

ملّخـص

قضايا النقد الأدبي في مجلة شعر ١٩٥٧ _ ١٩٧٠

إعداد

ساندي سالم أبو سيف

المشرف

الدكتور إبراهيم خليل

تسلّط هذه الدراسة الأضواء على حلّ القضايا النقدية التي طرحتها المجلة ، حيث تكتسب هذه القضايا أهمية لكونها انطلقت أصلا من رؤى تباين ما كان شائعا ، وتؤرخ لها جس التحول نحو حداثّة شعرية عربية ، وتفصح عن مرحلة تعدّ من أدقّ المراحل في الشعرية العربية الحديثة وأصعبها.

فبدأت بلمحة موجزة عن نشأة المجلة ومؤسسيها وأبرز الأحداث التي أثرت في مسيرتها وساقتها نحو الدخول إلى نفق الأزمات الداخلية والخارجية ، وإعلان توقفها الثاني والنهائي . عرضت الدراسة لأهمّ القضايا النقدية التي أثّرت على صفحاتها ، وكانت أولى هذه القضايا ما يتعلق بطبيعة الشعر ودوره ، إذ أحدثت المجلة تحولا جذريا في مفهوم الشعر ونقلته من كونه وصفاً أو حكمة إلى جعله رؤيا في الإنسان والوجود ، وراحت تؤكد طبيعة هذه الرؤيا الميتافيزيقية الأنطولوجية ، وانفتحتها على القضايا الوجودية الكبرى ، وتحول الشعر معها إلى خطاب معرفي متعال على أي تواصل مع الواقع أو المتلقي .

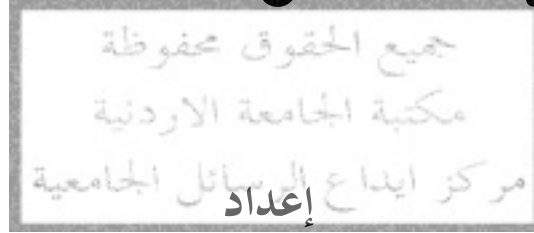
أما القضية النقدية الثانية ، فتتعلق بموقف المجلة من الحداثّة والتجديد الشكلي ، إذ راحت تحاكم المحاولات التجديدية السابقة لها أو المتزامنة معها وفقا لرؤيتها التي تقوم على " حداثّة المضمون " إلا أنّها ، وفي نزوعها نحو التحرر الشكلي ، كشفت عن توجه مبطن نحو التأصيل لمشروعها الحداثي المتمثل بقصيدة النثر ، الذي يعدّ تمردا ذرويا في نطاق الشكل الشعري والذي قدم إليها عبر النموذج الغربي الفرنسي .

وفي القضية الثالثة ، تناولت الدراسة أهمّ العناصر الفنية التي رافقت ظهور القصيدة الجديدة كما طرحتها المجلة ، كتوظيف لغة جديدة ، والغموض ، والأسطورة ، فقد أكد نقادها ضرورة خلق لغة جديدة تتناسب ورؤيا الحداثّة ، وما ستؤدي إليه هذه اللغة من غموض ناتج عن طبيعة

الرؤى الغامضة أصلاً ، وعن عوامل أخرى كان توظيف الأسطورة أحدها ، ولفتت الأنظار إلى تنوع مصادر الشاعر الأسطورية ، وضرورة توظيف الفلكلور في النسيج الشعري . وبذلك انتهت هذه الدراسة بالكشف عن الرؤية الجديدة التي صدرت عنها معظم الدراسات النقدية التي طرحت في المجلة .

قضايا النقد الأدبي

في مجلة شعر ١٩٥٧-١٩٧٠

ساندي سالم أبو سيف

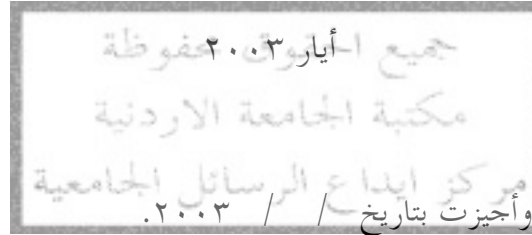
المشرف

الدكتور إبراهيم خليل

قدّمت هذه الدراسة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في

اللغة العربية وآدابها

كلية الدراسات العليا
الجامعة الأردنية

نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ

التوقيع

أعضاء اللجنة :

رئيسا	١_ الدكتور إبراهيم خليل،
أستاذ مشارك /الأدب الحديث.	
عضوا	٢_ الدكتور سمير قطامي،
أستاذ مشارك / الأدب الحديث.	
عضوة	٣_ الدكتورة لينة عوض،
أستاذ مساعد /النقد الأدبي الحديث.	
عضوا	٤_ الأستاذ الدكتور شكري عزيز ماضي،
أستاذ الأدب الحديث/جامعة آل البيت.	

شكر وتقدير

الحمد لله الواحد الأحد ، الحمد لله الفرد الصمد ، الحمد لله الحكيم العليم ، الحمد لله الفناح

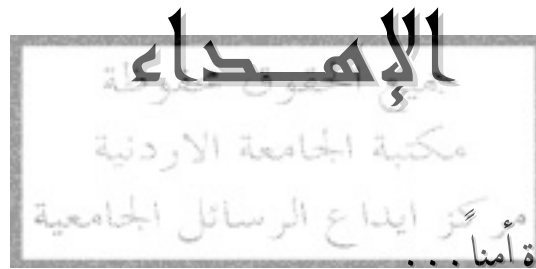
الوكيل ، الحمد لله الشاكر الشكور . مع الحقوق محفوظة
الحمد لله حمدًا كبيرًا طيبًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه . . والصلاة والسلام على محمد ﷺ

إلى أستاذي الكبير الدكتور إبراهيم خليل وافر الشكر والامتنان والعرفان بالفضل
الذي غمرتني به منذ أولى حروف هذه الرسالة وحتى استكمالها . كل الإجلال والاحترام
لك رائدًا ومعلمًا وإنسانًا.

والشكر والتقدير إلى السادة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة الدكتور سمير قطامي
والدكتورة لينة عوض ، والأستاذ الدكتور شكري عزيز ماضي . لتفضلهم بقبول مناقشة
هذه الرسالة ، سائلة الله العليّ القدير أن يمنّ عليّ بالإفادة من علمهم الغزير وتوجيهاتهم
الرشيدة.

وشكري إلى אחتي ساجدة وإخواني وسام وهّمام وعمر ، أسرتي المشرقة دوما ملجأ
وعلما وأخلاقاً .

وإلى ربما محسن أختنا وصديقة وحيبة .

تظلّ في ارتعاشة الحياة أماناً...

أفقاً يحتوي ..

يحتوي كل طفولتي وغضبي وألمي ونجاحي ..

أبي ..

تعصيني الكلمات فيك ..

فعل بعضها يومئ بفيض مشاعر حرّى .

عندها أدركت معنى الحياة ..

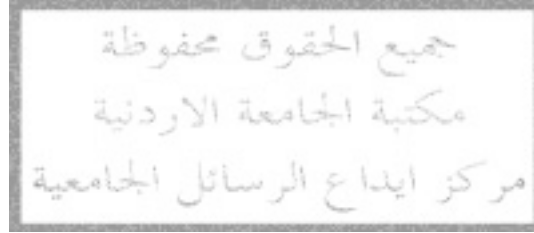
لما أضأت بكفّيك كل المعاني ..

أمي ..

أهديكما أولى متمات الخطى نحو الغد ..

فهرس المحتويات :

الموضوع	الصفحة
__ قرار لجنة المناقشة .	ب
__ الإهداء.	ج
__ الشكر والتقدير.	د
__ قائمة المحتويات.	هـ
__ ملخص باللغة العربية.	و
__ المقدمة.	١
__ التمهيد .	٤

الفصل الأول : في طبيعة الشعر ودوره :

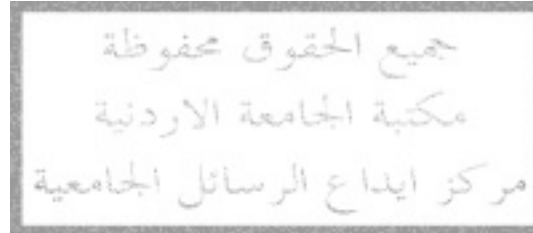
__ الشعر رؤيا .	٢٦
__ مرجعية شعر الرؤية.	٤٩
__ التجربة الشعرية الميتافيزيقية.	٥٣
__ الشعر والوجودية توأمان.	٥٦
__ دور الشعر والموقف من الالتزام .	٦٤

الفصل الثاني : قضايا الشكل الأدبي والتجديد الفني :

__ دواعي التجديد والحدأة.	٧٤
__ الحدأة والموقف من التراث.	٧٨
__ الموقف من شعر النهضة حتى قيام الشعر الحر.	٨٥
__ الموقف من حركة الشعر الحر .	٩٢
__ مجلة شعر وقصيدة النشر.	١٠٥

الفصل الثالث: مظاهر حدائية في القصيدة الجديدة:

١٢٧	__ اللغة والشعر .
١٤٠	__ الغموض.
١٤٧	__ الأسطورة.
١٦٠	__ الخاتمة.
١٦٣	__ ثبت المصادر والمراجع .
١٩٦	__ الملخص باللغة الإنجليزية .

المقدمة

لعبت المجالات الأدبية دورا هاما في تشكيل أفق الحداثة الشعرية العربية ، فكانت أن أرهصت بها مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات العشرين ، وساهمت في تكوين رؤية أولية ناضجة لكثير من المفاهيم الحداثيّة في منتصف الخمسينيات ، بما استقطبته من محاولات شعرية تجريبية ، وما قدّمته من نظريات نقدية عاجلت التغيرات التي طالت بنية القصيدة الجديدة ، فأشاعت بذلك مناخا شعريا نقديا عزّز الرؤية الشعرية الجديدة .

واضطلعت مجلة شعر بدور لفت إليها الأنظار ، لا سيما وأنها صدرت في وقت شهد حمّى الحداثة الأولى ، وراحت تؤكد حضورها إلى جانب المجالات الأخرى وتميّزها ، حين فتحت أوراقها لاستقطاب المحاولات الشعرية الرامية إلى التجديد والحداثة ، وأرادت احتضان هذه المحاولات الهاربة من دائرة التقليد ، وتأسيس موقع لها في الشعرية العربية .

وإن بدا الشعر الهاجس الأول في نظر مؤسسي المجلة إلا أنه وفي الوقت نفسه كان للدراسات النقدية فيها حضور لافت من حيث انطلاقها من رؤى تباين ما كان شائعا وتؤسس لوعي وفهم جديدين لطبيعة الشعر ، ودوره في هذه المرحلة التجريبية الانقلابية .

هذا الطرح النقدي المتميز عما سواه المقترب عن غيره ، هو تحديدا ما أغراني في جعله مادة للبحث والدراسة ، ووضعه تحت مجهر النقد والتحليل ، للوقوف على ما تم طرحه من قضايا نقدية شملت معظم ما كان يؤرق هاجس التحول نحو الحداثة الشعرية ، وبالتالي التأريخ لمرحلة تعدّ من أدقّ المراحل وأصعبها في الشعرية العربية الحديثة .

أرادت هذه الدراسة الانطلاق من زاوية تركّز النظر فيها على الدراسات والأبحاث التي نشرت في المجلة ، وتكشف عن وجهات النظر فيها ، وتبيّن ما أضافته هذه الدراسات من نقاط جديدة تستند إلى ثقافة كاتبها وسعة اطلاعهم وانتسابهم المعرفي إلى الحداثة الغربية .

والانطلاق من زاوية التناول هذه هو ما جعل هذه الدراسة _ نوعا ما _ تختلف عن غيرها من الدراسات التي استهدفت مجلة شعر بالبحث والتناول ، فدراسة سامي مهدي " أفق الحداثة وحداثة النمط " كانت تنطلق من رؤية محددة تعمد إلى تسليط الأضواء على الموقف الأيدلوجي الذي كان يحكم عمل الأعضاء المؤسسين لمجلة شعر ، والتركيز على ما حام حول المجلة من شبهات واتهامات ، وبالتالي فقد غاب النقد الفني الموضوعي في سماء التباين في المواقف الأيدلوجية بين الباحث وأعضاء تجمع شعر .

أما دراسة كمال خير بيك " حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر " فقد كانت أكثر موضوعية واتزاناً ، إذ انطلق الباحث من رؤية فنية بوأت مجلة شعر موقعا لا يمكن تجاهله عند الحديث عن الحداثة الشعرية العربية ، وتناول فيها جلّ القضايا التي طرحت في المجلة ، ونزع نحو تحليل الأسباب التي غابت من أجلها وتوقفت ، إلا أنه وانطلاقا من أهداف دراسته فقد كانت المجلة محطة من محطات تلك الدراسة وكان تقويم دورها وتحديد موقعها في الحداثة الشعرية هو الهاجس الذي يشغله في البحث .

عنيت الدراسات التي تناولت مجلّة شعر ، سواء تلك التي ذكرت سابقاً أو غيرها من مثل " الحداثة الأولى " للباحث محمد جمال باروت المنشورة في مجلّة المعرفة ، أو دراسته الأخرى " حركة مجلّة شعر " المنشورة في المجلة ذاتها ، بتقويم دور المجلة والتركيز على بعض القضايا النقدية التي تضيء هذا الهدف ، ومع صعوبة الفصل بين ما طرحته المجلة من قضايا نقدية تستند فيها إلى رؤية أيديولوجية خاصة وما يعترى أي دراسة من تداخل بين تناول التنظير النقدي والدور الذي قامت به المجلة في الحداثة الشعرية إلا أنني حاولت -قدر جهدي - إضاءة الدراسات النقدية التي أثّرت على أوراق مجلّة شعر ، وبيان جدتها و محاولة تحليلها تحليلًا فنيًا ، بمعزل عن تقييم عمل المجلة ودورها ، أو بحث منطلقاتها الأيدلوجية ، أو التركيز على ما حام حول المجلة من شبهات واتهامات ، متغافلة عن ذلك كله إلا بالقدر الذي يفيدنا فهم ما طرح من قضايا نقدية .

وقد تفرّعت دراساتي هذه إلى تمهيد وثلاثة فصول .

وأما التمهيد ففيه تتبع لنشأة المجلة ولحظة موجزة عن مؤسستها وهيئة تحريرها ، وفيه وقوف عند أهم النقاط التي أثّرت في حياة المجلة من مثل : خلافها الأيدلوجي مع مجلّة الآداب ، وما حام حولها من شبهات واتهامات وإعلان توقفها الأول ثم توقفها الثاني والنهائي ، مما يضيء مسيرة المجلة الإشكالية ويضع القارئ في إطار معرفي يستند إليه عند قراءته للقضايا النقدية التي تناولتها.

وخصص الفصل الأول للحديث عن واحدة من القضايا التي تدوّلت على صفحاتها وهي " طبيعة الشعر ودوره " وقد بيّنا فيه دلالة الرؤيا والفرق بينها وبين الرؤية وما نزعت إليه المجلة بفعل الماثقة من إنزال الشعر الحديث منزلة الرؤيا ، بما تتمتع به من حساسية ميتافيزيقية أنطولوجية ، جعلت من الشعر خطاباً معرفياً نخبوا ، مقتصرًا على القضايا الوجودية الكبرى .

وتناولنا فيه كذلك المرجعيات التي استندت إليها المجلة في تأسيس رؤاها النقدية ، وموقفها من التجربة الشعرية ، وما أسسته من علاقة حميمة بين الشعر والوجودية ، بما يستتبع ذلك من حديث عن رؤية المجلة وموقفها من الالتزام.

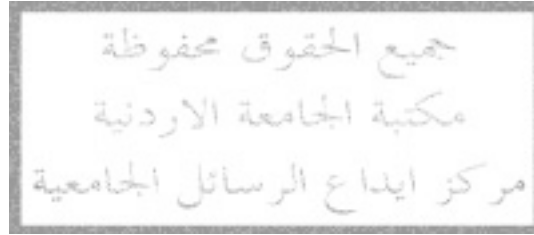
أما الفصل الثاني ، فخصص لتقديم صورة عن موقف الدراسات النقدية التي طرحت في المجلة من الحداثة وإلحاحها على حداثة المضمون ، ونزوعها نحو تقييم التجارب الحداثيّة السابقة سواء التراثية منها أو شعر عصر النهضة أو ما عرف بالشعر الحر ، بالاستناد إلى رؤيتها ، وكذلك قيامها بتقديم مشروعها الحداثي المتمثل بقصيدة النثر ، وفشل هذا المشروع المستند ظاهرياً إلى حداثة المضمون والمستبطن توقفاً نحو التحرر الكامل من القيود الشكلية .

وفي الفصل الثالث تناولنا أبرز الظواهر الفنية التي غزت بنية القصيدة الجديدة من المنظور النقدي الذي استقرّ لدى كتّاب المجلة ، كالتجديد في لغة الشعر والغموض والأسطورة ، وبيّنا وجهة نظرهم من ضرورة تبسيط اللغة وما وصلت إليه دعوتهم إلى الكتابة بالعامية ، وما رشح عن رؤيا الشعر الحديث الذي نادى به من غموض ، والعوامل التي شكّلت غموض القصيدة الجديدة ، بما فيها التوظيف الأسطوري

ونوّهنا إلى المصادر التي ينهل منها الشاعر أساطيره ، وأهمية التوظيف الفلكلوري وما يحققه من قيمة إصصالية كونه ينطلق من التراث الشعبي .

وتتخذ الدراسة من أعداد المجلة منذ صدورها عام ١٩٥٧ وحتى توقفها الثاني والنهائي عام ١٩٧٠ مصادر أساسية تستخلص منها القضايا النقدية، إلى جانب عدد من دراسات أعضاء التجمع الأخرى المنشورة خارج المجلة ، وآرائهم المبثوثة في عدد من المقالات والمقابلات المختلفة .
وبعد ..

فإن الجهد الإنساني قاصر عن بلوغ الكمال ، والإحاطة الشاملة بكل ما دقّ وصغر ، وما قدّمته هنا هو مبلغ جهدي ، وحسبي أنني بذلت فيه ما استطعت ، والله أسأل أن يتقبل عملي فنعم المحيب هو ونعم الحسيب جلّ جلاله.

__ التمهيد :

بدأت حكاية مجلة شعر بعودة يوسف الخال _ مؤسسها ورئيس تحريرها _ من الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان ، وكان الخال معروفا في الأوساط الأدبية بمجموعته الشعرية " الحرية " ١٩٤٥ ومسرّحته الشعرية "هيروديا" ١٩٥٤، وفي ميدان العمل الصحفي تولى رئاسة تحرير مجلة "صوت المرأة" التي

أنشأتها جامعة نساء لبنان ١٩٤٧، ورئاسة تحرير "جريدة الهدى" الصادرة في نيويورك ١٩٥٢، وعمل لفترة وجيزة في مجلة "الصيد" ١٩٥٥، ليستقرّ به الحال مدرّساً للأدب العربي في الجامعة الأميركية في لبنان^١.

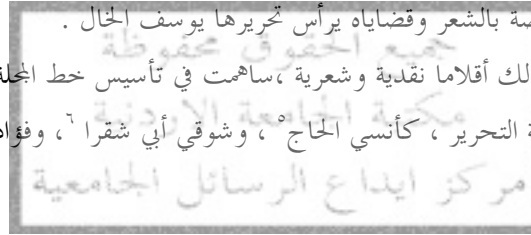
ـ البدايات وأعضاء التجمع :

اطّلع الخال أثناء إقامته في أميركا على مختلف أوجه النشاط الشعري، الذي كان يشهد، في ذلك الوقت، حركات تجديدية تؤسس للحدثة الشعرية.

فأخذ بالتحويلات شبه الانقلابية التي عرفها الشعر الإنجليزي على يد طائفة من شعراء الحدثة وألحت عليه فكرة إصدار مجلة باسم "شعر" تكون المقابل بالعربية مبدأً ومنهجاً لمجلة "poetry" الأميركية^٢ الصادرة عام ١٩١٢ بتوجيه من الشاعر إزرا باوند، وتولت رئاسة تحريرها الشاعرة هاريت مونرو وكانت تهدف إلى إنعاش الشعر وتجديده^٣.

وأسفرت الاتصالات المتعددة التي قام بها الخال مع الأوساط الأدبية عن تشكيل النواة التأسيسية لتجمع شعر التي ضمت إلى جانبه: أدونيس، خليل حاوي، نذير عظمة^٤، لتصدر المجلة لأول مرة في كانون الثاني ١٩٥٧، فصلية متخصصة بالشعر وقضاياها يرأس تحريرها يوسف الخال.

واستقطبت بعد ذلك أقلاماً نقدية وشعرية، ساهمت في تأسيس خط المجلة الحدائي، وتولت تلك الأقلام مناصب مختلفة في هيئة التحرير، كأئسي الحاج^٥، وشوقي أبي شقرا^٦، وفؤاد رفقة^٧، ومحي الدين

محمد^٨، وعصام محفوظ^٩.

وإلى جانب هيئة التحرير كان للجهود والدراسات النقدية التي قام بها كل من: خالدة سعيد^{١٠}، ورينيه حبشي^{١١}، وماجد فخري^{١٢}، وروز غريب^{١٣}، ومصطفى خضر^{١٤}، وغازي براكس^{١٥}، أكبر الأثر في التأكيد على تميز الحضور النقدي للمجلة.

^١ روبرت اليسوعي: أعلام الأدب العربي المعاصر، مج ١، ص ٥٢٦-٥٢٧.

^٢ يسري الأمير: حوار مع نديم نعيمة حول شعر وقصيدة النثر، الآداب، تشرين الأول، ٢٠٠١، ص ٤٩، ص ٦٣.

^٣ عبد الواحد لؤلؤة: قضية الشعر الحر في العربية، شعر، ع ٤٣، ص ٥٨.

^٤ كمال خير بيك: حركة الحدثة في الشعر العربي المعاصر، ص ٦٣/٦٤ وكان نديم نعيمة قد أشار إلى أن ما أسماه بالاجتماع التأسيسي الأول، قد ضمه ويوسف الخال وأدونيس ورزوق فرج رزوق /يسري الأمير: حوار مع نديم نعيمة حول مجلة شعر وقصيدة النثر، الآداب، ع ٩٠، ص ٤٩، تشرين أول أيلول ٢٠٠١، ص ٥٣/٥٤ إلا أنه يبدو أن الخال كان قد عقد سلسلة من الاجتماعات قبيل صدور شعر حضره عدد من الأسماء كان قد استقر في النهاية على ما ذكره كمال خير بيك.

^٥ كان يرأس تحرير الصفحة الثقافية في جريدة النهار، انضم إلى مجلة شعر وأسس نظرياً وعملياً لقصيدة النثر في المجلة، تولى مهمة سكرتير هيئة التحرير مع شوقي أبي شقرا ثم استقل بها وحده / شعر: ع ٢٨، خريف ١٩٦٣، ص ٧.

^٦ كان يشغل بالتدريس، ظهرت له قصائد عديدة في المجلات اللبنانية، حاز على جائزة مجلة شعر لأفضل نتاج شعري، انضم إلى هيئة تحرير المجلة في فترة مبكرة من عمرها / شعر: ع ١٣، كانون ثاني ١٩٦٠، ص ٤.

^٧ كان يعمل ضابطاً في الجيش، من الشعراء الذين استقطبتهم المجلة للعمل لديها، انضم إلى هيئة التحرير / شعر: ع ٢٥، شتاء ١٩٦٣، ص ٧.

^٨ نشرت به المجلة بقولها: "من طليعة الشباب في الجمهورية العربية المتحدة، يعني بالدراسات النقدية" انضم إلى هيئة التحرير / شعر: ع ٢٥، شتاء ١٩٦٣، ص ٧.

^٩ انضم إلى هيئة تحرير المجلة، ولعب دوراً هاماً فيها قبيل توقفها الأول / شعر: ع ٢٨، خريف ١٩٦٣، ص ٧.

^{١٠} قدمت عدداً من الدراسات النقدية الهامة إلى جانب معالجتها للعديد من الدواوين الشعرية وكشفت عن رؤية نقدية مميزة، فأغنت الخط النقدي في المجلة، علماً بأنها كانت توثّق مقالاً في البداية باسم خزامى صبري، انظر على سبيل المثال دراساتها النقدية التالية البعث والرماد لأدونيس: شعر، ع ٥٤، ص ٢، كانون ثاني ١٩٥٨، ص ٩٢-١٠٩ / البئر المهجورة ليوسف الخال: شعر، ع ٦٤، ربيع ١٩٥٨، ص ١٣٦-١٤٥ / وجدنا لفلوى طوقان: شعر، ع ٤٤، ص ١، خريف

واستطاع التجمع بفضل انفتاحه وحيويته أن يتلقى دراسات نقدية وقصائد شعرية متنوعة من : بدر شاكر السياب^٦، نازك الملائكة^٧، ومحمد الماغوط^٨، ونزار قباني^٩، وبلند الحيدري^{١٠}، وسعدي يوسف^{١١}، ورزوق فرج رزوق^{١٢}، وفدوى طوقان^{١٣}، وموسى النقيدي^{١٤}، وفي مراحل تالية من عمر المجلة : غالي شكري^{١٥}، وعبد الواحد لؤلؤة^{١٦}.

إلا أن تصميمها المسبق والمتسق على قيادة حركة الشعر يعود فعليا إلى يوسف الخال وأدونيس اللذين شكلا قطبيها الأساسيين^{١٧}، فمنذ العدد الأول بشرت المجلة بأدونيس الشاعر^١، الذي كان قد نشر قصيدته

١٩٥٧، ص ص ١٠٢-١٠٦/حزن في ضوء القمر لمحمد الماغوط، شعر، ١١ع، ٣س، حزيران ١٩٥٩، ص ٩٤-١٠٠/قراره الموجة لنازك الملائكة: شعر، ٣ع، ١س، تموز ١٩٥٧، ص ص ٩١-٩٧.

^١ انظر دراستيه: نظرات في الشعر: شعر، ٤ع، خريف ١٩٥٧، ١س، ص ص ٩٠-٩٢/الشعر في معركة الوجود: شعر، ١ع، ١س، خريف ١٩٥٧، ص ص ٨٨-٩٥.

^٢ انظر دراستيه: مادة الشعر: شعر، ٣ع، تموز ١٩٥٧، ١س، ص ص ٨٦-٩٠/أوراق في الريح لأدونيس: شعر، ٨ع، تموز أيلول ١٩٥٨، ص ص ٧٠-٧٤.

^٣ انظر بعضا من دراساتها: المضمون وحده لا يصنع فن الشعر: شعر، ٤ع، ١١س، خريف ١٩٧٠، ص ص ٦٥-٦٨/الشعر الحديث حركة ثورية محتومة: شعر، ٣٧ع، شتاء ١٩٦٨، ص ص ٩-١٦/الحنين والوصول في شعر نازك الملائكة: شعر، ٣٨ع، ١٠س، ربيع ١٩٦٨، ص ص ١١٧-١٢٤.

^٤ انظر دراسته: حرية الشعر في أن يكون بالانفصال عن الرواسب الحضارية والذاتية والموروثة: شعر، ٩٢ع، ٨س، شتاء ١٩٦٤، ص ص ٩١-٩٦.

^٥ انظر دراستيه: القديم والجديد في الشعر العربي عامة حتى أواخر القرن التاسع عشر، ١٢ع، ٣س، أيلول ١٩٥٩، ص ص ٩٦-١١٥/العوامل التمهيدية لحركة الشعر الحديث منذ القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ١٦ع، ٤س، خريف ١٩٦٠، ص ص ١١٤-١٣٠.

^٦ كان لبدر شاكر السياب حضور مميز على صفحات المجلة وقد استضافته للمشاركة في أحد اجتماعاتها الأسبوعية، وشارك بجمعية عدد من أعضاء التجمع في فعاليات مؤتمر روما للأدب العربي، وتكشف رسائله المتبادلة مع يوسف الخال أن ثمة علاقة مميزة ربطته وأعضاء التجمع ولاسيما بعد انفصاله عن الحزب الشيوعي / رسائل السياب ليوسف الخال: الناقد: ٣٨ع، آب أغسطس ١٩٩١، ص ٢٧. وانظر بعضا من مشاركاته في المجلة: جيكور والمدنية: شعر، ٨ع، ٧س، تموز أيلول ١٩٥٨، ص ص ٥-٩/شباب وفتية: شعر، ١٨ع، ٥س، ربيع ١٩٦١، ص ص ٥٠-٥٣.

^٧ شاركت نازك الملائكة بعدد من القصائد والدراسات النقدية إلى جانب حضورها لاجتماعات المجلة الأسبوعية في المرحلة الأولى من عمر المجلة، إلا أنها انقلبت عليها ووقفت إلى جانب مجلة الآداب في هجومها على شعر ولا سيما بعدما ارتفعت حدة الشبهات والتهجمات التي حامت حول المجلة، انظر بعضا من مشاركتها في المجلة: خصام: شعر، ١ع، ١س، كانون الثاني ١٩٥٧، ص ص ١٥-١٧/ملاحم عامة في شعر إيليا أبو ماضي: شعر، ٦ع، ٢س، نيسان ١٩٥٨، ص ص ٩٨-١٠٢.

^٨ بعد أن تبنت مجلة شعر محمد الماغوط ونشرت له ديوانه "حزن في ضوء القمر" إلى جانب عدد من القصائد الشعرية على صفحات المجلة، عاد وانقلب عليها ونشر مقالة في مجلة الآداب يتهم فيها أعضاء التجمع بالعمالة وبضحالة المهوبة وينتقص فيها من قدر قصائد النثر التي يكتبونها / نخبة مجلة شعر: الآداب: ١ع، ١٠ كانون الثاني يناير ١٩٦٢، ص ٦٨. علما بأن الماغوط نفسه قد طاله هجوم سابق من الآداب / فلسفة الارتزاق: الآداب، ٤ع، ٩س، نيسان إبريل ١٩٦١، ص ٦٨. أنظر بعضا من مشاركاته في المجلة: حريق الكلمات: شعر، ٨ع، ٧س، تموز أيلول ١٩٥٨، ص ص ٤٠-٤٣/الرجل الميت: شعر، ١٠ع، ٣س، نيسان ١٩٥٩، ص ص ٢٤-٣١.

^٩ نزار قباني: شؤون صغيرة، شعر، ٢ع، ١س، نيسان ١٩٥٧، ص ص ١٧-٢٢.

^{١٠} بلند الحيدري: حديث السبت القادم، شعر، ٢٤ع، ١١س، ربيع ١٩٦٩، ص ٦٥.

^{١١} سعدي يوسف: أرض زهران، شعر، ١٧ع، ٥س، شتاء ١٩٦١، ص ص ١٣٩-١٤٠.

^{١٢} رزوق فرج رزوق: باقة الزهر، شعر، ٢ع، ١س، نيسان ١٩٥٧، ص ص ٢٨-٢٩.

^{١٣} فدوى طوقان: وتشك يحيي، شعر، ١ع، ١س، كانون الثاني ١٩٥٧، ص ص ٢٢-٢٤/القيود الغالية، شعر، ٢ع، ٢س، نيسان ١٩٥٧، ص ص ٢٥-٢٧.

^{١٤} موسى النقيدي: ذات مساء، شعر، ١ع، ١س، كانون الثاني ١٩٥٧، ص ص ٤٧-٥١.

^{١٥} غالي شكري: حول نقد الشعر، شعر، ٤١ع، ١١س، شتاء ١٩٦٩، ص ص ١٣٢-١٣٧/شاعر بلا قضية: شعر، ٢٧ع، ٧س، صيف ١٩٦٣، ص ص ٩٠-٩٨/قضية بلا شاعر، شعر، ٢٨ع، ٧س، خريف ١٩٦٣، ص ص ٩٤-٩٨.

^{١٦} عبد الواحد لؤلؤة: قصيدة حديثة في ميزان الشرح والتحليل، شعر، ٤٢ع، ربيع ١٩٦٩، ص ص ٥٤-٦٩.

^{١٧} محمد جمال باروت: أدونيس وشعر الآداب، ١٠ع، ٩س، ٤٩ع، تشرين أول أيلول ٢٠٠١، ص ٥٥.

"الفراغ" في مطلع عام ١٩٥٤ ولفت نظر الخال إلى "الجدّة الشكّلية والإيقاعية فيها"^٢، فالتقى أدونيس مع توجهات الخال المؤسسة للمحاولات التحديثية في الشعر العربي .

ليبرز أدونيس فيما بعد المنظّر الأكثر تأثيراً في حركة المجلة سواء من خلال طروحاته ودراساته النقدية أو من خلال المهام التي أوكلت إليه^٣.

وأعلن التجمع منذ البداية تأسيس ندوة أسبوعية عرفت باسم "خميس مجلة شعر"^٤، وكانت تهتم بطرح المسائل الشعرية المستجدة ومناقشتها، وتساهم بتغيير النظرة والفهم والقراءة للشعر الحديث^٥، وفيما كان حضورها في البداية متاحاً للجميع أعلن الخال عزمه على عقدها حصرياً على فئات محدّدة وتوسيع باب النقاش ليطول قضايا كيانية وفلسفية^٦، وكان فيما يبدو يسير بها نحو تعميق وتواصل وجهات النظر بين أعضاء المجلة بغية الوصول إلى قناعات مشتركة فيما يخص القضايا التي تطرحها المجلة .

أنشأ الخال إلى جانب مجلة شعر مطبعة وداراً لنشر المؤلفات الأدبية التي تلتزم بدعوى المجلة وطروحاتها النقدية^٧، وأصدر مجلة أدبية عامة باسم "أدب"^٨ تعزز رسالة مجلة شعر وتوضحها وتوسعها في حقول الأدب الأخرى^٩، وأعلن عن إنشاء جائزة سنوية تمنح لأحسن مجموعة أو مسرحية أو ملحمة شعرية^{١٠}. وبذلك أكدت شعر فعاليتها منذ أعضائها الأولى من خلالها انفتاحها على مختلف الأصوات الشعرية والأقلام النقدية التي ساهمت في إغناء الحضور النقدي للمجلة وإثرائه، إلى جانب ندواتها الأسبوعية وما تطرحه من قضايا شعرية وثقافية أثبتت بدور طليعي ريادي لها .

المنطلقات النظرية وأهداف المجلة :

^١ ورد في عددها الأول "للشاعر أدونيس أكثر من مجموعة قصائد جاهزة للطبع وستتولى مجلة شعر إصدارها على التوالي، وفيها سيثبت للقارئ أن هذا الشاعر الطالع ليس عنوان جيله فحسب، بل طاقة شعرية بوسعها إذا تمّت لها الأسباب أن ترتفع بصاحبها إلى المستوى العالمي" / هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ع ١، كانون الثاني ١٩٥٧، ص ١٠٩.

^٢ أدونيس: ها أنت أيها الوقت: ص ٩٣.

^٣ كان أدونيس في البداية قد تولى مهمة سكرتير التحرير وبعدها مدير التحرير، ومن ثم تولى ويوسف الخال مهام رئاسة التحرير حتى انسحابه منها .

^٤ كانت الندوات في البداية تعقد في فندق البلازا، فانتقلت إلى نادي خريجي الجامعة الأميركية ومن ثم استقرّ عقدها في بيت يوسف الخال / هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ع ٢، نيسان ١٩٥٧، ص ١٢٠.

^٥ لقاء مع يوسف الخال: النهار العربي والدولي، ع ٤٥٧، ص ٨، شباط ١٩٨٦، ص ٤٧.

^٦ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ع ٧٨، ص ٢، تموز أيلول ١٩٥٨، ص ٥٨.

^٧ واهتمت دار النشر بالمجموعات ذات الطابع الحدائثي فاستهلت عملها بنشر "قصائد أولى" لأدونيس، و "البر الجورة" ليوسف الخال و "تموز في المدينة" لجبرا وإسراهم جبرا، ومجموعات قصائد نثر مثل "حزن في ضوء القمر" لخمد الماغوط، و "الن" لأنسي الحاج ومجموعات شعرية باللهجة الحكيمة مثل "العندليب" لعبد الله غانم، إضافة للعديد من الدراسات والأبحاث المختلفة، وكانت المجلة قد جمعت الدراسات النقدية المنشورة في المجلة في كتاب "الشعر في معركة الوجود" .

^٨ ذهب الخال في تحديده لهدف إصدار مجلة "أدب" أنه بعد مرور خمس سنوات على ظهور مجلة شعر قوي عندنا الاعتقاد بضرورة توسيع حركتها فتشمل الآداب جميعاً، فالعقل العربي يخوض معركة نموض عصبية بل ربما حاسمة في تاريخنا، حتى يمكن القول إن قضية العالم العربي الراهنة هي قضية النهوض بعد كبتة دامت أكثر من ألف سنة، كيف نهض وعلى أي أساس، هذا هو السؤال الجاثم على صدورنا اليوم.... وما مجلة "أدب" هذه وشقيقتها الأولى مجلة شعر، إلا بعض القسط الذي نؤديه لنهضة الأدب العربي .. " / أدب ع ١، مج ١، شتاء ١٩٦٢، ص ٥٥.

^٩ هيئة التحرير: إلى القارئ، شعر، ع ٢٠، حريف ١٩٦٠، ص ٨.

^{١٠} هيئة التحرير: الافتتاحية، شعر، ع ١٠، نيسان ١٩٥٩، ص ٣، ٥.

خلا العدد الأول^١ من شعر _ على غير العادة _ من افتتاحية لرئيس التحرير واكتفى القارئون على العدد بتصديدها بمقالة لأرشيبولد مكليش _ أحد الشعراء الأمريكيين _ جاء فيه : "علاقة الشعر بالحياة هي العلاقة التي وصفها أرسطو وعاد إليها وردزورث ولو بشيء من الفرق . أي أن الشعر وسيلة للمعرفة من نوع ما فهي عند أرسطو وسيلة لكشف التآلف الذي تملكه الحياة في عالمها بينما هي عند وردزورث أداة للإدراك الحدسي في وسعها أن تحمل الحقيقة ، لا الحقيقة الفردية والمحلية بل العامة والعامة ، حية إلى القلب عن طريق الحماس العاطفي ، الشعر يبقى الأداة الوحيدة التي يستطيع بها الإنسان كفرد كشخص ككائن وحيد واثق ومضطرب إلى الوثوق بما يجابهه هو بنفسه أن يدرك اختباره فيعرف نفسه ، الشعر وحده يستطيع السماح للإنسان الفرد كإنسان بالدخول مباشرة إلى اختبار الحياة الفردي الحي .

... فليس على أولئك الذين يمارسون فن الشعر في زمن كزماننا كتابة الشعر السياسي أو محاولة حل مشاكل عصرهم بقصائدهم ، بل عليهم ممارسة فنهم لأجل أغراض فنهم وبمستلزمات فنهم ، مدركين أنه إنما بواسطة فنهم لامست الحياة حياة البعض هنا في الماضي وقد تفعل ذلك أيضا في المستقبل^٢ .

لا يخلو هذا الاختيار لمقالة مكليش من دلالة تعكس توجهات المجلة التي اختبأت وراء هذا النص الذي اختير لـ "آخر" ، والذي أفصح عن طروحات المجلة فيما يتعلق بنظرها نحو الإنسان وفهمها للفن والشعر .

فقد كان التأكيد على الارتقاء بالإنسان وحضوره الخلاق وذاته المبدعة القادرة على وعي الحياة ومشكلاتها ، للخروج بتجربة كيانية فردية خالصة تؤسس لفهم العالم من حولها ، وتساهم في بنائه وينبثق من هذه النظرة المتميزة للإنسان ، مفهوم الشعر من حيث إنه طريقة خاصة في المعرفة وبحث عن الحقيقة وهو يخلق بعيدا عن أي التزامات بحل مشكلات العالم .

ويشكل هذا الطرح الملامح الأولى للتيار الذي تبناه التجمع واتضح جليا في فترات لاحقة ، وهو تيار ليبرالي يؤمن بفردية الإنسان وقدرته على الإبداع والتميز ، ويؤكد حضور الفعل الشعري باعتباره فعلا إنسانيا مجردا .

وفيما يبدو للباحث من الوهلة الأولى أن شعر مجلة شعرية عامة ، أي أنها ليست مكرسة لاتجاه شعري محدد فيما تضمنته أعدادها الأولى من : قصائد حرة وأخرى عمودية وأخرى نثرية ورابعة باللهجة اللبنانية إلى جانب مختارات مترجمة ، سيكتشف الباحث أن المجلة بدأت عملها في ضوء خطوط عامة لنظرية لم تكتمل وأنها اختارت طريق التجريب لإنضاجها والوصول بها إلى حد الاكتمال^٣ .

^١ اختارت شعر لنفسها هذه الصيغة : " شعر مجلة أدبية تصدر في أربعة أجزاء في السنة مؤقتا " ولكنها ظلت حتى آخر عدد منها في أربعة أجزاء وأصدرت في فترات تالية أعدادا مزدوجة (٧،٨) ، (٣١،٣٢) ، (٣٣،٣٤) .

^٢ شعر: ج ١، ص ١ ، كانون الثاني ١٩٥٧، ص ٣-٤ .

^٣ سامي مهدي : أفق الحداثة وحداثة النمط ، ص ٣٢-٣٣ .

هذه النظرية التي عمل الخال على إرساء القواعد الأولى لها بالبيان الذي ألقاه في " الندوة اللبنانية" ^١ قبيل إصدار مجلة شعر، وأفصح فيه عن مفهومه الخاص للشعر ومستقبله في لبنان. وسيتمتع هذا البيان بأهمية خاصة لأنه يمثل الوثيقة الأولى في الطور الأول من نشاط التجمع، والمرجع الأولي لتصوراته المتجددة ^٢. استعرض الخال في بيانه "مستقبل الشعر في لبنان" تطور هذا الشعر منذ فجر النهضة، وحتى عام ١٩٥٧ حين كان شعرا تقليديا تسوده الركافة والبراعة اللفظية، ليدخل مرحلة جديدة بعد الحرب العالمية الأولى وهي المرحلة الرومانسية التي ستظل تفرض نفوذها على النتاج الشعري اللبناني وتطبعه بطابع تقليدي ^٣.

ويعلن الخال أن الشعر اللبناني الحاضر ليس شعرا حديثا إلا في الزمن فهو إذا قيس بتطور الشعر الأوروبي كان تخلفا أو قيس بالتراث العربي كان تقليديا، وهذا سيفوده ليعلن أن مستقبل الشعر في لبنان رهن بقيام شعر طليعي تحريري يقوم على مجموعة من الأسس جاء فيها:

١. التعبير عن التجربة الحياتية على حقيقتها كما يعيها الشاعر .
٢. استخدام الصورة الحية من وصفية أو ذهنية .
٣. إبدال التعابير والمفردات القديمة بتعابير ومفردات جديدة .
٤. تطوير الإيقاع الشعري العربي.
٥. الاعتماد في بناء القصيدة على وحدة التجربة والجو العاطفي العام لا على النتاج الفعلي والتسلسل المنطقي .
٦. الإنسان هو الموضوع الأول والأخير ، وكل تجربة لا يتوسطها الإنسان هي تجربة شخصية مصطنعة .

٧. وعي التراث الروحي الفعلي العربي وفهمه على حقيقته وإعلان هذه الحقيقة كما هي .
 ٨. الغوص إلى أعماق التراث الروحي الفعلي الأوروبي والإفادة من التجارب الشعرية التي حققها أدباء العالم ، والامتزاج بروح الشعب لا بالطبيعة .
- تلتقي هذه النقاط لتكون _بحسب أدونيس_ بمثابة البيان الأول عن الحداثة الشعرية العربية ^٤، والقاعدة الفكرية التي انطلقت منها حركة مجلة شعر في تحديد موقفها من التيار الشعري السائد آنذاك ، وتفجير الشكل الشعري التقليدي ، والتبشير في كثير من الحماسة بالقصيدة الجديدة ، وبمفهوم شعري منطلق من تجربة الإنسان الخاصة .

^١ يوسف الخال : مستقبل الشعر في لبنان ، من كتاب "عهد الندوة اللبنانية "، ص ٣٣٧.

^٢ كمال خير بيك : حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص ٦٥.

^٣ يوسف الخال : مستقبل الشعر في لبنان من كتاب "عهد الندوة اللبنانية " ، ص ٣٣٧-٣٣٨.

^٤ أدونيس :ها أنت أيها الوقت ، ص ٦٣.

وبذلك يكون الخال الذي وصفه أدونيس بقوله : " وكثيرا ما بدا لي أن هاجسه هو أن يؤسس وأن اهتمامه بإرساء القواعد المؤسسة أكثر من اهتمامه بكتابة الشعر ^١ " ، قد نجح في إرساء المنطلقات النظرية لحركة المجلة وتابع عمله في فترات لاحقة أدونيس ^٢ وأعضاء التجمع ، وبعض الأقلام النقدية التي استقطبتها المجلة .

وكان هؤلاء يعبرون عن مواقفهم من خلال الدراسات النقدية التي تناولت قضايا حديثة وتلك التي عاجلت المجموعات والقصائد الشعرية ، وافتتاحيات المجلة التي اتخذت عنوان " إلى القارئ " ، والآراء والتعليقات على النشاطات الشعرية الواردة في زاوية " قضايا وأخبار " ، والحوارات اللقاءات الصحفية مع أعضاء التجمع سواء تلك المنشورة في المجلة أو في غيرها ^٣ .

أرادت شعر القيام بمهمة تتمثل في نقد الشعر العربي المعاصر وإعادة تقييمه وأن تقدم ليس عملا شعريا بديلا فحسب وإنما كذلك أسسا وقواعد ^٤ ، وكان التجمع وعلى رأسهم الخال يؤسسون بوعي كامل لمرحلة جديدة في الشعر العربي ، مفهومات وطرائق تعبير ، وقد استقر في نفوسهم بالبحث والتأمل أن مسألة التجديد في الشعر تتجاوز الخروج عن النسق التفعيلي الخليلي ، وأن التجديد هو تحديد في النظرة وأنه مرتبط بموقف جديد وشامل وجذري من الإنسان ^٥ .

وكثيرا ما كان يؤكد التجمع على أهداف المجلة وما تنوي تحقيقه في أن تكون التجسيد الأعمق والأكمل للحركة الشعرية الحديثة ^٦ ، ونقطة انطلاق معبرة عن خط الشعر الحديث القائم ^٧ ، وأن تحرص تمام الحرص — لأنها المجلة الوحيدة المختصة بالشعر — على مهمتها التاريخية الفريدة ، وذلك بأن تظل سجلا حقيقيا للتجارب الشعرية الطبيعية في العالم العربي ^٨ ، وأن تضع الشعر العربي للمرة الأولى على مستوى واحد مع الشعر في أوروبا والعالم كله ^٩ .

ورسالة مجلة شعر تقوم على مبدئين وهما :

— أن مجلة شعر منذ أنشئت أريد لها أن تكون فوق السياسية وفوق الحزبية بل فوق اضطراع العقائد أريد لها أن تكون للشعر وللشعر فقط .

— التحرر في صناعة الشعر من جميع القوالب الفنية الموروثة المفروضة على الشاعر خارج موهبته الفردية وذوقه الشخصي ^{١٠} .

^١ السابق:ص٦١ / وفي المعنى ذاته يصفه رياض الريس بقوله : " كان صانعا ومؤسسا " / رياض الريس : ثلاثة شعراء وصحفي ص١٩٢ .

^٢ يصف أدونيس علاقته مع الخال في تلك المرحلة المبكرة من عمر المجلة : " في أثناء عملنا المشترك وبخاصة في المراحل الأولى كنت أحرص على أن أكون دائما في موقع المتعلم ، لكن الشدائد الثقة بنفسه وبقدراته " / أدونيس : ها أنت أيها الوقت : ص١١٠ .

^٣ كانت جريدة النهار وتحتديدا صفحتها الثقافية برئاسة أنسي الحاج منبرا هاما للتأكيد على طروحات شعر التحديث ومناقشة ما تطرحه المجلة من قضايا في " ندوة هيمس مجلة شعر " / هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر ، ص٨٤ ، ٧٨ ، ٢٠١٩٥٨ ، ص٨٥ .

^٤ كمال خير بيك : حركة الحديثة في الشعر العربي المعاصر ، ص٦٥ .

^٥ أدونيس : ها أنت أيها الوقت ، ص٣٨ .

^٦ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ص١١٤ ، ٣ ، حزيران ١٩٥٩ ، ص٩٠ .

^٧ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، العدد السابق ، ص١٠٢ .

^٨ هيئة التحرير : الافتتاحية ، شعر ، ص١٢٤ ، ٣ ، أيلول ١٩٥٩ ، ص٣ — ٤ .

^٩ هيئة التحرير : إلى القارئ ، شعر ، ص٢٢٤ ، ٦ ، ربيع ١٩٦٢ ، ص١٨ .

^{١٠} هيئة التحرير : الافتتاحية ، شعر ، ص١٢٤ ، ٣ ، أيلول ١٩٥٩ ، ص٣ — ٤ .

إلى جانب " الانفتاح على التراث الإنساني وتأكيد العضوية في الشراكة الإنسانية ، وذلك بالإفادة من التجارب الشعرية العالمية ، ونقلها إلى العربية ، وترجمة الأعمال الإبداعية العربية إلى لغات مختلفة ^١ ". وكان اعتناق المجلة للمفهوم الحديث للشعر ، ودعوتها إلى الثورة على المضامين والأساليب القديمة ، قد صاحبه القول بضرورة " أن يصبح الوعي الثقافي العربي في مستوى هذا الشعر ، أي مستوى العالم الذي يضيئه والقيم التي يعلنها وهو أمر مرتبط بنجاح العقل العربي من كل ما يعوق تقدّمه ويحد من حريته ^٢ ". ونستطيع أن نقف على أهداف وطريقة عمل هذه المجلة ، من خلال ما أجمله الخال في نهاية السنة الخامسة من عمرها من نقاط حول ما عملت شعر على تحقيقه وهي :

١. أوجدت للمرة الأولى في الحركة الشعرية العربية الحديثة مناخا ووسطا للتفاعل بين الشعراء والتعبير عن تجاربهم الشعرية بحرية مطلقة .

٢. جعلت من الشعر قضية ، فنقلته بذلك من اعتباره انفعالا أو وصفا أو حكمة إلى اعتباره رؤيا في الإنسان والوجود تستشف العالم وترسم أبعاده .

٣. أقامت جسرا حيا بين الحركة الشعرية العربية والحركات الشعرية في الغرب فنقلت الشعر العربي الحديث إلى الصعيد العالمي . وهكذا تتضح أهمية ما أظهرته المجلة من العناية بالترجمة من اللغة العربية وإليها .

٤. أعطت المجلة للمرة الأولى في العالم الدليل الواقعي على أن قضية الشعر يمكن أن تكون قضية مشتركة ، ترتفع فوق الآراء السياسية والاتجاهات الفكرية من أي نوع .

٥. رافق إيمان مجلة شعر بالاتجاه الشعري الحديث الذي عملت وتعمل له ، إيمانها بضرورة خلق نقد شعري حديث ، بمقاييس حديثة ، لذلك أولت المجلة نقد الشعر أهمية خاصة أسهم كثيرا في إيضاح الحركة الشعرية العربية الحديثة وترسيخها ^٣ .

وفيما يتعلق بالسياسة التحريرية للمجلة ، أكد التجمع أن لا اعتبار إلا للنتاج اللائق والصادق مهما يكن مضمونه والشكل الذي يتخذه هذا المضمون ، والأولوية تعطى للنتاج الخلاق مهما تكن درجة نضجه أو خروجه على المتوارث والمألوف ، وأن شعر من حيث هي منبر حر للتجارب الأدبية الفذة لا تعنى إلا بما يثير القراء ويعزز فيهم حب الريادة والمغامرة ^٤ .

ومن هنا نرى أن شعر سارت سيرا ممنهجاً مدروساً منطلقاً من مفهوم الخال نفسه للشعر ، وفتحت أوراقها لتكون مسرحاً تجريبياً لهذا المفهوم ، متبينة تياراً ليبرالياً يعيد النظر في مفاهيم الشعر والتجربة الشعرية والأشكال والمضامين التقليدية مما كان سائداً في ذلك الوقت ، ويدعو إلى الانفتاح على الشعر العالمي والتواصل الإنساني .

^١ هيئة التحرير: الافتتاحية ، شعر، ١٥٤، ص ٤ ، صيف ١٩٦٠، ص ٥.

^٢ هيئة التحرير: الافتتاحية ، شعر، ١٩٤، ص ٥، صيف ١٩٦١، ص ٧-٨.

^٣ هيئة التحرير : الافتتاحية ، شعر، ١٩٤، ص ٥، خريف ١٩٦١، ص ٧-٨ .

^٤ هيئة التحرير : الافتتاحية ، شعر، ١٩٦٨، ص ٢٧، ص ٨.

١- أزمة المجلة وإعلان التوقف :

كان من الطبيعي أن تثير دعوات شعر الانقلابية الليبرالية لغطا واسعا من الاتهامات جرفها نحو خلافات وأوقعها في شرك الأزمات لتعلن توقفها الأول وعودتها ثم توقفها الثاني والنهائي^١.
فقد مرت المجلة بأزمات ثلاث : خارجية وتمثل بما دار حول التجمع من شبهات وخلافات سياسية وخلافات أيديولوجية ، وداخلية وتعلق بالخلافات الشخصية التي عصفت بأعضاء التجمع ، وفنية وتمثل بما أشار إليه يوسف الخال من اصطدام المجلة بـ " جدار اللغة " .

١- الأزمة الخارجية :

أ- العلاقة مع الحزب القومي السوري الاجتماعي :

كان يوسف الخال عضوا سابقا في الحزب القومي السوري الاجتماعي^٢، إلا أنه استقال وطرده منه عام ١٩٤٧ كما اعترف هو نفسه ، لخلاف مع زعيمه حول موضوع الإنسان والحرية وأسيقيتهما على أي حزب أو عقيدة^٣، إلا أن الخال ظل وفيًا للمعتقدات الحضارية والاجتماعية للحزب^٤.
وليس من قبيل الصدفة أن تكون النواة التأسيسية لتجمع شعر تضم أعضاء من الحزب القومي السوري الاجتماعي ، فأدونيس كان وكيلا لـ "عمدة الثقافة والفنون الجميلة" التي مثلت المكتب الثقافي المختص في الحزب^٥، وخليل حاوي كان معروفا بانتماؤه السابق إلى الحزب^٦، ونذير عظمة الشاعر السوري الذي لجأ إلى لبنان بعد ملاحقته بسبب انتمائه إلى الحزب ، إضافة إلى محمد الماغوط وخالدة سعيد^٧.

فتكون شعر بأعضائها المؤسسين والفاعلين فيها قد نشأت بشكل أو بآخر في إطار المحيط الثقافي الفكري للحزب القومي السوري ، ولاقت دعما معنويا وتعاطفا قويا من أشخاص كثيرين يدورون في

^١ كانت مجلة شعر قد توقفت للمرة الأولى عام ١٩٦٤، ثم عادت بعد ثلاث سنوات للصدور عن دار النهار للنشر عام ١٩٦٧، لتتوقف مرة ثانية ونهائية عام ١٩٧٠.

^٢ أسس أنطون سعادة الحزب القومي السوري الاجتماعي ووضع دستوره في ٢١ تشرين الثاني ١٩٣٤ وهو يقوم على مجموعة من المبادئ أهمها تتجلى في غاية الحزب وهي :بعث نهضة سورية قومية اجتماعية تكفل تحقيق مبادئه ،وتعيد إلى الأمة السورية حيويتها وقوتها وتنظم حركة تؤدي إلى استقلال الأمة السورية استقلالا تاما وتثبيت سيادتها وإقامة نظام جديد يؤمن مصالحها يرفع مستوى حياتها والسعي لإنشاء جبهة عربية / أنطون سعادة :الآثار الكاملة "الدستور" ،ج٢ ص١٥٦.

^٣ هيئة التحرير :أخبار وقضايا ،شعر، ع١٥٤، ص٤، صيف ١٩٦٠، ص١٣٧.

^٤ أدونيس :ها أنت أيها الوقت ،ص٣٥.

^٥ محمد جمال بشاروت :أدونيس وشعر، الآداب ،ع٩٠١، س ٤٩، تشرين الأول أيلول ٢٠٠١، ص٦٣/ كان أدونيس قد انفصل عن الحزب واستقل عنه عام ١٩٥٨ كما أشير إلى ذلك في المجلة / شعر :ع٢٢، ربيع ١٩٦٢، ص٩.

^٦ بعد أن شارك حاوي في تأسيس شعر عاد وانفصل عنها لدواع قيل بأنها شخصية وقتئذ ، واتضح فيما بعد أنها أيديولوجية خلاقية مع يوسف الخال وأعضاء التجمع ، بعد أن اتجه حاوي إتجاها قوميا عربيا / ساسين عساف :حديث مع الشاعر خليل حاوي ،الفكر العربي المعاصر ،ع٢٦، حزيران تموز ١٩٨٣، ص١٠١.

^٧ كمال خير بيك :حركة الحدأة في الشعر العربي المعاصر، الهامش ٥ ،ص٦٤.

الفلك الثقافي الذي أطلقه الحزب أو ينتمون إليه^١، مما جعل عددا من الشعراء في مراحل تالية من عمرها— يحجمون عن النشر فيها^٢.

ولا بد من الإشارة إلى أن التجمع قد ضم فيما بعد أعضاء غير منتمين إلى الحزب وإن كانوا يلتقون مع كثير من أفكاره كأنسي الحاج، وشوقي أبي شقرا، وعصام محفوظ^٣، ولقي دعما وتعاطفا من أشخاص كثيرين غير متفقين مع الحزب وقد تجاوبوا مع الحملة^٤، ليتماشى هذا مع دعوات الحملة التي احتطتها لنفسها "اختيار القصائد لا يخضع لأي مذهب ينتمي إليه القائمون على تحرير الحملة"^٥. لم ترد شعر التبشير بعقائد الحزب وأفكاره، أي أنها لم تكن الناطق بلسان حال الحزب، إلا أن تأثير آراء مؤسس الحزب أنطون سعادة بدا واضحا في كتابات أعضاء التجمع كالخال وأدونيس، مما أثار حفيظة الكثيرين ولا سيما أولئك المعادين للحزب.

وأثارت شعر قضايا كانت تستند إلى أفكار سعادة، منها ما يتعلق بالموقف من القومية العربية، والتراث العربي، والتجديد في المفهوم الشعري. أما فيما يتعلق بالتراث العربي فقد قامت مجلة شعر— وبحسب مؤسسها— على "تخطي ذلك الفهم المغلق للتراث العربي، لذلك دخلت منذ لحظاتها الأولى التاريخ الشعري والثقافي الحي ليس العربي فحسب بل المتوسطي أيضا"^٦. وتفترض شعر في تخطيها للفهم المغلق للتراث العربي أن تقوم بإعادة قراءة هذا التراث قراءة مغايرة قراءة تضم إليه الموروث الثقافي الذي تقدمه: السومري والبابلي والكنعاني، وهكذا اتخذت العروبية في هذه النظرة بعدا آخر، لم تعد عروبية العرق أو الجنس وإنما أصبحت عروبية اللغة والثقافة بحيث تصبح هذه العروبية اللغوية تلك الموروثات الثقافية القديمة كلها، فالتراث العربي هو استمرار حي لتراث حضاري يرقى إلى خمسة آلاف سنة^٧.

وتستند شعر في طرحها هذا إلى مبادئ الحزب القومي السوري الذي يرى أن مدلول الأمة السورية يشتمل على هذا المجتمع الموحد القوي في الحياة، وهو المجتمع القائم في بيئة واحدة ممتازة عرفت تاريخيا باسم سوريا وسمها العرب "الهلال الخصيب" فالأصول المشتركة: الكنعانية، الكلدانية، الآرامية الآشورية، الحثية، المتننية، الأكادية، التي وجودها وامتزاجها حقيقة علمية تاريخية لا جدال فيها^٨. ودعت شعر إلى التواصل اللامحدود مع الحضارة الغربية، لأن هذه "الحضارة هي حضارتنا نحن بقدر ما هي حضارة الفرنسي والألماني والروسي، فقد أسهمنا في بنائها في مرحلة ما من تاريخنا ولن يكون

^١ يسري الأمير: حوار مع أدونيس حول شعر وقصيدة النثر، الآداب، ع ١٠٩، س ٤٩، تشرين أول أيلول ٢٠٠١، ص ٤٦.

^٢ رسائل السياب إلى يوسف الخال: الناقد، ع ٣٨، آب أغسطس ١٩٩١، ص ٢٧.

^٣ سامي مهدي: أفق الحداثة وحداثة النمط، ص ٢١.

^٤ يذكر أن شعر في بداية عهدها قد نجحت في استقطاب حشد متنوع من شعراء ينتمون إلى اتجاهات مختلفة/هيئة التحرير: إلى القارئ شعر، ع ٢٢، ربيع ١٩٦٢

ص ٦، ١٨.

^٥ ظلت هذه العبارة مثبتة على غلاف الحملة منذ ظهورها حتى توقفها.

^٦ أدونيس: زمن الشعر، ص ٢٣٨.

^٧ أدونيس: ها أنت أيها الوقت، ص ١٠٢.

^٨ أنطون سعادة: الآثار الكاملة "الدستور"، ج ٢، ص ٨٦.

لنا مستقبل ما لم نعد إلى الإسهام فيها من جديد ، فالحضارة الإنسانية واحدة ونحن ننعتمها بالغربية أو الأوروبية لأن الغرب أو أوروبا قد أعطاها في الألف السنة الأخيرة أكثر مما أعطتها أي منطقة جغرافية أخرى^١.

وهذا امتداد لما كان قد أكدته سعادة بأن التراث العربي لا يشكل ميراث الأمة السورية الحقيقي، بل إنه يشكل حاجزا بينها وبين الحياة ، وعندما اتصل السوريون بالغرب والآداب الغربية لمسوا بأن في هذه الآداب آثارا من أساطيرهم السابقة ومثلهم العليا ، وسرعان ما تحول الفكر السوري الجديد عن الانقياد إلى المثل العليا الضئيلة التي خلفها الأدب العربي إلى البحث عن المثل العليا المعبرة عن النفس السورية^٢.

وأشار أدونيس إلى أن كتاب " الصراع الفكري في الأدب السوري " لأنطون سعادة ، كان صاحب الأثر الأول في أفكاره وتوجهه الشعري وأثر تأثيرا كبيرا في جيل كامل من الشعراء بدءا من سعيد عقل وصلاح لبكي ويوسف الخال و انتهاء بخليل حاوي ، وكان إلى ذلك ملهما لكثير من الأفكار والآراء الشعرية في النقاش الذي دار حول مجلة شعر والمشكلات التي أثارها^٣.

وكان يرى سعادة في كتابه أن التجديد الشعري لا بد أن يرافقه نظرة جديدة إلى الحياة والكون والفن ، فما هي الغاية أو الفائدة منه وهو شيء غريب بعيد عن نفس الجماعة وقضاياها الفكرية والشعرية أو عن قضايا الإنسانية ، إن الأدب الذي له قيمة في حياة الأمة وفي العالم هو الأدب الذي يعنى بقضايا الفكر والشعور الكبرى ، في نظرة إلى الحياة والكون والفن عالية أصلية متميزة لها خصائص شخصيتها^٤.

وهنا يربط أدونيس بين ما أراده سعادة حول معنى التجديد الشعري وما أكدته الخال في بيانه "مستقبل الشعر في لبنان" في أن قضية التجديد الشعري أو الحدأة تتجاوز الإطار التشكيلي ، إطار التغيير في نسق التفاعيل إلى ما هو أشمل ، إطار النظرة الجديدة إلى الحياة و الإنسان التي يتولد عنها بالضرورة نسق تعبري جديد ومن هنا يكتسب هذا البيان أهميته^٥.

أشارت هذه الدعوات التي تبنتها شعر واستندت إلى أفكار الحزب القومي السوري صخبها اتهاميا حام حول المجلة خاصة فيما يتعلق بالنظرة نحو التراث العربي ، و تجاوزته إلى التراث المتوسطي ، والاتصال اللامحدود بالحضارة الغربية ، وكان لهذه الدعوات دور في "عزل مجلة شعر عن محيطها ومنع دخولها سوريا والعراق منذ أعدادها الأولى"^٦.

وتلاشت مع هذه الزوبعة الاتهامية تأكيدات الخال المستمرة بنفي أي ارتباط بينه وبين الحزب وإن كان الخال قد نفى ارتباطه السياسي مع معتقدات الحزب فلا يمكنه نفي ارتباطه الفكري الاجتماعي معه .

ب_ الخلافات مع مجلة الآداب :

^١ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر ، ١٥٤ ، ص ٤ ، صيف ١٩٦٠ ، ص ١٣٨ .

^٢ أنطون سعادة : الآثار الكاملة " بعث الأدب السوري " ، ج ٢ ، ص ١٤٢ .

^٣ أدونيس : ها أنت أيها الوقت ، ص ١٠٦ _ ١٠٧ .

^٤ أنطون سعادة : الصراع الفكري في الأدب السوري ، ص ٩١ _ ٩٢ .

^٥ أدونيس : ها أنت أيها الوقت ، ص ٦٦ _ ٦٧ .

^٦ هيئة التحرير : الافتتاحية ، شعر ، ٤٤ ، ص ١ ، أيلول ١٩٥٧ ، ص ٢ .

ظهرت مجلة شعر في مرحلة تاريخية كانت تصطلي بالأحداث السياسية وكان أهمها الثورة الجزائرية ١٩٥٤، والعدوان الثلاثي على مصر ١٩٥٦، وفي فترة لاحقة نكسة عام ١٩٦٧، ورافق هذه الأحداث ظهور الحركات والتيارات السياسية من قومية وماركسية وغيرها قادت الجماهير العربية، وأثرت تأثيرا مباشرا في الحياة الاجتماعية .

وتميزت المجالات الأدبية في تلك الفترة بتبني الخطابات الأيدلوجية لهذه الحركات والتبشير بها وتجنيد أوراقها للدفاع عنها، مما أدى إلى خلط السياسة بالشعر وعدم صفاء الخطاب الشعري . أدى تفجر الخلافات الأيدلوجية بين تلك الحركات والتيارات إلى زج المجالات الأدبية في هذه المعارك الخلافية، وعجل بظهور الصراع الحاد بين مجلة الآداب^١ بخطابها القومي، و مجلة شعر بخطابها الليبرالي.

كانت شعر قد أكدت منذ بداية ظهورها أن لا نزعة سياسية لها، وأنها لا تتوخى إلا خدمة قضية الشعر^٢، وأنها للشعر وللشعر فقط^٣، إلا أن ما تبنته من دعوات ليبرالية ثورية أدخلها في نفق صدامي مع الآخرين .

فقيادة المجلة مهمتها التحويلية لمفاهيم الشعر ودعوها للقيام بـ "ثورة جذرية"^٤ و "تمرد"^٥ و "تخطي"^٦ استتبع ذلك انطلاقها نحو "تغيير عالم _ الإنسان _ العربي وواقعه وحياته وتاريخه تغييرا حقيقيا"^٧، للخروج من "الواقع المتأخر"^٨، والانطلاق نحو "فتح نوافذ العقل العربي... على تجارب الإنسان الأدبية في كل مكان بالتواصل مع التراث الإنساني"^٩، فالمرحلة التاريخية التي نجتازها اليوم هي مرحلة تحرر من كل ما توارثناه من تقليد جامد ومتحجر في شتى نواحي الحياة ومنها الشعر^{١٠} .

التلويح بهذه المهمة التغييرية وبهذا الشكل المباشر لا ينسجم مع واقع الحياة العربية الاجتماعية السياسية، في ذلك الوقت، ولا مع أي مجتمع تجذرت فيه مفاهيم مناقضة، لا سيما إذا كانت قيادة هذا التغيير تنبثق من رؤى غير منسجمة مع الواقع الذي تنوي تغييره، مما زج شعر في معركة خلافية تجاوزت القضية الفنية إلى الصراع الأيدلوجي .

فالمعركة الكبرى التي ثارت ما بين شعر والآداب لا تملك إلا أن نقر بدوافعها الأيدلوجية السياسية هذه المعركة انطلقت من الآداب التي كانت تدعو إلى ربط النتاج الأدبي بالقضايا والهموم العربية وعلى

^١ الآداب مجلة شهرية تعنى بشؤون الفكر صدرت للمرة الأولى عام ١٩٥٣ برئاسة سهيل إدريس ولا تزال تصدر للآن .

^٢ هيئة التحرير: الافتتاحية، شعر، ٤٤، ١، أيلول ١٩٥٧، ص ٣.

