفي الكويت أقيم مهرجان القرين الثقافي في مطلع العام ولم يختلف في دورته الجديدة عن الدورات السابقة من حيث تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية، معظمها مستقدم من الخارج، وتحشد هذه الأنشطة خلال أيام معدودات تمتد لثلاثة أسابيع وأكثر وفي أكثر من قطر عربي يحدث مثل ذلك.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تستطيع أية مؤسسة ثقافية تسليط ضوء وسائل الإعلام على أنشطتها أثناء هذا المهرجان طوال فترة إقامته دون فتور؟ وهل سيظل الجمهور متابعاً للأنشطة طوال الفترة دون كلل أو ملل؟..

وما عدد الجمهور الحقيقي الذي يرتاد الأنشطة، إذا ما استثنينا منه المنظمون لهذه الأنشطة والذين يحضرون للمتابعة بحكم الواجب والوظيفة؟ وبالتالي سيكون العدد قليلاً لا يتناسب مع الجهود التي بذلت لإقامة المهرجان.

ولا الأموال التي صرفت عليه من المال العام.

وإذا ما افترضنا أن الهدف من هذه المهرجانات إعلامي، فإن الإعلام لا يظل محتشداً مهتماً بأنشطة المهرجان طوال فترة إقامته التي تمتد لأيام عديدة، وغالباً ما تنصرف عنه بعد الأيام الأولى.

أما كان الأجدي، أن توزع الجهود والموارد المالية، على العام بأكمله، بحيث تقام

أنشطة على مدار العام بين فترة وأخرى، بحيث يركز الاهتمام بكل نشاط على حدة، ويأخذ حقه من الإعداد، والترويج له لضمان الإقبال الجماهيري والمتابعة الإعلامية المناسبة. بحيث يتحقق الهدف من هذه الأنشطة في نشر الوعي الثقافي، والارتقاء بذوق الجماهير ورفع الساحة الثقافية بنتائج ثقافية وفنية على مدار العام، وخلق حالة ثقافية دائمة. واستثمار الجهد البشري بدون هدر، واستغلال الموارد المالية أحسن استغلال، هذا إذا كنا حقاً نعمل من أجل العمل الثقافي الخالص، بعيداً عن الطقوس الرسمية والبهرجة الإعلامية الوقتية التي تهمش العمل الثقافي وتفرغه من أي معنى.. فينصرف الجمهور عنه ويصبح عملاً روتينياً وطقساً سنوياً معتاداً خالياً من أي روح أو معنى.

دراسات

حياة اللغة وموتها.. مقارنة أنثربولوجية

د. عبد السلام المساوي

أوزان الشوقيات.. في مسرحية مصرع

كليوبترا.. القسم الثاني

عبد المحسن العصفور

حياة اللغة وموتها

(مقاربة أنثروبولوجية)

بقلم: د. عبد السلام المساوي
(المغرب)

تموت اللغة بالهلاك الجماعي للناطقين بها، كما حدث في العصور البدائية وفي بعض العصور الحديثة. وإذا كانت الحفريات قد تمكنت من العثور على جثتها المحشورة في الألواح أو في أدوات العيش، فإن هذه الأشياء تنتقل إلى المتاحف لتبقى كشواهد قبور، وفي أحسن الأحوال تصبح وثيقة لتسليط الأضواء على زمن الناطقين بها. وهذا الموت اللغوي فناء بيولوجي مواكب للفناء الجسدي للإنسان. وقد يتخذ موت اللغة شكل الاحتضار البطيء، وذلك عن طريق انحسار نفوذ أصحابها، وتلاشيهم إما تلاشيا مطلقا أو مسخا يطول هويتهم، كما يحدث، عادة، عندما تتداخل اللغات المختلفة، ويستعر الصراع، ويسفر كل ذلك عن لغة منتصرة ولغة منهزمة، تنسحب شيئا فشيئا من الألسنة مؤثرة الانعزال في دهاليز الصمت والانزواء؛ كما لو كنا حيال حروب لغوية طاحنة. وقد أمدنا تاريخ الحضارات الإنسانية بأشكال كثيرة للغزوات اللغوية. وقد كان تفوق الأمم حضاريا باعثا على قتل لغات وتوطين لغتهم في أماكن إقامات اللغات المقتولة.

وربما يكون القتل جزئيا عن طريق اختراق اللغات المغيرة على مفردات بعينها لإزاحتها من السجل العام للغة، وفرض مفرداتها بدلا منها. وهذه حالة لا تحدث عن طريق الإكراه، وإنما هي حالة انتحارية لمفردات لا تقوى على حمل المعاني الكاسحة التي يفرضها منطق العصر أو تفرضها ضرورات الناس إليها. وقد اجتهد الناس عبر العصور في تغليف ألم الشعور بفقد تلك المفردات، وأضافوا على حالات الموت الجزئي للغة أوصافا تخفف من فداحة الخسارة، وتعوض نفسيا عن جسارة المصاب.

وإذا كان موت اللغة الكلي أو الجزئي تحتمه عوامل سياسية ودينية وحضارية، فإن هذا الشكل من الموت يمكن نعتة بالموت الخارجي للغة. بمعنى أنه يمس جسد اللغة مفردات وتراكيب، أصواتا ورسمًا. بالتلف. لأن هناك موتا آخر يتغلغل في بواطن اللغة، فيعمل على اغتيال الأرواح ويحافظ على الأجساد. فتصبح الألفاظ طافحة

**قصة هذا الموت الباطني قديمة
في التراث اللغوي الإنساني
قدم معرفة الناس بالآداب
والفنون. وقد كتب فصولها
شعراء الأزمنة الميثولوجية
في العهود اليونانية والبابلية،
وأضاف إليها الشعراء العرب
مشاهد لا تقل وضوحاً عما
نظر له أرسطو في كتاب (فن
الشعر).**

يستعمل، ومستعمل قد يهجر. ويذهب صبحي الصالح إلى أن احتفاظ علمائنا بالنوع الأول كأنه إرهاب لإحيائه، وهذا ما لا يتحقق للغات الأخرى التي تصبح مضطرة إلى الاستجداء من الغير لتعويض مهجوراتها من الألفاظ (٢).

وقصة هذا الموت الباطني قديمة في التراث اللغوي الإنساني قدم معرفة الناس بالآداب والفنون. وقد كتب فصولها شعراء الأزمنة الميثولوجية في العهود اليونانية والبابلية، وأضاف إليها الشعراء العرب مشاهد لا تقل وضوحاً عما نظر له أرسطو في كتاب (فن الشعر). ونقصد بالموت الباطني للغة . في السياق الفني الأدبي . فقد المفردات والتراكيب لتوهجها الحيوي بعد مرور مدة من الزمن، أو لكثرة التداول والاستساخ عبر العصور. فيحس الناس أنها قد استنفدت كل إمكانياتها التعبيرية في الوظيفتين الدلالية والجمالية، فيتم تصنيفها باعتبارها استعمالات لغوية

بوجودها الصوتي والرسمي، ولكنها فاقدة لإرثها المعنوي، وحينئذ يمكن الترحم على أرواحها بالوقوف المعتمر على قبرها الكبير الملفوف بين دفتي القاموس اللغوي.

وإذا كان موت المفردات يعني هجرها واستبدالها بأخرى جديدة، فإن تدوين المهجور في كتب اللغة لا يمكنه أن يضمن له الحياة إلا إذا أعاد بعض الكتاب أو الشعراء استعماله من جديد في سياقات أخرى، لأن المهجور من المفردات يظل مرتبطاً بمدلوله القديم، والمدلول الذي تم تجاوزه لا يقوى على منح الحياة لداله؛ وفي هذا الصدد يقول صبحي الصالح في دفاعه عن ثراء اللغة العربية: ((والقاعدة في فقه اللغات بوجه عام أن الكلمة الواحدة تعطي من المعاني والدلالات بقدر ما يتاح لها من الاستعمالات: لأن كثرة الاستعمال لا بد أن تخلق كلمات جديدة تلبي مطالب الحياة والأحياء. ولعل أبرز العوامل في اشتغال لغتنا على هذا الثراء العظيم أن المهجور في الاستعمال من ألفاظها كتب له البقاء، فالجانب الكلمات المستعملة كان مدونو المعجمات يسجلون الكلمات المهجورة. وما هجر في زمان معين كان مستعملاً في عصر من العصور، أو كان لهجة لقبيلة خاصة انقرضت أو غلبتها لهجة أقوى منها، وهجران اللفظ ليس كافياً لإماتته، لأن من الممكن إحياءه بتجديد استعماله.)) (١) وهذا يعني أن المفردة تتأرجح بين الموت والانبعث. ولا شك أن انبعثاتها رهين بوجود الموهبة العظيمة التي تمتلك مقدرة فنية كبيرة تمكّنها من إعادة الروح إليها من جديد. وتتفوق اللغة العربية على سائر اللغات بكونها تشتمل على نوعين: مهجور قد

**لقد فطنت شهرزاد و هي
تواجه الخطر لما تختزنه اللغة
من مناعة ضد الموت. لذلك
استنجدت بليل الحكي ولاذت
بشعابه، فأنقذت نفسها كما
أنقذت بنات جنسها من
هلاك محقق. لكن هل كانت
شهرزاد تملك كمية كافية من
اللغة لتحافظ بها على حياتها
طول عمرها؟**

ولست هذه التسمية مجرد وضع اسم
لشيء معروف من قبل جيداً، بل حين
ينطق الشاعر بالكلام الجوهري، حينئذ
فحسب يسمى الموجود بهذه التسمية
على ما هو عليه، ويعرف على هذا النحو
بوصفه موجوداً. فالشعر تأسيس للوجود
بواسطة الكلام. (٥) وهذا يعني أن
تأسيس الوجود والمحافظة عليه رهين
بإيجاد اللغة المناسبة وتوفيرها بكميات
نوعية؛ واللغة النوعية هي هذا الشعر
الذي يجعله هيدغر قادراً على إنقاذنا
من خطر الفناء، فالشعراء فقط هم
الذين سيخلصوننا.. هذا ما يعلنه هذا
الفيلسوف على لسان الشاعر هيلدرلن
الذي يؤكد أن ما يبقى يؤسس الشعراء،
لأن الشعر تأسيس بالكلام وفي الكلام
(٦). وبمنظور مخالف، يرى سارتر أن
الشعراء هم الذين يرفضون استعمال
اللغة. إنهم يبحثون لا عن الحقيقة
ولا عن تسمية العالم؛ إنهم يتبعون
طقسهم الإبداعي من أجل إفراغ اللغة
من استعمالاتها، وهم يجمعون الكلمات
الرهيبة. أما بالنسبة لموريس بلانشو
فإن تجربة اللغة هي ذاتها تجربة الموت..
فيما أن الكلمات لا تستطيع أبداً أن تصل
إلى الأشياء، فإن الكلمة لا توجد إلا في
المقياس الذي لا يوجد فيه الشيء، حيث
غياب الشيء، وهكذا يموت في الكلام ما
يعطي الحياة للكلام، فالكلام هو حياة
هذا الموت، إنه الحياة التي تحمل الموت
وتتضم إليه (*).

أما من الوجهة الأنثروبولوجية، فإن لوي
فانسان توما يعيد طرح سؤال الموت في
علاقته باللغة قائلاً: ((هل الموت لغة أم
لا لغة؟ ألا نصرح مع موران MORIN
Edgard. بأنها صارت بامتياز ضجيجاً

عادية في أرشيف القواميس وكتب اللغة،
كي تحل محلها مفردات وتراكيب جديدة
على مقاس البلاغة السائدة والذوق
المحايث، إذ ((ليس ثمة انفصال بين
اللغة والحياة)) (٣) كما يقول علي أحمد
سعيد (أدونيس). ففي الإبداع الشعري،
مثلاً، تتبثق حياة القصيدة من ميلاد لغة
جديدة تمنح منشئها حق الامتلاك، ومجد
الخصوصية. ذلك أن ((اللغة ليست ملك
الشاعر، ليست لغة إلا بقدر ما يغسلها
من آثار غيره، ويفرغها من ملك الذين
امتلكوها في الماضي. وبما أن المبدع
يتحدد بالرؤيا والاستباق، فإن اللغة التي
يستخدمها لا تكون لغته إلا بقدر ما يفرغها
من ماضيها، ويشحنها بالمستقبل)) (٤)
لأن مستلزمات الماضي ماتت فماتت معها
اللغة المرافقة، أما مستلزمات المستقبل
فتراهن على ابتكار لغوي طافح بالشباب
والحيوية؛ علماً بأن اللغة . حسب هيدغر
. هي مسكن الوجود، ودليله على ذلك أن
((الشاعر يسمي الأشياء بما هي عليه،

اللغة علاقتها بالموت في سياق التقدم نحو المجهول، واختراق أدغاله المعتمة، ألم يقل روني شار R. CHAR مرة: «لن يعرف الشاعر كيف يعيش إذا افتقد إلى المجهول أمامه»^(٩) لذلك كان المشروع الشعري البشري برمته تأسيساً لغويا ضد صمت الكون عن البوح بالحقائق الجوهرية، وضد الموت.. ذلك أن الشعر يعيد إنتاج العالم من جديد بواسطة لغة خاصة تراوح بين الأشياء المرئية من العالم، وبين الخيال الذي يحقق إمكانية هائلة في تحقيق التوازن النفسي حيال الموت وحيال المصير الإنساني في الوجود.

لقد فطنت شهرزاد وهي تواجه الخطر لما تختزنه اللغة من مناعة ضد الموت. لذلك استجدت لبيل الحكيم ولاذت بشعابه، فأنقذت نفسها كما أنقذت بنات جنسها من هلاك محقق. لكن هل كانت شهرزاد تملك كمية كافية من اللغة لتحافظ بها على حياتها طول عمرها؟ إن المسألة غير ذلك، فقد كان كل متاعها منها يكافئ مدة ثلاث سنوات. وهي مدة كافية لكي تتجنب لشهريار ثلاثة أولاد ذكور، بمعنى أنها تحولت من جارية مسلية إلى أم كاملة السيادة. وهو سبب كاف لدفع شهريار إلى التخلي عن جبروته^(١٠).

فباللغة تمددت ليلة شهرزاد لتصبح ألف ليلة وليلة كما أن البطلة المنتجة لهذه اللغة انتهت إلى إنجاب ثلاثة أولاد ذكور. وانطلاقاً من هذا المعطى يلاحظ عبد الله الغدامي التشابه الشديد بين اللغة المجازية والمرأة من حيث الإنجاب والتوليد^(١١).

إن اللغة بوصفها شرطاً للوجود وضامناً

مانعاً لكل تواصل، ولكل إرسالية؟ أليس الأفضل اعتبارها الضجيج المطلق المضاد لكل لغة؟ ألا يجب في هذا الإطار النظر إلى الصمت النهائي للهالك بوصفه فقداً لكل إمكانية في التحاور؟^(**) ربما كان هذا صحيحاً بالنسبة للموتى بعد أن يخرس فيهم الموت كل جارحة، وبعد أن يشل ألسنتهم فلا تعود قادرة على النطق. لكن هذا ليس صحيحاً بالنسبة لعدد كبير من الناس المنتمين لبعض القبائل البدائية، فهم وإن كانوا يسلمون بانتقال الهالك إلى العالم الآخر، إلا أنهم لا يغمطونه حقه في إمكانية تواصله مع الأحياء عبر لغة الرموز. فالرمز هو اجتماع صورة حسية مع فكرة تجريدية، وهو ليس علامة متعلقة بشيء عن طريق علاقة اعتبارية، لأنه يفترض علاقة حقيقية بين الشيء والفكرة التي تدل عليه^(٧). ولذلك تعامل أولئك البدائيون مع الموتى باعتبارهم مستمرين في التواصل معهم بواسطة اللغة الرمزية؛ فأنجوا لغة خاصة بالموت ضمنوها الألفاظ والتعابير التي تليق بأجواء الطقوس المأتمية. وهي على العموم لغة تجد سنداً مرجعي في الأسطورة، وترقى تعبيرياً بواسطة الرموز لتصل إلى فضاء قريب من الشعر.

ولا غرو، فقد ((استفاد الشعر من هذه الخصيصة السحرية للغة، ومن تلك الصيغ السحرية المتوالدة التي يمكن للغة أن تعبر بها. ومن هنا يأتي الطابع النبوي للغة الشعرية. فالشعر هو السليل المباشر للأسطورة وابنها الشرعي، وقد شق لنفسه طريقاً مستقلاً بعد أن أتقن عن الأسطورة ذلك التناوب بين التصريح والتلميح، وبين الدلالة والإشارة، وبين المقولة والشطحة^(٨))). هكذا تؤسس

و(بالرفيق الأعلى)، حيث تشيع الطمأنينة المطلقة في حسن الجوار و جلاله. واللغة المحتالة، في هذا المقام، تمتع من الحقل الديني لدرء الشعور الفادح بالمجهولية التي سيق إليها الفقيد العزيز عن متلقي حدث الموت.

واللغة تترجم جيداً بقوة «إنكار الثنائية» Thanatos، والتي كانت دائماً محط الاهتمام. ومن أجل الهروب من بشاعة الصدمة التي يخلفها الموت، فإن الإنسان الغربي يتجنب دائماً نطق كلمات من مثل «فقد» و«فراق» و«ضحية»، وتعوض دائماً بعبارات أقل حدة ك «رحل» و«يستريح». وأكثر من ذلك يعبرون عن الوفاة بعبارات من قبيل «توفي بَوَرَع» و«تذكره الله» و«التقى باللائكة»، وهذه العبارة تقال عند وفاة طفل(١٢).

وتتعدد تراكيب الموت وتتنوع بحسب اختلاف البيئات وظروفها الاجتماعية والثقافية. ففي بعض الدول الإفريقية، نعثر على استعمالات لغوية متعددة في نعي الموتى والإخبار برحيلهم. ويأتي تعددها مراعيًا للقيمة الاجتماعية التي تميز الفقيد، ولطبيعة السن التي مات فيها، ف ((لإعلان موت الملك، في ساحل العاج، يقولون: الملك تَوَلَّه رجله. وفي السنغال: انكسرت الأرض. وفي الداهومي: أقبل الليل. ولشيخ عادي يقولون في نعيه: لقد كسر غليونه، أو: لقد ذهب إلى الدار. وفي موت شاب: غير المرض يده. وفي موت رضيع لم يعيش غير أيام قليلة: لقد رجع من حيث أتى. وفي موت أحد التوأمين: لقد ذهب إلى الغابة.)) (١٣)

إن نظرة على صيغ النعي هاته، تجعلنا

له، حاولت أن تحتال على الموت المادي بشتى الطرق التوهيمية، فقد لعبت دور المكيف لشحنة المشاعر العالية اتجاه صدماته، بمعنى أنها مثلت دور الوسيط الذي يمتص شرارة الضغط العالي، وينقلها إلى متلقي الموت لينة ومستساغة.

وهي بذلك تشبه حالة الطبيب النفسي الذي يقود مريضه إلى شاطئ الأمان وهو يهون عليه كل الأسباب الواقعية التي أدت به إلى المرض، عن طريق تحويلها وتكييفها حسب ما يحقق إمكان تقبلها والتعايش معها.

ففي أحوال التعبير عن موت عزيز صاغ الوجدان العربي الجماعي تراكيب تهون هول الحدث، بل تجعله، أحياناً، أمراً عادياً أو مرغوباً فيه، من مثل:

- فلان (ة) في ذمة الله.

- التحق بالرفيق الأعلى..

- انتقل إلى جوار ربه.

- رحل إلى دار البقاء.

- انتقل إلى الدار الأخرى.

.....إلخ.

وهي تراكيب تختار أفعالها من حركة الحياة وديبها، ذلك أن (التحق) و(انتقل) يحيلان على موضوع السفر بما يحمله من دلالات التثقل في المكان والسعي بالجسد إلى التنصل من خموله في الإقامة الواحدة. كما أن المكان المجهول الذي يؤمه الموتى عادة ما يتم تسويغه و تحبيبه بإضفاء طابع الحميمية عليه (دار البقاء) و (الدار الأخرى) في المقابل دار الفناء والزوال، و هي الدنيا، أو يجعل مكان الإقامة الأبدية محروساً بالعناية الإلهية (لجوار ربه) و(في ذمة الله)

**إن اللغة بوصفها شرطا
للوجود وضامنا له، حاولت أن
تحتال على الموت المادي بشتى
الطرق التوهيمية، فقد لعبت
دور المكيف لشحنة المشاعر
العالية اتجاه صدماته، بمعنى
أنها مثلت دور الوسيط الذي
يمتص شرارة الضغط العالي،
وينقلها إلى متلقي الموت لينة
ومستساغة.**

تحتي)) (١٤)

فالإذعان اللساني لمتطلبات هذا الوضع
الفيزيائي لاستعارة الموت، سيولد كثيرا
من المفردات والتراكيب المشابهة التي
تنتمي كلها إلى الحقل الدلالي الذي
يجعل هذه المفردات والتراكيب تشير إلى
أسفل، عندما يفرض السياق استعمالها
في الدلالة على الموت وما يرتبط به. ذلك
أن الرؤية المادية للموت تنطلق من الوضع
الفيزيائي للجسد عندما يكون ميتا.
ولعل هذا ما يفسر التصور الأسطوري
لحياة ما بعد الموت، حيث أوجد الحيز
الفيزيائي المناسب وأطلق عليه تسمية:
«العالم السفلي».. وهو عالم لا توجد فيه
كائناته بأرواحها فحسب، ولكن بأجسادها
أيضاً. وهذا التصور الأسطوري للوضع
الفيزيائي للموت والموتى مستفاد من
مسألة دفن الجثث تحت التراب.. فيكون
القبر، بمعنى من المعاني، مفتتحاً لتناسل
قاموس «تحتي» متعلق بالموت وما بعده.
وعموماً، فإن الاستعارة تتأثر بالتصورات

نخرج بالملاحظات التالية:

. تحاشي الناعي التصريح بلفظ الموت،
وفي ذلك نوع من التحايل على صرامة
اللغة وقسوتها.

. تحويله لحدث موت الملك إلى حالة تعب
عارضة، أو اللجوء إلى التعميم عن طريق
تكثيف لغة النعي: انكسرت الأرض، أقبل
الليل.

. دمج حدث الموت في الأحداث اليومية
المتبدلة: تكسير الغليون، الذهاب إلى
الغابة....

وهذه الملاحظات تقودنا إلى استنتاج
عام يطلعننا على رغبة الأحياء في تجنب
التسبب في آلام الشعور بصدمة الفقد،
وهم ينعون ميتاً إلى غيرهم.. و هذا
يدل على وعيهم بقدرة اللغة على التأثير
السحري في متلقيها إذا ما أحسن
استعمالها على الوجه المطلوب الذي
يؤدي إلى تخفيف شحنتها الدلالية.

هكذا يتجذر الموت في اللغة ليصل إلى
درجة «النسق الاستعاري». بتعبير جورج
لايكوف ومارك جونسون. فتمتزج دلالاته
بأوضاع اجتماعية وثقافية وفيزيائية.
فيتحدد التوجه الاستعاري للموت فيزيائياً
بالوضع: تحت/ فوق، وفق الاستعمالات
اللغوية التالية:

((. إنه في قمة العافية وأوجها.

. قام من بين الأموات.

. لقد هوى من المرض.

. صحته في تدهور مستمر.

. سقط ميتاً.

المرتكزات الفيزيائية لهذا التصور: يجبرنا
المرض الخطير على التمدد الفيزيائي،
وحين نموت نكون فيزيائياً في وضع

إن الاستعارة تتأثر بالتصورات
التجريبية في الحياة، وتتحول
مع كثرة الاستعمال إلى ألفاظ
مألوفة وعادية. ذلك أن المرجع
الثقافي يلعب دوراً كبيراً في
ترسيم ألفاظها، لتتحول هذه
الألفاظ بدورها مع مرور
الوقت إلى استعمالات عادية؛
الشيء الذي يسهل دخولها
إلى القاموس الأصلي المتداول
في تلك البيئة اللغوية.

التجريبية في الحياة، وتتحول مع كثرة
الاستعمال إلى ألفاظ مألوفة وعادية.
ذلك أن المرجع الثقافي يلعب دوراً كبيراً
في ترسيم ألفاظها، لتتحول هذه الألفاظ
بدورها مع مرور الوقت إلى استعمالات
عادية؛ الشيء الذي يسهل دخولها إلى
القاموس الأصلي المتداول في تلك البيئة
اللغوية.

ولا شك أن الموت . بوصفه استعارة
ينحدر إلينا من مرجعيات ثقافية
وإبداعية متنوعة. من ذلك، مثلاً، استعارة
التشخيص، وهي استعارة يكتسب الموت
من خلالها صفة الكائن الحي، القادر
على إنتاج سلوكات وأفعال. ولعل ذلك
راجع إلى الأصول والأنماط العليا التي
جسدت الموت في كائنات خارقة (آلهة،
مخلوقات بشعة، حيوانات فتاكة....).
فقد حاولت الأساطير القديمة أن تعقلن
الموت، فقرنته بآلهة تقوم على شؤونه.
كما أن الإبداع الشعري أنتج صوراً

مناسبة ترصد تسلط الموت على البشر.
وهي صور تحاول أن تستوعب عنف الموت
وعشوائيته. من ذلك الصورة التجسدية
التي رسمها بعض الشعراء الجاهليين
للموت، ونذكر في هذا السياق ما قاله
زهير بن أبي سلمى:

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب
تمته، ومن تخطى يعمر فيهرم (١٥)

وبقراءة الشعر العربي القديم تتجمع
لدينا ألفاظ وعبارات تتصل بحقل الموت،
وتتجه به نحو التشخيص بهدف ضبطه
والقبض على معناه. ((إن النظر إلى
شيء مجرد عن طريق ما هو بشري له
سلطة تفسيرية تشكل، بالنسبة لغالبيتنا،
الوسيلة الوحيدة لإعطائه معنى.)) (١٦)

وهكذا يبسط الموت سلطانه على قواميس
اللغة، وعلى القواميس ذات التوجه
البلاغي والشعري. فمنذ القديم، والناس
لا يكفون عن إنتاجات لغوية ولسانية
تتمحور حول الموت؛ بعضها انتهج شكل
الخطاب الإقناعي، وبعضها الآخر تلبس
بالخطاب الفني الخيالي. وقد نفاجاً في
المستقبل بظهور قاموس خاص بالموت،
وهو قاموس نتوقع أن يكون حجمه
ضخماً، لأن مفردات الموت وصياغاته
التركيبية كثيرة لا تحد.

إن تحليل موضوع (الموت) في الشعر
لن تتم إلا بالوقوف على لغة الموت؛ تلك
التي تتكون، أساساً، من الكلمات المشكلة
لمعجم حقيقي ومجازي وتضطلع كل كلمة .
بحسب اشتقاقها اللغوي . بتحديد المفهوم
والمرجع والوظيفة كما أنها تكتسب نسقتها
الإشاري الخاص داخل السياق العام في
خطاب الموت. فمن الدلالة السطحية
على الموت الطبيعي والفطري، أي المسلم
به تبعاً لقانون المادة، إلى الدلالة الرمزية

للموت في المجالات الدينية والأسطورية والأدبية.

لذلك سنعمل على تحليل النصوص الممتلئة لمتن الدراسة، انطلاقاً من حدودها اللغوية معجماً وتركيباً مستنديين إلى بعض المصادر والمراجع الأساسية التي ركزت على الموت ولغته. ولعل أهمها البحث القيم الذي كتبه لويس فانسان توما Louis Vincent Thomas بعنوان: (أنثربولوجية الموت).