^٣ هيئة التحرير: الافتتاحية، شعر، ٨٤، ٧، ٢، تموز أيلول ١٩٥٨، ص ٣.

^٤ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ٢٧، ٧، صيف ١٩٦٣، ص ١١٧.

^٥ يوسف الخال: مفهوم القصيدة، العدد السابق، ص ٨٣.

^٦ هيئة التحرير: العودة، شعر، ٣٤، ٣٣، شتاء ربيع ١٩٦٧، ص ٧.

^٧ هيئة التحرير: الأزمة الشعرية العابرة، شعر، ٣٠، ٢٩، ٨، شتاء ربيع ١٩٦٤، ص ٨.

^٨ السابق: ص ٦.

^٩ يوسف الخال: قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة، شعر، ٢٤، ٦، صيف ١٩٦٢، ص ١٤٧.

^{١٠} هيئة التحرير: الافتتاحية، شعر، ١٢، ٣، أيلول ١٩٥٩، ص ٥.

رأسها الوحدة ، والتأكيد أن "هذا النتاج سيتميز أول ما يتميز بالتعبير عن هموم التحرر والاشتراكية اللذين سيبنيان مجتمعنا الحديث ، وهو لذلك سيكون من غير شك أدبا ثوريا"^١.

و الآداب في دعوتها هذه التي تشدد فيها على الالتزام تناقض ما كانت تدعو إليه شعر من مبادئ التحرر وخصوصية التجربة الشعرية ، وغيرها من الدعوات الأخرى ، فانطلق الهجوم الذي شنته الآداب على شعر وتميز بطابع الخطابات القومية إذ أكدت الآداب على إبقاء "النتاج العربي بعيدا عن التبعية الأجنبية"^٢ وأكدت مواقفها الراضية من حركة مجلة شعر التي تنتمي إلى "حركة شعوية"^٣ تخطط لـ "مؤامرة كبرى"^٤ على الفكر العربي الحديث .

وهذا الهجوم من الآداب استتبع ردا من شعر التي أكدت أن "حملة الآداب تحاول تشويه حركة الشعر الحديث التي تقودها المجلة ، وهذه الحملة مجموعة من التهم المختلفة لا تتصل فنيا وفكريا بالشعر أو بالتجديد ، وإنما هي تهم غير شعرية"^٥.

ولم يعد من اللائق في عصرنا الحديث أن تبعث فكرة الشعوية وهي سلاح سياسي ديني استخدم في الماضي ، وما يزال يستخدم حتى الآن لحاربة الخصوم والنيل منهم ، وزج الثقافة في هذا الأمر يقتلها ويمنع فيها روح التجدد والخلق وهو من ذلك يكشف عن ذهنية مغلقة في النظر إلى الإنسان والثقافة والحياة^٦. نحن ندرك أن الشعوب العربية في مرحلة يقظة ونهوض وأن هنالك من يدعون إلى ما يسمونه بـ "الأدب المناضل" أو بـ "الأدب الملتزم" ، اعتقادا منهم بأن على الأدباء عامة ، والشعراء خاصة واجب الإسهام في معركة اليقظة والنهوض ، وهم في ذلك ينظرون إلى مثل هذا الواجب من وجهة النظر الوحيدة ، فواجب الإسهام في معركة اليقظة والنهوض هذه ، تؤيده كذلك بتعميق فهمنا للتراث العربي وشراكتنا الفعلية الحق في التراث الإنساني وتعزيز مفهومنا للشعر على أنه سبيل معرفة ورؤيا وإيماننا المطلق بقدسية الشخص الإنساني وكرامته^٧.

هذا التراشق الكلامي بين المجنتين خلق بعيدا عن الشعر وقضاياها ، و أغرقهما في خلافات أيدلوجية كان لكلتيهما مساهمة فيه ، فالآداب بخطابها القومي المباشر أخذت تحاكم شعر على قضايا الالتزام والانتماء والهوية وتتهمها بالعمالة والتغريب ، وشعر توارت خلف دعوات ليبرالية أبطنت توجهات انفصالية عن التراث ورحيل نحو الشعر الآخر، مما جعل هجوم الآداب يتأجج ويتركز حول أربعة محاور :

^١ سهيل إدريس : الأدب والوحدة، الآداب، ع٥، س١١، أيار مايو ١٩٦٣، ص٢.

^٢ الآداب في عامها الحادي عشر، الآداب، ع١، س١١، يناير كانون ثاني ١٩٦٣، ص١.

^٣ الوجود المستعارة : الآداب ، ع٧، س٩، تموز يوليه ١٩٦١، ص١.

^٤ الآداب في عامها الحادي عشر : الآداب، ع١، س١١، يناير كانون ثاني ١٩٦٣، ص٢.

^٥ هيئة التحرير: إلى القارئ، شعر ، ع٢٢، س٦، ربيع ١٩٦٢، ص٧.

^٦ السابق نفسه، ص٧.

^٧ هيئة التحرير: الافتتاحية ، شعر، ع١٢، س٣، أيلول ١٩٥٩، ص٤.

١_ **زعامة الشعر الحديث** : فذهبت الآداب إلى أن شعر وأصدقاءها ما فتئوا يزعمون أن مجلّتهم هي التي حضنت وحدها تيار الشعر العربي الحديث، وهم ينسون أن الآداب قد صدرت قبل صدور مجلّتهم بأربع سنوات، وأن جميع شعراء التيار العربي الحديث قد اجتمعوا على صفحات الآداب^١.

٢_ **الموقف من التراث** : وبينت الآداب أن مجلة شعر ترمي إلى "دعوة هجينة" حين تعرض الجذور الحضارية والإطار الحضاري، وهذه الدعوة مؤداها أن لبنان من أمم البحر المتوسط وأن حضارته جزء من حضارتها، أما الحضارة العربية فتقع خارج هذا الإطار^٢، وهذه الدعوة تلتقي مع تحريض بعض المستشرقين المرتبطين بوزارات المستعمرات بعض الأدباء والشعراء في لبنان على خلق أدب وشعر يدعوان إلى انفصال لبنان عن العالم^٣.

٣_ **الدعوة إلى قصيدة النشر**: وأشارت الآداب أن شعراء شعر عبثا يحاولون اللحاق بشعراء الطليعة في العالم العربي، والتفرد عنهم في إصابة التجديد وأغراضه الجوهرية، فكان أن لجئوا إلى دعوى التفرد بالشكل الخارجي و إلى كتابة القصيدة النثرية، و أثاروا غبارا كثيفا حولها وزيفوا واقع الشعر في الأدب العربي والأدب الأوروبي فعدوا أنفسهم أول من حاول الشعر المنشور، ونسوا أن له جذورا في الأدب العربي^٤.

٤_ **الاتصال بالغرب** : واتهمت الآداب جماعة شعر بقطع كل صلة تربطهم بالتراث وأنهم يكتبون بلغة لا يفهمونها، ويدوبون صيغة إلى الحضارة الغربية^٥.
وصلت اتهامات الآداب إلى حدود التحريض الشخصي^٦ واتهام شعر بالتمويل الخارجي وأن ثمة علاقة تربطها بالمنظمة العالمية لحرية الثقافة^٧، ومما زاد الأمر سوءا انفصال خليل حاوي^٨ ومحمد الماغوط^٩ عن تجمع شعر وانضمامهما إلى جبهة الآداب ومعاركها الاتهامية.

و ما انفكت شعر تؤكد صباح كل قهوة أنها فوق السياسة والحزبية واصطراع العقائد، وأنها تريد مشروعاً نقدياً يتناول المسألة الشعرية، فهذا النقد الذي وجه لها لم يكن شعرياً وإنما كان في المقام الأول أيديولوجياً، ومن خارج الشعر، ولم يتعلق بمجلة شعر من حيث هي حركة شعرية تعمل على تطوير الشعر و إغنائه^{١٠}.

^١ أولئك المزيّفون : الآداب ، ع٣، س٩، آذار مارس ١٩٦١، ص٦٧.

^٢ الشعر والحضارة العربية : الآداب ، ع٣، س٩، شباط فبراير ١٩٦١، ص٦٥.

^٣ أولئك المزيّفون : الآداب ، ع٣: آذار مارس ١٩٦١، ص٦٧.

^٤ السابق نفسه، ص٦٧.

^٥ الشعر والحضارة العربية : الآداب ، ع٣، س٩، شباط فبراير ١٩٦١، ص٦٦.

^٦ فلسفة الارتزاق : الآداب ، ع٤، س٩، نيسان أبريل ١٩٦١، ص٦٨.

^٧ أشارت الآداب أن هذه المنظمة لها صلات مشبوهة مع الصهيونية، فيما تنشره مجلّتها "بروف" و "إنكوانتر"، ولها فرع في لبنان يشرف على إصدار مجلة حوار وهي الأخرى تحوم حولها الشبهات / الآداب في عامها الحادي عشر : الآداب ، ع١، يناير كانون ثاني ١٩٦٣، ص٢ / ولا بد من الإشارة أن فرع المنظمة في لبنان قد بعث برّد إلى الآداب نافيا ما ورد فيها / من منظمة حرية الثقافة : الآداب: ع٣، س١١، آذار مارس ١٩٦٣، ص١١٩.

^٨ ساسين عساف: حوار مع الشاعر خليل حاوي، الفكر العربي المعاصر، ع٢٦، حزيران ١٩٨٣، ص١٠١.

^٩ محمد الماغوط : نخبة مجلة شعر، الآداب، ع١، س١٠، كانون الثاني يناير ١٩٦٢، ص٥٨.

^{١٠} أدونيس: ها أنت أيها الوقت، ص٥١.

إلا أن الآداب نجحت في جر شعر إلى نفى هذه الاتهامات بتأكيد عروبتها وانتمائها إلى التراث مما بدا وكأن شعر تدعي ما لا تؤمن به ، فكان أن استحدثت بابا جديدا نشرت فيه مختارات من الشعر الجاهلي^١، وخصصت عددا كاملا عن الثورة الجزائرية^٢، وآخر عن شعر الأرض المحتلة^٣، وحول ذلك العدد الخاص بالجزائر قال أنسي الحاج: "أردنا أن نثبت أن الكتابة القومية ممكنة بلا صراخ ، بعيدا عن الرواسم الشائعة ، وخارج الخطابات القومية العقائدية ، واعتقد اليوم أن ذلك لم يكن ضروريا لأن كثيرين تلقوه على غير دعواه ، بل لأننا استسلمنا فيه لإغراء المراجعة"^٤ .

وكان دفاع الخال النهائي عن هجوم الآداب — كما عبر هو نفسه — : "وملخص دفاعنا أمام هؤلاء نحن ورثة التراث العربي الحقيقيين وأنتم ورثته المزيفون ، نحن نمثل التطور الخلاق ، والانطلاق من خير ما في التراث ، وأنتم تمثلون الرجعية والانغلاق من شر ما فيه"^٥ .

هكذا كان الصراع بين شعر والآداب صراعا أيديولوجيا سياسيا بحثا ، صراعا بين قيم الالتزام الثقافي بأبعاده السياسية ، وبين التحرر وتخطي التراث ، صراعا أعاق تقدم الحركة الشعرية التي غرقت في السياسية ، وساهم في عزل مجلة شعر عن محيطها وتأجج نيران الأزمة فيها .

٢_ الأزمة الداخلية : مكتبة الجامعة الاردنية

— **الخلافات الشخصية** : إن كان عقدا من الاتفاق ربط تجمع شعر فإنه انحصر في العناوين الكبرى لمهمة شعر التحويلية ، وظهرت فيما دون ذلك خلافات وانقسامات تجذرت مع مرور الوقت ، وأثرت حتى في العناوين الكبرى ، مما أنبت بذور أزمة داخلية ، ولنلمس ذلك من خلال :

أ_شهادات أعضاء التجمع :

كان الطابع المميز لعلاقة أدونيس مع يوسف الخال هو الاختلاف في وجهات النظر وأشار أدونيس إلى ذلك بقوله : " لم تكن آراؤنا يوسف الخال وأنا ، متطابقة في قضايا الثقافة بعامة ولا في قضايا الشعر بخاصة ، كنا نختلف في أشياء كثيرة ، وهذا أمر طبيعي ، ولم نكن نختلف في التنظير وحسب ، وإنما كنا نختلف كذلك في التقويم ، وكثيرا ما نشرنا في مجلة شعر نصوصا اختلفنا عليها"^٦ وفي موضع آخر "كنا هو وأنا ، مختلفين فنيا وفكريا .. في أشياء كثيرة ، نظرة ومعرفة وتقويما ..."^٧ لكنه يؤكد "لم يكن هذا الاختلاف يعرقل عملنا المشترك ، أو يبلبل صداقتنا ، كان على العكس يزيدنا ائتلافا ويعمق معرفة كل منا بالآخر ..."^٨ .

^١ شعر : ع : ١٥ ، صيف ١٩٦٠ : ٤ : ص ٩١ .

^٢ شعر : ع : ١٧ ، شتاء ١٩٦١ : ص ٥٥ .

^٣ شعر : ع : ٣٩ ، خريف ١٩٦٨ .

^٤ يسري الأمير : حوار مع أنسي الحاج حول مجلة شعر وقصيدة النثر ، الآداب ، ع : ٩٠ ، ص ٤٩ ، تشرين أول أيلول ٢٠٠١ ، ص ٥٢ .

^٥ رياض نجيب الريس : ثلاثة شعراء وصحفي ، ص ٢٠٢ .

^٦ أدونيس ها أنت أيها الوقت ، ص ١٠٩ / وتجد إشارات من هذا المعنى في غير موضع من كتابه : ص ١٨٥ ، ١٣٤ ، ١٣٣ .

^٧ أدونيس : ها أنت أيها الوقت ، ص ١٣٣ .

^٨ السابق نفسه ، ص ١٣٣ .

وبالرغم من تأكيد أدونيس المستمر والمّح أن هذا الاختلاف لم يزد علاقته والخال إلا اثتلافاً ، إلا أن هذا الاختلاف نفسه كان مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن انفصال أدونيس عن المجلة^١ ، هذا الانفصال الذي وصفه أدونيس بأنه " كان ضربة قاسية "^٢ ، للمجلة التي توقفت بعد فترة وجيزة من انفصال أدونيس عنها .

اختلف أدونيس والخال في قضايا أساسية كانت هي الحاسمة في اختفاء اسم أدونيس منها وانفصاله عنها ، ومن بين هذه القضايا التي اختلفا فيها^٣ :

— الهوية^٤ : كان أدونيس يرى أن لا هوية له خارج الهوية العربية وهو بذلك يختلف مع الخال الذي أعلن انفصاله عن العرب ووقوفه على ضفة أخرى ، وأشار إلى ذلك أدونيس في رسالة بعث بها إلى الخال " الحياة العربية منذ سقوط بغداد بين يدي هولاء كو تحولت هي نفسها إلى سقوط مستمر ... أنت تتخذ من هذه الظاهرة دليلاً على سقوط العرب وتعلن — انفصالك — واقفاً على ضفة ثانية أما أنا فأأخذ منه على العكس دليلاً على نهوض العرب ، وأعلن ارتباطي الكياني بهم وجوداً ومصيراً ، والفرق بيننا هكذا أصبح الآن كما يبدو ، هو أنك لا ترى من العرب غير الذين سقطوا .. وأنا أرى العرب في نفسي .. "^٥ .

— اللغة^٦ : كان الخال يعتقد أن اللغة العربية ، في شكلها الفصح السائد ، لم تعد قادرة على مواكبة الحركية المتنوعة الضخمة في الحياة وفي الثقافة ، وعلى الإفصاح عنها وإنما أن الإنسان إبداعاً وهوية هو في المقام الأول لغة ، فقد كان يرد الضحالة في الإبداع العربي إلى وضعية اللغة العربية ... وكان أدونيس يرى أن اللغة أياً كانت ، " ليست هي التي تعيق الإبداع أو التقدم أو تحقيقهما ، وأن العكس هو الصحيح ، العقل هو الذي يعيقهما أو يحققهما "^٧ .

الخلاف بين أدونيس والخال في ظل هاتين المسألتين يبرز خلافاً عميقاً حول قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها والتغاضي عنها في عمل مشترك ، ولئن كان الخال وأدونيس قد شكلا قطبي المجلة الأساسيين فإن المجلة تهاوت أركانها حين دب الخلاف بين قطبيها ، وانسحب أحدهما منها .

وصف أنسي الحاج مجلة شعر بأنها كانت "مشروعاً كيانياً شبه شمولي ، كنا بضعة لم يفهموا الأدب إنشاءً لفظياً وفصاحةً وإنما تجربة ومغامرة ومقامرة بالذات ، ولا فهمنا الشعر طرباً وتطريباً بل محاولة

^١ اختفى اسم أدونيس من هيئة تحرير المجلة في العدد السابع والعشرين .

^٢ أدونيس : ها أنت أيها الوقت ، ص ١٤٣ .

^٣ حينما أشار أدونيس إلى اختلافه والخال عبر عن ذلك بقوله : " اختلفنا على سبيل المثال في مسألة اللغة .. " / السابق : ص ١٣٣ " ومن بين القضايا الأساسية التي كنا نختلف فيها .. " / السابق : ص ١٨٥ . مما يشير إلى أن هناك عدداً من المسائل الخلافية بينهما اكتفى أدونيس بذكر بعضها .

^٤ انظر بحث هذه المسألة بتوسع ص ٧٨ — ٨٥ من هذه الدراسة .

^٥ أدونيس : زمن الشعر ، ص ٢٤١ .

^٦ انظر بحث هذه المسألة بتوسع ص ١٢٧ — ١٤٠ من هذه الدراسة .

^٧ أدونيس : ها أنت أيها الوقت : ص ص ١٣٣ — ١٣٤ .

لتغيير حياتنا وعالمنا ... وليس في مشروع كهذا ولا يستحسن أن يكون تجانس ، اللهم إلا في العناوين الكبرى كالتجديد والتنوعية والانفتاح والجرأة وما عداها ملء التنوع^١ .

إلا أن الخلاف قد عكّر حتى تجانس العناوين الكبرى وقاد أنسي الحاج إلى أن يسأل أسئلته المميّنة قبيل توقف شعر : "أصحيح أن ما ظنناه الكثير هو أقل القليل ؟ وأن بيننا من فسدوا في وقت قصير وفي عز المعركة وصاروا أصناماً؟"^٢ ، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن ثمة خلافات شخصية كانت تعصف بأعضاء التجمع وأدى ذلك إلى تخليهم عنها وفي أوج معركة شعر مع الآخرين ، وليس من قبيل الصدفة أن يطرح أنسي الحاج أسئلته بعيد خروج أدونيس من المجلة .

ويرد سامي مهدي الخلافات بين الحاج وأدونيس إلى التنازع حول أسبقية اكتشاف قصيدة النثر وللمساحة الواسعة المعطاة لأدونيس في المجلة^٣ .

وهناك إشارات أخرى إلى جفوات كانت قائمة بين شوقي أبي شقرا وأنسي الحاج^٤ ، وبين أبي شقرا وأدونيس^٥ .

وفي رؤية عصام محفوظ لازمة شعر أن أحد أسبابها تكمن في " أن أعضاء التجمع منهم من يثس على صعيد المجلة ، ومنهم من بلغ يأسه حد التخلي عن شعر وهو الذي قادها إلى إعلان التوقف^٦ " . وفي عودة شعر الثانية أعلنت أنها قد " فقدت في الطريق بعض الأصدقاء فمنهم من مات ومنهم من غير رأيه ، ومنهم من نفذ صبره ، ومنهم من تركنا لأنه لم يكن يوماً معنا^٧ " .

وليس شيء أبلغ في تأكيد الاختلاف من قصيدة يوسف الخال التي صدر بها العدد الأخير من مجلة شعر بعنوان " الرفاق"^٨ ، وفيها تلميح واضح إلى أعضاء التجمع " الذين كانوا حزمة من العصي .. قست عليهم الرياح .. سقطوا تناثروا " .

هذه الإشارات الكثيرة التي تتحدث عن الاختلافات والانقسامات بنبرة شعرية ، تؤكد أن سقوط بعض الأعضاء وتخليهم عن شعر في منتصف طريقها وفي أوج معركتها مع الآخرين ، قد ساهم بصورة فاعلة في تعثر خطاها وزيادة أزمتها أزمة .

ب_ مهام التحرير :

أكثر ما كان يلفت النظر على غلاف مجلة شعر هو التغيرات العديدة التي كانت تطرأ من وقت لآخر على مهام تحرير المجلة فقد بدأت المجلة عملها بمنصبي : رئيس التحرير وأسند ليوسف الخال ، والمدير

^١ يسري الأمير : حوار مع أنسي الحاج حول مجلة شعر وقصيدة النثر ، الآداب ، ع ٩٠، ٩١، ٤٩، تشرين أول وأيلول ٢٠٠١، ص ٥٠.

^٢ أنسي الحاج : الأسئلة المميّنة ، شعر ، ع ٢٧، ٢٨، صيف ١٩٦٣، ص ٨.

^٣ سامي مهدي : أفق الحدأة ، ص ٦٢ . وقد أشار أدونيس إلى تلك المساحة بقوله " مهمة نشر النصوص الواردة إلى المجلة كان يوسف الخال يسند بها إلي بالصيغة التالية : رأي أدونيس في النص هو الذي يرجح نشرها أو عدم نشره وكان يقول ذلك للجميع " . / أدونيس ها أنت أيها الوقت ، ص ١٣٩.

^٤ يسري الأمير : حوار مع نديم نعيمة حول مجلة شعر وقصيدة النثر ، الآداب ، ع ٩٠، ٩١، ٤٩، أيلول تشرين أول ٢٠٠١، ص ٥٦.

^٥ رياض الرئيس : ثلاثة شعراء وصحفي ، ص ١٩٠.

^٦ هيئة التحرير : الأزمة الشعرية العابرة ، شعر ، ع ٢٩، ٨، شتاء ١٩٦٤، ص ٧.

^٧ هيئة التحرير : العودة ، شعر ، ع ٣٣، ٣٢، شتاء ربيع ١٩٦٧، ص ٨.

^٨ يوسف الخال : الرفاق ، ع ٣٢، ٣١، صيف خريف ١٩٦٤، ص ١٠.

المسؤول وكان لكمال الغريب ، حتى العدد الرابع عندما تولى أدونيس مهمة سكرتير التحرير واختفى منصب المدير المسؤول . وفي العدد الثالث عشر تغيرت المهام إلى : رئيس التحرير المسؤول يوسف الخال ، ومدير التحرير أدونيس ، و سكرتير هيئة التحرير شوقي أبي شقرا ، وأضيف اسم أنسي الحاج في العدد السابع عشر إلى جانبه في سكرتارية التحرير .

وحدث تغيير لافت في العدد الحادي والعشرين عندما تعدلت الصيغة إلى : شعر صاحبها ورئيسا تحريرها يوسف الخال وأدونيس ، واختفى اسم أنسي الحاج من سكرتارية التحرير ، واحتفظ بهذه المهمة شوقي أبو شقرا.

وصدر غلاف العدد الخامس والعشرين على النحو التالي : هيئة التحرير : يوسف الخال ، أدونيس أنسي الحاج ، شوقي أبي شقرا ، فؤاد رفقة ، وكان جبرا إبراهيم جبرا وهنري القيم ومحيي الدين محمد يعملون بصفة مراسلين للمجلة .

اختفى اسم أدونيس من العدد السابع والعشرين ليكون رئيس التحرير المسؤول يوسف الخال ، وسكرتير التحرير أنسي الحاج ، هيئة التحرير : شوقي أبو شقرا ، عصام محفوظ .
إلا أن المجلة عاشت استقرارا في المهام وتوزيع المناصب ، بعد عودتها الثانية وكانت على الشكل التالي : المدير المسؤول: يوسف الخال ، هيئة التحرير : يوسف الخال ، فؤاد رفقة ، أنسي الحاج ، شوقي أبي شقرا ، عصام محفوظ ، رياض الرئيس ، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى توقفها الثاني .

وهكذا كانت تحدث هذه التقلبات دون تمهيد أو إيضاح وكان القارئ يفاجأ بها ، وتعكس هذه التقلبات من اختفاء أسماء وظهور أخرى ، و التغيير المفاجئ للمهام ما كان يكتنف العلاقات بين أعضاء التجمع من خلافات ، وعدم الاستقرار الذي كانت تعانیه المجلة مما استدعى مثل هذه التغييرات وأكثر ما يثير الانتباه هو اختفاء اسم أنسي الحاج عندما تولى أدونيس رئاسة التحرير ، ومن ثم توليه لمنصب سكرتير التحرير عند اختفاء اسم أدونيس من المجلة .

٣_ الأزمة الفنية :

في بيان يوسف الخال الذي أعلن فيه توقف مجلة شعر جاء فيه : " بعد مرور ثماني سنوات على صدور مجلة شعر تجد الحركة الشعرية نفسها وقد توطدت على أبواب فتح جديد هي التي هيأت أسبابه كانت الحركة تظن أن تحطيم الأوزان التقليدية الرتيبة ، بالتلاعب بتفعيلاهما ، يحقق مثل هذا النقل العفوي الحي الصادق ، بل إن الاستغناء عن هذه الأوزان جملة باعتماد الإيقاع الشخصي والداخلي يحرر الشاعر أكثر فأكثر نحو فضح أسرارهِ ودخائله غير أن هذه الخطوة الكبرى لم تحقق من الغاية إلا بعضها .
وهكذا اصطدمت الحركة بجدار اللغة ، فإما أن تخترقه أو أن تقع صريعة أمامه شأنها شأن المحاولات الشعرية التجديدية بما في ذلك التوشيح الأندلسي ، وجدار اللغة هذا هو كونها تكتب ولا تحكى مما جعل

الأدب، وخصوصا الشعر ، لأنه ألصق فنونه باللغة، أدبا أكاديميا ضعيف الصلة بالحياة حولنا ^١ ، فالأزمة كما حددها الخال هنا هي أزمة لغة ، هذه اللغة التي أعاققت تقدم الحركة الشعرية وانتصبت أمامها جدارا ، لا شيء إلا أنها لغة فصحي تكتب ولا تحكى ، والسبيل إلى اختراق هذا الجدار العائق هو تبني اللغة المحكية حيث أن هذه المحكية وحدها من تستطيع _ على حد زعم الخال _ بعث الحياة في الأدب العربي الذي غدا ضعيف الصلة. بما حوله نتيجة كتابته بالفصحى .

هكذا يحدد الخال الأزمة التي وقفت عائقا أمام الحركة الشعرية الحديثة ، وبهذه الصورة يسوغ لجوئه إلى استخدام اللغة " اللهجة" المحكية ، رادا كل الإعاقات وأية إعاقات إلى اللغة ، مؤكدا أنه أمام هذا الجدار، ستتوقف مجلة شعر عن الصدور ^٢ .

ولم يكتف الخال ببيانه هذا ليسوغ دعوته ، إنما تناول في ثنايا العدد الأخير مسألة اللغة ، وأكد أنه إذا ما أردنا أن يسير الشعر العربي إلى الأودية الخصيبة الفسيحة عليه باختراق " جدار الصوت" في اللغة باعتماد الكلام الحي المحكي أساسا لصياغة اللغة العربية الأدبية المكتوبة ، ونستطيع بهذه اللغة فقط أن نتخلص من الشكل الموسيقي التقليدي ^٣ .

لا يبدو الخال منطقيا ولا منسجما مع نفسه في دعوته هذه ، فالخال الذي جعل من اللغة الفصحى جدارا ، هو نفسه الذي كتب فيها قصائده وآخر قصيدة له ^٤ ، وهو الذي لم ينشر في المجلة طوال سنوات صدورها سوى مقالة واحدة باللهجة اللبنانية ^٥ ، ويمكن أن نلاحظ الأمر نفسه بالنسبة لبقية أعضاء التجمع فالتصويت للغة الدارجة لم يمنع عناصر الحركة من مواصلة الكتابة باللغة الفصحى، وما من واحد من نقاد الحركة أو شعرائها غامر بتجربة الكتابة فيما وصف حينذاك بـ "اللغة الحية" ^٦ .

إن اللغة الفصحى ليست هي الأزمة الحقيقية التي عصفت بشعر ، وليست هي الجدار الذي أعاق تقدم الحركة الشعرية الحديثة ، ولا هي السبب في توقف شعر عن الصدور ، إن وراء توقفها أزمات و مآزق كثيرة وليس ما افتعله الخال من جدار إلا واحدا من هذه المآزق ، التي اختفت وراءها أزمات كثيرة سنحاول الكشف عنها فيما يأتي.

ـ ما وراء الأزمات :

لم يكن إعلان التوقف مفاجئا لمتابع خطى سير شعر التي كانت تتعثر ، وظهرت أكثر ما ظهرت في عددها السابع والعشرين ، حين فجر أنسي الحاج أسئلته المميته وطالت أدونيس الذي انفصل عن المجلة منذ

^١ يوسف الخال: بيان ، شعر، ٣٢، ٣١، ص ٨، صيف خريف ١٩٦٤، ص ٨.

^٢ السابق نفسه، ص ٨.

^٣ يوسف الخال : نحو شكل جديد لشعر عربي جديد، شعر ، ع ٣٢، ٣١، ص ٨، صيف خريف ١٩٦٤، ص ١٢٨.

^٤ آخر قصيدة نشرت للخال في مجلة شعر كانت بعنوان الرفاق / شعر : ٣٢، ٣١، ص ٨، صيف، خريف ١٩٦٤، ص ١٠.

^٥ حتى توقف شعر الأول كتب الخال مقالة واحدة باللهجة اللبنانية تناولت مجموعة ميشال طراد الشعرية المكتوبة باللهجة اللبنانية أيضا/ يوسف الخال: دولا ب لميشال طراد ، ع ٤٤، ص ١، خريف ١٩٥٧، ص ١٠٩، إلا أن الخال وبعد توقف شعر الثاني عمد إلى الترويج والكتابة بالعامة ، انظر بحث هذه القضية بتوسع ص ١٢٨ _ ١٤١ من هذا البحث .

^٦ كمال خير بيك : حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، ص ١١٥.

هذا العدد ، وتحدث عصام محفوظ _ في عددها ما قبل الأخير عن أزمة شعرية _ لم تكن عابرة _ بل كانت نهائية وحاسمة .

كان هناك حديث عن "عدم إحساس المجلة بنوع من أمان الاستمرار ، من طمأنينة البلوغ ، وهي لم تتوقف عند محطات الأمان سوى لحظات ، وكانت أعوامها السبعة أمواجاً متلاطمة من الاضطراب والتحفز والتمزق^١ "، هذا الاضطراب ما كان إلا الأزمات التي عصفت بالمجلة من داخلية وخارجية و فنية اتحدت منابعها مكونة سيلاً جارفاً أوقف تقدم شعر .

تفسير هذه الأزمات في تعدد وفداحة المشكلات التي يتعين أن تواجهها حركة أدبية طامحة إلى تغيير جذري ، إذ تشكل أزمة شعر جانباً من الأزمة الشاملة المهيمنة على الحياة السياسية و الاجتماعية والفكرية في تلك المرحلة الانتقالية من التاريخ العربي ، تلك التي تتمثل في " ازدواج الشخصية " فالشاعر العربي يريد أن يعلو على تناقضاته ويجد نفسه عند الخروج من هذه التناقضات بازاء تناقضات أخرى أكثر خطورة ، وتشتد هذه الخطورة لدى شعراء تجمع شعر الذين كان عليهم أن يواجهوا الأنماط والمفاهيم التقليدية ، إلا أنهم فيما كانوا يمثلون لحظة انطلاق نحو هذا الخصم ، لم يشككوا إلا فيفساء مفتتة فيما يتصل بالأهداف الواجب بلوغها في مرحلة ما بعد " الانتصار " وكان الدليل على ذلك في الانقسامات والخلافات الداخلية التي كان التجمع يشهدها لا سيما فيما يتعلق بمسألة الهوية _ الانتماء الثقافي _ واللغة^٢ .

كانوا يتحدثون بكثير من الحماسة عن تفجير الشكل التقليدي ، وأن الشعر تجربة شخصية كيانية ، والتعبير عنها يجب أن يتم بتحرر تام من تأثير القوالب التقليدية الموروثة والقواعد الموضوعية^٣ ، فكان الشكل الجديد المتحرر من أسر التراث هو الغاية الذهبية التي اعتقد أعضاء التجمع أنهم ببلوغها ستفتح لهم أبواب الشعر .

ولم يحقق لهم هذا الشكل الخلاص بالرغم من تحرره التام ، فقصيدته النثر التي بشروا بها تبشيراً استثنائياً وعدوها " الشكل الأعلى " للتمرد الشعري أوقعتهم في الفوضى ، في اللاشكل حيث لم تعد ثمة قواعد واضحة تحكم الكتابة الشعرية ولا مقاييس صلبة يرتكز إليها^٤ .

لم تكن المرحلة الأولى من عمر المجلة فقط تجريبية تمهيدية _ كما وصفها الخال _ بل امتدت لتطال عمر شعر كله ، جربوا قصيدة النثر ، جربوا كل أشكال التمرد على الشكل التقليدي الموروث ، عاشوا كل تفاصيل التجريب في فورة من حماسهم للتلاقي مع شعر آخر ، ولكنهم ما استطاعوا الانتقال من التجريب إلى الضفة الأخرى، إلى الخلاص ، إلى بناء الشكل الجديد .

فلم تستطع المجلة أن تنتقل بالسهولة نفسها إلى الجانب الإيجابي من مهمتها التحويلية ، بعد أن أنجزت بنجاح الجانب السلبي منها، والمتمثل بتحطيم القلعة الشعرية القديمة ، وهكذا انهارت تحت وطأة الارتباك والتشوش فيما يخص صيغة المبنى الجديد وأبعاده^١ .

^١ أنسي الحاج : الأسئلة الممتدة ، شعر : ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، صيف ١٩٦٣ ، ص ٨ .

^٢ كمال خير بيك : حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، ص ص ١١٠ _ ١١١ .

^٣ الافتتاحية : يوسف الخال ، شعر ، ٤٤ ، ١ ، ص ١٩٥٧ ، ص ٣ .

^٤ سامي مهدي : أفق الحداثة وحداثة النمط ، ص ٦٨ .

هذا الشكل "الحلم" الذي كانوا يرونه واقعا عند الآخر ، عند من افقتنوا بهم ، وترجموا أعمالهم ، عند إزرا باوند وت.س.إليوت ورامبو وأندريه بريتون ، الذين استوردوا أشكاهم ليحربوها ، وعاشوا انفصالا عن الواقع وسعوا إلى التواصل اللامحدود مع الآخر .

يمكننا أن نفهم إرادة يوسف الخال الإسهام في المصير الإنساني على ضوء مفاهيمه الشمولية غير أن هذا الإسهام لا يمكن تحقيقه إلا مروراً بالواقع الجماعي المحلي ، فإذا كان الفرد قادراً على تجاوز الظروف الخاصة بمجتمعه والنفاذ ثقافياً إذا صح التعبير إلى مشكلات مجتمعات أخرى ، فمثلاً هذا الانتقال ليس ممكناً على صعيد الجماعة التي تتمتع بشخصية عضوية وتاريخ أكثر تعقداً ، إلا من خلال نفسها ومن خلال سياق تطوري وثورى^٢ .

المسألة هنا ليست مسألة اختيار بسيط وقبول إرادي وإنما مسألة تحويل للذات بموجب صورة الآخرين وعلى ضوء مناهجهم وإنجازاتهم ومساعدة ذهن تحليلي نقدي وملكة تقييمية، ثم ألا يعني اكتشاف الآخر اكتشاف النفس أولاً ، ربما أمكن لهذا الالتقاء بين الذات والآخر أن يضمن مساهمة فاعلة وإيجابية^٣ . لم يكن هناك اكتشاف للنفس عند أعضاء التجمع ، كان هناك فقط اكتشاف للآخر لأشكاله الشعرية ومضامينه تلك المبنية من واقع من ظروفه ، فلم يكن تجريئاً ناجحاً في ظل مجتمع مختلف وظروف مختلفة .

أراد التجمع تجاوز حقل الشعر ليلبغ جميع مظاهر الحياة العربية المعاصرة ، ويعلمنا التاريخ أن كل تمرد ضد نظام قائم لا يعرف أن يولد نظامه الخاص ، بمعنى أن يتحول إلى ثورة ، وينتقل من إطار الهدم إلى إطار المشروع ومن إطار النقد إلى إطار الإعلان عن الصيغة الجديدة ، يظل محكوماً بحياة قصيرة ولضرب من الفشل يهدد إنجازاته الأولى^٤ .

ومن جهة ثانية فإن كل ثورة وكل نظام جديد لا بد أن يلتقي مع روح الشعب الذي يتوجهان إليه ، وأن ينبثق من الواقع العميق لإطارهما التاريخي ، فمهمتها الأساسية متمثلة بمواجهة المشكلات وحل التناقضات الكبيرة لهذا الإطار بدلاً من تجاوزها والعزوف عنها^٥ .

هكذا توقفت شعر للمرة الأولى ، وما كان من إصدارها الثاني إلا محاولة لبعث الحياة في جسد ميت ، محاولة باءت بالفشل ، فالظروف التي استدعت توقفها في المرة الأولى ظلت ماثلة في المرة الثانية ولم تتمكن المجلة من تجاوزها ، ظلت ماثلة بشبهاتها وأزماتها وخلافاتها فكان حتماً عليها التوقف النهائي لتظل شعر بالرغم من كل ما أحاط بها تجربة ثقافية حضارية هامة ، ينبغي دراستها دراسة نقدية فنية ترمي إلى تقييم هذه التجربة ، وتأثيرها في الشعر العربي والاستفادة منها ، بعيداً عن كل ما أحاط بها وما زال من لغط وشبهات .

^١ الكلام نقلاً عن أدونيس : كمال خير بيك ، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، ص ١٠٧ .

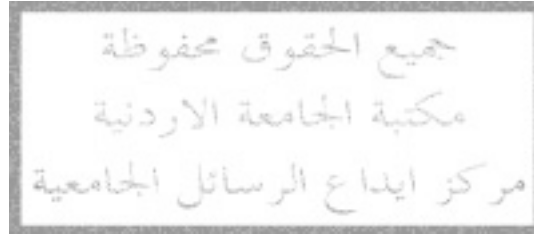
^٢ كمال خير بيك : حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، ص ١٠٧ .

^٣ السابق نفسه ، ص ١٠٧ .

^٤ السابق : ص ١١٨ .

^٥ كمال خير بيك : حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، ص ١١٨ .

فقد شكّلت مجلة شعر بدراستها مرجعية نقدية تركت آثارا لا يمكن إنكارها في الخطاب النقدي المعاصر ، فقد أسست برؤى مختلفة للعديد من القضايا الحداثية ولا سيما تناولها لمسألة رؤيا الشعر الحديث ومميزاتها المستندة إلى طبيعتها الميتافيزيقية والمضمون الشعري المتولد عنها و القضايا الوجودية الكبرى التي تعالجها ، وما إلى ذلك من نقاط أخرى سنتناولها بالتوضيح في الفصل الأول .

الفصل الاول : في طبيعة الشعر ودوره .

١- الشعر رؤيا :

أرادت شعر التأسيس لمشروع حداثي ، يعيد النظر جذريا بمفهوم الشعر ، و يكشف عن طبيعة له ودور جديدين، وفق رؤية أكثر تماسا مع حساسية الحياة الحديثة .
و إن كان واقع الحياة العربية قد أرهص بجملة من التحولات المختلفة آنذاك ، وكان طموح المجلة التغيري يسير مع محاولات متعددة أخرى "لخلق نهضة تدعو إلى المفهوم الحديث للشعر"^١، إلا أن حركة المجلة خلقت مشروعها الحداثي الخاص الرامي إلى "التحول بالشعر العربي .." بهدف الوصول إلى الصيغ الأخرى في التعبير والأشكال التي تحتوي التجارب الجديدة وتجسد الأفكار المتقدمة^٢، ورأت أن "تجديد الشعر العربي أقل من الطموح، فالتجديد في الفن يبدو أصغر حجما من التحول"^٣،

^١ يوسف الخال :مفهوم القصيدة ، شعر ، ع ٢٧ ، س ٧ ، صيف ١٩٦٢ ، ص ٨٥ .

^٢ هيئة التحرير :قضايا وأخبار، شعر ، ع ٢٧ ، س ٧ ، صيف ١٩٦٢ ، ص ١١٧ .

^٣ السابق نفسه:ص ١١٧ .

وسارت بالشعر العربي ليكون "طاقة تحويل وتحول ذاتي"^١ وليشكل "الكوة التي يتم فيها التفاعل الحقيقي بين إنسان الأزمنة المتخلفة وإنسان العصر الحديث"^٢.

فأشاعت الحركة "مناخا شعريا جديدا"^٣ وبجثت عما يناسبه من قيم جديدة ، وأخذت تبشر بنزعة تعليمية بالمفاهيم التي تدعو إليها ، كأن تطالب "الشاعر الحديث عند كتابته للقصيدة أن يأخذ بعين الاعتبار جملة من الخصائص ... حددتها على وفق رؤيتها الخاصة التي تقوم على إدانة القصيدة التقليدية ، وتأكيد الفعل الشعري باعتباره "رؤيا". فمفهوم شعر الانقلابي أسس على أن "الشعر رؤيا" ، مقابل "شعر الوقائع" أو "شعر الوصف" ، أو "شعر الانفعال" ، فما الذي عنته شعر بالقول إن الشعر رؤيا؟

أ. دلالة الرؤيا :

لعل أهم إنجاز تتفاخر به مجلة شعر بعد سنوات من تأسيسها - بحسب أعضاء التجمع - هو "جعلها الشعر قضية مستقلة ونقله من اعتباره انفعالا أو وصفا أو حكمة إلى اعتباره رؤيا في الإنسان والوجود تستشف العالم وترسم أبعاده"^٤. وعلى الرغم من أن مفهوم الرؤيا كان قد تدوّل من قبل^٥، إلا أن شعر كان لها فضل التأسيس الحقيقي لهذا المفهوم ، وشحنه بأبعاد فكرية وفلسفية أكسبته جدة وعمقا ، وجعلته بمنزلة كلمة السر التي تفتح عندها أبواب الحداثة ، وجاءت أولى محاولات شعر لمقاربة مفهوم الرؤيا منذ ظهور أعدادها الأولى ، بالوقوف على ما يقابله من مفهوم فميزت بين "الرؤية والرؤيا"^٦ ، وأكسبت الثانية أبعادا تفيض عن دلالتها الحقيقية وعرفت بالتالي الشعر الحديث ، فذهبت مع صوت أدونيس إلى أنه : "إذا أضفنا إلى كلمة رؤيا بعدا فكريا إنسانيا بالإضافة إلى بعدها الروحي يمكننا حينذاك أن نعرف الشعر الحديث بأنه رؤيا"^٧ ، ودلالة هذه الكلمة تقوم على أبعاد ثلاثة: لغوية ودينية وصوفية.

^١ السابق : ص ١١٩ .

^٢ السابق : ص ١١٩ .

^٣ هيئة التحرير: الافتتاحية، شعر ، ع ٢٢ ، س ٦ ، ربيع ١٩٦٢ ، ص ٦ .

^٤ هيئة التحرير : إلى القارئ ، ع ٢٠ ، س ٥ ، حريف ١٩٦١ ، ص ٧ .

^٥ يرجع أدونيس بداية ظهور هذا المفهوم لأول مرة في كتابات حبران خليل حبران حيث يقول : " مع حبران تبدأ في الشعر العربي الحديث الرؤيا التي تطمح تغيير العالم .. " / أدونيس : مقدمة للشعر العربي ، ص ٨١ . ويقول أيضا يعد حبران مؤسسا لرؤيا الحداثة ورائدا أول في التعبير عنها " / أدونيس : الثابت والمتحول "صدمة الحداثة" ، ج ٣ ، ص ١٦٣ .

^٦ كان ماجد فخري أول من أشار إلى مفهوم الرؤيا على أساس التمايز بينه وبين الرؤية ، فقال : "... وهكذا يكون الشعر الأصيل ضربا من الرؤية الثاقبة أو إذا شئت ضربا من الرؤيا ، ولعل في التمييز بين الرؤية والرؤيا مفتاح السر الذي نبحت عنه .. " / ماجد فخري : مادة الشعر ، شعر ، ع ٣ ، س ١ ، تموز ١٩٥٧ ، ص ٨٧ .

^٧ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ع ١١ ، س ٣ ، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٧٩ .

فالرؤية لغة^١ : النظر بالعين والقلب ، ويقال : رأيته بعيني رؤية أي حيث يقع البصر عليه والرؤيا : ما رأيته في منامك ، ورأيت عنك رؤى حسنة : حلمتها ، وعليه فإن مصدر رأي الحلمية الرؤيا ، ومصدر البصرية الرؤية .

وفي القرآن الكريم (لا تقصص رؤياك على اخوتك)^٢ وفي السورة ذاتها (يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون)^٣ والرؤيا هنا مصدر رأي الحلمية الدالة على ما يقع في النوم^٤ ، وقد أوحى الله إلى أنبيائه بالرؤى الصادقة ، وهي جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة وهي بمثابة الأمر الإلهي الواجب التنفيذ ، إذ إنها تأتي من الله مباشرة دون وساطة ، كما أنها لا تحتاج إلى تعبير أو تفسير^٥ .

والرؤيا عند المتصوفة درجة من درجات الكشف^٦ ، ويكون الكشف بالاطلاع على المعاني الغيبية القائمة وراء حجب الحس والعقل^٧ ، فالمتصوفة يذهبون إلى أن للعقل ومقولاته حجبا كثيفة تحول بين الإنسان وعالم الحقيقة ، وأنه لا بد لمن ينشد المعرفة الذوقية الخالصة من أن يتجرد عن العقل وأساليبه^٨ ، ويتحقق كشف الحجب في المنام إذ يتم تعطيل عمل الحواس ، وتتوجه النفس إلى ما وراء الحس ، فتدرك المغيبات في رؤية جزئية أو كلية^٩ .

فمضى تحرر الإنسان من الشواغل الحسية التي تشكل حجابا يمنعه من إدراك المغيبات ؛ انفتح الغيب أمامه لكل إدراك. وتعد الرؤيا الحالة المثلى لعملية التحرر هذه ، إذ إن قدرة الإنسان في الوصول إلى حقيقته مرتبطة بقدرته على تجاوز عالم الحس. يقول ابن خلدون : "إن الإنسان يمنع إدراكه للمغيبات ما هو فيه من حجاب ، إذ يحجب عنه الاشتغال بالبدن وما يتعلق به من حواس .. ولو فضّ هذا الحجاب لاستطاع أن يرجع إلى حقيقته وهي عين الإدراك أو الإدراك بالذات فيدرك كل الأشياء ويعقل كل المدركات"^{١٠} .

فالرؤيا إذن نوع من الاتحاد بالغيب يتكشف عن صورة جديدة للعالم ، أو عن خلق جديد له ، ويُعنى الرائي بأن يظل العالم له جديدا ، كأنه يخلق ابتداء باستمرار ، ومن هنا ضيقه بالعالم

^١ ابن منظور : لسان العرب ، مادة رأي.

^٢ سورة يوسف: الآية ٥.

^٣ سورة يوسف: الآية ٤٣.

^٤ الزمخشري : الكشاف ، مج ٥-٦ ، ص ٣٧٣ .

^٥ حسن الشرقاوي : أصول التصوف الإسلامي ، ص ٢٥٦ .

^٦ حسن الشرقاوي : ألفاظ الصوفية ومعانيها ، ص ١٧٨ .

^٧ نظلة الجبوري : خصائص التجربة الصوفية في الإسلام ، ص ١٧٢ .

^٨ أبو العلا عفيفي : التصوف الثوري الروحية في الإسلام ، ص ١٩ .

^٩ نظلة الجبوري : خصائص التجربة الصوفية ، ص ٣٨١ .

^{١٠} ابن خلدون : المقدمة ، مج ٢ ، ص ٨٨٣ .

المحسوس ، لأنه عالم الكثافة ، أي عالم الرقابة والعادة ، وانشغاله بعالم الغيب الذي هو مكان التجدد المستمر من حيث أنه احتمال دائم^١.

ومن هنا تكتسب الرؤيا أبعادا ميتافيزيقية فيما تستند إليه من المصادر السابقة ، فهي "بصيرة" تخترق عوالم "الحجب والأستار" وتستبقي من "الحلم" ثراء دلاليا يوحدها مع "الغيب" ، وهي تضرب بجذورها بعيدا عن الرؤية "البصر" ، رؤية الواقع السطحية المباشرة ، واقع الحس والعادة ومنطق العقل، وتتجاوزه لتؤكد حضورها فيما هو قائم وراءه في العالم الحقيقي.

فالرؤيا في دلالاتها اللغوية والدينية والصوفية تضيء كثيرا من جوانب الاستخدام الاصطلاحي النقدي لها ، فهي حلم يرفض التجانس مع العقل ، غني بغموضه ولامنطقه ، يكشف عما هو خفي وراء الواقع ، وهنا يتجلى "المعنى المشترك للرؤيا بين الدين والتصوف من جهة ، وبين مجلة شعر من جهة ثانية"^٢ ما دامت القصيدة الحديثة عندها "تعبيرا عن فكرة غيبية كبرى"^٣ ، وما دام الشاعر في محاولاته "ينهد إلى الغيب"^٤.

فمجلة شعر وإن كان ثمة معنى مشترك بين استخدامها للرؤيا وبين المصادر السابقة ، إلا أنها لم تؤسس للرؤيا انطلاقا من هاتيك المصادر ، وإنما جاءت بها عن طريق استحضار بعض الشعراء الغربيين، ولا أدل على ذلك من أن الرؤيا ، كما نادى بها حركة مجلة شعر ، لا يمكن فهمها إلا في السياق العام لمفهوم الحداثة الشعرية لديها، وهي حادثة تستمد مرجعيتها الرئيسية من التجربة الغربية^٥ ، وتحديدًا من الجمالية الرمزية الفرنسية بأقطابها: بودلير ومالارميه ورامبو، و فلسفات برغسون وسارتر وشعراء الرومانطيقية الإنجليزية^٦ ، و أعلام الحداثة الغربية و على رأسهم إزرا باوند و ت.س. ايليوت على نحو ما سنرى لاحقا.

ويعد التقابل بين الرؤيا والرؤية ركنا أساسيا لمقاربة "رؤيا" شعر ، فهي وعلى أساس التقابل نفسه ألحقت الشعر العربي التقليدي بالرؤية ، ومنحت الشعر الذي تنظر له وتؤسس لمفهومه، امتياز الرؤيا.

فالشعر الذي يقتصر على الوصف التصويري للطبيعة أو على رصد الأحداث أو المجريات يكاد لا يعدو نطاق الرؤية^٧ ، فهو مجرد نقل للأشياء كما تبدو في ظواهرها وهو انعكاس يقتصر همّ

^١ أدونيس : الثابت والمتحول "صدمة الحداثة" ج٣ ، ص ١٦٦.

^٢ حسن مخافي : الحساسية الميتافيزيقية في الشعر العربي ، ج ٢ ، ص ٩٢.

^٣ فؤاد رفقة : عناصر القصيدة الحديثة ، شعر ، ع ٢٠ ، ص ١٣١.

^٤ أنسي الحاج : مسيحية المنطق وعينية الإيمان ، شعر ، ع ٢٠ ، ص ٩٧.

^٥ حسن مخافي : الحساسية الميتافيزيقية في الشعر العربي ، ج ٢ ، ص ٩٢.

^٦ محمد جمال باروت : الحداثة الأولى من جبران إلى مجلة شعر ، المعرفة ، ع ٢٨٥ ، تشرين الثاني نوفمبر ١٩٨٥ ، ص ٩٧.

^٧ ماجد فخري : مادة الشعر ، شعر ، ع ٣ ، ص ٨٧.

الشاعر فيه على اكتشاف التشابه والتقاط الشبه الحسي بين ظاهرتين مختلفتين، والشاعر بهذا الوصف لا يصهر الظاهرة بذاته ، ولا يتولاها بخياله ، بل يقف عند حدودها^١.

والشعر الرؤية الذي "يكتفي أن يكون مجرد مرآة للعصر يعكسه ويصوره"^٢، والذي يصدر عن "رؤية تقليدية"^٣ رؤية أفقية تبدو فيه العلاقة بين الإنسان والعالم علاقة شكلية^٤.

هذا الشعر يتعارض غريزيا مع الرؤيا التي ترنو إلى ما "وراء ظواهر - العالم - وأشكاله العابرة"^٥، وتهدف إلى "التغلغل في قلب الأشياء"^٦، لتتحد مع العالم الحقيقي "في حيويته وبكارتته وطاقته على التجدد"^٧.

إن تصور الحركة لمفهوم "الشعر - الرؤيا" هو الذي دعاها إلى توجيه إدانة مزدوجة إلى الشعر التقليدي الذي دعت "شعر الوصف والرصف" والشعر المعاصر وهو الشعر الملتزم أو "الرؤية الفكرية للفن والواقع"^٨.

فجوهر الشعر الحديث قائم على "عكس القيم الواقعية"^٩ ورؤياه تتعارض مع هذا الضرب من الشعر فهي ، لا يجوز أن تكون منطقية ، أو أن تكشف عن رغبة مباشرة في الإصلاح ، أو أن تكون عرضا لأيدولوجية ما بل إن الشعر الحديث مركز جاذبية لكل حقول الفكر ، و أما الشعر - الأغنية ، الشعر - الوقائع الصغيرة ، الشعر - الوصف ، فهو نقبض الشعر بمعناه الحديث^{١٠}.

والشاعر الحديث في ظل سيادة هذه الرؤية ، يعيش في "غربة فنية عن عالم القيم الفنية الموروثة أو التقليدية... وحدثته تقاس بقدر ما يتضمن شعره من قيم هذه الغربة - أي قيم التحايز و الخلق والتخطي. الحداثة إذن هي قبل كل شيء نوع من الرؤيا يتيح النظر إلى العالم وفهمه بشكل شخصي جديد"^{١١}.

^١ عادل ضاهر : عناصر التجديد في شعر خليل مطران ، ص٤٤، ع ١٣ ، كانون الثاني ١٩٦٠، ص٨٨.

^٢ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر : ع ٢١، ص ٦، شتاء ١٩٦٢، ص ١٢٧ .

^٣ ياسين رفاعية : ثلاثة أسئلة في موضوع الشعر ، شعر ، ع ٣٧ ، حريف ١٩٦٧ ، ص ١٣٩ .

^٤ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ع ١١، ص ٣، حزيران ١٩٥٩، ص ٨٢.

^٥ يوسف الخال : السنة العاشرة ، شعر، ع ٣٨ ، شتاء ١٩٦٨، ص ٧ .

^٦ حزامي صبري : قصائد أولى لأدونيس ، شعر ، ع ٢٤، ص ١، نيسان ١٩٥٧، ص ٧٧.

^٧ أدونيس: محاولة في تعريف الشعر الحديث ، ع ١١، ص ٣، حزيران ١٩٥٩، ص ٨٢.

^٨ غالي شكرى : شعرنا الحديث إلى أين ، ص ٢٣ / ويرى غالي شكرى أن الشعر العربي مر بمرحلتين : مرحلة الرؤية الفكرية للفن والواقع ، والمرحلة الثانية الرؤيا الحديثة للشعر ، وقد ضمت المرحلتان أعرض جبهة لحركة الشعر الحديث بكل ما تعنيه هذه الجبهة من صراعات وتيارات ، غير أنه أكد أن الوجود الشعري لفريق

الرؤية الفكرية ضمن حركة الشعر الحديث لا يعني بأي حال أنه من أبناء الرؤيا الحديثة للشعر. / السابق: ص ٢٣، ٢٥ .

^٩ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ع ١١ ، ص ٣، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٨١ .

^{١٠} السابق نفسه : ص ٨١.

^{١١} هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر ، ع ٢١، ص ٦، شتاء ١٩٦٢، ص ١٢٩.

ومن هنا فإن مجلة شعر باستعمالها المبكر لمصطلح الحداثة - وإن استخدمته بمعنى الجدة وليس بمدلوله النقدي^١ - أسست لحداثة الرؤيا ، وجعلت من تخطي الشعر التقليدي بمفاهيمه ورؤاه شرطا لعبور الصفة الأخرى ، والوصول بالشعر الحديث إلى الرؤيا ، وإن عاش الشاعر غربة الانفصال عن حيز الرؤية الضيق ، فإن فضاء الرؤيا سيمنحه وسام الشاعر الحديث ، فإن من " ليس له هذه الرؤيا التي ينفذ بوساطتها إلى أعماق العالم ليراه ويفهمه لا يستطيع أن يكون شاعرا حديثا ^٢ ". ولا يمكن لأي شعر عربي أن يعد بعد الآن شعرا ذا قيمة إلا إذا كان داخلا بشكل أو بآخر في مجال هذه الرؤيا، داخلا بعمق وشخصانية ^٣.

و بهذه الرؤيا شكلت مجلة شعر منعطفًا خطيرا في الشعر العربي ، حين أخرجت كل شعر لا تنطبق رؤاه معها من امتياز الشعر الحديث ، وهي بهذا التشكيل للرؤيا أكسبتها حكما قيميا فرفعت شعرها إلى مصاف الدرجة الأولى ، وجعلت من رؤياها "الرؤيا الشعرية العربية بامتياز" ^٤ . وأرادت لها أن تكون شاملة فهي رؤيا " للتاريخ والثقافة والشعر والإنسان في العالم العربي " ^٥ . وهي بذلك عمدت من خلال التعميم الفني الجمالي لحداثة الرؤيا لديها أن تنفذ شيئا فشيئا لتحقيق انفصالها عن الواقع العربي ومحاکمتها له ، ومحاولة إعادة تشكيله بما يتناسب مع هذه الرؤيا .

ب. الحساسية الميتافيزيقية الأنطولوجية: الرسائل الجامعية

إن حركة مجلة شعر بتنظيرها النقدي ، تجاوزت الشعر الذي هو فعل إبداعي و أكدت حضور الشاعر ذاتا فاعلة مميزة ، وهي بهذا التجاوز والتأكيد جعلت الشاعر يندفع في مقدمة القائمين على تأسيس شعر حديث ، وإقامة علاقة جديدة بين هذا الشعر والعالم بما يضمن له علاقة تشكل الفضاء الأمثل لعالم هذا الشعر.

فإذا كان الشعر الحديث ينطلق نحو "تغيير العالم" ^٦ من حيث أنه "خرق للعادة أي تغيير لنظام الأشياء ، ونظام علاقاتها وتغيير النظر إلى العالم" ^٧ فإن مهمة هذا التغيير منوطة بقدرة الشاعر على الذوبان كلياً في علاقته مع العالم ، وتؤسس فهما جديدا لطبيعية الشعر ودوره ، "فإذا كان

^١ ومما يدل على ذلك قولها "أما الشعر الذي ينبثق عن نظرة عمودية إلى العصر بالنسبة للعصور الماضية هذا الشعر يمكن القول عنه بالنسبة للشعر القديم انه داخل في عالم الحداثة أو الجدة أو الطرافة " / السابق: ص ١٢٧ ، ويبدو أن شعر لم تدقق في اختيار مصطلحاتها فساوت بين الحداثة والجدة والطرافة على أساس التقارب في المعنى، وحيث إن مصطلح الحداثة بمدلوله النقدي لم يظهر إلا في مرحلة تالية استخدمته شعر هنا دون تخطيط لتأسيس هذا المصطلح .

^٢ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر ، ع ٢١، س ٦، شتاء ١٩٦٢، ص ١٢٩.

^٣ أدونيس : قصائد في الأربعين ليوسف الخال، شعر ، ع ٨، س ٥، ربيع ١٩٦١، ص ١٧٩ .

^٤ أدونيس : قصائد في الأربعين ليوسف الخال، شعر ، ع ٨، س ٥، ربيع ١٩٦١، ص ١٧٩ .

^٥ السابق نفسه: ص ١٧٩.

^٦ أدونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد، شعر ، ع ٢٣، س ٦، صيف ١٩٦٢، ص ٩٩.

^٧ السابق نفسه: ص ٩٩.

مستحيلا أن يكتب الشاعر شعرا جديدا، إذا لم يتغير من الداخل ويعيش تجربة جديدة ، فإن أهمية هذا التغير تزداد في تغيير علاقاته مع العالم وفي تغيير العالم ذاته^١.

رؤية "تغيير العالم" التي افترضت كشرط مسبق لولوج عالم الحداثة ، يتجلى حضورها في تأكيد الحركة على أن "عالم الشعر الحديث هو غير العالم المتواضع عليه"^٢، ومن هنا فإن "الانبعاث الشعري يكون .. من رفض الأوضاع الوجودية ، ومن رفض المعطيات المباشرة للوجود ، من أجل معطيات أكثر عمقا وامتدادا وشمولا"^٣.

تغيير النظرة إلى العالم ، برفض المعطيات المباشرة للوجود ، والبحث عن معطيات أخرى ، هو الطرح الرؤيوي الذي أرادت به شعر "إدراكا جديدا لعلاقة الإنسان بالعالم"^٤، إدراكا يصدر عن "حساسية ميتافيزيائية"^٥ هي "الخاصية الرئيسية في النتاج الشعري الحديث"^٦.

ومن حيث أن الميتافيزيقيا على المستوى الفلسفي اتجهت نحو الكشف عن باطنية التجربة الإنسانية ، فإن الرؤيا ومن الوجهة ذاتها، أدت هذا الدور على المستوى الشعري "من هنا التصقت الميتافيزيقيا بالشعر كما التصقت بمحاولة لاستغوار التجربة الإنسانية الباطنية ، من خلال التجربة الشعرية"^٧.

وذهابا مع هذا الدور الإنساني للرؤيا ، تداولت جماعة شعر مصطلح "الميتافيزيقيا" وحددته بـ "ميتافيزياء الكينونة"^٨ أو "ميتافيزياء الكيان الإنساني"^٩.

وبقدر ما يشير هذا التداول إلى طبيعة الشعر باعتباره ميتافيزياء فإنه بالقدر نفسه يدخله في المبحث الأنطولوجي لنظرية المعرفة ، من حيث أن الأنطولوجيا هي نفسها الميتافيزيقيا وقد تداولت المجلة مصطلح الميتافيزيقيا في إطار مدلوله الأنطولوجي للإنسان^{١٠}.

كان أرسطو أول من حدد خصائص هذا العلم "الأنطولوجيا" حين وصف الفلسفة الأولى "الميتافيزيقيا" بأنها البحث في الوجود من حيث هو وجود ، أي بغض النظر عن خصائصه الجزئية أو مظاهره الحسية ، وعليه تكون الأنطولوجيا هي البحث في الواقع النهائي ، الذي يقع خلف الظواهر المحسوسة^{١١}، أي أن هدفها الأخير هو استكشاف ماهية الأشياء في حد ذاتها ، وباستقلال تام عن

^١ السابق:ص:٩٩.

^٢ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ١١ع ، ٣، حزيران ١٩٥٩ ، ص٨٣ .

^٣ مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون ، شعر ، ٢٩ع ، شتاء ربيع ١٩٦٤ ، ص٩٢ .

^٤ روز غريب: المضمون وحده لا يصنع فن الشعر ، شعر ، ٤٤ع ، صيف ١٩٧٠ ، ص٦٨ .

^٥ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ١١ع ، ٣، حزيران ١٩٥٩ ، ص٨٠.

^٦ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر ، ١٦ع ، خريف ١٩٦٠ ، ص٢٥ .

^٧ مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون ، شعر ، ٢٩ع ، شتاء ربيع ١٩٦٤ ، ص٩٢ .

^٨ السابق نفسه:ص:٩٢.

^٩ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ١١ع ، ٣، حزيران ١٩٥٩ ، ص٨٠ .

^{١٠} محمد جمال باروت : حركة مجلة شعر ، المعرفة ، ٢٧٥ع ، ٢٣، ص٧٦ .

^{١١} إمام عبد الفتاح : مدخل إلى الفلسفة ، ص٣٢٣ .

أفعال الوعي ، ومن هنا تعد كل نظرية فلسفية تحاول اختراق الصفات العرضية للأشياء بغية النفاذ إلى طبيعة جوهرها وتعداد أنواعها الأساسية إنما هي من باب التنظير الأنطولوجي^١.

وبما أن الأنطولوجيا تتجه إلى تحديد معنى الوجود العام فإنها تضرب بجذورها في تحليل الوجود الجزئي، أو تحليل الوجود الفردي^٢، وترى أن في كينونة الموجود البشري سبيلا مشروعا لفهم حقيقة الوجود بوجه عام ، ولما كان الإنسان هو الموجود الذي تنحصر كل ماهيته في وجوده نفسه ، فليس بدعا أن تتخذ منه "الأنطولوجيا" نقطة ارتكاز لها ، لا سيما وأن الأنطولوجيا تهتم بالإنسان من حيث هو الكائن الذي يتكشف من خلاله معنى الوجود^٣.

ومن هنا فالعلاقة الجديدة التي أرادت حركة مجلة شعر أن تؤسسها بين الشاعر والعالم بوصفها علاقة مفتاحية لحداثة الرؤيا ، إنما تستند في مرجعيتها إلى حساسية ميتافيزيقية أنطولوجية تبدأ بسعي الذات نحو تحقيق ماهيتها في سياق من التوتر والمعاناة يولده إدراكها لمعنى الوجود حولها بحيث لا ترى في واقعها المحسوس وجودا حقيقيا وإنما سلسلة من الظواهر يتجلى فيها عبث الحياة فتدرك أن خلاصها في عالم آخر ، ترى فيه مالاذا وعالما حلما تحاول بلوغه .

وفي ظل غياب الفلسفة عن الواقع العربي - في رأي خالدة سعيد - أي انعدام أي فاعلية لفهم الوجود ، يشرق الفعل الشعري معرفيا ، ليأخذ بيد هذه الذات في نزوعها نحو المطلق "... في الغرب وقفت الفلسفة إلى جانب الإنسان في ضعفه وبأسه ، هذا ما فعلته الوجودية مثلا ، أما عندنا فلم تولد الفلسفة بعد ، وبقي عبء تغيير العالم ومواجهة مشكلاته على عاتق الشعر وحده^٤ .

هذا التأكيد لحضور الشعر ندًا للفلسفة تأسس عليه فهم الحركة لدور الشعر وفعله الخلاق على مستوى الذات من حيث أن "الشعر في جوهره كالفلسفة ما هو إلا البحث السقراطي عن الذات"^٥.

وبحسب هذه الرؤية جاء الشعر الذي أرادته الحركة جسرا ممتدا بين الذات والعالم ، أرادته شعرا "يقود الإنسان إلى عتبات كل ما لم يخلق"^٦ فتكون له "تجربة مع الواقع ورؤيا تتجاوزه"^٧ ليولد

^١ مع زيادة: الموسوعة الفلسفية ، مج ١، ص ١٥١.

^٢ ريجيس جوليقي: المذاهب الوجودية ، ص ٧١.

^٣ زكريا إبراهيم: دراسات في الفلسفة المعاصرة ، ص ٤٣٢.

وتجمع المذاهب الوجودية على أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يسبق وجوده ماهيته "الوجود يسبق الماهية"، فماهية الكائن الوحيد هي ما يحققه ابتداء من وجوده ، واعتبرت الوجودية الواقع أنه هو ما هو ، أما الوجود فهو ما لن يكون أبدا ما هو ، وحين قالت إن نقطة البداية هي الذات لم تجعل الذات روحا أو فكرة ، بل الذات التي تعي نفسها "في العالم" في نطاق وجودها الكامل وكمركز للشعور والوجدان وهذا في المدى المدرك مباشرة ، وعلى نحو عيني في فعل الوجود / مع زيادة: الموسوعة الفلسفية ، ج ٢: ص ١٥٠٤.

^٤ خالدة سعيد : بواكر الرفض في الشعر العربي الحديث ، شعر ، ١٩٤٠، ص ٥٠، صيف ١٩٦١، ص ٩١.

^٥ ماجد فخري: مادة الشعر ، شعر ، ٣، ص ١ ، تموز ١٩٥٧ ، ص ٩٠.

^٦ هيئة التحرير: إلى القارئ ، شعر ، ١٩٤٠، ص ٥ ، صيف ١٩٦١، ص ٥.

^٧ غالي شكري: حول نقد الشعر ، شعر ، ٤١، شتاء ١٩٦٩ ، ١٣٤.

هذا التجاوز "فلقا هو في الأصل لخلق عالم جديد"^١. ومن هنا "ليس شاعرا إذن ، من لا يكون تغيير العالم في أساس حدسه الشعري ، فكما ينسلخ الشاعر من نفسه ، لكي يجد نفسه ، كذلك يهيئ للعالم أن ينسلخ من نفسه كي يجد نفسه، فالعالم جسد الشاعر لا يستطيع إلا أن يحركه إلا أن يغيره وحيث لا يفعل يكون ميتا"^٢.

في إطار هذا البعث الميتافيزيقي الأنطولوجي للشعر ميزت الحركة بين عالمين تربطهما علاقة تضاد متلازمة تجعل معنى كل منهما لا يتضح إلا بتجلي المعنى الآخر ، فأقامت على أساس التقابل تمييزا بين "العالم الواقعي"^٣ أو "الواقع"^٤ ، وبين "العالم الآخر"^٥ أو "الحلم"^٦. وأنجب هذا المفهوم التقابلي الذي أقامته شعر بين "الواقع" و"العالم" طائفة من الدلالات ترى في الواقع سدا أمام هدير الشعر الصاعد إلى العالم، وهي بتأكيدها هذه الحقيقة قدمت وصفها للواقع ورفضها له وتوقها إلى العالم الآخر .

فالواقع هو حيز "مغلق نهائي"^٧ "جزئي"^٨، تحكمه "علاقات خارجية"^٩ ، "منطقية"^{١٠} وهو محدود "نسبي"^{١١} ، يتبدى فيزيقيا بسلسلة من "الظواهر"^{١٢} المرئية التي تدور في عالم من الألفة والعادة"^{١٣} في مقابل "العالم الآخر الكامن وراء"^{١٤} الواقع ، العالم "المطلق"^{١٥} اللامحدود"^{١٦} ، الذي هو "أفق من سر"^{١٧} يكشف عن "علائق خفية"^{١٨} تطفح "بالجلال والغبطة"^{١٩} يتبدى ميتافيزيقيا لا معقولا ، متباينا^{٢٠}، يمتزج فيه "المرئي باللامرئي ، المعقول باللامعقول ، الشيء باللاشيء"^{٢١}.

^١ خزامي صبري : قصائد أولى لأدونيس ، شعر ، ٢٤، س١، نيسان ١٩٥٧، ص٧٦.

^٢ أدونيس : فاتحة لنهايات القرن ، ص٢٣.

^٣ أدونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد ، شعر ، ع٢٣ ، س٦، صيف ١٩٦٢، ص١٠١.

^٤ غالي شكري : حول نقد الشعر ، شعر ، ع٤١، شتاء ١٩٦٩، ص١٣٤.

^٥ أدونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد ، شعر ، ع٢٣ ، س٦، صيف ١٩٦٢، ص١٠١.

^٦ غالي شكري : حول نقد الشعر ، شعر ، ع٤١، شتاء ١٩٦٩، ص١٣٤.

^٧ أدونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد ، شعر ، ع٢٣ ، س٦، صيف ١٩٦٢، ص١٠١.

^٨ ماجد فخري : مادة الشعر ، شعر ، ع٣، س١، تموز ١٩٥٧، ص٨٨.

^٩ أنسي الحاج : خطوات الملك لشوقي أبي شقرا ، شعر ، ع١٩ ، س٥، ١٩٦١، ص١٠٢.

^{١٠} أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ع١١، س٣، حزيران ١٩٥٩ ، ص٨٠.

^{١١} حليم بركات: أغاني مهيار الدمشقي وعالم الشعر الأغني، شعر ، ع٢١، س٦، شتاء ١٩٦٢، ص١٢٢.

^{١٢} أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ع١١ ، س٣، حزيران ١٩٥٩، ص٨٠.

^{١٣} السابق: ص٧٩.

^{١٤} أدونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد ، شعر ، ع٢٣ ، س٦، صيف ١٩٦٢، ص١٠١.

^{١٥} حليم بركات: أغاني مهيار الدمشقي وعالم الشعر الأغني، شعر ، ع٢١، س٦، شتاء ١٩٦٢، ص١٢٢.

^{١٦} مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون ، شعر ، ع٢٩، شتاء ربيع ١٩٦٤ ، ص٩٤.

^{١٧} أدونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد ، شعر ، ع٢٣ ، س٦، صيف ١٩٦٢، ص١٠١.

^{١٨} أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ع١١ ، س٣، حزيران ١٩٥٩ ، ص٧٩.

^{١٩} مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون ، شعر ، ع٢٩، شتاء ربيع ١٩٦٤ ، ص٩٤.

^{٢٠} رينيه حبشي : الشعر في معركة الوجود ، شعر ، ع١٤ ، س١ ، كانون ثاني ١٩٥٧، ص٩١.

^{٢١} مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون ، شعر ، ع٢٩، شتاء ربيع ١٩٦٤ ، ص٩٢.

نحن إذن أمام عالمين : العالم الذي يتراءى من خلال الواقع بما يحبل به من محسوسات ومتناقضات ، والعالم الآخر الذي يشكل وحدة يتأكد فيها ومن خلالها الوجود بما يحوي من مرئيات وغير مرئيات ، محسوسات ومعنويات^١.

والشعر هنا هو مسيرة عبر رؤيا التمايز والتضاد بين قطبي التوق إلى العالم ، واستحالة النكوص إلى الواقع ، حتى يشكل بتحرره وانفصاله عن الواقع الجزئي المغلق ، ونزوعه نحو المطلق اللاهوائي ، تحررا للذات، وهذا البلوغ النهائي للشعر إنما يتحقق من خلال فعل : التجاوز "التخطي" والكشف ، والمعرفة ، والوحدة ، والخلاص.

١. فعل التجاوز (التخطي):

تؤسس الحركة لمفهوم التجاوز والتخطي وجوديا بحيث ينسحب هذا المفهوم على الشعر ، استنادا إلى حميمية العلاقة بين الذات والشعر .

فالإنسان وجوديا في سعيه نحو تحقيق ذاته^٢، يكون قائما خارج نفسه ، وهو بامتداده خارج ذاته، وإضاعة نفسه خارجها يسعى وراء أهداف متعالية^٣ ، فوجود الإنسان — بالاستناد إلى أهدافه — هو تعال متواصل من حيث قدرته على أن يتجاوز دوما ما هو عليه، وفي هذا تكمن خصوصية وجوده، فليست له صفة أو مجموعة صفات تحدد وجوده^٤ ، ومن هنا فهو كائن متعال بطبيعته يتجاوز ذاته من أجل تأكيدها ، ويعامل الأشياء معاملة مرجعها هذا التجاوز ، إنه إذن مقيم في صميم التجاوز^٥.

والإنسان في تعاليه المستمر، وفي لحظة نزوعه نحو المطلق ، لا يرى في الواقع مقوما من مقومات كماله الذاتي ، ومن هنا فهو في تجاوزه لذاته يضمحل حيننا إلى الإلتحام مع عالم آخر وانفصالا عن هذا الواقع .

والشعر مقيم في هذه الحاجة ، حاجة التجاوز يضيئها ويغنيها "لا نستطيع أن نتصور الكون أو الطبيعة صفحة مكشوفة واضحة لا مجال فيها ، لأية معرفة جديدة ، أو كشف جديد ، إنهما على العكس موضوع كشف ، ومعرفة لا نهاية لهما ، وهذا يتضمن أننا في حاجة جوهرية إلى تجاوز الراهن، والشعر مقيم في هذه الحاجة يضيئها ، يغنيها ويدعو إليها، إنه اللهفة التي لا تهدأ إلى ما لم نعرفه ، أو لم نسيطر عليه بعد، إنه الطريق التي تقودنا دون توقف صوب المستقبل ، صوب المجهول^٦.

^١ حسن مخايفي : الحساسية الميتافيزيقية في الشعر الحديث ، جسور ، ع٢٣، صيف ١٩٩٣، ص٩٥.

^٢ يعبر نعيمة عن هذا السعي بقوله : "لا لست أراي مبالغا إذا قلت أن جميع مجهودات الإنسان في الأرض والبحر والفضاء ليست إلا نتيجة لشعوره بنفسه وبالوجود الذي هو فيه ، وبالتالي لمحاولاته العديدة في التعرف إلى تلك الذات وذاك الوجود ، وفي تحديد موقفه من الاثنين على السواء" / ندعم نعيمة : الفكرة والشعر والحياة ، شعر ، ع٦٤، س٢، نيسان ١٩٥٨، ص١٠٣.

^٣ عبد المنعم حفي : معنى الوجودية ، ص٣٩.

^٤ معنى زيادة : الموسوعة الفلسفية ، ج٢، ص ص ١٥٠٨-١٥٠٩.

^٥ عبد المنعم حفي : معنى الوجودية ، ص٣٩.

^٦ أدونيس : مقدمة للشعر العربي، ص١٢١.

من هنا يكون الشعر عوناً للذات في تعاليها المتسمر ، ناقلاً لها إلى عالم الكمال ، وعليه تكون حركة مجلّة شعر قد "انطلقت من مفاهيم وتصورات تقول برفض الاستيعاب الجمالي للواقع وإمكانية التحليق فوق تاريخيته^١ ".وبموجب ذلك فإن الشعر لا تعود له صلة بعالم الواقع، بل يكشف عالماً آخر جديداً له سيرورته الميتافيزيقية الخاصة به ، من هنا استبدلت حركة مجلّة شعر الأسطورة بالواقع وبالارتداد إلى الأعماق ، من حيث أنه استكشاف لأغوار الذات . وبمعنى آخر فإن رفض الواقع والاحتجاج عليه ، يتم في رأي جماعة شعر عبر تجاوزه وتخطيه إذ تمثل أطروحة "التجاوز والتخطي" للواقع أهم وأبرز أطروحات المجلة^٢ .

ويأتي هذا الاحتجاج على وصف الواقع من حيث كونه أي الواقع يتعارض مع المهام التي نيط الشعر الحديث بتوليها بالدرجة الأولى ، وأولى هذه المهام وأكثرها تميزاً هي أن يقوم الشعر الحديث بوضع "معنى الظواهر من جديد موضع البحث والشك"^٣ لكونها "حدوداً وحجبا دون الحياة الحقّة"^٤ فإذا كان الواقع سلسلة من الظواهر المرئية المحسوسة ، فإن تميز الشعر الحديث يكمن في تخطي تلك الظواهر^٥ ، وتجاوزها^٦ . جميع الحقوق محفوظة

وضيق الحركة بالواقع إنما هو ضيق بمحدوديته ، بفقر قاموسه لمعاني الإبداع والخلق ، إذ لا يشكل الواقع تربة خصبة لعطاء شعري يتجاوز حدود الانفعال والوصف ، وبدأ مسيرته في رسم أفق شعري ترى فيه الذات تحققاً لوعي أكثر بوجودها .

فالشعر الحديث، من حيث كونه معنى خلافاً لتوليداً ينفي ارتباطه بالواقع النهائي المغلق مؤكداً ضيق هذا الواقع و محدوديته أمام دور الشعر الذي يتمثل "في أن يخلق و يرتاد ويجدد"^٧ فالواقع من حيث هو نهائي مكتمل لن يكون لفعل الخلق فيه متسع، ومن هنا فإن "تجاوز هذا الواقع يوصلنا إلى واقع آخر أغنى وأسمى"^٨ .

ولا يغدو الواقع في ظل هذا الاحتجاج والرفض سوى "بوابة تصلنا بالعالم الكبير الآخر"^٩ و "وسيلة لخلق"^{١٠} هذا العالم ، فالواقع بما فيه من أسوار وحواجز يستفز الرائي نحو اختراقه وكسر كل ما يحول دون التحامه بالعالم الآخر : "يسلك الرائي ، من حيث هو رائد ، سلوك من تحاصره

^١ محمد جمال باروت : الخدانة الأولى من حبران إلى مجلّة شعر، المعرفة، ع٢٨٥، ص٢٤، تشرين الثاني ١٩٨٥، ص٧٧.

^٢ محمد جمال باروت : حركة مجلّة شعر، المعرفة، ع٢٧٥، ص٢٣، ١٩٨٥، ص٧٢.

^٣ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ع١١ ، ص٣، حزيران ١٩٥٩، ص٨٠.

^٤ أدونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد ، شعر ، ع٢٣، ص٦، صيف ١٩٦٢، ص١٠٢.

^٥ روز غريب : الشعر الحديث حركة ثورية محتومة ، شعر ، ع٣٧، شتاء ١٩٦٨، ص١١٤.

^٦ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ع١١ ، ص٣، حزيران ١٩٥٩، ص٨٦.

^٧ أدونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد، شعر ، ع٢٣ ، ص٦، صيف ١٩٦٢، ص٩٩.

^٨ أدونيس : مقدمة للشعر العربي ، ص١٢١.

^٩ أدونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد ، شعر ، ع٢٣ ، ص٦، صيف ١٩٦٢، ص١٠١.

^{١٠} السابق نفسه: ص١٠١.

الأسوار والحواجز ، وتحول دون سيره وانطلاقه ، ومن هنا تتوجه طاقاته نحو هدم الأسوار والحواجز والبحث عن مخرج ويؤخذ تبعاً لذلك بفكرة المغامرة والمخاطرة ، وهذا البحث عن مخرج يفترض بالطبع وجود المخرج ، أي وجود العالم الحقيقي الآخر الذي لا حواجز فيه ولا أسوار^١ . ومن هنا يشكل التجاوز والتخطي - عند الحركة - مرحلة أولى للخلق وتأسيس عالم آخر ولتضمير الحركة في الانفصال دلالة الحنين إلى الآخر "فالشعر برفضيتيه وبثوريته عودة لتأسيس^٢ و "خلق العالم"^٣ .

وبحسب هذه المنطلقات فإن الشعر لا يعيد إنتاج الواقع فقط بل يبتكر ويخلق عالماً آخر بديلاً تحدىه الرؤيا الشعرية ، فقد كانت حركة مجلة شعر تؤكد على التناقض ما بين الرؤيا والواقع ، ما بين الشعر والمجتمع ، بالتالي ما بين الحجاز والحقيقة ، حقا إن كل شعر وفن - عموماً - هو في معناه الجوهري احتجاج على الواقع القائم ، ولكن هذا الفهم في بنية الوعد التي نهضت فيها مجلة "شعر" قاد إلى أوهام نخبوية ومثالية و ميتافيزيقية عن طبيعة الشعر ووظيفته ، تحول معها معنى الشعر إلى شكل من أشكال المعنى المتعالي والعارف ، وتحول معها الشاعر إلى نمط آخر من الأنبياء والعارفين والرائين والمتعاليين ، الذين يحسون على نحو حاد بأزمة تناقضهم الأنطولوجي بين فرديتهم والمجتمع^٤ . وعليه فإن هذا التجاوز والتخطي وإن تأسس وجودياً ، إلا أنه أضاع تراثاً من الرفض والتخطي - عند أعضاء الحركة - فالواقع الذي شكل استلاباً للذات في وجودها المعاش ، سيغدو تبعاً لذلك عائقاً أمام فرص الإبداع والحرية ، ليكون الرفض عند أعضاء الحركة رفضاً للواقع بكل تفاصيله ، بكل ما يحويه من قيم ومفاهيم وثقافة ، وعليه فإن دائرة التخطي ستتسع لتغدو تخطياً حضارياً من حضارة إلى أخرى ، ليتجلى الواقع عندئذ ، ومن الوجهة الأخرى واقعا عربيا والعالم الآخر حضارة غربية ، ليكشف غطاء "التجاوز والتخطي" عند - أعضاء الحركة - عن توق نحو التماهي مع حضارة الغرب .

وهذا ما يؤكد غالي شكري من حيث أن مفهوم "التجاوز والتخطي" الذي أسسه شعراء الحداثة، ما هو في رأيه إلا عبور أسوار الحضارة الغربية بقصد الذوبان في أعلى مستوى حضاري بلغه العالم المعاصر ، هروبا من مرحلة التخلف المريعة التي تعيشها المجتمعات العربية، فهؤلاء ترمدوا حياتياً على أشكال المطلق كافة من مقدسات التراث إلى مقدسات الواقع الراهن ، ورفضوا القشرة القومية والمحسوس الاجتماعي للثورة وأية تفاصيل أخرى تحول بينهم وبين التهام الحضارة كوحدة

^١ أدونيس : الثابت والمتحول "صدمة الحداثة"، ج٣، ص٢٠٢.

^٢ مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون ، شعر ، ٢٩٤، شتاء ربيع ١٩٦٤، ص٩٤.

- يصف حلبي بركات حالة الرفض في شعر أدونيس بقوله: "وهو يتغنى بالرفض في معظم قصائده حتى ليصبح الرفض فردوسه المغلق في عالم نسبي " / حلبي بركات : أغاني مهيار الدمشقي و عالم الشعر الأغني ، شعر ، ع٢١٤، ص٦، شتاء ١٩٦٢، ص٩٤.

^٣ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ع٢٥٦، شتاء ١٩٦٣، ص١٤٣.

^٤ محمد جمال باروت : الحداثة الأولى من حبران إلى مجلة شعر ، المعرفة ، ع٢٨٥، ص٢٤، تشرين الثاني ١٩٨٥، ص٧٧-٧٨.

واحدة لا تتجزأ ، من هنا جاء إحساسهم العميق بضرورة تجاوز المرحلة الحضارية المتخلفة ، وتخطيها إلى أعتاب حضارة "الإنسان" في الغرب ، ولذلك ارتبطوا مصيريا بالتراث الغربي في الشعر^١.

٢. الكشف

والواقع في رأي هذه الجماعة ، من حيث هو حجاب ، رمز مزدوج ، إنه حاجز ودعوة في آن ، حاجز لأنه يجبي وراءه شيئا يمنع الوصول إليه ، ودعوة لأنه من حيث يوجد حجاب يوجد سر أي يوجد نداء لكشف السر^٢.

والكشف يسكن في فعل الشعر الأول ، فالشعر في تجاوزه لتراث الواقع ، يتجاوز من خلاله "الشعر الذي يزوق ، شعر الفسيفساء والترصيع ، إلى الشعر الذي يغير ، الشعر الثورة والحركة شعر الواقع الشامل ، شعر الكشف والرؤيا ، بهذه الرؤيا ، يحاول الشعر أن يقودنا صوب عالم جديد صوب إنسانية جديدة ، بأفاق وقيم جديدة"^٣.

ويسكن الكشف في هم الإنسان أيضا السائر نحو التخلص من أزمته إزاء العالم المحسوس المرئي ، من هنا كان "عطاء الإنسان الأهم هو الكشف والكشف والكشف"^٤.

فالإنسان هو الموجود الوحيد الذي يدخل التساؤل عن الوجود في صميم وجوده بحيث يحق لنا أن نقول: إن مشكلة الوجود هي مشكلته الخاصة ، ولكن الإنسان أيضا هو "راعي الوجود" أو هو الموجود الذي يحيا من أجل حقيقة الوجود . وهذا هو السبب في أن تنسب الوجودية إلى الإنسان كرامة كبرى وامتياز خاصا بين كافة الموجودات حتى لقد اعتبرته النور الذي يكشف عن ماهية الوجود نفسه^٥.

ويلتقي فعل الكشف الشعري مع الكشف الإنساني ، في سعيهما معا نحو تجاوز هذا الواقع ، والكشف عن عالم آخر ، عن الحقيقة الكامنة في ذلك العالم ، ومن هنا كان "هم الشعر في عملية كشفه المستمرة ، ولذلك كان "الإيقاع الوجودي منبعثا من القرار الشعري ذلك الإيقاع الذي يمثل الوجود بأوضاعه ويعني بما هو موجود ، لا بالوجود طبعا"^٦ ، وعليه فإن الشعر يعني "بما هو موجود حقا ، ويعني بأن ينبش في صوره الخاصة عما هو موجود حقا"^٧.

من هنا ينفذ الشاعر برؤياه إلى ما وراء قشرة العالم ، وبقدر ما يغوص في أعماق العالم يخلق أبعادا إنسانية وفنية جديدة ، وترسخ في نفسه ، محل الصورة الواقعية المحدودة ، صورة الواقع الممكن

^١ غالي شكري : شعرنا الحديث إلى أين ، ص ٢٨.

^٢ أدونيس : الثابت والمتحول " صدمة الحداثة " ج ٣ ، ص ١٧٢.

^٣ أدونيس : مقدمة للشعر العربي ، ص ١٤٣.

^٤ خالدة سعيد : لن لأنسي الحاج ، شعر ، ع ١٨ ، ص ٥٠ ، ربيع ١٩٦٠ ، ص ٧٥.

^٥ زكريا إبراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة ، ص ٤٤٧.

^٦ مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون ، شعر ، ع ٢٩ ، شتاء ربيع ١٩٦٤ ، ص ٩٥.

^٧ السابق نفسه: ص ٩٥.

من حيث هو إبداع وحركة وتكوين، من هنا يبقى الشاعر سائرا في اتجاه المستقبل ، موسعا حدود إبداعه ، باحثا عن الممكن اللاهوائي^١.

فهذا العالم الذي ينتصب فيما وراء الواقع ، هو العالم الذي تتجسد فيه حقيقة الإبداع الشعري ، من حيث هو لا متناه ، غني ، يضم علائق خفية . وغياب عملية الخلق والإبداع عن الواقع النهائي المكتمل ، هو الذي دفع حركة مجلة شعرا دفعا إلى البحث عن عالم يظل أبدا "في طور الصيرورة والتكامل"^٢، إلى "وجود لم تستنفد وجوه الخلق فيه"^٣ ، حتى يشكل هذا العالم أفقا خصبا يتيح للشاعر "أن يسهم في فعل الخلق المتواصل الذي يصير العالم من جرائه موجودا بالفعل دوما"^٤.

إن شعر من هذه الزاوية فتحت أمام الشاعر عالما أنضر و أغنى وجعلته بصيرا بذلك الوجود المطلق اللاهوائي ، الحافل بالمرئي واللامرئي، بالمعروف والمجهول ، بالواقع المحسوس والحلم ، لتظل رؤياه في حيوية دائمة، وبحث دائم ، ليظل " في حاجة أبدا إلى الكشف عن هذا العالم"^٥.

فهذا العالم النضر الغني ، الذي يفتح "أفقا من السر لا نهاية له"^٦، يظهرنا على ما في العالم من جدة و أصالة وتغيير و ديمومة وحركة مستمرة ومن هنا فإن "الرؤيا تعني بيقارة العالم ويعني الرائي بأن يظل العالم جديدا لديه كأنه يخلق ابتداء باستمرار"^٧، ويغدو الشعر في ظل هذه الرؤيا ناقلا للبداي والسحري^٨.

و إزاء هذا العالم الغني تشدد الحركة على أهمية الخلق الشعري انطلاقا من أن العالم الذي سيحدثه الشاعر هو عالم متجدد ، من حيث هو احتمال دائم ، وهذه الإمكانية المطلقة ستشحنه بطاقات الخلق والإبداع كلها "لم يتوقف الشعر عن البحث عن تلك الأمكنة التي يسقط فيها التأوه على اللاهوائية الممنوعة لينطلق القفز والأخذ من هذه اللاهوائية بالذات"^٩.

وعملية الخلق والإبداع هذه تبرز الطابع الفردي المميز للعمل الشعري ، وتؤكد حضور قوى الشاعر الخلاق في عملية بناء القصيدة ، ومن هنا كان ضيق الحركة بشعر الوصف الذي يقف فيه الشاعر ناقلا ما يراه ، معطلا بعمله هذا أي جهد إبداعي، فهو إذ يقف أمام العالم المنظور المرئي ،

^١ أدونيس : مقدمة للشعر العربي ، ص ١٢٠.

^٢ ماجد فخري : مادة الشعر ، شعر ، ع ٣، س ١، تموز ١٩٥٧، ص ٨٧.

^٣ السابق نفسه: ص ٨٧.

^٤ السابق : ص ٨٧.

^٥ أدونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد ، شعر ، ع ٢٣، س ٦، صيف ١٩٦٢، ص ١٠٠.

^٦ السابق نفسه: ص ١٠١.

^٧ أدونيس : الثابت والمتحول "صدمة الحداثة" ، ج ٣ ، ص ١٧٢.

^٨ أنسي الحاج : خطوات الملك لشوقي أبي شقرا ، شعر ، ع ١٩، س ٥، ١٩٦١، ص ١٠٢.

^٩ السابق نفسه: ص ١٠٢.

المكتمل الخلق، مكتفيا بوصفه فإنه لا يسهم بأية إضافة لهذا العالم ، ومن هنا ترى حركة شعر أن ليس في تاريخ الشعر العربي "ما يشير إلى كون الشعر خلقا أو رؤيا ، وإنما عد إحساسا وصناعة"^١. وفي نظر الشاعر الخلاق لا يغدو الكشف عن هذا العالم غايته ، إنما تتجلى الغاية في تحقيق الوحدة بين متباينات ذلك العالم الغني .

٣. الوحدة

إن الوحدة ، أو رؤية الواحد في المختلفات من أخص ما يميز التفكير الفلسفي ، وتعد الميتافيزيقيا أنقى صورة من صور الميل إلى الوحدة أو البحث عن تفسير موحد للعالم خارج العالم نفسه^٢ وإذا كانت الميتافيزيقيا تؤدي دورها هذا على المستوى الشعري مجسدة بالرؤيا، فإن الشاعر _بحسب الحركة_ لا بد وأن يضمّر في عمله الشعري ابتداء ميلا قويا نحو تحقيق الوحدة في هذا العمل، وتحقيق الوحدة يتجلى بعد أن يتم الكشف الشعري دوره في الوقوف على أبواب العالم الغني الثري حينها يبدأ الشاعر، وبضرب من التفرد الخلاق، في تحقيق الوحدة بين متباينات ذلك العالم الطافح بالتضاد والالتجانس.

فإذا كان "وعي الشاعر موجبا للوحدة فمن المتوقع إذن في استقباله للعالم بحواسه النهمة وبصيرته المتفتحة أن يسعى لتوحيده"^٣، و"سعيه التلقائي يقيم في ذاته بالضرورة حركة مخاضية ، لا بد أن تتمخض في النهاية من وليد هو حتما الواحد أو التاموس العام ، وعلى هذا فعملية التوحيد التلقائية أو رؤية الواحد في المختلفات ليست إلا الرؤيا الشعرية"^٤.

هذه الرؤيا ، التي تقيم "صلة تزاوجية بين أكثر الأشياء تباينا ، الأشياء التي تبرز تبايناتها فوق أساس من الوحدة"^٥، فيغدو معها "العالم كله مرثيا من جديد بحس جديد ومن زوايا جديدة"^٦ فالحدس هنا هو وسيلة الرؤيا ، أو الرؤيا نفسها في عقد الوحدة والتناغم بين أشياء الكون وإدراك سر التجانس في الأشياء غير المتجانسة فيما يقول أرسطو^٧، ومن هنا فإن وحدة العالم لدى مجلة شعر كانت من المبادئ الرئيسة التي نيط الشعر بتحقيقها، وتحقق تلك الوحدة عندما ينجح الشاعر بإمكانياته الخاصة والفريدة في القبض على ما يجعل أشياء العالم متلائمة ومتناغمة ، فيحقق بالتالي الهدف الرئيس من ركوب هذه الفكرة ، ألا وهو إلغاء الصراع الذي يطبع كل أشكال الحياة^٨.

^١ أدونيس: الشعر العربي ومشكلة التجديد، شعر، ع ٢١، ص ٦، صيف ١٩٦٢، ص ٩٨.

^٢ زكريا إبراهيم: مشكلة الفلسفة ، ص ٧٣ .

^٣ رينيه حبشي: الشعر في معركة الوجود ، شعر ، ع ١٤، ص ١، كانون الثاني ١٩٥٧، ص ٩١.

^٤ كميل سعادة: اصطلاحات وتحديدات رئيسية فرضتها حركة الشعر الحديث ، شعر ، ع ٢٥، ص ٧، ١٩٦٣، ص ٩٣.

^٥ رينيه حبشي: الشعر في معركة الوجود ، شعر ، ع ١٤، ص ١، كانون الثاني ١٩٥٧، ص ٩١.

^٦ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر : ع ٤٤، ص ١، ١٩٥٧، ص ١١٩.

^٧ يوسف الخال : محاولات في تفهيم الشعر الحديث ، شعر ، ص ٨، شتاء ربيع ١٩٦٤، ص ١١٣.

^٨ حسن مخافي : الحساسية الميتافيزيقية في الشعر الحديث ، جسور، ع ٢٣، ربيع صيف ١٩٩٢، ص ٩٧.

فالحركة هنا تزود الشاعر بالحدس الذي يمكنه من الاستيلاء على الحقيقة الكامنة وراء الأشياء وتوحيد المتباينات ، وهي بهذا تؤكد أن الشعر مصدر من مصادر المعرفة.

٤. فعل المعرفة

إن شعر، بتأكيد لها لفعل الوحدة ، تزود الشاعر بقوة الحدس التي تمكنه من "إدراك الشيء في ذاته"^١ و "استكناه خفايا الباطن وكشف مكوناته واكتشاف علائقه الخفية"^٢ والقبض على ما يجعل أشياءه متجانسة، وهي بهذه الوجهة تؤسس مشروعها للشعر الذي هو "سبيل معرفة ورؤيا"^٣. وفي حديث أدونيس عن قصيدة النثر يقول : "ليست المسألة اليوم مسألة القصيدة وزنا كانت أو نثرا بل مسألة الشعر الذي نمارسه كوسيلة للمعرفة والخلق"^٤ وأدونيس بهذا تناول يحدد إشكالية الحدثة بأنها إشكالية مضمون ، تتجاوزا كافة الأطر الشكلية للفرقة بين الشعر والنثر، مؤكداً أن الحضور الحقيقي هو للشعر كامن في أنه أحد مصادر المعرفة، وعليه فإن الحركة تؤكد "قيمة الشعر المعرفية"^٥.

ووفق هذا الموقف الذي يجعل الشعر وسيلة للمعرفة، تكون الحركة قد أدخلته في نطاق "الإبستمولوجيا"^٦، التي ترى في "الحدس" الشعري وسيلة للكشف عن الحقيقة بالإضافة إلى "مصادر المعرفة الأخرى مثل العقل"^٧ مركز أيداع الرسائل الجامعية

وبتأكيد لها القيمة المعرفية للحدس الشعري ترفعه درجات فوق مصادر المعرفة الأخرى وتحديد العقل ، الذي يعجز في نظرها عن الوصول إلى ما يصل إليه الحدس، وهنا تتسلل الفلسفة الكانطية إلى تنظير المجلة النقدي. وذلك أن كانط ينطلق في فلسفته إلى تقسيم العالم إلى قسمين هما عالم الظاهر وعالم الشيء في ذاته ، فهناك الأشياء على نحو ما تبدو لنا أو الظواهر ثم هناك الأشياء كما هي في ذاتها ، وعليه فقد قسم ملكة المعرفة قسمين، وجعل المعرفة البشرية كلها تنحصر في معرفة عالم الظاهر وحده ، أما عالم الشيء في ذاته ، فهو لا يمكن معرفته ، والإنسان بقدراته المحدودة عاجز عن الوصول إلى عالم الحقيقة، أي عالم الشيء في ذاته ، ومن هنا رفض كانط الادعاء القائل بأن المعرفة العقلية قادرة على إدراك ما وراء الظواهر المحسوسة^٨.

^١ عصام محفوظ : خطرات حول التجربة الشعرية ، شعر، ع ٣٢، ٣١، صيف خريف ١٩٦٤، ص ٢١.

^٢ عادل ضاهر : عناصر التجديد في شعر خليل مطران، شعر ، ع ٣٠، س ٤، كانون الثاني ١٩٦٠، ص ٨٠.

^٣ يوسف الخال : الافتتاحية : شعر، ع ٢٤ ، س ٣، أيلول ١٩٥٩، ص ٢٥.

^٤ أدونيس : في قصيدة النثر ، شعر ، ع ١٤، س ٤، ربيع ١٩٦٠، ص ٨٢.

^٥ رينيه جبشي : الشعر في معركة الوجود ، شعر ، ع ١، س ١، كانون ثاني ١٩٥٧، ص ٨٩.

^٦ الإبستمولوجيا (Epistemology) : وهو مصطلح من اللغة اليونانية ويعني "علم المعرفة" وهو العلم الذي يبحث في المعرفة ومصادرها ومناهجها وكل الوسائل المتبعة لبلوغ الحقيقة وتركز الإبستمولوجيا بشكل خاص على الدراسة النقدية لفرضيات ولنتائج العلوم المختلفة ، بهدف تحديد أصلها المنطقي _ وليس النفسي _ وقيمتها ومدى قدرتها على بلوغ الموضوعية ، فهي تأمل في العلوم بشكل دقيق ، ليصار إلى استخراج منهج له قيمة على نحو علمي / كميال الحاج الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي ص ١٣.

^٧ هنتر ميد: الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ص: ١٧٣.

^٨ بوخنسكي: تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا ، ص ٥٨ .

وإذا كانت الحركة قد أقرت بقدرة الشعر على معرفة الشيء في ذاته ، منكرة قدرة العقل على ذلك ، تؤكد حضور "الحدس" كقوة ترتقي درجات فوق حدود العقل، ومن هنا جاء تأكيدها "أن الشعر لا رسالة له إلا الكشف بالمخيلة والحدس لا بالعقل الواعي عن الحقائق النابعة من صميم التجربة"^١.

ومرة أخرى تنزع الحركة إلى التعريف التقابلي، فهي تضع العقل مقابل الحدس، أي معرفة عقلية مقابل معرفة حدسية ، معرفة عن طريق الذهن أو معرفة عن طريق الخيال ، معرفة بالجزئي أو معرفة بالكلية ، معرفة مولدة للصور أو معرفة مولدة للنظريات . وتصوغ ذلك كله بتأكيد أن قيمة الشعر المعرفية "أعلى من معرفة الظواهر ومن ميتافيزياء الكينونة ذلك أنها تبصر ما لا يبصره العلم وتذكر ما تحاول الفلسفة إدراكه ولا تبلغه مع الأسف إلا نادرا"^٢.

ومن هنا فقد ارتفع الشعر فوق العلم والفلسفة من حيث قدرته على اكتشاف العلائق الخفية التي لا تتربط فيما بينها بأي صلات منطقية ، "فهذا الشيء الذي يعجز العلم والفلسفة عن إدراكه يدركه الشاعر حينما يكشف عن تلك العلائق العامة التي تكمن تحت الظواهر وتنظمها جميعا"^٣. وهو بهذا يؤكد حضوره وشرعية وجوده إلى جانب العلم الذي يبدو أنه يتعارض معه من بعض الوجوه لأن مجاله المعرفي هو الحقائق الباطنية التي عجزت حتى الفلسفة نفسها عن الإمساك بها^٤.

وتأكيد حضور الشعر المعرفي إلى جانب العلم يذكر بالأجواء الرومانطيقية التي شاعت في القرن التاسع عشر ، في نزوعها نحو تأكيد حضور خيال الشاعر الخلاق وقدرته على تحقيق التجانس وهو بهذا يكون مصدرا لا غنى عنه للمعرفة الحدسية فقد كان أبرز ما قدمه نقاد المدرسة الرومانطيقية الإنجليزية هو اهتمامهم بتعريف الشعر لا على أنه مجرد ملكة من الخيال يحسن استخدامها في الكتابة وإنما نظروا إليه على أنه وسيلة إيجابية للوصول إلى الحقيقة ، وعليه قالوا: "إن الشعر بمعناه العام يمكن تعريفه بأنه تعبير عن الخيال ، والجمال الذي يقبض عليه الخيال لا بد وأن يكون هو الحقيقة..."^٥ ، وهم يهدفون بعملهم هذا إلى الرفع من قيمة الشعر معرفيا بعدما شاع آنذاك اعتبار العلم مصدر معرفة مطلقة^٦.

وانطلاقا من الإيمان الذي قامت عليه حركة مجلة شعر وهو أن "الشعر وسيلة معرفة ورؤيا" فإنها وجدت في الرومانطيقية الإنجليزية ما تبحث عنه . فقد ذهب يوسف الخال إلى تمجيد الدور

^١ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر ، ع ٢٧، ص ٧، صيف ١٩٦٢، ص ١١٧.

^٢ رينيه حبشي: الشعر في معركة الوجود ، شعر ، ع ١٤، ص ١، كانون ثاني ١٩٥٧، ص ٨٨.

^٣ يوسف الخال : محاولات في تفهيم الشعر الحديث ، شعر ، ع ٢٩، ص ٨، ربيع وصيف ١٩٦٤، ص ١١٣.

^٤ حسن مخافي : الحساسية الميتافيزيقية في الشعر الحديث ، جسور ، ع ٢٣، ص ١٩٩٣، ص ٩٣-٩٤.

^٥ محمد مصطفى بدوي : كولردج، ص ٥٨.

^٦ السابق نفسه: ص ٥٨.

الذي قامت به الرومانطيقية في تغليب قوى الحدس والمخيلة على قوى العقل ، وجعل الشعر أفضل وسيط لمعرفة الحقيقة^١.

وفي دراسة أخرى له يقتبس تعريف كولردج وتأكيده أن الشاعر هو الذي "يطلق روح الإنسان جميعها إلى النشاط الحي ، ويبعث نغما وروحا يمزج ويصهر الكلمات إحداها بالأخرى تلك القوة السحرية المؤلفة التي لا أسميها إلا الخيال وحده إنما هي القوة التي تكشف عن نفسها في توازن الصفات المتنافرة و إشاعة الانسجام بينها ،إنما _ في رأي كولردج _ حالة عاطفية غير عادية وتنسيق فائق العادة"^٢. والمعروف أن الشاعر في رأي كولردج يتمتع بحساسية غير عادية تجعله يتعاطف بدرجة أكثر من المعتاد مع موضوعات الطبيعة و أحداث الحياة الإنسانية ، كذلك لديه القدرة غير العادية على النشاط الذهني التلقائي عامة ولا سيما ملكتي الخيال والتوهم ، وتظهر عبقريته في القصيدة من خلال ما يظهره من توازن وتوفيق بين الصفات المتضادة أو المتنافرة ، وفي الجمع بين التشابه والاختلاف^٣.

وكان كولردج قد استند في تصوره للخيال إلى ما جاء به الفيلسوف شلنج من أن الخيال هو الملكة التي توفق بين المتناقضات عن طريق اكتشاف الوحدة الباطنة التي تكمن خلفها ، فإذا كان "الكون وحدانيا ، جوهره الإلهي كامن في كل جزئياته ، فإذا كان الكل في الجزء لا يوجد إلا فيه فإننا لا نستطيع إدراك الكل من خلال الجزء ، وهو أمر مستحيل على العقل ، ذلك أن العقل عاجز أمام الجزئي والخاص ، وليس لمنطق العقل أن يمتحن ما تدركه المخيلة بالحدس لأنه أدنى منها وسيلة"^٤.

فالخيال هو القوة التي تمكن الشاعر من أن يخلق عملا يتجسد فيه مبدأ التوفيق بين المتناقضات ، إذ إن العمل الفني يتحد فيه الذات والموضوع ، أو الروح والمادة ، ذات الفنان وروحه من جهة والمادة أو الطبيعة من جهة أخرى ، وهكذا يكون الفن أسمى صورة تظهر لنا فيها الحقيقة والعمل الفني يعبر عما تحاول الفلسفة التعبير عنه ، وهو أن الشعور واللاشعور ، الروح والمادة شيء واحد في الأصل^٥. وعليه فإن خيال الشاعر هو أكثر المواهب علمية لأنه الوحيد الذي يفهم التجانس الكوني^٦.

^١ يوسف الخال : مفهوم القصيدة ، شعر ، ٢٧٤ ، ص ٧ ، صيف ١٩٦٢ ، ص ٨٩.

^٢ يوسف الخال : محاولات في تفهيم الشعر الحديث ، شعر ، ٢٩٤ ، ص ٨ ، شتاء ربيع ١٩٦٤ ، ص ١١٣-١١٤.

^٣ محمد مصطفى بدوي : كولردج ، ص ٨٥-٨٦.

^٤ السابق نفسه : ص ٨٦.

^٥ يوسف الخال : مفهوم القصيدة ، شعر ، ٢٧٤ ، ص ٧ ، صيف ١٩٦٢ ، ص ٨٩.

^٦ محمد مصطفى بدوي : كولردج ، ص ٨٦.

وتذهب روز غريب في دراسة لها إلى تأكيد هذه الحقيقة "الرومانطيقية كالفلسفة سعي لا ينتهي وراء الحقيقة و وراء الجهول وتخطي الظواهر والنفاذ فيها إلى الوحدة العميقة وقد حافظت الرمزية والسريالية على هذا الهدف " / روز غريب : الشعر الحديث حركة ثورية محتومة ، شعر ، ٣٧٤ ، شتاء ١٩٦٨ ، ص ١١٤.

^٧ يوسف الخال : محاولات في تفهيم الشعر الحديث ، شعر ، ٢٩٤ ، ص ٨ ، شتاء ربيع ١٩٦٤ ، ص ١١٣.

ومن هنا كانت للشعراء قدرة على اكتشاف "حقائق يعجز العقل عن إدراكها"^١ وكانت للشعر قدرة على أن "يعطينا نوعاً من المعرفة يعجز عنها العلم أو الفلسفة أي تلك المعرفة التي لا تتعالى ولا تتجرد عن عالم الخبرة المحسوس، إنه يصفي خبرتنا ويبلورها ويجعل متشابهاتها أكثر معنى في الشعر منها في الحياة ، حتى يمكن القول إن الشعر يساوي الحياة مع شيء آخر، هذا الشيء الآخر ينفرد الشعر بإعطائه وهو الجزئي الذي صار بالكلمة كلياً ، وحلّ بيننا، فالعلم والفلسفة مجردان الخبرة في نظريات كلية ، مستندة إلى منطق العقل، وهما إذ يعبران عن هذه النظريات بالكلمة إنما يتوسلاهما كأداة ، أما الشعر فلا مجرد الخبرة بل ينظمها في اندفاعها وانسيابها الأول استناداً إلى عفوية الكلمة الحية المتعددة الوجوه لا إلى منطق العقل إنه يعطيها شكلاً ويرفعها إلى مصاف الرؤيا"^٢.

وهنا تكمن حقيقة المعرفة التي يتوصل إليها عن طريق الشعر ، وينفرد بها ويتميز، فالشاعر له "حساسية خاصة"^٣ تمنحه "مقدرة على التعمق"^٤، "فينفذ ببصيرته الحادة إلى ما تخبئه المراتب وراءها من معان وأشكال ويكشف نقاب الحس عنها"^٥ ليجد نفسه في مواجهة "الحقيقة الباطنية"^٦، فيستخرج منها العجيب والخارق^٧، ويقع على تلك الأمكنة حيث "اللاتناهي واللامحدود يطفحان بالجلال والغبطة"^٨، ويوحد المتباينات ويبلورها لغة خلاقة ، فيشكل قصيدة تعطينا أنقى صورة من صور المعرفة، ومن هنا يكتسب الشعر قدرته في إدراكه الحدسي ، وفي قوة اللغة التي يعبر بها.

فالحدس يعد بمثابة الضرب الأسمى من المعرفة الذي عبرت عنه جماعة شعر "بالإحساس الميتافيزيقي الداخلي"^٩ و"بالمشاركة الوجدانية"^{١٠} وهو المسؤول عن إعطاء الشعر هذا الدور الفريد في عملية المعرفة ، والمجلة منذ عدها الأول أعلنت أن الشعر "وسيلة معرفة"^{١١} عن طريق "الإدراك الحدسي"^{١٢} وهي بهذا تؤكد تأثيرها الواضح "بنظرية برجسون وت.ي. هيوم الحدسية"^{١٣}، إلى جانب تأثرها بالرومانطيقية الإنجليزية.

^١ نذير العظمة: أغاني المدينة الميتة وقصائد أخرى لبلند الحيدري، شعر، ع، ٤، س، ١، خريف ١٩٥٧، ص ٩٧.

^٢ يوسف الخال : مفهوم القصيدة ، شعر ، ع، ٢٧، ص، ٧، صيف، ١٩٦٣، ص ٨٦ .

^٣ أسعد زروق: اللحم والسنايل لنذير عظمة، شعر ، ع، ٥٤، س، ٢، نيسان ١٩٥٨، ص ٨٦.

^٤ السابق نفسه : ص ٨٦.

^٥ ماجد فخري: مادة الشعر، شعر، ع، ٣، س، ١، تموز ١٩٥٧، ص ٨٧.

^٦ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ع، ١١ ، س، ٣، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٨١.

^٧ السابق نفسه : ص ٨١.

^٨ أنسي الحاج : خطوات الملك لشوقي أبي شقرا ، شعر ، ع، ١٩، س، ٥، ١٩٦١، ص ١٠٢.

^٩ عادل ظاهر : عناصر التجديد في شعر خليل مطران ، شعر ، ع، ١٣، س، ٤، ١٩٦٠ كانون ثاني ، ص ٨٠.

^{١٠} رينيه حبشي : نظرات في الشعر، شعر ، ع، ٤، س، ١، ١٩٥٧، ص ٩١.

^{١١} هيئة التحرير: الافتتاحية ، شعر : ع ، ١، س، ١، كانون ثاني ١٩٥٧، ص ٣.

^{١٢} السابق نفسه : ص ٣.

^{١٣} زكريا إبراهيم : فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، ص ١٦.

فقد ذهب كل من برجسون و هيوم إلى جعل الفن "عينا ميتافيزيقية" فاحصة أو إدراكا مباشرا يتيح لصاحبه النفاذ إلى باطن الحياة ، وسبر أغوار الواقع، وإزاحة النقاب عن الحقيقة التي تكمن وراء ضرورات الحياة العملية ، فالفن في نظر برجسون دليل على إمكان الامتداد بملكات الإدراك الحسي إلى أبعد مدى لرؤية ما نحن في العادة عاجزون عن رؤيته^١، وهذا يتماشى مع توق الشعر الحديث للكشف عما لا يقدر بصرنا النفاذ إليه^٢.

وقد اعتمد هيوم على "الحدس البرجسوني"^٣ وجعله منطلقا لنظريته الشعرية ، فبرجسون يرى في الحدس قدرة فطرية تصل أحيانا إلى مرتبة الشعور بوحدة الوجود الروحية ، والشاعر حينما يحس إنما يزيل حاجزا أمامه ، وينفذ إلى روح العالم بنوع من المشاركة الوجدانية^٤، والشاعر بهذه الوسيلة الفريدة يستولي على الحقيقة الأصلية ويزيل بواسطة جهده الحدسي حاجزا يمنع رؤية الشيء من الداخل فيحقق له الحدس بذلك معرفة مباشرة . والنزوع نحو القبض على هذه الحقيقة المطلقة هو ما دفع حركة شعر إلى تأسيس مشروعها المعرفي في "معزل عن قوانين العلم"^٥، فالمعرفة من الخارج هي معرفة العلم وأداتها العقل ، والعقل هو الامتداد الطبيعي لحواسنا، ولهذا فإن موضوعه الأول هو "المادة" الجامدة ، وهو ملكة تنحصر مهمتها في التجريد والتقسيم والحكم والاستدلال ، ولا تصلح لأن تكون معرفة داخلية مباشرة لعالم غني بالمتباينات: بالمرئي واللامرئي بالاحسوس والمجرد^٦.

أما الحدس فبإمكانه الوصول إلى معرفة الحياة بكل ما فيها من قوة وعمق وامتلأء، وهو بهذا يصل إلى معرفة المطلق عن طريق المشاركة الوجدانية التي بمقتضاها يمكن النفوذ إلى باطن أي موضوع والتطابق معه^٧. والشعر وتأسيسا على هذا هو القادر بإدراكه الحدسي على الغوص في أعماق العالم وتحقيق الوحدة ، "بالرموز والشعر يحاول الإنسان أن يعيد الحركة الخالقة من جديد

^١ السابق نفسه :ص:١٦.

- وفي هذا أكد أدونيس " أن طموح الشعر الحديث هو أن يكشف بقوة عما لا يقدر بصرنا أن ينفذ إليه " / أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث : شعر، ع ١١ ، س ٣، حزيران ١٩٥٩، ص ٨٧.

^٢ السابق نفسه :ص:٨٧.

^٣ ينطلق هيوم من نظرية برجسون ليؤكد قيمة الحدس كطريقة مثلى للمعرفة ، باعتبارها الطريقة التي يتبعها الفنانون عادة في تخنهم عن الحقيقة فإذا كان الشاعر يفقه العالم عن طريق الذهن ، إذن فالحقيقة الشعرية لا بد أن تكون موثوقا بها أكثر، الحقيقة العلمية وعليه فإن قوى الحدس الشعرية تمكن الشاعر من الإمساك بحقيقة ما وراء الإدراك المألوف/جبرا إبراهيم جبرا :الرحلة الثامنة،ص ص ٦٨-٦٩.

^٤ منير العكش : بين الرحيل وملامح الأرض ، شعر ، ع ٣٥، صيف ١٩٦٧، ص ١٠٤.

-والسباح يهدف في هذه الدراسة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف شعر جبرا إبراهيم جبرا فيذهب إلى أن جبرا يعيش دنيا "الاحتمال" وتمثل عالم الروح الغامض ، ما دامت دنيا " الفعل " لا تؤمن له السعادة ، ومن هنا انسرب غموض عملية الإبداع إلى جبرا ، فلاذ بهيوم والحدس البرجسوني والسريالية ولأجل هذا طالب بالرموز والكتابات والأساطير .

^٥ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث، شعر ، ع ١١، س ٣، حزيران ١٩٥٩، ص ٨٠.

^٦ زكريا إبراهيم: فلسفة الفن في الفكر المعاصر، ص ص ٢٧٩-٢٨٠.

^٧ السابق نفسه : ص ٢٨٠.

تاركاً الطرق الواضحة جداً طريق البصيرة العلمية التي تبقى خارج العالم لكي يغوص في الأعماق ويكتسب في ظلمة الشعور أعماق الوحدة الكونية^١.

فليس شاعراً إذا من يُعقلن ويُمنطق ، بل الشاعر الحق من يقفز بحدسه فيما وراء العقل والمنطق ويتحد بتيار الحياة ودفعته الخالقة ، بحيث لا يقف أمامه أي حاجز^٢ ، والمعرفة الحدسية أي المعرفة المباشرة هي التي تمكنه من تمزيق حجب الألفاظ وشباك الرموز والغوص في جوهر الأشياء وصولاً إلى الحقيقة .

وكان هيوم قد ذهب إلى أن المشكلة التي تواجه الشاعر هي أنه يشق طريقه خلال العادات الذهنية التي تمنعنا عن رؤية العالم الحقيقي ، ويبقى عليه بعد ذلك أن يكافح من أجل التعبير عن رؤياه المتفردة غير العادية بلغة لا تستخدم عادة إلا في التعبير عن الإدراكات المألوفة العامة ، وأن ينقل إلى القارئ المنحى الدقيق لفكره وشعوره ، وأن يكون أميناً في تتبع مرتفعات حدسه ومنخفضاته ومن أجل ذلك فإنه مضطر إلى ابتكار شكل جديد للتعبير^٣.

وهذا شيء لا يمكن التعبير عنه إلا بلغة من الصور والكتابات ، فخلف قصيدة ما صراع دائم مع اللغة بحيث لا ينقطع الشاعر عن الكتابات النظرية التي تعمل على تجميع مستويات متباينة من التجربة لكي يبعث الشاعر في وعي القارئ حدسه الأصلي^٤. ووفقاً لهذه المعرفة الحدسية التحليلية التي تؤكد حضور اللغة الخلاق ، وحضور الصورة والرمز والاستعارة للتعبير عن التجربة التي توصل إليها الشاعر "بتقنية حدسية"^٥ قدّم يوسف الخال تعريفه للقصيدة مؤكداً "أنها أسلوب تستخدم فيه الكلمات أصواتاً ورموزاً لا تنفصل عن معانيها لذلك اقتضى بناء الكلمات أصواتاً وبنائها معاني بحيث تثير العاطفة وذلك بمعونة الصور في تزاوجها والاستعارات في إدراكها الحدسي لسر التجانس في الأشياء غير المتجانسة كما يقول أرسطو^٦"، وهو بهذا يكون قد قدم مشروع المجلة الحداثي الشامل المتناول لجلّ عناصر القصيدة الحديثة ، وأكد حضور كل عنصر خلاق في تحقيق عضوية القصيدة.

وعملية الحدس الشعري هذه رهن بقدرة الشاعر على تحقيق ضرب من الانفصال عن الحياة فكلما أوغل الشاعر في هذا الانفصال تمكن من الاستغراق في حدس جمالي هو أشبه ما يكون بالمشاهدة الصوفية^٧، والشاعر سيغدو بهذا الحدس مخلوقاً مقدساً قادراً على أن يخترق الحجب وصولاً

^١ رينيه جبشي : نظرات في الشعر، شعر ، ٤٤، س١، ١٩٥٧، ص٩١.

^٢ أدونيس : مقدمة للشعر العربي، ص١٤٢.

^٣ جبرا إبراهيم جبرا : الرحلة الثامنة ، ص٧٠.

^٤ السابق نفسه: ص٧٠.

^٥ شوقي أبي شقرا : اللغة الشعرية في قلب العالم ، شعر ، ٢٨٤، س٧، خريف ١٩٦٣، ص٩٠.

^٦ يوسف الخال : محاولات في تفهيم الشعر الحديث ، شعر ، ٢٩٤، س٨، شتاء ربيع ١٩٦٤، ص١١٣.

^٧ زكريا إبراهيم : فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، ص٢٣.

إلى الحقيقة الكامنة وراءها ، وهو بهذا أقل التحاما بالحياة ، مترفع، متعال، عن ضرورات الواقع متصل بما هو مطلق^١.

ومن هنا اختارت الحركة الحدس معرفة مباشرة وأكيدة ، تصل إلى حدود المطلق ، ولا يكون الشعر -والحال هذه- إلا "بحثاً عن القيم الإطلاقية للوجود"^٢، والشاعر إلا رائياً عارفاً متعالياً لا ينطق إلا بالمطلقات.

والطريق لرؤية هذا العالم فردية شخصية ، فكلما أوغل الشاعر في الانفصال عن مجتمعه تمكن من الذوبان والحلول في قلب الحقيقة ، حيث التناسب طردياً بين قوة الانفصال وبهاء الخلق.

ومن حيث أن مسلك التجرد والانفصال صعب ، فإن دائرة الرؤيا ستضيق عن كثير من الشعراء ، "ومن سوء الحظ أن هؤلاء المؤهلين لرؤية شعرية نادرون ، فالبعض أعمياء عن الشعر كما أن آخرين صم عن الأصوات"^٣ فالرؤيا تتفاوت عمقا وشمولا بتفاوت الرائي فمنهم من يكون في الدرجة العالية من السمو فيرى الشيء على حقيقته ، ومنهم من يراه ملتبسا ، وذلك بحسب استعدادة^٤، والرائي الحقيقي هو من يرقى بشعره إلى الخلاص.

جميع الحقوق محفوظة
مكتبة الجامعة الاردنية
مركز ايداع الرسائل الجامعية

٥. فعل الخلاص

إن القصيدة -بحسب شعر- لا تملك أي دلالة إلا إذا كانت مشهداً تتحرك فيه "الهموم الإنسانية"^٥ وعلى رأس هذه الهموم "القلق أمام الوجود والمصير"^٦.

ويعد القلق أمام المصير هو حال الوجودية من الطراز الأول^٧ ، و القلق في صميمه الوجودي يشير إلى العالم الأعلى ويرتبط بتجربة التفاهة وانعدام الأمان والثبات في هذا العالم ، والقلق يشهد على الهوة الفاعرة فاما بين الإنسان وبين المتعالي ، والقلق شوق إلى عالم آخر يتجاوز حدود عالمنا المتناهي ، إنه نقطة الصراع الأعظم بين الوجود في هذا العالم وبين المتعالي ، فالوجود يعلن صراحة أن الإنسان يحيا في قلق ويكابد القلق^٨.

^١ يقول برجسون أن الفنان بصفة عامة إنما هو ذلك الإنسان الموهوب الذي يتمتع بضرب من الانفصال أو "التجرد" الطبيعي وهو تجرد مفطور في طبيعة الحواس أو الشعور ومن شأنه أن يتجلى في الحال على شكل أسلوب بكر في النظر والاستماع والتفكير، لذا كانت المآخذ الرئيسة على نظرية برجسون الحدسية أنه قد صور الفنان وكأنه إنسان معزول تقتصر كل مهمته على تحقيق ضرب من التوافق بينه وبين موضعه ، دون أن تكون له أدنى صلة بواقعه الاجتماعي/ السابق :ص ٢٣.

^٢ مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون ، شعر ، ٢٩٤، شتاء ربيع ١٩٦٤، ص ٩٢.

^٣ رينيه حبشي : الشعر في معركة الوجود ، شعر ، ١٤، س ١، كانون الثاني ١٩٥٧، ص ٨٨.

^٤ أدونيس : الثابت والمتحول " صدمة الحداثة " ، ج ٣، ص ١٦٦.

^٥ يوسف الخال: شعر الأخطل الصغير ، شعر ، ٢٢٤، س ٦ ، ربيع ١٩٦٢ ، ص ١١١ .

^٦ السابق نفسه:ص ١١١.

^٧ عبد الرحمن بدوي : دراسات في الفلسفة الوجودية ، ص ١٤.

^٨ عبد المنعم حفي : معنى الوجودية، ص ٢٥.

والشعر من حيث هو "كاشف لعزلة العالم"^١ وكاشف عن العالم الآخر، فإنه بالتالي يضع الإنسان في قلب القلق، يضعه "أمام مأساة الوجود الكبرى: مأساة الإنسان الواقف على تخوم هذين العالمين - الوجود الحق والوجود غير الحق - يشدانه كل من ناحية، فيحركان الدهشة والحيرة والقلق والألم والشوق بين ضلوعه"^٢.

وانكشاف وجه هذا الوجود المزدوج، يضع الإنسان أمام التباين الرهيب "بين عالم ينتمي إليه ولا يستطيع اللحاق به، وعالم لا ينتمي إليه ولكنه ملزم مع ذلك أن يحيا فيه"^٣.

والشعر يضم هذا "الحين إلى ما كان واجب الوجود"^٤ إلا أن عظمة هذا الشعر لا تتوقف عند فعل الكشف، عند قلق الذات أمام هذا الانكشاف، بل إن فعله يتجلى عندما يضع الذات في قلب هذا العالم الآخر، في قلب العالم الموحد المنسجم، الخالي من أي صراع. و"الشاعر إذ يقرع أبواب هذا العالم الكبير الغني، ذلك أنه ابتداءً أن يكون معنى خلاص وتحرر"^٥، وعليه فإن الشعر الذي أرادته وأسست مشروعه الحركة - شعر الرؤيا - إنما هو في عمق دلالاته شعر خلاص، خلاص للذات أمام قلقها الوجودي المصيري، وتزوعها نحو المطلق، نحو الإلتحام مع الآخر، مع وجود حقيقي، حيث العالم المتجانس، الذي يخلو من أي شكل من أشكال الصراع "شوقنا أن نتلاقى مع الشعر الحي الذي لا يعيد خلق العالم الذي يعيش على صورته ومثاله فحسب"، بل يصير تخطيطاً ويصير تفتحاً ويصير خلاصاً"^٦.

٢ - مرجعية شعر الرؤيا :

مسيرة هذا الشعر الرؤيوية التي تتم عبر فعل التجاوز والكشف والوحدة والمعرفة والخلاص لخصت مشروع الحركة الحدائي الذي هو "الشعر رؤيا" وكشفت المجلة من خلال مشروعها عن نزعة ميتافيزيقية أنطولوجية لوّنت تنظيرها النقدي بأصباغ فلسفية وأكدت أن فعل الشعر ما هو إلا فعل ذات باحثة عن خلاصها، والشعر يكون حاضراً في تحرير هذه الذات من أزمتها أمام الواقع المحسوس المرئي.

وأكدت شعر على القيمة المعرفية الحدسية للرؤيا، وهي بهذا تضع الشعر في مصاف العلم والفلسفة، بل ويسبقهما في تأكيد حضوره الإنساني الفعال. وهي من خلال مشروعها هذا تكون قد قدمت خلاصة ما ذهبت إليه الرومانطيقية الإنجليزية والرمزية والسريالية وفلسفة برجسون و ت.ي. هيوم الحدسية مع ما يشوب مشروعها من أنفاس صوفية.

^١ مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون، شعر، ع ٢٩، شتاء ربيع ١٩٦٤، ص ٩٥.

^٢ ماجد فخري : مادة الشعر، شعر، ع ٣، تموز ١٩٥٧، ص ٨٩.

^٣ السابق نفسه : ص ٨٩.

^٤ مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون، شعر، ع ٢٩، شتاء ربيع ١٩٦٤، ص ٩٢.

^٥ أدونيس: الشعر العربي ومشكلة التجديد، شعر، ع ٢٣، ص ٦، صيف ١٩٦٢، ص ١٠١.

^٦ هيئة التحرير : العودة، شعر، ع ٣٢، ٣١، شتاء ربيع ١٩٦٧، ص ٥.

وحيثما بشرت المجلة بمشروعها الرؤيوي المعرفي ذهبت إلى القول بأن "علاقة الشعر بالحياة هي العلاقة التي وصفها أرسطو وكررها وردزورث وبشيء من الاختلاف وهي أن الشعر وسيلة للمعرفة من نوع ما. فهي عند أرسطو وسيلة لكشف التآلف الذي تملكه الحياة في عالمه ، بينما هي عند وردزورث أداة للإدراك الحدسي"^١.

وقد مر بنا سابقا وجوه من تأثر الحركة بالرومانطيقية الإنجليزية من خلال التأكيد على دور الخيال الخلاق في العمل الشعري ، وهي بهذا التأثير صاغت مشروعها المعرفي إلى جانب ما أفادته من نزعة برجسون ومثالية هيوم الحدسية.

ومصادر الحركة النقدية تشير إلى أنها قد تعرفت عن قرب إلى الرومانطيقية الإنجليزية ، عن طريق الدراسات التي قام بها الشاعر الأمريكي مكليش الذي افتتحت عددها الأول بمقالة له . لم يخف يوسف الخال تأثره الواضح بدراساته ولا سيما صياغته لمفهوم الشعر التي اعتمد فيها على الأبحاث التي كتبها مكليش^٢.

كان شعراء الرومانطيقية -وعلى رأسهم وردزورث وويتمان وشللي- يبحثون عن طرق في المعرفة أقرب وأبسط وأوثق من طرق المعرفة العلمية تمكنهم من التغلغل في أسرار الأمور تغلغلا يقصر عنه العلماء . وقد تطرف من بينهم وردزورث الذي قال بالإدراك الحدسي كوسيلة معرفة ، ومجد عقل الطفل وبراءته الفطرية وكأنه أقرب إلى الواقعية من العقل المشوه الذي أفسدته الأعراف والصيغ النظرية^٣ . ولم يخف وردزورث وويتمان ميولهما الصوفية وبحثهما عن طريق لاجب للمعرفة ، فظهرت في ثنايا قصائدهما ميتافيزيقيا ضمنية تكشف عن أنظار فلسفية عميقة تقفنا على قرارة الوجود الإنساني أو الغور السحيق للوجود العام نفسه^٤.

وسنجد لدى كل من وردزورث وشللي آثارا أفلاطونية تدلنا على أن هذين الشاعرين شاءا أن يتمردا على آلية العلم ، لكي يكشفنا عما تنطوي عليه الطبيعة من قيم جمالية . وحين كان وردزورث حريصا على أن يكشف لنا عما في الطبيعة من ثبوت واستمرار ودوام، نجد شللي قد اهتم على وجه الخصوص بإبراز ما في الطبيعة من حركة وتغيير وصيرورة^٥. ولكن كلا منهما عاد إلى الطبيعة فاهتم بإبراز ما تنطوي عليه من قيم جمالية وحاول الكشف عن حضرة الكل الضمنية في أجزائه العديدة المتناثرة، وهكذا جاء الشعر الرومانطيقى الإنجليزي فأظهرنا على الصلة الوثيقة التي

^١ هيئة التحرير : الافتتاحية ، شعر ، ع ، ١٤ ، س ، ١ ، كانون الثاني ، ١٩٥٧ ، ص ٣ .

^٢ يوسف الخال : مفهوم القصيدة ، شعر ، ع ، ٢٧ ، ص ٨٩ .

- يستعرض يوسف الخال في هذه المقالة ، دراسة قام بها الشاعر الأمريكي مكليش حول الشعر الحديث ، وهو بهذه الدراسة يستند في تنظيره النقدي إلى ما توصلت إليه نتائجها .

^٣ راندال و بوخلر : مدخل إلى الفلسفة ، ص ١٣٤ .

^٤ زكريا إبراهيم : مشكلة الفلسفة ، ص ٣١٢ .

^٥ السابق نفسه : ص ٣٠٦ .

تجمع بين الميتافيزيقيا والشعر بوصفها نقدا لتجريدات العلم الآلية الضيقة وعودا إلى الواقعية الفردية المشخصة وكشفا عما تنطوي عليه الطبيعة من وحدة عضوية حية^١.

هذا وإن بدا تأثير المجلة بالرومانطيقية الإنجليزية واضحا، إلا أن مشروعهما الشعر رؤيا ما كان إلا صدى لتجارب المدرسة الرمزية بأعلامها بودلير ورامبو ومالارمييه ، ويمكن القول عن الرمزية "إنها محاولة لاختراق ما وراء الواقع وصولا إلى عالم من الأفكار سواء أكانت أفكارا تعتمل داخل الشاعر بما فيها عواطفه أم أفكارا بالمعنى الأفلاطوني بما تشتمل عليه من عالم مثالي يتوق إليه الإنسان ويحققه له الفنان بفنه"^٢.

ومن هنا استطاعت الرمزية أن توسع وتعمق أبعاد هذا الفن ومفاهيمه، فهي تؤكد حضور الفن الذي ترك الواقع البسيط الواضح للسطحيين، وتعامل مع ما وراء الواقع للنفاذ إليه فتتكشف له عوالم ورؤى تذهل الإنسان^٣، وهذا ما صاغته الحركة حينما ذهبت إلى الإقرار بشنائية الواقع والعالم وضرورة التعالي عن الواقعي والاتحام بما هو حضور مطلق في عالم آخر .

كان بودلير قد حاول أن يصل بالشعر إلى الكشف عن العلاقات الخفية بين العالم الظاهر والعوالم الباطنية من أجل أن يتغلب على آلام الوجود، وزاد مالارمييه بأن حاول أن يستدعي الغيب و ما وراء العالم ليأتي إلينا باحثا عن شفافية الأنا في حركة الكون^٤. مما أدى إلى رفع منزلة الشاعر إلى مرتبة النبي أو مايسميه رامبو "الشاعر الملهم" أي أنه مزود بقوى خارقة تمكنه من رؤية ما وراء الأشياء في عالم الواقع ، من هنا أصبح هدف الشعر هو أن يخلق للقارئ هذا العالم الكامن وراء الحقيقة^٥. وهذا ما ذهبت إليه الحركة بتأكيدا أن الخلق الشعري لا يتم إلا بحس عالم آخر يترفع عن الواقع ترفعا يمكن الشاعر من الكشف عن الحقيقة.

وبينما كان بودلير يرى أن قوة الشاعر هذه هبة تمنح للشاعر فإن رامبو لمس العكس إذ اعتقد أن الشاعر هو الذي يجعل من نفسه ملهما وهو يفعل ذلك متعمدا بتعطيل الحواس فيما يسميه "تعطيل مطول ومهول ومتعمد لكل الحواس"^٦. والشاعر يكتسب لدى كل من رامبو وبودلير نوعا من الحساسية المفرطة تمكنه من أن يرى الأشياء الخافية على الآخرين "أن يفهم لغة الزهر والأشياء الجامدة -بتعبير بودلير- وبتعبير رامبو أن يكون مخلوقا مقدسا قادرا على أن يخترع عالمه"^٧.

^١ السابق: ص٣٠٧.

^٢ تشارلز تشادويك : الرمزية ، ص١٩.

^٣ السابق نفسه: ص١٩.

^٤ أدونيس : الصوفية والسريرية ، ص٥٣.

^٥ تشارلز تشادويك : الرمزية ، ص٨٨.

^٦ السابق نفسه: ص٨٨.

^٧ السابق: ص٨٨.