وفيه يقف مطولاً على لغات الموت؛ فيميز بين لغة البيولوجي والطبيب واللاهوتي ولغة الكاتب أو الشاعر.. فلكل واحد مجاله الثقافي الخاص بالموت، الشيء الذي ينعكس على اللغة ويسمها بطابع مميز وخاص. فإذا كانت لغة العالم والفيلسوف مرتبطة بالأيديولوجيا التي يصدران عنها، فإن اللغة الشعرية تجتهد في تحويل هذه الأيديولوجيا إلى عالم متخيل. بمعنى نقل الموت من مفهومه المادي والمنطقي إلى موت أسطوري وغرائبي من أجل خلق توازن وانسجام بين الذات المبدعة المتوترة وبين الموت كواقع وحقيقة خالقة لهذا التوتر.

إن أهمية الوقوف على لغة الموت، وفحص إيقاعات اشتغالها داخل المتن الشعري تكمن في أنها ستجعلنا ننطلق من دراسة المعجم والتركيب لنصل إلى ملاحظة البؤر المركزية التي تنهل من مرجعيات متنوعة بالتقاطع أو بالتوازي. وهي بؤر يرد الموت خلالها بمفهومين: واقعي ومتخيل؛ فالواقعي يؤشر إلى محدودية الزمن والنسبية في علاقة الموت بالجسد. أما المتخيل فيتجاوز ذلك إلى معانقة الأسطورة والشعر ليكتسب الألفية المطلقة.

من هنا نرى ضرورة دراسة النصوص الشعرية الممتلئة لخطاب الموت في علاقتها بالمستويات الدلالية الكامنة فيها. ذلك أن شعر الموت يتحقق - عادة - في أحد الحدود اللغوية التالية:

- الحد التبريري.

- الحد الممجد.

- الحد الجمالي.

ويشارك في الحد الأول كل الشعراء الذين يجعلون قصائدهم دروعاً لغوية واقية من فجاعة الموت وبشاعته؛ وهذه الممارسة لا تعدو أن تكون نوعاً من التعويض. ففيها يميل الشعراء إلى رفض المصير عن طريق التفجع والشكوى، وهذه نبرة موروثية ترددت كثيراً في نصوص القدماء، أو إلى نوع من المهادنة والقبول بما كتب على الإنسان خاصة إذا دعا إلى ذلك وازع من الدين أو الحكمة.

ويكاد الحد الثاني أن يكون هو الغالب على تجربة الشعر العربي المعاصر برمتها، لأن هذا الشعر نشأ وترعرع في ظل شروط اجتماعية وسياسية خاصة تميزت بالصراع الذي خاضته الأمة العربية ضد أعدائها وبالحروب التي نشبت بينها وبين إسرائيل الشيء الذي جعل الشعر يحتفي بالموت كطقس بطولي يستحق التمجيد والتخليد. وفي هذا الحد خفت درجة الخوف من الموت؛ بل أكثر من ذلك عمل الشعراء على نحت تمثال لغوي جميل للبطل الشهيد بشكل يعيد للأذهان النفحات الملحمية والحماسية التي عرفها الشعر العربي في العصور القديمة لا سيما في العصر الجاهلي.

وربما كان الحد اللغوي الثالث (الحد الجمالي) يمثل ما يمكن اعتباره بيت

وبما أن الإنسان قد حاول حل لغز الموت بكل ما أمكنه من تأمل وتخيل وتسليم، فقد لاحظنا كيف عمل الفكر الميثولوجي على ابتداء نماذجه العليا وهو بصدد مواجهة الموت، وكيف أن الفكر الفلسفي دخل معترك هذه المواجهة غير المتكافئة مسلحاً بتياراته المختلفة منذ سقراط إلى اليوم. كما أن الفكر الديني اقترح سبيله بكيفية مخالفة، وتعامل مع الظاهرة بكثير من التسليم غير عابئ بالموت بوصفه مشكلة، وإنما انشغل بتتظيم شرائع الحياة جاعلاً من الموت حافزاً على تنفيذها و ضبطها. ولم يكن الإنسان، طبعاً، ليقنع بهذه المتحقيقات، ذلك أن هناك قدرات كان لابد من تسخيرها لإخضاع هذا اللغز المحير. وبما أن العقل لم يسعفه كثيراً في التفسير والتعليل، فقد استجد بذكائه الوجداني، وأبرزه عبر أشكال تعبيرية مختلفة ليصل إلى أجوبة إبداعية و جمالية تخفف من ظمأ الأسئلة التي طرحها وجوده المرهون للزوال والفناء.

لقد انتبه الإنسان للكتابة كفعل يوثق البقاء غداة خمود الحركة والنشاط الحيوي. ألم يعمد جلجامش، بعد أن أعيتته الحيلة في رحلة البحث عن الخلود الجسدي، إلى كتابة وصاياه على الألواح قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة تماماً كرفيقه (أنكيدو). إن الكتابة تصبح ((أخطر فعل مارسه الإنسان على الإطلاق، لأنه فعل بدء، أي لحظة إدراك الإنسان أن الفوضى أشد تأصلاً في الحياة من النظام، وأيقن بأن لا وراء هنالك ولا أمام. إن العماء يسكن صميم الكون ويتلبس بتفاصيله. فكانت الكتابة صادرة عن ذلك الوجد العاتي. وجاءت لا كإشهاد على الحضور فحسب، بل كإعادة إبداع للذات في وجه

القصيد في هذه الكتاب؛ ولذلك ينبغي أن ينصرف اهتمامنا فيه إلى ما قبل النص (المرجعية . الهاجس . المعاني...) وما بعد النص (التحقق اللغوي والشعري . الدلالات . الرموز . الرؤية إلى الموت...).

لقد شاع في الدراسات التي قاربت موضوع الموت في الإبداع الأدبي رأي عام مفاده أن فعل الكتابة . في حد ذاته . هو نوع من مجابهة الموت ومقاومة المصير المحتوم، سواء أكان المقصود بذلك المجابهة الآنية التي تستهدف القضاء على الشعور بالخوف منه لتحقيق توازن نفسي، أو المجابهة الأبدية التي تقتن بالرحلة الرمزية الإبداعية بحثاً عن الخلود. وربما كان لهذا الهاجس المعنوي علاقة ببعض الأساطير الشرقية، كأسطورة الخلود ورحلة ((جلجامش))، مما يجعلنا مدفوعين إلى دراسة هذا المستوى اعتماداً على المقابلة بين الأساطير ومحمولاتها الرمزية وبين النصوص المشكلة للمتن المدروس وأبعادها الفنية والدلالية.

لقد امتزجت الرؤية الشعرية المعاصرة للموت بنظريات فلسفية وجمالية وإنسانية متنوعة، ولم يعد الموت الطبيعي فيها هو الهاجس الأوحده، بل تعددت صورته وأشكاله، وتكثفت رموزه ودلالاته. فهو ينسحب على الأشياء والأفكار والزمان والمكان... إنه الموت المتعدد كما يحدده الإبداع، لا كما تفرضه الطبيعة على الجسد والكائنات الحية. وإذن، فهو ظاهرة جمالية تفترض الإحاطة بمختلف الثقافات الإنسانية والنظريات الفلسفية من أجل ضبط تشكلاته وتداخلاته في الخطاب الشعري. كما تفترض الوقوف على الموجهات الذاتية والخارجية التي دفعت بالشعراء إلى خوض تجربة شعرية تتفعل بالموت وتحاوره وتتقاطع معه وتخترقه.

ألم يسبر العالم النفساني «يونج» أغوار هذه العلاقة، فوجد ((أن سر الخلق الفني وتأثير الفن يكمنان في العودة إلى حالة المشاركة الصوفية حيث يموت الفرد ليحيا الإنسان، وتقنى التجربة الفردية في التجربة الإنسانية الكلية.)) (٢٠) فمع الشعر يذوب الزمن أو يرجع إلى نقطة بدئه لينهض على أنقاضه عالم من الرموز المنفلتة من العجز والشيخوخة، فيصبح الشعر هو ذلك الحد التعبيري الذي يتيح للغة أن تتبني من جديد وفق الشعور الحاد بالإيقاع الذي يجعل الجسد يختبر كل إمكاناته وهو يعيش دهشة وجوده، ووفق القبض على الرموز والإشارات التي تتجح في تجريد الموت، ومنحه أكثر ما يمكن من أقنعة في محاولة لكشف قناعه الخاص، ودمجه كممارسة حرة ضمن الممارسات السلوكية في الحياة.

ويتميز الشعر عن الأنساق الفكرية التي أشرنا إليها سابقاً بكونه يمتح منها جميعاً، ولكن بطريقة تضمن له تأسيس خصوصيته الإبداعية الكامنة في القدرة على التحويل والصهر؛ فعودة الشعر إلى الأسطورة، مثلاً، لا تتم عبر محاكاة آلية لعوالمها، ولكن من خلال تركيزها وامتصاصها وإعادة إنتاجها وقد اكتسبت بعداً رمزياً جديداً يصلح للدلالة على أكثر من موقف وأكثر من تجربة. فأسطورة ((تموز))، على سبيل المثال، ((ترسخت دلالتها في الانتقال الحضاري للعالم العربي من بيابه إلى خصوصيته، أي الانتقال من تخلفه إلى تقدمه... فلا يكون التقدم هنا عودة الماضي أو عودة إليه، ولكنه سعي إلى مستقبل فيه يتحدد البعث الحضاري)) (٢١)، ومن هنا نستطيع القول

الفجعية)) (١٧) هكذا يتبدى النظام الإبداعي للغة أشد صلابة من نظام العالم، وتكتسب الرموز مناعة كونية تضمن لذات مبدعها مسكناً جوهرياً يشع بالديمومة و الخلود بعد أن يتخلص من عفونة جسده. إن تأثير الكاتب يستمر في الحياة فاعلاً فيها، كما لو كان صاحبه على قيد الحياة، ويرى عبد الفتاح كيليطو أن ((القراءة حوار بين قارئ حي ومؤلف ميت أو «غائب». ورغم كونه ميتاً فإن المؤلف يتكلم داخل كتابه و يرد على أسئلة القارئ. ومن ثم فالموت لا يعوق التواصل. إن الكتاب، باعتباره معجزة رأس مقطوعة تحتفظ باستعمال اللغة، هو المكان الذي يلتقي فيه الغياب والحضور والموت والحياة.)) (١٨) من هنا يتضح أن لفعل الكتابة زمناً منفلتاً من الموت، فهو نبتة الخلود التي دوخت جلجامش، وهو نبع الحياة الذي يتيح للمستحم فيه أن ينعم بماء الديمومة في ملكوت الرموز. وإذا كانت الأساطير القديمة قد حسمت معركتها مع الموت بإشاعة متخيلها الذي جعل من عقيدة «الانبعاث» محورا تدور حوله كل التوابع، فإن الكتابة الأدبية قد ورثت مكاسب النصر الأسطوري، وعملت على تحويله ودمجه بالشكل الذي يغير المواقع، ويجعل الأسطورة عنصراً بنائياً داخل الكتابة الإبداعية ((لأن التراث الأدبي حل محل الأساطير)) (١٩) بدون أن يدعي إمكانية تجاوزها. وربما كان الإنسان المعاصر بحاجة إلى الأساطير أكثر من أي وقت مضى، لكي ينجو من الشعور بالعدمية، ولكي يضفي معنى على وجوده. وليست أساطيره سوى هذه الأشكال الفنية التي أبدعها، وجعل الشعر على رأس قائمتها.

الحياة المليئة وهي تتبع من عين الوجود؛ وهامي ذي تسلك الطريق إلى سدرة المنتهى، حيث تلقي ذروة البقاء بهاوية الفناء)) (٢٣) وليس على الشاعر، حينئذ، إلا أن يملأ الحياة بالحياة فيما هو يحاور موته من خلال موت الآخرين. قد تكون القصيدة بهذا المعنى طقساً إيروتيكياً يحاول الشاعر من خلاله اكتشاف الموت الكبير بممارسة الموت الصغير (٢٤). أو ربما هي تجل من تجليات الشاعر الذي يتشبه بـ (إله) له قدرة فائقة على خلق عوالمه الخاصة، في محاولة تحقيق التوازنات عندما يحس بضغط مفارقات الحياة وتناقضات الموجودات، فتصبح اللغة بما تشتمل عليه من إواليات مادة أساسية لهذا الخلق الجديد. إنه بمعنى آخر يطمح إلى الانفلات من سكونيته ومن رهبة مصيره، من خلال إضاءة مسافة عمره القصير وتعميقها بالإشارات والرموز والإيقاعات التي تضاهي قدسية الطقوس التعبدية وروعة الأساطير المفسرة للموت في الأزمنة البعيدة. ولا يقوى على هذه المهمة الصعبة إلا الشعر لأنه كائن سابق على اللغة، أو هو كما قال مارتن هيدغر: ((إن الشعر لا يتلقى اللغة قط كمادة يحدث فيها عمله وتكون تحت تصرفه، بل العكس الشعر هو الذي يبدأ فيجعل اللغة ممكنة. والشعر هو اللغة الأولية لشعب ما؛ فينبغي إذن - على العكس - أن تفهم ماهية اللغة ابتداءً من ماهية الشعر)) (٢٥) ولما كان الشعر بهذه الخصوصية، فإن اللغة تتحاز إليه وتتوب عنه في تخليد مآثره وتوثيقها وحمايتها من هجمة الزوال والفناء، ذلك أن ما يبقى خالداً يؤسس الشعراء (٢٦).

إن الشعر يعيد نحت التسميات بالإفراد والتركيب تبعاً للأشكال الجمالية الباذخة، وتبعاً لحرارة التجربة التي يؤججها طقس الكتابة ورهافة الأحاسيس العميقة المدعومة بحدوسها، وعندئذ يتحقق للنصوص الإبداعية وجودها القدسي المتعالي عن الميتافيزيقا والعلم في آن واحد، ف((الشاعر يسمي الأشياء بما هي عليه، وليست هذه التسمية مجرد وضع اسم لشيء معروف من قبل جيداً، بل حين ينطق الشاعر بالكلام الجوهري، حينئذ فحسب يسمى الموجود بهذه التسمية على ما هو عليه، ويعرف على هذا النحو بوصفه موجوداً، فالشعر تأسيس للوجود بواسطة الكلام وما هو باق لا يخلق أبداً من العابر، ولا يستخلص البسيط مباشرة من المعقد...)) (٢٢)

من هنا يكون للشعر وجهان في سياق علاقته بالموت. وجه مشمول: وتظهر ملامحه في إطار استدعاء الموت باعتباره موضوعاً، بغض النظر عن طبيعة استدعائها الجمالي والدلالي؛ وهنا نكون أمام هيمنة مؤكدة للموت على الشعر. أي هي التي توجه الشاعر وتسلك به دروب الخطر في انتظار النتيجة الحاسمة. فاللغة بينهما في تجاذب مستمر عبر حوارية، على الشاعر أن يوازرها بغير قليل من التسميات والرؤى، لعله يحمي تجربته من انتحار لغوي وشيك. أما الوجه الثاني فيمكن تسميته بالوجه الشامل، على اعتبار أن الشعر فن لغوي عام انبجست كينونته في الأزمنة السحيقة بسبب من المواجهة الكبرى بين الإنسان وبين موته، وعلى هذا الأساس وجدت القصائد باعتبارها ((صفحات أملتها قشعريرة فكر تجلى له الموت على قمة العدم فأضاء للذات السبيل للكشف عن

- الهوامش
- (١٤) جورج لايكوف ومارك جونسون .
الاستعارات التي نحى بها . ترجمة: عبد
المجيد جحفة . دار توبقال للنشر . الدار
البيضاء ١٩٩٦، ص ٣٤.
- (١٥) الأعلام الشتري . شعر زهير بن
أبي سلمى . تحقيق: د. فخر الدين قباوة
دار القلم العربي بحلب ١٩٧٣، ط ٢،
ص ٢٥.
- (١٦) جورج لايكوف ومارك جونسون .
الاستعارات التي نحى بها . ترجمة: عبد
المجيد جحفة (م.س)، ٥٤.
- (١٧) مجموعة من الأساتذة - دراسات
في الشعرية: الشابي نموذجاً - بيت
الحكمة - قرطاج ١٩٨٨، ص ١٧٠.
- (١٨) عبد الفتاح كيليطو - العين والإبرة
- ترجمة: مصطفى النحال، مراجعة:
محمد برادة - نشر الفنك . الدار البيضاء
١٩٩٦ . ص ٦٨.
- (١٩) ريتا عوض - أسطورة الموت
والانبعاث في الشعر العربي المعاصر -
(م.س) - ص ١٦.
- (٢٠) المرجع نفسه - ص ٣١.
- (٢١) محمد بنيس - الشعر العربي
الحديث: بنياته وإبدالاتها (الشعر
المعاصر) - دار توبقال - الدار البيضاء
١٩٩٠، ص ٢١٦.
- (٢٢) مارتن هيدغر - هيلدرن وماهية
الشعر . ضمن: النصوص الفلسفية -
ترجمة: فؤاد كامل - دار الثقافة للطباعة
والنشر - القاهرة ١٩٧٤، ص ١٥٠.
- (٢٣) عبد الرحمان بدوي - الموت
والعبقريّة - دار العلم - بيروت ١٩٤٥، ص
٣.
- (٢٤) يقرن جورج باطاي في كثير من
- (١) صبحي الصالح . دراسات في فقه
اللغة . دار القلم للملايين . بيروت ١٩٦٠،
ط ٧، ص ٢٩٢.
- (٢) المرجع السابق - ص ٢٩٣.
- (٣) أدونيس . زمن الشعر - دار العودة
- بيروت، ط ٣ - ١٩٨٣، ص ١١٣.
- (٤) المرجع نفسه - ص ٧٨.
- (٥) مارتن هيدغر . هيلدرن وماهية
الشعر . ترجمة: فؤاد كامل . دار الثقافة
للطباعة والنشر . القاهرة ١٩٧٤، ص
١٤٩ . ١٥٠.
- (٦) المرجع نفسه . ص ١٤٩.
- (*) Jean-Louis JOUBERT, *Lapoésie*,
Edit Cérès, Tunis 1992, P 95.
- (**) Louis Vincent Thomas,
L'Anthropologie De La Mort, Ed.
Payot 4ème édition, 1980. P 433.
- (٧) المرجع السابق . الصفحة نفسها .
- (٨) فراس السواح . الأسطورة والمعنى
(م.س)، ص ٢٢.
- (9) Michel COLLOT, *La poésie
moderne et la structure d'horizon*,
Presses Universitaires de France,
Paris 1989, p: 167.
- (١٠) عبد الله محمد الغدامي - المرأة
واللغة - المركز الثقافي العربي - ١٩٩٦،
ص ٥٧.
- (١١) المرجع نفسه - ص ٦٠.
- (12) Louis Vincent Thomas,
L'Anthropologie De La Mort, Ed.
Payot 4ème édition. P : 427.
- (١٣) Ibid. P ٤٠٥ - ٤٠٦.

-Georges BATAILLE, L'Erotisme,
éditions de Minuit, Paris 1957.

(٢٥) مارتن هيدغر - هيلدرلن وماهية
الشعر (م.س) - ص ١٥٢.
(٢٦) مارتن هيدغر - هيلدرلن وماهية
الشعر (م.س) - ص ١٤٩.

آرائه بين الرعشة الجنسية وبين الموت،
ويضرب لذلك مثال موت كثير من
الحشرات عقب لقائها الجنسي. والموت
الصغير هنا هو ما يترتب عن لذة الجنس
من عوالم حلمية وتخيّلات.
يمكن الرجوع إلى كتاب:

أوزان الشوقيات؛ أوزان الشعر في مسرحية مصرع كليوباترا

(القسم الثاني)

بقلم: عبد المحسن محمد العصفور
(الكويت)

في القسم الأول من هذه الدراسة حاولت تحديد تسميات أنواع مجزوء الرجز وأنواع موحد الرجز، وما جاء من ذلك على نظام الشطرين أو على نظام الشطر الواحد وأوضحت أن ما يأتي على نظام الشعر الواحد فإن الشطر الواحد منه يعد كبيت تام قائم بنفسه.

ثم ذكرت أنه قد ظهر من مجزور الرجز خمسة أنواع، ثلاثة منها جاءت على نظام الشطرين وتصل جملة أبياتها ١١٨ بيتاً، والاثنان الآخران جاءا على نظام الشطر الواحد وعدة الأبيات فيهما ١٨ بيتاً.

وأوضحت أن الوزن (مستفعلن فعولن) قد يأتي على نظام الشطر الواحد وقد يأتي على نظام الشطرين في بعض مراجع الأدب، ومثلت لذلك، كما ذكرت أنه قد ظهر من موحد الرجز ١٩ بيتاً جاء فيها أحد الأبيات على نظام الشطرين وجاءت البقية على نظام الشطر الواحد كما أشرت إلى تنوع موحد الرجز في المسرحيات وإلى مجيئه

أحمد شوقي

على السلامة أو على التذييل أو على الترفيل، وإنه قد يأتي على نظام الشطر الواحد وقد يأتي على نظام الشطرين، كما حاولت أن أبين تلك العلاقة الوثيقة بين موحد الرجز ومخلع البسيط مشيراً أن هذه العلاقة لا تمنع من أن يأتي موحد الرجز المرفل كوزن مستقل قائم بنفسه.

أما الرجز التام فأكثره قد جاء على نظام الشطر الواحد. والتشطير هو من السمات العامة في مسرحيات شوقي وإن كان قليلاً جداً في دواوين الشاعر، وعلى خلاف ذلك ما جاء من الرجز المزدوج؛ فهو قليل جداً في المسرحيات وكثير جداً في الدواوين.

وظهر من الرجز المشطور الأول الذي ينتهي شطره بوزن مستعلن وما يجوز فيه ٣٨ بيت.

أما الرجز المشطور الثاني الذي ينتهي شطره بوزن مفعولن أو فعولن فقد ظهر منه ٨٥ بيتاً.

وهذا المشطور الثاني من الرجز التام يعد من البحر السريع في كتب العروض، لكن الجوهري (٣٩٣) يعده من الرجز ويسميه بالمثلث في « عروض الورقة »

ورأي الجوهري هو الأوفق، بخاصة أن هذا الوزن يكثر دورانه في الرجز المزدوج.

وهناك مشطور ثالث من الرجز التام ينتهي شطره بوزن مفعولان أو فعولان، وهو من السريع في كتب العروض ومن الرجز في « عروض الورقة ».

وهذا الوزن كثير في ديوان ربيعة بن العجاج ونظم عليه بعض الشعراء مثل بشار والشريف الرضي. لكن هذا (الوزن)

الأخير لم يظهر في نظم شوقي ولا في الدواوين ولا في المسرحيات.

أما ما جاء على نظام الشطرين من الرجز التام فيصل إلى ٢٢ بيتاً منها ١٩ بيتاً جاءت على الرجز التام الأول في ثلاث قطع إحداها تتألف من ١٧ بيتاً، وهي مقصورة أولها قوله:

أوروس - مولاي - تأمل من ترى ؟

- هذا ألبوس وقد حث الخطأ.

أما الأبيات الثلاثة الأخرى المتبقية فقد جاءت من الرجز التام الثاني، لكنها ظهرت على (التصريع) كقطع ثلاث، ومنها قوله:

أبي لقد مر علي الموت

وكننت من عذابه نجوت

والعروض تظهر تامة في هذا الوزن إذا جاء البيت مرسلًا، كما في قول شوقي في مسرحية « الست هدى »

لا تنس يا مراد - ماذا مصطفى

لا تنس يا أخي أعز الناس

أو قوله في مسرحية « قمبيز »:

وابني بساما، يا حبيب ما ترى ؟

هل يشهد الحرب وهل يراها

والرجز التام الثاني قليل في الشعر إذا استثنينا نظم الشاعر مهيار الديلمي عليه، وفي ديوان مهيار (٤٢٨) سبع قصائد على هذا الوزن عدتها ٤٥٥ بيتاً، لكن هذا قد يعد قليلاً أيضاً لأن نظم مهيار الديلمي على الرجز يصل إلى نحو ٤٧٠٠ بيت أكثرها جاء على الرجز التام الأول.

وفي ديوان - البهاء زهير (٦٥٦) ظهرت قصيدة وحيدة على هذا الوزن عدتها ستة

إبراهيم أنيس لأوزان هذه المسرحية
تعوزها الدقة إلى حد كبير.

وقد أشار إبراهيم أنيس في نهاية
الإحصائية إلى ثلاث قطع وردت في
المسرحية وقدر أنها أوزان جديدة لا عهد
للعروضيين بها، وإحدى هذه القطع هو
قول شوقي:

يا طيب وادي العدم من منزل
لم تمش فيه قدم للعذل
واد خل

أنا فيه لحبيبي وحبيبي فيه لي
وهذا من قبيل المزج بين الأوزان، فقلوه:

يا طيب وادي العدم من منزل
لم تمش فيه قدم للعذل

هو عبارة عن مزج بين شطر من مخلع
البسيط (مستعلن فاعلن) وشطر من
موحد الرجز (مستعلن)

أما قوله:

واد خل

فهو عبارة عن شطر من موحد الرجز
(مستعلن)، فإذا كررناه أصبح بيتا من
هذا الموحد.

أما قوله:

أنا فيه لحبيبي وحبيبي فيه لي

فهو من مجزوء الرمل

ومن الجائز أن يكون شوقي قد مزج بين
مربع البسيط وموحد الرجز وبين موحد
الرجز وبيت من مجزوء الرمل في قطعة
واحدة.

والمزج بين الأوزان له أمثلة أخرى في
المسرحيات، وهو من ظواهر التجديد
في هذه المسرحيات، وإن كان المزج بين

عشر بيتا قالها في صباه وجاء فيها:
خذ فارغا وهاته ملأنا

من قهوة قد عتقت أزمانا

أقل ما عد لها راهبها

أن لحقت عهد أنوشروانا

ذخيرة الراهب كي يجعلها

إذا أتت أعياده قربانا

ومجموع ما ظهر من الرجز التام على
نظام الشطر الواحد ونظام الشطرين
يصل إلى ١٥٥ بيتا.

فإذا عدنا إلى إحصائية الأستاذ الراحل
إبراهيم أنيس التي أعدها

لأوزان مسرحية « مصرع كليوباترا »
وجدنا أنه حسب للرجز والخفيف نسبة
٨ في المئة.

والخفيف التام يصل إلى ٩١ بيتا في هذه
المسرحية، ومن ذلك يتضح أن إبراهيم
أنيس قد قوّم ما جاء على التشطير من
أبيات وحسبها كأبيات مصرعة ذات
شطرين، لأننا إذا فعلنا ذلك بلغت عدة
أبيات الرجز التام نحو ٨٤ بيتا.

لكنه يلاحظ إلى جانب ذلك أن إبراهيم
أنيس قد حسب للوافر نسبة ٧ في المئة،
وما ظهر من الوافر يصل إلى ٨٠ بيتا في
المسرحية.

وقد كان الأولى بالدكتور أنيس أن يضع
الوافر التام والرجز التام على نسبة
واحدة في هذه الحالة.

كما كان الأولى به أن يضع الخفيف
والطويل على نسبة واحدة أخرى لأن ما
ظهر من الطويل بأنواعه الثلاثة يصل إلى
٩٢ بيتا.

وقد أوضحت من قبل أن إحصائية

(فاعلن فعل) له ظهور في مسرحيات
ثلاث أخرى هي « الست هدى » «
وقمبيز» « وعنترة».

أما الوزن الثالث فهو قول شوقي:

بل حارس جاف من حرس القصر
معربد الخطو من نشوة النصر
لا تسع الأرض رجليه من كبر

وهو وزن من مربع البسيط جاء على
القطع في العروض والضرب:

مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن
ومربعات البسيط كثيرة الأنواع في
مسرحيات شوقي، لكن هذا النوع الذي
يأتي على القطع في العروض والضرب
هو أكثرها في التردد، ولهذا الوزن ظهور
في بعض الموشحات، وقد نظم عليه بعض
الشعراء المعاصرين لشوقي.