والمدار الأساسي لتجربة رامبو التي تجعل منها السريالية مرجعية أساسية هو تخطي المرئي إلى اللامرئي كما هو الشأن في التجربة الصوفية "فالمرئي كله ملتحم باللامرئي والمسموع باللامسموع والمحسوس باللامحسوس ولا شك أن كل ما يمكن التفكير به ملتحم بكل ما لا يمكن التفكير به وهو قول ينطبق تماما على نتاج رامبو"^١. فالشعر في نظره ونظر غيره من السورياليين ليس طريقة للمعرفة بالمعنى العادي للمعرفة ، بل هي معرفة الرؤيا أو ما فوق الواقع ، وهذا ما يجعل من مذهب رامبو في الرؤيا تأملا ميتافيزيقيا في المطلق ، وقد كان يقول "أريد أن أكون شاعرا وأنا أعمل على أن أصبح رائيا"^٢ لتفتح له أبواب اللاوعي. وبفضل هذا السفر السري حظي الشاعر بالرمزية الطبيعية ، وبالتواصل المباشر فيما يتجاوز الطبيعة مع كل ما يقال وما يخلق^٣.

وقد تأثر السرياليون تأثرا كبيرا بالخفائية أو الباطنية وهي النظرة القائمة على المعرفة الحدسية فيما وراء العقلانية ، والمعرفة المتعالية التي يؤسس بها الفرد ميتافيزياء كونية، غير أن هذا التأثير تم بدءا من نقد رؤية العالم العقلاني ومن تأمل خاص في اللغة^٤.

وخلال ما حاولت هذه المذاهب الوصول إليه هو خلاصة ما حاولت مجلة شعر تقديمه في تنظيرها النقدي، وهو يقوم على جوهر أساسي: إن في هذا الوجود عالما باطنيا لا مرئيا، والوصول إليه لا يتم إلا بشاعر حقق ضربا من الانفصال عن واقعه المحسوس المرئي ومعرفة هذا العالم لا تتم وفق الطرق العقلانية المنطقية ، إنما وفق قوى حادثة ، تحقق المعرفة المباشرة ، والتآلف بين متباينات ذاك العالم.

وشعر من هذه الوجهة قد استعارت مشروعها الحداثي كاملا من الحداثة الغربية ، وكررت خلاصة ما توصلت إليه تلك المذاهب ، وأرادت إشاعة تعميماتها الفنية الجمالية من خلال ما قدمته من دراسات وأبحاث .

وفي ضوء تلك الخلاصة أعادت الحركة تعريف مشروعها الحداثي بالشعر الميتافيزيقي فأكدت أن هذا الشعر : "تجربة شخصية يسرها الشاعر ويفجرها في حدوس ورؤى وصور وبروق بحيث تتحول الأفكار وتنصهر وتتضح كفلذ من البناء الذاتي ملتحمة جنبا إلى جنب مع شتات العناصر الأخرى من انفعالات وعواطف ورؤى وغيرها من ذرات النهر الفلسفي. وهكذا فإن الشاعر الميتافيزيقي لا يعنى بالأفكار أيا كانت إلا من حيث انعكاسها في نفسه وفي لحظته التاريخية والحضارية

^١ أدونيس : الصوفية والسريالية ، ص ٥٩.

^٢ والاس فاولي : عصر السريالية ، ص ٧١.

^٣ أدونيس : الصوفية والسريالية ، ص ٦١.

^٤ السابق نفسه: ص ٩١.

فالشعر الميتافيزيقي استبطان وتطلع وجهد للقبض على العالم دون بنيان أو فكر منطقي أي دون حل أو جزم أو تحديد وخارج كل نسق أو نظام^١.

على أن جماعة شعر وإن كانت قد تأثرت بالمذاهب السابقة ، إلا أن تأثرها بـ"ت.س. إليوت" يبدو واضحا أيضا ، كان إليوت قد جمع في نقده وشعره خيوطا متعددة متنوعة من الرمزية الفرنسية والأفلاطونية الكانطية والموروث الشعري الإنجليزي لا سيما "الميتافيزيقيون" والفلسفة البوذية بما فيها من قيم تصعيدية ونزعة تأملية عميقة إلى جانب الموروث الصوفي الهندي^٢.

كانت المرحلة الأولى من نقده مرتكزة على الشعر الميتافيزيقي ، الذي تأثر به تأثرا واضحا في قصيدته "الأرض اليباب" ففيها نجد امتدادا وتفاعلا لنفس "التكنيك" الذي برع فيه شعراء المدرسة الميتافيزيقية في القرن السابع عشر ، وهو التصوير الغريب للرؤيا ، وربط الاتجاهات المتباعدة بعضها ببعض، وجمعها حول محور واحد على الرغم من نفورها في منشئها و مبدئها. ويتضح هذا التقارب بين شعره ونقده في إعلانه أن آراءه النقدية ما هي إلا منتجا لمراحله التجريبية في ميدان الشعر^٣. وهو من هذه الوجهة يعد مصدرا ثريا لتتظير المحلة النقدي ، لما في شعره ونقده من اختزال لاتجاهات فلسفية وصوفية ورمزية وميتافيزيقية . هذا على الرغم من أن جماعة شعر بالغت مبالغة شديدة في التأكيد على أصالة حدائتها ، ولكن مشروعاتها نفسها يكشف بجلاء عن تماهيها الكامل مع اتجاهات ومذاهب فلسفية غربية .

٣- التجربة الشعرية الميتافيزيقية :

و الشاعر الحديث الذي تسكنه رؤى تتصل بتصوره لطبيعة الحياة والوجود من حوله بحسب الحركة ذو تجربة مميزة ، تنطلق منها طاقة فنية قادرة على التحول إلى تجربة شعرية تفتح أفقا متقلا بالمدلولات الإنسانية. فـ"شرط الشعر كي يطل على الإنسانية أن تدفعه إلى الوجود تجربة كيانية، مع ما يرافق هذه التجربة من قوة أداء، ودقة تعبير ، فهو إذن تجربة عميقة وإخراج جميل"^٤.

وهذه "التجربة الكيانية هي تلك الهزة التي تتفجر في أعماق الإنسان ، هي الصراع مع الحياة مع القدر ، مع ما في الطبيعة من قوى، الصراع بين قوى الإنسان الخلاقة وميكانيكية الحياة التي تحاول أن تفرض ذاتها ويحاول الإنسان من جهة أن ييث الروح في العالم ، ويوسع رقعة الكائن ويفرض ذاته فوق الصعاب..."^٥.

^١ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ١٩٤٠، ص ٥٠، صيف ١٩٦٠.

^٢ يوسف سامي اليوسف : ت.س. إليوت ، ص ١٧.

^٣ فائق مني: إليوت ، ص ٥٧.

^٤ جوزف أبوجودة: نداء البعيد لجورج غانم ، شعر، ٥٤، ص ٢٠، كانون ثاني ١٩٥٨، ص ١١١.

- وذهبت الحركة إلى أن " الشعر الحديث : الذي يتخلى عن القيم الفنية القديمة ، وتخطاها صوب قيم خلقها ، أو يعيش تجربة خلقها، وتميزه عن القدم نظرة إلى الإنسان والوجود أو تجربة منها .." هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ٢١٤، ص ٦، شتاء ١٩٦٢، ص ١٢٩.

^٥ السابق نفسه: ص ١٢٩.

والتجربة الشعرية إنما هي انبثاق من هذه التجربة الكيانية ، "وهي ليست شيئاً إلا الكشف عن الوضع البشري^١ ، وهي محاولة التقرب من المطلق، الذي نحمله ونتساوق معه ، محاولة التقرب من جوهر الأشياء"^٢ . فالشعر: تجربة شخصية كيانية فريدة^٣ ، ينقلها الشاعر إلى الآخرين بشكل في يناسبها وهي تنجح بقدر ما تكون تجربة صادقة^٤ ، ومضمون الشعر يجب أن يكون نابعا من تلك التجربة، تجربة الإنسان في وحدته أمام مصيره^٥ ، في حياته وموته وسعادته و شقائه وأمله ، فهو وحده موضوع العمل الشعري الأول^٦.

ومن هنا رأت الحركة أن "على الشاعر أن يعيش تجربته ويعبر عنها بصدق"^٧، وإلى جانب صدقه يجب أن تكون التجربة كلية شاملة. ويذهب رياض الريس إلى أن الشعر لا يعيش إلا إذا كتب "على حدود تجربة كلية تبقى مرسومة بوضوح على صدر زمان شعري له أبعاده وله حركته وله تجاربه..."^٨.

ومن هنا فإن جماعة شعر أولت التجربة أهمية بالغة ، وربطت الشعر الحديث بالتجربة ، ورأت أن الشعراء المحددين هم أولئك الذين انطوت آثارهم على بذور شعر حديث أي بذور شعر معبر عن تجربة شخصية فريدة صادقة^٩ ، وهي حينما اشترطت الصدق في التجربة الشعرية ، اشترطت أن تكون معاناة الشاعر الناجمة عن تجربة عاشها هي المسموعة في القصيدة .^{١٠}

أما ما تعنيه بالتجربة الحياتية فهي القائمة على معاناة الأزمة الوجودية التي تحيها الذات ، وما يلحق بها من تفاعل بينها وبين الكون ، ومن لا يعاني مظاهر هذه الأزمة و لا يحيا تجربة العبث والضياع والقلق ، ولا يتغلغل إلى جوهر الأشياء كاشفا عن حقيقتها فلن يتمكن من نقل هذا الشعور الحار إلى قصيدته ، بيد أن هذه التجربة، وإن كانت تبدو شخصية فردية ، فهي تعتمد بنجاحها على قدرة الشاعر في بعثها من قعر الذاتية والخاص إلى شمولية التجربة الإنسانية^{١١}.

وتأسيسا على هذا ميزت المجلة بين نوعين من التجارب الشعرية ، أولاهما: ينجح فيها الشاعر بالانطلاق من خصوصية الذات نحو كلية التجربة الإنسانية ، والثانية لا يتعدى فيها الشاعر حدود

^١ اكتافيو باث :تكريس اللحظة: شعر، ع، ٨، ص ٧، خريف ١٩٦٣، ص ٨٧.

^٢ جوزف أبو حودة :نداء البعيد لجورج غانم : شعر ، ع، ٥، ص ٢، كانون الثاني ١٩٥٨، ص ١١١.

^٣ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر، ع، ٤، ص ١، ١٩٥٧، ص ٤٠٣.

^٤ يوسف الخال : قضايا الشعر العربي المعاصر لنازك الملائكة ، شعر، ع، ٢٤، ص ٦، صيف ١٩٦٢، ص ١٤٦.

^٥ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر، ع، ٢٠، ص ٥، شتاء ١٩٦١، ص ١٣١.

^٦ يوسف الخال : الافتتاحية ، شعر ، ع، ٣٨، شتاء ١٩٦٨، ص ٧.

^٧ هيئة التحرير: إلى القارئ ، شعر ، ع، ٢٢، ص ٦، ربيع ١٩٦٢، ص ٦.

- حيث ذهبت مجلة شعر إلى القول : "بأن نقد النتاج الشعري العربي المعاصر يجب أن يعنى قبل كل شيء بالأسئلة التالية هل هذا النتاج الشعري تجريبي ؟ هل يعبر

عن تجربة صادقة لمشكلة الشاعر الإنسان ولقضايا العصر " /هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر، ع، ١١، ص ٣، حزيران ١٩٥٩ .

^٨ رياض الريس : يموت الشعر ويبقى الشعراء ، ع، ٣٣، ٣٤، شتاء ربيع ١٩٦٧، ص ١١٢.

^٩ هيئة التحرير :الافتتاحية :شعر، ع، ١١، ص ٣، حزيران ١٩٥٩، ص ٦.

^{١٠} يوسف الخال: شعر الأخطل الصغير ، شعر، ع، ٢٢، ص ٦ ، ربيع ١٩٦٢ ، ص ١١١.

تجربته الشخصية، وبطبيعة الحال سيكون الخلود و التميز للتجربة الأولى ،فالشاعر الحديث – بحسب أسعد رزوق – عليه ألا يتوقف عند حدود تجاربه الخاصة بل عليه أن "يوضع هذه التجارب ويصعدها إلى حد ما فوق خصوصية الزمان والمكان، متخطيا بها جدران ذاتيته إلى آفاق إنسانية أعم وأشمل تمثل ذوات الآخرين كما تمثل ذاته وعليه أن يبرز لقارئه الأعم والأشمل من خلال الأخص والذاتي"^١.

وذهابا مع سلمى الجيوسي فإن توفيق صايغ نجح من خلال تجربته الشخصية في الانتقال من الذاتية إلى الموضوعية ، "هنا توفيق صايغ يدمج بين الفكر والوجدان ، يغوص من خلال تجربة الحب إلى تجربة الوجود نفسه ، ومن خلال الشخصي الخاص إلى الشامل ، منطلقا من قيود الدنيوي والمحسوس يرتاد عوالم الميتافيزيقي والمجهول والبعيد. والتجربة عنده لا تغلق على نفسها ، لا تحدد سلفا بالحدث هناك الموقف الأساسي الذي يلزمه، وهو موقف صادق يحمل نظرة شاملة وعميقة للوجود تقلب الحدث الخاص إلى تجربة إنسانية قد يعانها كل فرد"^٢، فالشاعر هنا توغل في أعماق الإنسان الغافي في ذاته، ونجح في الكشف عما يمنح تجربته الخاصة طابعا كليا ودلالة دائمة من حيث أن تعمقه في ذاته إنما هو تعمق في ذات كل إنسان ،وهو عندما يعطي تجربته الجزئية الشخصية مدلولاً كلياً فإنها تصبح تجربة لكل إنسان في كل زمان ومكان . الرسائل الجامعية

وفي مقابل هذه التجربة تقف التجارب الرومانطيقية التي تبدأ بالذات وتنتهي إليها ولا تتميز بأي عمق وشمول "اعطنا حبا مجموعة لفدوى طوقان لم تخرج فيها الذات عن حدود الرومانطيقية،فموقف الشاعرة من الحب لم تتصل جذوره ، ولم تتعد الجزئية. ليس الحب عندها دافعا للغوص إلى أغوار الكون وإيجاد علاقات بين الجزئيات توحيدها وتجعل من جميع الموجودات نبضة إيجابية واحدة..."^٣.

ونرى هنا أن الحركة تفترض في أي تجربة عاشها الشاعر، إن بلغت أعلى مستويات الخصوصية والفردية، أن تكون مهمتها تحقيق هدف الشعر النهائي في الكشف عن وحدة الكون، وتحقيق هذه الوحدة انطلاقا من تجربة الشاعر يلزم أن تكون تجربته فعل تحريض –كما ذهب الجيوسي – في الانطلاق من الشخصي الخاص إلى الشامل غير الفردي ، وتجاوز قيود الدنيوي والمحسوس لكشف عوالم الميتافيزيقي والمجهول . والشاعر إنما ينجح في الارتقاء بتجربته هذه إذا كان يحمل نظرة شاملة وعميقة للوجود ابتداء ، أي أن يتخطى الجزئية التي تطبع أشكال الواقع ، وهو بهذا التخطي يحرر تجربته من الانغلاق على الذات –كما ذهب فؤاد رفقة- حيث أن هذا الانغلاق لا يمكن الشاعر من الغوص إلى أغوار الكون نحو الالتحام بنبض الموجودات وتوحيدها.

^١ أسعد رزوق :اللحم والسنابل لنذير عظمة، شعر، ٦٤، س٢، نيسان ١٩٥٨ ، ص١٣٥.

^٢ سلمى الجيوسي : "القصيدة ك" لتوفيق صايغ ، شعر، ١٦٤، س٤، ١٩٦٠، ص١٣٢.

^٣ فؤاد رفقة :اعطنا حبا لفدوى طوقان ، شعر، ١٨٤، ص٥، ربيع ١٩٦١، ص١٤٧.

هذا النقد الموجه للتجارب الرومانطيقية ، ينبنى على فهم المحلة الخاص لطبيعة الشعر الميتافيزيقية ، ونزوعه نحو الارتباط بالقيم الإطلاقية للوجود ، والقضايا الإنسانية الكبرى ، وهذا الانطلاق نحو شمولية التجربة الإنسانية و كليتها إنما يمر أولاً عبر وعي الذات الذي هو أهم ما يميز الرؤيا الحديثة في الشعر ، من حيث كونها ذروة التفرد والتوحد والذاتية من ناحية الكينونة الشعرية ، بينما هي قمة الشمول الإنساني من حيث ماهيتها، ولعل هذا التزاوج الذي بلغ درجة الالتحام بين الخاص والعام في هذا الشعر هو المظهر الأول للرؤيا الشعرية الحديثة^١، فعلى الشاعر "الخروج من فرديته بغية رفع ضميره إلى مستوى وحدة الضمير الإنساني"^٢.

والحركة بهذا التأكيد على شمولية التجربة الشعرية وتناولها للقضايا الإنسانية الكبرى إنما تنزع إلى أن تكسب الشعر العالمية والخلود "يلتزم الشعر الحقيقي لا واعيا بالمواقف الإنسانية لارتباطه من الداخل بقضيته الأولى للارتباط الخالص بقضايا الوجود من أجل الديمومة"^٣. وعندئذ "يولد لدينا شعر جديد ، يأخذ العالم في الالتفات شطرنجنا ليكفي ويضحك ويصلي معنا ، ويشعر بأننا شركاؤه في الإنسانية فعلا وأننا نعيش معه على هذا الكوكب وننهل من معين الحياة الكبرى الذي ينهل منه هو أيضا"^٤.

فالشعر المعاصر هو الذي تترايط فيه أحداث عصره سواء في بيئته المحلية المحدودة أو في البيئة العالمية فتعكس الأحداث بعضها على بعض مشكّلة دراما الإنسان المعاصر^٥.

ووفقا للرؤى السابقة فإن الحركة تكسب التجربة الشعرية بعدا متعاليا ، حينما تجعلها انبثاقا من تجربة كيانية يعيشها الشاعر. وهي بتأكيدا فردية وفردة هذه التجربة ترمي إلى جعلها رؤيا شاملة للكون والوجود استنادا لحساسيتها الميتافيزيقية، وهي بهذا تتخذ موقفا سلبيا من التجارب الرومانطيقية التي تمجد الذات ولا تتعدها.

٤. الشعر والوجودية توأمان :

استنادا إلى التشكيل الذي قدمته الحركة للتجربة الشعرية القائمة على معاناة الأزمة الوجودية ذهبنا إلى أن التجربة الوجودية و الرؤيا توأمان شعريان^٦، وهذه التوأمة الوجودية تعطي للشعر زحما

^١ غالي شكري : شعرنا الحديث إلى أين ،ص٢٨.

^٢ أنسي الحاج : مسيحية المنطق وعشبة الإيمان، شعر، ع ٢٠، ص٥، خريف ١٩٦٠، ص١٠٥.

^٣ مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون ، شعر ، ع ٢٩، شتاء ربيع ١٩٦٤، ص٩٥.

^٤ ماجد فخري : مادة الشعر ، ع ٣، ص١، تموز ١٩٥٧، ص٩٠.

^٥ عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر ، ص١٥.

وتذهب الحركة إلى القول : "بدا الشعر العربي مرحلة جديدة تزخر بقيم فنية وفكرية نابعة من التجربة الإنسانية والحضارية" / هيئة التحرير : إلى القارئ ، شعر ، ع

٢٠، ص٥، خريف ١٩٦١، ص٧.

^٦ مصطفى خضر : حرية الشعر في أن يكون ، شعر ، ع ٢٩، شتاء ربيع ١٩٦٤، ص٩٢.

وترفعه إلى مصاف المطلق وكان لا بد من مزاجية الرؤيا للتجربة الوجودية شعريا لتعطي كثافة الرؤيا وتجوهرها الغامض بعدا متعاليا وعليه فإن رؤيا الشاعر تكون محملة بالثقل الوجودي^١.

ويتضح هنا البعد الوجودي في تنظير الحركة النقدي ، وهو البعد الذي استندت إليه في تحديد مضمون الشعر الحديث بأن جعلت "الإنسان في وحدته أمام مصيره"^٢ هو موضوع العمل الشعري الأول . وذلك انسجاما مع إيمانها المطلق "بقدسية الشخص الإنساني وحرية وكرامته"^٣، والإنسان بوصفه ذاتا مفردة هو مركز البحث، وأحواله الوجودية الكبرى مثل الموت و القلق والمخاطرة هي المقومات الجوهرية لوجوده ، والحرية والمسؤولية والاختيار هي المعاني الكبرى في حياته. وهي بهذا تربط الشعر بقضايا إنسانية وجودية كبرى ، وتجعله حكرا على معالجة هذه القضايا فقد غدا "الشعر في العصر الحاضر وعيا شاملا لوضع الإنسان في وجوده ومصيره"^٤.

والحركة بهذا التحديد لمضمون العمل الشعري ، تجعل مهمة الشعر "كمهمة الفلسفة عند الوجوديين، وهي تحرير الإنسان مما هو متصور عقليا من أجل وضعه وجهها لوجه أمام وجوده الخاص بوصفه كائنا حرا يتوقف مصيره على قراره الشخصي"^٥ وهي عندما رسمت مسيرة الشعر القائمة على التجاوز ، والكشف، والوحدة، والمعرفة، والخلاص، إنما جعلته رجع صدى لمسيرة الذات الدائبة البحث عن خلاصها في هذا الوجود. ولما كانت الوجودية تنطلق من أن الحياة ليست إلا سلسلة من الأحداث العارضة غير الضرورية فلا بد للذات من أن تستنج أن "الحياة عبث"^٦ ومن التناقض أن نستمر في الاعتقاد والسلوك كما لو كانت للحياة أية غاية أو نظام ، فالحياة من قبيل العبث الذي هو المبدأ الوجودي العام^٧، وانسجاما مع هذا المبدأ لا يرى أدونيس في الشعر سوى "صورة عن حياتنا المعاصرة في عبثها، إنه صورة عن التشققات في الكينونة المعاصرة"^٨.

ففي ظل هذا العالم الذي تؤثر فيه الحوادث بقدر ما في حياتنا الفردية تأثيرات عشوائية لا يمكن التنبؤ بها ، تعيش الذات دائما على حافة اللايقين ، ومن ثم فليس هناك شعور بالأمان ، بل

^١ السابق نفسه:ص٩٢.

^٢ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر، ع١٣، س٤، كانون ثاني ١٩٦٠، ص ٢٥٠.

^٣ يوسف خال: الافتتاحية: شعر، ع١٢، س٣، أيلول ١٩٥٩، ص ٧.

^٤ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر، ع١٩، س٥، صيف ١٩٦٠ : ص١٢٠.

^٥ عبد الرحمن بدوي : دراسات في الفلسفة الوجودية ، ص١٨.

^٦ العبث :لقد اتخذت هذه الكلمة بعدا مهما مع الوجوديين الفرنسيين والألمان في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأخيرة والتي تلنها مباشرة ، وهي تعني خلو الحياة من أي معنى ، وعدم خضوع الوجود لقوانين عقلية ولقواعد ثابتة . بين طموحات الإنسان وواقع الحياة ليس هناك أي انسجام ، ولقد جعل سارتر في روايته "الغشيان" المنشورة عام ١٩٣٨، اكتشاف تجربة العبث ، أي عدم مقدرة العقل على تفسير الوجود المحور الرئيسي ، فالوجود ليس بدائرة هندسية أو مربع نستطيع فهمه وتفسيره بالتحديد الذي نعطيه إياه ، الإنسان موجود في عالم معاد لم يختره ، وهو فيه دون معين أو نصير / معين زيادة: الموسوعة الفلسفية العربية ، ج١، ص٥٧٩.

^٧ هنتر ميد: الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، ص٤١١.

^٨ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ع١١، س٣، حزيران ١٩٥٩، ص٨١/ وهنا يبرز التناقض في تنظير الحركة من حيث جعلها الشعر تارة يرقى للعب دور معر في مواز للفلسفة، وتارة أخرى هو صورة عن عبث الحياة وخللها وما فيها من تشققات.

هناك شعور دائم بأن الإنسان "مرمي هناك" في هذا الوجود ، يعيش القطيعة والعزلة ، ويكون الوجود بالنسبة إليه ليس إلا ثمرة انتصار في معركة لا تنتهي أبداً^١. لذلك "يبدو الإنسان توترا عنيفا يقتله الترقب والمجهول وحمل الخلق ويقض مضجعه القلق الجاثم في عروقه ظمأ وحرقا والسكان في جفنه سؤالا أبديا، إنه قلق الإنسان الملقى في هذا العالم اللولبي الدائب البحث عن كنهه متأرجحا بين الشك واليقين"^٢. وتتلاشى بسبب ذلك كافة الدعائم لهذا الإنسان وتسود العزلة في حياته ويعاني شعورا غامضا بثقل الوطأة وبأنه في غربة عميقة وبقلة الأمن^٣.

وفي ظل هذا الوجود العبثي تؤكد الوجودية أنه لا مهرب من المسؤولية الفردية الكاملة، وهذا الشعور بالمسؤولية المطلقة عن كل اختيار تقوم به الذات يبعث فيها قلقا شديدا ، والقلق هنا هو الشعور الدائم بأن كل اختيار له دلالة وأهمية ويحمل في طياته مسؤولية الذات الشخصية الكاملة وبذلك يصبح كل اختيار جزءا من ماهية الذات التي تبحث دائما عن تحققها^٤. ومن هنا كانت "أبرز خصائص الشعر الحديث أن يعبر عن قلق الإنسان الأبدى"^٥.

والذات تعيش في العالم في حالة وجود مشترك مع الآخرين ، والأنا "الذات" خاضعة باستمرار لضرورة الاعتماد على الآخرين في الالتزامات المشتركة للحياة اليومية ، بل إن هذا الاعتماد ليستمر حتى يشمل الأفكار ويذيب الوجود بالمشاركة "الأنا" إذابة كاملة في كيفية وجود "الآخرين" إلى درجة أن يفقد الآخرون أنفسهم سماتهم المميزة الخاصة بهم، فالناس يمارسون ديكتاتورية حقيقية إذ يتطلبون نوعا من التسوية "توحيد المستوى" والبقاء في المستوى المتوسط وهو ما يطلق عليه اسم الحياة العامة^٦. والذات في ظل هذا الوجود مع الآخرين تعيش في حالة "وجود زائف" ، فالآخرون يلغون المسؤولية الخاصة لحساب مسؤولية مشتركة ليست مسؤولية أحد بالذات ، لذلك كانت الصلة بالآخر، والوقوع في بدائل الابتدال اليومي هو إلغاء للذات. ومن هنا فإن "الجحيم هو الغير" عند الوجوديين^٧.

ووفق هذا التشكيل الوجودي لعلاقة الذات بالعالم ، ومحاولتها تحقيق ماهيتها في ظل سلسلة من الأحداث العارضة ، ومعاناتها للقلق والعزلة والاعترا ب أمام مصيرها الشخصي ، وما تعيشه من استلاب من قبل الآخر ، وفق هذا التشكيل أسست الحركة رؤيا الشاعر الحديث المثقلة بالهم الوجودي .

^١ ريجيس جوليفية : المذاهب الوجودية ، ص ٨٥.

^٢ خالدة سعيد : بواصر الرفض في الشعر العربي الحديث ، شعر ، ١٩٤٠، ص ٥٠، صيف ١٩٦١، ص ٩١.

^٣ ريجيس جوليفية : المذاهب الوجودية ، ص ٩٢.

^٤ هنتر ميد: الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، ص ٤١٠.

^٥ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ١١٤ ، ص ٣ ، حزيران ١٩٥٩، ص ٨١.

^٦ ريجيس جوليفية : المذاهب الوجودية ، ص ٩٢.

^٧ السابق نفسه: ص ٩٢/ ومقولة "الجحيم هو الغير" لجان بول سارتر والذي يعد من أبرز المتحدثين باسم الوجودية الفرنسية في الفلسفة والأدب والمسرح ، ولقد بسط أفكاره في كتب هامة منها "الوجود والعدم" ، و" الوجودية مذهب إنساني " / عبد المعظم الحفني موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ص ٢٢٨-٢٢٩.

فالشاعر استنادا إلى هذه الرؤيا، غارق في خضم مشكلات ميتافيزيقية ، يعاني هموما وجودية مزمنة "إن القصيدة حين لا تكون مرآة تنقل صور حياتنا المأساوية القلقة إذن ماذا تكون ؟ إذا لم تكن هذا النضج الخالص من ذات الشاعر النათية في الماورائيات في أسباب الوجود والحياة ، إذن ماذا تكون؟ وبالأصح إذا كان الشاعر الحديث هذه هي معاناته فكيف تكون وجوه قصائده^١."

وتؤكد خالدة سعيد على نخبوية الشاعر وترفعه حيث تكتب : "إن التخلخل أدرك العالم في وعي الشاعر والفنان والنخبة فقط ، هؤلاء هم ثوار وسط عالم من الأفكار المخطئة"^٢.

ومن هنا تتضح رؤية الحركة للشاعر هذا الكائن الأنطولوجي النخبوي ، الذي يهرب من استلاب المجتمع ، ويترفع عن واقع الابتذال اليومي ، ليغرق في الغصص الكيانية ، والاشكالات الوجودية ، ويدنو من درجة النبوة : "أمام هذا العبث وهذه الفوضى وقف الشاعر الحديث ليكون نبي عصره . وهاهو النبي الجديد منفي ، مضطهد ، مشرد ، محروم ، يقابل بالنفور وعدم الفهم .."^٣.

فالشاعر بحسه الأشد التقاطا لهذه الأزمة ، يعبر عن تأثيرات الواقع ، وما دام ليس طرفا فيه فهو نبي ومبشر وعراف ، وهذا الموقف "المحايد" ، الذي يتخذه الشاعر إزاء المجتمع يلاقي ما لقيه الأنبياء من اضطهاد وتشريد وعدم فهم^٤.

ومن هنا فقد تحول الشاعر إلى غمط آخر من الأنبياء والعارفين والرائين والمتعالين الذي يحسون على نحو حاد بأزمة تناقضهم الأنطولوجي بين فرديتهم والمجتمع ، وقد خلف ذلك حسا اغترابيا حادا بالافتلاع والنفي^٥.

لقد أكسبت الحركة الشاعر بعدا متعاليا حينما جعلت منه نبيا ورائيا وكشافا وثائرا ، يسعى إلى تحقيق خلاصه من براثن "جموع الناس الذين يرزحون تحت نير عبء طويل من العبودية والوهم والضياغ"^٦ ، وهو بهذا الخلاص يحقق تعاليه بعد أن يكون قد عانى كافة مظاهر الاستلاب من قبل المجتمع "لكن الشاعر لم يكد يصل دور المخلص حتى عانى الغربة و السحق وآلام بأس مرير"^٧.

ومن هنا تأسس في وعي الحركة "النبي - الضحية" الذي يلاقي السحق والألم ويعيش في نبذ وغربة ، وهو ما عبرت عنه خالدة سعيدة : "يتساءل الإنسان عندنا لماذا لا أستطيع أن أكون حرا؟ ألا يمكنني أن أقنع الناس بمحبة بلادهم ومحبة بعضهم البعض الآخر ، دون أن أموت أو أنفى أو اسحق أو اضطهد ؟ ويتساءل الفنان : لماذا أعيش منبوذا محاربا حتى إذا مت نبشوا جثتي وفجروها"^٨.

^١ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ٧، ٨، ٢، ١٩٥٨، ص ٨١.

^٢ خالدة سعيد : بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث ، شعر، ١٩٤٤، ص ٥٥، صيف ١٩٦١، ص ٩١.

^٣ خالدة سعيد: بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث، شعر، ١٩٤٤، ص ٥٥، صيف ١٩٦١، ص ٩١.

^٤ حسن مخافي : الحساسية الميتافيزيقية في الشعر الحديث ، ع ٢٠٣، ربيع صيف ١٩٩٣، ص ١٠١.

^٥ محمد جمال باروت : الخدانة الأولى من جبران إلى مجلة شعر، المعرفة ، ع ٢٨٥، تشرين ثاني نوفمبر ١٩٨٥، ص ٧٨.

^٦ محيي الدين صبحي : أطفال في المنفى لذير العظيمة ، شعر ، ع ١٩٤، ص ٥٥، ص ١١١.

^٧ السابق نفسه: ص ١١١.

^٨ خالدة سعيد : بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث ، شعر، ١٩٤٤، ص ٥٥، صيف ١٩٦١، ص ٩٠.

وفوق هذا المنظور النخبوي الذي انطلقت منه الحركة في تعريف العلاقة بين الشاعر والمجتمع ومنه بين الشعر والواقع ، أكسبت الشعر فيه بعدا متعاليا فهو مترفع عن الواقع ، لا يعالج قضاياها ، إنما يرتبط وجوديا بالقضايا الإنسانية الكبرى ، وهو بهذا غنيّ بالغموض ويقابل "بعدم الفهم" مما يحقق أعلى درجات انفصاله عن المتلقي ، وتذهب خالدة سعيد إلى أن شعر أنسي الحاج مثلا "لا يعني لعامة الناس شيئا فهم على الرغم من كل ما حصل لا يزالون يرون العالم متماسكا في وعيهم مستقرا على أسسه القديمة"^١.

وتتحول هنا قضية الصراع الوجودية ما بين الفرد والمجتمع ، إلى قطبية ازدراء نخبوي واشتمزاز من الجماهير^٢ ، ويعبر عن ذلك أنسي الحاج بقوله^٣ : "بين القارئ والرجعي والشاعر الرجعي حلف مصيري ، هناك إنسان عربي غالب يرفض النهضة والتحرر النفسي والفكري من الاهتراء والعفن وإنسان عربي أقلية يرفض الرجعة والحمول والتعصب الديني والعنصري و يجد نفسه بين محيطيه غريبا مقاتلا، ضحية الإرهاب وسيطرة الجهل ..".

وقضية الصراع هذه إنما تعود إلى العلاقة الجديدة التي أقامها الشاعر بينه وبين العالم ورفض بناء عليها أسس العالم القديم وكل متعلقاته في لهفته نحو عالم آخر تحدسه رؤاه الشعرية ، ومن هنا كانت همومه تتعلق بما هو متعال مطلق وهي بالتالي أشد ما تكون انفصالا عن هموم المجتمع .

فالشاعر الذي يعاني هموما من مثل الاغتراب والقلق أمام الوجود والمصير ، والنفي والاستلاب... وان كانت تبدو هموما إنسانية شاملة ، إلا أنها وحسب الوصف الذي قدمته الحركة للواقع الذي ينتمي إليه الشاعر ، والواقع الذي يدينه ، تبدو أنها تطير نحو الغرب .

فالواقع الذي يعاني فيه الإنسان أزmate الوجودية ، ويتأكد فيه الخلاص الحقيقي بوساطة الشعر، هو عالم "مأخوذ بالتقنية التي تستعبد الإنسان ، وبالتوتر السياسي الذي يسحقه ، وبالقلق الفلسفي الذي يضعه في حالة اليأس، فأن نجد معنى الإنسان اليوم، هو ، قبل كل شيء، أن نعيد للشعر مكانه في الحضارة"^٤.

وذهابا مع خالدة سعيد فإن "النفي ، الغربة ، الوحدة ، الحرمان ، الاضطهاد ، اللامنطقي عبودية المكان والزمان ، الموت الفاجع، هذه هي رايات عصرنا"^٥ .

وهنا تتضح صورة العصر الذي ينتمي إليه الشاعر ، فهو مليء بالأزمات التي تخنق الإنسانية وبالتقدم التقني والصناعي والتوتر السياسي.

^١ السابق نفسه:ص٩٠.

^٢ محمد جمال باروت : الحداثة الأولى من جبران إلى مجلة شعر، المعرفة ، ع٢٨٥، تشرين ثاني نوفمبر ١٩٨٥، ص٨٥.

^٣ أنسي الحاج : لن ، ص١٤.

^٤ رينيه حبشي : نظرات في الشعر ، شعر ، ع٤٤، ١، ١٩٥٧، ص٩٢ .

^٥ خالدة سعيد : بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث ، شعر، ع١٩٤، ٥، ص٥٠، صيف ١٩٦١، ص٩٠.

وهذه الصورة التي قدمتها الحركة عن "عصر الشعر" أو بمعنى آخر العصر الذي يعيش فيه الشعر دور الخلاص، هي أبعد ما تكون عن صورة الواقع العربي الغارق ذلك الوقت في خضم من المشكلات والهموم التي تتصل بالفقر والتخلف وبناء المجتمع .. وتغدو فيه قضايا من مثل "القلق الفلسفي وضغط التقدم التقني" ترفاً فكرياً في ظل مجتمع بدأ يتلمس طريقه نحو النهوض.

ومواصفات هذه الأزمة لا تنطبق إلا على المجتمع الغربي ، الذي ظهرت فيه الفلسفة الوجودية لتعبر عن حالة القلق والخوف التي أعقبت الحربين العالميتين^١ ، مجتمع يعيش فيه الإنسان ويلات صراع سياسي بين القوى العظمى مهدداً بسيطرة الصناعة والتقدم التقني. ويصف فؤاد رفقة حال المجتمعات الغربية ، والإنسان الغربي الذي شَيَّته الآلة قائلاً "الصناعة أزمة لأنها تحول الأشياء إلى آلات ومعامل وهذه بدورها تجتذب الإنسان .الصناعة أزمة لأنها تفصل الإنسان عن الأشياء وتجعله يقف بعيداً عن أسرارها عن الحقيقة الكامنة فيها"^٢. وتؤثر هذه الأوضاع المادية الساحقة على الشاعر ورؤياه "الصناعة أزمة لأنها تنفي الشاعر عن الحقيقة وتقذفه في ظلمة لا نهائية ، وفي هذه الظلمة يستحيل الشعر ، وتستحيل النبوءة، الصناعة أزمة لأنها الخطر الأكبر على الرسالة الشعرية القائمة على الكشف والتنبؤ"^٣.

فالحركة والحال هذه لا تستعير رؤيا الشعر الغربي فحسب، إنما تستعير المواقف الحضارية والأزمات النفسية التي شكلت هذه الرؤيا ، وهي تسوغ بالتالي الأزمات التي يعانيتها "أنبياء الرؤيا الحديثة" الذين يعيشون واقعا آخر ، ويعانون هموم مجتمع آخر، وهي بهذا تستند إلى حميمية العلاقة بين الشعر والحياة ، إذ يشير يوسف الخال إلى هذا في رسالة إلى سلمى الجيوسي قائلاً: "الشعر يا صديقتي حياة، وما دامت حياتنا على ما هي عليه فلن يكون لنا شعر ذو قيمة رائعة . حياتنا ليست فيها قيمة حقيقية، هذه هي الحقيقة ..."^٤.

وهو بهذا الربط بين الشعر والحياة ، يسوغ استعارته لظروف حياة أخرى _هي الأنسب_ لفعل الشعر، فيذهب إلى أن "روح العصر الحديث هي إذن روح العلم وما تخلقه من حياة حديثة وبالتالي من شعر حديث"^٥، و "من أجل ذلك نحتضن الشعر الثائر هنا وفي العالم، على الأساليب

^١ كانت أولى دواعي ظهور الفلسفة الوجودية في الغرب كرد فعل على الاستلاب الحاصل للإنسان في ظل المجتمعات البرجوازية القائمة على التعصب والخواجر الدينية والقومية واللونية ومن ثم أصبحت الوجودية تعبر عن حالة القلق العام التي سادت الغرب في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية وظهر ما يسمى بـ "أدباء الاغتراب " الذين كانوا يشعرون بأن علاقاتهم الأساسية بالحياة مبتورة وأهم يعيشون متفردين ضمن ظلام صاحب وليس أمامهم سوى أن يصارعوا وجودهم الشخصي الملغز في محاولة التوصل إلى العلاقة الأساسية على أن نتيجة هذا الصراع غالباً ما تنتهي إلى التشاؤم والشعور باليأس و التمزق وقد تصل إلى حد الشعور بأن الحياة ليست إلا موتاً بالنسبة لجموع البشر ، وفي شعر "ت.س. إليوت" مواقف مستمدة من هذا النوع ولا سيما حين يتعرض لمظاهر الحياة المعاصرة/ حسام الخطيب : محاضرات في تطور الأدب الأوروبي ، ص ٣٣٥.

^٢ فؤاد رفقة : شعر ألمانيا في أزمة، شعر ، ع ٣٧ ، خريف ١٩٦٧ ، ص ١٤٣.

^٣ السابق نفسه: ص ١٤٣.

^٤ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ع ٥٥، ص ٤، صيف ١٩٦٠، ص ١٣٣.

^٥ يوسف الخال : مستقبل الشعر في لبنان من كتاب "عهد الندوة اللبنانية"، ص ٣٤١.

والمضامين التقليدية فلا حدود للشاعر غير حدود الإبداع والموهبة، هكذا ينشأ في حياتنا شعر لا يلبس حرق العصر^١.

وهذا الربط الآلي الذي قدمه الخال بين روعة الحياة وروعة الشعر رأته فيه الجيوسي غلوا وبعدا عن المنطق فتساءلت: "هل ترى الشعر مضطرا أن يعبر عن حياة رائعة حتى يكون رائعا؟"^٢. والحركة وفق هذه الرؤية أرادت أن توسع حدود الحداثة لتشمل المجتمع العربي، قد تبدأ بالشعر ليكون فعل التحريض لتغيير الحياة والواقع، أو تبدأ بالحياة أولا بتغييرها وتطويرها لتطال الشعر وهي في الحالين تستعير النموذج الغربي.

ففي المقام الأول تبدأ الحداثة الشعرية، ووفق رؤاها ينهض المجتمع، فبعد أن تتم حداثة الشعر "تبقى ثمة أمنية مصاحبة وهي أن يصبح الوعي الثقافي العربي في مستوى هذا الشعر أي في مستوى العالم الذي يضيئه والقيم التي يعلنها وذلك أمر مرتبط بنجاة العقل العربي من كل ما يعيق تقدمه ويحد من حريته"^٣.

وفي المقام الثاني يرتبط الشعر بالحياة وبالمجتمع، وتغييره يكون رهينا بتغيير الحياة، وتغير نظرة المجتمع إلى العالم من حوله لتشجيع وفقا لهذه الرؤية ثقافة جديدة حاضنة للشعر محفزة له: "مستقبل الشعر العربي رهين بمستقبل الحياة والحضارة، فإذا لم تتفتح الحياة من جديد بحيث تنشأ لدينا نظرة أصيلة في الوجود تجدر أن تكون أساسا لبناء ثقافة جديدة، وإلا لن يتمكن الشاعر من الخلق المستمر الذي سينتهي به إلى بلوغ مستوى سواه من شعراء الحضارة"^٤. فتصبح الدعوة حثيثة إلى "تغيير الحياة جذريا لتغيير الشعر باعتباره مظهرها من مظاهرها"^٥ ويمكن فهم دعاوى الحركة بتغيير الحياة مساهمة من الشعر والشاعر على حد سواء في نهضة المجتمع، ولكن في ضوء الرؤية التي قدمتها الحركة لعلاقة الشاعر بالمجتمع، تلك العلاقة النخبوية القائمة على الانتماء والتنكر للواقع، يصبح تغيير الحياة فعل رفض لها، ويتطور هذا الرفض إلى أن يعيش الشاعر في اغتراب روحي عن مجتمعه، ويتملكه شعور بأن حياته لا تنسجم مع طبيعة الحياة القائمة في عصره، وأنه فرد واحد من بين عديدين كتب عليهم أن يجتمعوا في هذا الوجود الواسع دون أن يكون بينهم أي رابط حقيقي مشترك.

وهذا ما عبر عنه أدونيس: "قوس عمياء مشدودة بين طرفين المرعب والكيفي تلك هي حياتنا فقبولها كما هي نوع من الموت، لذلك نرفض، لكن رفضنا ليس هربا ولا نفيا فإذا نرفض أن نأخذ

^١ هيئة التحرير: إلى القارئ، شعر، ١٩٤٠، ص ٥٠، صيف ١٩٦١، ص ٥٠.

^٢ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ٥٤، ص ٤٠، صيف ١٩٦٠، ص ١٣٣.

^٣ هيئة التحرير: إلى القارئ، شعر، ١٩٤٠، ص ٥٠، صيف ١٩٦١، ص ٥٠.

- ويلذهب أنسي الحاج في تحليله لنكسة ١٩٦٧ بأنها نكسة العقل العربي السائر دون تقدم منذ مئات السنين، نكسة التخلف العقلي والروحي والنفسي مؤكداً أن التغيير إنما يبدأ بتغيير الجوهر، الإنسان، بالثورة لأجله، بالثورة عليه وإذا لزم الأمر، ولعله يلزم لإبداعه من جديد.. / أنسي الحاج: التحدي العظيم: شعر، ع ٢٨، ربيع ١٩٦٨، ص ٨.

^٤ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ٤٤، ص ١، أيلول ١٩٥٧، ص ١١٩.

^٥ نذير العظمة: أغاني المدينة الميتة لبلند الحيدري، شعر، ع ٤٤، ص ١، حريف ١٩٥٧، ص ٩٨.

حياتنا بحضورنا المظلم والزائف لا يعني أن نتخلى عنها ، بل يعني أننا نتخطى هذا الحضور إلى حضور لائق غني ، فنحن نعيش هذه الحياة ، ولكن في عزلة عنها ، إن وطننا ليس لنا ، مع أننا وحدنا أصحابه الحقيقيون ..^١ ، وتعلل خالدة سعيد هذه العزلة^٢ التي يعيشها الشاعر في مجتمعه بأن وجهت نقدها للظروف المأساوية المتخلفة المحيطة بالشاعر ، "الأوضاع الاجتماعية والروحية المتفسخة.. الزيف والنفاق والتمسك بهذه الأوضاع ، وانعدام الحرية الشخصية العامة ، والتفاهة التي تتحكم بمصائر المتفوقين"^٣.

فالشاعر أمام هذه الأوضاع المتفسخة ليس أمامه إلا طريقان "إما الاختناق أو الجنون" ولكنه يختار بجرص سريالي الجنون شكلا من أشكال الهروب صابا اللعنة على المجتمع "بالجنون ينتصر المتمرّد، ويفتح المجال لصوته كي يسمع ، ينبغي أن يقف في الشارع، ويشتم بصوت عال، يلعن و يبيي هذه البلاد ، وكل بلاد متعصبة لرجعيتها وجهلها لا تقاوم إلا بالجنون"^٤.

ومن هنا دعت الحركة إلى رفض المجتمع والثورة عليه ، وهي برفضها هذا إنما تؤسس فنيا لتجاوز القارئ في العملية الإبداعية ، باعتباره غير قادر على استيعاب هذا النبي ، الثائر ، الكاشف ، الجنون ، ولأن أي تواصل معه يوقع الشاعر في وحل "السقوط"^٥ الذي يجعله يجتر الأشكال الشعرية القديمة ويحول دون إبداعه ، فهذا محمد محيي الدين يذهب إلى أن الشاعر المتخلف هو الذي ارتضى هذا "التلاحم العميق بالكائنات وبالتجربة ثم هذا التواصل الأرضي ، هذا السقوط الأرضي"^٦ وهو بهذا أصبح يمارس إبداعه في "صورة شعر شكلي أو تقليدي .."^٧.

والحركة وفق هذه الرؤية الشاملة لطبيعة الرؤيا ، تقدم مواصفاتها لشاعر نبي راء متعال عن الواقع لا تكيّف مع تحلّفه وتفسّخه ، بل يرفضه ويثور عليه في لهفته نحو الالتحام مع عالم آخر ، حافل بكل أشكال الخلق والإبداع .

^١ أدونيس: زمن الشعر، ص ١٦١.

^٢ - تذكر أجواء هذه العزلة ، بما شاع في بدايات القرن الماضي من اعتبار الجفوة الروحية التي تنشأ بين الأديب والعصر علامة من علامات المعاصرة ، بحيث أصبحت هذه ظاهرة عامة يشترك فيها الفنانون والأدباء والشعراء حيث ذهب الكتاب البارزون إلى التعبير عن "ضياعهم" الخاص وتعميمه وإكسابه نوعا من الشمولية بحيث ينطبع بطابع نقد جذري وأساسي للتاريخ المعاصر وهذا يحقق بشكل أو بآخر المفهوم الذي بشر به الناقد الإنجليزي ماثيو أرنولد وهو "الأدب نقد الحياة" الأدب الذي يقطر التجربة لتتخذ شكل موقف من الحياة ونقد لها أو على الأقل عملية اكتشاف لما هو وراء الواقع اليومي.. / حسام الخطيب : محاضرات في تطور الأدب الأوروبي : ص ٣٣٣-٣٣٤. ويصف فؤاد رفقة العزلة التي يعيشها الشاعر الغربي الممارب من مجتمعه المثقل باكتساح الصناعة "فالشاعر الألماني يحس بخطر الآلة على وجوده بعزلته بالضيق الذي يطوقه ، إنه يشعر بتهديد الظلمة الهابطة إليه مع دخان المصانع.. أمام هذا التهديد يتراجع وراء قشرته ويغني مؤكدا ذاته وأبدية الجزيرة الشعرية / فؤاد رفقة : شعر ألمانيا المعاصرة في أزمة، شعر، ٣٧، خريف ١٩٦٧.

^٣ خالدة سعيد : بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث ، شعر ، ١٩٤ ، ٥، ١٩٦١ ، ص ٩٠.

^٤ أنسي الحاج : لن ، ص ١٣.

^٥ محمد محيي الدين : إلى القارئ ، ع ٣١، ٦، شتاء ١٩٦٢ ، ص ٤.

^٦ السابق نفسه: ص ٤.

^٧ السابق: ص ٤.

وهذا الهروب من الواقع ، تؤسس عليه الحركة رؤيتها لشعر الالتزام، فإذا كان هذا الشعر في صميمه تواصلًا مستمرًا مع الواقع وهمومه ومشكلاته ، فإنه بهذا يقف على النقيض تمامًا مع الشعر الرؤيا ، الذي لا يشكل فيه الواقع أي اعتبار .

٥. دور الشعر والموقف من الالتزام:

حين بلغت حركة مجلة شعر في تأكيد قيمة الشعر من حيث هو مصدر من مصادر المعرفة منحته دورًا خلاقًا يرقى إلى مصاف العلم والفلسفة أو يسمو عنهما ، وهي من هنا تكون قد نفت عن الشعر صفة المجانية .

فيوسف الخال يؤكد أن: "الفن ليست له أي رسالة إلا ذاته من حيث هو فن، أي أن القصيدة كعمل فني لا تتطلع إلى أبعد من ذاتها" واستبعادا لأي تشابه ظاهري بين قوله هذا وبين نظرية "الفن للفن"^١ يؤكد أن هذه النظرية "تزعم أن ليس للعمل الفني غاية أو رسالة إلا إثارة عاطفة أو بعث بهجة في النفس ، فهو قد لا يعني شيئًا في مضمونه بل يكفي إخراج الشكلي إخراجًا مثيرًا لهذه العاطفة أو البهجة"^٢ وهذا يقف على النقيض مما يؤسسه الشعر الحديث من علاقة متميزة بين الشاعر والعالم ، فالعمل الفني -إنما هو - إعادة خلق للعالم عن طريق تجربة الفنان الشخصية، فالقصيدة لا تشرح العالم أو تفسره أو تنقله أو تكتشفه وإنما تعيد خلقه من جديد على محك تجربة الشاعر وبواسطة حدسه ومخيلته^٣ وإعادة الخلق هذه -فيما يزعم الخال - إن صحت تسميتها رسالة - فإنها أي هذه الرسالة - لا يقصدها الشاعر "ولا تخطر بباله في ساعة الخلق ، فكل ما يتوخاه هو أن يعبر عن تجربته لزيادة معرفته بنفسه وتعريفها عرضًا إلى الآخرين"^٤.

وهو من هنا ينفي ارتباط الشاعر بأي رسالة يقصدها من وراء عمله ، ويجرره من أي إلزام فيقول: " مجرد أن يكون الشاعر صاحب رسالة ينفي عنه كونه شاعرا ، وما درج عليه هذه الأيام بتأثير النزعة اليسارية ، فيما يسمى بالواقعية الاشتراكية ، أو ما يطلق عليه أنه التزام ، ليس سوى تأثير مضر بالفن وتشويه لحقيقته. وهذا الاتجاه ، وإن كان ليس حديثا في تاريخ النقد الأدبي وجد من يدعو له بتأثير المرحلة السياسية والاجتماعية والروحية ، التي يجتازها العالم اليوم"^٥.

^١ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ٢٥٤ ، س٦ ، شتاء ١٩٦٣ ، ص ١٤١ .

^٢ تذهب نظرية الفن للفن إلى القول بأن كل عمل فني ذو وحدة جوهرية فنية ، فيها نفسها تنحصر الغاية منه ، الجمال هو الصورة الغائية لموضوعه من حيث هو مدرك في ذلك الموضوع ، دون تصور لغاية أخرى من الغايات فهي تعد الشعر غاية في ذاته وليس له من هدف اجتماعي أو سياسي أو حضاري أو إنساني / محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ، ص ٢٨٦ .

^٣ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ٢٥٤ ، س٦ ، شتاء ١٩٦٣ ، ص ١٤١ .

^٤ السابق نفسه: ص ١٤١ .

^٥ السابق: ص ١٤٣ .

^٦ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ٢٥٤ ، س٦ ، شتاء ١٩٦٣ ، ص ١٢١ .

والحركة بهذا، وبلسان مؤسسها من حيث هي حركة تؤكد انفصالها عن "نظرية الفن للفن" و تبتعد أيضا بمشروعها عن "الالتزام" الذي شاع الإيمان به في خضم الأحداث السياسية التي كانت تعصف بالمجتمعات العربية آنذاك^١.

وتردّ الحركة فكرة الالتزام التي تمسك بها الأدباء والشعراء العرب إلى "مصادرها وهي:
١. أزماطنا ومشكلاتنا النفسية و الاجتماعية التي تلح علينا لتتخذ موقفنا منها ونعين مكاننا
إزاءها.

٢. ما ترجم من الفكر والأدب الوجوديين بشطريه الغربيين خاصة: سارتر وكامو.

٣. ما ترجم من النظريات الماركسية والشيوعية في الفكر والأدب .

٤. مواقف الأحزاب العقائدية والقومية من القضايا العامة^٢."

ومن حيث أن مفهوم الالتزام يرتبط بمفهوم الفن القائم على الصلة الوثيقة بالمجتمع وبالحياة وبالواقع ، فإن هذا المفهوم يتعارض جذريا مع "شعر الرؤيا".
وعودا بنا إلى جذور هذه الفكرة أي الالتزام نتلمس في فلسفة أفلاطون لمعا من الالتزام مثالية خلقية تتركز حول سلوك المفكرين في الجمهورية الفاضلة، وحول نظرية أفلاطون في "الإلهام الشعري" الصادر في رأيه عن النشوة الإلهية ليوّظ النفوس، ويسمو بها ، ويمجد مآثر الأجداد ويربي الأجيال^٣.

وظلت هذه الفكرة تنمو وتتطور إلى أن ترسخت في ظل فلسفتين احتضنتها أكثر من سواهما واضطلعتا بتأصيلها وتحديد معالمها وتطبيق مقولاتها في الأعمال الفكرية والأدبية والفنية ، وهما الفلسفة الماركسية ، التي انبثقت منها الواقعية الاشتراكية ، والفلسفة الوجودية^٤.
وعلى الرغم من الاختلاف الجوهرى الكبير بين الفلسفتين : الفلسفة الواقعية الاشتراكية والفلسفة الوجودية ، فإن كلا منها يلزم الكاتب أو الشاعر بالاشتراك في مشكلات المجتمع الحاضر والاهتمام بالمضمون و أثره في تبصرة الشعوب والأفراد بواقعهم ، ومحاولة النهوض بهم وتحميلهم لمسؤولياتهم تجاه الحياة وتجاه أنفسهم^٥.

فالإنسان الذي صار في نظر الوجوديين متحررا من تحكم الدين والتقاليد والقيم المتوارثة ينبغي أن يواجه مصيره بنفسه، وأن يحقق وجوده على هدى من الالتزام بموقف معين نابع من إرادته الحرة غير خاضع لسلطان العادة أو التقاليد أو الموروث ، فالانسلاخ الذي يقوم به الإنسان الوجودي عن

^١ كان موقف النخلة من الالتزام أحد الأسباب التي فجرت خلافا حادا بينها وبين الآداب، انظر حول هذه المسألة ص ١٤-١٨ من هذه الدراسة.

^٢ نذير العظمة: شعر النضال الجزائري ، شعر ، ١٧ع ، ٥س ، شتاء ١٩٦١، ص ص ١٥٨ - ١٥٩.

^٣ أحمد أبو حاققة : الالتزام في الشعر العربي ، ص ١٨.

^٤ السابق نفسه: ص ٢٨.

^٥ محمد زكي العشماوي : دراسات في النقد الأدبي المعاصر ، ص ٢٠١.

كل ما هو معروف ومتداول ومسلّم به يوقعه في نهاية الأمر أمام حرية مرعبة لا يعتمد فيها إلا على اختياره الذاتي المحض ، وعلى تصرفه الشخصي ، وصعوبة الحرية هي في إمكان استغلالها للتغلب على الوجود الميؤوس منه ، وانتشال الإنسان من موقف المغلوب على أمره إلى موقف القادر على أن يتفوق على ذاته^١.

وسلوك الإنسان الفرد في الفلسفة الوجودية يخصه وحده وينبع من ذاته ووجوده، غير أن الإنسان الكائن يتحقق في الآخر ، ولما كان تحققه في الآخر نوعا من الوجود الاجتماعي أساسه الفرد، فإن ذلك كله يتطلب نوعا من الالتزام تفرضه على الكائن طبيعة وجوده وذاته وصيرورته لا القوى الخارجة عنه ، ولعل هذا كله ينبثق من طبيعة موقف الوجودي من الحرية ، إنها تعني الاختيار والاختيار يعني المسؤولية ، فلا بد إذن من نوع من الالتزام الداخلي الكياني لا الشكلي أو الخارجي^٢. ومن حيث ذهبت الوجودية إلى تركيز اهتمامها على أفراد في مواجهة الكون ذهبت الواقعية الاشتراكية إلى تحديد موقف المجتمع إزاء هذا الكون^٣.

الواقعية الاشتراكية ، تستند إلى المبادئ الأيدلوجية للنظرية الماركسية التي ترى أن كل حياة اجتماعية هي ذات بنيتين : بنية دنيا تتمثل في الإنتاج المادي وبنية عليا تتمثل في الإنتاج الفكري والبنية الدنيا هي الأساس الحقيقي الذي يبنى عليه المجتمع ، لأنها هي البنية الاقتصادية ، وهي التي تحدد علاقة الإنسان بالطبيعة ، أما البنية العليا فشديدة الاتصال بالبنية الدنيا لأنها تنشا عنها ، وتتولد من مجموع التغيرات والتحويلات التي تحدثها في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية^٤.

وبما أن العمل الأدبي ينتمي إلى البنية العليا في المجتمع ، والبنية العليا بنظمها ومبادئها هي وليدة البنية الدنيا ، فإن نطاق الأدب والفنون بعامة لا يعدو حياة البنية الدنيا التي هي جمهور الشعب وقاعدة المجتمع في كافة أحواله وتطلعاته وهمومه ، غير أن الأدب ليس مجرد انعكاس للبنية الدنيا إنما قوة اجتماعية فاعلة، عظيمة التأثير ، قادرة على إحداث تغيرات هائلة في حياة الجماهير^٥ ، يقوده في ذلك التزام الكاتب أو الفنان بتمثل أهداف الطبقة العاملة والعالم الاشتراكي .

ومن هنا تلح الواقعية الاشتراكية على المضمون الفكري للعمل الأدبي واعتبار الأديب مسؤولا اجتماعيا، واعتبار الأدب ذا وظيفة نفعية ، به يربى المواطنون على الوعي والتحرر والتطور و الثورة والنضال في سبيل تحقيق المجتمع الاشتراكي^٦.

^١ السابق نفسه :ص ٢٠١.

^٢ نذير العظمة : شعر النضال الجزائري ، شعر ، ١٧ع ، ٥س ، شتاء ١٩٦١ ، ص ١٥٩ - ١٩٦٠.

^٣ رجاء عيد : فلسفة الالتزام في النقد الأدبي ، ص ١٣٥.

^٤ أحمد أبو حاققة : الالتزام في الشعر العربي ، ص ٢٩ .

^٥ أحمد أبو حاققة : الالتزام في الشعر العربي ، ص ٢٩.

^٦ السابق نفسه : ص ٣٢.

لهذا السبب ترفض حركة مجلة شعر الالتزام بتمظهره الوجودي "السارترى"^١ والاشتراكي الماركسي، فالالتزام السارترى "تعود جذوره إلى نظرة واضحة للحياة والكون والفن بينما التزامنا حاجة قومية قاهرة ، وموقف فكري مستعاد ، فالشكل هناك ينبثق من الجوهر ، أما عندنا فالجوهر مداهم يبحث عن شكل جاهز ، وهذه هي مأساة الانفصال في حياتنا الفكرية المعاصرة بين الروح والشكل"^٢. فاستعارة الالتزام الوجودي وإقحامه على الشعر العربي ، يحقق فيه انفصالا بين الشكل والجوهر ، وفي مثل هذا القول دعوة إلى الخصوصية التي تكاد تختفي في تنظير شعر مجلة شعر^٣. وترفض الحركة أيضا الالتزام الماركسي الذي يسحق الكائن الفرد "هذه الآلة الصغيرة في مكنة الدولة الكبيرة"^٤ وفرضه عليه من "الخارج"^٥.

فالالتزام في الماركسية إذن ظاهري شكلي لأنه مفروض ، يتجوه في الوجودية السارترية لأنه ينبع من الداخل^٦.

والحركة إذ ترفض فكرة الالتزام الماركسي والوجودي ، ترفض معه الشعر الذي ينبع من تلك الفكرة ، "الشعر الملتزم" الذي بدأت أولى بواكيره نهاية العقد الخامس وبدايات السادس من القرن الماضي .

ويذهب بعض المؤرخين العرب المحدثين والنقاد إلى القول بأن السياسة كان لها التأثير الأكبر في تطور الشعر، وعدوا بعض التواريخ المهمة في الوطن العربي مفاصل حاسمة في قصة الشعر العربي الحديث وتطوره ، مثل الحرب العالمية الثانية، وثورة ١٩٥٢^٧، ويكاد يكون عام ١٩٤٨ التاريخ الممكن اعتباره نقطة تحول فوري وحاسم في الشعر العربي الحديث^٨.

فقد بدأت منذ نكبة فلسطين في ذلك العام مفهومات جديدة تتحرك في وجدان الجماهير على المستوى العربي وظهر مفهوم القومية العربية والوحدة العربية^٩ وبدأت الاشتراكية عند كثيرين حلا

^١ الالتزام السارترى بالنسبة إلى جان بول سارتر الذي يذهب إلى إخراج الشعر من الالتزام مؤكداً أن الالتزام مرتبط بالبحث عن الحقيقة ، وليست غاية الشعراء استطلاع الحقائق أو عرضها ولا تسمية المعاني بالألفاظ ، لأن التسمية تتطلب توضيحاً تاماً بالاسم في سبيل المسمى ، وعلى حد تعبيره يبدو الاسم غير جوهري بالقياس إلى مدلوله الذي هو جوهري ، فليس الشعراء يتكلمون ولا بصامتين بل هم شأن آخر ، وشأنهم في رأيهم لا يستخدمون اللغة أداة على نحو ما يستخدمها النثر ، وإنما الكلمات عندهم أشياء بذاتها ، بل هي غاية مقصودة وهي تمثل المعنى أو تصوره أكثر مما تعبر عنه . / السابق : ص ٥٠.

^٢ نذير العظمة : شعر النضال الجزائري، شعر، ع ١٧، ص ٥٥، شتاء ١٩٦١، ص ١٥٩.

^٣ حسن مخافي: جسور، ع ٢٠٣، ربيع صيف ١٩٩٣، ص ٩٩.

^٤ نذير العظمة : شعر النضال الجزائري، شعر، ع ١٧، ص ٥٥، شتاء ١٩٦١، ص ١٥٩.

^٥ السابق نفسه: ص ١٥٩.

^٦ السابق : ص ١٥٩.

^٧ سلمى الجبوسي : الشعر العربي تطوره ومستقبله، عالم الفكر، ع ١٨، ص ٥٥، مج ٤، ربيع ١٩٦١، ص ٣١٥.

^٨ السابق نفسه: ص ٣١٥.

- عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر، ص ٣٩٦.

^٩ عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر ، ص ١٩٦.

سحريا لجلّ المشكلات السياسية والاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات العربية ، متأثرين بالفكر الاشتراكي الذي اكتسح بلدان الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية .

وأفرز هذا التبنى الأيدلوجي للفكر الاشتراكي تبنيا له على المستوى الشعري وغزا الالتزام الشعر العربي ، "فنهض بعبء وطني يتجه نحو قضايا الوطن سواء أكانت إقليمية أم قومية عربية ، ونهض أيضا بعبء التزام فلسفة اجتماعية جديدة قوامها النهوض بالملايين الكادحة من أبناء الشعوب العربية ، وضرورة رفع مستويات حياتهم وتحقيق العدالة التي تهدف إلى إرساء قواعد المجتمع الاشتراكي الجديد"^١ .

هذه الرؤية للواقع تتعارض جذريا مع رؤيا الشعر التي تقفز عن الواقع ولا تصفه ولا تستلهمه ولا تعالج قضاياها ، ويكون الحضور فيها للشاعر الخلاق المبدع الذي يعيش تجربته بصدق ، ويعاني هموما ميتافيزيقية مزمنة .

والحركة فيما تمّ احجم الشعر ملتزم تدعو لرؤية خاصة في الالتزام قائمة على الاختيار الشخصي، ونابعة من ذات الشاعر المفتحة على كل ما هو إنساني ، ويؤكد يوسف الخال أن "الفنان الأصيل تبعا لأصالته فنان ملتزم فهو يعكس الحياة بجميع أبعادها ومشاكلها وقضاياها"^٢.

فالخال هنا يؤكد حضور الالتزام الشخصي الذي يقف فيه الشاعر موقف المعاني لكل هم إنساني غير المغلق على قضايا محدودة ووقائع مجتزأة، أو أن يكون رجوع صدى لآراء ومذاهب سياسية ترسم له أبعاد القصيدة ، وتغلق دونه أي محاولة للخلق والإبداع .

وتذهب الحركة إلى تأكيد هذه الحقيقة ، حقيقة الالتزام الشخصي فـ "كل شعر هو شعر ملتزم ، ملتزم في وعي الشاعر ، هذا الالتزام لا ينجم عن اتخاذ موقف سياسي ، بل عن كون الشاعر يقدم كل طاقات الشخص لهذا الملقى مع العالم"^٣.

هذا الالتزام الشخصي ، إنما يؤكد حقيقة أن الشاعر حر ، لا تفرض عليه أي قضية فهو ، "لا يطبق الالتزام المفروض عليه فرضا من الخارج"^٤ إنما هو يؤكد سر تميزه وفرادته حينما ينتقل من معاناته الذاتية إلى المعاناة الكلية الشاملة ، حينها سيحقق التزامه الشخصي حضوره وتميزه ، عندما يشارك العالم كله معاناته ، والشاعر هنا ترى الحركة - لا بأس بمحاولته تناول قضايا اجتماعية أو سياسية محلية خاصة إن هو نجح بإمكاناته وإبداعه في أن يجعل هذه القضية الخاصة قضية إنسانية

^١ محمد زكي العشماوي : الأدب وقيم الحياة المعاصرة ، ص ١١٩ .

^٢ يوسف الخال : الفكر والحرية ، شعر ، ع ٤٤٤ ، صيف ١٩٧٠ ، ص ٥ .

^٣ رينيه حبشي : الشعر في معركة الوجود ، شعر ، ع ١٠١ ، كانون ثاني ١٩٥٧ ، ص ٨٩ .

^٤ يوسف الخال : الفكر والحرية ، شعر ، ع ٤٤٤ ، صيف ١٩٧٠ ، ص ٥ .

- في هذا تؤكد روز غريب أن الشاعرة نازك الملائكة إنما هي شاعرة حرة وفي الوقت ذاته لا تنكر للالتزام فلها الكثير من القصائد الاجتماعية وأخرى تناول قضايا الساعة إلا أنها لا تفرض الالتزام على نفسها ولا تؤمن بأن الشعر يحتمل التقييد بمذهب أو موضوع / روز غريب : الحنين والوصول في شعر نازك الملائكة :

شعر ، ع ٣٨٨ ، ربيع ١٩٦٨ ، ص ١١٧ .

عامّة. وعلى هذا يؤسس الخال أن القصيدة الحديثة ينبغي أن "تعبّر عن روح العصر أي أن تعالج مشكلة من مشكلات الجيل أو الأمة على أنّها من مشكلات هذا العصر فالذين كتبوا شعرا عن قضية بورسعيد مثلا عجزوا في معظمهم عن رفعها من نطاقها المحلي إلى النطاق العالمي ، أي نطاق كونها حدثا يعاينيه الإنسان الحاضر جملة ، صراعه ضد الظلم والطغيان وتوقه إلى الحرية والكرامة^١."

إن إيمان الحركة - كما سبق وبيننا - بتحقيق العالمية والخلود للشعر ، هو ما دفعها إلى أنسنة أي قضية يعالجها الشاعر، ومن هنا يحدد غالي شكري معنى الأيدولوجية في الشعر، فالأيدولوجية - بحسبه - ابتداء ، ينبغي "ألا تكون بناء عقائديا مغلقا ، أو أن تكون خضوعا للواقع لا تتجاوز له^٢". إنما هي "تنبع أساسا من إحساس - الشاعر - الذاتي بالقضايا الكيانية الكبرى ، لذلك فهو لا ينحصر في أطر سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، بل هو يكتب أيديولوجية في الإطار الحضاري الشامل لمأساة الإنسان^٣" هذا الإحساس الذاتي تجاه الانفتاح على كل ما هو إنساني ينبغي للشاعر أن يضمّره في عمله الإبداعي ، وبالتالي "لا تبرز المشكلة السياسية أو الاجتماعية - التي يعالجها - كعنصر وحيد مستقل عن بقية العناصر المكونة لمأساة البشرية ، وإنما تتشابك في جوهر مركب يتجاوز الأوطان حتى يشتمل على الكون بأسره ، كما يتجاوز مرارة الأحداث التاريخية السريعة الزوال ، ليتوقف عند تخوم الحدث اللاهوائي في أزمة الإنسان^٤".

بناء على ذلك تكتسب الأيدولوجيا في الشعر معنى متميزا ، يبعدها عن المعنى الضيق للأيدولوجيا السياسية أو الفكرية التي يتبناها الشاعر الملتزم ويقحمها في بنائه الشعري إقحاما ، فالشاعر الحق "حريص أبلغ الحرص على ألا تتحول تجربته الشعرية إلى المستوى السياسي أو الاجتماعي لمعنى الأيديولوجيا السائد على إنتاج الكثير من الشعراء ، المعنى الذي تنفصل به الأيدولوجية عن الشاعر تصبح قيمة خارجية لا علاقة لها بالبناء الشعري فيتضح التمزق والعري الكامل من أية قيمة روحية أو شعرية على السواء^٥".

فالأيدولوجيا فيما يرى غالي شكري ، هي أيديولوجيا حضارية إنسانية وليست أيديولوجية اجتماعية أو اقتصادية ضيقة ، فالشاعر إنما يكتب بحسه الإنساني ، وبالتالي ستكون قضيته المحلية الخاصة ، وفق الرؤية الحضارية الشاملة ، جزءا من بناء إنساني، ويمضي إلى توضيح هذا التميز للإيديولوجيا عند الشاعر بقوله: إن طبيعة الشعر الذاتية من حيث هي "لقاء حار مباشر مع الذات^٦" تصهر الأيديولوجيا السياسية أو الاجتماعية وتحولها إلى "أيديولوجيا حضارية لصيقة بالذات أشد

^١ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ع ١٣ ، س ٤ ، كانون ثاني ١٩٦٠ ، ص ١١٨ .

^٢ غالي شكري : قضية بلا شاعر ، شعر ، ع ٢٨ ، س ٧ ، خريف ١٩٦٣ ، ص ٩٤ .

^٣ السابق نفسه : ص ٩٤ .

^٤ السابق : ص ٩٤ .

^٥ غالي شكري : شاعر له قضية ، شعر ، ع ٢٩ ، س ٨ ، شتاء ربيع ١٩٦٤ ، ص ٨٩ .

^٦ غالي شكري : قضية بلا شاعر ، شعر ، ع ٢٨ ، س ٧ ، خريف ١٩٦٣ ، ص ٩٤ .

الملاصقة^١ فهذه الطبيعة الخاصة "لا تمنح - الشعر - بناء موضوعيا يتسع للجزئيات الأيديولوجية"^٢ ومن هنا يتجه الشاعر إلى الكليات والعموميات، إلى الإنسان والكون وعلاقة أي منهما بالذات في صراعهما الذي لا ينقطع^٣.

ويخلص غالي شكري إلى أن أيديولوجية الشاعر هذه تختلف كيفيا عن أيديولوجيا المفكر أو الروائي أو الكاتب المسرحي من حيث أن طبيعة البناء الروائي أو المسرحي "يحصلان على قدر كبير من الموضوعية من خلال الطبيعة الأصلية لبنائها الفني"^٤.

لذا كان الشعر هو "الفن الوحيد الذي يرتفع بجزئيات حياتنا اليومية من قضايا سياسية ومشكلات اجتماعية إلى مستوى من التجريد الرمز"^٥. ومسلك التجرد هذا الذي يسير فيه الشعر يجعله يلتقي مع الحرية التي هي "المستوى الموضوعي الشامل لكافة القضايا"^٦ وحينما تصبح الحرية قضية الشعر "يرتفع الشاعر على كافة مواصفات الزمن وضرورات الأرض المحلية، وتصبح مشكلات المجتمع والاشتراكية مضمرة بشكل تلقائي في ذلك المستوى الشعري الخاص"^٧.

هذه الرؤيا الحضارية الشاملة - بحسب غالي شكري - هي التي تصنع الشاعر، فمن ليست له هذه الرؤيا يبتعد بشعره عن الطابع الذاتي المميز، الذي سيحمله نحو الالتقاء مع الإنسان في كل زمان ومكان، وعليه فإن "الدعوة إلى الاشتراكية ومحاربة الاستعمار قضية إنسانية شريفة بحد ذاتها ولكنها لا تصنع من الإنسان شاعرا"^٨.

وعلى المستوى الحضاري الإنساني الشامل نفسه أعادت شعر محاكمة مفاهيم من مثل "الشعر الثوري أو الشعر السياسي" وانطلقت من مبدأ ليبرالي يرى أن الإنسان هو الأساس في أي عمل "نحن الذي نذرنا أنفسنا للشعر يجب أن نكرس حياتنا كلها لمضمون هذا الشعر، أي للإنسان والحرية، فكل سياسي "سياسة" أو كل "قومية" أو كل "ثورة" لا تخدم الإنسان والحرية هي زائفة ثم أن أي تبرير - غدا - يسحق الإنسان وحرية هو تبرير زائف .."^٩ و "الشعر يجب أن يكون فوق كل مذهب سياسي"^{١٠} وعليه "فإن الشاعر الثوري الحق يتخطى المناسبات ويتجاوز حدود الزمان المكان و يتغلّت

^١ السابق نفسه: ص ٩٤.

^٢ السابق: ص ٩٤.

^٣ السابق: ص ٩٤.

^٤ السابق: ص ٩٤.

^٥ السابق: ص ٩٤.

^٦ السابق: ص ٩٤.

^٧ السابق: ص ٩٤.

^٨ غالي شكري: قضية بلا شاعر، شعر، ع ٢٨، ص ٧، حريف ١٩٦٣، ص ٩٦.

^٩ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ع ١٥، ص ٤، صيف ١٩٦٠، ص ١٣٨.

^{١٠} السابق نفسه: ص ١٣٨.

من الأطر المحلية ليسمو بتجربته الثورية إلى مستوى إنساني يفرض نفسه شكلا ومضمونا لا الناطق بلغته وحاضر تجربته فحسب ، بل على الإنسان في كل زمان ومكان^١.

وفق رؤية شعر ، لصدق التجربة الشعرية ، فإن الشاعر "الذي لا تبصر الثورة بعينيه وتتحرك بنبضه وتحمل كيانه ولا يعاني التجربة الثورية بكل روحه وعصبه وفكره لا يمكن أن يكون شاعرا ثوريا^٢".

فالذي يصدر عن تجربة ثورية حقيقية يؤسس لتجربة شعرية ناضجة ، وبحسب ذلك فإن "الشعراء الثوريين بالعدوى والانفعال لا يخلقون شعرا ثوريا^٣" إنما الشاعر الثوري الحقيقي هو من كانت له "رحمة الذي يتمزق عنه محترقا بترابه ودمه ليكون مشعلا ثوريا خالدا ، لا ومضة لا تلبث أن تنطفئ بمجرد التماعها^٤".

هذا التمييز بين الشاعر الحقيقي والشاعر بالعدوى ، يعود إلى رفض الحركة للالتزام القادم من الخارج ، الذي يفرض على الشاعر فرضا ولا يعيش حرارة تجربته بصدق إنما يكون بوقا هاتفا لكل ثورة .

هذه المعاناة الثورية من قبل الشاعر الحقيقي، لا تعني أن يكون مده الشعري مرافقا للمدّ الثوري الخارجي "فليس من المقرر أن يرافق الانبثاق الثوري انبثاقا شعريا ، فقد يسبق الواحد الآخر أو يليه^٥" لكن -بحسب نذير العظيمة - فإن الشعر يلي الثورة .

وذلك لأن الثورة من حيث هي حركة احتجاج ورفض ، يقف الشاعر منها موقف "المختزن"^٦ لكل متعلقاتها من انفعالات وصور وأصوات ومشاعر ورؤى وهذا الاختزان يهبط إلى لاوعي الشاعر ويستقر هناك ، حتى تأتي اللحظة المناسبة لعملية الخلق الشعري ، فتطفو الثورة بكل أطيافها على السطح ، فتولد القصيدة ، وولادة هذه القصيدة -بحسب عملية الاختزان تلك- لا تتم إلا بعد انتهاء الثورة "ضمن الطبيعي أن لا تخلق الثورة في مرحلتها الحامية شاعرها لأن الفعل الثوري يحول اتجاه العمل ، بينما يختزنها الخلق الفني في اتجاه الإبداع^٧".

وإن كان ثمة تغليب للعنصر اللاواعي في عملية خلق الشعر الثوري ، فإن الكاتب لا ينكر أن يكون للفعل الإرادي دور هام ، بحيث تتحد منابع كل من اللاوعي "الاختزان" والوعي "الأيدولوجيا" ليصبا في خلق قصيدة متميزة "فالشاعر الحق والشاعر الكبير حتى ولو كان ملتزما

^١ نذير العظيمة : شعر النضال الجزائري ، شعر ، ع ١٧، ٥، شتاء ١٩٦١ ، ص ١٥٣، ١٥٢.

^٢ السابق نفسه: ص ١٥٣.

^٣ السابق : ص ١٥٣.

^٤ السابق : ص ١٥٣.

^٥ السابق : ص ١٥٥.

^٦ نذير العظيمة : شعر النضال الجزائري، شعر، ع ١٧، ٥، شتاء ١٩٦١ ، ص ١٥٥.

^٧ السابق نفسه: ص ١٥٥.

أيديولوجيا ، أي كان صاحب نظرة واضحة إلى الحياة والكون والفن لا الالتزام المفروض عليه من خارج نفسه وقناعته، يستطيع أن يوفق بين وعيه ولا وعيه ، بين عفويته وإرادته، فتستحيل الانفعالات المهدورة في اتجاه الفعل انفعالات مبدعة خصبة في اتجاه الخلق ، ولإيماننا بالدور الذي يلعبه الفكر والوعي متى اقترنا بالعفوية والتجربة ونحمرنا عبر النفس نحلم بالشاعر الثوري^١.

إلا أن السناقد يعود فيؤكد أن ظاهرة الشعر الذي يأتي بعد الثورة هي الأكثر شيوعا في تاريخ الثورات الفعلية والأدبي ، وذلك مرده إلى أن "الشعر يتطلب كثافة في الانفعالات والقوى النفسية تستهلكها الثورة في مجراها الحاد والآني ، بينما لا بد في عملية الخلق الفني من مرحلة الاختزان والتخمير ، لتأتي بعدها مرحلة التفجير الإيحائي الذي تولده شرارة الانفعال الخصب الذي يتصف به الخالقون من الشعراء"^٢.

وقد أشاعت الحركة مفهوما خاصا للشعر الثوري^٣ ، ففي ظل غياب أي فعل ثوري حقيقي يقلب النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية ، فإن فعل الثورة الحقيقي يتجسد في الشعر الذي يتجاوز الواقع نائرا عليه رافضا أشكاله كافة منتهيا بهذه الثورة لتحقيق الانتصار في خلق عالم جديد وتأسيسه ، ومن هنا فالفعل الحقيقي للثورة هو فعل الشعر الخلاق ، ونتيجة لشاعر خلاق.

فالحركة بداية - وبلسان مؤسسها- تذهب إلى ضرورة وضع "الثورة العربية التي انهزمت في حزيران ٦٧ في قفص الاتهام"^٤ وترى أن هزيمة هذه الثورة إنما هي دليل على أن "كل دعوة ثورية عربية مجرد ادعاء"^٥ وفي ظل انعدام فاعلية هذه الثورة ، فإن الشعر الذي بشرت به الحركة الشعر الرؤيا ، واندفاعه المستمر لهو دليل "على أصالة الحركة الثورية التي أحدثتها المجلة في المفهوم الشعري العربي ، وعلى أن العقل العربي مستعد وقادر على المغامرة ، وعلى أن في الوجود العربي موضعا للقيمة المتعربة أمام الحقيقة"^٦.

فالحركة هنا وإن استلهمت فعل الثورة في قلب المفاهيم القديمة للشعر العربي ، فهي تستلهمه أيضا في فعل الشعر الثوري ، ذلك أن "الشعر "الفن" من حيث ارتباطه بالواقع هو حلم لا أكثر والحلم لا حدود له وفي ذلك عظمتة ، أما الواقع بأحزابه ومذاهبه فله "حدود" يلتزم بها القادة السياسيون والمفكرون السياسيون والمهرجون السياسيون جميعا"^٧.

^١ السابق: ص ١٥٧.

^٢ السابق: ص ١٥٥.

^٣ ترى الحركة أن "الخلق - الشعري - في أساسه لا يعني شيئا آخر غير الثورة" /هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ع ٢٠، س ٥، خريف ١٩٦١، ص ١٢٦.

^٤ يوسف الخال : الفكر والحرية ، شعر ، ع ٤٤، صيف ١٩٧٠، ص ٥.

^٥ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ع ١٥، س ٤، صيف ١٩٦٠، ص ١٤٠.

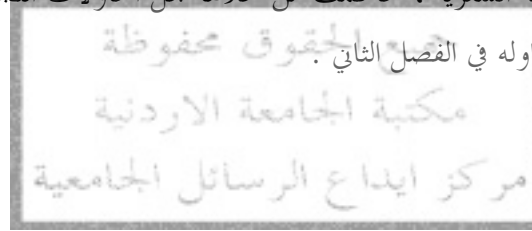
^٦ هيئة التحرير: إلى القارئ ، شعر ، ع ٢٠، س ٥، خريف ١٩٦١، ص ٨.

^٧ غالي شكري : حول نقد الشعر، شعر، ع ٤١، شتاء ١٩٦٩، ص ١٣٤.

و"الحلم في جوهره شكل من أشكال التمرد على الواقع ، لذلك كان الفن حلما ، والحلم أو الفن من حيث أنه شكل من أشكال التمرد هو أكثرها شمولا ، إنه بغير حدود ، أما التمردات الحزبية وما شابهها فإنها تمردات جزئية ومرحلية ، على عكس الفن الذي هو تمرد شامل ودائم فهو بحق رؤيا الثورة الأبدية^١ .

ليكون شعر الرؤيا أكثر تجسيدا وفعلا وتأثيرا من الثورة نفسها ، لأن الرؤيا —بحسب الحركة— أكثر تحررا وصدقا وارتباطا بفعل الإنسان و إرادته الحرة وتجربته الحميمة مع الحياة وهي أكثر شمولا وأبعد غورا في أفقها الإنساني ، لذلك كان لها الانتصار والخلود ، واستمرارية الأثر جيلا بعد جيل، و بهذا تكون حركة مجلة شعر قد وضعت مشروعاها "الشعر رؤيا" مقابلا "للشعر الملتزم" ، حينما بدأت أساسا في وضع "الرؤيا" مقابلا "للرؤية".

وهي بهذا المشروع الشامل ، أعادت ضخ مفاهيم جديدة لتيار الشعر العربي و أشاعت فيه رؤى مختلفة لطبيعة الحداثة الشعرية ، حاكمت من خلالها حل المحاولات التجديدية الشعرية السابقة لها أو المتزامنة معها، مما سنتناوله في الفصل الثاني .

الفصل الثاني: قضايا الشكل الشعري والتجديد الفني .

أرست حركة مجلة شعر من خلال حداثة الرؤيا، معنى مغايرا لمفهوم التجديد الذي بدأت أولى إرهاباته في أواخر القرن التاسع عشر ، ووصل إلى أوجه في أربعينات القرن الماضي وعصره تأسيس مجلة شعر .

أرادت الحركة من خلال ما أسسته من رؤية جديدة إلى طبيعة الشعر ودوره ، أن تطلق حداثتها من الداخل أي من أعماق النص الشعري، متجاوزة بذلك المحاولات الشكلية التي قامت بها حركات التجديد الشعري المعاصرة والسابقة وهي التي اقتصرت على التجديد في الأغراض والألفاظ، فكيف نظرت شعر إلى تلك المحاولات ؟ وما هو الشكل الذي ارتأته لاحتضان مفهومها الحديث ؟ وهل أدى هذا الشكل دوره في إيجاد الحداثة التي كانت تبحث عنها ؟ هذا ما سنحاول بحثه والإجابة عنه في هذا الفصل .

— دواعي التجديد والحداثة :

أرست الرؤيا التي نهضت بها الحركة مشروعا حداثيا ، أعادت من خلاله محاكمة جلّ المحاولات التجديدية التي شهدتها الشعر العربي ، فعلى الرغم من أن "إصدار مجلة شعر كان يشكل

^١ السابق نفسه: ص ١٣٤ .

استمرارا لما سبقها من محاولات التجديد الشعري والفكري في الحياة العربية^١ إلا أن هذه الرؤيا التي فجرت إمكانات الخلق الشعري ، منحت الحركة تميزا في مشروع حداثتها فجعلها تؤسس لمحاولة أخرى تضاف إلى المحاولات السابقة ، ولكن "بوعي أكثر جذرية وبرؤية أكثر شمولاً"^٢.

فلم يعد ممكنا أمام هذا الوعي الجديد لعلاقة الإنسان بالعالم من حوله ، أن تظل الرؤية التجديدية رؤية شكلية، لا تمس جوهر العمل الشعري "فمسألة التجديد في الشعر — كما أرادتها الحركة — تتجاوز الخروج على النسق التفعيلي الخليلي ، وترتبط بموقف جديد وشامل وجذري من الإنسان والوجود"^٣.

وعليه فقد رأت الحركة أن الحداثة — كما وضحتها فيما بعد خالدة سعيد — تتبلور في اتجاه تعريف جديد للإنسان عبر تحديد جديد لعلاقته بالكون ، وهي إعادة نظر شاملة في منظومة المفهومات والنظام المعرفي ، أو ما يكون صورة العالم في وعي الإنسان ، ومن ثم يمكن أن يقال إنها إعادة نظر في المراجع والأدوات والقيم والمعايير ، وإذا ما استسلمنا للفصل التعسفي بين الشكل والمضمون في العمل الشعري ، فإن الحداثة — كما أرادت شعر تأسيسها — هي حداثة مضمون تمس البنية الداخلية للعمل الشعري ، وليست تلاعبا شكليا بأنساق التفاعيل الخليلية التي تبقى مجرد تشكيل خارجي ، فالرؤيا بتشكيلاتها الغامضة ، وحساسيتها المتناغمة ، هي المضمون الذي سيخلق الحداثة الحقيقة ، ويمضي بعدئذ في اختيار شكله المناسب معه.

أطلقت شعر حداثة المضمون هذه في فضاء كان يصطلي بالتجارب الحداثية ، وألحت على المضمون الحديث في نزوعها نحو التميز عن التجارب التي عاصرتها خاصة، وأكدت أن مشروعها الحداثي إنما يستند إلى الأسس الآتية:

١. اختلاف تجربة الإنسان المعاصر عن تجربة الإنسان القديم ومعاناته، لذا كانت رؤى الشاعر المعاصر مختلفة أيضا ويفرض هذا الاختلاف شعرا جديدا "لأننا نحن المعاصرين نشاهد حياة مختلفة مستقلة ، وهذا يتطلب شعرا عربيا من نوع آخر"^٤، ويسوغ يوسف الخال هذه اللفظة نحو تأسيس مضمون حديث مغاير بقوله : "فنحن في عصر نبحت فيه عن سبيل للخروج من الأزمة التي نعانيها من جراء فقدان إيماننا بالأسس القديمة التي كان يقوم عليها مجتمعنا الإنساني ، أمام هذا البحث أليس من الطبيعي أن نتلهف للمضمون ؟ ومن جهة

^١ أدونيس : ها أنت أيها الوقت، ص ٥٢.

^٢ السابق نفسه: ص ٥٢.

^٣ يصف أدونيس محاولة الخلة التجديدية بقوله : "عندما صدر العدد الأول من مجلة شعر كان الذين هبوا لهذه الخلة وشاركوا في التخطيط لها ، وفي مقدمتهم يوسف الخال ، يؤسسون بوعي كامل لمرحلة جديدة في الشعر العربي ، مفهومات ، وطرائق تعبير " السابق نفسه: ص ٤٤.

^٤ حينما قدمت خالدة سعيد وصفها هذا للحداثة ، بينت أنه على "وجه التجديد هو معنى الشعارات التي أطلقها بعض رواد الشعر الحديث في الخمسينات من قبل "رؤيا جديدة" ، و "إعادة خلق العالم" / خالدة سعيد: الملامح الفكرية للحداثة ، فصول ، ع ٣، مج ٤، أبريل، مايو، يونيو ، ١٩٨٤، ص ٢٦.

^٥ أنسي الحاج: ساق على الدانوب للال ناجي، شعر ، ع ١٢، ٣، أيلول ١٩٥٩، ص ص ١٢٤-١٢٥.

ثانية كان النقد العربي منصرفاً إلى اللغة والأسلوب كأنما الأدب محض لغة وأسلوب ، فقد كان هكذا بالفعل حين ركن أسلافنا إلى إيمانهم بالأسس التي قام عليها مجتمعهم فلم يعد أمامهم إلا الاجترار وابتكار الأساليب التي تفقههم على إتقان هذا الاجترار ، أو ليس من الطبيعي إذن أن نتلهف نحن أبناء هذا الجيل الناصر الباحث للمضمون...؟^١.

٢. أمام هذا المضمون الحديث ، هذه الرؤيا الطافحة بالدلالات الغامضة ، أصبح الشكل القديم عائقاً أمام التعبير الحر الصادق عن هذه التجربة الجديدة ، وعليه فإن "القصيدة الكلاسيكية لم تعد قادرة على التعبير عن النظرة الكونية من خلال الجزئيات ولن تتمكن في ضوء هذا العائق من استيعاب الحضارات الإنسانية"^٢ ، "فالعمود التقليدي يحدّ من حرية التعبير عن أمواج الحس التي تملو وتنخفض في مدّ وجزر"^٣.

٣. لا بد لهذه الثورة في الفكر والمضامين الشعرية من تطور لاحق للشكل ، فالمضمون الحديث هو الذي يخلق شكله المناسب المعبر عن تجربة الشاعر ، "الشكل في الشعر على أهميته وضرورته تابع للمضمون وناجم عنه تماماً ، كما لو شئت تعبئة كمية معينة من القمح في كيس فأنت تأخذ الكمية وتبحث عن كيس يناسبها وبالطبع لا تفعل العكس ، وهكذا في الشعر يأتي المضمون أولاً ، وأصالة المضمون أي صدق معاناته وتجربته يتطلب شكلاً أصيلاً يلائمه ، ومراعاته لخصائص الشعر في الإيقاع والرهافة وخلق جو من التوتر والبهجة الروحية وحمل القارئ على المشاركة الكاملة في تجربة الشاعر ومعاناته"^٤.

٤. ضرورة الاستفادة من التجارب الشعرية الغربية وتوظيفها في خدمة تطور الشعر العربي "فالحركة الشعرية العربية الحديثة لا تختلف شكلاً ومضموناً عن الحركات الشعرية في أوروبا، إلا من حيث اصطباغها بواقع اللغة العربية والمشكلات العربية ، فهي لا تقلق ولكنها تستفيد من تجارب الحركات الأخرى"^٥.

٥. إن الحداثة التي تنادي بها المجلة وإن كانت استمراراً لما سبقها من محاولات ، إلا أن تميزها يكمن في تشديدها على حداثة المضمون ، وفتح أوراقها لجميع المحاولات التجريبية مما عزز حركة الشعر الحديث ونهض بها ، فقد أوجدت المجلة "مناخاً ووسطاً للتفاعل بين الشعراء العرب والتعبير عن تجاربهم الشعرية بحرية مطلقة ، فعندما نشأت المجلة كانت حركة الشعر

^١ يوسف الخال : قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة ، شعر، ع ٢٤ ، ص ٦ ، صيف ١٩٦٢ ، ص ١٥١ .

^٢ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر، ع ١٣ ، ص ٤١ ، ص ١١٥ .

^٣ فؤاد رفقة : البحث عن الجذور لخالدة سعيد ، شعر، ع ١٤ ، ص ٤ ، ربيع ١٩٦٠ ، ص ٨٧ .

^٤ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر، ع ١٣ ، ص ٤ ، كانون الثاني ١٩٦٠ ، ص ١١٧ .

^٥ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر، ع ١٩ ، ص ٥ ، شتاء ١٩٦١ ، ص ١١٨ .

الحر ما تزال ظاهرة غامضة منعزلة في الأدب العربي ، بل كانت مجرد ثورة على شكل البيت الشعري وتركيبه دون المضمون وأساليب التعبير عنه ^١.

وعلى الرغم من أن هناك ثورة شعرية هائلة على كل ما تصلّب وتجمّد في شعرنا القديم وما عاد يتمشى مع حياتنا المتطورة النامية ^٢، إلا أن هذه الثورة في كثير من مظاهرها إنما هي "ثورة في المظهر دون اللب ، في الشكل دون الجوهر" ^٣، فالتجديد الحقيقي -في رأي الحركة- ليس إجراء شكلياً يمس السطح إنما هو تغيير في النظرة والعلاقة مع الكون وعليه "فليس كل من ثار على شكل التعبير الشعري شاعراً حديثاً ، إذ إن القصيدة الحديثة تركز على عناصر أعمق وأشمل" ^٤ ومن هنا لكي يصبح الشاعر مجدداً وعظيماً أن "يطور من نظريته إلى الحياة فيعيشها من جديد" ^٥.

"فالتجديد الشعري إنما هو وليد نظرة شاملة وحديثة وجذرية للحياة والإنسان وفي مثل هذه النظرة تنفتح أمام الشاعر سبل فنية مختلفة تمكنه من أن يرى الأشياء والعالم رؤية مختلفة ويعبر عنها بأشكال مختلفة بحيث يأتي نتاجه جديداً حقاً" ^٦.

جعلت الحركة من هذه الأسس مرتكزات تنهض عليها أحداثها ، وبدا من خلال ما أشاعته ، من تركيز على أن "الشعر الحديث هو مضمون حديث" ^٧ وأن الرؤيا هي المعبر عن حداثة الشعر ، بدا أن قيمة الشكل ستراجع أمام تدفق تجربة الشاعر ، "فالمضمون هو الذي يخلق شكله ، وهو حر في هذا الاختيار طالما أن التجديد الحقيقي مسألة كيانية وكلية فنية ولغة ، ليس الوزن أو عدمه إلا جانباً بسيطاً و ثانوياً فيها" ^٨.

ويذهب أدونيس إلى أن العدد الأول من مجلة شعر جاء مجسداً لهذه الرؤية الحديثة التي نادى بها المجلة ، " فقد تضمن هذا العدد تنوعاً في أشكال القصائد التي نشرت آنذاك ، سواء أفصححت عن نفسها بأشكال الوزن الخليلي ، أو بأشكال النثر ، أو بالتشكيل الإيقاعي الخاص باللغة الدارجة ، وقد جاء هذا التنوع -بحسب أدونيس - توكيداً على أن الغاية هي الإبداع ، وأن الإبداع لا يحدد بالشكل ولا يحده أي شكل" ^٩.

ومن خلال هذا التنوع نرى قصائد تشكيل حر وزنياً وجديداً شكلياً، لكنها مع ذلك تتضمن رؤية قديمة للأشياء ، وترتبط بعالم قديم ، ونرى قصائد بلا وزن ولا قافية أي نثرية لكنها مع ذلك

^١ هيئة التحرير : إلى القارئ، شعر، ع ٢٠٠٥، ص ١٩٦١، ص ٧.

^٢ نديم نعيمة :الفكرة والشعر والحياة ، شعر ، ع ١٩٥٨، ص ٢٠٢، ص ١١٠.

^٣ السابق نفسه: ص ١١٠.

^٤ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ع ١٣٨٤، كانون الثاني ١٩٦٠، ص ١١٤.

^٥ نديم نعيمة :الفكرة والشعر والحياة ، شعر ، ع ١٩٥٨، ص ٢٠٢، ص ١١٠.

^٦ أدونيس : ها أنت أيها الوقت، ص ١٠٨.

^٧ هيئة التحرير: الافتتاحية ، شعر ، ع ٨٥، ربيع ١٩٦١، ص ٨.

^٨ أدونيس : ها أنت أيها الوقت، ص ١٠٨.

^٩ السابق نفسه : ص ٤٦.

شأنها شأن تلك القصائد ، رؤية قديمة . ونرى بالمقابل قصائد موزونة مقفاة أو دون قافية وهي مع ذلك تسير إلى أفق غير مألوف أو تحاول أن تفجر مكبوتا ما^١ .

وإن كان يبدو من خلال ما سبق أن الشكل قد انحسر وفقد كل أهميته أمام مدّ المضمون الجديد الذي يعكس رؤيا مغايرة ، على نحو ما أوحى به أدونيس وأشاعته الحركة ، إلا أنهما أي الحركة وفي موازاة هذه اللفظة نحو المضمون، كانت تبحث حثيثا عن شكل جديد يستوعب طاقات هذه الرؤيا ، ويللم كل أشلاء التجربة والمعاناة التي يمر بها الشاعر ، فعلى "الشعر العربي المعاصر أن يخلق أساليب حديثة للتعبير عن مضامين حياتنا الحديثة أو اللاحقة بالحديثة"^٢ .

وسيتضح لاحقا أن أزمة الحركة الحقيقية كانت تحديدا هي أزمة البحث عن شكل وستتلاشى في ظل هذا البحث تأكيدات المجلة المستمرة على أن المضمون هو قائد حادثة الرؤيا ، ليصبح الشكل المتفقت أبدا من احتواء هذه الرؤيا ، هو الهاجس الحقيقي لحركة حادثة المجلة ، ويغدو التجريب لكل الأشكال الشعرية ، هو سلسلة من المحاولات المستمرة نحو تشكيل الرؤيا .

وأيا ما كان الأمر فإن الحركة ، ومن خلال تنظيرها النقدي ظلت تلح على أن الشكل لاحق بالمضمون ، وكانت تعتمد إلى إشاعة حادثة ترى فيها اختلافا عما كان سائدا آنذاك ، فالمنام الشعري العربي -بحسب ما كانت تراه الحركة- "أشبه بحوض ضخم يطفح بماء يتدفق من ثلاثة مجار"^٣ :

١. المجرى الأول : التراث الشعري العربي .
 ٢. المجرى الثاني : ويتمثل في الشعر الذي استكمل في "عصر النهضة " كشعر شوقي ومطران وحافظ إبراهيم ، يضاف إليهم أحيانا بدوي الجبل والجواهري و الأخطل الصغير و أمين نخلة و إبراهيم ناجي ... تمثيلا لا حصرا.
 ٣. المجرى الثالث ، هو الشعر الناشئ باسم "الشعر الحر".
- وستعتمد الحركة خلال مسيرتها النقدية ، إلى محاكمة مجاري الشعر الثلاثة هذه ، وفقا لمرتكزات حداثتها المستندة ظاهريا إلى حادثة المضمون ، والمستبطنة توقعا شديدا نحو البحث عن شكل جديد ، على نحو ما سنفصله آتيا.

١ - الحداثة والموقف من التراث:

^١ السابق:ص ص ٤٩، ٤٦ .

^٢ هيئة التحرير: إلى القارئ ، شعر ، ١٩٤٥، ص ١٩٦١، ص ٥.

^٣ أدونيس : ها أنت أيها الوقت، ص ٤٠.

كانت مسألة الموقف من التراث ، من أكثر المسائل التي أفصحت عن الاختلاف في وجهات النظر حول قضايا الانتماء الثقافي والفكري على المستوى الداخلي لأعضاء تجمع شعر ، وكانت مثار الهجوم الصاعق الذي انصب على الحركة من خارجها.

وإن أي رصد للآراء النقدية لأعضاء التجمع يظهر اتجاهاين عامين^١ حول قضية الانتماء الثقافي والفكري بناء عليهما يتحدد الموقف المتخذ من التراث العربي ، ففيما كان يوسف الخال ممثلاً للاتجاه الأول ، وقف أدونيس في الجانب الآخر ممثلاً للاتجاه الثاني :

١. رأي يوسف الخال أن التراث الحقيقي الواجب الانتماء له هو "التراث الكوني أو الإنساني"^٢ وهذا الانتماء لا يمنع انطلاقه أصلاً من الحضارة اللبنانية التي تميزت بكيان تاريخي ترتقي أصوله إلى زمن الفينيقيين^٣، مضيفاً أن "شرط النهوض الحقيقي هو القوة الصادرة عن العقل والروح وإن للعقل والروح تراثاً مشتركاً"^٤، وهو التراث الإنساني "الحضارة الغربية هي حضارة الإنسان المتراكمة عبر التاريخ ، وما نعت بالغربية إلا لأن الغرب أو أوروبا قد أعطاها في الألف سنة الأخيرة أكثر مما أعطتها أي منطقة جغرافية أخرى"^٥ ومن هنا جاءت الدعوة إلى "تحقيق شراكة تراثية إنسانية"^٦ من خلال "التواصل الفعال مع الشعر المعاصر في العالم"^٧.

هذا الموقف الذي اتخذه الخال من التراث العربي في استدارته نحو الغرب، وتواصله مع الحضارة الغربية تعبيرا عن انتمائه الإنساني إلى هذه الحضارة ، دفع بسلمى الخضراء الجيوسي إلى رفض مساهمة الخال في تحقيق الثورة الشعرية والنهوض بالشعر العربي ما دامت ثورته تلك محض ادعاء لأنه بانتمائه هذا يظل خارج الثورة ولا بد للفعل الثوري من انبثاق داخلي : "إن الخال يتحدث كما لو كان غريباً عنا ، إن في حياتنا أسباباً كثيرة للثورة الجذرية ، ولهذا فإننا ما زلنا نأثرين... وثورتنا هذه لن تحصل أبداً على يد من ينفصل عن الكتلة الدينامية المتحركة لثورتنا ، وينتقدها من الخارج

^١ يبين كمال خير بيك أن موقف أعضاء التجمع من التراث يتوزع على عدة اتجاهات كانت تمثل وجهات النظر المتضاربة حول هذه المسألة /كمال خير بيك: حركة الحدأة في الشعر العربي المعاصر ، ص ٧٩-٨٠، إلا أننا حاولنا حصر هذه الاتجاهات ضمن وجهتي نظر قطبي التجمع أدونيس والخال ، حيث كانت مسألة الانتماء الثقافي من أكثر القضايا الملحة التي دفعت أدونيس إلى الاستقلال عن الجملة ، ولابد من الإشارة إلى أن الموقف العام لأعضاء التجمع من التراث كان يستند إلى آراء الحزب القومي السوري الاجتماعي .

^٢ يوسف الخال : قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة، شعر، ع ٢٤، ص ٦، صيف ١٩٦٢، ص ١٥٢.

^٣ كمال خير بيك: حركة الحدأة في الشعر العربي المعاصر، ص ٧٩.

- يتحدث شوقي أبو شقرا واصفاً مجموعة الخال الشعرية بقوله : "إن ملامح الفروسية أو الجندية تلوح بشدة في مواضع كثيرة من قصائده الشعرية وهي تجعلنا نفهم هذه البقطة الإنسانية المتعددة فيه ... لأنه جندي لبناني بتكبير الحروف في اللفظتين..."/ شوقي أبو شقرا: اللغة الشعرية في قلب العالم ، شعر ، ع ٢٨، ص ٧، حريف ١٩٦٣، ص ٩٠.

^٤ هيئة التحرير: إلى القارئ، شعر ، ع ١٥، ص ٤، صيف ١٩٦٠، ص ٦.

^٥ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ع ١٥، ص ٤، صيف ١٩٦٠، ص ١٣٩.

^٦ هيئة التحرير: إلى القارئ: العدد السابق، ص ٨.

^٧ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ع ٩، ص ٥، صيف ١٩٦١، ص ١١٧.

وكانه غريب عنها ، إن الثورة تنبعث من أعماق النفس العربية .. وتتعاظم على أيدي الأنبياء الذين سيجملون لها من داخل الحركة الكبرى .. فعلى الخال أن يعود إلى قلب حياتنا إن كان يريد أن يخدمها ، نعم فعلى الغريب التائه أن يجد طريق العودة إلى البيت^١.

٢. الاتجاه الثاني وهو الذي يمثل أدونيس ، الذي لم يجد بأسا في التواصل مع "التراث الإنساني" إلا أن هذا التواصل لا بد أن يمر بمرحلة انتماء تتمثل بالحضارة المتوسطية، فيقول أدونيس : "إن الشاعر العربي المعاصر يعرف أن موروته ليس إلا جزءا من موروث آخر أكبر يريد إدخاله فيه بغية إكماله ، وتمكينه من أن يصمد بمواجهة الموت ... فالبحر المتوسط ابتداء من قرطاجة ، مرورا بالإسكندرية وبيروت ، وانتهاء بإنطاكية بعد أن يكون قد اشتمل على سومر وبابل ... هذا هو الإطار الحقيقي الذي تثرى فيه مصادرها الثقافية .. ومن هذه الأصول العريقة تنبع التراثات^٢ ، وهذه "الحضارة المتوسطية"^٣ تم التعبير عنها على صفحات المجلة "بحضارة البحر"^٤، في مقابل "حضارة الصحراء أو الرمل"^٥ ، حيث يشير حليم بركات في معالجته لإحدى قصائد أدونيس إلى أن "الشاعر يرفض الرمل ويتجه نحو البحر... وفي الرمل إشارة لما في حضارتنا من جمود وتقول وسلفية، والشاعر هنا يدعو إلى تخطي الرمل والقبيلة والخيمة والجراد والناقة ... أما البحر فيرمز إلى ما في حضارتنا أيضا وفي اللحظة ذاتها من تشديد على العقل والتسامح والحركة والمستقبل والعلم والبحث وأعني بكلمة "حضارتنا" ما يمكن أن نسميه "الحضارة المتوسطية العربية" ، وهي تشير إلى قيم أصبحت جزءا جوهريا من الحضارة الإنسانية^٦.

وفي ظل هذين الاتجاهين سيرتسم موقف الحركة من التراث الثقافي والأدبي ، ويرى أدونيس أن الحركة في موقفها من التراث العربي كانت تلتقي في تمييزها بين "التقليد" و "الأصول" حيث يذهب إلى أن "لفظة تقليد تشير إلى أمرين أصل ومحاكاة للأصل ، وكانت لفظة "أصل" تعني بالنسبة إلينا

^١ هيئة التحرير : أخبار وقضايا " رسالة من سلمى الجيوسي إلى يوسف الخال "، شعر، ع ١٥، ص ٤، صيف ١٩٦٠، ص ١٣٣.

^٢ كمال خير بيك : حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، ص ٨٠.

- ويشير الباحث هنا أن هذا الاتجاه الذي يمثل أدونيس وإن كان يرفض مفهوم "القومية" العربية ويراها أساسا دينيا وعرقيا ، فإنه يؤكد وفي الوقت نفسه على ضرورة الوحدة العربية ، شرط أن تمر هذه الوحدة من خلال تحقيق الوحدة الإقليمية للمجتمعات الأربع التي ينقسم إليها العالم العربي وهي إفريقيا الشمالية ، وادي النيل ، وشبه الجزيرة العربية ، والهلل الخصيب / السابق: ص ٧٩، ٨٠.

^٣ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ع ١٨، ص ٥، ربيع ١٩٦١، ص ١٨٣.

- أدونيس : قصائد في الأربعين ليوسف الخال ، ع ١٨، ص ٥، ربيع ١٩٦١، ص ١٨١.

^٤ خزامي صبري : البئر المهجورة ليوسف الخال ، شعر ، ع ٦٤، ص ٢، نيسان ١٩٥٨، ص ١٤٤.

- أنسي الحاج : مسيحية المنطق وعيشة الإيمان ، شعر ، ع ٢٠، ص ٥ ، خريف ١٩٦١، ص ٩٧.

^٥ أنسي الحاج : ساق على الدانوب لهلل ناجي ، شعر ، ع ١٢، ص ٣، أيلول ١٩٥٩، ص ١٢٤.

- أنسي الحاج : مسيحية المنطق وعيشة الإيمان ، شعر ، ع ٢٠، ص ٥ ، خريف ١٩٦١، ص ٩٧.

- سهيل بشروي : عودة إلى إزرا بلوند وأثره في الشعر ، شعر ، ع ٤٤، صيف ١٩٧٠، ص ٧٠.

^٦ حليم بركات : عالم مهيار الدمشقي عالم الشعر الأغني ، شعر ، ع ٢٣، ص ٦، صيف ١٩٦٢، ص ١١٣.

الشعر الجاهلي ، والقرآن الكريم والحديث النبوي ، لهذا حين كنا نقول عبارات مثل "شعر تقليدي" أو "فكر تقليدي" لم نكن نعني بها شعر الأصل أو فكر الأصل ، وإنما كنا نعني النتاج الذي استعادهما في العصور اللاحقة بطريقة تنميطية اجترارية ، وحين كنا نقول بالرفض أو التجاوز أو التخطي ، كنا نعني على الأخص رفض القراءات التي فهمت الأصل بطرق لم تؤد إلى الكشف عن حيويتها ، بقدر ما أدت إلى قبولتها وتحميدها^١.

وانعدام هذا التمييز الهام والحيوي بين "التقليد" و"الأصول"^٢ الذي كان شائعاً في المناخات الثقافية التي عاصرتها المحلة ، سيؤدي حتماً -بحسب أدونيس- إلى انعدام التمييز بين "الحياة والماضي بين الواقع والتاريخ، بين الحقيقي والوهمي"^٣.

لقد كان لأدونيس قصب السبق في تسليط الأضواء على التراث الشعري العربي ، وكان أكثرهم حماسة لقراءة التراث ومراجعته مراجعة شاملة^٤ منطلقاً من حيوية المبدأ الذي أفصح عنه في تمييزه السابق ، ذاهباً إلى نفي القدسية عن هذا التراث الذي يجب وضعه أمام البحث والاستقصاء فالتراث العربي "ليس تركة موميائية تحرسها الأشباح والتعازيم"^٥ بل هو أفق مفتوح لكل مراجعة ولكل قراءة ، فقام بنشر "مختارات من التراث الشعري العربي" مؤكداً أن هذه المختارات إنما جاءت بعد دراسة وتفكير طويل بوعي ومسؤولية ، وأن مثل هذا العمل "إنما هو إعادة نظر لها مثيلتها في جميع التراثات الحية"^٦.

وأوضح أدونيس طريقته في الاختيار من التراث بقوله: "آثرنا أن تكون المختارات مما هو قدر المستطاع ، سهل الفهم ، حي اللفظ والتعبير ، فلسنا بصدد الحكم على أثر أدبي قديم من زاوية علمية أو تاريخية ، بل نحن بصدد انتقائه من زاوية جمالية أو فنية تكون سائغة لنا اليوم ، وبمعنى آخر لقد آثرنا انتقاء ما هو في نظرنا ذو لذة دائمة خالدة ، وقد يرى البعض أننا قسوناً في الانتقاء، وعذرنا في ذلك هو أننا لم ننظر إلى الأثر إلا من ناحية قيمته الفنية التي تتجاوز الزمان والمكان"^٧.

هذه السياسة الانتقائية التي انتهجت في اختيار القصائد الشعرية ، أكدت الموقف الذي انطلقت منه الحركة في التركيز على ما يمكن تسميته بـ"القطاعات المدانة" والعناصر المتمردة والثائرة في

^١ أدونيس : ها أنت أيها الوقت، ص ٥٧.

^٢ يشير أدونيس إلى أن " التقليد و الأصول منفصلان لكل نتاج شعري أصيل بالضرورة ، لكن كل نتاج شعري في مناخ تقليدي ليس شعراً حديثاً ، أو ليس شعراً معاصراً ، إنه شعر يعيش في الماضي .. ما يسميه التقليديون آفاقاً نسميه قيوداً ، ما يدعونه حقيقة ندعوه خطأ ما يرونه مثلاً نراه اختياراً وتختلفا...". / أدونيس : حول قصائد في الأربعين ليوسف الخال، شعر، ع ١٨٤، ص ٥٥، ربيع ١٩٦١، ص ١٨١.

^٣ السابق نفسه: ص ١٨١.

^٤ يصف أدونيس هذه القراءة للتراث العربي التي قامت بها مجلة شعر بأنها "كانت الأولى في أفق الحداثة " / . أدونيس : ها أنت أيها الوقت، ص ١٨٣/ ويبدو أن هذا العمل الذي شرع أدونيس بالقيام به خلال فترة عمله بالمجلة قد استمر به وتوجه فيما بعد بإصدار سلسلة مختاراته من الشعر العربي .

^٥ السابق نفسه: ص ١٧٨.

^٦ إلى القارئ : شعر ، ع ١٥٤، ص ٤، صيف ١٩٦٠، ص ٨.

^٧ السابق نفسه: ص ٨.

التراث العربي ، وهو الذي عزز رؤية المجلة بأن الماضي الذي يجمعهم مع غيرهم من العرب لا يمكن أن يكون ماضيا أو تراثا واحدا مشتركا بل هناك "ماض وماض وآخر"^١ فالماضي الأول هو التقليدي البائد الاجترار ، والآخر هو المضاء -بحسب الحركة- بعناصره الثورية المتمردة .

يشير أدونيس إلى هذا من خلال رده على الاتهامات التي وجهت إلى المجلة في انفصالها عن التراث العربي بقوله: "إننا نخرج تراثنا الشعري من محتواه الرجعي الضيق ، إننا نرفض أن ننظر إلى الحياة العربية من خلال عباءة الخليفة ، وأن نبكي الحياة كما بكأها أبو العتاهية ، وأن نكون ندما الخليفة المعاصر وشعراء قصره وبطانته نرفض ذلك شكلا ومضمونا طريقا وهدفا ، فالفرق بيننا وبين أولئك الذين يتهموننا هو أنهم يصفون الوجود العربي ، وينمونونه و يجثرونه ، بينما نحن نجده ... ونحييه"^٢.

إفراغ التراث العربي من محتواه الضيق هو مبدأ الانتقاء الذي حكم عمل المجلة ، فالتراث كما تبدى على صفحاتها هو كل ما له صلة برؤياها للحياة وعلاقتها بالعالم ، ذلك أن المحتوى الضيق للتراث العربي أكثر ما يظهر في "انعدام الحساسية الميتافيزيقية بحيث يبدو الفرد العربي في الشعر والحياة مجرد كائن يومي ، إن شعرنا العربي القديم فارغ من هذه الحساسية. ومن الدلالة البالغة على ذلك أن أثر الشعر الميتافيزيقي ضئيل جدا ليس في الشعر العربي حسب بل في الذهنية العربية أيضا فهي غالبا ترفضه وتعدده غريبا ذلك أن هذه الذهنية ذاتها ليست ميتافيزيقية ولا تغوص إلى أبعد من قشرة العالم"^٣.

و عملية المراجعة والمساءلة للتراث العربي التي كانت تقوم الحركة بها ممثلة بأدونيس ، اقتضت البحث وإخراج "المحتوى السليبي" - بحسب الحركة - الذي تنعدم فيه الحساسية الميتافيزيقية ، وكانت تسير بموازاة هذا الإخراج نحو الكشف عن نماذج أخرى ، من التراث نفسه ، إلا أنها تركت انطبعا مغائرا بتمردا وثورها ونزوعها الميتافيزيقي ، وكانت تتمثل بحركات التجديد التي ثارت ضد تقليدية تلك "الذهنية الضيقة" ، فوقع الحركة -في عملية بحثها - على النماذج التي تؤصل ثورتها وتمردا ورؤياها.

فإذا استثنينا -في رأيها - شعر التصوف ، وشعر أعلام التجديد العباسي^٤ ، كأبي العلاء المعري وأبي نواس والمتنبي وأبي تمام وغيرهم من "مئات العقول الخلاقة الأخرى التي غيرت ورفضت

^١ أدونيس :حول قصائد في الأربعين ليوسف الخال، شعر، ١٨٤، ص٥٠، ربيع ١٩٦١، ص ١٨١.

^٢ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ١٦٤، ص١٥٠.

^٣ السابق نفسه: ص ١٥٠.

^٤ يشير أدونيس إلى أن شعرنا العربي فارغ من الحساسية الميتافيزيقية ...، إذا استثنينا شعر التصوف وبعض ما كتبه أبو العلاء المعري.."/ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ١٦٤، ص١٥٠، ص١٥٠، و إشارة أدونيس هذه ترهص بتوجهه نحو البحث في التراث الصوفي العربي والكشف عن طاقات الخلق فيه والذي تجلى واضحا في دراسته "الصوفية والسريالية".

-قد أكد ذلك أيضا غازي براكس حيث أشار إلى أن "أبا العلاء المعري طلع علينا بتأملات فلسفية في لزومياته ،... وأن الشعر الصوفي تضمن ظواهر جديدة مختلفة " / غازي براكس : القلم والجديد في الشعر العربي ، شعر ، ١٢٤، ص١٩٥، ٣، ص١٠٤.

وتمردت على الأليف الموروث والعادي والتقليدي فخلقت وأضافت^١ "وجدنا أكثر شعرنا من النوع السلي .

فكان انتقاؤها ناجحا في تعزيز ما كانت تسعى إلى تأكيده، فإذا كان الشعر العربي القديم غناء أو تأملا ضمن إطار جزئي من الحياة والعالم وإطارا ثابتا من التعبير وكان معناه يقوم أساسا على الشكل ، فإن التراث نفسه سيبدو مختلفا من خلال نصوص التصوف التي تؤكد عددا من المحاور التي تغني الرؤى الشعرية من مثل الحدس الصوفي ، والحرية ، والتخييل^٢.

وإلى جانب التراث الصوفي الذي يلتقي ابتداء مع فلسفة الرؤيا التي نادى بها الحركة، فإن أبا العلاء المعري هو -بحسب أدونيس- أول شاعر ميتافيزيائي في تراثنا الشعري من حيث أنه مأخوذ بالمطلق، بالزمن، والموت، والفناء، والأبدية، فهو يثير مشكلات ذات طبيعة ميتافيزيائية ويتحدث عنها ، فالمعنى هو ما يهمه في المقام الأول^٣.

ويكشف شعر أبي نواس عن قضايا أربع متلازمة، عن محسوس جديد، أي :نمط معين من الأشياء، وعن حدث جديد، أي :نمط معين من الوقائع، وعن تجربة جديدة ،أي: نمط معين من الحياة ، وعن لغة شعرية جديدة ، أي :نمط معين من التعبير. وهكذا يبدو أبو نواس وكأنه يتجاوز التقليد ورموزه القديمة مثل الناقة والصحراء وكل ما يتصل بهما ، ساخرا من البداوة داعيا إلى نمط حياتي آخر أكثر حضارة ونمط تعبري جديد متناسب معه^٤.

وكان أبو تمام مأخوذا بالبدعة أي بالخروج على كل سنة، فالشعر بالنسبة إليه عالم غريب من المعاني، ولقد تمكن من خلق لغة جديدة تغاير لغة الحياة اليومية ، ولغة الحياة الشعرية السائدة ، ولذلك جاءت معانيه مختلفة عن المعاني المألوفة ، وكذلك جاء المتنبي الذي تمرد في شعره تمردا ارتفع بالشاعر على مجتمعه ، وبدا أكثر تألقا وشخصانية ، فالمتنبي يعزز نفسه ويعوضها عالما منسجما من اليقين والثقة والتعالي في وجه الآخرين وضدهم^٥.

يكشف هذه الانتقاء للشخصيات التراثية عن رغبة واعية في رصد ما يمثل التمرد والتجديد^٦، والنزوع الميتافيزيقي، وحادثة المضمون . فالتمرد على معطيات المجتمع التقليدية المحافظة واختراق الحجب والاستعداد للالتحام مع عوالم الميتافيزيقيا والمجهول ، والتركيز على عمق المعنى ، والبعد الفكري في العمل الشعري والذي سيفرض بدوره تطورا لاحقا في الشكل الموسيقي ، والخروج على

^١ وحول هذا يشير أدونيس إلى أن التراث "الماضي" الحقيقي الذي تنتسب إليه الحركة لا تنتميه في الشنفرى ولا عند الغزالي وأحمد شوقي و أمثالهم إنما في امرئ القيس وأبي نواس وأبي تمام...والمتنبي وأبي العلاء المعري والحلاج والرازي.../هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ع ١٦، صيف ١٩٦٠، ص ١٥٠.

^٢ أدونيس : مقدمة للشعر العربي، ص ١٣٢.

^٣ السابق نفسه : ص ٦٤.

^٤ أدونيس : الثابت والمتحول ، ج ٢، ص ١٠٩.

^٥ أدونيس : مقدمة للشعر العربي، ص ٥٢، ٦٤.

^٦ شبه أدونيس التهمة الموجهة إلى حركة جملة شعر في نزعتها التجديدية ، بما كان قد اهتم به أبو تمام حين قيل عنه أن شعره خارج على عمود الشعر العربي بقوله "أن هذه التهمة التي ترمى بها المجلة ليست إلا شكلا جديدا لما اهتم به أبو تمام من قبل.../هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ع ١٦، صيف ١٩٦٠، ص ١٣٩.

عمود الشعر العربي، وتأسيس حركة تجديدية في التراث العربي، تشكل هذه معطيات حداثة عباسية وقفت عندها الحركة في تناولها لنماذجها المنتقاة مؤكدة أن "حركة التجديد في الشعر العباسي كانت تطورا في هيكل القصيدة العام فليس هناك استهلال بالوقوف على الأطلال وظهرت محاولات كثيرة لتوحيد موضوع القصيدة، مما أضعف مبدأ استقلال الأبيات بعضها عن بعض إلى غيرها من المحاولات التي كانت انعكاسا للتطور الحضاري الذي شهده العصر العباسي بما فيه من اختلاط الثقافات المختلفة^١."

ظل أدونيس أكثر الأعضاء تحمسا لبحث قضية التواصل مع التراث الشعري العربي، وهو فيما يبدو الداعي إلى اكتشاف ما أطلق عليه "جوهر التراث"، وهو يؤكد بموازاة دعوته هذه كون التراث العربي الثقافي والشعري جزءا لا يتجزأ من التراث الإنساني الشامل، وفي الوقت نفسه يرى أن الموقف من التراث لا يمكن أن يكون موقف قبول أو رفض، إذ ليس لدى أحد من الناس من خيار في قبول تراثه أو رفضه، إن ما يجب تغييره هو فهمنا لهذا التراث والمنظور الذي من خلاله نتطلع إليه ونصدر حكمنا عليه^٢.

وأدونيس في دعوته نحو الكشف عن "جوهر التراث"، يتعارض مع رؤية يوسف الخال، فهما وإن كانا يلتقيان في "الانتقائية"، إلا أن الخال لم يشغل البحث عن روحية أو جوهر للتراث يمكن لاستلهامه أن يحيل الثورة الشعرية العربية التي تقودها الحركة ثورة داعية ويحفظ لها خصوصيتها، إنما كان يحاول استنادا إلى تعلقه بـ "روح العصر" تغيير عقلية بكاملها وإيجاد عقلية متجددة واعية وفقا لمعطيات الحضارة الغربية^٣.

وبالرغم من ذلك فإن حركة مجلة شعر كانت كثيرا ما تؤكد على أن حركتها تنزع نحو تأصيل سعيها التجديدي في التراث العربي، وعدم الانقطاع عن الأصول، لتبدو هذه الدعوة في ظل تعدد وجهات النظر المرتبطة بالانتماء الثقافي والهوية، محاولة من الحركة لذر الرماد في العيون وإسكات الأصوات الاتهامية التي كانت ترمي الحركة بالانفصال والتنكر للتراث العربي.

٢- الموقف من شعر النهضة حتى قيام حركة الشعر الحر:

^١ غازي براكس: القديم والجديد في الشعر العربي، شعر، ١٢ع، ٣س، نيسان ١٩٥٩، ص ١٠٤.

^٢ كمال خير بيك: حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص ٨٣.

- وما يطالب به أدونيس من إعادة فهم للتراث، يتمثل بدعوته الشاعر العربي أن يتخطى قيم الثبات في تراثه الشعري وتراثه الثقافي على الجملة، لكي يبدع شعرا في مستوى اللحظة الحضارية التي يعيشها وعليه ألا يؤمن أن في تراثه الشعري أو الثقافي قيما نهائية وهكذا يصبح التراث العربي شعرا وثقافة جزءا من الحضارة الإنسانية، وعندئذ لا يكون معنى لتراثنا إلا بقدر ما يندرج في هذه الحضارة. / هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ع ٢٣، ٦س، صيف ١٩٦٢، ص ٩٨.

^٣ السابق نفسه: ص ٩٨.

قدمت حركة مجلة شعر معالجتها لجل المحاولات الشعرية التجديدية التي ظهرت منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى مطلع النصف الثاني من القرن العشرين ، مستندة إلى رؤيتها العامة لمفهوم الحداثة فجاء وصفها وتقييمها لهذه المحاولات وفقا للاعتبارات الآتية:

١. لم تخرج تلك المحاولات التجديدية عامة عن إطار تغيرات شكلية طفت على سطح القصيدة دون أن تمس بالجوهر ، فظلت مجرد تنويع على أصل تقليدي ، وهذا ينسحب على معظم شعر تلك الفترة .

٢. ظهرت بعض المحاولات الجريئة التي قامت ببناء نظرة جديدة مختلفة إلى الوجود ، وتخلت هذه النظرة في البنية العميقة للعمل الشعري ، فأسست تجديدا تجاوز التغيير الشكلي الخارجي ، وتمثلت هذه المحاولات في حركة التجديد المهجري وشعر خليل مطران . فسارت الحركة محاولة رصد التغيير الشعري السابق لها و المتناسب مع دعوتها إلى "حداثة المضمون" ، مستبعدة أن يكون لأي تجديد شعري من قيمة إن لم يكن قد دخل بشكل أو بآخر في إطار رؤيا شعرية تحكمها علاقة مختلفة جديدة إلى الحياة .

لم يخرج الشعر العربي في منتصف القرن التاسع عشر من ربة الصناعة الشكلية ، وأسرف شعراؤه في "الزركشة اللفظية" واستخدام التورية وكافة أشكال البديع ، حتى أواخر القرن التاسع عشر^١ ، إذ يمكن العثور على التمللات الأولية الساذجة للنهضة الشعرية الحديثة في بعض ما أنتجه فرنسيس مراش الحلبي ، وأحمد فارس الشدياق ، ونجيب الحداد^٢ ، وإرجاع أولى المحاولات التجديدية لهؤلاء الأعلام الثلاثة لا يخلو من دلالة ، فالأول حاول بث دم جديد إلى الشعر العربي ، وعمد في ديوانه "مرآة الحسناء" إلى رقة العبارة ، وسهولة الأسلوب^٣ ، وثار في مقدمة هذا الديوان على القدم ولا سيما الأغراض التقليدية ، وقال أكثر شعره في أغراض جديدة فكان أميل إلى وصف الحضارة والمدنية وتحرر أحيانا من قيود القافية ، ونظم الموشحات^٤ .

أما الشدياق فعلى الرغم مما هو عليه من تقليد في شعره إلا أننا نجده في كتابه "الساق على الساق" يدعو إلى التجديد ، وينقد الشعراء المقلدين المحافظين وشعراء المناسبات ويحمل على أساليبهم خالطا الجذ بالهزل ، فعمد إلى السهولة والبساطة حتى جاء شعره أشبه بكلام عادي ، وقد نظم في نهاية ديوانه أربعة أبيات طليقة القوافي^٥ .

^١ غازي براكس : القديم والجديد في الشعر العربي ، شعر ، ١٢ع ، ٣ ، أيلول ١٩٥٩ ، ص ١٠٢ .

^٢ غازي براكس : العوامل التمهيدية لحركة الشعر الحديث ، شعر ، ١٦ع ، ٤ ، ١٩٦٠ ، ص ١١٥ .

^٣ السابق نفسه : ص ١١٥ .

^٤ مارون عبود : رواد النهضة الحديثة ، ص ١٢٧ .

^٥ غازي براكس : العوامل التمهيدية لحركة الشعر الحديث ، شعر ، ١٦ع ، ٤ ، ١٩٦٠ ، ص ١١٥ .

- ويصف مارون عبود أحمد الشدياق بقوله : "لقد شاد دولة أدبية وبنى النهضة الحديثة على أسس راسخة .. فقد كان امرؤ قيس عصره ، وجاحظ زمانه وفولتير

جيله ، خليل القرن التاسع عشر و أبو كتاب هذه النهضة ..."/مارون عبود : رواد النهضة الحديثة ، ص ٢٠٠ .

أما الشيخ نجيب الحداد فقد كان أوفر تجديدا وأكثر تجاوبا من زميليه مع روح عصره ومردّ ذلك إلى انفتاحه الواسع على الآداب الغربية ، ينهل منها ويقبس أو يترجم عنها ، ولعل أهم ما أدخل على الشعر العربي من جديد هو الشعر التمثيلي سواء أكان موضوعا أم مترجما^١.

وأهم ما يميز هؤلاء المحددين بحسب ما عمد "غازي براكس" إلى إظهاره محاولتهم تبسيط اللغة والخروج بها من عنق الألفاظ التقليدية والأوصاف القديمة التي شاع استخدامها ، ونبذ الأغراض التقليدية وتوظيف أغراض تتناسب وحداثة حياتهم ونزوعهم الأولي نحو التجديد الشكلي فكان تجديدهم بذلك عميقا انطلق من الداخل من تغيير المضمون واللغة الشعرية ، نحو الخارج ، إلى الأنساق العروضية^٢.

وصفت بدايات عصر النهضة بأنها مرحلة بعث وإحياء للشعر العربي ، فقد نجح محمود سامي البارودي في أن يعيد الشعر العربي إلى عصور قوته وازدهاره^٣ وأن يخلصه من آثار الضعف والزرکشة اللفظية ، وأن يضعه على بداية طريق التطور والتجديد.

ولئن وجد البارودي في عصر ألح عليه إرجاع الشعر إلى عصور ازدهاره ولا سيما العصر العباسي ، فإن أحمد شوقي تابع عمل البارودي دون أن يقدم تجديدا حقيقيا للشعر ، على الرغم من ظهوره في عصر اشتدت فيه الدعوات إلى التجديد^٤.

ويمكن الإشارة إلى أن الحركة نظرت إلى هذا الشعر على أنه إحياء تقليدي للشعر العربي القديم ، وإن كان هذا الإحياء قد تحاشى الزخرفة اللفظية والتنميق الشكلي ، إلا أن شعراء هذا الجيل احتفظوا بالعقلية القديمة أي بالأساس الذي استند إليه ذلك الشعر وهو ما وصفته خالدة سعيد بـ "العقلية الزخرفية"^٥.

وبالرغم من اتصال أحمد شوقي بالشعر الغربي واطلاعه عليه إلا أن تأثر شوقي بهذا الشعر لا يعدو أن يكون متصلا بالمظهر لا بالجوهر ، فهو احتكاك خارجي ظاهري لم يمس جوهر الشعر ومضامينه الأساسية ، ويكشف شعر حافظ إبراهيم عن جمود تقريره باهت وانغلاقية ذاتية رتيبة ، يحدد

^١ غازي براكس : العوامل التمهيدية لحركة الشعر الحديث، شعر ، ع ١٦، ص ١٩٦، ع ٤، ص ١١٥.

— كان نجيب الحداد متقنا للغة الفرنسية منذ صغره ، ولقد غذي النهضة بما ألف أشهر قصائده ، قصيدة قالها في وصف القمر/مارون عيود: رواد النهضة الحديثة، ص

١٩٦.

^٢ غازي براكس: العوامل التمهيدية لحركة الشعر الحديث، شعر، ع ١٦، ص ١٩٦، ع ٤، ص ١١٥.

^٣ أنور الجندي : معالم الأدب العربي المعاصر، ص ٣٣.

^٤ يشير عادل ضاهر إلى أن هذه المقدمة قد حملت محاولة من شوقي نحو تحويل الشعر عن أغراضه الكلاسيكية القديمة ، إذ انه يدعو فيما يدعو إلى الرجوع إلى الطبيعة والتعلق بها وليس هذا فحسب بل استنطاق الطبيعة والولوج إلى ما وراء ظاهرها وخلق الروابط =

= والمبادلات بينه وبينها ففي هذه الدعوة بالذات إيماء صريحة إلى التخلص مما استنفذه الشعر الكلاسيكي القديم من أغراض الشعر الوصفي التقريري ، إلا أننا لو عدنا إلى شعر شوقي لوجدناه يراجع عن كل ماطرحة في مقدمته ولوجدنا الطبيعة عنده جامدة باهتة/ عادل ضاهر : عناصر التجديد في شعر خليل مطران، شعر، ع

٨١، ص ١٣، كانون ثاني ١٩٦٠، ص ٨١.

^٥ أدونيس : ها أنت أيها الوقت، ص ٩١.

^٦ خزامي صبري: البئر المهجورة ليويسف الخال ، شعر ، ع ٦، ص ٢، نيسان ١٩٥٨، ص ١٣٩.

إطارها الامتداد الحسي الذاتي .. كل هذا في إطار من تراكم الزخرف اللفظي والتجريد والمحسنات البديعية^١.

ولقد حافظ أحمد شوقي على الرؤية القديمة للشعر العربي شكلا ومضمونا^٢ ، وقاد التيار الكلاسيكي وأوصله إلى القمة^٣ ، وظن أتباع هذا التيار أن التجديد يكون بالحديث عن بعض الموضوعات العصرية كالراديو أو التلفزيون ، مع الالتزام بعمود الشعر العربي^٤.

جردت الحركة هذا الشعر من أية قيمة ، ورأت بأنه قد ساهم في "إبقاء الشعر العربي حبيس معتقل شكلي تقليدي"^٥ ، وكان طبيعيا ووفقا لنزعتها الحدائية أن تسوغ نظرتها هذه ، فشعر عصر النهضة لم يجدد مضامينه بل ظلت تحكمه مع الخارج نظرة وصفية تقليدية ، وتقدم الشكل فيه على المحتوى الذي احتق تحت ضغط الرؤية التقليدية القديمة.

إن موقف الحركة ونظرتها إلى شعر أحمد شوقي ومدرسته فيه كثير من التجني ، فلا يمكن ابتداء أن نعد شوقيا ومدرسته "من الاتجاهات التي طورت الشعر العربي بالمعنى الحقيقي للتطوير ، وإن الأمر لا يعدو مجرد العودة بالشعر إلى نقطة البداية التي كان ينبغي أن ينطلق التطور منها ، فقد كان ينبغي أن يتطور الشعر العربي على يد البحري وأبي تمام والمتنبي وأبي العلاء ، لكن شيئا جوهريا من هذا التطور لم يحدث ، وبنهضة الشعر مرة أخرى على أيدي البارودي وشوقي وحافظ والوصول به إلى مستوى أروع نماذجه القديمة تهيأ الجو الحقيقي لكل من شاء التطوير"^٦.

فإذا نظرنا إلى موقف شوقي من هذه الزاوية التي ترى في عمله ضرورة لوضع الأسس الواجب الانطلاق منها نحو تطوير الشعر بيعث وإحياء أسمى نماذجه التي وصل إليها ، نكون قد وضعنا هذه التجربة في مكانها الصحيح والمناسب ، فلم يكن مطلوبا من البارودي أو شوقي ومدرسته تجديد الشعر العربي بمعنى القفز عن تجربة القدماء نحو تجارب شكلية وحدائية أخرى ، إنما كان جلّ عملهم يتلخص في إحياء هذا الشعر .

إلا أن الحركة حاكت هذه التجربة كما لو كانت تدعي التجديد ، وأخذت عليها الالتزام بعمود الشعر العربي ، والرؤية الوصفية التقليدية ، والسير على نهج القدماء ، وهي بعملها هذا أخذت عليها ما كانت تسعى إلى تحقيقه في شعرها ، وفقا لرؤيتها الإحيائية .