الأوزان معروفا في الموشحات.

أما الوزن الثاني فهو قول شوقي:

ملكتي دعي هذه الفكر

جند رومة يعبد البدر

في سببها يركب الغرر

وهو وزن نظم عليه شوقي من قبل بائيته
المطولة:

مال واحتجب وادعى الغضب

التي عارض فيها قصيدة للشاعر محمود
سامي البارودي مطلعها

أملأ القدرح واعص من نصح

لكن إبراهيم أنيس لم يشر إلى ذلك.

وهذا الوزن الذي يمكن رده إلى نوع جامد
من مربع المتدارك يحذف فيه السبب
الأول من التفعيلة الثانية في كل شطر

قراءات

بصيرة القصيدة

.. خيوط من شعرية د. سعيد شوارب

د. إيهاب النجدي

التناص الأسلوبى.. شعر عبد الوهاب البياتى.. نموذجاً

د. أحمد طعمة حلبى

مجلة البيان - العدد 475 - فبراير 2010

بصيرة القصيدة: خيوط من شعرية د. سعيد شوارب

بقلم: د. إيهاب النجدي
(الكويت)

يتبدى الشعر في زمن القسوة والركاكة، واغتيال القصيدة في حداثات الأطفال، ومصادرة البسمة من أهداب الصبايا، عملاً استثنائياً وتجاوزاً فريداً لسؤال الجدوى، ومقاومة صلبة لجحافل القبح والعبث والرداءة، ولا غرو، فالشاعر إنسان استثنائي، والشعر ضرورة كما يقرر جان كوكتو (ت ١٩٦٣)، وإن لم يعرف لماذا هو ضرورة ؟ وما أصدق المازني (ت ١٩٤٩) عندما قال:

”الشعر الحقيقي يزيد الإنسان عراقة في إنسانيته“.

أتغنيا في هذه السبيل شعر الحقيقة، وليس شعر الأصباغ و الزخارف اللفظية العقيمة، والأفكار الباهتة المكررة، والتي تسود بها الصفحات و كأنها مرقعة الشحاذين، وأروم حقيقة الشعر التي تضيق في تزامم الصرخات عبر فضائيات الخواء، وتناثر الأضواء على سحن شديدة السماجة، عجيبة الجرأة في امتطاء منابر الكلمة، يريقون دمها وشرفها، ولا نخوة هناك أو استحياء.

إنه الشعر الذي يفقد حين تشتد علينا وطأة العجمة، ويستعاد عندما يخبر عن نفسه، بأصدق ما يكون الإخبار، وإن حسبته مستغنياً عن كل إخبار صريح، ولكن « المحب قليل الصبر والجلد » — كما قدر الوأواء الدمشقي — وهو شعر العاشق والمعشوق هو الشعر، يصطفيه الشاعر الدكتور سعيد شوارب، حين يقول:

يعشب الحرف في يديه فأما مسّه مسّة، تقوم الحداثق

كل شعر، لا ينبت البرعم الحرّ على عوده، يصير مشانق!

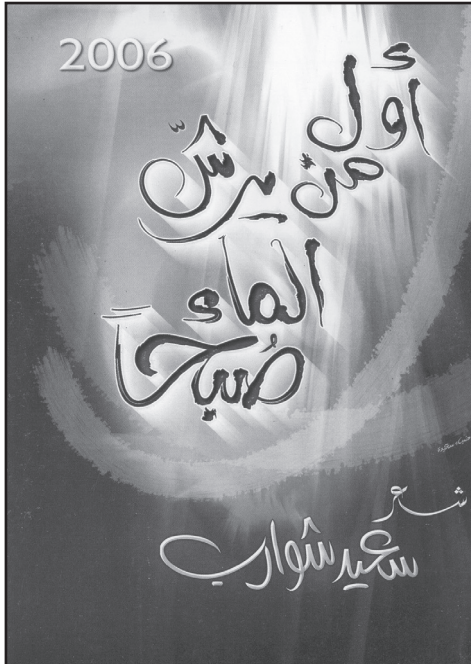
يسقط الشعر إن تولاه مداحٌ وغرّ، وتاجر، ومنافق!!

إن مفتاح التجربة الشعرية عند سعيد شوارب، هو الشعر نفسه، بل إنه القضية التي من نافذة ضحاها الوسيع يطل على قضايا وطنه وأمتة و وجدانه، ومشكلات

— كما تفصح إضافة الورد إلى النار عن دلالات خاصة في هذا السياق، تصنع المفارقة عندما تضاف الوداعة إلى الألم والجمال إلى العذاب والسكينة إلى النضال. وتختص النار بأنها مقاومة وخلاص وشوق وتطهير وفناء، وكذلك الشعر الذي يحتوي كل تلك الحقول الدلالية وينتجها في آن، وإذا كان السمندل كائناً قابلاً في منطقة وسطى بين الحقيقة والأسطورة، يرى اللهيب فيها جمه مثل عدو قديم، وربما تمكن من قهره، وعندما تشتد عليه الوطأة يمرق من النار لا يلوي على شيء، فإن الشاعر يفترق عن السمندل فهو يحترق لتولد القصيدة، ينتفض في فضاء الفرح، ويتلوى لوخز الرزايا، ويبلغ التأثر مداه عندما تستعصي عليه الكلمات، ولعل ” يونج “ قد لمح شيئاً من هذا في قصيدته

الإنسان في كل مكان، ولأن المقام لا يتسع لمقاربة كل أبعاد هذه التجربة الخصيبة، والتي تضافرت لتنتج عشرة دواوين، والنهر ما زال يتدفق على الرغم من « مزالِق » تحاول أن تعيق الخطأ، لتفرض الصمت وتغيب الحقائق. فإن مقاربة النافذة الكبرى للشاعر، وهي الشعر وتلمس بعض ملامح « الأرايسك » الفنية للتجربة، يهين الدارس للرحلة البعيدة الغور، واجتياز مختلف الدروب.

الدخول إلى العمل الأدبي من بوابة العنوان ربما يفضي إلى نوع من دلالية العمل كله، باعتبار العنوان علامة مكتملة لها دال significant ولها مدلول significance، وعناوين دواوين الشاعر فضلاً عن تميزها الظاهر — يسكن فيها البوح والإفضاء و الشدو واللغو والسؤال و ماء الملام يقطر من عيون زهرة المدائن:

الكتابة على صدر الريح ١٩٩٧

قمح.. وأسئلة ٢٠٠٠

لغو العصافير ٢٠٠٢

القدس عتاب اللحظات الأخيرة ٢٠٠٢

ما قالت الريح للنخيل ٢٠٠٤

ويجيء الديوان الأخير (أول من يرش الماء صباحاً ٢٠٠٦) متشجاً بوهج خاص، احتفاء بالكلمة الشاعرة و انشاء بها، يستعذب من أجلها كل عذاب (فهو يحب الشوك من أجل الورد وليس العكس) لتخرج القصيدة وقد تصفت من كدورة النثر والزيف والكذب، وتتقدم « وردة النار » عنواناً لقصيدته الأولى في هذا الديوان و دلالة التقديم هنا ظاهرة بنفسها

يتوحد شاعرنا مع نبض
الكلمة، ويخلق في سماواتها
القصة - كما المولوي و هو
يكاد يهيم بالطيران في رقصته
الصوفية - ويسلك الطريق،
طريق الشعر بخطوات
ملؤها الآمال والعثرات، وعند
النهاية تنكشف الأسرار التي
من أجلها يحيا كل حي.

”أفكار الليل“ وهو يقارن بين الشاك الذي
لا يؤثر فيه تأمل السماء ذات النجوم،
وبين السمندل الذي لا يصطلي بالنار:
” فيا للعبقرية التي تعلنها السموات !

وهل قلب لورنزو كقلب السمندل

بارد جامد وسط هذه النيران المقدسة ؟“ (١)

وربما كان هذا سرا من أسرار زحف النار
وما يتعلق بها إلى عناوين الدواوين في
الشعر العربي المعاصر، أذكر منها ” النار
والكلمات “ لعبد الوهاب البياتي، و
زهرة النار “ لأبي همام عبد اللطيف عبد
الحليم، و” قصائد للنار “ لعبد الناصر
عيسوي، ويستمر زحف النار حتى نصل
إلى بقاياها في ديواني ” رماد العيون “
لبدر توفيق “ و ” رماد الأسئلة الخضراء
” لمحمد إبراهيم أبو سنة.

يتوحد شاعرنا مع نبض الكلمة، ويخلق
في سماواتها القصة - كما المولوي
و هو يكاد يهيم بالطيران في رقصته
الصوفية — ويسلك الطريق، طريق
الشعر بخطوات ملؤها الآمال والعثرات،
وعند النهاية تنكشف الأسرار التي من

أجلها يحيا كل حي:

أيها الحرف يا مدى من غيوم

يتحدرن أنهرًا، وصواعق

أتقراك، لا أرى أين ألقاك

وعيناي أنجم، وحرائق !

خطواتي على طريقك وعد

ليس يُدرى، و وثبة ومزالق

أودع الله في شواطيك أسراراً

عليها تفنى، وتحيا الخلائق !

يتوجه الشاعر بالخطاب إلى الشعر عبر
كاف المخاطبة وتاء المواجهة ليتجسد
المجرد، ويصبح الشعر « الذات » الوحيدة
التي « يتقراها » في صور حسية عديدة،
أما الشاعر نفسه فإن الالتفات إليه
يتم عبر ضمير الغائب، فيكتسب قدراً
من « التجريد » الموام تمام الموامة
لحالة الغياب التي يعيشها الشاعر وقت
« المخاض »، ووقت اقتناص الدهشة من
أفق الشعر.

ومن الثنائيات الضدية يتشكل المعنى
الجامع للتناقضات

١- أنهر/ صواعق ٢- أتقراك / لا أرى

٣- وثبة/مزالق ٤ - تفنى / تحيا

ويمكن الكشف عن ثنائيتين مضمريت
في (وردة / النار - أنجم / حرائق)
على أساس أن بعض النقاد (منهم روجر
فوهلر Roger fowler) لا يشترطون
التضاد اللغوي أساساً للطباق، ومن هنا
يرون تحققه بين الشمس والمطر لأن
الأولى ظاهرة كونية والأخرى ظاهرة
جوية موقوتة (٢).

وإذا كانت (وردة) و (النجم) ظاهرتان
الأولى نباتية طبيعية والثانية كونية، فإن

ولا يزال على الأهوال يُغويني !

كأنما انبعثت « بلقيس » من سبأ
قتالة الحسن، شاققتها بساتيبي

وهو يستقبل « المولود » الجديد، كما
يستقبل المتبتل معبده المهيب، والصائد
الماهر للغزال الشارد، والعاشق للمعشوق،
وتحضر الطبيعة في كل صوره، حية
وصامته، وقد كانت منذ القديم موحى
الشعراء، واتخذها المجددون سبيلا
لِلإبداع، وجعلها صاحب « الأزهار »
شارل بودلير معبدا وغابة من الرموز
والأسرار:

الطبيعة معبد تكتنفه أسرار الدين
تصدر عن أعمدته الحية في الحين بعد
الحين

أصوات كالزمزمة بكلمات مبهمة
ويجوس منه الإنسان في غابات من

(النار — حرائق) ظاهرتان موقتتان،
وكما أن الحرق ناتج النار، فإن النجوم دليل
السطوع والنبوغ، والحريق دليل الانطفاء
والانزواء في الدلالات المعاصرة.

وفي نار الثنائيات تلك ترهف المشاعر،
و تولد القصيدة « عفوية » و قد خلت
من أثر الصنعة، وهو الميلاد الذي صوره
الشاعر في قصيدته « أخشى القوافي »
من ديوان « ما قالت الريح للنخيل »، وهي
تجربة فريدة تستحق درسا خاصا، كتبت
في حضرة النقيضين الحياة و الموت
وخرجت من مشكاة واحدة نغما وحرارة
وجدان، وإن جمعت بين الإخوانيات
والرثاء، فقد اختص القسم الأول منها
بتحية وجدانية موجهة إلى الأديب
المحقق الأستاذ عبد الحميد البسيوني،
واختص القسم الثاني برثائه وبهذا «
يكون النص كله قصيدتين في نص، أو
صوتين في قصيدة... ثم لن يعسر
على الناظر فيهما أن يرى العلاقة
الواشجة بينهما فنيا « وفي المقدمة
النثرية للقصيدة يسرد الشاعر
المحطات المهمة في طريقه الشعري،
بدءاً من محاولاته الطفلة ومروراً
بدرجات القلق واليقين وانتهاء إلى
كلام النقد الذين يلهثون وراء فرس
الشعر الجامح، فلا يدركون إلا ما
تبقى من آثار حوافره كما يصور ناقده
الأثير.

وهكذا يكون ميلاد القصيدة بعد ظلماً
وانتظار، وبعد تعهد عطوف بالسقيا
وطلب الرضا:

تضرّمني.. فأدعوها.. تراودني
وتنثني.. فأصاديها.. فتدعوني
وادٍ من الشجو، لا أدري سواحل

الرموز

تراعيه، وتحقق فيه بنظرات أليفة (٣)
ولأن عطاء الطبيعة للشعر لا ينفد، فإن
الشعراء الفحول من كل أمة — كما
يقول محمد السباعي في « الصور » — :
« لم يبلغوا من مراتب الشعر ما بلغوا،
حتى استعانوا بالطبيعة، فاتخذوا من
محاسنها تيجاناً لقصائدهم وقلائد، ولم
يبلغ قمة الشعر إلا من نال من الطبيعة
المدد الأعظم والحظ الأوفر » (٤)

ومن هنا يمكن استبصار المفهوم الخاص
للشعر عند سعيد شوارب:

فاذا الشعر قصة من حنين

رجعتها جداول وزنابق

لست تدري في وردة النار، ماذا

سكب القلب فوقها من حقائق؟

أيها الحرف، لست صنعة مخلوق

بلى.. أنت، أنت إبداع خالق
الشعر إذن نبت الحنين، وتشكيل لفتوة
الوجد وكربة الغربة، هذا إذا نظرنا في
العمق من مفهومهما، عندما يتجاوز
غربة المكان إلى اغتراب الروح والفكر،
ويهتز الحنين إلى جماليات الحياة وإلى
حضور الغائب من بهجتها.

والشعر كذلك صنعة الدربة والتثقيع
والتثقيف، وتوهج وردته مرهون بسكب
حقائق المشاعر الصادقة من معين القلب،
وتثقيع الشاعر لشعره لا يقدر في طبع
الشاعر، بل هو باب من أبواب النقد يمكن
تسميته « النقد الذاتي » يمارسه الشاعر
بنفسه، فيراجع شعره من وقت لآخر مع
اتساع خبراته وتعدد قراءاته، و الصورة
الأخيرة لديوان من الدواوين ليست هي
- غالباً - الصورة الأولى.

ويذكر ابن الرومي في شعره أنه كان
يأخذ قصائده بالتثقيع والتثقيف، إذ
يقول:

قصيدة كرها مثقفها عليك

إذ ثقفت على مهل

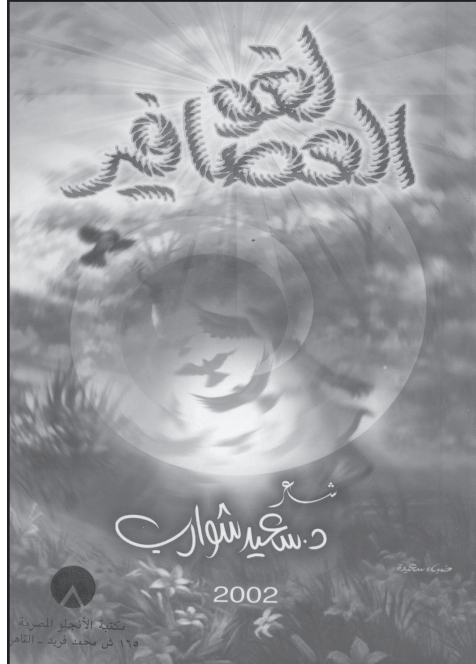
أعجله الوقت عن رياضتها

فأقبلت ريضاً على عجل

لم أحتشم كرها عليك ولا

سدّي منها مواضع الخلل

وكان « بودلير » كثير الرجوع
إلى أشعاره، يدخل عليها التغيير
والتهديب، ويضع لها اللمسات التي
تزيد الفن جمالاً والمعنى صدقاً،
كان يفعل ذلك طوال الوقت، في
كل حالاته وهو متسكع في طريق أو

الشعر كذلك صنعة الدربة
والتنقيح والتشقيف، وتوهج
وردته مرهون بسكب حقائق
المشاعر الصادقة من معين
القلب، وتنقيح الشاعر لشعره
لا يقدح في طبع الشاعر،
بل هو باب من أبواب النقد
يمكن تسميته "النقد الذاتي"
يمارسه الشاعر بنفسه.

وصور!

ثم تمضي من يد شاعرة تنفث السحر،
فتحلو وتسر

هذا الثلاث (الحنين / الدربة / الإلهام)
المكون لحدود المفهوم، مع التباين في
الترتيب من تجربة لأخرى، يلتقي
ولا ريب مع بعض تصورات رواد
الرومانسية العربية، والديوانين منهم
خاصة، فالعقاد يرى أن « الشعر
روحاني» وشكري يؤكد:

ألا يا طائر الفردوس، إن الشعر
وجدان

ويستمر شاعرنا في تبيان رؤيته
للشعر فيرفض صراحة شعر
الجسد، لأن من ينشده « نرجسي،
مراهق » !:

كل شعر يجس رمان ليلى

سيفنيه نرجسي، مراهق !!

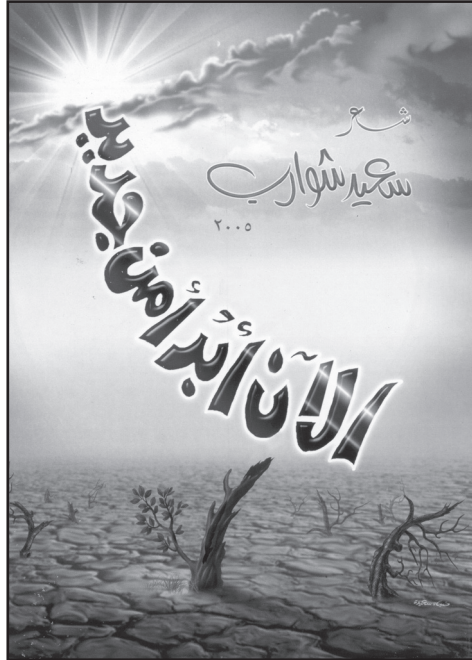
وهو تصور يرتد بنا إلى قضية الشعر
والأخلاق التي تستيقظ بين الحين
والآخر وتستدعي رؤية القاضي علي

متبطل في مقهى، بل وهو في أحضان
جان ديفال.

ويرى شاعرنا أن تنقيح أحمد رامي
لشعره عمل إيجابي وقام بدراسة هذه
الظاهرة في شعر رامي الذي كان يعمد
إلى قصائده، فيعيد النظر فيها ويغريها
كلما أراد إعادة نشرها، وهو في ذلك
يسير على طريق الشاعر الفرنسي «
ألفريد دي موسيه » (٥).

والشعر — أخيراً — فيض وإلهام،
وعطية العطايا من الخالق للمخلوق، وهو
أيضاً عطية الشاعر إلى الإنسانية، يتردد
مثل هذا المعنى في سياق الوفاء، فيقدم
« أغنية إلى أحمد رامي » الذي « ملأ
الدنيا حبا » والحب غناءً، و « إذا الليل
سجى » تومض الفكرة في الخاطر ويعبر
الإلهام:

آه للكلمة تشتق من المأ الأعلى حروفاً

وقبل أن نترك « ليلي » نشير إلى ولع الشاعر بالتناسخ، فتحضر النصوص صريحة وضمنية في كثير من قصائده، وهو إن دل على رافد ثر من روافد الشاعر الثقافية، والقدرة على الحوار الخلاق بين النصوص الأدبية والدينية — على وجه الخصوص — بمستويات التعبير المختلفة خيراً وإنشاءً و تصويراً، فربما دل هذا التناص في جانب آخر على غلبة الماضي على الحاضر، والسطوة الإبداعية للأوائل على الأواخر.

لكن الوجه الأكاديمي للدكتور سعيد شوارب، أخفى زمناً طويلاً الوجه الشعري، فالديوان الأول (خيوط من قميص يوسف) صدر في العام ١٩٩٥، في حين تعود بدايات الكتابة إلى منتصف الستينات وربما قبلها (أقدم قصيدة منشورة، وهي قصيدة « غروب » مؤرخة

إلى أي مدى يتطابق كلام العقاد مع الأداء الفني لشعر سعيد شوارب ؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب وقفة مطولة، لكنه كلام يصدق خير ما يصدق على ديواني الشاعر الأول ” خيوط من قميص يوسف “ ” الثاني “ الكتابة على صدر الريح.

بن عبد العزيز الجرجاني (ت ٣٩٢ هـ) صاحب « الوساطة » ومقولته الحاسمة « الدين بمعزل عن الشعر » (٦) وعندئذ تتداعى الأسئلة: هل الجسد ذنب، يجب على الشاعر الهروب منه ؟ وهل التفاعل الفتي مع الجسد الإنساني مرفوض إلى حد الاتهام ؟ وهل « جس رمان ليلي » مباح للشاعر العربي في كل تاريخه، وممنوع عليه في العصر الحاضر، عصر الصورة ؟ إن التوسل بالجسد — خاصة في الشعر الحديث — سبيل للكشف عن الرؤى الشعرية في العديد من التجارب، وهو وسيلة وليس هدفاً، تضاف إلى تلك الوسائل التي اتكأ عليها الشاعر عبر العصور مثل الأطلال والحمام والليل للتعبير عن أفكاره ورؤاه، أما اعتبار الجسد هدفاً بحد ذاته فهو ما قد يؤدي بالشاعر إلى مهاوي السطحية والابتذال، وأحسبه المقصد القيمي الذي أراد الشاعر تنبيه الأنظار إليه، ونمضي معه في هذا المقصد حتى النهاية.

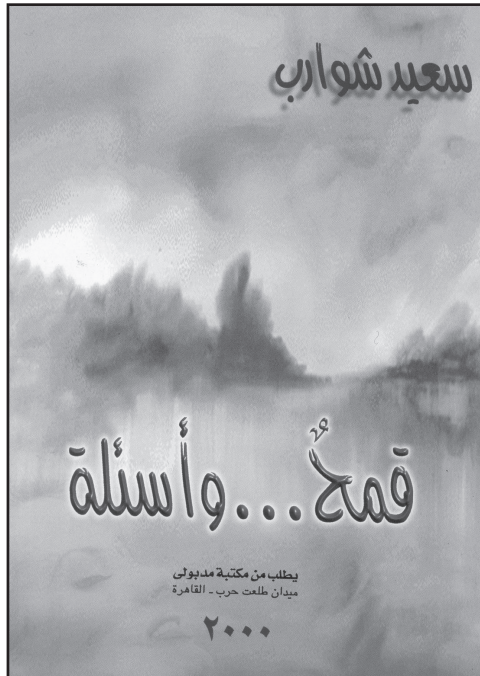

حين يقول في تقديم الديوان الأول: « إن سعيدا شاعر مستحصد، عريق في صناعة الشعر، قد ورد موارد تراثنا العظيم ورود المستهام، فتضلع منه شبعاً، وتحبب ريا، وضربت شاعريته بجذورها في عرق الثرى، ترفدها روافد القرآن الكريم، وتنثال في مجراها المتحدر عيون القوافي ومتخير الكلام... ديوانه عامر بالخاطر الدقاق والخيال السباق والصنعة المحكمة، والكلمات الطرية التي تتخذ طريقها سرياً في أعماق النفس، لا يتكادوها عائق، ولا يحول دون ولوجها سدود أو قيود » (٨).

هذا التيار النقدي تتنازع شعراءه تيارات، ول بعضهم إسهام نقدي مميز أيضاً، ولا ينتهي عند علي الجارم وحفني ناصف وعلي الجندي وأضرابهم، بل يمر بأجيال تالية شهدت بروز أسماء مثل محمود

في ٢١/٣/١٩٦٥). وهناك كانت النشأة التعليمية درعمية — نسبة إلى دار العلوم — وشعراء هذه المدرسة يمثلون تياراً شعرياً عريقاً، في أدبنا العربي الحديث، تميز بنسيج لا يتشابه كثيراً مع نسيج آخر، سداه الأصالة ولحمته المعاصرة، في توازن واتساق، ولعل الأستاذ العقاد كان من أوائل من بين ملامح هذا التيار المنتسب إلى مدرسة أنشأها علي مبارك عام ١٨٧١، يقول العقاد: « ولا يسعك وأنت تقرأ قصيدة لشاعر من أركان المدرسة الدرعمية أن تحجب فكرة اللغة عن خاطرك، وأن تتكر أن قائل هذا الشعر يثبت على القديم، وإن أخذ بنصيبه من الجديد، وحرص على انتسابه إليه حرصه على انتسابه إلى التراث القديم... هي ملامح أسرة فكرية نفسية خلقتها طبيعة الدراسة التي انفردت بها دار العلوم، فالدرعمي عربي سلفي عصري، ولكن على منهج فريد في بابيه بين مناهج المعاهد السلفية والمدارس الإفرنجية، وبين مناهج المحافظة والتجديد، ومناهج الابتداع والتقليد. » (٧).