^١ عادل ضاهر :عناصر التجديد في شعر خليل مطران، شعر، ع١٣، ص٤٠، كانون ثاني ١٩٦٠، ص٨١.

^٢ عبد الواحد لؤلؤة: قضية الشعر الحر في العربية ، شعر، ع٤٣، ص٥٩، صيف ١٩٦٤، ص٥٩.

^٣ شوقي أبو شقرا: الخيال الشعري عند العرب، شعر، ع٢٢، ص٦، ربيع ١٩٦٢، ص١١٨.

^٤ يصف أدونيس هذا الموقف لشعراء عصر النهضة بقوله : إن هؤلاء تقليديون حتى في كلامهم عن الموضوعات "الحديثة " ، ذلك أنهم تبنا هذه الموضوعات على مستوى النظر العقلي ، لكنهم لم يستطيعوا على مستوى التعبير الشعري، أن ينتجوها بلغة شعرية حديثة، ومن هنا كان هذا النتاج "تشكليا" والشكلية هنا ، هي اتباع قواعد تعبيرية وجمالية جاهزة /أدونيس : ها أنت أيها الوقت، ص٩٣.

^٥ أدونيس :مقدمة للشعر العربي، ص٧٦.

^٦ عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر ، ص٤٥، ص٤٤.

ولقد حاکمت المجلة أيضا الاتجاهين الرومانطقي والرمزي اللذين ظهرا في أولى بواكير الياس أبي شبكة وسعيد عقل^١، فقد تطرق يوسف الخال في محاضراته "مستقبل الشعر في لبنان"^٢ لشرح رؤيته وموقفه من هذين الاتجاهين، فطغيان المد الرومانطقي على الشعر العربي في بدايات القرن الماضي^٣، دفع بيوسف الخال عند انتقاده للأوضاع الشعرية في لبنان إلى تقسيم الرومانطيقية إلى اتجاهات: فهي رومانطيقية صافية عند أبي شبكة، أو مشوبة بالقديم عند خليل مطران وبشارة الخوري، وبالرمزية عند سعيد عقل، أو بالنيوكلاسيكية عند أمين نخلة ورفيق معلوف أو بالسريالية عند البير أديب، وهي رومانطيقية في كل الأحوال^٤.

غير أن هذه الاتجاهات وإن تعددت، تحمل نظرة مشتركة إلى الوجود، خالية من أي عمق وأي هدف يتخطى انفعال الذات، فهي رومانطيقية ملونة بأكثر من لون، يجمعها التعبير التجريدي عن الفكر والأحاسيس ووصف خوالج الذات بقليل أو كثير من السرد القصصي، والالتصاق بالطبيعة وتوسل الخطابية، والمواقف الدراماتيكية للتأثير على النفس^٥.

ويرد الخال أسباب هذا الخلط وعدم الفهم الواضح لطبيعة الحركة الرومانطيقية ولغيرها من الحركات الأخرى إلى أن الشعراء اللبنانيين استعادوا هذه الحركات والمذاهب في غفلة عن الظروف الحضارية التي نشأت فيها^٦، فقد كانت تهيم على طرق الكتابة الشعرية في لبنان نظرة مستمدة من شعرية القرن التاسع عشر الفرنسي، غير أنها كانت نظرة جزئية، أي أنها لم تأخذ من تلك الشعرية منطلقاً وأبعادها الفكرية وإنما اكتفت بأن تأخذ قيمها الشكلية ولا سيما الجانب اللفظي^٧.

^١ ظهرت الرمزية في الأدب العربي في حدود عام ١٩٢٨، وهو المذهب الذي شرحه سعيد عقل في مقدمة ديوانه "المجدلية" عام ١٩٣٧، كما ظهرت الرومانطيقية كمذهب أدبي على يدي جبران خليل جبران ولكننا نجد تكريسا لهذا المذهب في مقدمة "أفاعي الفردوس" لإلياس أبي شبكة.

^٢ يوسف الخال: مستقبل الشعر في لبنان من كتاب "عهد الندوة اللبنانية"، ص ٣٣٨.

^٣ نجحت الرومانطيقية في بدايات ظهورها في الشعر العربي، في تحقيق هزة غير عادية في المفاهيم الشعرية الكلاسيكية وأسست التذوق الفني حين أعادت الاعتبار إلى الذات وأكدت أن الشعر تجربة ذاتية تهدف إلى التعبير عن العواطف الإنسانية، ويلجأ الشاعر في الرؤية الرومانطيقية إلى الطبيعة مستمدا منها صوره، وكاشفا عن مشاعره وأفكاره، وشهدت فترة ما بين الحربين العالميتين ارتفاع الرومانطيقية وانتشارها بسرعة مذهلة في مناطق شتى من العالم العربي، وقد ساهم في تطويرها وإنضاجها شعراء "مجلة أبولو" أمثال أحمد زكي أبو شادي وزملائه الذي يعدون مؤكدين ومكملين للدور الذي قام به رواد الرومانطيقية الأوائل في العالم العربي مدرسة الديوان وشعراء المهجر، ولكن "لم يكن العقد الرابع يسجل انتصار النزعة الرومانطيقية على التعبير الشعري حتى رأينا عدد من العيوب الكامنة في الرومانطيقية قد علقت بهذا الشعر: كالتجميع والحشو والإغراق في الخيال والعاطفة والتجريد والمبالغة في التعبير واستعمال النعوت الكثيرة والانكفاء على الذات

// سلمى الجيوسي: الشعر العربي تطوره ومستقبله، عالم الفكر، ع ١٨، ١٩٧٣، مج ٤، ص ٣١٩.

^٤ يوسف الخال: مستقبل الشعر في لبنان من كتاب "عهد الندوة اللبنانية"، ص ٣٣٨.

^٥ يوسف الخال: مستقبل الشعر في لبنان من كتاب "عهد الندوة اللبنانية"، ص ٣٣٨.

^٦ السابق نفسه: ص ٣٣٨.

- وإذا كان الخال قد نفى صفة التجديد عن هؤلاء الشعراء وجعلهم منكفئين على تصوراتهم التقليدية نتيجة لاستعارة المذاهب الأدبية بمعزل عن الحاجات الإنسانية التي أفرزتها، فإنه سيقع في شرك الانجذاب لتلك الاستعارة فقد كان حريصا - كما بينا في الفصل السابق - على استعارة كل شيء حتى المواقف الحضارية للمذاهب والآراء التي جعلها منطلقا لتنظير المجلة النقدي، فقد دفعت الرؤيا بالشاعر إلى أن يعيش هوما ميتافيزيقية أنطولوجيا وبهيم في عوالم هي أبعد ما تكون عن الظروف الحضارية لاجتماعه بل هي استعارة مجانية للظروف التي كانت تعصف بالاجتماعات الغربية وتحيط بالشاعر الغربي.

^٧ أدونيس: ها أنت أيها الوقت، ص ٧٩.

-غازي براكس: العوامل التمهيدية لحركة الشعر الحديث، شعر، ع ١٦، ص ٤، صيف ١٩٦٠، ص ١٢٦.

وترى خالدة سعيد في تحليلها للموقف الذي اتخذه يوسف الخال من تلك الحركات أنه ينطوي على "الرفض لحضارة بلاده التي تمجد الشكل وتوشح الخواء بالزخرف"^١، في إشارة منها إلى حلول تلك القصائد الرومانطيقية والرمزية من أي مضمون شعري حقيقي، يبنى على فهم خاص لعلاقة الإنسان بوجوده، تلك العلاقة المؤسسة على ما هو أبعد من انفعال شكلي بالطبيعة بل هي ارتباط بالقيم الاطلاقية للوجود.

ما رفضه يوسف الخال، وحركة مجلة شعر، هو هذا التشكيل اللفظي الذي غدت معه القصيدة "بناء يشبه قصرا رائعا من اللؤلؤ إلا أنه خال من نبض الحياة لا تلوح فيه دمعة إنسانية"^٢، فحدثت المجلة التي ترى في التجديد تحولا من الداخل، من البنية العميقة، وبناء يعبر عن رؤيا الشاعر نحو الوجود، بحيث تتراجع قيمة وأهمية الشكل أمام مدّ الرؤيا، هي الحادثة التي وقفت موقف الرفض من الاتجاهين الرومانطقي والرمزي، ورأت في الرومانطيقية "مرضا"^٣ وفي الرمزية "إجهادا فكريا وتلاعبا عقليا بالخيال وجناية على الرؤيا الشعرية والمخيلة"^٤.

كان موقف الرفض والانتقاص من قيمة أية حركة تجديدية أو من قيمة الشعر الذي قد ظهر في تلك الفترة الزمنية، هو الموقف المهيمن على تنظيم المجلة، وقد أجمل يوسف الخال هذا بقوله: "إن المحددين قبل السنين العشر الأخيرة اقتصروا على التلاعب الجزئي والسطحي ببعض جوانب الشكل غير الأساسية، بينما ظلوا في عميق تجربتهم وأصيل تعبيرهم مغمورين بالقديم"^٥.

هذا الموقف الذي صدر عن رؤية المجلة الحداثية باعتبار الشكل لاحقا بالمضمون، وإن كان قد انسحب على مجمل شعر تلك الفترة، إلا أن المجلة وكعادتها قد أجرت استثناءات تتناسب ورؤيتها فقد اعتبرت محاولات الشاعر خليل مطران ومدرسة المهجر أكثر المحاولات التجديدية تعبيرا عن روح الحادثة التي تنادي بها المجلة.

فإذا كانت مرحلة التجديد في الشعر العربي قد أرّخت بدعوة خليل مطران إلى تحرير الشعر العربي من قيوده^٦، فإن مجلة شعر لم تنظر إلى هذا التجديد من زوايته الشكلية، بل إن تجديده وبحسب الحركة - "يتمخض عن إدراكه الأولي لضرورة إخضاع الشكل للمضمون وتطويعه وفق الانفعال وضرورة تنسيق الأنماط الخارجية بالنسبة لتداخل التوتر الكياني الداخلي، وتشابك الصور المركبة بحيث يصبح الإطار الخارجي مخصصا لاستيعاب الداخلي ونوازعه فالتجديد هنا هو تجديد في

^١ خزامي صبري: البئر المهجورة ليوسف الخال، شعر، ع، ٦٤، ص ٢٤، نيسان ١٩٥٨، ص ١٣٩.

^٢ السابق نفسه: ص ١٣٩.

^٣ كميل سعادة: شعر جديد في نثر جديد، شعر، ٢٦، ص ٧، صيف ١٩٦٣، ص ١١٢.

^٤ السابق نفسه: ص ١١٢.

^٥ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ع، ٢٧، ص ٧، صيف ١٩٦٣، ص ١١٧.

^٦ يذهب أنور الجندى إلى أن مرحلة التجديد في الشعر العربي المعاصر في العالم العربي بدعوة مطران التي أعلنها عام ١٩٠٠ في مجلة "المجلة المصرية" إلى تحرير الشعر العربي من قيوده وتمتد إلى ظهور ديوان "مطران" الذي حمل هذه الدعوة ١٩٠٨ / أنور الجندى: معالم الأدب العربي المعاصر، ص ٤٦.

الأغراض وتحديد في المضامين الشعرية ، وهذا التحديد يستتبع حتما تخطي الضرورات الشكلية الخارجية^١.

يبدو أن الحركة قد وجدت ضالتها في تحديد مطران ، فبالرغم من أن مطران قد كتب شعره في عصر النهضة إلا أن قصائده كانت تنحو منحى مغايرا لما كان سائدا ، فقد كان لها بحسب أدونيس "عصرها الخاص وهو عصر متقدم على عصر البارودي وشوقي وإن كان هذان العصران متزامنين ، فالفرق الظاهر بين شعر مطران وشعرهما هو أن مطران حاول أن يخرج الشكل الفني القديم بالمعاناة الحياتية الشخصية المعاصرة"^٢.

هذه النزعة التجديدية لدى مطران والتي انطلق فيها من ضرورة "إخضاع الشكل للمضمون" ، تبعها نزعات أخرى لاقت صدى لدى الحركة ، ويمكن إجمالها بالنقاط الآتية^٣:

١. اهتمام مطران بوحدة القصيدة العضوية . فكان ينظر إلى البيت في القصيدة لا كوحدة قائمة بذاتها ، بل كان ينظر إليه من ضمن إطاره العام أي من ضمن علاقته بوحدة القصيدة الشكلية ، فقد أحل مطران مكان وحدة البيت المفردة وحدة القصيدة الشاملة ، وهذا الاهتمام بالوحدة العضوية جاء نتيجة تخطي الشاعر للأغراض الشعرية القديمة التي كانت تعتمد التفكيك .

٢. انطلاق مطران من فكرة "إخضاع الشكل للمضمون" ، أدى به إلى تجنب الانزلاق نحو اللفظية والمحسنات البديعية ، وتحددت قيمة الشكل لديه في مقدار طواعيته على إبراز الصور الجميلة وتنميقها، فالصياغة هنا جزء من الخلق الشعري ، لذلك فقد أدرك مطران ضرورة التحرر من الأنماط باعتبار أن " الفن يجب أن ينمو في جو من الحرية " ، وصدر عن إدراكه لهذه الأهمية ضرورة تطويع الأنماط بحيث تصبح قادرة على استيعاب التجارب الإنسانية.

إن نظرة سريعة إلى مسيرة الحركة الحديثة تؤكد أن ما لفت نظر جماعة شعر في تحديد مطران هو الفكرة القائلة بأن " الفن يجب أن ينمو في جو من الحرية " فمبدأ التحرر الذي نادى به شعر هو التحرر من كافة الأشكال العروضية وهو الذي سيبرز الأهم الأكبر في هاجس الحركة الحدائي لتضائل إلى جانب هذا الأهم حداثة المضمون ، ولتشرع الحركة في أزمة بحثها عن الشكل إلى التحرر الكامل من الارتباطات العروضية الملزمة كافة ، على نحو ما سنبينه لاحقا .

الأمر نفسه ينسحب على موقفها من شعر المهجر^١ ، فإذا ما تجاوزنا جبران خليل جبران الذي يعد بالنسبة للحركة الرائي الاول ، وإذا ما تجاوزنا تحديدهم المضموني القائم على نظرة مميزة للوجود.

^١ عادل ضاهر :عناصر التجديد في شعر خليل مطران، شعر، ع ١٣، ص ٤، كانون ثاني ١٩٦٠، ص ٨٤.

^٢ أدونيس :الثابت والمتحول " صدمة الحداثة"، ج ٣، ص ٩٦.

^٣ عادل ضاهر :عناصر التجديد في شعر خليل مطران، شعر، ع ١٣، ص ٤، كانون ثاني ١٩٦٠، ص ٨٤، ٨٣.

فإن ما قام به شعراء المهجر من التحرر من قيود الوزن والقافية ، كان من الأشياء اللافتة إليه ، "لعل أبرز التأثيرين على القدم جبران ونعيمة ، ويذهب نعيمة إلى أن القوافي وحتى الأوزان ممكن الاستغناء عنها في الشعر ، فلا الأوزان ولا القوافي من ضرورة الشعر"^٢.

وأكثر ما شدّ الحركة في التجربة المهجرية هو التحرر الوزني : "وتوجت ثورة شعراء المهجر على القيود الشكلية بانفلاتهم المطلق من قيود الوزن والقافية ، فإذا بنوع جديد من الشعر في الأدب العربي يحمل اسم "الشعر المنشور" أو "النثر الشعري" ، واللافت أن شعراء المهجر كانوا يعدون هذا الكلام هو شعر بعينه وأنه يوضع مع الشعر الموزون المقفى في كفة واحدة من حيث التسمية على الأقل ... على أن جبران قد وسع مساحة الشعر المنشور والنثر الشعري فوضع كتباً كاملة..."^٣.

يتبين لنا من خلال تناول الحركة لتجربة الشاعر خليل مطران ومدرسة المهجر أنها كانت تبحث عن نوع من التأصيل لحدائثها فوجدت جذوره عند مطران وشعراء المهجر ، وهذا يتضح عندما قدمت الحركة مشروعها الحدائثي المتحرر ، القائم على التفلت الكامل من الأوزان والأشكال التقليدية ، وأظهرته على صورة "قصيدة النثر" فمثل مطران بأرائه التحررية الجذر التأصيلي الأول ومدرسة المهجر التي قدمت التطبيق العملي لهذا الفكر التحرري وأظهرته على شكل "الشعر المنشور

أو النثر الشعري" مثلت الجذر التأصيلي الثاني .

وهذا يوقفنا على حقيقة أخرى وهي أن حركة شعر في مسيرة تقديمها للمحاولات التجديدية السابقة لها ، كانت تستند ظاهرياً إلى إلحاحها على أولوية المضمون على حساب الشكل فحكمت على شعر عصر النهضة وغيره بأنه تقليدي جاف ينطلق من نظرة أفقية وهينة ، وهو أسير الأشكال التقليدية ، بينما كانت الحركة في حقيقة الأمر تبحث عن الشكل في تلك المحاولات وتؤصل للتجربة الحدائثية التي استوحتها من التجارب الشعرية الفرنسية المتمثلة بـ "قصيدة النثر" ، وهذا الذي سيحكم موقفها من حركة الشعر الحر المتمثلة بتجربة الشاعرة نازك الملائكة.

٣- الموقف من حركة الشعر الحر:

لم يكن ميلاد ما سمي بـ "الشعر الحر"^٤ مفاجئاً لمتتبع حركة تطور الشعر العربي ، فالتململات الأولية الساذجة للنهضة الشعرية ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر ، ولم

^١ ويذهب غساري براكس إلى أن الحملة على القدم واتباعه لم تنتظم إلا عندما انتظم شعراء المهجر في أمريكا الشمالية في "الرابطة القلمية" وعلى رأسهم جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ، وشعراء أمريكا الجنوبية في "العصبة الأندلسية" وعلى رأسهم فوزي وشفيق المعلوف ، فكانت الحملة بشكل عام ثورية جارفة في الأول ، راغبة في قطع كل علاقة بين الحاضر والماضي وهادئة تدريجية في الثانية ، راغبة في الإبقاء على صلة بين العتيق والحديث / غازي براكس : العوامل التمهيدية لحركة الشعر الحديث ، شعر ١٦٤، ص ٤٤، صيف ١٩٦٠، ص ١١٧.

^٢ السابق نفسه : ص ١١٦.

^٣ غازي براكس : العوامل التمهيدية لحركة الشعر الحديث ، شعر ١٦٤، ص ٤٤، صيف ١٩٦٠، ص ١١٦.

^٤ لقد ثبتنا هذا المصطلح هنا بالرغم من الالتباس وعدم الدقة ، تبعاً لما شاع آنذاك ، وسنناقش هذه المسألة عند تناولنا لتصدي حركة مجلة شعر لضبط فوضى المصطلحات .

تتجاوز المحاولات التجديدية الأولى _ في مجملها _ الشكل التقليدي ، وإنما حاولت التطوير داخل هذا الشكل :مثل التخلص من المحسنات البديعية والتلاعب اللفظي وغيره .. ومن ثم أحس الشاعر العربي بوطأة هذا الشكل و محدوديته في التعبير عن التجربة الجديدة التي يمر بها وقد عزز هذا الإحساس لديه اطلاعه على محاولات التجديد في موسيقى القصيدة في الآداب الأوروبية الحديثة ولا سيما في الأدبين الرومانسي و الرمزي .

هذه المحاولات التجديدية الغربية ، لاقت صدى واسعا وقبولا عند الشعراء العرب الذين أتاحت لهم فرصة الاطلاع على نماذج من هذا الشعر فأكسبتهم جرأة في الخروج على التعريف التقليدي للشعر العربي المرتبط بالوزن والقافية .

وقد سجلت محاولات عديدة لشعراء حاولوا الخروج بتجارب شعرية مختلفة مثل محاولات جميل صدقي الزهاوي في كتابة الشعر المرسل ، وأمين الريحاني في تجربته في الشعر المنثور مروراً بتجارب محمود فريد أبي الحديد، وعلي أحمد باكثير، وأحمد زكي أبي شادي^١ .

وكان الهدف العام من وراء هذه التجارب هو اكتشاف وسائل تمنح الشاعر حرية أكبر في التعبير الفني الخالص عن العاطفة والإحساس ، وتتطلب هذه الوسائل بطبيعة الحال قاعدة أكثر مرونة في استخدام الوزن ، وإن كان من محاولات عديدة لتطوير موسيقى القصيدة العربية إلا أن مبادرة نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي ضمن هذا السياق التطوري تشكل وإلى حد بعيد ، المرحلة الأكثر خطورة وحسماً إذ قدمت نفسها قفزة نوعية في سياق التجديد الشكلي وأعلنت عن تفجر الأشكال الوزنية والبنى العضوية للقصيدة العربية^٢ .

لقد كانت حركة الشعر الحر في بدايتها تمثل تطوراً شكلياً قصد به الشكل التقليدي للقصيدة العربية ذات الشطرين والقافية الموحدة ، فلقد كان الإحساس بوطأة ذلك الشكل يزداد بازدياد طموح الشعراء المحددين في ظروف تنامي التزوع إلى التحرر بوجه عام إلا أن الشعر الحر لم يخرج على بحور الشعر العربي التقليدية ، إنما اعتمد تفعيلاتها أساساً وتحرر من نظام الصدر والعجز ، وهذه الإنجازات الشكلية كانت كافية بأن توفر مناخاً جديداً للعملية الشعرية يمنح فيه الشعراء حرية لم تتوفر لمن سبقوهم^٣ .

^١ حاول الزهاوي أن يجرب الشعر غير المقفى الذي أطلق عليه اسم " الشعر المرسل " وعارض القافية الموحدة ، والواضح أنه كان من أكثر الشعراء تمسكاً لكتابة هذا النوع من الشعر في الأدب العربي ، وحاول الريحاني كتابة " الشعر المنثور " القائم على التحرر الكامل من أشكال الوزن والقافية مقلداً التجارب الغربية ، و استخدم محمود فريد أبو الحديد تكتيكات في الشعر المرسل لم تكن موجودة في التجارب السابقة للشعراء العرب مثل التخلي عن قسمة البيت إلى شطرين والاستخدام الواسع لتضمين الأبيات .. ، وعلى أية حال فقد وصل الشعر المرسل على يدي علي أحمد باكثير إلى مستوى أرقى ، وتسجل أول محاولة جادة لكتابة الشعر الحر الذي يقوم على إيقاع شعري لا نثري في الأدب العربي الحديث، قام بها أحمد أبو شادي متأثراً بخليل مطران وجماعة المهجريين. /موريه :حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي : ص ٤٥، ٤١، ٢٥، ١٣، ٧٤، ٧٣، ٧٠، ٦٩.

^٢ كمال خير بيك : حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، ص ٣٦.

^٣ يوسف الصائغ: الشعر الحر في العراق، ص ١٢٨.

على أننا يجب أن نسجل لنازك الملائكة سبقها إلى تقديم تجربة الشعر الحر ، عبر مقدمتها لديوانها " شظايا ورماد " الذي صدر في صيف ١٩٤٩ ، وتستمد هذه المقدمة أهميتها من كونها أول إعلان تاريخي نقدي عن ميلاد القصيدة الجديدة ^١.

إن قراءة متأملة لمقدمة هذا الديوان تنم عن وعي تجديدي وميل واضح نحو الخروج من ربة القواعد الشكلية التقليدية ، ونزوع يبين إلى التخلص من كل ما يحد من طاقة التعبير الجديدة ، فهي ترى أن الشعر العربي ما زال أسير القواعد التي وضعها الأسلاف "فما زلنا نتلهث في قصائدنا ونجر عواطفنا المقيدة بسلاسل الأوزان القديمة وقرقة الألفاظ الميتة .. وما زلنا نتمسك بالقافية، ذلك الحجر الذي تلقمه الطريقة القديمة كل بيت ^٢".

ثم أعلنت أن أسلوبها الجديد القائم على "تعديل الأوزان العروضية بإعادة ترتيب التفاعيل فيها ، والتخلص من طغيان الشطرين ، سيطلق جناح الشاعر من أي قيد ، وسيوقفه على أعتاب تطور جارف في الشعر العربي لن يبقى من الأساليب القديمة شيئا ، فالأوزان والقوافي والمذاهب ستتزعزع قواعدهما جميعا .. والألفاظ ستتسع حتى تشمل آفاقا جديدة واسعة ^٣".

إن هذا الوعي التجديدي الذي تميزت به الشاعرة ، سرعان ما يشهد تحولا خطيرا وتراجعا عما فيه من ثورة تجديدية ، ونكوصا نحو إحياء العناصر العروضية التقليدية واتخاذها أساسا في كل عمل شعري ، كما بدا ذلك واضحا في كتابها " قضايا الشعر المعاصر ".

ولا بد من الإشارة إلى أن نازك الملائكة كانت من أوائل الذين افتتحوا الكتابة الشعرية في مجلة شعر وساهمت بدراسات نقدية فيها ^٤، والتقت على وفق ما آمنت به من ضرورات تجديدية ومجلة شعر حولها حاس تطویر الحركة الشعرية العربية ، إلا أن موقفها الذي أفصحت عنه في كتابها قضايا الشعر المعاصر ، وانتقادها للعديد من المحاولات التجريبية التي قام بها زملاؤها ، كان مسؤولا عن النقد الذي وجهه يوسف الخال لتنظير الشاعرة النقدي ، وما اتخذته من موقف تجاه كل من يتعجل قطف ثمار التجارب الشعرية الجديدة ^٥.

وعلى الرغم من أنها لم تكن الممثلة الوحيدة لحركة الشعر الحر ، إلا أن موقف المجلة من الشاعرة انسحب بشكل أو بآخر على الحركة بمجملها .

^١ يوسف الصائغ: الشعر الحر في العراق، ص ١٢٨.

^٢ نازك الملائكة: شظايا ورماد، ص ٦.

^٣ نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص ١٥٠، ٢٦.

^٤ وحول مساهمة الشاعرة في المجلة انظر ص ٥ من هذه الدراسة هامش ١٠.

^٥ يشير يوسف الخال إلى أنه يجب فهم هذه الفوضى الشعرية الراهنة المتمخضة عن المحاولات التجريبية العديدة التي قام بها الشعراء للبحث عن الشكل الشعري المناسب ، وهذا الفهم ضروري لاستيعاب هذه المرحلة التي تحتاج إلى كثير من الصبر ، ولا مجال هنا للانكفاء والرجعة ، بل المضي نحو التطور الخلاقي المبدع . /

يوسف الخال : الافتتاحية، شعر، ١٢٤، ص ٣، أيلول ١٩٥٩، ص ٦.

فقد تناولت مجلة شعر كتاب قضايا الشعر المعاصر^١، وما يمثل من تراجع عن الحداثة التي كانت المؤلفة من أوائل من أعلنوا عنها ، وجاء نقد المجلة لهذا الكتاب في أربعة محاور :

١_ الخلاف حول أولى المحاولات التجريبية للشعر الحر :

أشارت نازك الملائكة إلى أن قصيدتها "الكوليرا" هي العمل الافتتاحي الأول لحركة الشعر الحر ، فتبعها بعد ذلك بدر شاكر السياب في قصيدته "هل كان حبا" ، وبعدها ديوان "ملائكة وشياطين" للشاعر عبد الوهاب البياتي الذي احتوى على عدد من القصائد الحرة^٢.

و هذا الإعلان عن ريادة الملائكة لأولى المحاولات التجريبية للشعر الحر رفضه بدر شاكر السياب وذهب إلى أن محاولة الملائكة أبعد ما تكون عن الشعر الحر فهي شكل من أشكال الموشح ، فالشاعرة عمدت إلى جعل كل مقطع فيها يتبع نظام التفاعيل القائم في المقاطع الأخرى ، وهذا النظام الموسيقي هو المتبع في كتابة الموشح ، مشيرا إلى أن قصيدته "هل كان حبا" تقدم النموذج الصحيح للشعر الحر ففيها يختلف كل مقطع عن بقية المقاطع من حيث توزيع التفاعيل وترتيب القوافي^٣.

وفيما كان السجال حادا بين الشاعرين في تنازع ريادة أولى المحاولات التجريبية للشعر الحر ذهب البياتي ، في لقاء معه في مجلة شعر ، إلى أن "الشكل الجديد لم يكن بدعة شكلية فقط بل أداة تصب فيه مضمونا جديدا مغايرا لمضمون الشعر التقليدي"^٤ وأن كلا من "السياب والملائكة كانا يستخدمان الشكل الجديد في الموضوعات القديمة ذاتها"^٥ ، وعليه فإن ديوانه "أباريق مشمة" أكبر المحاولات الجديدة في الشعر العراقي^٦ ، وذلك

^١ يذهب ماجد السامرائي إلى أن النقد الموجه لكتاب نازك الملائكة يمكن وصفه في ثلاثة محاور فهو إما نقد موقفي محكوم بتعارضات الفكر والاتجاه والنظرة إلى التجديد والموقف فيه ومن خلاله ، كما هو الحال في نقد جبرا إبراهيم جبرا ويوسف الخال وكمال خير بيك أو هو نقد تجريبي أخذ جانبا فركز فيه ، وجعل مناقشاته تدور في مداره مهملا الجوانب الأخرى كما جاء في نقد محمد النويهي وعز الدين اسماعيل . أو هو نقد تابع تطورات الموقف الشعري عند نازك الملائكة متابع تاريخية ، في ما هنالك من تطور وتراجع في هذا الموقف وإن تعمق للأصول ، كما هو نقد عبد الجبار البصري . / ماجد السامرائي : قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة ، من كتاب نازك الملائكة ، إعداد ، علي الطائي ، ص ٩٧.

^٢ كانت نازك الملائكة حريصة على تأريخ تلك المحاولات للرهنة على صدق ما ترمي إليه من ريادتها لهذه الحركة فهي تشير إلى أنها قد نظمت قصيدتها تلك يوم ٢٧-١٠-١٩٤٧ ، وقد نشرت في بيروت ووصلت نسخها إلى بغداد في أول كانون الأول ١٩٤٧ ، وفي النصف الثاني من الشهر نفسه صدر ديوان السياب "أزهار ذابلة" الذي يحتوي على قصيدة حرة "هل كان حبا" ، وتبعهما عبد الوهاب البياتي الذي صدر ديوانه في آذار عام ١٩٥٠ . / نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر ، ص ٣٥-٣٧.

^٣ سامي سويدان : بدر شاكر السياب وريادة التجديد في الشعر العربي الحديث : ص ٧٥/ ويذهب الباحث إلى أن ما يقوله السياب بشأن قصيدة الكوليرا ليس دقيقا تماما فإن صح أن كل مقطع فيها يتبع نظام التفاعيل القائم في المقاطع الأخرى فإن النظر في قوافي المقاطع يظهر اختلافا ولو طفيفا بينها مما يخرجها عن طبيعة الموشح ، فيمكن القول إن نص الملائكة يأتي أشد تماسكا وأبعد أفقا وأكثر عمقا من نص السياب . / السابق نفسه : ص ٧٦.

^٤ عبد الوهاب البياتي : الثورة لا تخمد والحب لا يموت " لقاء" ، شعر، ٣٧ع، شتاء ١٩٦٨ ، ص ٦٤.

^٥ السابق نفسه : ص ٦٥/ ويذهب احسان عباس أيضا إلى التقليل من شأن التجديد الذي وصفت به كل من قصيدتي الملائكة والسياب فهما بحسبه "لا يمكن اتخاذهما مؤشرا قويا على الانطلاقة الجديدة في الشعر العربي ، وهما لا تشكلان سوى تغيير جزئي في البنية ومن هنا ينبغي تجاوزهما زمنيا إلى نماذج أخرى مما جد بعدهما . / احسان عباس : اتجاهات الشعر المعاصر : ص ٣٦.

^٦ عبد الوهاب البياتي : الثورة لا تخمد والحب لا يموت " لقاء" ، شعر، ٣٧ع، شتاء ١٩٦٨ ، ص ٦٤.

لأنه حاول أن يقدم " رؤية وجودية واقعية للإنسان الحديث في مختلف حالاته^١ " ، في إشارة منه إلى أن محاولاته هذه كانت تجديدا حقيقيا لأنها شملت الشكل والمضمون معا و تقدمت بذلك عن محاولات السياب والملائكة .

وقللت المجلة من شأن هذا الخلاف حول دعوى اكتشاف الشعر الحر لسببين :
أ_ إن المحاولات الشعرية التي قام بها الشعراء نازك الملائكة وبدر شاكر السياب كانت متزامنة وتظللها ظروف متشابهة ، فهما "من جيل واحد وقد تخرجا معا في دار المعلمين العليا^٢ " ، وقد وقع "كلا الشاعرين الناشئين معا في طليعة من وقعوا من شعراء جيلهما الناشئ تحت تأثير دراسة الشعر الإنجليزي المعاصر في كلية الآداب وقراءة الترجمات التي أخذت تنشر لشعراء شيوعيين كناظم حكمت ونيرودا ولوركا أو لشعراء معاصرين كإليوت وإزرا باوند وإدث سيتويل^٣ " .

ب_ إن هذه المحاولات لا تخرج عن إطار ما يشكل "استجابة أولى^٤ " لمفهوم الشعر الحديث تفتقر إلى تحديد حقيقي شامل يمس الشكل والمضمون معا، ومن أجل ذلك لا يمكن أن تعد مثالا للشعر الحر ، فهي ستظل "حائرة مترددة من خلال الجزئي والشخصي في التجربة الإنسانية ، مذعورة أمام رواسب القديم^٥ " ومن هنا وإن كان من فضل يسجل "للملائكة والسياب والبياتي والحيدري وجواد وجبرا قبلهم^٦ " فإنه لا يعدو كونه فضل الاستجابة الأولى .

وإن كان الخال قد أشار إلى تقدم تجربة جبرا إبراهيم جبرا على معاصريه من رواد الشعر الحر ، إلا أن هذه المحاولات بمجملها _ وحسب رأي الخال _ لا تقدم رؤية متكاملة لحداثة حقيقية تشمل الشكل والمضمون .

هذا الموقف الذي تتخذه الحركة بما فيه من تقليل من شأن التجارب الشعرية التي قدمها رواد الشعر الحر ، يشير إلى رغبتها _ وكما سيتضح _ في قيادة حركة الحداثة الشعرية العربية ، وتقديم نماذجها كمثال يحتذى لكل المحاولات الطامحة نحو التجديد .
والحركة في ظل هذا الانتقاص من شأن تلك التجارب الريادية ، تغفل عن أن هذه الاستجابة الأولى _ كما دعاها الخال _ وكعادة كل التجارب والمحاولات الأولى لا تخلو من

^١ السابق نفسه:ص٦٤ .

^٢ عبد الواحد لؤلؤة :قضية الشعر الحر في العربية ، شعر ، ع٤٣، صيف، ١٩٦٤، ص٥٩ .

^٣ يوسف الخال :قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة ، شعر ، ع٢٤، ص٦، صيف ١٩٦٢، ص١٣٨ .

^٤ السابق نفسه:ص١٣٨ .

^٥ السابق :ص١٣٨ .

^٦ السابق :ص١٣٨ / وحول النقطة ذاتها يشير نبيه غطاس إلى أن تجارب الملائكة والبياتي والسياب قد ذهبت بعيدا في مجال تطوير الشعر الحر إلا أن السنوات اللاحقة شهدت كثيرا من الانتصارات الشعرية المختلفة / نبيه غطاس: من خارج الواقع إلى باطنه شعر، ع٢٥، ص٧، شتاء ١٩٦٢، ص١١٨ .

مأخذ عديدة ، ونقاط ضعف ، سرعان ما تجاوزها الرواد _ إذا ما استثنينا نازك الملائكة _ في محاولات تالية ، وقدموا نماذج أكثر نضجا ورصانة .

٢_ اتهام نازك الملائكة بالانكفاء والرجعية والتناقض :

قدم يوسف الخال وصفه لكتاب الملائكة "قضايا الشعر المعاصر" بقوله إن هذا الكتاب "يتردى بالانكفاء والرجعية والضيق" ^١ ويصدر عن عقلية "مترممة وسلفية" ^٢، فالملائكة عندما "أصدرت ديوانها "شظايا ورماد" وشرحت فيه أسلوبها الجديد في تنظيم الأوزان والقوافي ، جوهت بنقد من كثير من القراء والنقاد على هذا القلب الشعري الجديد فعادت في كتابها "قضايا الشعر المعاصر" لتسجل جانباً من أوجه الانكماش والرفض الذي كان من نصيب الحركة الشعرية الجديدة التي قابلها الأدباء والجمهور بمقابلة غير مدحية ورفضوا أن يتقبلوها وعدوها بدعة" ^٣ .

وإن كان من تناقض في الموقف بين ديوانها "شظايا ورماد" وكتابها "قضايا الشعر المعاصر" فهذا الكتاب نفسه يسجل فيه الباحث عدداً من نقاط متناقضة متضاربة ^٤ في المواقف والأداء صادرة عن الصفة الانطباعية التي سادت العديد من صفحاته وافتقاره إلى الموضوعية المنهجية لدى عرض الكاتبة للبنى الوزنية للشعر الحر ، فالكاتبة تتبنى منهجاً في التحليل يقوم على تطبيق معايير سلفية على ظاهرة بدا أنها تتخذ الوجهة المعاكسة تماماً للأنماط التي نظمتها القوانين والقواعد التقليدية ^٥ .

ويتجلى هذا التناقض في نقطتين رئيسيتين :

أ_ أشارت نازك الملائكة إلى أن حركة الشعر الحر تستمد مشروعية وجودها واستمرارها من كونها "ضرورة اجتماعية محضة" ^٦ وأنها ما قامت "إلا تلبية لحاجة روحية تبهظ كيان أفرادها المحددين" ^٧ ولذلك فإن هذه الحركة التي تمتلك جذوراً اجتماعية قاومت كل حركات وأدائها ^٨ .

^١ يوسف الخال : نحو شكل جديد لشعر عربي جديد ، شعر ، ع ٣١-٣٢ ، صيف خريف ١٩٦٨ ، ص ١٢٢ .

^٢ يوسف الخال : قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة ، شعر ، ع ٢٤ ، ص ٦ ، صيف ١٩٦٢ ، ص ١٥٢ .

^٣ عبد الواحد لؤلؤة : قضية الشعر الحر في العربية ، شعر ، ع ٤٣ ، صيف ١٩٦٤ ، ص ٦٥ .

^٤ ويعبر الخال عن هذا الموقف بقوله : "وكم يستغرب القارئ ما في الكتاب من تناقض في الأداء والموقف" / يوسف الخال : قضايا الشعر المعاصر ، شعر ، ع ٢٤ ، ص ٦ ، صيف ١٩٦٢ ، ص ١٤٣ .

^٥ كمال خير بليك : حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر : ص ٣٠٦ ، ٣٠٥ .

^٦ نازك الملائكة : قضايا الشعر العربي المعاصر : ص ٥٤ .

^٧ السابق نفسه : ص ٥٥ ، ٥٤ .

^٨ السابق : ص ٥٥ .

ويشير الخال إلى أنه لا يمكن التوفيق بين هذه الشرعية الاجتماعية التي أضفتها الملائكة على حركة الشعر الحر وبين نبوءتها بأن هذه حركة "ستصل إلى نقطة الجزر في السنين القادمة ولسوف يرتد عنها أكثر الذين استجابوا لها خلال السنين العشر الماضية"^١. هذا التناقض في الموقفين لم يجد معه استدراك المؤلف "بأن ذلك لا يعني أن الحركة ستموت" وهي في رأي الخال ماتت بالفعل في كتابها وذلك لأنها ربطت استمرار حركة الشعر الحر بشرط انتهائها إلى "اتزان رصين" وهو شرط إذا أخذنا بمضمون قيودها الخليلية الجديدة لا ينتهي بالحركة إلا إلى الجمود بل إلى الموت^٢.

ب-وتبين الملائكة أن الشعر الحر "شأنه شأن أية حركة جديدة في ميادين الفكر والحضارة قد بدأ لونا حيا مترددا"^٣، ولذلك فلا بد أن يحتوي على "فجاجة البداية"^٤ فهو كغيره من "الحركات الأدبية التي تنبع فجأة بمقتضى ظروف بيئية وزمنية لا بد أن تمر سنين طويلة قبل أن تستكمل أسباب النضج"^٥ وهذا يعني أن عيوب هذه الحركات "ستبدو كلما ابتعدنا عنها وأوغلنا في الزمن باختيارنا الجديدة ونضج ثقافتنا واتساع آفاقنا"^٦ وهذا قول يتناقض مع موقف المؤلف ويؤكد نفاذ صبرها واستعجالها في استقراء قوانين جديدة لهذه الحركة^٧، فقد حاولت الملائكة من خلال كتابها تقديم قواعد وقوانين لضبط تحولات القصيدة الجديدة وتطوراتها ليجري وفق هذه القوانين "كل شعر حر سليم"^٨.

٣_حادثة الشعر الحر حادثة شكلية :

تدور أطروحة نازك الملائكة الأساسية في مجال الشعر الحر حول دعوتها إلى كسر نظام البيت الشعري التقليدي في الوقت الذي تحافظ فيه على وحدة التفعيلة، ذلك أن تجربة الشعر الحر_ بنظر الملائكة_ خرجت بالكلام من إطار البيت التقليدي خروجاً مرتبطاً بنظام التفعيلة، مع تشديدات صارمة على ما تراه في نطاق التجربة العروضية العربية. فنازك الملائكة في دعوتها إلى الشعر الحر تشدد على أنه "ظاهرة عروضية قبل كل شيء"^٩ وهو وإن كان يرمي إلى "تطوير الشكل الموسيقي

^١ السابق:ص٤٩.

^٢ يوسف الخال: قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة، شعر، ع٢٤، ص٦، صيف ١٩٦٢، ص١٤٣.

^٣ نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر: ص٣٨.

^٤ السابق نفسه: ص٣٨.

^٥ السابق: ص٣٨.

^٦ السابق: ص٣٨.

^٧ يوسف الخال: قضايا الشعر المعاصر: شعر، ع٢٤، ص٦، صيف ١٩٦٢، ص١٤٣.

^٨ نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص٨١.

^٩ السابق نفسه: ص٦٩.

للقصيدة العربية^١، "إلا أنه لا يعد" خروجاً على قوانين الأذن العربية والعروض العربي^٢، فكل قصيدة ينبغي أن "تجري تمام الجريان على تلك القوانين وإن أي قصيدة حرة لا تقبل التقطيع الكامل على أساس العروض القديم الذي لا عروض سواه لشعرنا العربي لهي قصيدة ركيكة الموسيقى ولسوف ترفضها الفطرة العربية السليمة"^٣. هذه الدعوات التي شددت فيها الناقدة على ضرورة العودة إلى علم العروض، والاحتكام إلى القوانين العروضية القديمة ووجوب أن تقبل كل قصيدة التقطيع الكامل على أساس ذلك العروض تكشف عن رغبتها في تععيد الشعر الحر، وكبح الاجتهادات العروضية التي يقوم بها عدد من الشعراء المحددين و تعد بحسب قوانينها هي تجاوزات خطيرة في الشعر الحر ترفضها الفطرة العربية السليمة.

دعوات نازك الملائكة هذه، وقف منها يوسف الخال موقف الرفض والاستنكار، وأخذ عليها رغبتها في استقرار القواعد لهذا الشعر وإلزام الآخرين بها متناسية ما قالته من قبل "إنه من الطبيعي تماماً أن تظهر الأنماط أولاً، ثم تعقبها القواعد التي بها يقاس الفاسد منها، وهذا لأن النمط خلق تندفع به طبيعة فنان تلهمه روح العصر، وأما القواعد فهي مجرد استقرار واع"^٤، وبالرغم من قولها هذا إلا أننا نجد أنها تتزعزع نحو محاكمة القضايا الجديدة حسب قوانين تجري تمام الجريان على العروض القديم.

وذهب الخال إلى أن هذه الدعوات الشكلية التي تنادي بها نازك الملائكة تضر بالحركة الشعرية الحديثة، فهي من حيث تشديدها الشكلي قد تدخل في "الأذهان أن التجديد الشعري ينحصر في إحلال التفعيلة في الوزن الشعري محل البيت القديم بزيادة عددها أو تقليله وفقاً لمقتضى المعنى"^٥. وبينما تقف الحركة موقفاً مضاداً من اتجاه نازك الشكلي تذهب إلى أن التجديد في الشكل لا بد وأن يكون صادراً ابتداءً عن مضمون شعري جديد في مستوى العصر، ومن حيث أن دعوات نازك تصدر عن عقلية سلفية متمزمة وفقاً لتعبير الخال _ فإنها لا تستطيع وحسب رؤيتها التقليدية أن تتقن كتابة الشكل الشعري الحديث^٦.

وعليه فإن الحركة ترفض موقف نازك الملائكة النقدي الشعري، فمن حيث هو من جانب يتنافى مع حداثة المضمون التي ما انفكت المجلة تشدد عليها، فإنه من الجانب الآخر، والأهم، يتعارض مع اندفاع الحركة في التحرر النهائي من كل الأشكال الشعرية، بما فيها تلك التي تشدد

^١ السابق: ص ٦٩.

^٢ السابق: ص ص ٩١-٩٢.

^٣ السابق: ص ٩٢.

^٤ السابق: ص ٧٢.

^٥ يوسف الخال: قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة: شعر، ع ٢٤، صيف ١٩٦٢، ص ١٥٢.

^٦ السابق نفسه: ص ١٥٢.

الملائكة في ضبطها وتقعيدها ، فمجلة شعر وقفت من سعي الشاعرة لوضع القواعد والقوانين الضابطة لشكل الشعر الحديث ، موقفا معارضا داعية إلى "الابتعاد ، في هذه المرحلة التجريبية، عن استعمال القواعد والأنظمة التي لا ينجم عنها إلا تجميد الاندفاع الثوري الحقيقي^١ " .

وما يكشف عنه موقف الملائكة من التراث يضاف إلى نقاط خلافها واختلافها مع حداثة مجلة شعر ، فنازك التي اعتمدت العناصر العروضية نقطة انطلاق في التشكيل الشعري الحديث واعتبرتها قواعد ملزمة ، تكون قد صدرت عن " نظرة ثبوتية في علاقتها مع التراث فهي لا ترى فيه منجزا من منجزات الوعي يحمل التعبير والتمثيل والتجسيد لمرحلة تاريخية من مراحلها ، وإنما بما تصطفي منه من حقائق تضعها موضع الثبات^٢ " .

ومن هنا فإن التراث عندها لا يمثل إلا هذا النمط الذي بلغ الكمال ، وهو أماننا صورة ومثال وما علينا إلا أن نمثل اختياراتنا من داخله ، وهنا تدخل في اغتراب مع عصرها الذي لا ينظر شعراء الحداثة فيه _ ومنهم حركة مجلة شعر _ إلى هذا التراث نظرهما إليه باعتباره تراكما كيميا أو ثباتا إبداعيا وفكريا^٣ .

جميع الحقوق محفوظة
مكتبة الجامعة الأردنية
مركز الأبحاث والدراسات الجامعية

٤ _ موقف الملائكة من قصيدة النشر :
فيما كانت قصيدة النشر تعد بالنسبة للحركة المشروع الشعري الحداثي الذي تبنته ودعت إليه فإنها ومن الوجهة الأخرى كانت فاتحة هجوم صاعق عليها ومن جميع الاتجاهات ، وتعد نازك الملائكة من أوائل من سددوا سهام النقد والاتهام^٤ إلى ما تعده الحركة منجزها الحداثي. ولقد حاولت نازك الملائكة خلال هجومها على مجلة شعر أن تنفي صفة الشعرية عن قصيدة النشر وتثبت " أن ما تعدّه الحركة شعرا ما هو إلا نشر اعتيادي ، روجت له المجلة وتبنته ، وأن شعر بدعوتها هذه تضر بمصلحة الأدب العربي و اللغة العربية و الأمة العربية نفسها^٥ " ، وسنفصل في بحث هذه الاتهامات والرد عليها عند حديثنا عن قصيدة النشر .

ركز يوسف الخال في إطار تناوله لكتاب نازك الملائكة على نقاط عدة كشف فيها اختلافه مع الملائكة حول مجموعة من القضايا الجوهرية التي تتصل بالعمل الشعري ، وقد نعت اتجاهها أكثر

^١ السابق: ص ١٥٢ .

^٢ ماجد السامرائي: قضايا الشعر المعاصر ، من كتاب نازك الملائكة ، إعداد علي الطائي، ص ١٠٨ .

^٣ السابق نفسه: ص ١٠٨ .

^٤ كسيت نازك الملائكة مقالا في مجلة الآداب تنتقد فيه دعوة مجلة شعر إلى قصيدة النشر ثم ضمت هذه المقالة إلى كتابها قضايا الشعر المعاصر ، مما دفع يوسف الخال بالرد على مقالة نازك في العدد الثاني والعشرين من المجلة ، ووصفها بأنها " كاتبة الآداب " في إشارة منه إلى انضمامها إلى جبهة مجلة الآداب التي قادت هجوما واسعا على مجلة شعر حول عدد من القضايا ومن ضمنها قصيدة النشر / انظر ص ١٤ من هذه الدراسة ، وقد نشر رد الخال في مجلة شعر / هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ٢٢٤، ٦، ربيع ١٩٦٢، ص ١٣٢ . ثم تناول الخال هذه المقالة بالنقد مرة أخرى عند معالجته لكتاب قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة شعر، ٢٤٤، ٦، صيف ١٩٦٢، ص ١٤٧ .

^٥ نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص ٢١٣ .

من مرة "بالعقلية السلفية" ، "والتزمت والانغلاقية" ، إلا أن نقد الخال هذا لا يخلو من بعض اتفاق أشار إليه وخاصة بما أشارت إليه الملائكة في حديثها عن "الشعر والمجتمع" .

حيث لاقت دعوة الملائكة إلى تخليص الشاعر من ربة الالتزام الذي يحد من شاعريته صدى عند يوسف الخال الذي قال "حبذا لو أخذ بهذا الرأي أولئك الذين لا ينقدون الشعر أو النتاج الفني إجمالاً إلا من زاوية مضمونه ، كأنما الشعر — كما قالت الملائكة — لا يملك قيمة ذاتية في المجتمع بل هو واسطة لغايات أخرى^١ .

وعليه فإن الناقد يجب أن يتجه إلى "العناية بما في القصيدة من عواطف وأفكار وجعلها الأساس في نقده ... فالمهم بالنسبة له هو القصيدة لا نوعية الآراء التي تحملها .. وكثيرون من الناس يجنحون دون وعي إلى الإعجاب بكل قصيدة تعبر عن آرائهم متغافلين عن ضعف القوى الشعرية فيها تغافلاً تاماً ..^٢ " .

في مقابل هذا النقد لكتاب أرادته المؤلفة أن يكون "دستوراً" للحركة الشعرية الجديدة ، حاول يوسف الخال تقديم تجربة محمد النويهي في كتابه "قضية الشعر الجديد" لتكون البديل التنظيري النقدي لكتاب الملائكة ، فأشار إلى أن "كتاب الملائكة يتردى بالانكفاء والرجعية والضيق ضيق النفس ، وإساءة الفهم ، فهم الوزن العربي التقليدي ، بل وزن الشعر عموماً وفهم اللغة العربية وإمكاناتها وفهم الإنسان خصوصاً العربي بقدرته على التغير والتكيف والتخطي ، أما كتاب محمد النويهي ، فبخلاف ذلك تماماً ، وهو على ما فيه من حدود ، إسهام في إرساء قواعد حركة الشعر الجديد^٣ " .

وما لفت نظر الخال تحديداً في هذا الكتاب عدد من القضايا يبرز من أهمها ضرورة اقتراب الشعر من لغة الكلام الحية على نحو ما سنأتي في توضيحه في الفصل الثالث^٤ ، وتطوير الشكل الشعري ليستوعب التجربة الجديدة.

فقد ذهب النويهي إلى تأكيد عجز الشكل القديم عن حمل المعاني والصور الجديدة للشاعر الحديث "فالمضمون الجديد لا يمكن وصفه بتمام جدته في الشكل القديم مهما يكن الشاعر قديراً"^٥ فالعلاقة بين الشكل والمضمون تتجسد في وحدة حيوية لا يمكن انفصامها "فالشكل ينبع من طبيعة المضمون ، والمضمون هو الذي يخلق الشكل ويحدده"^٦ ، وهذا ما ذهب الخال إلى تأكيده مراراً.

^١ يوسف الخال : قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة ، شعر ، ع ٢٤، ٦، صيف ١٩٦٢، ص ١٤٨. وانظر إشارة الملائكة إلى هذا في كتابها ص ٣٠١.

^٢ نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر ، ص ٣١٢.

^٣ يوسف الخال : نحو شكل جديد لشعر عربي جديد، شعر ، ع ٣١، ٣٢، صيف خريف ١٩٦٨، ص ١٢٢.

^٤ انظر ص ١٢٨ من هذه الدراسة.

^٥ محمد النويهي : قضية الشعر الجديد، ص ٩٣.

^٦ السابق نفسه: ص ٩٣.

وبالرغم مما يبدو من نقاط التقاء هامة بين آراء النويهي ودعوات مجلة شعر الحدائية ، إلا أن ما أشار إليه الخال من "حدود" وردت في كتاب النويهي هو ما عني به تحديداً تشديد النويهي على أهمية الوزن في العملية الشعرية ، وهو ما لا ترى فيه المجلة شرطاً ملزماً نظراً لتبنيها قصيدة النثر التي تحرر تماماً من أي ارتباطات وزنية ، فقد ذهب النويهي إلى أن "الشاعر الرديء هو وحده الذي يرحب بالشعر الحر — أي المتحرر تماماً من الوزن والقافية — كوسيلة للخلاص من الشكل" ^١.

ولا بد من الإشارة إلى أن دراسة يوسف الخال هذه لكتاب النويهي كانت آخر ما كتبه الخال قبيل توقف المجلة الأولى ، ومن هنا اكتسبت هذه الدراسة أهميتها ، فقد اعتمد عليها الخال في تسويق التوقف الأول للمجلة . كانت لدعوة النويهي في تبسيط اللغة الشعرية واقتراحها من لغة الحديث اليومي أهمية فيما ذهب إليه الخال من تسويق لإخفاق المجلة في مشروعها الحدائي المتمثل بقصيدة النثر واصطدامها بجدار اللغة التي تكتب ولا يحكى بها ، أضف إلى ذلك ما أخذه النويهي على نازك الملائكة من قولها بأن حركة الشعر الحر ستتوقف وسيعود الشاعر إلى الكتابة بالأوزان التقليدية ، فقد ذهب النويهي إلى أن "دعوة الملائكة هذه لا تخلو من روح اليأس والسلبية ، بل إن مشكلة الشعر في شكله الجديد تعني بأن الوقت قد حان للتقدم منه إلى شكل أكثر جدة" ^٢.

دعوة النويهي هذه إلى التقدم نحو خلق شكل جديد بعد استنفاد الشكل الحالي لكل طاقاته وصفها الخال في مقابل "نبوءة الملائكة" "بالدعوة التقدمية" ^٣ ، وبدأ الخال متفقاً مع النويهي في ذهابه إلى أن "الشكل الجديد قد بلغ جدار الصوت في تجاربه مع اللغة" ^٤ ، وأمام واقع الحال هذا عليه إما "أن يرتد وهو ما يدعو إليه الضيقون المتزمتون عادة" ^٥ في إشارته إلى دعوات الملائكة ، وإما "أن يتقدم إلى شكل جديد" ^٦ ، وفي خضم البحث عن الشكل الجديد ، ذهب الخال بأن المجلة ستتوقف إلى أن ينجلي هذا الشكل .

ولا أدل من كلام الخال هذا على أن المشكلة الحقيقية التي كانت تعاني منها المجلة — على عكس ما كانت تشيعه — هي مشكلة "البحث عن الشكل" فقد استنفدت المجلة في آفاق التجريب

^١ السابق:ص٢٥.

^٢ ركز محمد النويهي في تناوله لكتاب الملائكة على قضية الوزن والعروض ، فقد أخذ عليها محاولاتها المتكررة في إثبات أن هذا الشكل الجديد يقوم أساساً على العروض القديم ، وتقديسها للشكل القديم الذي يجري وفق القواعد العروضية على الشعر الجديد الذي يحاول فيه الشاعر التحرر من كثير مما يجد من شاعريته ، وهي تقدم نقدها لشعر كثير من زملائها وفقاً للقواعد التي افترضتها ، ويذهب النويهي في نهاية دراسته إلى القول بأن "نازك الملائكة بعد أن ولجت هذا الباب مشيت في الوادي الجديد خطوة ثم وقفت بينما استمر غيرها في السير بعدها خطوات" في إشارة منه إلى نقوص الملائكة وارتدادها عن الشعر الجديد الذي كانت أول من فتح آفاق التجريب والتطوير فيه . / السابق نفسه : ص ٢٥٣-٣١٠، ٢٧٨.

^٣ يوسف الخال : نحو شكل جديد لشعر عربي جديد ، شعر ٣٢، ٣١، صيف خريف ١٩٦٨، ص ١٢٦.

^٤ السابق نفسه:ص١٢٧.

^٥ السابق : ص١٢٧.

^٦ السابق:ص١٢٧.

الأشكال كلها ، ولم تتمكن من تحقيق ما كانت تسعى إليه فارتدت في خضم بحثها عن الأشكال متذرة بمشكلة اللغة ، منتظرة كما أشار الخال إلى أن ينجلي شكل آخر ربما لو تتهدي إليه .

ومن هنا فإن المجلة حددت موقفها من حركة الشعر الحر ، من خلال تناولها بالنقد لكتاب نازك الملائكة " قضايا الشعر المعاصر " ولقد ألقنا سابقا إلى أن الملائكة لا تمثل بأرائها هذه الحركة إلا أن المجلة عمدت إلى رسم ما قامت به هذه الحركة بالثورة الشكلية ، وذهبت إلى التقليل من شأن روادها ، ويبدو ذلك واضحا من خلال دراسة عصام محفوظ التي عمد فيها إلى تقييم تجارب رواد الشعر الحر بقوله : " بعد أن سكنت عبد الوهاب البياتي وبعد أن سكنت نازك ظل السياب يغني وصل البياتي في نهاية الحماسة إلى فجوة بين واقع مراد وواقع معاش حيث الصمت يعبئ الفراغ بين حياته الصغيرة وحياة الآخرين ^١ " .

ويبدو أن عصام محفوظ بإشارته إلى أن عبد الوهاب البياتي أفسد الالتزام شاعريته وفقد ذاتيته في خضم انشغاله بتمثيل قيم الواقعية الاشتراكية في شعره ، لم يرتق نحو الموازنة بين الإلحاح على المضمون الهادف الموجه الذي تفرضه قوانين الالتزام الشعري ، وبين حرية الشاعر في التعبير عن همومه الشخصية .

ويبين عصام محفوظ أن نازك الملائكة فشلت هي الأخرى وذلك لأنها " لا تريد أن تعترف بالسأم من سأمها الماضي ، و تفتيشها عن المثال الآخر ^٢ " ، فهي حاولت في تجربتها النقدية أن تجعل من القوانين العروضية التقليدية مقياسا ، وقانونا ملزما لكتاب الشعر الحر ، تقاس عليه صحة تجاربهم أو فشلها ، وبذلك جعلت من الماضي مثالا يحتذى لكتاب الشعر المعاصر متناسية خصوصية التجربة ناكسة نحو تقليدية أفقدت حرارة تجربتها الأولى التي دعت إليها وهجها .

وبالرغم من أن السياب _ وحسب تعبير عصام محفوظ _ " ظل يغني " إلا أن غناؤه هذا لم يخل من رواسب شكلية ظلت تحكم عمل السياب الشعري " فالشوائب الشكلية تطغى على معظم شعره الجديد كما كانت تطغى سابقا على معظم شعره القديم ، لأن العملية الشعرية عند السياب ظلت إلا قليلا بسيطة لاواعية تتبع قواعد شكلية مهدت لها الحركة الشعرية العربية الرومانسية التي سبقت جيل السياب ^٣ " .

ويبين محفوظ هذه الرواسب الشكلية التي ظلت عالقة بالتجارب الشعرية التي قدمها السياب بقوله : " لقد ظل السياب يستخدم اللفظة الميتة المخطئة ، والمجازات القديمة ، والتركيب البلاغي وكذلك الصور التي يتم شرحها في أكثر من جملة أوبيت ، مثلما كان حال الصور عند أبي ريشة ، ثم

^١ عصام محفوظ: عندما يستجدي الشعر الراحة والسلام ، شعر، ٢٩٤، ٨، شتاء ربيع ١٩٦٢، ص ٤٩ .

^٢ عصام محفوظ: عندما يستجدي الشعر الراحة والسلام ، شعر، ٢٩٤، ٨، شتاء ربيع ١٩٦٢، ص ٤٩ .

^٣ السابق نفسه: ص ٥٠ .

هذه التقريرية والمنطق اللغوي حيث وفرة كلمات الربط مثل إذن أو فاء السببية والخطابية المباشرة ومطالع القصائد ..^١ " .

ويؤكد عصام محفوظ على أن هذه الشوائب الشكلية لم تعلق بشعر السياب وحده بل انسحبت لتكون سمة عامة للغة الشعرية عند رواد حركة الشعر الحر فقد ذهب محفوظ إلى أن السياب " اقتنع بما وصل إليه شكل القصيدة عنده ، فكأنه يقول هذه هي لغتي التي تخصني وكانت مشتركة في أغلبها مع لغة زملائي التي حططنا بها على الرغم من تواضعها كثيرا من المفاهيم وحملناها كثيرا من المواد الجديدة "^٢ .

والحركة بهذا التقييم للتجارب الشعرية التي قادها الرواد تكون قد نفت صفة التجديد عنهم وأخضعت تجاربهم الشعرية لمقياس واحد ، بالرغم من تفاوت هذه التجارب وتمايزها وتباين اتجاهاتهم الشعرية .

لا يمكن فهم هذا التقليل من شأن التجارب الشعرية التجديدية الرائدة ، إلا في إطار محاولات مجلة شعر بالإيحاء بأن الحداثة التي تدعو إليها تنطلق من أرض محروقة لم يسبقها إليها أحد ، وإن كان من محاولات تجديدية سابقة لها أو معاصرة ، إلا أنها _ باستثناء قليل منها _ لا تعدو كونها تجديدات شكلية ، وإن طالت المضمون كما في تجارب الشعراء الاشتراكيين ، إلا أنها فشلت في التعبير الصادق عن حرارة التجربة الشخصية لدى الشاعر ، أي أنها فشلت في أن تمثل حادثة حقيقية والحركة بهذا تسعى إلى أن تقدم مشروعها الحدائي الذي ترى فيه تجديدا حقيقيا لأنه _ بحسبها _ ينطلق من نظرة جديدة إلى الكون تولد مضمونا حديثا ، ويخلق هذا المضمون في سلسلة من المحاولات التجريبية شكله الأنسب المعبر عنه ، وكلما كان التحرر في العملية الشعرية من الارتباطات الوزنية أكثر كان التعبير _ وحسب الحركة _ عن التجربة الشعرية أنجح ، وعليه فإن الحركة وجدت في قصيدة النثر تمردا أعلى في نطاق الشكل الشعري يخلق شكلا أنسب لاحتواء رؤيا الشاعر ونظراته الجديدة .

٤ _ مجلة شعر وقصيدة النثر :

حاولت مجلة شعر الإيحاء بأن ما تقدمه من رؤية تجديدية للشعر العربي ، يعد رؤية تعبر بامتياز عن حادثة شعرية لم تسبقها إليها أي من حركات التجديد السابقة باستثناء _ وكما أشرنا سابقا _ التجربة المهجرية ، لذلك فقد ذهبت مجلة شعر إلى القول بأن " الحركة التجديدية الأخيرة في الشعر العربي ستستمد غذاءها من هذه الثمار الشهية التي أينعت على أرض غريبة "^٣ .

^١ السابق : ص ٥٠ .

^٢ السابق : ص ٥٠ .

^٣ غازي براكنس:العوامل التمهيدية لحركة الشعر الحديث ، شعر، ع ١٦، ص ٤، صيف ١٩٦٠، ص ١٢٥ .

وزدهبت الحركة بعد أن نبهت إلى فشل حركة الشعر الحر ، بأن قيادة حركة الحداثة قد انتهت إليها " فعندما نشأت المجلة كانت حركة الشعر الحديث أو ما سمي بالشعر الحر ظاهرة غريبة غامضة منعزلة في الأدب العربي، بل كانت مجرد ثورة على البيت الشعري وتركيبه دون المضمون وأساليب التعبير عنه ^١ " ثم "بدأت في لبنان حركة جديدة تدعو إلى فلسفة الشعر العربي ليجد له مكانا في صورة الشعر العالمية المتطورة ^٢ " ، ولقد تمثل هذا في " عطاء مجلة شعر التي بدأت حركتها في سبيل تحديد المضمون ^٣ " بعد تلك الدعوة إلى تطوير أوزان الشعر وقوافيه ^٤ .

دعت مجلة شعر إلى حداثة المضمون ليكون قائما على رؤيا جديدة تفرض كل ما يناسبها من شكل يستوعب طاقاتها الميتافيزيقية إلا أن الرؤيا ستضيق بالنظر إلى هذه الطاقات عن أي شكل تقليدي أو آخر يسير وفق أي شكل من أشكال الأنساق العروضية ، فأكدت المجلة أن " التعبير عن هذه الرؤيا يجب أن يتم بتحرر تام من تأثير القوالب التقليدية الموروثة والقواعد الموضوعية ^٥ " "الإيمان المبدئي الذي قامت عليه مجلة شعر هو الحرية : حرية الشاعر في أن يعبر بالشكل الذي يريده عن أفكاره وأحاسيسه ^٦ " ولذلك دعت المجلة إلى ضرورة تجريب كل الأشكال والوقوف عند أنسبها للرؤيا الجديدة.

أ_ المحاولات التجريبية: مركز أيداع الرسائل الجامعية

لا بد من الإشارة إلى أن دعوات مجلة شعر إلى التحرر الكامل من أي ارتباط عروضي في الشكل المفترض للرؤيا الجديدة ، قامت منذ العدد الأول لتدخل المجلة في مرحلة " تجريبية " في محاولة منها للاهتداء إلى الشكل الذي يوظف طاقات الرؤيا الجديدة ، فكان حاجسها هو عن الشكل و إن حاولت الإيحاء بعكس ذلك .

هذه المرحلة التجريبية قادت المجلة إلى محاكمة التطورات الشكلية السابقة لحداثتها فرأت " أن المنحى الذي سلكه شكل القصيدة العربية خلال تطورها يدل على تغير ما في هذا الشكل ، إلا أن هذا التغير بقي سطحيًا لم يلامس كيان القصيدة العربية فبقيت جوهريا كما كانت دون تغيير ^٧ " فقدمت المجلة وصفها لتلك المحاولات ورفضها للأشكال التي لا تقوم على مضمون جديد ورأت أن ما تذهب إليه في تأسيس رؤيا جديدة هو أساس انطلاقها نحو البحث عن شكل جديد .

^١ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ع ٢٠، ص ٥، خريف ١٩٦٠، ص ٧.

^٢ هيئة التحرير : إلى القارئ، شعر، ع ٢٠، ص ٥، خريف ١٩٦١، ص ٧.

^٣ عبد الواحد لؤلؤة: قضية الشعر الحر في العربية، شعر، ع ٤٣، صيف ١٩٦٤، ص ٥٩.

^٤ هيئة التحرير: إلى القارئ، شعر ، ع ٢٠، ص ٥، خريف ١٩٦١، ص ٧.

^٥ الافتتاحية : شعر، ع ٤٤، ص ١، خريف ١٩٥٧، ص ٣، ٤.

^٦ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ع ٢٧، ص ٧، صيف ١٩٦٣، ص ١١٧.

^٧ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ع ١١، ص ٣، حزيران ١٩٥٩، ص ٥٣.

هذه الرؤيا _ كما أرادتها شعر _ بكل تلاوينها الميتافيزيقية الغامضة ، وإشكالياتها الأنطولوجية ستتحرر من أي قيد عروضي لتخلق شكلها المناسب " إن الشعر الحديث باعتباره كشفاً ورؤياً غامض متردد لا منطقي ولهذا لا بد له من العلو على الشروط الشكلية لأنه بحاجة إلى مزيد من الحرية^١ .

ومن هنا افترضت الحركة مبدأ "العلو على الشروط الشكلية " ليكون الأساس فيما تستند إليه في بحثها عن الشكل ، لتقر أن " القصيدة الحديثة لن تسكن في أي شكل وهي جاهدة أبدا في الهرب من كل أنواع الانحباس في أوزان وإيقاعات محددة^٢ .