إلى أي مدى يتطابق كلام العقاد مع الأداء الفني لشعر سعيد شوارب ؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب وقفة مطولة ربما لا تتيحها هذه السطور، لكنه كلام يصدق خير ما يصدق على ديواني الشاعر الأول « خيوط من قميص يوسف » والثاني « الكتابة على صدر الريح »، ولعلي أجد — في هذه العجالة — مصداقاً لهذا الرأي، كما أجد سمته خاصاً لشاعرنا ينماز به بين الطعوم والأذواق، في كلام جامع للدكتور سعد مصلوح،

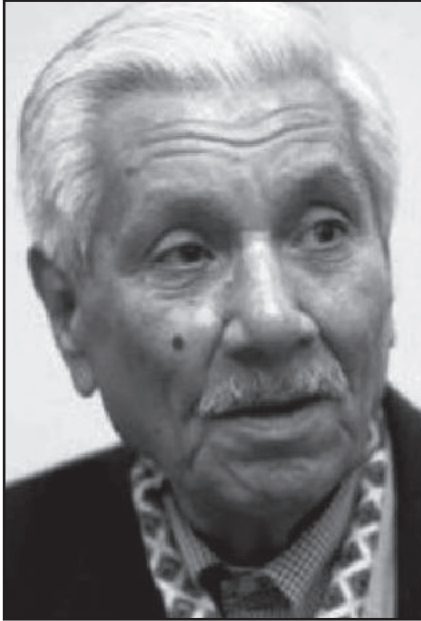
- حسن إسماعيل، وطاهر أبو فاشا،
وهاشم الرفاعي، وسيد قطب، وأحمد
مخيمر، ومحمد عبد الغني حسن، وأنس
داود، ويمتد إلى أجيال معاصرة تثرى
بها حياتنا الأدبية، تضم: فاروق شوشة
ومحمد الفيتوري (السودان) ومحمود
الربيعي و سعد مصلوح وعبد اللطيف
عبد الحليم وسعد دعبيس وحامد طاهر
وفولاذ عبد الله الأنور وسالم عباس
خدادة (الكويت) ومصطفى عراقي
وعبد الناصر عيسوي وأحمد بخيت و
يحيى عبد العظيم وسمير فراج وشيرين
العدوي وأحمد بلبولة و رضا العربي
وغيرهم.
- هذه الكوكبة من مبدعي الكلمة الشاعرة،
يجمع بينها جامع النشأة التعليمية
الواحدة، فتزيت بملامح فنية ومزايا
فكرية غير مستعارة، لكنها — إن
أردنا الإنصاف ومجافاة الاعتساف —
لا تجور على غيرها من السمات التي
ترفدها تيارات أخرى، واكبها الشعراء
وتلاقت تجربتهم ببعض من شياتها
مثل الرومانسية وحركة الشعر الجديد
(التفعيلة) وقد اتفقوا جميعا على
رفض قصيدة النثر، وعلى سبيل المثال
فإن الشكلين الموزون المقفى والتفعيلي
يتجاوران على صفحات الدواوين العشرة
لشاعرنا تجاور المساواة والرضا والثناء،
كما يتجاور في الوقت نفسه المعجمان
التراثي والمعاصر ولا يبغيان.
- هوامش:
- (١) عصر الأساطير : بلفنش، ترجمة
رشدي السيبي. الألف كتاب (٥٦٤) دار
النهضة العربية — القاهرة ١٩٦٦، ص
٤٣٣.
- (2) Roger fowler: the language
of literature, London, 1971, 225
- (٣) الشاعر الرجيم بودلير: عبد الرحمن
صدقي. دار المعارف بمصر، اقرأ ٧، ص
١٠٧.
- (٤) الصور: محمد السباعي. كتاب
الهلل، ٣٠٧، ١٩٧٦، ص ٥٧.
- (٥) أحمد رامي: السعيد شوارب —
الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٥ ص
٢١٧.
- (٦) الوساطة بين المتنبى وخصومه: علي
بن عبد العزيز الجرجاني.
- (٧) مقدمة ديوان الجارم للأستاذ عباس
محمود العقاد، ص ٨—٩، دار الشروق،
القاهرة ١٩٨٦.
- (٨) مقدمة خيوط من قميص يوسف
للدكتور سعد مصلوح، ص ٦—٧.

التناص الأسلوبي (شعر عبد الوهاب البياتي نموذجاً)

بقلم: د. أحمد طعمة حليبي
(قطر)

التناص Intrtextuality مصطلح نقدي جديد، وقد إلينا مؤخراً من الدراسات النقدية الأجنبية وأخذ مكانته في الساحة النقدية العربية المعاصرة، وهو يعني، فيما يعني، حدوث علاقات تفاعلية أو وشائج بين نص وآخر، أو بين نص ونصوص أخرى، وقد تعددت التيارات والمذاهب النقدية التي تبنته، كما تعددت تعريفاته ومعانيه وأشكاله وآلياته من ناقد لآخر، ومن مذهب نقدي لآخر.

وفي بحثنا هذا سيكون مجال التطبيق النقدي الإجرائي لهذا المصطلح وآلياته منصباً على نتاج الشاعر العربي الراحل عبد الوهاب البياتي. وقد تبين للباحث أن أشكال التناص الشعري في شعر البياتي يمكن أن تصنف ضمن خمسة أنواع هي:

عبد الوهاب البياتي

- ١- التناص الاقتباسي
- ٢- التناص الإشاري
- ٣- التناص الامتصاصي
- ٤- التناص الأسلوبي
- ٥- تناص الشخصيات/قناع.

وقد تعرضنا بالتحليل والدرس في بحث لنا نشر سابقاً للأنواع الثلاثة الأولى، وسنحاول في هذا البحث معالجة الشكل الرابع من أشكال التناص التي اكتشفناها في شعر البياتي، على أن ندرس الشكل الخامس والأخير من هذه الأشكال في إحدى بحوثنا القادمة، إن شاء الله.

وقبل أن نخوض في الكشف عن نماذج التناص الأسلوبي في شعر البياتي لابد

لنا من أن نحدد ما نقصده بـ التناص
الأسلوبي الذي نزعم وجوده بكثرة في
شعر البياتي.

فالتناص الأسلوبي هو أن يعمد الشاعر
إلى إقامة نص جديد، على خلفية نص
سابق، على مستوى الإطار أو الشكل
الخارجي. أو هو استلهاً مجموعة
الوسائل التي تصاغ النصوص النثرية،
أو الشعرية بالاعتماد عليها. وتتعدد هذه
الوسائل، فمنها ما يتعلق بالبناء الهيكلي
للنص السابق، أو بالجانب الإيقاعي منه

كالوزن الشعري ، أو الجانب الصوتي كالفافية والروي، أو بتكرار بعض ألفاظ النص
السابق وتراكيبه وجرس ألفاظه.

وقد تعددت الطرق الفنية التي استلهم فيها البياتي البناء الهيكلي لنصوص
سابقة، ومن تلك الطرق استلهاؤه أسلوب (ألف ليلة وليلة) القصصي ، في قصيدته
(الأمير السعيد)، يقول البياتي : (١)

... وأدرك الصباح ، شهرزاد

فسكتت وعاد

إليّ نفس الحزن ، والشعور بالضياء

وأنت في حديقتي تسير

يا سيدي الأمير !

منزهداً ، سعيد

تحلم بالأميرة الصغيرة الحسنة

في قصرها الوردي ، في أرجوحة الضياء

وهي تغني أغنيات الهجر واللقاء

يا فارس الضباب

عرج على قصري في السحاب

إني هنا ، وحيدة ، في الباب

من زهر الليمون واللباب

ضفرت إكليلاً لك، الغداة

أموت يا فارسي الصغير

إن لم تعد إليّ ، يا فراشة تطير

استفاد من التأثير العميق
والسحري للغة السياب
الإيقاعية، حيث نجد ذلك
التداخل الإيقاعي الخارجي
بين قصيدتي البياتي
والسياب، إذ إن القصيدتين
قد بنيتا على تفعيلة الرجز
(مستعلن).

في حلمي يا حبي الأخير
وأنت لا تغدو ولا تروح
كانك التمثال، لا تبوح
بما وراء الصمت من آفاق
يخاف من مجهولها العشاق.
* * *

وهكذا، يا أيها الأمير
يحترق القلب، ولا يبقى سوى الرماد
وأدرك الصباح شهرزاد
فسكتت و عاد
إليّ نفس الحزن، والشعور بالضيق
وأنت في حديقتي تسير
تحلم بالنافورة البيضاء
وبالعصافير وبالعدير
في ليلة مقمرة خضراء
ولا ترى وجهي الذي شوهه البكاء
وقلبي الكسير
يسألك الرحمة والغفران

* * *

حكايتي، يا أيها الصغار
تمت، وفي ليلتنا المقبلة القمر

أروي لكم حكاية أخرى عن الصياد والعنقاء .

وواضح أن التناص الأسلوبي هنا، يظهر من خلال استحضار لازمة (ألف ليلة وليلة) المعروفة: (وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح) واستخدامها مرتين في هذه القصيدة. ويلحظ المتلقي تأكيد البياتي هذه اللازمة، التي تدل على ارتباط مشاعر الحزن والألم والضيق بشهرزاد، فسكوته يعني استمرار حالة الحزن والألم والضيق، واستئنافها للكلام يعني ذهاب تلك الحالة، وعودة الفرح والبشر إلى ذلك الأمير. ويظهر التناص أيضا في أسلوب التداخل القصصي، الذي تعتمده (ألف ليلة وليلة) كثيرا، حيث تدخل القصة ضمن قصة أخرى وهكذا ...

كما يظهر التناص في قفلة القصيدة الموجهة إلى الأطفال. والتي تقول:

استعان البياتي بإحدى
لزوميات المعري، في تشكيل
أحد مقاطع قصيدته المسماة بـ
(محنة أبي العلاء) ولم يكتف
بذلك، بل عمد إلى تسمية هذا
المقطع بـ (لزومية) ، كما فعل
المعري ذلك من قبل.

حكايتي، يا أيها الصغار
تمت، وفي ليلتنا المقبلة القمراء
أروي لكم حكاية أخرى عن الصياد
والعنقاء .

وهذه القفلة ، كما هو واضح مستمدة من
أساليب القصص والحكايات الشعبية
القديمة.

والبياتي في قصيدته السابقة ، يتحدث
عن قصة حب، بطلها بستانى يعمل في
حديقة الأمير، وتأخذ هذه القصيدة طابعاً

أيديولوجياً، حيث يُظهر البياتي من خلالها، التفاوت بين طبقة الأمراء وطبقة العبيد،
إذ تتال الطبقة الأولى كل ما تتمناه، وتحقق أحلامها الوردية، من دون أن يقف في
وجهها أي عائق أو مانع . على حين لا تستطيع الطبقة الثانية أن تتال أي شيء من
حقوقها، فهي مملوكة وليست مالكة ، بل هي لا تستطيع أن تحلم ، أو أن تبوح حتى
بحب وصيفة من وصفات الأميرات.

والأمر كذلك بالنسبة للمقطع الثالث المسمى بـ (فسيفساء)، من قصيدة (عذاب
الحلاج)، حيث يعمد البياتي فيها إلى استخدام اللازمة (كان وياما كان)، التي تبني
عليها مقدمات كثير من القصص الشعبية ، يقول: (٢)

مهرج السلطان

كان ويا ما كان

في سالف الأزمان

يداعب الأوتار، يمشي فوق حدّ السيف والدخان

يرقص فوق الحبل، يأكل الزجاج ، ينثني مغنياً سكران

يُقَلِّدُ السعدان

.....

رويتُ ما رأيتُ

رأيتُ ما رويتُ

كان وياما كان.

ويلحظ المتلقي أن المقطع السابق ، يتكئ في بنائه الهيكلي ، على فن (كان وكان) (٣)،
وهو أحد فنون الأدب الشعبي العربي، الذي يتكون من مقطوعات صغيرة قصيرة ، لا
تلتزم بقافية محددة، وهو فن بغدادى الأصل، تنظم به الحكايات والخرافات والقصص
الشعبية ، وتكثر فيه تلك اللازمة. ولعل القارئ يدرك- بالإضافة إلى ما قلناه - أن

في قصيدة البياتي (إلى
الجواهري الذي رحل في
عيد ميلاده) ، نجد قصيدة
البحثري (السينية) - التي
يصف فيها إيوان كسرى
- متخفية وراء كل بيت،
بل حتى وراء كل شطر أو
مفردة من هذه القصيدة.

الإطار الخارجي العام لقصص ألف ليلة
وليلة، مازال حاضراً في هذه القصيدة.
وفي قصيدتيه (ثلاث رباعيات) (٤) ،
(تسع رباعيات) (٥)، وفي مجموعته
(الذي يأتي و لا يأتي) يحاول البياتي
استيحاء الطابع العروضي، والبناء
الهيكل لرباعيات الخيام، كما يحاول
أيضاً استلهام الجو الفكري العام لتلك
الرباعيات، ونغمة الحيرة والحكمة، التي
تعجّ بها. ولعل المقصود من الرباعيات
((التركيز على الرؤيا المعاصرة ، لتجربة
الخيام القديمة - الجديدة، وبذلك

يكتمل توحيد القديم والجديد ، في عمل فني من طراز فريد)) (٦) .

ويتجلى التناص الأسلوبي في قصيدة البياتي (العودة من بابل)، من خلال ذلك الحضور
القوي والعميق لقصيدة السيّاب الشهيرة (أنشودة المطر)، يقول البياتي: (٧)

بابل تحت قبة الليل، بلا زاد ولا معاد

بلا حنوط ، ترتدي عباءة الرماد

صحتّ على أطلالها: عشتار !

فصاحت الأحجار :

« عشتار ، يا عشتار ، يا عشتار ! »

تصدّع الجدار

وغاب في الخرائب القمر

وانهمر المطر .

ينفتح المقطع الشعري السابق على قصيدة السيّاب (أنشودة المطر) ، مستدعيّاً جزءاً
من أسلوبها البنائي، ومحاكياً لجرسها الموسيقي الهادر، يقول السيّاب في مقطع من
قصيدته تلك: (٨)

أتعلمين أيّ حزن يبعث المطر ؟

وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر ؟

وكيف يشعر الوحيد فيه بالضيق ؟

بلا انتهاء - كالدّم المراق ، كالجياح،

كالحب، كالأطفال، كالموتى - هو المطر !

ومقلّناك بي تطيفان مع المطر

وعبر أمواج الخليج تمسح البروق
سواحل العراق بالنجوم والمحار،
كانها تههم بالشروق
فيسحب الليل عليها من دم دثار
أصبح بالخليج: ((يا خليج
يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والردى !))
فيرجع الصدى
كأنه النشيج :
((يا خليج
يا واهب المحار والردى ...)).

.....

أكاد أسمع النخيل يشرب المطر
وأسمع القرى تننّ، والمهاجرين
يصارعون بالمجاديف وبالقلوع،
عواصف الخليج، والرعود ، منشدين:

مطر

مطر

مطر

وواضح أن البياتي في قصيدته السابقة، قد استفاد من التأثير العميق والسحري
لغة السياب الإيقاعية، حيث نجد ذلك التداخل الإيقاعي الخارجي بين قصيدتي
البياتي والسياب، إذ إن القصيدتين قد بنيتا على تفعيلية الرجز (مستعلن)، التي
لها وقع موسيقي خاص، يتوافق مع حركة القصيدة الشعورية والدلالية، ومن حيث
البنية الإيقاعية الداخلية نجد التشاكل واضحاً بين كلتا القصيدتين، إذ تتكرر بعض
ألفاظ السياب عند البياتي ، ومنها : (أصبح - صاحت)، (انهمر - انهمر)، (المطر -
المطر). ولا يخفى على القارئ أسلوب الترجيع ، الذي يستخدمه البياتي محاكياً
السياب به . فالسياب يصيح بالخليج، فيرتد إليه الصدى حاملاً إليه ما قاله، وهذا
ما نجده لدى البياتي أيضاً، لكن البياتي لا يصيح بالخليج، وإنما يصيح على أطلال
بابل. ويضاف إلى ذلك كله استخدام اللازمة لدى كل منهما، ففي قصيدة السياب
نجد اللازمة على الشكل الآتي :مطر/مطر/ مطر، أما في قصيدة البياتي فهي
عشتار/يعشتار/ ياعشتار. و الدلالة في كل من القصيدتين متوافقة فالسياب يطلب
المطر لأنه يرمز إلى الخصب ، و البياتي يطلب عشتار لأنها رمز للبعث و الخصب
أيضاً.

وقد استعان البياتي بإحدى لزوميات المعري، في تشكيل أحد مقاطع قصيدته المسماة بـ (محنة أبي العلاء) ولم يكتف بذلك، بل عمد إلى تسمية هذا المقطع بـ (لزومية) ، كما فعل المعري ذلك من قبل ، يقول البياتي: (٩)

حزن بلا صوت وقيثارة
أرْهَفَهَا ، قبل الأوان ، الشَّقاءُ
فاحتَرقت أوتارها في يدي
وكان لي بها ومنها وقاءُ
((أهْ غداً من عَرَقِ نازل
و مَهْجَة مُولَعَة بارتقاء
ثوبِي محتاجٌ إلى غاسلٍ
وليت قلبي مثله في النقاء))
يا حافرَ البئر بأوجاعه
ومُودَعاً رَحْمَتَه في السَّقاء
وجاعلاً من كلماتي فماً
يصيح في ليل بلا أصدقاء
عمَق وعمَق فغداً ينتهي
عذابُك الأسود بعد اللقاء
خبزك مسمومٌ فكل ما اشتيت
نفسك، ولتنعم بطول البقاء .
ويقول المعري : (١٠)

أفضلُ ما أودَعْتَه في السَّقاءُ	تقواك زادَ فاعتقد أنه
ومُهْجَة مُولَعَة بارتقاء	أهْ غداً من عَرَقِ نازل
وليت قلبي مثله في النقاء	ثوبِي محتاجٌ إلى غاسلٍ
خيرٌ من اليُسْر وطول البقاء	موتٌ يسيرٌ معه راحةٌ
فما وجدنا فيه غيرَ الشَّقاء	وقد بلونا العيشَ أطواره
إلى اتباع الأهل والأصدقاء	تقدّم الناسُ، فيا شوقنا
إن صَحَّ للأموات وشكُّ التَّقاء .	ما أطيب الموتُ لشُرابه
إن صَحَّ للأموات وشكُّ التَّقاء	إلى اتباع الأهل والأصدقاء

ويلحظ المتلقي أن البياتي في قصيدته السابقة، لا يكتفي بمحاكاة الوزن والقافية الشعرية لقصيدة المعري ، التي تقوم على البحر السريع ، بشكل تام وكامل، بل يعتمد أيضاً إلى تفكيك بعض البنى اللغوية لهذه القصيدة، معيدا تشكيلها في بناء جديد،

يقدم تجربة جديدة . ومن الجلي أن جميع قوافي لزومية المعري هذه، قد تسربت إلى لزومية البياتي، ويوضح ذلك الجدول الآتي:

القافية لدى المعري	البيت	القافية لدى البياتي	السطر الشعري
الشقاء	٥	الشقاء	٢
السَّقاء	١	السَّقاء	١٠
أصدقاء	٦	أصدقاء	١٢
التقاء	٧	اللقاء	١٤
البقاء	٤	البقاء	١٦

ولعل مما زاد من قوة هذا الاتكاء الواضح على لزومية المعري، اقتباس البياتي لبيتين كاملين من تلك للزومية ، وهما البيت الثاني والثالث، اللذان يردان هنا من غير تحوير أو تغيير. لا يخفى على القارئ هنا أن قصيدة البياتي تلك قناعية يتحدث فيها البياتي على لسان المعري .

ويحيلنا البناء الهيكلي لقصيدة البياتي (مرثية إلى محمد شمسي) - التي نُظمت على غرار الأسلوب الشعري العمودي القديم، والمكوّن من شطرين متساويين - إلى معلقة عنتره ابن شداد العبسي، يقول البياتي: (١١)

أضاءك برقٌ فاحترقتَ ولم تكنْ	بغير وميض البرق، في الليل تحتمي
خريفٌ عراقيٌّ، به النفس أصبحت	تقايض من يغتالها الخبز بالدم
كتبنا مراثينا، وفي مِيعَة الصبا	عرفنا عذاب الحرف، بعد توهم
منازل أرحى الحزن فيها سدوله	صرختُ بها بعد الفراق: ألا اسلمي
وكان لنا في سارق النار عبرة	وفي ثورة الإنسان لاهوت منتم
رأى ما رأى الأوطان أكثر وحشة	من السجن والمنفى، رأى / فتكلمي
أقول لـ(شمسي)، وهو يرقد صامتاً	أعن مثل هذا تطفأ الشمس بالضم ؟
سيولد من هذا الخراب ربيعنا	وينهض من مئواه كل متيم.

والبياتي في القصيدة السابقة ، لا يكتفي بإقامة نصه على روي الميم، كما هي الحال في معلقة عنتره فحسب، بل إنه يعتمد إلى تفكيك بعض القوافي أو البنى اللغوية، ثم يضعها في نصه الشعري، لتسهم في تشكيله تشكيلاً جديداً، له خصوصيته وفرديته، وسنحاول - فيما يأتي - استحضار بعض تلك الأبيات التي اقتطع منها البياتي بعض القوافي من معلقة عنتره ، يقول عنتره : (١٢)

هل غادر الشعراء من متردّم؟	أم هل عرفت الدار بعد توهم؟
يا دار عبلة بالجواء تكلمي	وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي
هرُّ، جنيبٌ، كلما عطفْتُ لهُ	غضبي اتقاها باليديين وبالضم (١٣)

مازلتُ أرميهم بغرّة وجهه ولبانه، حتى تسريل بالدم (١٤)

لو كان يدري: ما المحاورة؟ اشتكى اشتكى وكان، لو علم الكلام، مُكلمي.

والجدول الآتي يشير إلى تلك القوافي المتداخلة بين قصيدتي عنتره والبياتي:

القافية لدى عنتره	البيت	القافية لدى البياتي	البيت
بالدم	٤	بالدم	٢
توهم	١	توهم	٣
اسلمي	٢	اسلمي	٤
بالضم	٣	بالضم	٧
مكلمي	٥	تكلمي	٦

ومن خلال الجدول السابق يتضح لنا أن القرابة بين قصيدة البياتي وقصيدة عنتره، ليست قرابة تداعيات إشارية، يثيرها حرف الروي (الميم)، وإنما هي قرابة بنية أو هيكل، حيث تأتي معلقة عنتره نصاً سابقاً، صار مجالاً للاحتذاء والتداخل النصوي، على مستوى البنية الهيكلية. وهذه القرابة هي تفاعل خلاق، بين كلتا القصيدتين، ناتج عن التوحد والالتحام بين التجربتين الإبداعيتين: القديمة والمعاصرة.

وفي قصيدة البياتي (إلى الجواهري الذي رحل في عيد ميلاده)، نجد قصيدة البحترى (السينية) - التي يصف فيها إيوان كسرى - متخفية وراء كل بيت، بل حتى وراء كل شطر أو مفردة من هذه القصيدة، يقول البياتي: (١٥)

وجدتُ في مرآته نفسي	في سنوات الضوء والبؤس
لأحمل الشمس إلى الشمس	خرجتُ من معطفه يافعاً
عراقنا الطاعن في الحبس	شعرك كان الزاد والماء في
المجهول والأمس	تعاقب الطغاة في نفيه بين الغد
بعضاً، وكانوا شارة النحس	تساقطوا، واقترسوا بعضهم
واستوحشتُ مراتب الأُنس	هل غادر العراق عشاقه

ويقول البحترى في سينيته: (١٦)

وترفعتُ عن جدّ كلّ جِبس	صنّتُ نفسي عما يندس نفسي
ر التماساً منه لتعسي ونكسي	ونماسكت حين زعزعتني الده
طففتُها الأيامُ تطفيّف بخس	بلغُ من صُبابة العيش عندي
بعد لِين من جانبِيه وأنس	ولقد رابني نبؤ ابن عمي
تُ إلى أبيض المدائن عُنسي	حضرتُ رحلي الهمومُ فوجه
لمحلّ من (آل ساسان) دُرُس	أتسلّى عن الحظوظ، وآسى

والقصيدتان طويلتان ، حيث تتألف سينية البحري من ستة وخمسين بيتاً ، أما سينية البياتي فتتألف من اثنين وعشرين بيتاً ، وقد حاولنا اجتزاء بعض الأبيات من كل منهما حتى لا نطيل . وتشير القراءة التحليلية إلى أن فاعلية التناص الأسلوبي هنا ، لا تقوم على إيراد مقطع منقول أو مقتبس من سينية البحري ، بل على استحضار لغة تلك القصيدة وإيقاعها ، فالمتلقي منذ أن تفرع أسماعه الكلمات : نفسي ، الشمس ، الحبس ، النحس ، الأنس ... قافياتها المتكررة ، يستحضر مباشرة سينية البحري .

وثمة إحصاء لقوافي سينية البحري التي يكررها البياتي ، يوضحه الجدول الآتي :

القافية لدى البحري	البيت	القافية لدى البياتي	البيت
شمس	٣٠	شمس	٢
حُبس	٥١	حُبس	٤
أَمْس	٤٨	أَمْس	٥
نَحْس	٣٨	نَحْس	٦
أَنْس	٩	أَنْس	٧
رَمْس	١٩	رَمْس	٩
نَفْس	٣٢	نَفْس	١٠
حَسِّي	٤٥	حَسِّي	١١
دَرْس	١٢	دَرْس	١٢
مَسِّي	٧	مَسِّي	١٦
بَحْس	٣	نَحْس	١٧
شمس	٣٠	شمسي	١٨
حَدْسِي	٣٤	حَدْسِي	١٩
قُدْس	٤١	قُدْسِي	٢١
عُرْس	٢٠	عُرْس	٢٢

وجلي من خلال الجدول السابق أن خمس عشرة قافية من سينية البحري ، قد تسربت إلى سينية البياتي ، مما يعني عمق التفاعل والتشاكل ، بين هاتين القصيدتين المعارضة والمعارضة ، من حيث البنية الإيقاعية الخارجية ، المتمثلة بحرف الروي (السين) ، ومن حيث البنية الإيقاعية الداخلية ، المتمثلة بتكرار بعض ألفاظ سينية البحري وقوافيها وتراكيبها وجرس ألفاظها . وهذا ما أسهم في إثراء نص البياتي الشعري ، وتلقيحه بجرعات لغوية بنائية ، أسهمت في تشكيل قصيدته تشكيلاً جديداً في المضمون ، قديماً في البنية أو التركيب ، وهذا ما يحققه التناص الأسلوبي .

وصفوة القول : إن التناص الأسلوبي لدى البياتي يظهر في أشكال متعددة ، أبرزها :

١- اعتماد أسلوب السرد الحكائي الذي تعتمده بعض القصص الشعبية ، وخاصة ألف ليلة وليلة ، وذلك كما في قصيدة (الأمير السعيد) .

- ٢- تكرار لازمة معينة من لوازم الفنون أو القصص الشعبية، وذلك كما في قصيدتي (الأمير السعيد) و (عذاب الحلاج / فسيفساء).
- ٣- استخدام أسلوب شعري معين كالرباعيات ، وذلك كما في قصيدتي (ثلاث رباعيات) و(تسع رباعيات)، أو اللزوميات، كما في قصيدة (محنة أبي العلاء / لزومية).
- ٤- اعتماد الجرس الموسيقي لقصيدة معينة ، وذلك كما في قصيدة (العودة من بابل).
- ٥- محاكاة وزن قصيدة سابقة أو قافيتها، وذلك كما في قصيدتي (مرثية إلى محمد شمسي) و(إلى الجواهري الذي رحل في عيد ميلاده).
- ولعل الوظيفة الفنية التي يحققها التناسل الأسلوبي تكمن في محاولته نقل المتلقي إلى أجواء النص المستحضّر كليّةً، بحيث يشعر المتلقي وكأنّه أمام هذا النص مباشرة، من دون أن يكون هنالك وسيط بينهما، وذلك على الرغم من تباعد الزمان والمكان بين المتلقي والنص الغائب. كما يسعى التناسل الأسلوبي إلى الاستفادة من اللغة السحرية العميقة التي تتمتع بها بعض النصوص الشعرية أو النثرية السابقة .

الحواشي:

- (١) الديوان ٢١٥/١ - ٢١٦.
- (٢) الديوان ١٣/٢ - ١٤.
- (٣) ينظر : وهبة . مجدي (معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب) ص ٢٨٠ و ٣٠٤.
- (٤) الديوان ٤٢٢/١.
- (٥) الديوان ٩٥/٢ - ٩٧.
- (٦) صبحي . محيي الدين (الرؤيا في شعر البياتي) ص ٢٦٨.
- (٧) الديوان ٧٨ / ٢.
- (٨) السيّاب. بدر شاكر (الديوان) دار العودة، بيروت، ١٩٩٥، ٤٧٦/١ - ٤٧٨.
- (٩) الديوان ٣٥/٢.
- (١٠) حسين . طه ، والأبياري . إبراهيم (شرح لزوم ما لا يلزم) ١٨٣/١ - ١٨٥.
- (١١) البياتي (البحر بعيد أسمعه يتهد) ص ٨١.
- (١٢) الخطيب التبريزي. أبو زكريا يحيى بن علي (شرح المعلقات العشر) تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٩٩٧ ص ٢٠٨ وما بعدها.
- (١٣) هرّ: هو السنور، جَنِيْبٌ: مجنوب، عطفتْ: انصرفت وتوجهت، اتقاها باليدين : استقبلها بالخدش. ينظر: قباوة (شرح المعلقات العشر) ص ٢٢٥.

- (١٤) الغُرة: البياض في الجبهة، اللبان : الصدر، تسربل: صار بمنزلة السربال. ينظر: قباوة (شرح المعلقات العشر) ص ٢٤٥ - ٢٤٦ .
- (١٥) البياتي (البحر بعيد أسمعته يتهد (ص ٥٧-٥٨ .
- (١٦) البحترى (الديوان) ١١٥٢/٢ - ١١٦٢ .

المصادر والمراجع

أ - المصادر

- البياتي. عبد الوهاب:
البحر بعيد أسمعته يتهد ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٩٨ .
الديوان ، دار العودة، بيروت، ط٤، ١٩٩٠ .

ب - المراجع

- البحترى:
-حسين. طه، والأبياري. إبراهيم:
الديوان، تحقيق: محمد كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٣ .
شرح لزوم ما لا يلزم ، دار المعارف، القاهرة، بلا تاريخ.
-الخطيب التبريزي. يحيى بن علي:
شرح المعلقات العشر، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٩٩٧ .
-السيّاب. بدر شاكر:
الديوان، دار العودة، بيروت، ١٩٩٥ .
-صبحي.محيي الدين:
الرؤيا في شعر البياتي ، اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، ١٩٨٦ .
-وهبة. مجدي، والمهندس.كامل:
معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط٢، ١٩٨٤ .

مقالات

الإنسانية.. تنتصر

منى الشافعي

مجلة البيان - العدد 475 - فبراير 2010

الإنسانية.. تنتصر!

بقلم : منى الشافعي
(الكويت)

أعجبتني قصة ذلك الصحفي الذي كان بطلاً لأحد الأفلام الأجنبية التي شاهدتها منذ فترة.. يبدأ الفيلم مع دخول ذلك الصحفي على مديرة التحرير لتطلب منه تغطية ذلك الحدث السياسي المهم الذي يقام في المدينة عصر ذلك اليوم، منوهة بأنه أنشط صحفي ميداني في الصحيفة.

يستمر الصحفي جاك بعمله الميداني اليومي، لكنه لم يكن مرتاحاً له.. فهو إنسان عاطفي يكره الأحداث السياسية العقيمة، والدبلوماسية العالمية المتغيرة.. يكره الحروب والدمار.. يبغض القتل وتعدد صوره.. يحتقر جرائم السرقات والسطو والفساد وغيرها، وكل هذه الأمور اللاحضارية التي يضطره عمله لتغطية أحداثها المثيرة.

بعد مرور عام على عمله في هذا المجال الإعلامي الميداني، شعر بالغثيان والضيق وزامله الإرهاق والتعب النفسي والجسدي مما يدور في ساحة الأحداث المؤلمة والموجعة.. وبالتالي قرر أن يبدأ بكتابة عمود صحفي أسبوعي عن مواضيع أخرى مختلفة.. لم تستحسن الفكرة مديرة التحرير، لكنها وافقت بشرط أن يعود إلى عمله بصحافة الميدان خلال شهرين أو ثلاثة، اعتبرتهم راحة وتجديد نشاط له.

بدأ جاك بكتابة عموده الأسبوعي، وأول موضوع كتبه، هو علاقته اليومية الحميمة وتعلقه بالامحدود بكلبه المدلل «هوني» الذي أصبح أحد أفراد أسرته الصغيرة، فكتب بإسهاب عن عادات ذلك الكلب الغريبة ومتطلباته، و بعض أطرف حكاياته العفوية اليومية وخاصة مع قطة ابنه الصغيرة الجميلة.

الأسبوع الثاني، خصص عموده لخلافاته الخفيفة الصباحية التي تحدث له مراراً مع زوجته الموظفة الموزعة بين عملها وتربية طفليهما التوأم.. تطرق بكل بساطة عن دوره في إعداد وجبات الطعام للأطفال وتغيير الحفاضات.. ثم التوجه إلى السوبر ماركت القريب لشراء احتياجات المنزل الضرورية اليومية، وذلك قبل ذهابه إلى عمله.. وبين

الشيوخ والنواب.. يبدو أنهم تركوها لأهلها وصناعها فهي آخر همومهم.

في عموده الرابع يكمل جاك حديثه عن تلك الحفلة الأسبوعية، حيث يعترف بأنه كان يسترق السمع لأحاديث الزوجات وهمساتهن الأنثوية وأسرارها، وضحكاتهن، ويؤكد أن أغلب أحاديثهن كانت عن أزواجهن وتلك الخلافات التي تدور عادة بينهم.. كما التقط حديثهن عن صرعات الموضة بينما كن يرتدين أبسط الثياب، وركز على أحاديث النساء التي لا تنتهي عن جراحة التجميل وأنواعها وتطويرها، والأهم مصاريفها الباهظة التي تشفط ميزانية الأسرة بلحظة مجنونة.

أما حديثهن عن فن الطبخ ووجبات الريجيم ذات النتائج غير الفعالة؛ لأن أجسادهن لا تزال تحمل أوزاناً إضافية لا يستهان بها، فقد كان جدياً ومشوقاً.. لم يخجل جاك وهو يتحدث بكل صراحة وجرأة عن الحكايات ذات الخصوصية الأنثوية التي أثارها الزوجات كالوشم الذي رسمته إحداهن في أماكن من جسدها لا تعيننا.. وعن الزوجة التي تركها زوجها لأخرى أصغر منها سناً وأسبابه وما تبعه من أحداث معقدة.

وفي عمود جديد كتب عن حادثة ابنة الجيران التي صدمتها سيارة، كان يقودها مراهق في الصباح الباكر، بينما كان هو يفتح نافذة غرفته ليستششق هواء الصباح العليل.. وكيف أنه أسرع لمساعدة الفتاة، بطلبه الإسعاف والشرطة.. وفي أحد أعمدته الأسبوعية تطرق إلى خطبة أحد الجيران الذي يعمل سباكاً وزواجه من فنانة مسرحية مشهورة ومعروفة في المدينة، وقصة حبهما الرائعة.. وفي عمود

هذه الواجبات كيف كان الخلاف يندس بخفته، ليتصاعد بحدته، ولا تتطفى شرارته إلا بقبلته الحنونة الدافئة لزوجته الرقيقة.. كتب عن هذه الخصوصية بكل شفافية وصدق.. وهكذا ينتهي العمود الأسبوعي بأحلى وأجمل قبلة بين زوجين.

في الأسبوع الثالث، كتب عن تلك الحفلة الأسبوعية المشتركة التي يقيمها جيران الحي متعاونين في الإعداد والتحضير، والتي تقام في حديقة أحدهم في الهواء الطلق.. تحدث بكل صدق عن أكثر الجيران شراهة في الأكل والشرب.. ثم تحدث بجرأة عن صديقه مايكل الذي يقوم عادة بعملية الشواء، وبالحدث المطول عن زوجته المزعجة وأعمالها المؤذية، وهو يضحك ويلتهم الشواء.. ثم ينتقل جاك إلى وصف جمال إحدى الجارات التي تتحرك بخفة وغنج ودلال وهي تحضر وتخلط السلطة اللذيذة، وكيف كانت عيون الرجال تتفافز لتستقر على جمال جسدها وهففة شعرها المنفلت على كتفها.. ثم تحدث بكل الحب عن الصغار وهم يتراكمون ويتفافزون ويتعاركون ويلهون بخراطيم المياه، ومرحهم البريء مع الققط الجميلة والكلاب الأجل.. أما صياحهم وصراخهم وبكاؤهم فكانت أجمل سمفونية على قلوب الأهل والأصحاب.

ركز جاك على الأحاديث الذكورية التي دارت بجديّة حول الأسرة والأبناء والتعليم والرعاية الصحية والضرائب والرياضة، لكنه لم يذكر أبداً أن الرجال تحدثوا في السياسة العامة أو الخاصة، ولا عن البورصات العالمية، ولا عن مجالس

يريح القارئ ويمتعه.. وبهذا استطاع أن يؤثر في قلوب وعقول القراء الذين أحبوه وشجعوه على الاستزادة وساهموا في نجاحه.

وفي أقل من عام أصبح جاك كاتب عمود صحفي مشهور ومعروف ومحبوب في مدينته من مختلف أطياف المجتمع.. وهذا ما كان يطمح إليه ويسعى نحوه في عالم الإعلام المقروء.. والأهم ازدادت مبيعات الصحيفة، ورفعت أسهم الشركة المالكة في البورصة إلى ٦ نقاط.

هذا دليل على أن الإنسانية هي السحر الذي يجذب الناس الذين يعشقون من يعبر عن أحاسيسهم بدقة وصدق وشفافية ويلامس بكتاباته قلوبهم، ويفجر مشاعرهم الغافية.

لم تنته قصة جاك، فبعد هذا النجاح الباهر .. بدأ بكتابة القصة القصيرة التي أصبحت تعبر عن الإنسان وتحدث بلسانه، تنثر أفراحه على الدنيا وتوصل أوجاعه للآخرين.. ولقد كان ذكيا يعي جيداً كيف يتعامل مع الإنسانية النقية بعيداً عن المنغصات والمشاكل والهموم الثقيلة التي ترهق تفكير الأفراد وتعطل أذهانهم.. وهكذا أصبحت حياة جاك الإبداعية الجديدة من نجاح إلى آخر وازدادت شهرته عندما أخذ يطبع مجموعاته القصصية وتنفد طبعاتها من الأسواق في فترة قصيرة.

آخر كتب عن صديقه الذي طلب سلفة بنكية للبدء بعمل مشروع تجاري صغير بمشاركة أحدهم، وذلك دون علم زوجته وأخذ رأيها في الموضوع.. وكيف أن هذا التصرف يعتبر شبه محرّم وغير مقبول ولا لائق، لأن الحياة الزوجية عندهم عبارة عن مشاركة في كل شيء.. وهكذا ظل جاك يكتب عن أحوال العامة.

خلال هذه الفترة البسيطة انهالت على الصحيفة عشرات الرسائل تطالب بأن يتحول العمود الأسبوعي إلى عمود يومي نظراً للإقبال الجماهيري على قراءته.

وهكذا وعلى غير ما توقعت مديرة التحرير، وبعد نجاح هذه التجربة، ونزولاً عند رغبة القراء، أصبح جاك صاحب عمود يومي مطلوب وناجح.. فأخذ يكتب للعامة من الناس بكل نشاط وحيوية وحركة يومية مستمرة بوعي تام وذكي لما يريده الإنسان.. فاستمر يعرّي الواقع اليومي ومظاهر الحياة الاجتماعية وصورها المختلفة بدءاً من أسرته وعائلته، زملاء عمله، محيطه ومدينته الصغيرة، ويتعرض بكل صدق وشفافية لحياة الفرد اليومية المتنوعة التي تتأرجح بين الهموم والأحزان والفرح والمسرات وتستقر على الرغبات والطموحات والمتطلبات.. وهكذا بمهاراته الصحافية وموهبته المتميزة أخذ يصور هذه التنوعات الحياتية ويضيف عليها لمسته السحرية وشفافيته الجميلة وأسلوبه الجذاب السلس البسيط الذي

* بالمناسبة قصة الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية.

مسرح

عناصر الإخراج في مسرح أنتونين آرتو
د. شريف حمد

مجلة البيان - العدد 475 - فبراير 2010

عناصر الإخراج في مسرح أنتونين آرتو

بقلم: د. شريف حمد
(مصر)

مقدمة

إن العملية المسرحية ومنذ نشأتها وتأسيسها في اليونان القديم، وحتى عصرنا الراهن، وهي في حالة تفاعل مستمر ومتجدد، شكلاً ومضموناً. سواء أكان ذلك بفعل التقدم الحضاري أو تغير المفهوم الديني والفلسفي، مما أدى إلى ظهور نظريات ومفاهيم جديدة لماهية المسرح وفلسفته ودوره في الحياة الإنسانية بشكل عام. وهذا أدى ويؤدي إلى توالي ظهور تجارب مسرحية تمثل ومضات تنير الطريق للبعض، وتجعل البعض الآخر يقف متسائلاً عن ماهية جدواها في ظل الأزمة التي يعيشها المسرح اليوم (مسرحنا العربي خاصة) ومهرجان القاهرة للمسرح التجريبي خير شاهد، بين مؤيد ومعارض من رجال المسرح والنقاد على حد سواء.

ومحاولات التجديد المسرحية لازالت قائمة ومستمرة، وتنوع التيارات والمذاهب والأساليب المسرحية دليل يؤكد على حيوية المسرح وشبابه الدائم، «فيوجينو باربا» وهو أحد أعلام التجريب في المسرح المعاصر يقول: «نعتقد أن المسرحيين منذ أسخيلوس، كانت لديهم الرغبة في الخروج عن الأطر الصارمة للمسرح، ولكنهم لم يملكوا الجرأة على ذلك، ومهمتنا هي أن نحقق أمنيتهم الخفية تلك» (١).

إن مهمة المسرحيين في ممارستهم للعملية المسرحية هي التعلم والاستفادة من تلك التجارب، أخذين منها ومطورين فيها ليبقى المسرح وأبداً هو أبو الفنون وحياة دائمة متجددة الدماء.

وأحد هذه التيارات الجديدة في المسرح ما أحدثه «أنتونين آرتو»- زعيم المتمردين في المسرح كما وصفه البعض- بما أسماه مسرح القسوة. فمن هو أنتونين آرتو؟ وما هو مسرح القسوة؟ وما هي عناصر العرض التي يقوم عليها؟ تساؤلات سنحاول الإجابة عنها.

أنتونين آرتو

«ولد في مارسيليا ١٨٩٦، صعد خشبة المسرح للمرة الأولى ممثلاً في مسرح الروائع،

ففي معرض دراساتهم المختلفة للمسرح الفرنسي المعاصر بمؤلفيه يونسكو، وبيكيت، وأداموف، وجينيه، استخدم ليونار برونكو المصطلح الأول، ومارتن أسلن المصطلح الثاني، وجيه سيرو وغيره المصطلح الأخير» (٥).

كما ارتبط اسم «أرتو» بمسرح اللامعقول نظراً لكتاباته ومفهومه للمسرح، وتتجلى أهمية أرتو بالنسبة لمسرح اللامعقول في كتاباته النظرية التي جمعها عام ١٩٣٨ بعنوان (المسرح وقرينه) «وكانت رؤيته للمسرح كنوع للسحر الجمال والإيحاء الأسطوري، واحدة من أهم الرؤى وأخطرها أثراً في تاريخ المسرح الحديث» (٦). وقد رفض «أرتو» المسرح السيكلوجي والمسرح الذي يقص قصة، وطالب بالعودة إلى الأسطورة وسحر الشرق للتعبير الجريء عن أعماق النزعات المعتملة في العقل البشري وهو ما يسميه بـ(مسرح القسوة) وطالب بأن يكون التمثيل متطرفاً، فلا قائمة للمسرح إلا منذ اللحظة التي يبدأ فيها المستحيل» (٧). ورغم أن أرتو وضع اللبنة الأولى لكثير من الأسس التي قام عليها مسرح اللامعقول إلا أنه لم تتح له الفرصة المناسبة ليضع نظرياته موضع التنفيذ.

مسرح القسوة

يرمي هذا الاتجاه-كما عرفه صاحبه «أرتو»-إلى إغراق المتفرج في جو أشبه بجوالمطقوس الدينية، إلا أنه في المسرح يتكون من الحركة والإيحاء، والضوء والصورة والإيقاع والصوت وذلك بهدف: تحريك وإقلاق أعماق وأدق غرائز هذا المتفرج وانفعالاته المكثومة في لا

ثم يجد في أتيليه «شارل ديلان» الفرصة ليلعب كثيراً من الأدوار، ثم ليضع تصميماً ويكون رائعا لمسرحية دي لباركا «الحياة حلم» (٢).

كان «أرتو» يحلم بمسرح مختلف كل الاختلاف عن المسرح الفرنسي القائم حينذاك، فانضم لرواد حركة «السريالية» ويؤسس مع «روجيه فيترك» مسرح «ألفريد جاري»، وكان «عضواً بارزا في المسرح الطليعي الفرنسي بين الحريين العالميتين، وذلك المسرح الذي عادى كلا من الطبيعة والواقعية اللتين تنبأهما العديد من سابقيه» (٣).

ومصطلح «الطليعية» أصبح مصطلحاً له حضوره الواسع.. «حتى أنه بات يلصق - وبشكل انتقائي- بأي نمط من أنماط الفن يناقض ما هو تقليدي من حيث الشكل، وفي أبسط معانيه يؤخذ المصطلح أحياناً باعتباره وصفاً لما هو جديد في زمن ما- ذلك الجديد الذي يمثل أبعد حد يمكن أن تصل إليه التجربة الفنية» (٤).

يقدم إبراهيم حمادة في كتابه «معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية» تعريفاً للمسرح الطليعي: المصطلح فرنسي الأصل ويشير معناه إلى القيادة الجديدة في الحقل المسرحي، ويدل على الحركة التجديدية التي كانت تتجه نحو تحقيق مزيد من التحرر من التقليديات المسرحية في النصف الأول من القرن الحالي، وقد يدل المصطلح إجمالاً على الكتابات المسرحية الجديدة التي تتضمن تجديداً في الشكل والحرفية... وقد تكون مصطلحات الطليعية، واللامعقول، والجديد، ثلاثة مسميات لمذلول واحد.

لقد رفض الأخلاق الغربية والعقلانية من أجل سحر بدائي ولغة محض مسرحية... « غير أدبية مستلهمة من مسرح الشرق الأقصى في التعبير الإيمائي والحركة والأصوات » (١٠).

إننا نجد في مسرح «آرتو» أكثر الأشكال المسرحية تطرفاً وهو .. «الذي يسعى إلى احتواء المتفرج بشكل تام في الفعل الدرامي، وتأسيس نوعاً من التواصل المباشر من خلال مستوماً من الاستغراق الجسدي الذي يؤثر بشكل مباشر وعميق على حساسية المتلقي، وذلك من خلال أعضاء الجسد، ويخلق حالة من التلقي تتداخل فيها الحواس جميعاً» (١١).

وعندما يتم طرح مسألة استخدام الطقوس في الدراما المعاصرة أو اكتشاف الوظيفة الطقوسية البدائية للمسرح، فإن اسم «آرتو» يقفز على السطح، على الرغم من أنه يصعب الزعم بأن آرتو كان أول من بدأ هذا الاتجاه إلا.. أن تركيزه على الأحلام والمستويات البدائية من النفس الإنسانية يمتد ليشمل الأصول الهمجية والثقافة البدائية إلا أن آرتو كان رائداً في بحثه عن صيغ مسرحية ليست فقط غير أوروبية، وإنما بعيدة أيضاً عن الحضارة» (١٢).

لقد كان «آرتو» يهتم باستثارة المتفرج والإحاطة من جميع الجوانب، فالفعل المسرحي يتم تقديمه بدرجة من العنف تجعل المشاهد يخرج من لا وعيه، نزعته البدائية والهمجية، تجعله أقرب إلى الهذيان، وهذا الهذيان يتسم بالقدرة على النقشي والعدوى فيستثير أنماط السلوك القهرية في المجتمع ككل، وذلك من خلال تلك النسبة الضئيلة من مجموع سكان

شعوره، فقد أحس بأن البناء اللفظي في المسرح الأدبي التقليدي غالباً ما يجذب العقل الواعي لدى المتفرج بينما يهمل اللاوعي، وعلى هذا حاول «آرتو» أن يقلل من أهمية «الكلمة» إلى القدر الذي تصبح فيه مجرد رمز أو فكرة. إن معنى الكلمة بالنسبة له ليس هو الشيء الهام، وإنما الهام هو مادتها كالصوت المؤثر في الحواس العضوية، وإذا فالكلمة- بهذا- قد أصبحت «شعراً في فراغ، وأن وجودها هو نفسه كوجود الديكور والأزياء والحركات والإضاءة فوق المسرح، فإن النص الأدبي لم يعد هدفاً في حد ذاته، وإنما يشكل نقطة انطلاق المخرج، «كانت غاية مسرح القسوة هي تحرير شعور الإنسان والكشف عن حقيقته البدائية التي تتجلى في رغباته العنيفة وانفعالاته القاسية التي تكمن تحت الواجهة الحضارية التي يخفي خلفها إنسان العصر الحديث. أما تحقيق ذلك فيتم .. عن طريق الرجوع إلى مصادر المسرح الأسطورية والشعائرية، والهجوم على دفاع الإنسان عن لغته وأفكاره ومؤسساته الاجتماعية والدينية» (٨).

إن «آرتو» كما ذكر في كتاباته يريد أن .. «يحل شعر جديد محل شعر اللغة... أن أي مسرح يخضع الإخراج فيه لسيطرة الكلمة هو مسرح أحمق، مسرح مجانين... وعلى ذلك فإن البحث عن الكيان الميثازيقي للغة المنطوقة، يجعل اللغة تعبر عما لا تستطيع التعبير عنه عادة... ويمنحها القدرة على تحقيق المعاني الملموسة ويتيح لها فرصة التواؤم مع الفراغ الكوني... إنه يعيد إليها في النهاية معانيها المجردة المطلقة وقدرتها على التأثير» (٩).

ارتبط اسم «آرتو» بمسرح اللامعقول نظراً لكتاباته ومفهومه للمسرح، وتتجلى أهمية آرتو بالنسبة لمسرح اللامعقول في كتاباته النظرية التي جمعها عام 1938 بعنوان (المسرح وقريته) «وكانت رؤيته للمسرح كنوع للسحر الجمال والإيحاء الأسطوري، واحدة من أهم الرؤى وأخطرها أثراً في تاريخ المسرح الحديث.

القائم، فأعلن تمرده على كل ما يمثله المسرح المعاصر، وعلى النظرية الدرامية الحديثة» (١٥).

عناصر الإخراج في مسرح أنتونين آرتو
أولاً: التفسير والتصور

هو بشكل عام الصورة الذهنية الناتجة عن فهم المخرج للنص المسرحي أثناء معاشته وتوصله إلى رؤيا ناتجة عن فهمه لهذا النص وهي مرحلة تعرف باسم (التجربة الانفعالية الجمالية) وهي الانطلاق الكامل لأجنحة الخيال لدى المخرج، وعليه أن يسجل كل ما يتخيله على النص أثناء معاشته الأولى لأنها لحظات لن تتكرر، يأخذ منها فيما بعد ما يناسب العمل. ثم تأتي مرحلة (التهديب) وهي انتفاء مكونات هذه التجربة بما لا يتعارض مع واقع النص، وهي مرحلة استقرار وتأمل وقياس المخرج لتصوراته من واقع النص. ورؤية المخرج التي أوجدت هذا التصور تحمل في طياتها ملامح خاصة به، وهذه الملامح على مر العديد

المجتمع التي تحضر إلى مسرح «آرتو» والمشابهة التي يطرحها «آرتو» هنا بين الهذيان والطاعون، فالهذيان كما يتصوره يشكل «حرية روحية» تعمل على تذويب كل «الأشكال الاجتماعية»، وهو يتفشى دون فئران ودون ميكروبات ودون اتصال مادي بين الناس.

إن تلك الصلة التي يضعها «آرتو» في تلك المشابهة المجازية بين الجسدي والروحي تعد سمة أساسية في منحى «آرتو» المسرحي، «فالميتافيزيقيا تجد طريقها إلى الذهن من خلال الجلد، لذلك يتم «تجسيد ديناميات الوعي في إيقاعات مشهدية، أيضاً فإن الهارمونييات الخطية للصورة تؤثر في العقل بشكل مباشر» (١٣). وقد نادى «آرتو» بتطوير لغة طقوسية للمسرح من خلال إعادة اكتشاف العلامات الجسدية الكونية، أو ما يسميه «آرتو» بالعلامات الهيروغليفية وذلك في حين يتم إعادة صياغة التعبير اللفظي في صورة تعزيم.. مع إضافة تيمة أساسية اشتغل عليها «آرتو» وهو القلب بين الشر والخير» (١٤).

لقد فعل «آرتو» ما فعله «جاري» عندما كتب مسرحية «الملك أوبو» فقد رجع إلى أكثر أشكال المسرح بدائية. (فالمسرح في رأيه كان يتمثل في بدايته الصورة المثلى للمسرح) لكنه شرع يتطور إلى ما هو أسوأ نتيجة لما أصابه من دنس المجتمع المتمدن، وقد أدرك «آرتو» أن المسرح كان في بدايته الوسيلة التي عبر الناس من خلالها عن أحاسيسهم اللاشعورية... عن ماهية وجودهم الغامضة التي لا تخضع للعقل أو المنطق... فكان عليه أن يبدأ خطته في العمل بهدم المسرح

«آرتو» ستتصب في الإخراج.» لا على مجرد اعتبار درجة انكسار النص على خشبة المسرح، بل باعتباره نقطة انطلاق الخلق المسرحي كله. إن استخدام هذه اللغة وتناولها ستذيان الازدواجية القديمة بين المؤلف والمخرج باستبدالها بخالق فريد من نوعه تقع عليه مسئولية مزدوجة: العرض والعقدة» (١٨).

ويقول «آرتو»: «إن تضع حداً لاستبعاد النص للمسرح ونعثر ثانية على فكرة لغة وحيدة تقع في منتصف الطريق بين الحركة والفكرة، بدلاً من أن نرجع إلى نصوص تعتبر نهائية مقدسة، ولا يمكن تعريف هذه اللغة إلا بإمكانيات التعبير الديناميكي في الفضاء، وهو تناقض إمكانيات التعبير بالكلمة داخل الحوار.. يمكن أن ينتزع المسرح من الكلمة أيضاً إمكانات التفنن خارج الكلمات» (١٩).

إذا فإن التفسير والتصور عند «آرتو» يتم من خلال البرنامج الذي يضعه المخرج دون اعتبار للنص؛ وإنما هو تجميع مجموعة من الاقتباسات لعمل ما من زمن شكسبير ومسرحية ذات حرية شعرية متطرفة ومقتطفات من (ذو اللحية الزرقاء) وقصة سقوط القدس وفق تاريخ الكتاب المقدس... وهكذا يتم البرنامج.

ثانياً: الأسلوب

الأسلوب هو «الطريقة».. الكيفية التي يستخدمها الفنان للتعبير عن فنه من خلال أدواته، والأسلوب في مسرحية ما لابد أن يكون واحداً في كل عناصر العرض مجتمعة» (٢٠).

ومن هنا نرى أن مسرح «آرتو» (القسوة-

عندما يتم طرح مسألة استخدام الطقس في الدراما المعاصرة أو اكتشاف الوظيفة الطقوسية البدائية للمسرح، فإن اسم «آرتو» يقفز على السطح، على الرغم من أنه يصعب الزعم بأن آترو كان أول من بدأ هذا الاتجاه... أن تركيزه على الأحلام والمستويات البدائية من النفس الإنسانية يمتد ليشمل الأصول الهمجية والثقافة البدائية إلا أن آرتو كان رائداً في بحثه عن صيغ مسرحية ليست فقط غير أوروبية وإنما بعيدة أيضاً عن الحضارة.

من الأعمال الفنية تولد الأسلوب، لكن الوضع يختلف عن «آرتو» فهو يقول: (لن نمثل مسرحيات مكتوبة): لكننا سنحاول أن نقوم بمحاولات في الإخراج المباشر حول الموضوعات والوقائع والمؤلفات المعروفة» (١٦).