فكانت محاولاتها التجريبية تهدف إلى خلق الأشكال التي تتخلص من الشروط الشكلية وهذا يبدو فيما اختارت المجلة نشره من قصائد شعرية في عددها الأول حيث كشفت هذه القصائد على صعيد التجديد الشكلي الوزني عن مستويين^٣:

_ يتمثل الأول في توزيع حر للتفاعيل ونسق كتابي يتطابق معه ، حيث تتغير القافية بشكل منتظم حيناً ، وغير منتظم حيناً آخر ، وكان هذا المستوى يعبر عن أقصى ما وصل إليه التشكيل الحر ضمن نظام القافية والتفاعيل .

_ أما المستوى الثاني فيتمثل في المحافظة على الوزن لكن مع إلغاء القافية تماماً ، وذلك في قصيدة " الحوار " ليوسف الخال ، وكانت هذه هي المرة الأولى _ بحسب أدونيس _ التي تتم فيها كتابة الشعر موزوناً دون قافية .

ويولي أدونيس قصيدة الحوار هذه أهمية خاصة " فالقصيدة في سياق النقاش الذي كان دائراً حول ما سمي بـ " الشعر الحر " ، حدث بنائي إيقاعي ، وأكثر تقدماً في هذا الإطار من جميع القصائد التي كانت قد كتبت حتى وقت ظهورها في المجلة^٤ " .

وهذا يشير إلى أن المجلة ومنذ خطواتها الأولى كانت تسير في نسق تجريبي ، تريد فيه أن تعلق ما أمكنها على الشروط الشكلية ، فقدمت التشكيلات الشعرية التي كانت تسود في ذلك الوقت التي مثلت " أقصى ما وصل إليه التشكيل الحر ضمن نظام القافية والتفاعيل " ، وبموازاة هذا التقديم جرت محاولات حثيثة من قبل أعضاء التجمع ليفرضوا تجاربهم الخاصة فجاءت قصيدة يوسف الخال في سياق التخلص من أحد الشروط الشكلية ألا وهو القافية ، وعمد إلى تقديم تجربة أكثر تميزاً وحضوراً شكلاً ومضموناً من أقصى ما وصلت إليه تجارب ما عرف بالشعر الحر آنذاك .

^١ السابق نفسه:ص٥٣.

^٢ أدونيس: محاولة في تعريف الشعر الحديث، شعر ، ع ١١، ص ٣، حزيران ١٩٥٩، ص ٥٣.

^٣ أدونيس: ها أنت أيها الوقت، ص ٤٧.

^٤ السابق نفسه:ص ٤٧.

وذهبت خالدة سعيد إلى القول بأن يوسف الخال بتجاربه هذه " قد لقح الشعر العربي بأنماط جديدة^١ " فهو قد " ابتكر صنعة جديدة حاول فيها الاقتراب من النثر " وحاول أعضاء التجمع أيضا وفي السياق نفسه تقديم نماذج شعرية تخلو خلوا تماما من الوزن والقافية ومنذ الأعداد الأولى^٢ .

هذه المحاولات التجريبية للاقتراب من النثر كانت تسير وفق ما أرادته الحركة مثل التعبير الحر عن الرؤيا ، وفتح الإمكانيات أمام الشاعر في أن يجرب حتى الطرف الأقصى إمكان تحوله متجاوزا العقبات التي تنهض في وجهه .

كان النموذج الشعري الغربي حاضرا في تلك المحاولات التي جاءت في إطار البحث عن الشكل الذي أرادته الحركة متفلتا من أي قيود وزنية ، ويبدو أنها كانت تمهيدا لما وقعت عليه الحركة في أثناء بحثها ووجدت فيه التجسيد الأكمل للرؤيا الشعرية وهو قصيدة النثر التي جاءت معبرة عن هواجس المحاولات التجريبية التي خاضتها الحركة فكانت المنجز الحدائي للمجلة الذي جسد الرؤيا الشعرية والحرية الشكلية .

ب_ كتاب سوزان برنار واكتشاف قصيدة النثر :

كانت فاعلية الترجمة ذات حضور واضح في أعمال أعضاء التجمع ، الذين كانوا في أغلبهم ذوي خلفيات ثقافية فرنسية ، لذا لم يكن مفاجئا أن يعتمد أدونيس في أول تنظير نقدي عربي لقصيدة النثر ، اعتمادا كاملا، على كتاب الباحثة الفرنسية سوزان برنار " قصيدة النثر منذ بودلير حتى الوقت الراهن " .

هذا الكتاب صدرت طبعته الأولى عام ١٩٥٨ بباريس ، وتناولت فيه الباحثة بصورة أساسية تطور النثر الشعري في الأدب الفرنسي إلى قصيدة النثر ، وعالجت فيه العوامل التمهيديّة لنشئها وقوانين هذه القصيدة ، وتحدثت عن أبرز أعلام هذا النوع الأدبي من مؤسسي المدرستين الرمزية والسريالية كبودلير ورامبو ومالارمي ولوتريامون .. وغيرهم.

وصادف صدور الكتاب بدء العام التالي مباشرة لتأسيس مجلة شعر ١٩٥٧ وهي مصادفة مدهشة ونادرة في التواريخ الأدبية ، فكأنه صدر من أجلها ومن أجل قصيدة النثر التي كانت تتأسس في اجتماعها وعلى صفحاتها ، وتبدو فاعلية هذا الكتاب في الشعرية العربية الحدائية فاعلية تأسيسه للنظري عبر جماعة شعر أولا ومن خلال أدونيس ثانيا ، وربما كانت فاعليته عربيا أعمق من فاعليته فرنسيا في مجاله الحيوي الأصلي^٣ .

^١ خزامي صبري: البئر المهجورة ليوسف الخال ، شعر، ع ٦٤، س ٢، نيسان ١٩٥٨، ص ١٤٠ .

^٢ عبد الواحد لؤلؤة : قضية الشعر الحر، شعر، ع ٤٣، صيف ١٩٦٤، ص ٥٩ .

^٣ رفعت سلام : مقدمة كتاب قصيدة النثر من بودلير وحتى الوقت الراهن لسوزان برنار : ص ٨٠، ١٠٨ .

وإذا ما تجاوزنا الاتهامات التي وجهت لأدونيس في عدم اعترافه بالاقتباس من كتاب برنار^١، فإن الإشارة الأولى لهذا الكتاب تدحض تلك الاتهامات والتي وردت في مقال لأدونيس حمل عنوان "في قصيدة النثر" وقد ذيل بقوله "اعتمدت في كتابة هذه الدراسة بشكل خاص على هذا الكتاب"^٢ وأشار إليه، ولقد تناول أدونيس في مقاله مصطلح قصيدة النثر، والعوامل الممهدة لها، والقوانين الداخلية التي تحكم عملها كالوحدة العضوية والكثافة والإشراق.

إضافة إلى نص أدونيس هذا، فإن مقدمة ديوان "لن" لأنسي الحاج – الصادر عن دار مجلة شعر ١٩٦٠ – تأتي متابعة لعمل أدونيس في تأسيس نظري لقصيدة نثر عربية، ولقد أشار أنسي الحاج إلى أن مقدمته لا تتسع لتوضيح أبعاد قصيدة النثر كافة، وأنه يستعير بتلخيص كلي ما كتبه في مقدمته من أحدث كتاب في هذا الموضوع بعنوان "قصيدة النثر من بودلير وحتى أيامنا" ويصف الحاج كتابه هذا بقوله "كتابي الأول" لن هو أول وثيقة في قصيدة النثر المكتوبة في اللغة العربية على أساس هذه الصفة والمقدمة نفسها على هذا الأساس، ولقد تبني الكتاب تبنيًا مطلقًا هذا النوع الأدبي، إضافة إلى ما كانت مجلة شعر لأدونيس من مقال تناول فيه قصيدة النثر^٣.

ولقد اكتسب هذان النصان لأدونيس وأنسي الحاج أهمية كبرى، خاصة في ظل غياب أية ترجمة لكتاب برنار^٤، فهما "سيحولان إلى مصدر للأفكار الشائعة عن قصيدة النثر لدى الأجيال الشعرية التالية الخارجة على النسق الشعري العام، نصان مرجعيان ينطويان رغم كل شيء على مفاهيم محددة متماسكة تجيب عن أسئلة الحد الأدنى، بما حولهما – تاريخيا – إلى مانفيستو لقصيدة النثر العربية"^٥.

وبالرغم من أن أدونيس والحاج يعترفان بصورة عامة بأن هذا الكتاب هو مرجعهما الأساسي في هذا النوع الأدبي، إلا أن ثمة فرقا واضحا في نقل وترجمة كل منهما، "فالْحاج يترجم من الكتاب فقرات كاملة توشك أن تكون حرفية دون الوفاء بحق الباحثة الأكاديمية، وبذلك يترك القارئ العربي بانطباع خاطئ مفاده أن الأفكار والنتائج التي تحتويها "المقدمة" هي من صنعه هو، في حين يحاول

^١ فقد ذهب أكثر من باحث إلى اتهام أدونيس بالسرقة وعدم توثيقه الاقتباس من كتاب برنار فعلى سبيل المثال أشار عز الدين المناصرة إلى أن "أدونيس قام باستخدام مصطلح برنار "قصيدة النثر" مترجما عن كتابها لكنه لم يشر لهذا الكتاب" / عز الدين المناصرة: قصيدة النثر المرجعية والشعارات: ص ٥٢، ولقد ذهب أدونيس إلى القول بأن إشارته إلى كتاب سوزان برنار وردت بشكل جلي في مقالاته ومع ذلك يقول أدونيس "لا يزال حتى الآن يتنافس المتنافسون في الاتهام بالسرقة، الأمر الذي يؤكد حاجة هؤلاء المتنافسين إلى المعرفة" = الصادقة أولا، وإلى أخلاقية النقد ثانية / يسري الأمير: حوار مع أدونيس حول مجلة شعر وقصيدة النثر، الآداب ع ٩١، ٤٩، أيلول تشرين أول ٢٠٠١، ص ٤٧.

^٢ أدونيس: في قصيدة النثر، شعر، ع ١٤، ٤٩، ربيع ١٩٦٠، ص ٧٥ – ٨٢.

^٣ يسري الأمير: حوار مع أنسي الحاج حول مجلة شعر وقصيدة النثر، الآداب، ع ٩١، ٤٩، أيلول ٢٠٠١، ص ٥١.

^٤ من اللافت للنظر أن أعضاء التجمع لم يقوموا بترجمة الكتاب كاملا، أو حتى فصول فيه إنما اكتفى أدونيس بترجمة ما يمكن اعتباره تأسيسا لنوع أدبي جديد دون الخوض في تفاصيل الكتاب الأخرى، ولقد صدرت ترجمة لهذا الكتاب في بغداد ١٩٩٣ إلا أنها كانت انتقائية ولم تكن ترجمة شاملة، إضافة لبعض الترجمات المنفرقة في مجلة فصول، إلى أن ترجم هذا الكتاب كاملا في عام ١٩٩٨ وقامت بالترجمة الباحثة راوية صادق.

^٥ رفعت سلام: مقدمة كتاب قصيدة النثر من بودلير... ص ٩.

أدونيس أن يخلع على مقتبساته من برنار طابعا شخصيا ، حيث يعتمد إلى التفسير والتأويل ، بخلاف الذي يتقيد بالترجمة الحرفية ^١ .

وأيا كان الحال فإن كتاب برنار وما ترجم منه ، سيعد مرجعا هاما ووحيدا عند أعضاء التجمع في تأسيس هذه الكتابة الجديدة ، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى القول بأن مجلة شعر قد انتحلت قصيدة النثر من الأدب الفرنسي ولم تقدم شيئا سوى أنها نقلت إلى العربية تجربة فرنسية ^٢ ، إلا أن أدونيس وأنسي الحاج رفضا اعتبار عملهما هذا سرقة ، وذهبا إلى أن عملية إدخال وترسيخ ما لا وجود لمثله في التراث العربي ، تحتاج إلى الاستفادة والاقتباس من الآداب الأخرى ، وأن هذا الاقتباس لا يلغى المحاولات الحثيثة من قبل المجلة لأن تكون هذه التجربة الجديدة كنه ذاتها ، وأن تصطبغ بالخصوصية العربية ، ويسجل لأدونيس محاولته هذه حيث يؤكد أن " قصيدة النثر في العربية وقصيدة النثر في الفرنسية أو غيرها ، يجمع بينها الاسم الواحد أو "النوع" الأدبي الواحد ، لكن ما أعظم الفروقات بينهما ، وما أكثر التباينات الفنية وأعمقها ^٣ .

وأشار أدونيس إلى أن عمله هذا في تأسيس قصيدة النثر لم يكن لينجح لولا ما تتمتع به شعرية اللغة العربية من إمكانيات تسمح لها باستقبال هذا التجريب الجديد ، ولقد ذهب إلى القول: بأن مجلة شعر قد تبنت ما اصطلاح على تسميته بـ " قصيدة النثر " انطلاقا من ثلاثة مبادئ مستقلة عن مفهوماتها الفرنسية ، وهي ^٤ :

١_ شعرية اللغة العربية لا تستنفدها الأوزان على الرغم من كمالها وغناها فنيا وأن هذه اللغة تزخر بإمكانات تعبيرية و طرائق وتراكيب لانتهائية .

٢_ ابتكار طرق وأشكال أخرى للتعبير الشعري تواكب الطرق والأشكال القائمة على الوزن بما يغني اللغة الشعرية العربية وينوعها ويعدددها ، وفي هذا إثراء للمخيلة وللذائقة أيضا ، فقصيدة النثر كانت تجريبا جديدا في حقل اللغة .

٣_ هو الرغبة العميقة في جعل اللغة العربية مفتوحة على جميع التجارب الشعرية في العالم ، وفي وضعها إبداعيا على خريطة الإبداع الكوني .

ما ذهب إليه أدونيس في التأكيد على خصوصية تجربته النظرية لقصيدة النثر ، وعلى اصطباغ هذه التجربة باللون العربي ، لا يخرج عن نطاق نجاح تنظيري في نقل تجربة جديدة إلى الشعرية العربية

^١ محمد ديب: قصيدة النثر بين الموهبة الفردية والرافد الغربي ، الآداب ، ع ٩٠ ، ٩٩ ، أيلول تشرين الأول ٢٠٠١ ، ص ٧٠-٧١ .

^٢ يشير أدونيس إلى وجود كثيرين " لا يزالون يكررون القول إن شعراء مجلة شعر ومن سار في خطهم سرقوا أو انتحلوا قصيدة النثر " / أدونيس :ها أنت أيها الوقت : ص ١٦٩ ، وانظر تناوله لهذه القضية أيضا / يسري الأمير : حوار مع أدونيس حول مجلة شعر .. الآداب ، ع ٩٠ ، ٩٩ ، أيلول تشرين الأول ٢٠٠١ ، ص ٤٧ . وانظر حديث أنسي الحاج حول الموضوع ذاته / يسري الأمير : حوار مع أنسي الحاج .. السابق ، ص ٥١ .

^٣ أدونيس :ها أنت أيها الوقت ، ص ١٦٩ .

^٤ يسري الأمير : حوار مع أدونيس ، الآداب ، ع ٩٠ ، ٩٩ ، أيلول تشرين الأول ٢٠٠١ ، ص ٤٧ .

فلم يواكب هذا النجاح على المستوى النظري أي نجاحات أخرى تستفيد منه وتثريه على مستوى الممارسة العملية _ على الأقل في كتابات أعضاء التجمع _ .

وعلى أية حال فإن كتاب برنار سيتحول بالنسبة إلى أعضاء التجمع مرجعا مقدسا وخاصة في العودة إلى قوانينه عند التعرض إلى المحاولات الشعرية التي سبقت قصيدة النثر واقتربت بشكل أو بآخر منها ، مما فجر الخلاف حول ريادة قصيدة النثر .

ج_الخلاف حول ريادة قصيدة النثر :

كانت قصيدة النثر إحدى محاور الخلاف الذي دار بين نازك الملائكة وحادثة مجلة شعر فقد ذهبت المناقشة إلى اتهام المجلة بالترويج والتبني لما أطلقت عليه "البدعة الغربية" في إشارة منها إلى قصيدة النثر ، وذهبت أيضا إلى القول بأنه " قد شاعت في الجو الأدبي في لبنان في السنوات العشر الأخيرة بدعة غريبة فأصبحت بعض المطابع تصدر كتباً تضم بين دفتيها نثراً طبعياً مثل أي نثر آخر ، غير أنها تكتب على أغلفتها كلمة شعر .. والحقيقة التي يعرفها المختصون والمتابعون أن طائفة من أدباء لبنان يدعون اليوم إلى تسمية النثر شعراً ، وقد تبنت مجلة شعر هذه الدعوة وأحدثت حولها ضجيجاً مستمراً " ^١ .

إلا أن يوسف الخال أخذ على الملائكة إيجاءها بأن لقصيدة النثر حضوراً يسبق دعوة مجلة شعر لها ، وأكد في رده عليها أن " قصيدة النثر لم تعرف في لبنان قبل أن نبهت مجلة شعر إليها نظر القارئ العربي كشكل من أشكال التعبير الشعري في العالم اليوم " ^٢ .

وبالرغم من تأكيد يوسف الخال في حينه هذه الريادة لمجلة شعر في اكتشاف قصيدة النثر إلا أن أدونيس وأنسي الحاج ذهبا فيما بعد إلى نفي هذه الريادة في الاكتشاف ، وتأكيدها في التنظير النقدي ، فقال أدونيس : " لم تبتكر مجلة شعر قصيدة النثر وإنما ابتكرت مناخها النظري ، وكانت تطبيقاً "غرفة العناية بها" و سريرها والإطار _ الأساس الذي انطلقت فيه " ^٣ .

وذهب أنسي الحاج _ وبالرغم من تأكيدات يوسف الخال السابقة _ إلى القول بأن " مجلة شعر لم تعد نفسها صاحبة الفضل " في اكتشاف قصيدة النثر ، إنما كان فضلها في "انفتاحها على كل أشكال التجريب الشعري ، وكانت قصيدة النثر التي مارس كتابتها بعض أركان مجلة شعر إثباتاً عملياً لنظرية التجريب " ^٤ .

^١ نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص ٢١٣، ٢٤١ .

^٢ يوسف الخال: قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة ، شعر، ع ٢٤، س ٦، صيف ١٩٦٢، ص ١٤٥ .

^٣ يسري الأمير: حوار مع أدونيس حول مجلة شعر.. الآداب ، ع ٩٠، س ٤٩، أيلول تشرين أول ٢٠٠١، ص ٤٧ .

^٤ يسري الأمير: حوار مع أنسي الحاج حول مجلة شعر .. الآداب ، العدد السابق، ص ٤٧ .

لا بد من الإشارة ، ومنذ البداية ، إلى أن فضل التنظير النقدي لقصيدة النثر يعود إلى مجلة شعر وتحديدًا إلى أدونيس ، فمقاله الذي أشرنا إليه سابقا يعد أول دراسة نقدية عربية تتناول قصيدة النثر ، ولكن الخلاف الذي ظهر على صفحات المجلة وبعد توقفها هو حول أولية الممارسة الفعلية لقصيدة النثر .

وتعود قصة هذا الخلاف إلى ما أثارته كتابات الشاعر محمد الماغوط التي كان ينشرها في المجلات الأدبية آنذاك ، ولقد لفتت أنظار أعضاء التجمع إلى ما تتمتع به من حضور شعري بالرغم من قوامها النثري فكان أن تبنت المجلة هذا الشاعر وأخذت تنشر له على صفحاتها ، في محاولة منها إلى الدخول في آفاق تجريب طريقتها الشعرية ، التي كانت تنطبق بشكل أو بآخر على ما سعت إلى تحقيقه وفق شروط حدثتها .

وأثار الماغوط إذ قرأ مختارات من أعماله في أحد اجتماعات خميس مجلة شعر جدلا كبيرا حول تسمية هذه الأعمال ، وهو شيء أشارت إليه المجلة مرتين ، إحداهما بعيد أمسية الماغوط والأخرى في دراسة لأنسي الحاج حول مجموعة الماغوط "حزن في ضوء القمر" التي تولت المجلة نشرها .

فقد وجد أعضاء التجمع أن قراءات الماغوط تتمتع "بعناصر شعرية خالصة" بالرغم من خلوها من الوزن ، مما جعل "أغلبية الحضور يقولون إن ما يكتبه الماغوط رغم أنه ليس موزونا إلا أنه شعر بينما أصر البعض على تسميته "نثرا جميلا" أو "عطاء جميلا" كما وصفه شوقي أبي شقرا ، أو "نثرا رائعا" كما قالت عنه في مناسبة أخرى نازك الملائكة^٢ .

إن تجربة محمد الماغوط والتي كانت تشبه الشكل الحر في توزيعها ، قد أثارت تساؤلات حول ماهية هذا العمل ، وقد بادر أدونيس بوصفه المنظر الأساسي للمجلة إلى تحديد هذه الماهية بالاستناد إلى كتاب برنار وفي ضوء مفهومه الرؤيوي للشعر الحديث ، لا في ضوء قصائد الماغوط نفسها التي عدها ضربا من الشعر الحر لا من قصيدة النثر^٣ .

فبالرغم مما أثارته تجربة الماغوط من إعجاب واحتفال شديدين ، ودهشة أمام تحديد ماهية هذا العمل إلا أن قوانين سوزان برنار التي استندت إليها الحركة ، كانت الحاسمة في الحكم عليه ، حيث ذهب الخال إلى التأكيد بأن "نتاج محمد الماغوط حزن في ضوء القمر شعر حر لا قصائد نثر" في معرض رده على نازك الملائكة ، التي أخذ عليها تسمية هذا العمل قصيدة نثر .

ويبدو أن ما ذهب إليه يوسف الخال في نفي أي ظهور لقصيدة النثر قبل أن نبهت مجلة شعر نظر القارئ العربي إليها ، والحكم على تجربة الماغوط ، هو استناده إلى ما أكدته سوزان برنار في كتابها لقصيدة النثر يبدو أهمها في هذا الصدد "الإبداع الإرادي" .

حيث ترى برنار أن عددا من التجارب سبقت ظهور قصيدة النثر ومهدت لها وهي تجارب النثر الشعري ، إلا أنه لا يمكن أن تعد مثل تلك التجارب قصائد نثرية ، وذلك لأنها سبقت ظهور قصيدة النثر بوصفها نوعا شعريا له شروطه وقوانينه ، ولأن ممارسي تلك التجارب لم يقصدوا إلى جعلها "قصائد نثر"

^١ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر ، ٦٤ ، ١٩٥٨ ، ٢ ، ص ١٥٢ .

^٢ أنسي الحاج : حزن في ضوء القمر لمحمد الماغوط ، شعر ، ١١٤ ، ٣ ، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٩٤ .

^٣ محمد جمال باروت : أدونيس وشعر ، الآداب ، ٩٠ ، ٤٩ ، أيلول تشرين الثاني ٢٠٠١ ، ص ٦٧ .

ومن هنا يجب التسليم بأن الفن لا يبدأ إلا حينما يوجد إبداع إرادي وواع ، وتحت وطأة الوفرة يجب ألا نقبل تحت عنوان قصائد النثر إلا أعمالا اعترف مؤلفوها بشكل ما أنهم أرادوا لها أن تكون كذلك ، وعليه فإن أهمية فكرة "الإبداع الإرادي" ستتضح حينما نستبعد الكثير من المحاولات التي سبقت قصيدة النثر^١.

واستنادا إلى فكرة "الإبداع" استبعد يوسف الخال أي تجارب سابقة للتنظير النقدي الذي قام به أدونيس وأي تجارب سابقة لظهور القوانين التي تحدد عمل قصيدة النثر ، وذلك لأنها تخرج من نطاق "القصيدة" فمارسو تلك التجارب لم يقصدوا إلى جعلها قصائد نثر ، بل هي أعمال قد تدخل ضمن أنواع أخرى كالشعر الحر أو النثر الشعري أو الشعر المنشور .

إلا أن بعض الباحثين ذهبوا إلى عدم اعتبار قانون "القصيدة" هذا قانونا ملزما ، على اعتبار أن المحاولات السابقة لظهور قصيدة النثر مصطلحا وتنظيرا في الشعرية العربية كانت لا تختلف في بنيتها ومميزاتها عن التجارب اللاحقة لظهور المصطلح ، ويبدو أن هذا هو ما دفع أعضاء التجمع في مراحل تالية إلى الاعتراف بريادة محمد الماغوط أو غيره لقصيدة النثر ، وهذا ما تؤكد شهادتهم التي أشرنا إليها سابقا من أن مجلة شعر لم تتكرر قصيدة النثر وإنما ابتكرت مناخها النظري كما ذهب إلى ذلك أدونيس .

ويرد أنسي الحاج على سؤال وجه له عن البادئ بكتابة قصيدة النثر بقوله " أدونيس هو المنظر الأول لقصيدة النثر في اللغة العربية ومجموعة الماغوط "حزن في ضوء القمر" صدرت قبل " لن " بعام كامل لكن "لن" هي أول مجموعة قصائد نثر ، عرفت نفسها علنا بهذا الاسم ، وبشكل هجومي ، ورافقتها مقدمة جاءت بمثابة بيان^٢ ، أضاف إلى ذلك قوله في مجلة الآداب أن عددا من قصائد النثر نشرت في مجلة شعر قبل "لن" وبعده للعديد من الشعراء العرب كمحمد الماغوط وجبرا إبراهيم جبرا سواهما^٣.

وهذا اعتراف واضح من الحاج بريادة محمد الماغوط لقصيدة النثر ، وأن مجموعته الشعرية حزن في ضوء القمر كانت "اعترافا رسميا بتكريس قصيدة النثر"^٤ ، وبأن مجموعته "لن" جاءت في سياق التأكيد لقانون برنار حول الإبداع الإرادي ، وقصيدة الكتابة.

وهذا يقودنا إلى ما قام به يوسف الخال في محاولة منه إلى تمييز قصيدة النثر عن غيرها من الحقول الشعرية المشابهة حيث عمد إلى ضبط فوضى المصطلحات من خلال تقديمه تعريفات واضحة ومميزة لهذه الحقول المختلفة ، هدف منها وبالدرجة الأولى إلى إبراز قصيدة النثر نوعا شعريا يجاور الأنواع الأخرى .

د_تحديد المصطلحات :

جاء تصدي الحركة لإقامة الحدود بين الحقول الشعرية المختلفة ، ووضع التعريفات عملا مهما في ظل الفوضى التي كانت تعاني منها الساحة الأدبية آنذاك نتيجة لتنوع المحاولات التجريبية ،

^١ سوزان برنار ، قصيدة النثر من بوليفر حتى الوقت الراهن، ص ٢٣.

^٢ رانة نزال: أنسي الحاج وقصيدة النثر ، رسالة ماجستير ، إشراف: إبراهيم السعافين، الجامعة الأردنية ١٩٩٦، ص ٢٣.

^٣ يسري الأمير : حوار مع أنسي الحاج.. الآداب ، ع ٩١٠، ص ٤٩، أيلول تشرين أول ٢٠٠١، ص ٥٠.

^٤ سامي مهدي : أفق الحداثة وحداثة النمط: ص ٢٧.

واختلاف التسميات المطلقة عليها وفقا لعملية النقل عن الأصل الغربي . ويبدو مصطلح " الشعر الحر " خير دليل على هذه الفوضى فقد كان يطلق على حقول شعرية مختلفة كما سيتضح آتيا .
ألا أن هدف المجلة من وراء ذلك جاء في سياق التأكيد على شعرية قصيدة النثر ومجاورتها للأنواع الأدبية الأخرى ، فقد جاء حديث الخال وتمييزه للمصطلحات في معرض رده على هجوم نازك الملائكة على مجلة شعر في تبنيها لقصيدة النثر ، فقد ذهب إلى أن نازك وقعت في دراستها النظرية بأخطاء عدة نتيجة لالتباس المصطلحات لديها .

ولا بد من الإشارة إلى أن الخال، وفي رده الأول، على الملائكة، كان قد ميز اصطلاحيا بين ثلاثة أنواع من الشعر وهي : شعر الوزن ، والشعر الحر ، وقصيدة النثر . وفي رده الثاني كان قد ذكر الشعر الحر وقصيدة النثر إلا أنه أضاف إليهما الشعر المتحرر من القافية ، مستثيا شعر الوزن وقال الخال إن ما استحدث من أوزان في الشعر العربي يأتي على أشكال وهي :

_ الشعر المتحرر من القافية ، وهو ما يسمونه (Blank Verse) وفقا للاصطلاح الغربي ، الذي حاول جميل الزهاوي مثلا استحدثه في الشعر العربي ^١، ويبدو أن الخال كان قد تجاهل المصطلح الذي عرف به هذا النوع من الشعر ، وهو " الشعر المرسل " ، والذي يعدّ الزهاوي _ كما ذهب الخال _ أول من مارس كتابته متأثرا بالشعر الغربي ، وهو الشعر الذي لا يتقيد بالقافية ، وقد عرف أحمد زكي أبو شادي الشعر المرسل في ديوانه " الشفق الباكي " قائلا : يعد من الشعر المرسل نسبيا ما يتحرر من التزام القافية الواحدة ، وإن كان ذا قافية مزدوجة أو متقابلة ، ولكن في حقيقة الأمر أن الشعر المرسل لا يوجد فيه أي التزام للروي ^٢ .

_ الشعر الحر ، وهو الخالي من الوزن والقافية والمحافظة على نسق البيت ، وهو ترجمة ما يسمونه في الأدب الغربي (Free Verse) ، ويهدف يوسف الخال ، من خلال تعريفه هذا للشعر الحر ، إلى نقض تعريف نازك الملائكة له، والتنبيه على الالتباس الحاصل عند المؤلفة في استخدام هذا المصطلح ، ويبدو أن تسمية الشعر الحر التي شاعت في العراق والبلدان العربية منذ أوائل الخمسينات استعملت للدلالة على نمط من الشعر خرج عن النظام التقليدي للقصيدة العربية الذي يعتمد فيه البيت الشعري شطرين متوازيين عروضيا وينتهي بقافية مطردة ، إلى سطر واحد ليس له طول ثابت وإنما يصح أن يتغير عدد التفعيلات فيه من سطر إلى آخر دون التزام بنظام ثابت في القافية ^٣ .

وهذه التسمية تفتقر إلى الدقة فهي تلتبس بالمصطلح الإنجليزي الذي يعني : الشعر المتحرر تحرا مطلقا من أي ترتيب إيقاعي مطرد ^٤ ، وقد كان أمين الريحاني أول من أشار إلى هذا المصطلح عام

^١ يوسف الخال ، قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة ، شعر ، ٢٤٤، ٦، صيف ١٩٦٢، ص ١٤٦ .

^٢ موريه : حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي ، ص ٢٤ .

^٣ يوسف الصائغ : الشعر الحر في العراق ، ص ٢١ .

^٤ محمد النويهي : قضية الشعر الجديد ، ص ٣٠ .

١٩٢٠. مفهومه الغربي واستعملته "جماعة أبوللو" فأطلقوه على نوع من الشعر كانوا يمزجون فيه عدة بحور في القصيدة الواحدة ، أما الشعراء الرواد كنازك والسياب فلم يطلقوا على محاولاتهم الأولى اسم الشعر الحر ، لقد وصفتها نازك في البداية بأنها " لون جديد .. أسلوب جديد .. طريقة " ووصفها السياب بأنها شعر متعدد الأوزان والقوافي ، ولكن هؤلاء الشعراء عادوا فاستعملوا "تسمية الشعر الحر بعد أن شاعت في الوسط الأدبي" ^١.

ولقد كان الشاعر الأميركي "ولت ويتمان" في ديوانه "أوراق العشب" أول من أوجد مفهوم الشعر الحر في التاريخ الأدبي بصورة رسمية ومن أميركا انطلقت التسمية إلى أوروبا وإلى فرنسا بالذات فتلقفها الرمزيون الفرنسيون وصار يكتب بأسلوب الشعر الحر بودلير ومالارمييه ورامبو ^٢.

ويبدو أن أعضاء التجمع كانوا قد اطلعوا على نماذج من هذا الشعر المتحرر تحررا تاما من الوزن والقافية بصورته الغربية وكتبوه أيضا وفقا لهذه الصورة ، فكان أن أخذوا على نازك تسميتها لتجارها الشعرية بالشعر الحر وعدوا استخدامها هذا "استخداما مزيفا" وهو ما يذهب جبرا إلى تأكيده بقوله : " إن نازك تسمي الشعر الموزون المقفى دونما ترتيب الذي يتفاوت عدد التفعيلات في أبياته بالشعر الحر ، وواقع الأمر أن الشعر لا يمكن أن يتقيد بهذه القيود كلها ويسمى "اعتباطا" حرا" ^٣.

ويرى جبرا ويوسف الخال أن كتاب الشعر الحر في العربية هم : توفيق صايغ ومحمد الماغوط وجبرا إبراهيم جبرا ، وهم يكتبون هذا الشعر الخالي من الوزن والقافية ، الذي يعتمد الصور الشعرية ويحفل في الأغلب بالإكثار من الألفاظ التي تتصف بكثرة أحرف المد " العلة " ^٤.

واختلاف وجهات النظر في تعريف الشعر الحر هو الذي أدى حقيقة إلى احتدام الصراع بين مجلة شعر ونازك الملائكة ، فرفض الملائكة للشعر الحر الذي تنشره مجلة شعر ينشأ من فهمها الخاص للشعر الذي يشترط الوزن والقافية ، أما أعضاء التجمع فلهم مفهوم مغاير ، ولذا فلا يمكن أن يتفق الطرفان طالما لا يتوفر اتفاق حول المفهوم الأساسي لهذا الشعر ^٥.

ومن هنا حاولت المجلة اقتراح تسميات أخرى تطلق على هذا النوع من الشعر الذي يلتزم بالوزن، ومارسسته نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وغيرهما ، فأشار الخال إلى تسميته بشعر الوزن وقال : "هو الذي يدخل فيه تنويع التفعيلات" ^٦ ، وناقش عبد الواحد لؤلؤة تسمية محمد النويهي المقترحة لهذا النوع وذهب إلى رفضها سواء أكانت "الشعر المنطلق" أو "شعر الشكل الجديد" وذلك لأن المنطلق قد يعني انطلاقا كاملا من قيود الوزن والقافية ، وقد يختلط بالتسمية مع الشعر

^١ يوسف الصائغ، الشعر الحر في العراق، ص ٢٢.

^٢ عبد الواحد لؤلؤة : قضية الشعر الحر في العربية ، شعر ، ع ٤٣ ، ص ١٩٦٤ ، ص ٥٧.

^٣ جبرا إبراهيم جبرا : الرحلة الثامنة ، ص ١٨.

^٤ السابق نفسه : ص ١٨ / يوسف الخال : قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة : شعر ، ع ٢٤ ، ص ٦ ، ص ١٩٦٢ ، ص ١٤٧.

^٥ عبد الواحد لؤلؤة : قضية الشعر الحر في العربية ، شعر ، ع ٤٣ ، ص ١٩٦٤ ، ص ٨٠.

^٦ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر ع ٢٢ ، ص ٦ ، ربيع ١٩٦٢ ، ص ١٣٢.

الحر ، بينما الشكل الجديد ، فإن تسميته ستبدو ناقصة لأن هذا الجديد سيصبح قديما في المستقبل وقدّم الباحث اقتراحه في تسمية هذا الشعر بـ " شعر العمود المطور "¹.

وينطلق عبد الواحد لؤلؤة في تسميته هذه معتمدا على ما تذهب إليه نازك الملائكة في كتابها من أن هذا الشعر ينطلق أصلا من تغيير النظام في محور الخليل من حيث الشكل الخارجي مع المحافظة على الجوهر من حيث اعتماد التفعيلة ، ويقول " فإني أجد في هذا العمل انتقالا من العمود الخليلي إلى عمود آخر يختلف عنه وربما يمكن أن أسميه شعر العمود المطور "².

وأيا ما كانت المقترحات فإن ما اصطلح عليه بـ " شعر التفعيلة " قد يبدو أكثر التسميات تعبيرا عن بنية هذا الشعر التي تعتمد التفعيلة أساسا لها .

— قصيدة النثر : ويقارب يوسف الخال هذا المصطلح بمقارنته بالشعر الحر — وفقا لمفهومه أي المتحرر تحررا كاملا من الوزن والقافية — ويذهب إلى أن قصيدة النثر شكل يختلف عن الشعر الحر في آداب العالم بقيامه على النثر الذي يسمو به إلى مصاف الشعر ، فيما يستند الشعر الحر إلى النظم التقليدي ومن هنا التزامه الأشطر شكلا ، مكتسبا من النثر العادي عفويته وبساطته وحرية في الأداء والتعبير وبعده عن الخطابية البهلوانية البلاغية والبيانية ، مع الحفاظ كالشعر الحر على إيقاع ذاتي يحدث التوتر المرجو من الوزن التقليدي³.
وتذهب الحركة إلى القول بأن قصيدة النثر هي قصيدة مكتملة فيها جل عناصر القصيدة باعتبارها كائنا حيا مستقلا مادته النثر وغايته الشعر ، والنثر الذي يبدأ فيها مادة تكوينية يستحيل شعرا مميذا بوضوح عن النثر ذي الحقائق والوظائف المعروفة⁴.

ويبدو أن حركة شعر كانت مدفوعة بقوة وانطلاقا من أولية التجربة في الشعرية العربية إلى التأكيد على أن هذا الكائن الجديد ، وإن انطلق من النثر ، إلا أنه سيعدو شعرا في النهاية ، وأن قصيدة النثر تتمتع بسمات تختلف فيها اختلافا بينا عن النثر العادي ، ولقد بين أدونيس خصائص هذا النثر في معرض حديثه عن الفروق بينه وبين الشعر بقوله : "إن النثر اطراد وتتابع لأفكار بينما هذا الاطراد ليس ضروريا في الشعر ، وأن النثر يطمح لأن ينقل فكرة محددة ولذلك يطمح لأن يكون واضحا ، أما الشعر فيطمح لأن ينقل شعرا أو تجربة خارجية معينة ومحددة بينما غاية الشعر هي في نفسه فمعناه يتجدد دائما حسب السحر الذي فيه "⁵.

¹ عبد الواحد لؤلؤة : قضية الشعر الحر في العربية ، شعر ، ع ٤٣ ، صيف ١٩٦٤ ، ص ٦٦.

² السابق نفسه : ص ٦٦.

³ يوسف الخال : قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة ، شعر ، ع ٢٤ ، صيف ١٩٦٢ ، ص ١٤٧.

⁴ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر ، ع ٢٢ ، ربيع ١٩٦٢ ، ص ١٣٠.

⁵ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ع ١١ ، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٨٥.

وحول دلالة تسمية قصيدة النثر تذهب الحركة مذهبا توضح فيه أن قصيدة النثر ، هي قصيدة شعرية ألحقت بها كلمة نثر لتبيان منشئها وسميت قصيدة للإشارة إلى أن النثر يمكن أن يصير شعرا دون نظمه بالأوزان التقليدية أو بأي أوزان محددة ^١.

ويذهب بعض الباحثين إلى أن إشكالية قصيدة النثر إنما تبدأ بتسميتها هذه التي تستفز المؤلف الشعري من حيث هي تواشج فنيين مختلفين ، فيشير جان كوهين إلى أن هذا المصطلح ظاهر التناقض ويقترح بتسميتها "قصيدة دلالية" لأنها تترك الجانب الصوتي غير مستغل شعريا ، ولأن العناصر الدلالية تكفي وحدها لخلق الجمال المطلوب ، ولعل تناقضها الاصطلاحي يعكس كونها مبنية على اتحاد المتناقضات اتحادا غريبا ^٢.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح سبق وتدوول بشكل أو بآخر على صفحات المجلة قبل تنظير أدونيس النقدي حول قصيدة النثر ، وقد استخدمه أدونيس نفسه عند إشارته إلى الفروق بين الشعر والنثر في العدد الحادي عشر ، حيث قال : " ليس كل كلام موزن شعرا بالضرورة ، وليس كل نثر خاليا بالضرورة من الشعر ، وبالمقابل فإن قصيدة نثرية يمكن ألا تكون شعرا ^٣ ". وفي العدد الثالث عشر ظهر مصطلح "قصيدة نثرية" مرة أخرى " إلا أن المحاولات التي تتزعمها مجلة شعر تبشر بفجر خصب من الشعر ومن القيم الفنية التي حققتها حتى الآن باعترافها بالقصيدة النثرية وبالقصيدة التي بلا قافية " ، إلا أن ما يلفت النظر هو استخدام شوقي أبو شقرا مصطلح قصائد النثر في دراسة له عن رامبو قال فيها : " إن آثار رامبو على الرغم من أنها مفاجئة غنية بالالتفات ، فقصائد النثر تحلو في آذاننا ، وتوقظنا في الليل " ^٤.

إلا أنه يبدو أن مصطلح "قصيدة النثر" الذي نقله أدونيس عن سوزان برنار ، كان قد أطلق بصورة عفوية على بعض النتاج الشعري الذي ابتعد في شكله عما كان مألوفاً وشائعاً مثل "النثر الشعري" أو "الشعر المنشور" .. ، و إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أدونيس نفسه كان أول من استخدم مصطلح "قصيدة نثرية" في دراسته السابقة لتنظيره النقدي عن قصيدة النثر ، يمكن أن نشير إلى أن أدونيس ربما كان قد اطلع على كتاب سوزان برنار في فترة مبكرة قبل بلورة دراسته النهائية . ويبدو أن استخدام شوقي أبو شقرا لهذا المصطلح كان بفعل الترجمة لقصائد رامبو ، الذي يعد في محاولاته أكثر الشعراء تجسيدا لقصائد النثر .

^١ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ع ٢٢ ، ص ٦ ، ربيع ١٩٦٢ ، ص ١٣٠ .

^٢ حاتم الصكر : ما لا تؤديه الصفة ، ص ٣٤ .

^٣ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ع ١١ ، ص ٣ ، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٨٥ .

^٤ هيئة التحرير: أخبار وقضايا ، شعر ، ع ١٣ ، ص ٤ ، كانون ثاني ١٩٦٠ ، ص ١١٥ .

^٥ شوقي أبو شقرا: أربع عشرة قصيدة لأرتو رامبو ، شعر ، ع ١١ ، ص ٣ ، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٥٣ .

إلا أنه ما يسجل للمجلة هو مقاربتها لهذا المصطلح وتوضيحها له ، في محاولة منها إلى إرساء هذا " الكائن الجديد " في الشعرية العربية ، وبموازاة ذلك وجدت المجلة نفسها مضطرة إلى إبراز الفروقات الدقيقة بين الحقول الشعرية التي تقترب بشكل أو بآخر من قصيدة النثر ، فقد تمت الإشارة إلى ذلك في أحد اجتماعات خميس مجلة شعر فقد لاحظ المجتمعون أن " قصيدة النثر تختلف عن النثر الشعري أو النثر الفني أو الشعر المنشور ^١ " .

وكان يوسف الخال قد ذهب إلى التأكيد بأنه " ليس هناك من دعوة ابتدعتها مجلة شعر لإحلال النثر محل الشعر أو لخلط الشعر بالنثر ، بل إن هنالك شكلا معترفا به من أشكال التعبير الشعري يسمى قصيدة النثر ^٢ " .

التفتت الحركة ومنذ البداية إلى أهمية الفكرة القائلة بأن الوزن لا يعد فارقا جوهريا بين الشعر والنثر ، وكانت كثيرا ما تلح على هذه الفكرة ، " فبالرغم مما شاع عن العرب قولهم إن الشعر "كلام موزون مقفى " إلا أنه لا يمكن اعتبار هذا القول قاعدة مطردة ، ففي كتاب "نقد الشعر " لقدامية بن جعفر سنقع على كلام يفيد بأن قدماء الناقدين كان لهم مفهوم للشعر أعمق من كونه الكلام الموزون المقفى فالشاعر إنما سمي شاعرا لأنه يشعر من معاني القول وإصابة الوصف بما لا يشعر به غيره ، وإذا كان يستحق اسم الشاعر بما ذكرنا ، فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليس بشاعر ، وإن أتى بكلام موزون مقفى ، فمعاني القول وإصابة الوصف أي دقة التعبير هما من ضرورات الشعر ^٣ " .

وأضف إلى ذلك أن العرب في الجاهلية قد نظروا إلى معجزة البيان على أنها شعر ، بالرغم من أنهم " هم الذين يقيمون للكلام الموزون المقفى سوق عكاظ ، ويعلقون النفيس فيه على أستار الكعبة ^٤ " .

هذه المحاولات التي تنبّه فيها نقاد العرب القدماء إلى أن للشعر خصائص مميزة قد لا تكمن في الوزن وحده ، تعد محاولات رائدة في التمرد على قيود التعريف الصارم الذي تناقلته كتب النقد من أن " الشعر هو كلام موزون مقفى " ، فهذا التعريف كان ذا نتائج سلبية على الشعرية العربية فهو تعريف " أخرج من حرم الشعر كل كلام شعري لا موزون ولا مقفى ، بالإضافة إلى أنه قد أوقع النقد الموروث في حيرة أمام الكلام النثري المتزبي بزي الشعر ، فدعاه بالشعر المنشور أو بالنثر الشعري حينما وبالنثر الفني حينما آخر ، ثم دعا أوائل من حاولوه كجبران بالكتاب الخياليين ^٥ " .

^١ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر ، ١٤٤س، ربيع ١٩٦٠، ص ١٠٨ .

^٢ يوسف الخال: قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة ، شعر ، ٢٤٤س، صيف ١٩٦٢، ص ١٤٧ .

^٣ عبد الواحد لؤلؤة: قضية الشعر الحر في العربية ، شعر، ٤٣٤س، صيف ١٩٦٤، ص ٦٦ .

^٤ السابق نفسه : ص ٦٦ .

^٥ يوسف الخال : جبران فكر منير في قالب فني ، شعر ، ٣٨٤س، ربيع ١٩٦٨، ص ١٣٣ .

والحركة تؤكد أن تحديد الشعر بالأوزان غير مقبول لأنه تحديد غير شعري، "فالشعر لمسة الشاعر للأشياء لا خضوعه لها، إنه حضور داخلي لا وقع خارجي، والأوزان وكل قانون شكلي محدود ومسبق لا يعتبره الشعر شرطاً مقدساً، قد يستعمل الشاعر الأوزان التقليدية، أو لا يستعملها لكتابة الشعر، وهو في الحالين يكتب الشعر، فالنظم التقليدي صفة من صفات الشعر، إنما فقط إحدى أدوات الشاعر الممكنة^١."

وعليه فإن الكلام كلام هو سواء فيه المنشور أو المشعور فالمنثور نعرفه جميعاً فلا لزوم لتعريفه، أما المشعور فهو ما تناولته صناعة الشعر فجعلته فنا جميلاً، ولصناعة الشعر أصولها وقواعدها، لكن الوزن والقافية ليسا بالضرورة فيها، أقول بالضرورة لأنه ثبت بما لا يحتمل الشك أن بإمكان الشاعر أن يصنع قصيدة عظيمة لا وزن لها ولا قافية، أي لا وزن لها مفروضاً سابقاً أو قافية خارجية يتوكأ عليها الإيقاع^٢، فالنظم ليس هو الفرق الحقيقي بين النثر والشعر، فقد قدمت جميع التراثات الحية شعراً عظيماً في النثر ولا تزال^٣.

وإن كانت ما ذهبت إليه الحركة نحو استجلاء الشعري في النثر، ورفض تحديد الشعر بالأوزان قد أفادها في تعزيز كينونة "قصيدة النثر" بين الأنواع الشعرية الأخرى التي تشترط الوزن والقافية، فإنه ومن الوجهة الأخرى يشير إلى اعتراف المجلة بهذه الأشكال التي تمردت على الوزن التقليدي كالنثر الشعري أو النثر الفني أو الشعر المنشور، التي يمكن اعتبارها — ذهاباً مع سوزان برنار — تمهيداً لقصيدة النثر، ومن هنا جاءت مباركة المجلة للمحاولات المهجرية ولا سيما الجبرائية منها في كتابة تلك الأنواع الشعرية.

وقد استندت الحركة في ذلك إلى ما جاء في كتاب برنار من أن "النثر الشعري هو أول مظهر للتمرد ضد القواعد القائمة والطغيان الشكلي، الذي مهد لحيء قصيدة النثر، فعبث بالمحاذلات التي نشأت بصدده تدعمت فكرة الانفصال الضروري بين الشعر والنظم"^٤.

وهو ما ذهب أدونيس إلى تثبيته من أن "النثر الشعري يعد ومن الناحية الشكلية الدرجة الأخيرة في السلم الذي أوصل الشعراء إلى قصيدة النثر"^٥.

ومن هنا فإن الرومانطيقية لعبت دوراً هاماً في ولادة قصيدة النثر، فالنثر الشعري الذي تمخض عن محاولات الشعراء الرومانطيقين قد ساهم في الإقرار بأن الشعر لا يكمن في أي شكل محدد سلفاً

^١ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ع ٢٢، ص ٦، ربيع ١٩٦٢، ص ١٢٩.

^٢ يوسف الخال: جبران فكر منير في قالب فني، شعر، ع ٣٨، ربيع ١٩٦٨، ص ١٣٣.

^٣ أنسي الحاج: لن، ص ١٤.

^٤ سوزان برنار: قصيدة النثر من بولدر وحى الوقت الراهن، ص ٤٣.

^٥ أدونيس: في قصيدة النثر، شعر، ع ١٤، ص ٤، ربيع ١٩٦٠، ص ٧٧، ٧٨.

^٦ يوسف الخال: محاولات في تفهيم الشعر الحديث ، شعر، ٢٩٦، س٨، شتاء ١٩٦٤، صص ١٠٣ _ ١٠٤.

ومن هنا فإن هذا التمييز بين النثر الشعري وقصيدة النثر هو مما يسجل للمجلة ، فقد كان أول تمييز في الحقل الثقافي العربي كما لاحظته الاجتماعات الأسبوعية للمجلة^١. وبهذا تكون الحركة قد نجحت في تلمس ما وصفه أدونيس "بحس الفروقات" بين الأنواع الشعرية المختلفة ، وهدفت في ذلك _ وكما أشرنا _ إلى عقد التجاور بين هذه الأنواع الشعرية المختلفة ، وإعلان الاعتراف الرسمي بقصيدة النثر ، باعتبارها كائنا شعريا ميزا ذا خصائص مستقلة عما سواه.

هـ _ خصائص قصيدة النثر :

لا مشاحة في أن كتاب سوزان برنار أثر في أدونيس وأنسي الحاج بصور مختلفة ، وقد يبدو هذا أمرا طبيعيا لحداثة النوع ، ولتعذر الدراسات العربية حوله آنذاك^٢ ، لكن "النصين افتقرا _ طوال السنوات التالية _ إلى أي إضافة إيجابية أو تطوير نقدي منهجي لما ورد فيهما سواء من الشعارين أدونيس وأنسي الحاج أو من غيرهما ، هذا إذا ما نحّينا جانبا بعض المقالات التي لا تزيد عن إعادة إنتاج^٣ .

تولى أدونيس في البداية وتبعه أنسي الحاج توضيح خصائص قصيدة النثر التي وجدت فيها الحركة _ على ما يبدو _ ما كانت تبحث عنه في تأسيسها لمشروع حدائمي متحرر من الارتباطات الشكلية ومجسد للرؤيا ، ولقد اكتفى النصان ببيان الخصائص الجوهرية لقصيدة النثر مما قد يعين الشاعر العربي على إدراك هذا النوع الجديد وتلمس مميزاته ، فكانت هاتان الدراستان أشبه بإرساء القواعد الضابطة لعمل قصيدة النثر ، إلا أن المتتبع لما ورد فيهما سيجد ولا سيما _ بعد ترجمة كتاب الباحثة برنار _ أنهما سيحتفظان بفضل المبادرة والتأسيس لقصيدة النثر في الشعرية العربية ، وسيفقدان مرجعيتهما التي تأسست في ظل غياب ترجمة لهذا الكتاب ، مما قد يثير تساؤلا مهما حول عدم القيام بترجمته من قبل أعضاء التجمع أنفسهم طوال فترة قيام المجلة أو حتى في فترات تالية ، لتقوم قصيدة النثر العربية _ وفقا لما سبق _ على مرجعية نص غائب في أصله ، حاضر في ما عمد الرواد من انتقاء ترجمته ، وهذا سيفتح آفاقا من أسئلة أخرى ، لا مجال هنا للحديث عنها .

وبصورة عامة يتركز أهم ما أراد النصان إبرازه لخصائص قصيدة النثر في النقاط التالية :

أ_ يذهب أنسي الحاج إلى ضرورة توفر شروط ثلاثة في قصيدة النثر وقد نقلها حرفيا عن سوزان برنار^٤ وهي : الإيجاز والتوهج والجانحية^٥ ، في حين عمد أدونيس إلى إعادة بلورة هذه الشروط بلغته

^١ محمد جمال باروت : الحداثة الأولى " مشكلة قصيدة النثر من جبران إلى مجلة شعر "، المعرفة، ع٢٨٣، ٢٨٤، أيلول تشرين أول ١٩٨٥، ص٢٤، ١٥٨.

^٢ محمد ديب : قصيدة النثر بين الموهبة الفردية والرافد الغربي ، الآداب ع٩٠١، تشرين أول أيلول ٢٠٠١، ص٤٩، ٧١.

^٣ رفعت سلام : مقدمة كتاب قصيدة النثر لسوزان برنار ، ص٩.

^٤ محمد ديب : قصيدة النثر بين الموهبة الفردية والرافد الغربي ، الآداب ع٩٠١، ٩٠١، أيلول تشرين أول ٢٠٠١، ص٧٣.

^٥ أنسي الحاج : لن ، ص٧.

وهي على الترتيب : الكثافة والوحدة العضوية والإشراق^١، وبالرغم من محاولة أدونيس تلك إلا أن هذه المصطلحات ليست من خلقه تماما ، وذلك لأن الباحثة الفرنسية قد استخدمتها في مواطن مختلفة من كتابها ، ولا سيما في الفصلين الثالث والرابع^٢.

وتوضح برنار ما تعنيه بالإيجاز بقولها " على قصيدة النثر أن تتجنب الاستطرادات الأخلاقية ، أو أية استطرادات أخرى والإسهابات التفسيرية ، أي كل ما قد يؤول بها إلى أنواع النثر الأخرى ، كل ما قد يضر بوحدها وكثافتها^٣ " .

أما المجانية فهي يمكن أن تحدد بدقة فكرة اللازمية ، بمعنى أن القصيدة لا تتقدم نحو هدف ما ولا تطرح سلسلة من الأفعال المتتالية لكنها تفرض على القارئ كشيء ككتلة لازمنية^٤ .
فقصيدة النثر إذن شاملة متمركزة مجانية كثيفة ذات إطار ، هي عالم مغلق على نفسه ، كاف بنفسه ، كما يذهب أدونيس^٥.

ب_ تتضمن قصيدة النثر مبدأ مزدوجا : الهدم لأنها وليدة التمرد ، والبناء لأن كل تمرد ضد القوانين القائمة مجبر ببداية إذا أراد أن يبدع أثرا يبقى ، أن يعوض عن تلك القوانين بقوانين أخرى ، كي لا يصل إلى اللاعضوية والاشكال ، فمن خصائص الشعر أن يعرض ذاته في شكل ما ، أن ينظم العالم إذ يعبر عنه^٦ وهذه الحقيقة أشار إليها الحاج بقوله " وفي كل قصيدة نثر تلتقي دفعة فوضوية هدامة ، وقوة تنظيم هندسي^٧ " .

ومن المرجح أن طبيعة هذا الجنس الشعري الثورية والطريقة التي عرضته بما سوزان برنار ، مستا وترا حساسا في الحركة وانسجمتا مع محاولاتها الدؤوب أن خلق شعرية عربية جديدة على أنقاض التقاليد الأدبية ، ولعل هذا المبدأ الذي تقوم عليه قصيدة النثر " الهدم والبناء" هو أكثر ما أعجب الحاج وأدونيس في دراسة برنار لقصيدة النثر^٨.

٣_ بالرغم من تمرد قصيدة النثر الشكلي إلا أنها تحفل بالموسيقى ، لكنها ليست موسيقى الخضوع للإيقاعات القديمة المقننة بل هي الاستجابة لإيقاع تجاربنا المتموجة وحياتنا الجديدة وهو إيقاع يتجدد كل لحظة ، وانطلاقا من محاولة أدونيس الرامية إلى إضفاء الخصوصية العربية على قصيدة النثر ، عمد

^١ أدونيس : في قصيدة النثر، شعر، ع ١٤، س ٤، ربيع ١٩٦٠، ص ٧٨.

^٢ محمد ديب: قصيدة النثر بين الموهبة الفردية والرافد الغربي، الآداب، ع ٩١، أيلول تشرين الأول ٢٠٠١، ص ٧١.

^٣ سوزان برنار: قصيدة النثر من بودلير وحتى الوقت الراهن، ص ٣٦.

^٤ السابق نفسه: ص ٣٦.

^٥ أدونيس : في قصيدة النثر ، شعر، ع ١٤، س ٤، ربيع ١٩٦٠، ص ٧٨.

^٦ السابق نفسه: ص ٧٨.

^٧ أنسي الحاج: لن، ص ١٧.

^٨ محمد ديب: قصيدة النثر بين الموهبة الأدبية والرافد الغربي، الآداب، ع ٩١، أيلول تشرين أول ٢٠٠١، ص ٧٢. / ويبدو أن أنسي الحاج كان من أكثر المتحمسين لهذا المبدأ الذي تقوم عليه قصيدة النثر فنجدته في مقدمته ينعت هذه القصيدة بألفاظ ثورية ويصفها بقوله : " إنها الرفض والتفتيش ، تهدم وتنسف الغلاف ، القناع ، والغل ، انتفاضة فنية ووجدانية معا .. " / أنسي الحاج: لن، ص ١٧.

إلى توضيح ما يفتحه تحرر قصيدة النثر الشكلي من آفاق أمام الشاعر في مقابل ما يقدمه الشكل التقليدي من قيود وحدود أمام التعبير الحر عن التجربة : " إن في قوانين العروض الخليلي التزامات كيفية تقتل دفعة الخلق أو تعيقها أو تقصرها ، فيضطر الشاعر أحيانا بأن يضحي بأعمق حدوسه الشعرية في سبيل مواصفات وزنية كعدد التفعيلات ..^١ " .

ويبين أدونيس أن الشكل التقليدي المقيد بهذه الشروط هو وليد " ذهنية قديمة قد تميز بين الأنواع وترغب أن يظل النظام الهندسي سائرا في الشعر والفن عامة كما كان سائدا في الماضي^٢ " ولذلك فإن هذه الذهنية ذاتها ترى في "قصيدة النثر لقيطا مخيفا ومخلوقا مشوها^٣ " .

بينما قصيدة النثر هي وليدة ذهنية حديثة تمحضت عن هذه الحضارة الحديثة التي بدأت من أوائل القرن التاسع عشر^٤ ، وأكدت أن " الشعر لا يكمن في أي شكل مفروض ومحدد تحديدا مسبقا^٥ " .

إن هذا الربط الآلي بين ذهنية قديمة وشكل تقليدي ، وذهنية حديثة وقصيدة النثر ، لا يبدو منطقيا وسيثبت فشله من داخل التجمع نفسه ، فذهابا مع أعضاء التجمع الذين حاولوا الإشارة دائما إلى ارتباطهم بالحضارة الحديثة ، فإن نتائجهم وطبقا لقانون أدونيس السابق لن يكون إلا قصائد نثر ، بينما سنجد أدونيس نفسه ، وحتى وقت خروجه من مجلة شعر ، لم يكتب قصيدة نثر واحدة ، وذهب يوسف الخال على الرغم من حماسه لقصيدة النثر إلى كتابة قصيدة تجري وفق الأنساق العروضية الخليلية متبعة الشكل التقليدي في ديوانه "البئر المهجورة" .

٤- تخلق قصيدة النثر إيقاعا جديدا لا يعتمد على أصول الإيقاع في قصيدة الوزن وهو إيقاع متنوع يتجلى في التوازي والتكرار والنبرة والصوت وحروف المد وتزواج الحروف وغيرها^٦ .

هذه هي أبرز خصائص قصيدة النثر التي تصدى أدونيس وأنسي الحاج إلى توضيحها وقد بدا أدونيس في ترجمته عن كتاب برنار حريصا على استخدام لغة الحقائق المجردة ومقدرا للشخصية الإيجابية لقصيدة النثر ، وعلى العكس من ذلك استعمل أنسي الحاج معجما مدبيا استفزازيا ، وأكد بصورة واضحة الطبيعة الفوضوية لقصيدة النثر^٧ .

لقد كان إيمان مجلة شعر بفاعلية قصيدة النثر وبأها البديل المنتظر ، ينبع أساسا من إلحاحها الدائم على أن قصيدة النثر هذه مثلت أعلى ما وصل إليه التجريب الغربي ، وكتبها كبار شعراء الحداثة

^١ أدونيس : في قصيدة النثر، شعر ، ع ١٤٤ س ٤٤ ، ربيع ١٩٦٠ ، ص ٧٦ .

^٢ السابق نفسه : ص ٧٧ .

^٣ السابق : ص ٧٧ .

^٤ السابق : ص ٧٧ .

^٥ السابق : ص ٧٧ .

^٦ السابق : ص ٨٠ .

^٧ محمد ديب : قصيدة النثر بين الموهبة الفردية والرافد الغربي ، الآداب ، ع ١٠٩ ، ص ٤٩ ، أيلول تشرين أول ٢٠٠١ ، ص ٧٣ .

الغربية ولا بد أن تثبت الاستعارة العربية لهذا النموذج الغربي نجاحا مميزا ، و من هنا اكتسبت قصيدة النثر حضورا في محاولات الحركة التجريبية ، فقد أشار يوسف الخال وفي معرض رده على الملائكة ، إلى أن " قصيدة النثر لا يمكن أن تكون دعوة ركيكة فارغة من المعنى وذلك لأن شعراء كبارا كلوتريامون وبودلير ورامبو وكلوديل وأرتو وسان جون بيرس _ الفائز بجائزة نوبل _ قد ألفوا كتابتها ^١ .

ويرى الخال أن الارتباط بالحضارة الحديثة يفرض تجريب هذا الشكل الحدائي " وإلا فكيف لنا أن ندعي الانتساب إلى الحضارة ولا نجاري التقدم الذي حصل في اللغات الحية والآداب العظيمة في العالم ؟ وفي الآداب الحية عدّدوا القافية وكسروا الوزن ... ولكنهم لم يقفوا هنا بل أضافوا إليه لا شعورا بالنقص أمام الشعر الحقيقي ، وإنما رغبة في مزيد من الكشف وإغناء اللغة الشعرية ، وبدافع من إخلاص فني لا يعرف الهوادة في البحث عن الأفضل والأجمل والأصدق فعرفوه في قصيدة النثر ^٢ .

أضف إلى ذلك أن قصيدة النثر كانت تشكل بالنسبة للكثيرين من أعضاء التجمع مشروعا تحريريا يتجاوز التمرد على الأنساق العروضية ، ليشكل تعبيرا عن تحرر الإنسان نفسه ، ومن هنا ذهب أنسي الحاج _ الذي كان من أكثر أعضاء التجمع حماسة لقصيدة النثر _ إلى أن "شاعر قصيدة النثر شاعر حر ، وبمقدار ما يكون حرا ، تعظم حاجته إلى اختراع متواصل للغة تحيط به و تلتقط فكره ^٣ .

لقد ذهب حركة مجلة شعر في فورة من حماسها للشكل الجديد إلى هذا الافتتان كله بقصيدة النثر، وإلى تحميلها طاقات تتجاوز العملية الشعرية نحو أخرى قد تضيق عنها تجربة ناشئة ، وذهبت إلى الاطمئنان الوثائق بنجاح هذه التجربة في الشعرية العربية لأنها مثلت عند الشاعر الغربي أقصى ما بلغته محاولاته التجريبية ، هذا كله شكل عند الحركة إيمانا مطلقا بفاعلية قصيدة النثر وبقدرتها على تجسيد الطموح الحقيقي للحركة من تحقيق أعلى تمرد في نطاق الشكل .

وسارت المحاولات التجريبية بعد تنظير أدونيس دائبة نحو تطبيق قوانين برنار على هذا الشكل الجديد الذي مارسه رامبو ومالارمييه ... ، وظنوا أن هذا التحرر المطلق من أي قيود أو ارتباطات وزنية قد يحقق لهم ما عجزت الأشكال الأخرى عن تحقيقه .

^١ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر ، ٢٢، ٦، ربيع ١٩٦٢، ص ١٤٦ .

^٢ السابق نفسه : ص ١٤٦ .

^٣ أنسي الحاج: لن، ص ٢٠ .

إلا أن الارتداد هذه المرة لم يكن من قبل نازك الملائكة بل كان من قبل منتقدها ، يوسف الخال الذي عاد _ كما وصفه أنسي الحاج _ إلى الأحضان الثابتة ^١ " خائفا مترددا من " وثبة الأشكال ^٢ " عاد إلى الشكل التقليدي الملتزم الوزن والقافية والمتبع نظام الشطرين ^٣ .

ويبدو أن الخال هنا قد عاد تحديدا إلى ما كان يفتقده في قصيدة النثر ولم يتمكن من توفيره فيها قد عاد إلى الموسيقى إلى الوزن ، فيما هو لم يقو على تحقيق شرط برنار في الانطلاق من الشري وتوفير كل خصائص الشعري ، وأمام وطأة الفشل في التجربة أعلن أن هذا الشكل " المحرّب " لا يمكن أن يخطئ ، بل إن الخطأ في هذه اللغة التي احتضنت الشكل المحرّب ولم تستطع النهوض بمسؤولياتها الموسيقية ، فأعلن اصطدامه بجدار اللغة ، ودعوته إلى هدمه ، " باحتضان اللغة العامية علّها توفر لقصيدة النثر غناء موسيقيا ، تفتقر إليه اللغة الفصحى ^٤ " .

وإذا ما تجاوزنا إدعاء الخال الباطل على اللغة العربية الذي كان تبريرا لإخفاقه في تجاربه وهو الذي ظل متمسكا بالكتابة بهذه اللغة التي يدعي اصطدامه بجدارها حتى توقف المجلة ، يبدو السبب الحقيقي في إخفاق تجربة الكتابة بقصائد النثر عند الخال والتي انسحبت آثارها على الجميع إنما تعود إلى ما أشار إليه هو في بيانه الختامي حيث قال : " كانت الحركة تظن أن تحطيم الأوزان التقليدية الرتيبة ، بالتلاعب بتفعيلاتها يحقق مثل هذا النقل العفوي الحي الصادق ، بل إن الاستغناء عن هذه الأوزان جملة باعتماد الإيقاع الشخصي الداخلي يجرر الشاعر أكثر فأكثر نحو فضح أسرارهِ ودخائلهِ غير أن هذه الخطوة الكبرى لم تحقق من الغاية إلا بعضها ^٥ " .

مراجعة سريعة قام بها الخال لحداثة مجلة شعر تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع المجلة وإلقاء مسؤولية فشلها على اللغة ، فالحركة وطوال مسيرتها كانت تبحث تحت غطاء حداثة المضمون عن الشكل الذي يحقق بتفلقته من الوزن والقافية أعلى تمرد ، وظنت أن هذا التمرد قد يحقق أعلى نجاح لا سيما وأن الشكل نفسه قد أثبت نجاحه في الشعرية الغربية ، ولكن يبدو أن الإلحاح على قطف النتائج السريعة لهذه التجربة المستجلبة قد حمل قصيدة النثر أكثر مما تحتمل ، تلك القصيدة التي كانوا يرون في الذهنية التي تعاديتها " ذهنية تحجر وحمول ومكافحة للحرية ^٦ " ، لتتهاوى أمام وطأة الإخفاق بالتجربة الجديدة . ويدعو الخال إلى تجاوز هذا الشكل إلى آخر جديد عليه يحقق الغاية كاملة ، كما جاء في تناوله لكتاب النويهي .

^١ أنسي الحاج : مسيحية المنطق وعيشية الإيمان ، شعر ، ع ، ٢٠٠٥ ، ص ٩١ .

^٢ السابق نفسه : ص ٩١ .