ومن هذا المنطلق نجد أن التفسير والتصور عند «آرتو» له منحى آخر مختلف وهو لا يستند إلى نصوص مكتوبة، وإنما يستعيز عنها بنوع من اللغة تتراوح بين الحركة والفكرة، إن «آرتو» لا يمثل مسرحيات مكتوبة. «لكل عرض أن يتضمن عنصراً طبيعياً... فيزيقياً، موضوعاً يحس به الجميع، صرخات وآهات، أشباح ورؤى ومفاجآت وترتيبات مسرحية من كل الأنواع» (١٧). إن اللغة النموذجية التي يبحث عنها

النشوى) قد حمل ملامح ومحتوى فلسفة «آرتو»، وجدد أسلوبه الذي هو من سماته كبت اللغة المحكية، ومنح الكلمات الأهمية التي تملكها في الأحلام، والبحث عن وسائل لتسجيل هذه اللغة وانتمائها إن كان موسيقياً أم رموز شفروية، إن لغة الشفرة والتكليف الموسيقي ستكون لها قيمة ثمينة كوسيلة لتكليف الأصوات. إن المهمة الرئيسية لهذه اللغة إشعال النيران إشعالاً خاصاً ويمكن تصنيف تعابير الوجه- اللامحدود السجينة في أشكال الأقنعة بحيث تستطيع المشاركة بصورة رمزية ومباشرة ونهائية في هذه اللغة المحسوسة. كتب «آرتو» يقول: «إنني أزعج أن للحواس شعراً كما أن للغة شعراً، هذه اللغة الحسية الفيزيائية التي أعينها هي حقاً لغة مسرحية بقدر ما تستطيع أن تعبر عن أفكار لا تطولها اللغة المنطوقة... وكل شعور صادق هو في حقيقته غير قابل للترجمة، والتعبير عنه خيانة له.. لهذا فكل صورة أو استعاره أو تكوين يسدل القناع على ما يمكن أن يسفر عنه فهو أعنى بالدلالة الروحية من وضوح الكلمات وقدرتها على التحليل...» (٢١).

إن هذه الحركات الرمزية والأقنعة والمواقف، وهذه الحركات الفردية والجماعية تكون معانيها التي تعد جزءاً مهماً من لغة المسرح المحسوسة، الحركات والإيماءات والمواقف العاطفية، وكل زلات الفكر واللسان، بكل تلك الرسائل يمكن إظهار ما يسمى بعجز الكلمة وبالتالي يظهر ثراء التعابير.

(أ) الأسلوب من حيث المضمون

يختار مسرح القسوة موضوعات وتيمات

تتطابق مع اضطرابات عصرنا وعدم استقراره. ولا يتخلّى عن الأساطير والحياة الحديثة تخلياً تاماً وإنما يفعل ذلك بطريقة خاصة، وتكون هذه التيمات كونية شمولية مفسرة وفقاً لأقدم النصوص المقدسة المستخلصة من علم نشأة الكون. كما يتوجه مسرح القسوة إلى الإنسان الشامل وذلك لإثارة الذهن ليلعب دوره، وينهض واقع الخيال والأحلام على حد سواء.

(ب) الأسلوب من حيث الشكل

مطالبة المخرج وليس النص بتجسيد تلك النزعات القديمة، ونقل هذه التيمات إلى المسرح وتجسيدها بالتعبيرات والحركات قبل صباها في كلمات.

- الالتحاق بالدراما الشعبية القديمة التي جربها الفكر وأحس بها، متجاوزين تشويه اللغة وحواجز الكلمة.

- إقامة المسرح على العرض.

- استخدام المستويات الممكنة كلها، وكل الدرجات المنظورة في العمق والارتفاع.

- التأكيد على علاقة الزمن بالحركة.

- إضافة أكبر عدد ممكن من الحركات، أكبر عدد ممكن من الصور والمعاني المتصلة بهذه الحركات.

- لا يكون العرض إمتاعاً للعين أو الأذن بقدر الإفادة السرية لإمتاع النفس.

- الاعتماد على لغة مادية أصلية ذات إشارات، لا كلمات والدخول في كمية الحركات والصور المنظمة لوقت ما، الصمت والإيقاع والاضطرابات المؤلفة من أشياء وحركات إيمائية.

ثالثاً: المتفرج

إن المتفرج يأتي للعرض المسرحي وهو

**إن جوهر مسرح «آرتو»
يخاصم الحياة الحديثة
ويعادي قيم الحضارة الغربية،
وينادي بضرورة القيام بعمل
«متطرف» يتجاوز كل الحدود
ويغير المعادلات القائمة.
وعلى أساس أن الروح البدائية
سابقة على منطقية الإنسان
وعقلانيته.**

من متابعة العرض الذي يدور حوله» (٢٢).
لقد أراد «آرتو» إعادة صياغة المساحة أو
الفراغ المسرحي بما تحتويه من ممثلين
وإضاءة وديكور وحركات، وجعل المشاهد
في علاقة دائمة بما يشاهده. فمسرح
القسوة جلب الاختلاف الحقيقي عن
حياتنا العادية على خشبة الحقيقية غير
الملوثة بالأفكار الأخلاقية والثقافية. هي
دعوة للرجوع للوعي الفطري بالاشتراك
مع الطقوس والسحر المحلي، والسحر لا
يفهم كخدع بسيطة، السحر يساعد الفرد
على إزالة الحدود بين الجسد والروح.

إن العرض المسرحي في مسرح القسوة
يحدث مرة واحدة وإلى الأبد لأنه يمثل طاقة
استثنائية تمثل نفسها في لحظتها فقط.

«ولوسف يجبر انتشار الأحداث في
فضاء هائل، أو إضاءة كل مشهد
وإضاءات العرض المختلفة على الإمساك
بخناق الجمهور والشخصيات على
السواء» (٢٣).

رابعاً: الإيقاع

هو التنوع والتناغم والتناسق لمفردات
العرض المسرحي السمعية والبصرية..
ولذلك على المخرج توظيف هذا التنوع
في المفردات البصرية والسمعية في
إطار التبرير الدرامي، في خلال الإضاءة
(نوعية اللون- درجة اللون- حركة اللون-
حركة الضوء) والديكور (اللون- الخط-
الكتلة في الفراغ- حركة الشخصيات مع
الديكور- حركة الإضاءة مع الديكور-
علاقة المستويات- علاقة الخشبة) وكذلك
الممثل (تصرفاته- انفعالاته- إحساسه
الذي يترجم إلى أشياء محسوسة لدى
المتفرج- إيماءاته وإشاراته).

وإيقاع العرض عند «آرتو» ذو شكل
وطابع مختلف، وذلك لأن مسرحه بعيداً

مهياً لتقبل هذا الواقع الفني ويتفاعل معه
ويتخيله على أنه واقع معاش، وعلى المخرج
أن يعي هذا التأهيل النفسي للمتفرج.

(التجربة الجمالية للمتفرج) هي رؤية
المتفرج لما حوله بالمسرح وتفاعله مع ما
يراه وما يسمعه، وهي المرحلة التمهيدية
للمعايشة لدى المتفرج، كمشاهدة جزء من
الديكور أو سماع صوت، فيبقى المتفرج
بعض التفاصيل من خياله لعدم معرفته
بالموضوع، وهذه التخيلات التي يمر بها
المتفرج تصنع لديه التجربة الجمالية.

إن «آرتو» في سبيل تحقيق نحو الخط
النفسي واستمرارية المعيشة لدى المتفرج
قد ألغى المسرح والقاعة واستعاض عنها
بمكان واحد دون حواجز أو فواصل،
ليصبح مسرح الأحداث ويضع المتفرج
وسط الأحداث ليحيط به من جميع
الجوانب للتأثير فيه جسمانياً ونفسياً.

سنهجر صالات العرض الموجودة حالياً،
وننتقل إلى مخزن أو حظيرة (جراج) نعيد
بناءها وفقاً للأساليب التي أدت إلى إنشاء
بعض الكنائس والأماكن المقدسة، ومعابد
جبال التبت العليا.. ويجلس الجمهور
وسط الصالة، على كراسي متحركة، تمكنه

يستعين «آرتو» بالديكور الذي يحيط بالمتفرج من جميع الجهات، مستخدماً قطع غريبة النسب وماكينات ضخمة وأقنعة هائلة بالإضافة إلى الاستعانة بالأزياء القديمة التي لها غاية شعائرية. وعند تناول الممثل وهو العنصر ذو الأهمية الاستثنائية الذي يعتمد نجاح العرض على جدوى عمله، فإنه يؤكد على الاعتماد على تعابير الوجه اللامحدودة والسجينة في أشكال الأقنعة والتي يمكن تصنيفها ووضع عناوين لها، كذلك استخدام جسد الممثل من خلال الحركات والإيماءات للكشف بشكل غير مباشر عن الاضطرابات الاجتماعية والنزعات بين الشعوب والأجناس والقوى الطبيعية.. أداء الممثل سيرقم من أوله إلى آخره، كاللغة» (٢٦).

ولهذا فإن الممثل سيخضع لتمرارين خاصة داخل مختبر آرتو، وفقاً لقواعد وأصول مستمرة من ستانسلافسكي» وقد طورها «آرتو» لمقتضيات توجهه للمسرح وأثره على المتلقي.

إن جوهر مسرح «آرتو» يخاصم الحياة الحديثة ويعادي قيم الحضارة الغربية، وينادي بضرورة القيام بعمل «متطرف» يتجاوز كل الحدود ويغير المعادلات القائمة. وعلى أساس أن الروح البدائية سابقة على منطقية الإنسان وعقلانيته (البدائية هي جوهر الإنسان وحقيقته الأصلية) فإن «آرتو» يرى وجوب استبعاد جميع المفاهيم الفلسفية والعلوم النفسية والنظريات المنطقية من المسرح، وهكذا يطالب «آرتو» بالإنسان البدائي على المسرح، والذي يتصرف بعفوية وغريزية في إطار من «القسوة» وهذا الممثل - الإنسان البدائي.. لا يجيد اللغة لأنها لم تعد تسير حاجات المسرح. هكذا يعادي «آرتو» لغة المسرح ويعتمد على

عن الحياة وعن الواقع وعن الاهتمامات المباشرة، وعن الحاضر وأحداثه، وهو لا يقدم مسرحية مكتوبة، ومفردات العرض تقدم بشكل مغاير:

- إلغاء المسرح وانتقاله إلى أماكن أخرى لتقديم العرض.

- انتشار الأحداث في الزوايا الأربع المخصصة للممثل.

- وجود أروقة عطرة الممثلين ببعضهم.

- انتشار الأحداث على جميع المستويات الموجودة، ارتفاعاً وعمقاً.

- انفجار نوبة من الانفعالات فجأة.

- استخدام مختلف أنواع الإضاءة ودرجاتها وألوانها للتأثير في المتفرج والممثلين على السواء.

- عدة أفعال تجري في وقت واحد.

- استخدام عناصر الطبيعة كالعواصف والرعد والرياح.

ويذكر «آرتو» أن .. «أجهزة الإضاءة المستخدمة الآن في المسارح لم تعد كافية. وبما أن تأثير النور في الفكر تأثير خاص يدخل في الحسبان، فيجب أن نبحث عن آثار الذبذبات الضوئية، وعن طرق جديدة لنشر إضاءة في شكل موجات أو طبقات» (٢٤).

ثم يعرض للصوت ويطلب بأن يكون صرخات، أهات، انفجالات مفاجئة واستخدام آلات موسيقية قديمة أو مستحدثة لتأثير مباشر وعميق الإحساس. «ندعو إلى البحث عن أنواع من الأصوات والذبذبات لم نألّفها من قبل، وتلك صفات لا تملكها الآلات الموسيقية الحالية، مما يدفعنا إلى استخدام آلات قديمة منسية، أو خلق آلات جديدة» (٢٥).

ولتحقيق هذا الإيقاع المغاير والمختلف

- لغة الإيماء والإشارة كما يرفض المناظر المسرحية الواقعية... لرفضه الواقعية... ويستعيز عنها بالتماثيل والأقنعة الضخمة والأشياء الغريبة».
- إذن مسرح «آرتو»، مسرح يعتمد على المرنثات ولا يعتمد على نص مسرحي ولغة حوار، بل يهدف إلى توليد غيبوبة ونوبات حادة من خلال بث همجية الأحلام في غموض المسرح.
- ويبقى «آرتو» ومسرحه، ضوءاً على قمة منارة ترسل الإشارات لما حولها، والقيمة الحقيقية لرؤيته تكمن في أنها تضع أمامنا إمكانية اتجاه جديد للعمل المسرحي.
- (١) يوجينوباربا: «التجريبية بين الممارسة والنظرية». ندوة. مجلة الراية عدد ٧٦. بيروت ١٩٨٢م.
- (٢) سعد أردش: «المخرج في المسرح المعاصر». عالم المعرفة. العدد ١٩ الكويت ١٩٧٩م. ص ٢٥٩.
- (٣) أريك بنتلي: «نظرية المسرح الحديث». ت. يوسف ثروت. دار الفنون الثقافية العامة. وزارة الثقافة والإعلام بغداد ط٢ ١٩٨٦م ص ٤٦.
- (٤) كريستوفر أيزن: «المسرح الطليعي». ت. سامح فكري. مركز اللغات والترجمة. أكاديمية الفنون القاهرة ١٩٩٦م. ص ٣.
- (٥) د. إبراهيم حمادة: «معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية». دار المعارف. القاهرة ١٩٨٥م. ص ٢٢١.
- (٦) د. نعيم عطية: «مسرح العبث: مفهومه. جذوره. أعلامه». الهيئة العامة للكتاب. القاهرة ١٩٩٢م. ص ٢٩٠-٣٠.
- (٧) المسرح وقرينه. أنظر المخرج في المسرح المعاصر. م. م. س. ص ٢٦٣: ٢٥٩.
- (٨) د. غبراهيم حمادة م. س. ص ٢٢٣.
- (٩) المسرح وقرينه. م. س.
- (١٠) جلال الشرقاوي: «الأسس في فن التمثيل وفن الإخراج المسرحي». الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ٢٠٠٢م. ص ٢١٥.
- (١١) كرسنوفر اينز: «المسرح الطليعي» م. س. ص ١٠٠.
- (١٢) م. س. ص ١١٣.
- (١٣) م. س. ص ١١٤.
- (١٤) م. س. ص ١١٤.
- (١٥) جورج ولورث: «المسرح الاحتاج والتناقض». ت. عبد المنعم إسماعيل. مكتبة مدبولي. القاهرة. ص ٣٨.
- (١٦) أنتونين آرتو: «المسرح وقرينه» ت. د. سامية أسعد. دار النهضة العربية. القاهرة. ١٩٨٣م. ص ٨٦.
- (١٧) أريك بنتلي: «نظرية المسرح الحديث» ت. يوسف ثروت. وزارة الثقافة والإعلام بغداد. ١٩٧٥م. ص ٥١.
- (١٨) م. س. ص ٥١.
- (١٩) أنتونين آرتو: «المسرح وقرينه» م. س. ص ٧٨.
- (٢٠) جلال الشرقاوي: «الأسس في فن التمثيل...» م. س. ص ١٠٤.
- (٢١) جيمس إيفانز- روس: «المسرح التجريبي من ستانسلافيسكي إلى اليوم». ت. فاروق عبد القادر. دار الفكر المعاصر. القاهرة ١٩٧٩م. ص ٧٥.
- (٢٢) أنتونين آرتو: «المسرح وقرينه». م. س. ص ٨٥.
- (٢٣) م. س. ص ٨٥.
- (٢٤) م. س. ص ٨٤.
- (٢٥) م. س. ص ٨٦.
- (٢٦) م. س. ص ٨٧.

حوار

مؤسس مسرح الشوك عمر حجوة:
رحلة إلى الوعي السياسي
عبد الرحمن حمادي

مجلة البيان - العدد 475 - فبراير 2010

مؤسس مسرح الشوك عمر حجو: رحلة إلى الوعي السياسي

أجرى الحوار: عبدالرحمن حمادي
(سوريا)

يشكل الفنان المسرحي والتلفزيوني عمر حجو ذاكرة دقيقة للمسرح العربي بشكل عام، على مساحة زمنية تمتد منذ أربعينيات القرن الماضي، وهو الفنان الذي ارتبط اسمه بتأسيس «مسرح الشوك» الذي يعتبره النقاد أحد أهم محطات التجريبية في المسرح العربي، في حين أن مسيرة هذا الفنان كانت في الواقع رحلة طويلة ومتواصلة من التأسيس الفني والمسرحي والبحث الوعي عن مسرح عربي بديل عن المسرح الأوروبي المستورد.

عمر حجو

الممثلين كفواصل بين الفقرات الغنائية، أي أن استقلالية المسرح كفن قائم بذاته، كان يحتاج إلى جرأة ويعتبر مغامرة.

وبعد العدوان الثلاثي على مصر في عام ١٩٥٦ ازداد إحساس عدم الرضا لدينا عن الذي كنا نقدمه، وبما يشبه المغامرة وبقرار جريء قررت أن أولف فرقة مسرحية تقدم أعمالاً جادة تناقش القضايا السياسية والاجتماعية وتحرض الجمهور على التغيير والمشاركة، وفعلاً أسست مع الفنان عبد المنعم أسير فرقة «الفنون الشعبية» وقدمنا لأول مرة مسرحيتين جادتين هما «الاستعمار في العصفورية» و «ومبدأ ايزنهاور»، وقد نجحت المسرحيتان نجاحاً باهراً على المستوى الجماهيري وتمدد عرضهما مراراً، وبذلك قدمنا اكتشافاً تمثل في أن الجمهور بحاجة للمسرح الجاد الملتزم بقضاياها السياسية والاجتماعية، والمسرح ليس مسرح تهريج وإضحاك فقط.

هذا الاكتشاف سبقتنا الرقابة إليه، فالرقابة كانت معتادة على أن الجمهور يأتي إلى المسرح كي يشاهد تهريج ويضحك فقط، أما أن يخرج من قاعة العرض وهو يهتف ضد الاستعمار ويحيي الوحدة العربية فهذا أمر غير مقبول ومقلق للرقابة، لذلك بدأت الرقابة بالضغط علينا وصارت تتفنن في إجبارنا على عرض النصوص عليها قبل كل عرض وشطب عبارات ومشاهد سياسية تناقض توجهات السلطة، وكثيراً ما كنت

عمر حجوا الذي ما يزال في قمة عطائه الفني رغم تجاوزه السبعين يكشف في الحوار التالي عن جوانب جديدة في المسرح ويعود إلى بداياته والبحث عن مسرح عربي الهوية.. وغير ذلك من الأمور المسرحية:

● بدأت رحلتك الفنية من مدينة حلب بشكل مبكر، كيف كانت تلك البدايات ؟

– تاريخياً حلب هي مدينة الفن، وكان هناك عشرات المبدعين الذين انطلقوا منها، وصارت لهم شهرتهم الواسعة فيما بعد، وكنتشاطر فني هامشي ولد المسرح الحلبي آنذاك، فقد كان الفنانون يقدمون وصلات تمثيلية يجتهدون فيها ذاتياً ليقاربوا ما سمعوا عنه أو شاهدوه من شيء اسمه المسرح، وبالحقيقة لم يكن ما يقدم آنذاك إلا فقرات كوميدية يعياها الفنانون من خلالها لإضحاك الجمهور مما يجعلها أقرب للتهريج، وما كنا نلام، فلم نكن نعمل على خلفية أكاديمية أو دراسية، بل على الفطرة، ومع ذلك نجحنا في جذب الجمهور لمشاهدة شيء اسمه المسرح، ولكننا وصلنا إلى مرحلة لم نعد نشعر فيها بالرضا على أنفسنا، فقد أدركنا بحسّ خفي أن هذا الذي نقدمه للإضحاك يمكن أن يكون رسالة نبيلة، وإننا يجب أن نفصل المسرح عن الفقرات الغنائية للمطربين، ولكن لم يكن أحد لديه الجرأة على فعل ذلك، فالمتفرج يأتي ليستمتع للمطرب أو المطربة وفي الوقت نفسه ليضحك من حركات

بعد دراسة ميدانية استمرت عدة سنوات أسست مسرح الشوك كشكل مسرحي عربي يتمرد على المسرح الأوروبي المستورد

شرحاً مفصلاً عن كل حركة ومعناها، وقد تعاقدت معي وزارة الثقافة السورية وقتها على تأسيس فرقة مسرح صامت في دمشق، ولكن لأسباب ما منها تقارير الرقابة أفضلت المشروع.

• مسرح البانتونيم الصامت هل اطلعت عليه آنذاك في المسرح الغربي وفكرت بنقله للمسرح العربي؟

- اعتقد أنني لو اطلعت عليه في المسرح الغربي لما استطعت تقديمه بالشكل الناجح الذي قدمناه فيه، ربما كنت سأتأثر به واقدمه بشكل غربي لا يتقبله المتفرج العربي، فقط كنت أشاهد أفلام شارلي شابلن الصامتة وأدركت أن الحركات الإيمائية يمكن أن تعبر عن كلام مكتوب، فاجتهدت وقدمت البانتونيم بقالب عربي خالص، وبعد توقف التجربة علمت أن هناك فنان فرنسي شهير في المسرح الصامت هو الفنان مارسيل مارسو.

• ماذا بعد توقف المسرح الصامت؟

- عدت وأسست فرقة (المسرح الشعبي) التي قدمت جملة أعمال جادة وناجحة على المستوى الجماهيري، ووصلت أخبار أعمال الفرقة إلى دمشق فاستدعينا وقدمنا أعمالنا في دمشق، وهناك بدأ ت مرحلة جديدة، فقد استقرت في دمشق وساهمت بتأسيس المسرح القومي ثم بتأسيس التلفزيون السوري الذي بدأ أول بث له بتاريخ ٢٣ تموز ١٩٦٠، ولتبدأ رحلة البحث عن شكل مسرحي جديد مستقل عن المسرح الأوروبي المستورد،

استدعى للجهات الأمنية آنذاك لما يشبه التحقيق، فكان أن توقفنا، وبدأت ابحت عن شكل جديد لا يعرضنا لضغوطات الرقابة.

البانتونيم ومسرح الشوك

• وهل استهديت للشكل المسرحي الجديد؟

- نعم، فالرقابة كان يزعجها النص، وما كان تطلب حذفه هو فقرات مكتوبة في النص، فاستهديت إلى أن نقدم مسرحاً بدون كلام، أي مسرحاً صامتاً لا تجد الرقابة فيه كلاماً، وقد قدمنا عدة عروض لاقت نجاحاً كبيراً، وبذلك ولد مسرح البانتونيم لأول مرة في الوطن العربي، وكان من أشهر ما قدمناه مسرحية «النصر للشعوب» التي انتقل صيتها للقاهرة فدعينا وقدمنا العرض في عام ١٩٥٩ على مدرج جامعة القاهرة أمام أعضاء المؤتمر الآسيوي - الأفريقي الذي كان منعقداً وقتها في القاهرة.

لكن مرة أخرى بدأت الرقابة تلاحقنا، فقد اكتشفت أن هذا المسرح الصامت لا يقل خطورة عن المسرح الناطق، بل هو أخطر، فصاروا يطالبوني بأن أقدم

فكانت مرحلة مسرح الشوك.

التجريب الميداني

● قلت رحلة البحث عن شكل مسرحي جديد، ماذا تعني برحلة البحث ؟

- لأوضح..أذكر أنني منذ عام ١٩٦٢ بدأت اشعر بعدم الرضى عن الشكل المسرحي الأوروبي كما استوردناه، فالمسرح الأوروبي يتطلب ديكورات مكلفة وتدور المسرحية حول فكرة واحدة، وينقسم العرض إلى فصول، وعلى الممثل ألا يدير ظهره للجمهور وهو على خشبة المسرح وغير ذلك من القيود التي كبلت المسرح بعد أن جاء بها مسرحيون أكاديميون درسوا المسرح في أوروبا، وقد بدأت اشعر أن المتفرج العربي الذي اقبل

على المسرح في البدايات مدفوعا بفضول اكتشاف هذا الفن الجديد بدا يمل شكله التقليدي لذلك بدأت ما أستطيع أن اسميه تجريبا معمليا وبحثا ميدانيا بين الناس فكنت أمضي أوقاتي في المقاهي الشعبية والأحياء والحواري والمجالس أستقريء ماذا يريد الناس من المسرح وكيف يريدونه، وبعد سنوات من البحث والتجريب الميداني والورقي استهديت إلى مسرح الشوك وأجريت تجارب في مدينة حلب من خلال تقديمه عام ١٩٦٥، وقد لاقت التجارب نجاحا وقبولا لدى الجمهور، ولكن عدم ارتباط الفنانين بالعروض التجريبية من جهة وعدم نضوج فكرة مسرح الشوك في ذهني من

فرقة مسرح الشوك

**جربت على الورق كافة
التجارب المسرحية الممكنة ؛
ودرست الجمهور ميدانيا من
خلال اختلاطي اليومي معه
؛ ولا اعني جمهور المثقفين
؛ بل كافة فئات الجمهور ؛
واكتشفت أن هذا الجمهور
بشكل أو بآخر قد مل من
تقاليد المسرح المستورد**

واخراج دريد لحام، وفي عام ١٩٧١ كان العرض الثاني بعنوان «جيرك» من تأليف مشترك مع دريد لحام واخراجه، تلاه في عام ١٩٧٢ العرض الثالث بعنوان «بروايظ» من تأليف واخراج أسعد فضة، وهذا العرض قدمناه بدون دريد لحام لأنه كان مرتبطا بعمل في بيروت.

مسرح أفكار

• وهل نجح عرض «بروايظ» بدون مشاركة دريد لحام فيه ؟

- «مسرح الشوك» ليس مسرح شخصية، إنه مسرح أفكار وينجح بدون وجود نجوم معروفين بين ممثليه، وما يهم هو أن مسرح الشوك طار صيته إلى كل الوطن العربي، وكنا مضطرين لتمديد كل عرض مرارا، كما كان حضور المسرحية يتطلب حجرا مسبقا.

• بما أنك مؤسس «مسرح الشوك» أرى أن تشرح لنا نظرية هذا المسرح

- كما قلت، فكرة مسرح الشوك نضجت تماما في ذهني بعد هزيمة، ١٩٦٧، وكان يجب ان نعترف بان المسرح آنذاك بدأ يدخل حالة العجز والترهل والتراجع لاسباب كثيرة ؛ منها ما يتعلق بالداخل العربي بعد نكسة عام ١٩٦٧ والتي نجم عنها إنسان عربي مأزوم واثار وغضب في أعماقه وذليل في نفسه ؛ وفي الوقت الذي لم يعد فيه المسرح العربي بشكله الذي استورد فيه من الغرب قادرا على التعبير عن تأزم وثورة وغضب وذل

جهة ثانية جعلتني ارجيء تقديمه واستمر في البحث لإنضاج مسرح الشوك. ثم جاءت هزيمة عام ١٩٦٧، وقد استنفر الفنانون بعد الهزيمة لمحو آثارها النفسية من نفوس الجماهير، ووقتها أدركت انه حان وقت تقديم مسرح الشوك بعد أن أنضجته في ذهني الهزيمة فقدمت أول تجربة متكاملة من مسرح الشوك عام ١٩٦٩ في المركز الثقافي السوفيتي بعنوان «مرايا»، وكما توقعت حقق العرض نجاحا كبيرا وكان الفنان دريد لحام موجودا مع الجمهور فاعجب بالمسرح وقال: « أنا معجب بهذه التجربة ومستعد للعمل فيها بأي صفة »، وانضم دريد لحام لمسرح الشوك مع مجموعة فنانين كبار.

وفي عام ١٩٧٠ قدمنا عرضا من مسرح الشوك بعنوان «مرايا» في مهرجان دمشق الأول للفنون المسرحية، وكان من تألّيفي

اكتشفت أن هذا المسرح الصامت لا يقل خطورة عن المسرح الناطق، بل هو أخطر

النص المسرحي ؛ ويمكن أن نغير في النص كل ليلة فنضيف ونحذف حسب حوارنا المباشر مع الجمهور ؛ والذي كلما جذبناه للحوار والمشاركة مع الممثلين كلما حققنا الهدف من العرض .

على هذا يمكن تلخيص النص المسرحي كما يلي:

(لا) للديكور: إذ لا وجود للديكور نهائيا ؛ ويجب على الممثل استعمال مهاراته ليوحى للمشاهد بوجود الديكور

(لا) للخشبة المسرحية ؛ لا أعني كسر الحاجز ما بين الخشبة والجمهور فقط ؛ بل أعني إمكانية تقديم هذا المسرح في أي مكان: في الشارع والساحات والاماكن المغلقة وفي المعامل...

(لا) للملابس المسرحية: فمبلايس الممثلين العادية يمكن الإيحاء بالأزياء المفترض أن يرتديها الممثلون.

تجربة لا نظرية

- ولماذا توقف مسرح الشوك بعد كل النجاح الذي حققه ؟

- لم تستمر تجربة مسرح الشوك بسبب

الإنسان العربي ؛ فمن جهة لدينا كتلة متشابكة من المشاعر ؛ وتمتد على مساحة واسعة جدا في أعماق الإنسان العربي ؛ في حين بدا المسرح عاجزا عن استيعاب هذه المشاعر ؛ ومن هنا بدأت عملية التجريب بحثا عن مسرح يستوعب كل هذه المشاعر .

وقتها جريت على الورق كافة التجارب المسرحية الممكنة ؛ ودرست الجمهور ميدانيا من خلال اختلاطي اليومي معه ؛ ولا أعني جمهور المثقفين ؛ بل كافة فئات الجمهور ؛ واكتشفت أن هذا الجمهور بشكل أو بآخر قد ملّ من تقاليد المسرح المستورد ؛ هو لم يعد يرغب بحضور مسرحية ذات ديكور مكلف وممثلين كثر وعلى مساحة زمنية لنقول له من خلال العرض فكرة واحدة ؛ بل يريد مسرحا بسيطا يعبر عن مجمل أفكاره الكثيرة ؛ ومن هنا بدأنا التجريب عبر ما أسميناه مسرح الشوك .

إنه مسرح يفرض الديكور رفضا نهائيا ؛ ويكسر بجرأة حاجز الخشبة المسرحية ؛ ويلغي الموضوع المسرحي الواحد مستبدلا ذلك كله بتتابع الأفكار ؛ بمعنى أن نقدم في العرض المسرحي الواحد عشرين أو ثلاثين فكرة مستقاة من واقع الناس وهمومهم ؛ وبشكل نقدي لاذع ؛ وعلى هذا تصبح هموم الناس هي موضوع

تحول شريكى فيه الفنان دريد لحام لمسرح آخر هو مسرح فرقة تشرين وتحولي معه لذلك المسرح بعد أن اقتنعنا بأننا أطلقنا تجربة مسرحية عربية ومارسناها ؛ واقول (تجربة) ولا اعني (نظرية) ؛ فعلى الساحة المسرحية العربية كانت في نفس الوقت تُمارس عشرات التجارب ؛ وكلها مثلنا كانت تهدف إلى اكتشاف مسرح عربي شكلا ومضمونا ؛ ولكن معظم تلك التجارب كانت طفرات هامشية متأثرة بالتجريب الغربي وتحاول تقليده، وعموما لم أتوقف عن البحث لاكتشاف تجربة أخرى غير مسرح الشوك، فكانت تجربة المسرح الجوّال التي شخصيا اعتبرها أهم من مسرح الشوك.

كتابة العراق

عصام ترشحاني

عاشق

عبد المنعم سالم

داخل الشعر خارج الشعر

محمد علاء الدين عبد المولى

حسبك

علي سويدان

صدفة

إسلام هجرس

كتابة العراء

شعر: عصام ترشحاني
(فلسطين)

صعدت نباتاتي إليها

كان

إيقاعٌ

يجيء من العراء

ويرتدي أفقاً

كأن كتابةً

خرجت من الأمواج،

واحتشدت

على شجر

كأن العاشقات،

ركضن،

يستجمعن

هزجاً ضائعاً

يعدن نحوي

العاشقات رمينني

بسهامهن

فلم أمت..

جفلتُ رسولتنا
إلى عرش الندى..
جفلتُ كواكبها

وهرولت الحمائم بالمدى
ما شدني.. إلا الغبار وروحها
ما خضني
إلا الصهيل..
ونجمة..
برعافها صعقت دمي
للحب أن يختارَ
ميتته التي يهوى
وتلك عنادلي..
ستغيبُ ... أو .. ستموتُ
فوق حياض امرأة الرحيل

دُمنّا الحريق الفردُ،
كان صراطنا
إنْ غَيَّرتْ أرض مواقعها
أو.. أقفلتُ
لغة منازلها
دُمنّا الذي للنيزك الشعري،
يُخلي جذره
كان ارتطام خرافتين من الدهول..
يا أيها الليل المباغتُ
في قرنفل حبرها

ماذا سأحملُ
من كتابتها
إلى هذا العراءِ..
والجمهراتُ تدور في إيها مها..
الجمهراتُ .. فراغ بارقتين
في العدم الجميلُ
مُري إذا..
مُري كما الهالات
من حبقِ
إلى نبع
سيظهر طاعناً بالشوقِ
واغتسلي..
أنا.. هيأتُ
فَتَنَّتْنا التي
تَلْتَدُ
بالشَّعْبِ القليلِ..

عاشق

شعر: عبد المنعم سالم
(الكويت)

يا بلادي.. أَلَمْ يَبْثُكْ حَالَهُ
عاشقٌ شَدَّ عن حِمَاكِ رِحَالَهُ
ذلك الهائمُ الغريبُ زماناً
طال حتى تساءل الناسُ مَا لَهُ؟
ما الذي فيكَ يا بلادي بدا لَهُ؟
فَلَوَى عنكَ وَجْهُهُ واحتماله
هل تجافى بَنُوكَ من بعد وُدِّ
ونَمَتَ بينهمُ بذورُ الملاله
والتهى مَنْ زَهَتْهُ دنيا بدنيا
أُشْرِبَتْ في القلوب حتى الثُّمَاله
والذي طَلَّقَ النِّفَاقَ ثلاثاً
عَدَهُ العُوجُ آيَةً في الثَّقَاله
والأخلاء قد تناجوا بما لا
يضعُ الإِصْرَ أو يُعَلِّي النِّبَاله
وأقاموا للحبِّ.. ذاك المحلَّى
بالصِّبَابَاتِ.. مُتَحَفّاً.. لا يُجَا لَهُ

كَانَ يَا مَاكَانَ الَّذِي طَافَ يَوْمًا
 مَلَكًا.. أَهْدَى لِلْجَمَالِ جَمَالَهُ
 أَنْطَقَ الطَّيْرَ بِالْغَنَاءِ.. وَحَيَا
 جَبَلَ التَّوْبَادِ الْحَيَا.. فَحَكَى لَهُ
 قِصَّةَ الْخَفَقِ.. كَيْفَ أَنْشَأَ خَلْقًا
 كَلَّمَا ذَاقَتِ الْقُلُوبُ دَلَالَهُ
 أَطْلَقَتْ حَوْلَهَا مِنَ السَّحَرِ شِعْرًا
 جَنَّ الْجَنِّ كَيْفَ نَالَتْ وَصَالَهُ؟
 كَيْفَ لَا؟ وَالَّذِي هَدَاها إِلَيْهِ
 مَبْدَعُ الْكَوْنِ.. حَبَّهَا فَأَنَالَهُ
 لِلْحَنَايَا الَّتِي أَحَبَّتْ يَقِينًا
 أَنْ أَصَلَ الْحَيَاةَ حُبًّا.. وَقَالَه
 فِي؟ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ؟ ثُمَّ ثَنَّى
 ؟ وَيُحِبُّونَهُ؟ فَجَلَّى الدَّلَالَه
 فَمَضَى الْعَاشِقُونَ كُلُّ يُلْبِي
 بِأَسْمِهِ.. أَوْ بِكُنْيَةٍ.. خَوْفَ قَالَهُ
 وَعَرَا الْكَائِنَاتِ ذَوْقُ بَدِيعٍ
 كُلُّ زَوْجٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.. هَذَا لَهُ
 فَعَرَفْنَا الْهَيَامَ وَالْوَجْدَ وَاللَّا
 عَجَّ وَالتَّيْمَ وَالْجَوَى وَالْخَلَالَه
 وَشَغَفْنَا.. وَأَرْسَلَ اللَّهْفُ شَيْئًا
 لِلْخَلِيِّينَ كَابَدُوا بَلْبَالَهُ
 فَتَبَارَى الْفَتَيَانُ فِي الدَّوْدِ عَمَّا
 عَلِمُوا أَنْ صَوْنَهُ زَانَ آلَهُ

وعَلَتْ سِدْرَةُ الشَّهَادَةِ فِي الْفُرِّ
قَانَ فَاسْتَعَجَلَ الشَّهِيدُ ظِلَالَهُ
كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَيَاةِ جَمِيلاً
كَانَ لِلْحُبِّ فِيهِ فَضْلُ الْأَصَالَةِ
* * * *

هَكَذَا كَانَ.. كَيْفَ غَابَ وَغَبْنَا
فِي مَتَاهَاتِ غَابَةِ قَتَالِهِ؟
وَضَمِيرُ الْعَجَلَانِ أَضْحَى تَبِيعاً
حَيْثُمَا مَالَتْ الرِّيحُ أَمَالَهُ
وَحَبَّتْ نَخْوَةُ الْفَتَى وَالْبَسَالَهُ
وَالْبَطُولَاتُ تَوَجَّتْ بِالْبَطَالَةِ
وَالْكِتَابُ الَّذِي أَضَاءَ زَمَاناً
عَتَمَةَ الْكُونِ.. غَرَبُوا عُمَالَهُ
عُشْنَا عَشَّشَ الْأَعَاجِمُ فِيهِ
وَأَعَالُوا عِيَالَنَا بِالْوُكَاالِهِ
فَرَعَى الذَّنْبُ مَطْمَئناً وَثِيذاً
يَنْتَقِي مَا يَرُوقُهُ وَعِيَالَهُ
كُلُّ مَا فِيكَ يَا بِلَادِي حَلَا لَهْ
فَرَاهُ- مِنْ غَيْرِ حِلٍّ - حَلَالَهُ
كَانَ يَحْتَاطُ ثُمَّ شَيْئاً فَشَيْئاً
لَمْ يَجِدْ مَنْ يُؤْتِمُونَ فِعَالَهُ
غَيْرَ صَوْتٍ هُنَا.. وَصَوْتٍ بَعِيدٍ
مَفْرَدٍ وَاهِنِ النَّدَا وَالْمَقَالَهُ

عَزَّ عَوَادُهُ فَعَادَ لِيَنْعَى الْ
عُمَرَيْنِ الْمُعَزَّيَّ أَمْثَالَهُ
وَإِذَا ضَاعَتِ الْحَقُوقُ لَضَعْفٍ
فِي ذَوِيهَا.. فَطَاطَنِي يَا عَدَالَهُ
* * * *

يَا كُلُّ الذَّيْبِ مَنْ قَصَتْ عَنْ حِمَاهَا
وَيُثْنِي بِأُخْتِهَا الْمُسْتَمَالَهُ

داخل الشعر، خارج الشعر

شعر: محمد علاء الدين عبد المولى
(سوريا)

في الشعر تأتلفُ المنازلُ معَ ستائرها وإن كانتُ
مُمزَّقةً،

تدبرُ كلَّ أنيةٍ مقاديرَ العطورِ

ويجلسُ الكرسيُّ في أعماقه

وتحنُّ شرفاتُ على شرفاتِ جاريتها

وتفتربُ الزهورُ البيضُ ممن لا يغازلها

تلقنه ربيعاً لا يحولُ ولا يزولُ...

■ ■ ■

في الشعر تستدعي العواصفُ احتياطيَّ الشتاءِ

ويستريحُ الظلُّ من أحدٍ يطاردهُ

جمالك قد تؤلفه استعاراتُ وأخيلةٌ وأمزجةٌ،

ولكن أنتِ أنتِ...

ولستُ شاعركَ الأثيرَ فقط

ولكنني أروضُ هيكلي العظمي أن تنتابه

الأشجارُ

وهي تبوسُ كفك...

أي - بمعنى أزرق - لا بدّ من عشقٍ

ليخضر الكلامُ على الحجرِ

أنا لستُ شاعركَ الأخير، وإنما

أنا صوتُكَ السريُّ بعدَ سكونِ قيثاراتِ كلِّ الناسِ

يبقى في المدى نغمٌ خصوصيٌ يضيئكِ دونَ أنْ

تجدي الوترَ

لا شكَّ أنكِ تفعلين بأُسرةِ الكلماتِ أفعالَ

الجنونِ

لكنَّ قلبي في القصيدةِ

فتتبعي آثاره يا من تنقبُ عن حرائقها على

الأوراقِ...

يا أنثى الذكورة وهي تفصحُ عن هواجسها

البعيدةِ

لا شكَّ أنكِ تتقنينَ عذوبةَ الينبوعِ

تحترسينَ من أنْ توقعي النسرَ المجنَّحَ من

معاليه

ولكنِّي أشمُّ، إذا ذهبتِ، روائحَ الغاباتِ ترُخي عن

مفاتيحها السَّيَّاحِ

تلقي بكاملِ سحرها الوحشيِّ في النهرِ المقدَّسِ،

ثمّ تغضو دونما قلقٍ على إغرائها
فلقد تمرّس حارسُ الغاباتِ قلبي
بامتلاكِ الأرضِ حتى وهي غافيةٌ مغيّبةٌ،
وقد أنساقُ خلفَ توتّرِ الأعشابِ في قدَميكِ،
قد أصطادُ لمعةَ روحكِ العذراءِ
أرشقُ من وثوبِ غزالةٍ
لا شكَّ أنتِ غزالتي
في الشّعرتتخذُ الغزالةُ عمقَ سيّدةٍ من التفّاحِ
تغوي آدمي الأبدى
أبحثُ عنكِ في
كأنّكِ النّضجُ السّريعُ لحالةِ الإعصارِ حين
يخضُ شباكي
ويسقيه عصيرَ الرّيحِ...
يا بنتَ القصيدةِ
لستُ أميّاً بما فيه الكفاية كي أوزعَ حصّتي من
جنّتي
عبرَ الكلامِ
لا بدّ من شبقٍ عميقٍ البرقِ لا يعلو ولا يُعلَى
عليه
لا بدّ من أبدٍ يُناسبُ وقتنا الفاني...

أَلَمْ نَصْنَعُ مِنَ الْفَخَّارِ أَقْوَالاً،
مِنَ الصَّوَانِ تَمْثَالاً،
مِنَ الْأَنْهَارِ مَوَالاً؟
إِذَا... سَأَكُونُ خَيْلِكَ أَوْ خَيْالِكَ،
فَاصْهَلِي وَتَخَيَّلِي
مَا الشَّعْرُ إِلَّا رَحْلَةً فِي كَهْرِبَاءِ حَنِينَا
لِنُضِيءَ أَنْفَاقَ الزَّمَانِ الْمُقْضَلِ.

حُسْبُكَ

شعر: علي سويدان
(الكويت)

سرعان ما يهوى الفؤادُ فيؤسّرُ
ويغيبُ حُبُّكَ يا فؤادُ فتخسرُ
عينايَ تعشقُ منَ جمالكَ لطفَه
ولطيفه رُغمَ الخفاءِ ليسحرُ
علقتُ فيكَ وكيف أهربُ منَ هوى
سكنَ الفؤادَ وأنتَ فيه الأقدَرُ
أدعوكَ نحوي يا حبيبُ ألا التفتُ
فمنَ الوفاءِ لك النّصيبُ الأكبرُ
يا لاهياً عني: لِقَلْبِكَ زَلَّةٌ ؟
نلهو سويّاً لو كَتَمْتَ وأجهرُ
في لوحةِ الأشواقِ أرسمُ قصّتي
وأخطُ فيها ما يزورُ ويخطرُ

رَفِرْفُ بَعِيداً فِي الْخِيَالِ وَلَا تُرِي
عَيْنِي بِهَآكَ فَلَيْسَ قَلْبِي يَصْبِرُ
يَا رَائِعَ اللَّمَحَاتِ حَسْبُكَ، قَدْ كَفَى
إِنْ فُزْتُ فِيكَ فَأَنْتَ حَظِّي الْأَوْفَرُ

صدفة

شعر: إسلام هجرس
(مصر)

(١)

صُدْفَةٌ شَتَّتْ أَنْ أَغْنِي سَكُونِي
حِينَ لَمْ تَطْطُقْنِي عِيونَكَ
صُدْفَهُ

اجْتَرَأَ الْهُوَى عَلَى هِدَايَتِنَا

فَرَصَةً لِلْفَتَى

لِيَبْدَأَ عَرْفَهُ

لَيْسَ عَجْزًا

أَنْ يَكْسِرَ النُّورُ بَابِي

فَأَعْرِيه فِي حَنَانٍ

وَحَفَهُ

أَوْ أَرِيقَ الْمَسَاءِ

- دُونَ اخْتِيَارٍ -

دَاخِلِي

كِي يُمَانِحَ الْعَطْفَ عَطْفَهُ

لَيْسَ إِعْجَازًا أَنْ أَغْنِي وَحِيدًا

وَالْغِنَا فِي دَمِي

يُمَاجِنُ دُفَّهُ

أَوْ أَرَى جَنَّتِي عَلَى بُعْدٍ ...

سور

من ضلوعي

فأحتويها بقصفه

كان عجزي

أن أصحاب النور فرداً

دون أن ألهم الجوانح

رجفه

كان إعجازي أن أباري ضميري

ماضغاً لسعة الضمير وقذفه

كان ما كان

بيد أنا وقفتنا

حيث سر الخلود

يُجلَى بوقفه

(٢)

أنت

لم تركبي سمائي طوعاً

لتسمي سناك :

جوداً ورأفه

لم تخلي بين الجمال وأشعاري

(اختياراً)

لتحسبي تلك عفه

لم تمرّي على جبيني بعينيك

(بأمري)

لأكفي الجرح نزفه

فاتركي نصفك اليتيم

يجاري شهوة النحل

كي يكافل نصفه

أَلْقِي مَا تَشَاءُ عَيْنَاكَ مِنِّي
دُونَ أَنْ تَمْنَحِيَ الْمُصَفَّقَ
كَفَّهُ

وَاسْتَطِيعِي أَنْ تَقْطُفِي مِنْ نَشِيدِي

شَمْعَةُ الْعُرْسِ
ثُمَّ ضَبِّي بِقُطْفِهِ
فَإِذَا خَانَكَ الْيِمَامُ
بِلَطْفِ

طَائِرَا فِي الْمَدَى الْمَرَاوِغِ لُطْفَهُ
وَأَشَارَتْ لَكَ الْغَيُومُ لَتَبْكِي
وَأَشَارَتْ لَهُ
لِيَخْلَعَ خُفَّهُ
فَارْشَفِينِي

مِنْ صَفْحَةِ الشَّمْسِ
مِيلَادًا وَعِيدًا
وَاسْتَغْضِرِي مَلَأَ رَشْفَهُ
فَلَدَى الشَّمْسِ جَنَّةٌ لِهَوَانَا
وَلَأَعْرَاسٍ مَا نَعَانِيهِ
رَفَّهُ

(٣)

اسْحَقِينِي
قَدْ تَسْتَفْزُ مَسَاحِيْقُ انْبِعَاطِي
فِي هِدَاةِ الرُّوحِ
عَصْفَهُ
وَلَقَدْ تَسْتَطِيلُ رُوحِي
بِعَرَضِ الرِّيحِ

حتى يُحَطِّمَ النخلُ سقْفَه
فانقساماتُ ما تسمَّينَ موتاً

لحنين

وكبرياءِ

والفَه

واشتباكُ البناتِ

في موكبِ النورِ

سيكفي

ليُلهِمَ الشعرَ وصفَه

فإذا أوركنتك أحرأش عتقي

واستقرت من رُوحه

فيك

نطفَه

وتصاعدتِ

في بخارِ المعاني

نطفَه من شذى

تراقصُ نطفَه

واشتراكِ الغمامِ

كسفاً :

شفيفِ الوحي

عذبِ الرؤى

رقيقاً

مُرفَه

صرتِ بعدي

- ووحدها أنتِ بعدي -

ثاني اثنين أوردنا الحتفَ حنْفَه

قصة

دلال

سليمان الحزامي

وشاءات الأقدار

د. وضحة عبد الكريم الميعان

ضوء وغبار

سعيد بوكرامي

دموع غزيرة

تأليف رفائيل بيريز جاي

ترجمة: محمد هاشم عبد السلام

مجلة البيان - العدد 475 - فبراير 2010

دلال

بقلم : سليمان الحزامي
(الكويت)

عندما رآها أول مرة كان يتساءل: هل ما نقرأه للشعراء والكتاب عما يسمى الحب من أول نظرة هو حقيقة أم أكذوبة؟ حاول قدر الإمكان أن يقنع نفسه بأن الحب من النظرة الأولى أكذوبة قد اخترعها العشاق حتى يقنع كل منهما الآخر بأنه يهيم في حب الشخص الآخر، أو في حب الشخص الثاني، لكن الأيام أثبتت له أن الحب من النظرة الأولى حقيقة، وأن الرجل هو صاحب المبادرة في الحب من النظرة الأولى. فالرجل يرى في المرأة ما لا تراه هي بنفسها، بمعنى أن مقاييس الجمال عند الرجل تختلف عنه عند المرأة، وهكذا، تزوج صالح من دلال زوجاً يقوم على الحب بين طرفين. وأثمر هذا الحب عن ابنتين وطفل صغير كان عمره ثلاث سنوات عندما احتل صدام الكويت.

عاش صالح وأسرته الصغيرة أيام الاحتلال كاملة في الكويت لم يغادرها، مئتان وعشرة أيام، تكلفت الأيام الأخيرة منها بظلام دامس بعد إحراق آبار البترول في جنوب الكويت، وتحول سماء الكويت ونهارها إلى ظلام دامس؛ وقد صادف في شهر فبراير من تلك السنة عام ١٩٩١ أن سقى الله الكويت أمطاراً غزيرة لكنها نزلت

سوداء بفعل الدخان الكثيف الذي غطى سماء الكويت وأرضها.

وقد أثر ذلك الكربون على صحة دلال، فقاومت، لكن المرض الذي أصابها بفعل الكربون الذي استنشقه قصّر بعمرها، فتوفيت دلال، وتركت صالح وحيداً يتجرع ألم الفراق و معاناة تربية الأطفال. وكانت وفاتها بعد أشهر من تحرير الكويت.

وبعد فترة من الوقت اضطر صالح للزواج من امرأة؛ لأنه تعود على عيش الزوجية ليس إلا، لم يكن زواجاً مبنياً على الحب «إني أحكي هذه القصة كمذكرات، لكنها ليعلم القارئ أنها حقيقة». أعود إلى صالح وزواجه الجديد: استمر زواجه إلى أن جاء خطيب إلى ابنته الصغرى، طبعاً كان زواج ابنته بالنسبة له فرصة للفرح، وكان يفكر دائماً أن ترزق ابنته بأول مولود، وكان يتمنى أن يكون هذا المولود أنثى، كان دائماً يقول لابنته: اسمعي يا إيمان، أنا أريد من الله سبحانه أن يرزقك بأنثى جميلة مثلك، وكان يقول ذلك أيضاً لصهره، رغم أن الناس تتمنى أن يكون المولود الأول ذكراً، لكن صالح ما كان يفصح عن السبب عند سؤال ابنته له وسؤال ابنته الأخرى وزوج ابنته وأمه، لماذا تريد أن يكون مولود إيمان الأول أنثى؟! كان يرد: لا أعرف، أريد أن تلد إيمان طفلة تشبهها، أي تشبه إيمان.

وتم الحمل ووضعتها أنثى، واجتمعوا لاختيار الاسم، ووقع الاختيار على اسم فاطمة، وفاطمة هذه اسم جدة إيمان وهي أم صالح، واستقبل الزوج الاسم بكل ترحاب وكذلك صالح لم يبد أي إشارة تدل على رفضه للاسم، فهذا اسم والدته، إلى أن جاء يوم واجتمع الأب وابنته إيمان وبينهما صورة دلال معلقة على الحائط، تنهد صالح بعمق، وسألته ابنته ما بك يا أبي أراك تنهد بقوة، وأرى في عينيك دمعة حائرة، وفعلاً كانت هناك دموع بعيني صالح، واستنشق نفساً طويلاً وهو يقول لابنته: إنه الحب يا إيمان. قالت له: ماذا تعني يا أبي؟ نظر إليها بعمق أكبر وهو يقول: لقد

خذلتني يا إيمان. فردت عليه بألم: ماذا فعلت يا أبي؟! نظر إليها معاتباً وهو يقول: يا إيمان كنت أتمنى أن تلدي أنثى، وقد جئت بأنثى، ولكنك لم تحققي الأمنية كاملة. أرادت أن تقول شيئاً لكنه قاطعها: كنت أريد أن تطلقني عليها اسم دلال وليس فاطمة. وخرج مسرعاً.

وِشَاءَاتِ الْأَقْدَارِ..

بقلم: د. وضحة عبد الكريم الميعان
(الكويت)

ركب السيارة وقد اصطحب معه أختيه ليوصلهما إلى مدرستهما... والصبح قد أشرقت شمسهُ، موزعة شعاعها، مُترجرجاً في عرض الفضاء تنشر أشعتها شيئاً فشيئاً.. وأطلَّ النور في عرض السماء، وكأنه طفل بريء يحب في أرض الله الواسعة.. نزلت أختاه إلى مدرستهما.. ودَّعهما.. واعدأ إياهما بالرجوع إليهما بعد انتهاء دوامهما المدرسي..

انطلق بسيارته إلى جامعته، مستشعراً الرضا في نفسه، .. مَدَّ يَدَهُ وفتح «الراديو»، واستمر في انطلاقته مدندناً مع الأغنيات...

كان الطريق طويلاً حيث تقع جامعته الخاصة خارج المدينة... أوه.. ما هذه السيارة التي أمامي، لماذا تسير ببطء؟ يا الله .. ماذا أفعل؟ ربما أتأخر عن المحاضرة.. أشار إلى سائقها أن يفتح له الطريق.. وما إن بدأ في التجاوز حتى رأى السيارة أمامه ترجع إلى مكانها.. يا الله.. لله من عبث القضاء وسخريته، كيف يحدث هذا؟ تتوجه إليه السيارة.. تَرَدَّد.. كيف يستخدم كوابح سيارته؟.. وتمضي السيارة الأخرى في طريقها مسرعة.. استمرت في حركتها السريعة تطبق على سيارته.. تتحرف سيارته بقوة طائراً إلى الحائط الأسمنتي العريض... ثم ترك معانقة الرصيف بوحشية قاسية... لتكور حدائدها على الشاب ذي العشرين عاماً..

تمر السيارات مسرعة.. تتوقف واحدة.. ترى الشاب... تولول المرأة صارخة.. وتتصل بالإسعاف والنجدة.. يسحب الشاب من السيارة .. بصعوبة شديدة..

يتساءل زملاؤه.. أين مشعل؟ لماذا تأخر؟ لم يأتِ حتى الآن؟

تتصل الجامعة بأبيه.. لكنه يؤكد أنه خرج إلى جامعته.. يتصل الأب بخاله، يتوجه الأب والخال إلى الجامعة.. وفي الطريق.. يلمح الخال سيارة ابن أخته.. يا للهول! هذه سيارة «مشعل» إنها معجونة عجنًا... ويسرع حتى لا يرى الأب السيارة.. يتوجهان إلى مستشفى «العدان».. وبيبصر مائع نظر الخال إلى الجسد الممدد على السرير، واغرورقت عيناه، وكره أن يبكي أمام الناس الموجودين في الغرفة.. أمّا الأب فخرج حابساً دموعه.. متماسكاً وممسكاً بالحائط حتى لا يقع..

رنّ جرس الهاتف، أسرعت الأم والتقطته فإذا صوت أخيها يبادرها قائلاً: سأتي لأتغدى عندك.. استغربت الأخت، لم يخبرها من قبل بذلك؟!

جلس الأخ بهدوء مصطنع، والحيرة والقلق باديان على وجهه.. نظرت إلى وجه أخيها المصفرّ وتأمّلت عينيه، وكأن جرحاً عميقاً انفتح في صدره.. فتوجع.. وبادرته قائلة: ماذا بك يا أخي؟ إن زيارتك لي اليوم غريبة.. ردّ قائلاً: المهم كيف حالك؟ ماذا طبخت اليوم؟ زادت دهشتها واستغرباها: وردّت إنّ ما أتى بك، ليس الغداء، قل ما الأمر الشديد الذي جئت به..؟

قال بعد صمت ليس بالقليل: إن «مشعل».. ولم يستطع أن يكمل.. فقالت: ماذا به؟ وفي هذه اللحظة رنّ جرس الهاتف، إنه أحد زملاء ابنها، وأخبرها أن سيارة مشعل محطمة في الطريق.

أَحْسَتِ الأم أن روحها قد سُحِبَتْ من جسدها .. وسقط الهاتف من يدها، وجثت عند ركبتَي أخيها: ماذا أصاب ابني .. هل مات ..؟ قال لا: إنه بخير ..

قالت: يقول زميله إنه لم يحضر إلى الجامعة .. ولم تصدِّق ما قاله أخوها .. والتفت حوله ذاهلة، وتحجَّرت الدموع في عينيها .. وتجمدت أطرافها .. وبدا ما حولها وكأنه سماء غامضة في مولد المغيب.

وحاول أخوها أن يسعفها، ويهَوِّن عليها، لكنها لم تستجب ... بعد فترة ليست بالقصيرة أفاقت من ذهولها ..

تجمعوا حول سريرها، وقد امتصَّت رؤيتهم له، مبتدعة صوراً محزنة غريبة، وهو لا يحرك ساكناً .. رأت الأم ابنها. فاهتزت متألة من أعماق نفسها، كاهتزاز «قضبان عارية أمام رياح الشتاء العارمة» ووضعت يديها على وجهها كأنها تريد أن تستره بكفيها المرتجفين .. وقد تجمدت في محاجرها ..

تتصل الأم بوالدتها: أمي .. وسكتت ..

- ما بك؟ لماذا سكَّت ..؟ ما الأمر؟! ..

- إن مشعل .. قد انقلبت سيارته .. وتحطمت .. ارتجفت السكينة في نفس والدتها .. وحاولت الاحتفاظ برباطة جأشها، محاولة التماسك .. حتى لا تنهار، تجمدت أطرافها .. وهي ممسكة بالسماعة .. قالت:

- وماذا الآن.

- إنه في المستشفى .. فاقد الوعي، وقد انكسر فكه، ويحتاج إلى عملية جراحية كبيرة وخطيرة ..

يرنّ في لحظتها جرس هاتف أمها النقال.

يأتي صوته وكأنه يأتي من غيابات جُبّ ، تسمعه بعد فترة.. تجيب وهي ذاهلة.

- آلو ، نعم..

- تعالي الآن.. عندك مراقبة امتحان.

- تردّد: لا حول ولا قوة إلا بالله...

- إنا لله وإنا إليه راجعون.

ضوء وغبار

بقلم: سعيد بوكرامي
(المغرب)

أخيراً انفتحت نافذة الغرفة الموصدة.

لأول مرة تستنشق الفتاة هواءً عارماً رطباً وبارداً كأنه آت من مكان بعيد ومجهول. من حين لآخر بعض الأطفال يتسللون ويقتحمون الغرفة ثم يعودون خائفين. طفل واحد بدا لها وجهه مألوفاً، تقدم وشد كفها قليلاً ثم تراجع إلى الوراء، لم يعد يتأمل سحنتها المندehشة بل انشغل بذرات الغبار الحائمة وسط أشعة الضوء المنسرب كقضبان من نور. أدخل سبابته وسطها وحاول قطعها كان إصبعه يمر إلى الجهة الثانية المعتمة بينما النور يعود إلى تماسكه والذرات إلى انسجامها الحائم. أخذ نفساً عميقاً وتقدم أكثر وسأل:

- من أنا؟

نظرت الفتاة إلى وجهه القمحي المتيقظ المحاذر والمستغرب وسألت:

- من أنا؟

تقدم أكثر ولم يبق بينه وبينها غير خيط ضوئي واحد وسأل بإلحاح:

- لا أنا من أكون؟

وكررت الفتاة:

- لا أنا من أكون؟

مدت كفها المرقطة بنقط بنية كالفطر. حاولت بدورها أن تمد أصبعها إلى الخيط الضوئي الثاني المحاذي لوجهها، مزقت الضوء وكأنها تمزق حبلاً أو قيوداً.

نفس الحركة قام بها الطفل، مزق بدوره الخيط الأول والثاني ثم الثالث. وقفت الفتاة وصارت أعلى قليلاً مدت صفحة كفها وشطبت النور بكامله، فتطاير ذرات غبار حائمة في الجهة الثانية المعتمة ونفس الحركة قام بها الطفل ماسحاً القضبان بحركات عشوائية صاخبة. كررتها الفتاة عدة مرات فاجتاحت الأصابع والحركات العشوائية الخيوط الضوئية.

رافق هذا التشطيب قفزات جسدين متفاوتين في الحجم والحركة إلى الأعلى ثم إلى الأعلى إلى مزيد من الأعلى حاول الطفل تجاوز الجاذبية ليصير أعلى وكأنه تخفف من حمل ثقيل فصار فعلاً أعلى نطاً فوق السرير وصارت أسلاكه الباطنية السهلة التي قوة دافعة و بعد هنيهة تحول القفز إلى رقص صاحب وضاحك.

كان الطفل يضحك كغدير يخترق بساتين.

وكانت الفتاة تضحك كنهر يخترق كهفاً غائراً.

فجأة دفعت امرأة عجوز الباب. بدت غاضبة جرجرت الطفل من ذراعه ودفعت الفتاة حتى انقلبت على ظهرها:

– ماذا يا مخبولة؟

استعادت الفتاة توازنها ونظرت إلى الخيوط الضوئية نظرة مختلفة أحست أنها تحب هذا الفيض النوراني وأنه موجود في الغرفة لأجلها.

وأن الطفل الذي دخل قبل قليل بالصدفة قد رتب شيئاً غير مرئي وذهب.

سمعت الفتاة صراخاً و ولولة حادة قادمة من الخارج، لم تستطع تحمل العويل فسدت أذنيها بكفيها واستسلمت للصرير الذي يشبه حركة الجراد.

أمسكت الخيوط ونثرتها فوق البلاط الداكن ارتعد الضوء قليلاً ثم همد.

أمسكت دفتي النافذة واقتلعتهما كما كانت تقتلع حياتها بالأقراص المنومة.

فيما وراء النافذة كانت الأرض قريبة جداً، كانت الشمس قاسية بوخزها الحاد.

كان المدى كالماء تماماً يتموج ويبرق بالزرقة اللازوردية ويتبخر إلى السموات البعيدة.

كانت دهشتها لا تطاق. مدت يدها المرتجفة نحو الفراغ الرخو.

فكرت الفتاة أنه حان الوقت لكي تغادر.

- ما من داع للبقاء. أمي ماتت وانتهى كل شيء.
ودعت السرير المرقط بحبات الفستق وودعت وسادتها الوردية وقنينات الدواء وعلب
الأقراص الملونة.

شيعت النافذة ذات الخشب البني التي ظلت موصدة طيلة حياة أمها.
تتذكر صراخها:

- إذا خرجت، سيفترسونك وأنت مخبولة، أنت لا تعرفين قسوة الناس.
فكرت كيف تصبح جثة الإنسان عندما يموت؟ وتمنت لو تتاح لها فرصة مشاهدة
جثتها حينما تموت.

الطريق الرخو بمزيج الضوء والماء يمتد أمامها طويلاً وبعيداً وشاقاً، لكنها أحست أنها
تدرك المسالك والمنافذ كلها.

عليها فقط أن تحافظ على حركة قدميها الجديدة، لأول مرة تقف وتقفز وتسير منذ
سنوات خلت كانت تقطن سريرها هو المأوى الأبدي الذي لا يفارق جلدها
هو المحبس المنهك الذي يحاصر روحها.

قفزت إلى الخارج وجدت نفسها وسط حديقة صغيرة محاطة بأسلاك.
بويب من القصدير بلا قفل. بقعة دم تغيب في السماء وكأنها شمس. الزقاق على
مرمى البصر.

خطوة

خطوتان

ثلاث خطوات

حرارة تدب في جسدها، فتحت البويب بحذر وانطلقت تمشي، تتأمل العالم المعتم
تحت ضوء أرجواني غريب.

توقفت فجأة وسألت نفسها سؤالاً لم يخطر ببالها قط:

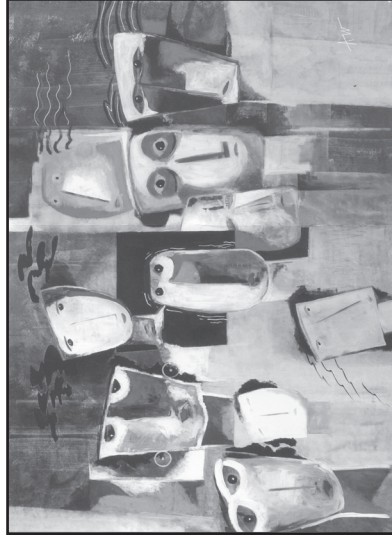
- إلى أين سأذهب؟

الحيطان البيضاء عالية ومخيفة عيونها المطفأة نوافذ صغيرة ورموشها أسلاك
سوداء.

مصباح الزقاق يدنو مرتعشا كأن عموده محطم، يضيء ظلال الحيطان ويرسم
لخطوها طيفا عملاقا يتمطط تارة ويتقلص تارة أخرى.
توقفت فجأة، وهتفت لنفسها:

- هل يستحق هذا العالم المخيف كل هذه المجازفة؟
- عادت أدراجها، دخلت من الباب الكبير، لا أحد من المعزين يعرفها، اخترقت حزنهم
البارد. وحده الطفل الصغير ترك كف العجوز ووثب قاطعا الطريق عليها، وسألها:
- من أنا؟
- أنت أخي.
- تأملته بابتسامة حب، وأزاحته برفق عن طريقها وأضافت:
- ومن أجلك عدت.

دموع غزيرة *

بقلم: رفائيل بيريز جاي
(المكسيك)
ترجمة: محمد هاشم عبد السلام

كانت الشمس قد بدأت تُدْفئُ الصباح عندما اقترب «خافير إسبيتيا» من الباب الرئيسي للبيت وطرق طرقتين متعجلتين.

«نهار سعيد.. ما الذي أستطيع أن أفعله لك»، قال الرجل البدين الذي فتح الباب.

«جئت لأبكي»، قال إسبيتيا، وعيناه مغرورتان بالدموع.

«لا تقل هذا. وأنت تتوقع مني أن أصدق مثل هذه الكذبة الكبيرة؟» دفع الرجل البدين صدره إلى الخارج كما لو أنه يريد أن يعب هواء شهر أبريل الذي كان اعتداله غير متوقع ومحل شك.

«حقيقة». كرر إسبيتيا، «أنا هنا لكي أبكي».

«إذا مات شخص ما، إنسه».

«لم يمت قريب لي».

«إذا تركتكِ امرأتك، لا تبالي».

«لم تغادرني امرأة قط».

«إذا فقدت وظيفتك إذاً، انتقل على الفور إلى غيرها».

«لم أفقد أبداً عملاً».

«سأقول لك شيئاً: يأتي الناس هنا للبكاء، للبكاء ملء دلاء. لكن المحتالين والنصابين لهم دموع قاسية غزيرة. نحن لا نقبل أقل من دموع التماسيح بل نراها هي الأخرى قليلة».

«لن أكون كسولاً متوانياً، أعدك بهذا».

«علينا إجراء بعض الاختبارات» قال له البدين بنظرة شغص على وشك الكشف عن محتال. كانت عينا إسبيتيا متورمتين وكان أنفه أحمر. عليه الآن أن يتبع الرجل البدين خلال ممر من أقواس قروية. في الخلف كانت نافورة الساحة المركزية التي أطلت عليها حجرات الطابق العلوي بأسقفها العالية وأبوابها الزجاجية المعتمة. في الممرات الداخلية كان بعض الرجال يمشون، ينظرون إلى أسفل حيث مقدمة أحذيتهم، يتحركون على امتداد الطريق كما يفعل المحزونون. كانت هناك نساء يجلسن على مقاعد الحديقة الجانبية حيث كانت الجيرانيوم وأشجار الكستناء النامية ترمي بظلال هادئة رائعة.

دخل إسبيتيا المكتب، أثاثه الأثري محاطاً بخزائن الكتب الخشبية المنقوشة. خلف مكتب مخصص للكتابة جلس، هذا الرجل الرشيد أو الناضج، الذي يبدو أنيقاً ومقبولاً، ارتشف ملح دموعه. مسح أنفه بمنديل ورقي قرنفلي وقال، كما لو أنه كان يعرف هذا الرجل لسنوات طويلة، «جيد جداً، إسبيتيا، كم نحن مدينون بزيارتك؟».

«أنا هنا لأبكي» قال، وعيناه مترعتان بالدموع.

«سأحذرك من شيء واحد فقط، يا إسبيتيا»، قال الرجل الناضج بينما كان يسحب منديلاً ورقياً آخر. «نحن لن نسدي لك العون. لن نخبرك أن والدك لم يرغب في وجودك، أو أن أمك كانت بائسة، أو أنك عادي بشكل لا سبيل لإصلاحه. على الإطلاق. ستبكي من تلقاء نفسك، من دون مساعدة أي شخص. لكن أولاً، قل لي، لماذا تريد البكاء؟»

«أشعر أنني لست بالمرّة على ما يرام. الحياة لا تعني لي شيئاً - إنها الجحيم»، قال إسبيتيا، مُقتنعاً بقوة وصدق حجته.

«من فضلك، إسبيتيا، هذه نظرية سوقية حقيرة. يبكي المرء لأنه يبكي، انتهت المسألة. لا تعقد الأمور. من المحتمل أنك بحاجة إلى محلل نفساني أو حتى الأفضل - ثلاثة أصدقاء وثلاث زجاجات نبيذ، أو الكلب الذي سيعضك. لكن دعنا ننسجم معها. لترتاح على الكرسي، منديل ورقي أم قماش؟».

«قماش لو سمحت».

عرض البدين عليه منديلاً أبيض جديداً من ماركة لافتة للنظر. شعر إسبيتيا بطول حافة الكرسي ووضع مرفقيه على ركبتيه ويداها على خده، في الوضع الكلاسيكي للمنتحب. بدأ بأنين ضعيف كما لو أنه لا يريد أن يسمعه أحد آخر. بعد دقيقة، صار كما لو أن حزن العالم كله سقط فوق رأسه، بدأ في اللهاث، لكي تتطلق منه صرخات

مزعجة، ثم شرع في العواء الوحشي غير الآدمي الذي تاخم حدود الهستيريا. انزلق من على الكرسي كما لو أن ارتفاعه قد أعاق التنفيس عن يأسه وقنوطه، انهار على الأرض متخذاً الوضع الجنيني. واصل البكاء بهذه الطريقة، كما لو أنه لم يبك منذ أن كان في العاشرة واكتشف أن أباه سيموت من مشكلة في بنكرياسه، تضخم البنكرياس، بنكرياس لا نفع فيه، وأن أباه أيضاً كان يحتضر بفعل الحزن والغضب الشديد لأن تجارته قد منيت بخراب مطبق.

أنقذه الرجل الناضج من حزنه. «ليس سيئاً، ليس سيئاً. لكن لا تحاول التأثير علينا. فقد تعاملنا مع بكائين فوق العادة، رجالاً ونساء بكوا باحترافية فائقة، أناس قضوا سنوات في ساحة الاكتئاب النفسي الشديد متقنين أصعب فنون البكاء. تعاملنا مع أناس سيكون فقط لأي شيء وللأشياء، مجدلاًنيون حقيقيون تائبون على قدم المسيح وعند تراب الصليب».

تمخط إسبيتيا في المنديل ومسح عينيه المتورمتين بشكل ملحوظ. حتى أنه تحرك كما لو أنه كان في قطار متجه إلى «موريليا» وكان يتقافز في مقعده في حركة إيقاعية متتالية، واضحة، لا انقطاع فيها.

مسح الرجل الناضج دموعه وقال، «نحتاج بعض البيانات لملء بطاقة طلبك وبدء الإجراءات. كم مرة تبكي؟»

«طوال الوقت». ثم نفخ بمنخاريه بقوة لأجل تنظيف جيوبه الأنفية تماماً.

«من فضلك، يا إسبيتيا، أجب بالتحديد».

«على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع».

«وبسجل متورم مثل هذا - مشرف لـ «كيولياكان توماتو- بيكرز - أنت تريد أن تكون واحداً منا. أوه، يا إسبيتيا! أعتقد أنك تضلل نفسك. واضح على الأقل من حصة بكائك أنها ليست اليومية. منذ متى وأنت تبكي؟»

«نعم، بكيت منذ أن كنت طفلاً بما فيه الكفاية، من ركن بالبيت إلى آخر».

قبل أن يستمر في السرد، وضع المنتخب «فاتسو» علبة المناديل الورقية قربه. وسأله عن عمره.

«ثلاثة وثلاثون»، أجب إسبيتيا.

«الفرصة متاحة لك هنا بالفعل، أعترف لك بهذا، الثلاثينات هي المرحلة النموذجية للدموع، صفحة صخرية فعلاً. إنها مسألة بيولوجية: بمجرد انتهائك من مرحلة الشباب، تكون قد دخلت في مرحلة الرشد. خلال تلك السنوات يبكي المرء كثيراً،

وبقوة مثيرة للإعجاب. بالنسبة لهؤلاء الذين يدخلون عالم الثلاثينات، كل شيء - بغض النظر عن تهاوته وعبيثته - يبيحهم. يشعر الثلاثينيون أنهم قاموا بفعل كل شيء، وأنهم في أفضل فترات حياتهم - وبالطبع، هذا سبب كاف للبكاء. من ناحية أخرى، في سن الأربعين، يفقد البكاء دوافعه وتدفعه، على الرغم من أن حالة من حكمة البكاء الشديد تحدث. بيد أن، الأربعينيين تكون فترة بكائهم الوقتية قصيرة وعلى فترات متباعدة. ما هو أسوأ، أنهم دائماً ما يستخدمون أصدقاء لهم، محلي كحول. بالإضافة إلى أنهم ينسون سبب دموعهم بسرعة كبيرة وينتهون على العكس قائلين إنهم في قطار الشيخوخة وأنهم لم يفعلوا شيئاً ذا قيمة في حياتهم. على صعيد آخر، يبكي العشرينيون دون أن يعرفوا لماذا - إنهم بكاؤون جاهلون، إن جاز التعبير. وعندما يجهدون بالبكاء، يعتقدون فقط، أنهم يعانقون بعضهم البعض. إنه لأمر مُحرج، مشهد مُحرج، رؤية العشرينيين يتعانقون بشدة ويتمزقون بأسى صبياني، يغرقون أكتاف بعضهم البعض ويبللون أحضانهم وصديراتهم بالدموع».

«ثم يأتي دور أصحاب الخمسينات، هؤلاء من جانبهم، يعانون كثيراً عندما يكون، وذلك لأنهم يعرفون أنهم حطام سفينة الزمن: ليسوا شباباً ولا شيوخاً، يكون في شمس بعد الظهر، الشيوخ العجائز كالشمس يكون ليلاً وفي الظلام. أدرك الطاعنون في السن أن الدموع هي الحقيقة الوحيدة التي يمتلكها البشر، لذا يكون في المساء لأجل أولادهم وأحفادهم، للأزواج الموتى أو الزوجات المخفيات الراحلات».

«الآن، في كل الأعمار، قد يكون هناك بكاؤون، ونواحون وقحون جبناء. هناك أيضاً المكبوحون وسريعو الانفعال، وهم نوع بخلاف من ذكرتهم للتو. الآخرون خطرون لأنهم يميلون إلى تحطيم الأشياء عندما ينشجون وينتحبون».

«نعلم أيضاً أنه في أوقات الولادة والموت، أو الفراق هناك دائماً دموع. أود أن أعرف أي نوع من البكائين أنت. ابكِ ثانية، من فضلك».

ظل جافير إسبيتيا مضطرباً، كان قد بكى بالفعل كما لو كان لم يبك منذ أن كان في العاشرة. لا يمكنه تكرار الفعل بنفس القوة. وضع المنتحب فاتسو علبة مناديل ورقية جديدة بالقرب منه، لكن إسبيتيا اختار المنديل المبتل المجدد الذي كان في يديه. أبدى الرجل الناضج المناسب والمقبول نظرة عطوفة ومظهرًا طيباً.

«هيا، إسبيتيا، ابكِ، ابكِ في سلام، علانية جهاراً».

ألقى جافير إسبيتيا نفسه فوق السجادة الموشاة بلون الإبل وبدأ يضرب الأرض بقبضتيه وانطلق في البكاء لأن الحياة كانت بغیضة كريهة. واصل البكاء، بأسى صادق ولوعة حقيقية، لأنه لم يعد هناك أحد في العالم يفهمه، لأنه يشعر بأنه الرجل الأكثر

وحدة في كوكب الأرض، لأنه عمل كالحمار ولم يجن مالا كافياً، بكى لأنه شديد
الاهتياج بشأن آماله المحبطة، وكل أوهامه المحطمة وأحلامه المبددة. بكى لأجل
الحب والحنق، بكى على عمر الثالثة والثلاثين ووحدته.

«تميز»، قال الرجل الناضج المقبول، موجهاً ملاحظاته إلى فاتسو. «حالة النائح
الوقح الذي يمكنه سكب الدموع دون أي حزن حقيقي، إذا جاز التعبير. غير سيئ.
حسناً، إسبيتيا، سيكون عرضك العام غداً. سيأخذك هذا الرجل الفاضل إلى
غرفتك. يمكنك أن تجيء وتذهب كما تشاء إن أحببت، هذا ليس سجنًا، ولا أيضًا
مركزًا إصلاحياً».

«هل يمكنني أن آخذ كتابًا؟» قال إسبيتيا، مستعرضاً أرفف الكتب، وهو لا يزال يشهق
ويتشقق من أثر البكاء الحاد.

«ما رأيك؟» سآخذ بعض كتب الأدب ذات الحيكات المثبطة، سأجل من نفسي حزينًا
جداً وسأبكي غداً كما لو أن أمي ماتت توأ. مع من في رأيك يمكنني التعامل؟ فكر:
سآخذ «مدام بوفاري»، وأقرأ فصل الانتحار، أتذكر جيداً تلك الأيام عندما قرأت
«فلوبير»، عندما كنت شاباً ممثلاً بالحب والحماس وعلى استعداد للتعامل معها
وتحملها. أو الأحسن: سألقي نظرة على الأرفف التي تحتوي على أشياء لـ «أونيتي»،
سأقرأ «بينفينيدو بوب» أو «تان تريست كومو إل»، وأحاط بالبيئة الساذجة لتلك
السنوات عندما آمنت أن الحياة كانت فقط كذلك، مثل قراءة وكتابة أونيتي.

«ستدخل في مثل هذا الاكتئاب لكي تمنحنا في الصباح بكاء هستيرياً مطلقاً يدخل
التاريخ. يا إسبيتيا».

«ستذهب بطولك إلى غرفتك دون كتب أو موسيقا، بدون قصيدة واحدة. أم ماذا؟ هل
تريدنا أن نعطيك «في وفاة الرائد ساباينز» لكي تمضي الليل معها مواصلاً البكاء؟
هل تظننا أغبياء؟»

في طريق عودته إلى ممر الأقواس الريفية الذي دخل منه، رأى خافير إسبيتيا امرأة
شابة في الثالثة والثلاثين تسير تجاهه وتبكي بحزن هائل، ودون أن تقول شيئاً عانقته
كما لو كانت أخته، بكيا معاً لدقائق عديدة بحزن عميق غامض عصي على التفسير.
ما هو أكثر من هذا، أثناء صعوده السلالم المؤدية إلى غرفته، حياه رجل من مسافة
بينما كان هذا الرجل يجفف كمًا كبيرًا من الدموع الميلودرامية.

كانت الغرفة تشبه إلى حد كبير غرفة فندق على الطراز القروي، مناسب للراحة
والسعادة: الموبيليات الاستيل، السرير العريض، قطعة أثاث مزخرفة لكتابة الخطابات،

إضاءة غير مباشرة، ستائر سميكة بثنيات متماثلة، حمام مزود بباينو، ورايو تليفزيون مثبت في الحائط.

ألقي إسبيتيا بنفسه، بكامل ملابسه، على السرير وأطفأ النور. قبل أن يغط في النوم تذكر الأيام السالفة عندما كانت والدته تأخذه إلى المدرسة وكعكة التورتية المكسيكية المقلية في الزيت لعمل «توستاداس» عندما لم يكن هناك نقود في البيت. واصل تقضي أثر فرع التذكر هذا، وسحب إلى ظلام الغرفة ذلك الوقت بعد الظهر بالذات عندما حمله أبوه إلى حديقة «تشابولتيبيك» مع كرة القدم وأراه كيفية التسديدة الرائعة الساحرة اللولبية. كان هذا هو اليوم الذي تيقن فيه أن والده كان حكيماً ذكياً، لا يقهر، عملاقاً سعيداً، وشعر بفخر أن هذا الرجل وليس غيره هو أبوه. فجأة دون أن يعرف كيف، وجد نفسه وقد رآه ثانية، في ذلك الوقت وقد ابتلي بمشاكل العمل، عندما جاء الدائنون في الصباح لأخذ حجرة المعيشة وحجرة الطعام وأصص الأزهار أمام تحديق أمه الشجاع الفخور بعد أن نجحت في المحافظة على هذا الأثاث بالكفاح والمثابرة.

لم يستطع إسبيتيا إنهاء حركة هذا الشريط في ذهنه: رأى أخاه الكبير مسافراً إلى أوروبا بحقيبة مليئة بالأوهام والكتب وأحلام الانتصار، رأى أخته في الركن، خائفة حتى الموت، وهي تقبل طالب يدها الذي كان ممتلئاً ببعض اليقين غير المرغوب فيه والذي ينتاب من هم في ستينات العمر. رأى النساء اللاتي رغب فيهن، اللاتي نسينه، هؤلاء اللاتي تخطى عنهن مرغماً.

بكى طوال الليل، حتى سمع الخطوات الأولى بالخارج والضوء يرشح أو يزحف ببطء عبر ثنيات الستائر. نهض من سريره ثم ارتدى حذاءه، سوّى شعره، أصلح كل ما كان بحاجة إلى إصلاح قبل أن يغادر الغرفة. ذهب إلى الحمام، فتح صنوبر الماء البارد كما يفتح المرء باب الأمل. أحس بالماء البارد على وجهه، انتقل إلى المرأة، قال لنفسه: «أنا مستعد».

* ترجمها عن الإسبانية: جيمس هوجرد من كتاب Me perderé contigo.

١ كاتب مكسيكي من مواليد ١٩٥٧.