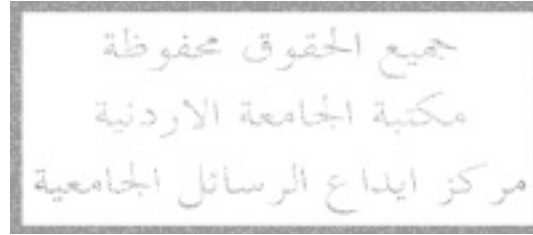
^٣ أنسي الحاج : مسيحية المنطق وعيشية الإيمان ، شعر ، ع ، ٢٠٠٥ ، ص ٩١ .

^٤ يوسف الخال : بيان ، شعر ، ع ، ٣٢ ، ٣١ ، ص ٨ ، صيف خريف ١٩٦٤ ، ص ٥ .

^٥ السابق نفسه : ص ٥ .

^٦ هيئة التحرير ، أخبار وقضايا ، شعر ، ع ، ٢٠٠٥ ، ص ١٣٣ .

إلا أن هذا الإخفاق في التجربة لا يلغي محاولات المجلة في تطوير اللغة الشعرية العربية وإدخال عناصر تغني العمل الشعري ، من مثل الدعوة إلى تبسيط اللغة ، وتوظيف الأسطورة، وطرح مسألة الغموض على بساط البحث ، كما سيبدو في بحثنا في الفصل الثالث.

الفصل الثالث : مظاهر حداثة في القصيدة الجديدة ، اللغة ، الغموض الأسطورة :

أرادت القصيدة العربية في منعطف تحولها الحداثي توظيف عناصر جديدة أغنت العمل الشعري، ونزعت به نحو بنية جديدة فرضتها خصوصية الرؤيا والتجربة التي مر بها الشاعر المعاصر من جانب والتأثر بالحدائثة الشعرية الغربية من جانب آخر ، فجاءت دعوات مجلة شعر من مثل إغناء اللغة الشعرية ، وتوظيف الغموض والأسطورة في القصيدة الجديدة ، لتصب في سياق الدعوات الحداثية التي تبناها أعلام الحدائثة الشعرية العربية في منتصف القرن الماضي .

إلا أن المجلة تميزت في بعض جوانب طرحها لتلك القضايا بخصوصية صدرت عن وجهة نظر أيديولوجية تبناها بعض أعضاء التجمع، و أفصحت عنها تنظيراتهم النقدية ، فشككت بذلك

تميّز لها عن غيرها من الأطاريج النقدية المشابهة التي شملت تلك القضايا ، وهذا ما سنتناوله بالتوضيح في هذا الفصل .

١- اللغة والشعر :

كانت قضية اللغة هي الهاجس الذي ظل عالقا في تنظير يوسف الخال النقدي قبل إنشاء مجلة شعر و في أثنائها وحتى بعد توقف المجلة عن الصدور ، لتبرز هذه القضية هما حدثا لم يستطع الخال تجاوزه بل أوقعه في شرك فشل تجربة مجلة شعر التي اصطدمت بحسبه -بجدار اللغة - وقاده نحو الدخول في متاهات الدعوات المشبوهة التي ترمي إلى تبني العامية والتنظير لها وتوظيفها في الشعر.

ولقد تفرع تناول المجلة التنظيري لقضية اللغة إلى اتجاهين :

أ. الاتجاه الاول، وهو الذي برز بوضوح في تنظير يوسف الخال النقدي و تناول فيه تطوير اللغة من حيث هي ألفاظ وتراكيب ، وأكد عجز اللغة العربية الفصيحة عن تحمل تبعات الدعوات الحداثيّة وقاده هذا التناول نحو تبني الدعوة إلى استخدام اللهجة العامية وتوظيفها لغة أدبية ، وبديلا مناسباً ومرافقا للحداثة التي أخذت تطال جميع جوانب الحياة ومن ضمنها الشعر .

ب. الاتجاه الثاني ، وهو الذي لم يرم صراحة إلى تبني اللهجة العامية ، ونزع نحو الإبقاء على الاستخدام الفصيح للغة في العمل الشعري إلا انه دعا إلى ضرورة تطوير هذه اللغة، وتوظيف لغة شعرية جديدة تستوعب مزايا التحول الحداثي الذي طال بنية القصيدة.

وما بين هذين الاتجاهين تشكلت معالم التنظير النقدي للغة على صفحات المجلة ، كما سنبين آتيا .

أ_الاتجاه الاول :

كشف العدد الأول من المجلة عن توجه نحو تبني العامية وإعطائها دورا مجاورا للغة الفصحى في الشعرية العربية ، وإن لم يفصح هذا التوجه عن نفسه في شكل تنظير نقدي ، إلا أن نشر قصيدة "كزي" ^١ باللهجة العامية اللبنانية لميشال طراد لا يخلو من دلالة .

وجاءت في العدد نفسه دعوة المجمع اللغوية العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما من قضية تطوير اللغة وتيسيرها ، وبرز السؤال في البداية مشروعا " إلى أي حد يمكن للشاعر أن يختط

^١ ميشال طراد :كزي، شعر ، ١٤، ١٥، نيسان ١٩٥٧، ص ٢٠-٢١ .

— للشاعر ميشال طراد مكانة مميزة في عالم الشعر المكتوب باللهجة العامية ، ولقد تأثر وانفعل بأعلام شعراء العامية اللبنانية مثل عبد الله غانم — الذي نشرت له المجلة مجموعته باللهجة المحكية "العندليب" — ويصفه صاحب كتاب "شعراء وآراء" بأنه " شاعر يعزز الإيمان بأن الشعر يمكن أن يكون كبيرا بأية لهجة أو لغة قيل بها " له عدة أعمال منشورة أهمها "جلنار" ، و"دولاب" ، و"كاس عاشغاف الذي " /جورج غانم: شعراء وآراء، ص ١٢٩. وانظر أيضا جهاد فاضل: الأدب الحديث في لبنان ، ص ١٤٧. وقد عرّفته المجلة في عددها الأخير بقولها " ميشال طراد شاعر رفع الرجل اللبناني إلى مستوى الشعر ، أرجع الشعر إلى عفويته الأولى دون أن يكون عفويا " ولقد نشرت له في العدد ذاته قصيدة " راسي مكشوف وشاكل القمر بزناري " /شعر، ع ٣٦، خريف ١٩٦٧، ص ٩.

فجاء لا يسف إلى العامية ولا يعاني صعوبة الفصحى وقساوتها وبعدها عن الحياة ، وقد انتظر المخلصون بفارغ الصبر من مؤتمر المجامع اللغوية تقديم مشروع عملي لتيسير قواعد اللغة أو الاعتراف بما يسرته الحياة منها ^١.

ويبدو أن الخال أراد النهوض بالدور المفترض للمجامع اللغوية ، إلا أنه سوى هذه الملاحظة الواردة في باب أخبار وقضايا ، لم ترد أي إشارات أخرى حول قضية اللغة مما يؤكد أن الخال كان حريصا في البداية على عدم كشف توجهه الصريح في تبني اللهجة العامية ، وأراد انطلاقا من نزعته التجريبية أن يطلق "بالونه الاختباري" الأول لهذه الدعوة المستترة ، فجرّب الكتابة باللهجة العامية ، متناولا ديوان "دولاب" للشاعر ميشال طراد نفسه بالنقد ^٢.

وحاول الخال تأكيد تأكيده عجز الشاعر عن الارتقاء بتجربته الشعرية ووقوفه دون الاستفادة من الطاقات المفترض أن تفجرها اللهجة العامية أمامه ، فظل شعره يدور في الفلك الرومانطقي التقليدي حاملا الخصائص ذاتها التي حفل بها الشعر المكتوب باللغة الفصحى ، وهي كما أشار الخال إليها بلهجته : "استمراره عالنمط التقليدي ، والوصفية ، والانعزالية ، والرمزية التجريدية والتفاؤلية ، حتى شكل التعبير اللي كان ممكن يكون باللغة العامية حر تمام الحرية لعدم وجود تقليد جامد مثل ما باللغة الفصيحة حتى شكل التعبير هيدا ما خرج على أنماط الرجل اللبناني ولو أنه طورها شعريا ورفع مستواها كثير .." ^٣.

ومن هنا أراد الخال الإشارة إلى أن الشاعر لم يحقق أي محاولة ناجحة في الخروج على القوالب التقليدية تسوغ استخدام العامية ، وربما استطاعت العربية الفصحى أن تمدّه مباشرة بما تحتاج إليه إمكاناته الشعرية من رصيد لا علاقة له بالعامية اللبنانية ^٤.

وإذا ما تجاوزنا تناول الخال النقدي لديوان ميشال طراد ، فإن ما يلفت النظر تحديدا هو استخدام الخال للعامية في كتابة هذا النقد ، وبالرغم من عدم دعوته إلى تبنيها إلا أنه أراد اختبار مدى نجاح أو قبول مثل هذا النوع من الكتابة قبل الشروع في الترويج التنظيري لها .

شكلت القصيدة والمقالة المكتوبتان باللهجة العامية توجهها مستترا من يوسف الخال في الترويج للكتابة العامية ، والذي أفصح عنه بشكل جليّ في كلمته التي ألقاها في مؤتمر روما للأدب العربي الذي انعقد عام ١٩٦١ فقد ذهب الخال إلى ضرورة فض التناقض الصارخ الذي

^١ هيئة التحرير: أخبار وقضايا، شعر، ع ١٤، ١٥، نيسان، ١٩٥٨، ص ١٠٨.

^٢ يوسف الخال: دولاب لميشال طراد، شعر، ع ٤، ١٥، حريف ١٩٥٧، ص ١٠٩ — ١١١.

^٣ السابق نفسه: ص ١٠٩ — ١١١.

^٤ غالي شكري: شعرنا الحديث إلى أين، ص ٦٩.

يعانيه الأدب العربي بين كونه شكلا في العالم الحديث وجوهرا خارجا مما اضطره إلى معاناة قضايا مجتمع قديم في عالم حديث ، ومعاناة قضايا عالم حديث في مجتمع قديم^١ .

ويضيف الخال أن التعبير عن المعاناة الأولى سيفرض علينا إنتاج أدب يجده القارئ الحديث بعيدا عن قضايا ومشكلاته ، وفي التعبير عن الثانية سيضطرننا أيضا إنتاج أدب يجده القارئ العربي مستوردا غريبا^٢ .

وكان بالإمكان تخطي مثل هذا التناقض والصعوبة في التعبير بأدب يعكس حياتنا ويعالج قضايانا على نحو يهم القارئ في كل مكان ، لو لم نكن - كما يشير الخال - في عملنا الأدبي مكبلين بصعوبات أخرى هي أيضا في أساسها قائمة أو لا تزال قائمة نتيجة لفقدان الحداثة في عالمنا العربي^٣ .

ويبين الخال أولى هذه الصعوبات التي تحول دون تحديث العقل العربي متمثلة باللغة والتي نتناولها على مستويات ثلاثة " فنحن نفكر بلغة ، وتكلم بلغة ، ونكتب بلغة^٤ " ثم يدعو الخال إلى ضرورة الكتابة "بلغة الشعب" لغة الحياة^٥ " وتجاوز كل الحرص الذي يديه التقليديون على المحافظة على تجميد اللغة في قواعدها القديمة المتوارثة لأن هذا الحرص يؤكد حقيقة راسخة وهي أن العقل العربي ليس حديثا بعد^٦ " أيداع الرسائل الجامعية والحل " الحداثي " الذي يراه الخال منقذا للأدب العربي في تعبيره الحي والحر هو استعمال " اللغة المحكية " المتطورة على ألسنة شعوبها ، فهذه هي لغة الحاضر والمستقبل واستخدامها في الكتابة كما في الحديث أمر محتوم ، وعندئذ تتغلب على هذه الصعوبة الأساسية في وجه أدب عربي حي ، مبدع ، حديث^٧ .

دراسة الخال هذه تؤكد توجهه الذي كان يبين عن نفسه بجلاء وتستتر في بدايات المحلة، والذي بدا صريحا وواضحا هنا في إدانة اللغة الفصحى واختيار نهائي للغة المحكية كما يسميها الخال^٨ .

وهذه الدعوة إلى تبني ما أطلق عليه الخال "لغة الحياة" أو "لغة الشعب" أو "اللغة المحكية" تنضاف إلى جملة دعوات سابقة ومتزامنة مع دعوته ، كانت ترى في "ظاهرة وجود الفصحى

^١ يوسف الخال: الأديب العربي في العالم الحديث من كتاب الأدب العربي المعاصر "أعمال مؤتمروما"، ص ٣٧.

^٢ السابق نفسه: ص ٣٨.

^٣ السابق: ص ٣٨.

^٤ السابق: ص ٣٨.

^٥ السابق: ص ٣٨.

^٦ السابق: ص ٣٨.

^٧ يوسف الخال : الأديب العرب ومشكلات التجديد من كتاب الأدب العربي المعاصر "أعمال مؤتمروما"، ص ٣٨.

^٨ كمال خير بيك : حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص ٨٨.

والعامية في اللغة العربية مشكلة أرجعت إليها أسباب تأخر أبناء العربية واقتُرحت حلها اتخاذ العامية لغة للأدب والكتابة^١.

وقد ارتبطت أولى الدعوات إلى العامية بظهور كتاب المستشرق "ولهام سبيتا" عام ١٨٨٠ "قواعد اللغة العربية العامية في مصر" الذي دعا فيه إلى اتخاذ العامية لغة للكتابة ، واقتراح فيه ضبط العامية حتى تصبح صالحة للاستعمال الكتابي ، وكان رفاة الطهطاوي من أوائل المصريين الذين قالوا بضبط العامية ودعوا إلى التصنيف بها^٢.

ووجدت الدعوة إلى العامية منفذا عن طريق الدعوة إلى تحديد الأدب العربي ، وذلك لأن بعض دعاة التجديد المتطرفين رأوا أن يقطعوا كل صلة بين الأدب العربي القديم وبين الأدب الجديد الذي يدعون إليه ويريدون أن يوجهوه وجهة غريبة تلائم الحياة العصرية ، ومن هؤلاء سلامة موسى الذي دعا إلى ضرورة توجه الأدب العربي إلى حيث "النور والعلم والحضارة" وهذا التوجه لا يتحقق إلا "بالكتابة للشعب بلغة الشعب"^٣.

ولم يكتف هؤلاء بالدعوة إلى العامية لإحلالها مكان العربية فحسب وإنما دعوا أيضا إلى تبديل حروفها لكي يطمسوا معالمها ويقضوا بذلك على شخصيتها ، فاقترح عبد العزيز فهمي "استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية" فالكتابة العربية تعاني من عيب يتمثل في "خلوها من حروف الحركات" وتبني الكتابة بالحرف اللاتيني سيفضي على هذه المشكلة^٤.

وجدت هذه الدعوات إلى تبني العامية والحرف اللاتيني صدى في لبنان ، و أول ما ظهرت من خلال دعوة "مارون غصن" إلى العامية في كتابه "درس ومطالعة" سنة ١٩٢٥ ، وفيه تنبأ بموت اللغة العربية الفصحى ، ودعا إلى الكتابة بالعامية مؤيدا دعوته بأدلة نظرية وعملية^٥ ، إلا أن مشروع سعيد عقل كان أكثر ما يلفت الانتباه ، فقد نشر كتابه "يارا" ١٩٦١ واستهدف اللغة العربية الفصحى بالنقد ودعا إلى استبدالها بالمحكية وتبني فيه الترويح "للهجة اللبنانية" و الحرف اللاتيني^٦.

ودعوات سعيد عقل هذه إنما صدرت عن وعي أيديولوجي ومقاصد سياسية مستترة بثوب ثقافي تتلخص بوجود مشروع سياسي ثقافي يهدف إلى فصل لبنان عن محيطه وعن ثقافة هذا المحيط وسعيد عقل بالذات هو أحد المروجين لهذا المشروع القديم المستحدث الذي يطل بين الوقت والآخر^٧، وقد

^١ نفوسة زكريا: تاريخ الدعوة إلى العامية ، ص ٨.

^٢ السابق نفسه: ص ٩٤.

^٣ السابق: ص ص ١٢٧-١٤٨.

^٤ السابق: ص ٢٠٧.

^٥ نفوسة زكريا: تاريخ الدعوة إلى العامية، ص ٢٠٧.

^٦ كمال خير بيلك: حركة الحدأة في الشعر العربي المعاصر، ص ٨٨.

^٧ جهاد فاضل: الأدب الحديث في لبنان، ص ١٥١.

بدا يوسف الخال من خلال آرائه السابقة معتقاً أطروحة سعيد عقل هذه ولا سيما فيما يتعلق باستخدام الحروف اللاتينية في كتابة هذه اللغة^١.

غير أن ثمة farkاً أساسياً في مفهوم "اللغة المحكية" لدى يوسف الخال يستدعي الإضاءة هنا ، ففي الوقت الذي يدعو فيه سعيد عقل إلى استخدام "اللهجة اللبنانية" أي في صيغتها الأكثر شعبية ، فإن الخال يدعو هنا إلى التعلق بالعربية المستخدمة في أوساط المثقفين^٢.

ويشير يوسف الخال إلى أن " لغة المثقفين في جميع البلاد العربية هي القاسم المشترك الصحيح والمادة الأولية التي يجب أن نستعملها في كل ما نكتب من شعر أو نقد أو مقالة"^٣.

ويؤكد الخال سلامة موقفه في تبني هذه العامية فيذهب إلى أن " الدعوة إلى تبني لغة الحديث اليومي بكل حرارتها وتوترها لتكون لغة الشعر ، لا تعني الهبوط بالشعر إلى ظلمات الأزقة ، ومستنقع العامة ، بل كل ما نطلبه أن يكون شعرنا في المرحلة الثقافية التي نحن فيها صورة لهذه الثقافة وانعكاساتها"^٤.

فالدعوة إلى كتابة الشعر "باللهجة العامية" التي أطلق عليها الخال "لغة المثقفين" يبدو فيها متأثراً ومتبنياً للدعوات التي أطلقها شعراء الحداثة الغربية في تفعيل ما عرف بـ "لغة الحديث اليومي" وتوظيفها في العمل الشعري ، وهو ما أشار إليه أنسي الحاج بقوله : " أعتقد أن يوسف الخال ما زال منذ انصرافه عن الشكل التقليدي يجرب الدنو من لهجة الحديث العادي كما حاول ذلك في شعرهما باوند وإليوت — وأعتقد أنه وفق في موزونه وفي مقالاته ، أكثر مما وفق في قصائده النثرية"^٥.

وإضافة إلى دعوات ت.س.إليوت ومن قبله إزرا باوند ، روج يوسف الخال لآراء شاعر آخر هو وليام بطريريتس الذي قال "أردنا التخلص من المحسنات اللفظية بل ومن الأسلوب الشعري ، وحاولنا أن ننأى بأنفسنا عن كل ما فيه صنعة وأن نحصل على أسلوب هو بالكلام أشبه ، ولكنه يفوق الشر في بساطته كالصرخة من القلب"^٦، ويذهب الخال معلّقاً على هذا التوجه الحدائي بقوله " هذا يبيجاز ما يميز الشعر الحديث من حيث الأسلوب أي الإفادة من بساطة الكلام المحكي ، فأين نحن في العربية من هذه الميزة ، بوجود لغة عربية مكتوبة ليست فقط غير محكية ، بل هي أيضاً لغة ثانية للقارئ العادي لا يمكن أن تنبعث كالصرخة من القلب على حد قول بيتس"^٧.

^١ كمال خير بيك :حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص ٨٨.

^٢ السابق نفسه : ص ٨٩.

^٣ يوسف الخال :مفهوم القصيدة ،شعر، ع٢٧، ص٧، صيف ١٩٦٣، ص٨٣.

^٤ السابق نفسه : ص٨٣.

^٥ أنسي الحاج :مسيحية المنطق وعيشة الإيمان ،شعر، ع٢٠، ص٥، صيف ١٩٦١، ص١٠٠.

^٦ يوسف الخال :محاولات في تفهيم الشعر الحديث، شعر، ع٢٩، شتاء ربيع ١٩٦٤، ص١٠٥.

^٧ السابق نفسه : ص ١٠٥-١٠٦.

انسبهار يوسف الخال هذا بالحدثا الشعرية الغربية لا يمكن إنكاره في ظل التوجه العام الذي كان سائدا آنذاك في الاستفادة من التجربة الشعرية الغربية ، إلا أن تطرف يوسف الخال في تبنيه لمثل هذه الدعوات الحدثا الغربية دون مراعاة لخصوصية التجربة العربية ، قاده إلى تحميل اللغة عبء النهوض بالحدثا الشعرية ومحاولته تجريبها من أخص مميزاتا ، في نزوعه نحو تطبيق التجربة الغربية بأبعادها كافة قسرا على اللغة العربية .

ويبدي الخال حماسة عند استعراضه لكتاب محمد النويهي "قضية الشعر الجديد" في إبراز دعوات إليوت التي اعتمد عليها النويهي في توضيح أبعاد هذا الشعر ، وكان من ضمن القضايا التي ركز عليها الخال هو ما ذهب إليه المؤلف من تأكيد ضرورة اقتراب الشعر الحديث من "لغة الكلام الحية" ذلك أن "هذا الشعر الجديد لا يدخل على لغتنا شيئا بنا في طبيعتها بل هو استكشاف لقدرات اللغة وعودة إلى سر حيويتها وهو الاقتراب من لغة الكلام"^١ .

هذا التشديد على تبسيط اللغة الشعرية والاقتراب من لغة الحديث اليومي يأتي ضرورة لازمة للتجديد في الأشكال الشعرية ، لأن الشكل القديم ما عاد قادرا على التكيف مع لغة الحديث الدارجة المستمرة في التغيير ، وهذا ما عبر عنه إليوت بقوله : "جلّ الأشكال أكثر مناسبة في عصر منها في عصور أخرى ، فالشكل الذي يتبع نظاما معين في الإيقاع والتقنية يناسب مرحلة معينة ويكون منها تشكيلا طبيعيا للغة الكلام في نمط شعري ، لكن هذا الشكل معرض لخطر الجمود في الأسلوب الذي كان شائعا ، وقت أن بلغ حد كماله وهذا خطر يزداد كلما زاد الشكل تعقيدا فيفقد الشكل بسرعة صلته بلغة الحديث الدارجة المستمرة في التغيير"^٢ .

ويبدو الخال متفقا مع النويهي في محاولته التأصيل لدعوته الرامية إلى تبسيط لغة الشعر ، " فالصادق في تراثنا الشعري كان قريبا من لغة الكلام ، صادقا في تمثله لطريقة الناس في الحديث اليومي ، فاللغة الكلاسيكية التامة الإعراب في أواخر الكلمات ، التامة التصريف لأبنيتها كانت في زمنها قريبة جدا من الأسلوب الواقعي الذي يتحدث به الناس"^٣ .

ويذهب النويهي إلى التدليل على صحة ما أكده سابقا بقصيدة جاهلية مغمورة للجميع قيلت بواقع لغة الحديث اليومي في زمنها ، وهي تقترب اقترابا عجيبا من "لغة الحديث العامة" التي نتحدث بها في يومنا هذا ، لذلك جاءت صادقة قريبة من حقيقة التجارب البشرية^٤ .

^١ محمد النويهي :قضية الشعر الجديد، ص٨٨/ وانظر تناول الخال لهذه المسألة في :نحو شكل جديد لشعر عربي جديد شعر، ع٣٢، ص٣١، صيف خريف ١٩٦٨ ،ص ١٢٢ .

^٢ محمد النويهي :قضية الشعر الجديد، ص٨٨ .

^٣ السابق نفسه : ص٨٨/ يوسف الخال:نحو شكل جديد لشعر عربي جديد شعر ، ع٣٢، ص٣١، صيف خريف ١٩٦٤، ص١٢٤ .

^٤ السابق :ص١٢٤ .

اتفاق يوسف الخال والنويهي في الترويج لدعوات إليوت وتجربته الحدائية في تبسيط اللغة في الشعر لا يخلو من دلالة واضحة على الأثر الكبير الذي تركه هذا الشاعر في التجارب المبكرة الشعرية النقدية للحدائثة العربية إلا أن ثمة فرقا واضحا بين تناول الخال لهذه الآراء وتناول النويهي لها ، ففيما يبدي يوسف الخال تحرا في دعوته وجرأة في تقديم " اللغة العامية " بديلا حدثيا يناسب التجربة المستعارة من الشعرية الغربية ، تأتي دراسة النويهي وإن كانت تتبنى الدعوة إلى تبسيط اللغة ، إلا أنها لا تدعو إلى الكتابة بالعامية على عكس ما حاول يوسف الخال إشاعته في تناوله لكتاب النويهي ، فقد أكد النويهي على لسان إليوت من " أننا لا نريد من الشاعر أن يقتصر على المحاكاة الحرفية لطريقته هو في الكلام العادي ، وطريقة أسرته وأصدقائه ، لكن ما يجده في هذه البيئة هو المادة الغفل التي يجب أن يصنع منها شعره "¹ .

وهذا لا يعني استلهم لغة الناس استلهاها مباشرة ، وإنما يشير إلى أن تلك اللغة والألفاظ بما تحمله من دلالات وإيحاءات ينبغي أن تكون مادة أولى قابلة للتشكيل وللصياغة التي تمنحها ضمن الجملة الشعرية وأسلوب الشاعر كيائها الأدبي المتميز الذي بقدر ما يقترب من اللغة كما هي عند الناس فإنه ينأى بها ويخلق ليكسبها جمالا وتفردا أدبيا² . الجامعة الاردنية

إلا أن يوسف الخال حاول الإيجاء بأن دراسة النويهي لا تخلو من رغبة مستترة في الإعلان عن الدعوة إلى الكتابة بالعامية ، وبين الخال أن النويهي قد تجنب التعبير الصريح عن هذه الدعوة " على أن الدكتور النويهي يتوقف عند هذا الجدار _ جدار اللغة _ ويلف ويدور حوله "³ .

ويعمد الخال بعد أن يؤكد هذه الحقيقة إلى إظهار ما حاول النويهي تجنب التعبير المباشر عنه ، ذاهبا إلى القول : " وكأنني به يكاد يصبح بنا اكتبوا شعركم بلغة الحديث اليومية ، بالكلام العادي ، بهذه اللغة الحديثة الدارجة على ألسنتنا اليوم كما فعل أسلافكم من الشعراء الصادقين ، فبعد ألف سنة أو ألفين .. تظل قصائدكم حية صادقة كقصيدة الشاعر الجاهلي .. ولو اعتبرها قراءكم آئذ كما يعتبرها قراء هذه القصيدة الجاهلية كلاسيكية "⁴ .

ولا يخلو هذا النص من دلالة تكشف عن حرص يوسف الخال على نفي أي اتهامات قد تطال الدعوة إلى تبني العامية من خلال التأكيد على أصالة هذه التجربة في الشعرية العربية التقليدية وتشكلها في أرقى التجارب المعتد بها أي التجارب الجاهلية ، ويرمي الخال هنا إلى إكساب دعوته هذه الشرعية التي تخرجها من دائرة الشبهات والاتهامات ، وتشجع على تفعيل الكتابة بالعامية وتفعيلها في التجارب الشعرية الحديثة .

¹ محمد النويهي : قضية الشعر الجديد، ص ٢٢ .

² محسن اطيمش : دير الملاك، ص ١٧٤ .

³ يوسف الخال : نحو شكل جديد لشعر عربي جديد، شعر ، ٣٢، ٣١، ٨، صيف خريف ١٩٦٤، ص ١٢٤ .

⁴ السابق نفسه: ص ١٢٤ .

ويتابع الخال " وكأني بالدكتور النويهي يضيف قائلا : ومالكم ولهذا النظم الكاذب المصطنع الذي ينأى عن اللغة الصادقة الحية الخالية من الزيف المبهرج حرروا أذواقكم وأسماعكم من الأثر الذي تركته تلك الطريقة الفاسدة المفسدة .. وكونوا صادقين مع أنفسكم ... اللغة تغيرت لأنكم أنتم تغيرتم فاعترفوا بهذا التغيير وهاتوا لنا شعرا نابضا بالحياة ومتجاوبا مع الناس ^١ " .

محاولة الخال هذه في إعادة قراءة نصوص النويهي بما يتفق ورؤيته ، إنما كانت وبحسب الخال، تعبيرا صريحا عما حاول النويهي تجنب الإعلان عنه في الدعوة إلى الكتابة بالعامية وحرصه على عدم الوقوع في متهاتات هذه الدعوة وما تفضي إليه من اتهامات وشبهات ، فالنويهي لم يدع "علانية بل أثر أن يدلنا بخفاء وتضمين على الطريق سواء عن قصد أو عن غير قصد ^٢ " ، ومن هنا يرى الخال أنه لا يمكن وفي ظل رؤية النويهي هذه أن " نعيّره بالتناقض أو التستر أو الحكمة — إذا شئت — حين يعلن بعد هذا كله عن إرادته الاحتفاظ باللغة الفصحى أداة للتعبير الأدبي ^٣ " .

ويبدو أن الخال كان قد وصل في تجاربه ودعوته إلى طريق لم يسمح له بممارسة فعل التستر أو الحكمة ، الذي كان حريصا عليه في بدايات نشوء المجلة ، وكان كشفه الواضح عن دعوته إلى تبني اللغة العامية عام ١٩٦١ قد فتح أمامه طريقا لا رجعة فيه .
كان قد أكد على أن تطوير الشعر العربي والنهوض به إلى مستويات حديثة مميزة لا يكون إلا " باختراق جدار الصوت في اللغة باعتماد الكلام المحكي أساسا لصياغة اللغة العربية الأدبية المكتوبة بهذه اللغة ، وبما فقط نستطيع أن نخرج إلى الأودية الخصبة العظمية ونحمل للغة أمل الإحياء والإبقاء ^٤ " .

وهذه اللغة الجديدة هي القادرة بما تحمله من طاقات موسيقية خلاقة أن تخرق الشكل التقليدي لتؤسس شكلها الحدائي الطافح بالصدق لأنه انطلق من " لغة الكلام الدارجة على ألسنة الناس في عصرنا ^٥ " .

وبهذا حاول الخال أن يجعل من " اللغة الفصحى " جدارا وعائقا أمام تقدم الشكل الحدائي ، داعيا إلى أن هدم هذا الجدار لا يكون إلا باستحضار التجربة الشعرية الغربية بأبعادها كافة ، وقد بدا أن أهمها بنظر الخال هو تبني " اللغة العامية " أو " لغة المثقفين " مع ما في هذا من تباين .

^١ السابق :ص١٢٤ .

^٢ السابق :ص١٢٥ .

^٣ السابق :ص١٢٥ .

^٤ يوسف الخال : نحو شكل جديد لشعر عربي جديد ، شعر ، ٣٢، ٣١، صيف خريف ١٩٦٤، ص١٢٧ .

^٥ السابق نفسه :ص١٢٧ .

وحاول الخال التدليل على صحة ما يرمي إليه في ذهابه نحو تحريب هذا الشكل الجديد المستند إلى العامية فكتب مسرحية شعرية بعنوان "غريب في يوم أحد" وقال في تقديمها "مقطع من مسرحية شعرية بلغة الشاعر المحكية"^١، مستهلا بها العدد الأول من المجلة بعيد توقفها .

وقد ظل الخال سنوات طويلا بعد إيقاف مجلة شعر عن الصدور لا يترك فرصة للتبشير "باللهجة المحكية" إلا وينتهزها ، وانسجاما مع النفس ترك الخال الكتابة باللغة العربية وصار يكتب باللهجة المحكية وبهذه اللهجة أصدر كتابا هو "الولادة الثانية" وكتب مجموعة قصائد بعنوان "مذكرات كلب" كانت من أردأ ما كتب في حياته^٢ .

ويبرز التساؤل المهم هنا عما حققه الشعراء الذين كتبوا باللهجات العامية ، وما بلغوه من مستويات شعرية فيها ؟ ولنا في تجربة الخال خير دليل على فشل هذه الدعوة ، وعلى أن مسألة "جدار اللغة" لم تكن إلا مسألة مفتعلة^٣، فهي قد انطوت على إحساس عميق بفشل هذا الشكل الجديد _ الذي روجت له المجلة _ وتهاويه تحت وطأة المحاولات التجريبية المتلاحقة المتسارعة في لفقتها نحو تأكيد حضوره ، وأمام فشل التحريب كان البحث عن الذرائع المسوغة له ، ففي ظل التخلص من متعلقات الشكل التقليدي كافة من حيث التحرر الكامل من الوزن والقافية ، والصدور عن تجربة رؤيوية حديثة ، وتوظيف عناصر جديدة في بنية القصيدة ، برزت اللغة العربية الفصحى أمام الخال آخر متعلقات هذا الشكل التقليدي ، التي ساهمت _ بحسبه _ في فشل تجربة الشكل الحديث ، لتأتي الكتابة بالعامية بديلا حداثيا يناسب طاقات الشكل الجديد ويعبر عنه .

ويبدو أن موقف يوسف الخال من اللغة العربية الفصحى وتبني الكتابة بالعامية ، لم يحظ على موافقة جميع العاملين في المجلة ، وكان سببا يضاف إلى جملة الأسباب التي دفعت أدونيس إلى الخروج منها ، حيث أشار أدونيس إلى "أن مثل هذه الدعوات الرامية إلى الكتابة باللغة اليومية العادية لا تكفي للخروج من التقليدي الموروث وتأسيس مقاربة شعرية جديدة"^٤.

فهذا الاستخدام العامي للغة ليس بحد ذاته مهما ، مثلما يزعم بعضهم _ وربما يشير هنا إلى دعوات يوسف الخال _ أو شعريا وإنما تتجلى أهميته وشعريته في كلفيته^٥ .

ففي هذه وحدها يمكن استكشاف أو تبين مدى تجاوز أو تفجير اللغة الشعرية التقليدية من جهة وفتح آفاق جديدة للتعبير وطرقه من جهة ثانية ، فالشعر يمكنه مبدئيا أن يستخدم جلّ الوسائل و

^١ يوسف الخال: غريب في يوم أحد، شعر ، ١٩٦٧، ٣٢، ٣٣، ص ٧٩.

^٢ جهاد فاضل : الأدب الحديث في لبنان ، ص ٣١٩، ٣١٨.

^٣ سامي مهدي : أفق الحداثة ، ص ٦٥.

^٤ أدونيس : سياسة الشعر ، ص ١٣٠.

^٥ السابق نفسه : ص ١٣٠.

العناصر بلا استثناء ولا حدود، بشرط أن يظل شعرا وأن يكون الإبداع هو الذي يسوغ النظرية ويدعمها لا العكس^١.

أما بالنسبة إلى موقف أدونيس من دعوات إليوت في تبني "لغة الشعب" فإنه يؤكد على أن هذه الدعوات قد تجد ما يفسرها في تاريخية اللغة الإنجليزية، وتاريخية الإبداع فيها، إلا أنها لا يمكن أن تطبق اعتباراً على اللغة العربية، فالمسألة بالنسبة إلى هذه اللغة أكثر تعقيداً، وليس ذلك حصراً بسبب الدين عموماً، والقرآن الكريم خصوصاً وإنما بسبب الشعرية أيضاً والإبداعية ذاتها فمشكلات اللغة عندنا ليست في اللغة، بما هي لغة، بقدر ما هي في بنية العقل والنفس في الرؤيا الإبداعية بمعناها الشامل^٢.

ويحدد أدونيس موقفاً أكثر وضوحاً ويكشف عن رؤية تقف على النقيض تماماً من دعوات يوسف الخال، فيذهب إلى أن اللغة العربية ليست هي القاصرة، المتخلفة، الميتة، وإنما العقل العربي هو القاصر.. والإبداعية العربية هي القاصرة، المتخلفة، الميتة، واللجوء إلى اللغة الدارجة.. لا يؤدي البتة وبالضرورة مثلما يتوهم بعضهم إلى تجاوز القصور والتخلف والموت، فهذا اللجوء ليس في أحسن حالاته إلا نوعاً من الاستيغام^٣.
واستناداً إلى رؤية أدونيس هذه فإن موقفه من اللغة يؤكد رفضه لدعوة الخال في تبني "اللغة المحكية" أو "لغة الشعب" وما تبرره هذه الدعوة من ضرورة لتحديث العقل العربي، لينطلق أدونيس في مناقشاته من وعي أكثر بقدرات اللغة العربية وطاقاتها التعبيرية المتجددة، وإرجاع الإبداعية الحقيقية إلى كيفية استغلال هذه الطاقات في النص الشعري وتوظيفها، والاستفادة من الإمكانيات التي تفتحها المفردة اللغوية أمام الشاعر، ليرمي من وراء هذا إلى تأكيد فريدة اللغة العربية التي لا تقبل الخضوع وبالضرورة إلى ما روج له من تجاوز للفصحى وتوظيف للعامة.

هذا الموقف الذي أفصح عنه أدونيس يكشف عن أحد أوجه الاختلاف بينه وبين الخال وقد بدا في ظل حماسة الخال للدعوة إلى العامية جوهرياً، وأفضى إلى انسحاب أدونيس من المجلة، أضف إلى ذلك أن موقف يوسف الخال هذا من قضية اللغة في تبنيّه للعامة قد صدر عن نزوع ظاهري في تطوير الشكل الشعري الجديد بتوفير الطاقات الموسيقية اللازمة له بالاستناد إلى ما شاع في الحداثة الغربية، إلا أنه وبالرجوع إلى آراء ت.س. إليوت يتبين أن الدعوة إلى الاقتراب من "لغة الحديث اليومي" هي دعوة إلى التخلص من قيود المعجم الشعري الرومانسي والكلاسيكي على السواء وتطوير الحس اللغوي والنظر إلى اللغة باعتبارها "تركيباً يتجدد على يد الفنان أي أنه ليس محاكاة

^١ السابق: ص ١٣٠.

^٢ السابق: ص ١٣١.

^٣ السابق: ص ١٣١.

لمضمون تحدد بزمن أو شكل معين^١ ، وإن كان إليوت قد وظف العامية في إحدى مقطوعات قصيدته "الأرض اليباب" فإن هذا التوظيف قد تناسب مع شعرية اللغة الإنجليزية ، ومع رؤية إليوت الخاصة التي أراد توظيفها في هذه القصيدة ، مع العلم بأن استخدامه للعامية لم ينسحب على مقطوعات القصيدة كلها .

مما يؤكد أن دعوات يوسف الخال في تبني " اللغة العامية " كانت تضيء ما تريده من آراء إليوت النقدية وتتجاوز الحرص على تطوير الشكل الشعري الجديد _ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فشل تجاربه الشعرية بهذه اللغة _ لتكشف عن مقاصد أيديولوجية في الانتقال من اللغة الفصحى وإمكاناتها وإرجاع أسباب التخلف الذي كانت تعيشه المجتمعات العربية إلى هذه اللغة^٢ ، مما يذكر بالاتهامات التي ما انفك المستشرقون عن توجيهها إلى اللغة الفصحى وقد ساهم هذا في ازدياد الشبهات التي حامت حول المجلة شبهة أخرى .

في مقابل اتجاه الخال الذي تبني فيه وروج للدعوة إلى العامية برز الاتجاه الثاني في تناوله لقضية اللغة والشعر أكثر اعتدالا وواقعية وانسجاما مع متطلبات التجربة الحداثية التي يمر بها الشاعر ، وقد عبر عنه غالبية أعضاء التجمع .

ب_ الاتجاه الثاني : مركز ايداع الرسائل الجامعية

تعد قضية اللغة من القضايا التي تحتل موقعا أساسيا ، عند كل مرحلة من مراحل التجديد والتطور الشعري ، وليس من اليسير على الشاعر الذي نشأ ذوقه على شعر عصر آخر له لغته الخاصة ونبضه الخاص أن يقول الشعر بلغة عصره ، لأنه يحتاج في البداية إلى التفلت من القوالب والصيغ التعبيرية القديمة لكي يستكشف القوالب والصيغ الجديدة التي تحمل نبض العصر أكثر من غيرها ، وليست هذه بالعملية الهينة لأن استكشاف لغة جديدة للعصر هي بمثابة خلق لهذه اللغة^٣ .

وحاول أصحاب هذا الاتجاه استئناف النظر في شعرية اللغة التقليدية والتنظير للغة جديدة معبرة عن فريدة التجربة التي يعاينها الشاعر ، وبلا ريب تقف مفردات اللغة التقليدية دون الإحاطة بأبعادها كافة ، ومن هنا عمل هذا الاتجاه على التنظير لخلق لغة جديدة في مستوى التجربة وبيان مميزاتها من خلال تأكيدهم على النقاط التالية :

^١ محمد شاهين : الأدب والأسطورة، ص ٥٨ .

^٢ ولقد تبنت مجلة شعر في عددها الثاني لتوقفها الأول نشر مقالة لإدوار صعب جاءت تعقيا منه على النكسة ومما قاله أن مأساة العرب الأولى التي أدت إلى تراجعهم وتخلفهم هي " اللغة العربية " حيث أشار إلى أن هذه اللغة هي " مأساتنا ونحن اللبنانيين مسؤولون عنها ، نحن الذين أنقذناها من النسيان ومن سيف العثمانيين فأحييناها من جديد لكننا أغفلنا التطور الذي حدث خارج الشرق ، التطور العلمي والتقني والثقافي والفلسفي الذي غير وجه العالم ، ولم ندرك شيئا عنه ، وما يلزمنا اليوم هو فحضة جديدة ، تضعنا على خط التطور التاريخي الصاعد " ، وهذا التطور يكون بتبني " لغة بسيطة مباشرة غير منمقة تستطيع أن تعبر عن فكرنا العربي الذي نريده علميا وعقلانيا " / هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ع ٣٥، صيف ١٩٦٧، ص ١٤٥ .

^٣ عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر، ص ١٧٨ .

١. لا بدّ أن تكون لكل تجربة لغة معبرة عنها وهذا يستتبع بالضرورة عجز اللغة التقليدية عن الارتفاع إلى مستوى التجربة الحداثيّة "فاللغة في الشعر العربي القديم كانت لغة تعبير ، أي لغة تكتفي من الواقع ومن العالم بأن تمسهما مسا عابرا رقيقا^١ ، وبالنظر إلى العلاقة التي كانت تربط الشاعر بالعالم يمكن التسليم بقدرة اللغة على التعبير عن تلك العلاقة والتجربة ، ويمكن ملاحظة ما كانت تحفل به تلك القصائد من لغة زحرفية بيانية لا تخرج عن نطاق توظيف المفردة في التعبير الوصفي .

هذه اللغة وبما يحتويه معجمها من ألفاظ جامدة وتراكيب تقليدية لا يمكن أن تقود مرحلة التحول الحداثيّة الهامة من الإنشاء والوصف إلى الخلق والإبداع ، وستظل قاصرة عن التعبير الخلاق ، ومن هنا كانت الدعوة إلى " اطراح هذه الكلمات و التعابير والمعاني البالية ، وخلق لغة شخصية جديدة ، تحفل بطاقات إيحائية مميزة نابعة من التجربة الشخصية ، وأن تقود هذه اللغة عملية الكشف عن أسرار العلاقة الجديدة التي تربط الشاعر بالكون ، لا أن تكون مجرد نظام من الرنين والتألف والتناغم كما كانت في التجربة القديمة^٢ .

٢. لم يعد الشاعر المعاصر ، وفي ظل تجربته الجديدة يحس بالكلمة على أنها مجرد لفظ صوتي له دلالة وإنما صارت الكلمات تجسّما حيا للوجود ، ومن ثم اتحدت اللغة والوجود في نظر الشاعر ، وهذا التلاحم بين لغة الشعر والوجود هو إذن ما يستنفد جهد الشاعر المعاصر ويشكل القدر الأكبر من معاناته للغة^٣ ، وعبر أعضاء التجمع عن هذه المعاناة التي ترافق التجربة الجديدة و يمكن أن تواجه الشاعر في جدله مع اللغة ، في جهده المتواصل نحو التعبير عن تلايف التجربة العنيفة التي يمر بها وتشير خالدة سعيد إلى تجربة أنسي الحاج فنقول : " يحس القارئ بوضوح معركته مع الكلمة ، لغته عراك دائم مع الكلمة ، لا لغة تتسع لاحتفائه ، لأنه لا إدراك يحيط به^٤ " إلا أن إبداعية الشاعر أثبتت قدرتها على تطويع اللغة ، وصهر الكلمات وتحميلها شكل المعاناة الجديدة " فاستطاع أنسي الحاج أن يحلّل اللغة نفسها عنف نزوعه المتمزق للاتحاد .. أن يقرب المسافة بين الكلمات ويحذف كثيرا من الإضافات والموضحات التي تحدد الفكرة أو تشرحها^٥ ، التي انفتحت لاحتضان هذه التجربة ، وفرشت الطريق أمام الشاعر لاستكشاف إمكاناتها " فاللغة العربية وهي اللغة الحية قادرة على أن تهضم وتتبنى كل محاولة لإثرائها مهما تكن هذه المحاولة جريئة وشاذة^٦ "

^١ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ع ١١ ، ص ٣ ، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٨٥ .

^٢ علي أحمد سعيد " أدونيس " : الديوان الجديد لأمين نخلة ، شعر ، ع ٢٢ ، ص ٦ ، ربيع ١٩٦٢ ، ص ١١٦ .

^٣ عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر ، ص ص ١٨٠ ، ١٨٢ .

^٤ خالدة سعيد : لن لأنسي الحاج ، شعر ، ع ١٨ ، ص ٥ ، ربيع ١٩٦١ ، ص ١٥٦ .

^٥ السابق نفسه : ص ١٥٦ .

^٦ أنسي الحاج : خطوات الملك لشوقي أبي شقرا ، شعر ، ع ١٦ ، ص ٥ ، صيف ١٩٦١ ، ص ١٠٤ .

ومحاولات الشاعر المعاصر في تجربته الجديدة تتجه لأن تحمّل اللغة مهمة تنسجم مع عالم اليوم غير المنسجم وهي " أن تقتنص ما لا يمكن اقتناصه عادة ، أو على الأصح ما لم تتعود اللغة اقتناصه^١ " ومن هنا لا يجوز أن تظل " الكلمة مجرد تعبير بسيط عن فكرة ، بل أن تخلق الموضوع وتطلقه خارج نفسه^٢ " ، والكلمة بهذه الرؤية الخلاقة تنهي عهد " الكلمة الغاية " يوم كانت القصيدة "كيميااء لفظية " لتفتتح عهدا جديدا تكون فيه القصيدة " كيميااء شعورية " أي تعبير عن حالة كيانية يتوحد فيها الانفعال والفكر . القصيدة الحديثة إذن تركيب جديد يعرض فيه من زاوية القصيدة وبوساطة اللغة وضع الإنسان المعاصر^٣ .

ولغة الشعر المعاصر إذن وفق هذه الرؤية هي الوسيط القادر على نقل رؤيا الشاعر ، وهي السر الحامل لمفردات الكشف والنبوءة والخلق ، واللغة هنا تتجه من العمومية أي أن تكون لغة مشتركة كما في التجربة القديمة ، لكي تصير لغة خاصة متفردة — تنطبع عليها السمات الشخصية والفريدة للتجربة التي تميز كل شاعر ، ولروح العصر الجديدة المتجددة غيرها .

٣. لا يمكن أن يكون الشعر تقليديا قديما بذكر ألفاظ واستعارات قديمة حسب ، وبالمقابل لا يكون الجديد جديدا بذكر ألفاظ واستعارات حديثة حسب ، إنما بطريقة الاستعمال وبحسن التوظيف " فالشعر اليوم لا يتردد في استعمال التعبيرات كلها حتى القديمة منها ، التي قد تبدو جافة وغير شعرية ، ذلك لأنه ما من كلمة في المقياس الحديث شعرية بذاتها دون كلمة أخرى ، ففي كل كلمة طاقة شعرية لا تبرز وهي مفردة ، ولكن المهارة في استخدامها هي التي تبرزها^٤ " .

ومن هنا لا يمكن النظر إلى الكلمة نظرة غائية ، أي أن هناك كلمة شعرية بذاتها وأخرى غير شعرية ، وكأن القصيدة نوع من الكيميااء أو الفسيفساء اللفظية بل يجب تحديد النظرة والحكم على طاقة الكلمة الشعرية من خلال توظيفها في القصيدة^٥ .

وهذه الرؤية تفتح أمام الشاعر إمكانات لا حصر لها وتؤكد الإبداع الحقيقي الذي يميز شاعرا عن آخر هو قدرته في إطلاق الطاقات الكامنة التي تتضمنها اللغة وشحنها بدلالات أكثر طرافة وجدة وعليه فإن هذا الاتجاه يبدو أكثر انسجاما مع نفسه وتقديرا لحال الشعر الجديد ، وماتتضمنه من خلق لغة جديدة تناسب المرحلة وقد عمد هذا الاتجاه إلى تحذير الشاعر من أن يظل أسيرا لرؤية تقليدية لا ترى في اللغة إلا زحرفا ولفظا ووصفا ، وتفاضل بين الكلمات ، وأكد التطور الإيجابي الذي شهدته اللغة العربية انسجاما مع التجربة الجديدة .

^١ أدونيس :محاولة في تعريف الشعر ، شعر ، ١١ع ، ٣س ، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٨٦ .

^٢ السابق نفسه : ص ٨٦ .

^٣ السابق : ص ٨٦ .

^٤ خزاعي صبري :البئر المهجورة ليوسف الخال ، شعر ، ٦ع ، ٢س ، نيسان ١٩٥٨ ، ص ١٣٨ .

^٥ أدونيس :محاولة في تعريف الشعر الحديث ، ع ١١ ، ٣س ، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٨٥ .

وتماشيا مع هذه الرؤية فإن اللغة لا بد أن تشحن بمعجم شعري جديد ، وأن تستوعب طاقات تتناسب وجدة التجربة ، مما يفرض وبالضرورة شيوع حالة من الغموض المرافقة لهذه اللغة الجديدة .

٢ _ الغموض:

لازم الغموض الشعر منذ القديم ، مثلما لازم كثيرا من النصوص الفلسفية والصوفية والمقدسة ، وعالجه الدارسون في مواجهتهم للنصوص العتيقة ، بتعدد الدلالي وتعقدها الأسلوبي ، ولعل آراء أرسطو في النظم الشعري والبلاغة تعد ضمن المواقف الأولى للنقد الغربي من الغموض ، فقد انسجم الموقف الأرسطي انسجاما تاما مع التصور الكلاسيكي الذي يؤثر الوضوح ويؤكد عليه باحترام قواعد الصنعة^١.

أما على مستوى النقد العربي القديم فيبدو أن ثمة اتفاقا في الموقف الرفض للغموض انسجاما مع الرؤية الحضارية العقلية الثابتة في القديم^٢ ، ويكاد يكون أبو تمام هو الشاعر الوحيد الذي تسبب غموض شعره في إيجاد مكان لـ "قضية الغموض الشعري" في خريطة النقد العربي القديم^٣، فكان هذا الغموض الذي وسم به شعره من أهم العوامل التي أخرجته في رأي نقاده عن عمود الشعر العربي القديم^٤ ، ومع تعدد الأسباب التي عزى إليها هذا الغموض يبدو أن أهمها تلون ثقافته فأبو تمام مثقف ثقافة شعرية بسبب اطلاعه المتعمق الدقيق على الشعر ، وهو مثقف ثقافة فكرية بسبب اطلاعه على المعارف العقلية المتنوعة ، ولذلك فهو يتكئ على ثقافات متعددة اتصل بها اتصالا وثيقا لا يخلو من عمق ودقة ، ومن هنا لا نتردد في الربط بين غموض شعره وصعوبته من ناحية وبين هذه الثقافة بوصفها واحدا من عوامل غموض شعره من ناحية أخرى^٥.

ويمكن القول إن شعر أبي تمام كان صورة للحياة الراقية والحضارة المعقدة التي عاش فيها ، أضف إلى ذلك أن أسلوبه وأداءه الشعريين كانا يضيفان هالة غامضة على شعره ، فقد كان يعمد إلى الغلو في الاكتفاء بالإشارة للمعنى دون توضيحه أو إكماله ، وإخفائه المعنى وراء لفظ غريب أو أعجمي ، وقد تتراس وراء ألفاظه معان كثيرة للعبارة الواحدة^٦ ، ومهما تكن الأسباب فإنه يمكن القول "إن شعر أبي تمام قد أحدث انقلابا تغير فيه نظام الدلالة والمعنى ونظام التعبير ونظام الفهم"^٧.

^١ إبراهيم رمان: الغموض في الشعر العربي الحديث، رسالة ماجستير، إشراف محمد ناصر ، جامعة الجزائر ١٩٨٧، ص ٣٣٧.

^٢ السابق نفسه: ص ٣٣٧.

^٣ عبد الرحمن القعود: الإبهام في شعر الحداثة، ص ٢٢.

^٤ غازي براكس: القديم والجديد في الشعر العربي عامة، شعر، ع ١٢، ص ٣، أيلول ١٩٥٩، ص ١٠٦.

^٥ عبد الرحمن القعود: الإبهام في شعر الحداثة، ص ٢٢، ص ٢٣.

^٦ غازي براكس: القديم والجديد في الشعر العربي عامة، شعر، ع ١٢، أيلول ١٩٥٩، ص ١٠٦.

^٧ أدونيس: زمن الشعر، ص ٢٧٩.

وإذا ما تجاوزنا النقد العربي القديم ، إلى بدايات القرن الماضي وتحديدًا في الثلاثينات وجدنا كتابات نقدية حول الغموض والوضوح ، وقد كان الدافع في جزء منها ظهور بعض القصائد لشعراء رومانسيين من جماعة أبوللو أو من المهجريين لا تخلو من جموحات خيالية وعاطفية أصابتها بشيء من الغموض بالنسبة لمن لا يرون في الشعر إلا سمة الوضوح التام ، أي إن هذا كان من قبل أن تبلور " الحداثة الشعرية " اتجاها شعريا وفكرة نقدية ترنو إليها أبصار الشعراء والنقاد^١.

وقد رافق إطلالة الحداثة الشعرية هذه ظهور ما يمكن أن يعدّ وقتئذٍ مسلّمة اطمأن إليها الكثيرون " الشعر الحديث غامض " بما يتضمنه هذا القول من إدانة للغموض وبالمقابل تمجيد للوضوح ، وقد نظرت حركة مجلة شعر للغموض باعتباره سمة من سمات الشعر الأساسية التي تكمن في طبيعة وجوده وتشكيله ، وأنه ، أي " الغموض قد ارتبط بطبيعة الشعر ذاتها حتى يمكن القول في بعض الأحيان إن الشعر هو الغموض^٢ " ، ووفقا لهذه الطبيعة فإن الشعر الجديد بتروعه الغامض هذا قد حاول " التخلص من كل صفة ليست شعرية واقترب من طبيعة الشعر الأصلية^٣ "

وقد ذهب أدونيس إلى توضيح هذه الفكرة عند تناوله للفروقات بين الشعر والنثر ، محددًا سمات الشعر الأساسية التي تميزه عن النثر فقال : " إن النثر يطمح لأن ينقل فكرة محددة ولذلك يطمح لأن يكون واضحًا ، أما الشعر فيطمح لأن ينقل شعورا أو تجربة روحية ، ولذلك فإن أسلوبه غامض بطبيعته ، والشعر هنا فكرة ، إلا إنها ليست منفصلة عن الأسلوب كما في النثر بل متحدة به^٤ " .

فتبدو التجربة الشعرية إذن وبالاستناد إلى جوهر طبيعتها غامضة ، بوصفها تجربة ما ورائية تصدر عن الذات الباطنية عن " الانفعال المبدع " كما قال برجسون ، وهذا الانفعال الذي يسود الواقع ، ويحلّ فيه عبر الرؤيا فيما يسمى بالانفعال الشعري الذي يخلو من مظاهر الوعي والتقريب وكل سمات الوضوح النثري ليلبغ من الاستبطان والنفاد في قلب الذات والعالم حدا يشبه الإشراق الصوفي^٥.

ويتضمن الانفعال الشعري قدرا ضروريا من الغموض لأنه ينبثق من أغوار النفس ومن حيز المعاناة الصادقة بفوضائها وتداخلها وديمومتها^٦.

^١ عبد الرحمن القعود :الإمام في شعر الحداثة، ص٨.

^٢ عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر ، ص١٨٨.

^٣ السابق نفسه : ص١٨٨.

^٤ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ع ١١ ، ص ٣ ، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٨٥.

^٥ إبراهيم رماني : الغموض في الشعر العربي الحديث ، رسالة ماجستير ، إشراف محمد ناصر ، ص ١٢١.

^٦ السابق نفسه : ص ١٢١.

وإذا كان الغموض قارًا في الطبيعة الشعرية ، إلا أنه ما لبث أن ارتفعت الشكوى منه مع إطلالة الحداثة الشعرية ويوضح أدونيس أبعاد هذه الشكوى بعقده مقارنة بين مهمة الشعر التقليدي وما استجد عليها في الشعر الحديث ، وبالتالي ما تضيئه هذه المقارنة من تفسير لقضية الغموض التي طفت على سطح الحداثة الشعرية فيقول : " إذ يتخطى الشعر الحديث العالم المنغلق ، يزدري الأسس التي قامت عليها حياتنا ويؤمن بعالم مجهول لم يعرف بعد ، استطاع الشعر أن يلعب دوره في مثل ذلك العالم فانصرف غالبا إلى مهمة تزيينية أو غنائية لأنه كان يطمح لأن يجمل أو لأن يضيفي سمات الكمال على الأشياء ^١ .

أما الشعر الآن فيطمح لأن يعرض الأشياء في شكل جميل سار أو مؤلم مما يستطيع كل ذي بصر أن يحس به ، و هو يكتشف و يعرّي ما لا يقدر بصرنا أن ينفذ إليه . كاد شعرنا القديم يجهل دخلاء العالم ، وهذه الصميمية التي تقربنا من الأشياء وتتيح لنا أن نتمققها وننفذ إليها ، معدومة فيه تقريبا ، ومن مهمة الشعر الحديث أن يجعلنا في تماس دائم مع هذه الدخلاء وهذه الصميمية ^٢ . هذا التحول الجذري في طبيعة المهمة والعلاقة التي أقامها الشعر في الماضي مع العالم من حوله وطبيعة العلاقة الجديدة التي يقيمها الشعر الحديث الآن تضيفي عليه الغموض ، فالوضوح الذي كان غالبا سمة الشعر في الماضي هو وليد العالم الخارجي ، وليد الظواهر الثابتة الصماء التي ركن إليها ذلك الشعر وتعامل معها ولم يجاوزها ، فارتبط بذلك بمهمة وصفية تزيينية غنائية .

هذه الظواهر وهذا العالم الخارجي لا ترى فيه رؤيا الشعر الحديث غير معبر إلى العالم الآخر الذي تطمح أن تحده و تشكل أفق علاقتهما معه ، وفيه تبعث التجربة الشعرية قلقا متوترة تصدر عن عالم يحتاج أبدا إلى الكشف ، وبذلك تنهال أية مهمة وصفية ، ليطمح الشعر هنا أن يؤدي دورا معرفيا وينقل المتلقي من العالم الهادئ الواضح نحو اللامرئي ويجعله في تماس دائم مع ما تفتحه دلالات الكشف والنبوة من أبعاد مجهولة غامضة .

فانتقال الشاعر من موقف الواصف الذي يختبر ويرسم ما كان وما تحقق إلى موقف الفاعل الكاشف المغير ، هو الذي يوسع أبعاد العقل بما يضمه إليه من أصقاع الحلم واللاوعي ويفجر مكتسبات الخيال في أرض المجهول ، ويستثير التصور البشري باستدراجه إلى عوالم جديدة وغريبة ^٣ ، وإذا لم يرافق هذا الانتقال ارتفاع المتلقي إلى المستوى الذي تفتحه هذه الأبعاد الجديدة فسيكون من الطبيعي وسم هذا الشعر بالغموض .

^١ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث: شعر، ع ١١، ص ٣، حزيران ١٩٥٩، ص ٨٧.

^٢ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر، ع ١١، ص ٣، حزيران ١٩٥٩، ص ٨٧ ، ص ٨٨.

^٣ خالدة سعيد : حركية الإبداع، ص ٩٢.

ولذلك طالبت حركة مجلة شعر "بأن يغير القارئ العربي مفهومه المتوارث عن الشعر في كونه الكلام الموزون المقفى ، وراحت تؤكد الطبيعية الرؤيوية لهذا الشعر الجديد ، في نزوعها نحو تخفيف القارئ للقبول بتحديات الأسلوب الشعري الجديد بما فيه من صعوبة وغموض"^١.

وهذا ما يؤكده جبرا إبراهيم جبرا عند معالجته لديوان أدونيس فيذهب إلى القول بأن الغموض في هذه القصائد هو سمة حدائية تضيء أبعادا جمالية ، ويؤكد مسؤولية القارئ على النهوض إلى مستوى هذا الغموض وتفكيك أبعاده فيقول : " .. إن أدونيس يكاد يقنعنا بأن علينا نحن القراء أيضا أن نشارك في النشوة الصوفية والحلم الخارق والإسراء في سماء ثامنة ، وإذا تعثرنا في نشوتنا أو إذا قصرنا عن التحليق في أبعاد تتعدى مدانا المؤلف ، فقد يكون الذنب ذنبنا إذ ليس على الشاعر إلا أن يزحزح ويحرك ، ويدفع بنا وعلينا نحن ما تبقى .. "^٢.

إن النظر إلى القارئ باعتباره " القطب الآخر في العملية الإبداعية " يستلزم أن يندفع هذا القارئ إلى أداء دور إيجابي ينهض بهذه العملية " فالقارئ الذي يطلب من الشاعر ترنيمة تهدده أو تطربه لا يكون في مستوى الشعر ، إنه قارئ يتمسك بدوره السلبي ، يرى أن دور الشاعر يقوم على تقديم الشعارات أو الحكم الناجزة .. فيتلقى " كبسولة " جاهزة مغلقة "^٣.

وهذا الدور السلبي الذي يضطلع به القارئ هو ما راحت حركة مجلة شعر تؤكد عندما فجر الغموض أزمة تواصل بين الشاعر والمتلقي ، ونظرت إليه بأنه قاصر عن بلوغ الرؤى التي يفتحها الشعر الحديث أمامه ، فهو "قارئ كسول ينام على حرير الأجداد والكشوف الماضية ، استراح عن طلب المغامرة في المجهول والمصيري .. " ، ولذلك دعت الحركة إلى تجاوزه ، والقصيدة بهذا التجاوز تكون عدائية لأنها ستهاجم القارئ في عقر طمأنينته وكسله^٤.

ومن هنا كانت دعوة المجلة إلى تجاوز المتلقي باعتباره غير قادر على استيعاب التجربة الشعرية أو بفرض الوصاية عليه ، وفي الحالين فإن هناك احتقارا للقارئ فتارة يكون سببا في تضيق مجال الحرية لدى الشاعر ، وتارة يتسم بالبلادة وركود الخيال^٥.

وبالرغم من هذه الأزمة التواصلية بين الشعر الحديث والقارئ ، إلا أن الحركة راحت تؤكد السمة الجمالية الحدائية للغموض^٦ ، وما تشيعه هذه السمة في بنية القصيدة من أجواء جمالية تكسب الشعر طرافة وجدّة " فالغموض هو الذي يستثير خيال القارئ فيمضي في إثر كل ومضة

^١ عبد الواحد لؤلؤة: قضية الشعر الحر في العربية، شعر، ع ٤٣، صيف ١٩٦٩، ص ٧٢، ٥٩.

^٢ جبرا إبراهيم جبرا: التناقضات في المسرح والمرايا ، شعر ، ع ٣٩، خريف ١٩٦٨، ص ١١٣.

^٣ خالدة سعيد: حركية الإبداع ، ص ٩٤.

^٤ السابق نفسه: ص ٩٤.

^٥ حسن مخايف: الحساسية الميتافيزيقية في الشعر العربي ، جسور ع ٢٠٣، ربيع صيف ١٩٩٣، ص ١٠١.

^٦ فؤاد رفقة: البحث عن الجذور لخالدة سعيد ، شعر ع ١٤، س ٤، ربيع ١٩٦٠، ص

تلوح ، وهو الذي يجعل القصيدة لا تنتهي من نفس القارئ لأنه في كل مرة سيكتشف شيئاً جديداً^١ .

وفي تأكيد هذه الحقيقة ذهبت المجلة إلى بيان ما يمكن أن يفقده وضوح القصيدة من عناصر جمالية ، فرأت خالدة سعيد أن "بعض الشعراء يؤثرون الوضوح في الشعر فيعمدون إلى استعمال حروف التوضيح ويحاولون استقصاء كل ما يمكنه أن يقال في الموضوع ، وقد تكون الفكرة ساحرة إلى حد أنهم يستهلكون كل وجوهها ، ويكتبون كل خاطرة تمر ببالهم فتفوتهم فرصة إغراق القارئ في مشاركة الخلق ، كما تفوتهم فرصة إعطاء قصيدة خاطفة حية الأبعاد تخبي من الرؤى قدر ما تكشف أو أكثر"^٢ .

وبموازاة الوضوح عمدت الحركة إلى تأكيد ما يؤديه " التعقيد والإبهام " من دور سلمي في بنية القصيدة ، فالغموض سيفقد كل خصائصه الجمالية حينما يكون " دلالة لتعمية مفرطة وأحاجي نفسية"^٣ وحينها يتحول إلى تعقيد ناتج عن " عدم نضج في شاعرية الشاعر"^٤ ، ومن هنا لا يمكن اعتبار مثل هذه التجارب الناتجة عن التعقيد تجارب ناضجة واعية^٥ .

— عوامل الغموض :

يمكن استخلاص العوامل التي رأت الحركة بأنها وراء الغموض الكامن في القصيدة الحديثة وبيائها من خلال النقاط التالية :

١ . إن نظرة الحركة إلى الرؤيا باعتبارها قوام الشعر سيكسبه هالة من الغموض والغربة استنادا إلى طبيعة هذه الرؤيا " الغامضة واللغزية"^٦ فهي المتعلقة أصلا بباطن الوجود ، بكلية التجربة الإنسانية ، بلغة الرمز التي تعدّ المعبر الوحيد الذي يمكن من خلاله إيصال الدلالة اللاحدة الخيالية التي تتخطى حدود العقل والحس المباشر^٧ .

وبالنظر إلى التجربة الشعرية الصادرة عن هذه الرؤيا يمكن رصد ملامح الغموض ، فهي — أي التجربة — مثقلة بالهم الوجودي والحساسية الميتافيزيقية وما يغلف هذا كله من ولع باستكشاف المجهول وتعطش معرفي وهي " محاولة للتقرب من جوهر الأشياء"^٨ والكشف عن العوالم اللامرئية ، وعليه فإن الشعر الحديث بهذا الاعتبار أي باعتباره "كشفا ورؤيا هو غامض ، متردد لامنتقي"^٩ ،

^١ خزامي صبري :البئر المهجورة ليويسف الخال ، شعر، ع، ٦، ١٩٥٨، ص ١٣٧ .

^٢ خالدة سعيد :العودة من النبع الحالم لسلمي الجبوسي ، شعر، ع، ١٣، ٤، كانون ثاني ١٩٦٠، ص ٩٨ ، ٩٩ .

^٣ أدونيس :محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ع، ١١، ٣، حزيران ١٩٥٩، ص ٨٧ .

^٤ هيئة التحرير :أخبار وقضايا ، شعر ، ع، ١٣، ٤، كانون ثاني ١٩٦٠، ص ١١٥ .

^٥ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر ، ع، ٧، ٢، ١٩٥٨، ص ٨٢ .

^٦ جبرا إبراهيم جبرا :التناقضات في المسرح والمرايا ، شعر، ع، ٣٩، خريف ١٩٦٨، ص ١١٤ .

^٧ إبراهيم رماني :الغموض في الشعر العربي الحديث ،رسالة ماجستير ،إشراف محمد ناصر، ص ١٠٨ .

^٨ جوزف أبو جودة:نداء البعيد لجورج غانم ، شعر، ع، ٥٥، ٢، كانون الثاني ١٩٥٨، ص ١١١ .

^٩ أدونيس :محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ع، ١٣، ٤، كانون ثاني ١٩٦٠، ص ٨٧ .

وغموضه هذا كامن في تجاوزه لنمطية الرؤية القديمة التي كانت تحكم عمل الشاعر " فرفض هذه الرؤى الشعرية القديمة ورفض الظواهر الثابتة ، ورفض شرحها ، ولّد عند الشاعر واقعا سديما محطما غامض المعنى ^١ .

هذا الواقع المحطم الغامض سينتج عنه اضطراب في إخراج القصيدة من مستواها الرؤيوي الحلمى إلى مستواها الوجودي الفعلي ، مصدره العجز عن هندسة بنية لغوية تطابق بين ما يراد قوله وما يقال وإقامة التواصل ^٢ ، وإلى هذا يعزو يوسف الخال سبب الغموض في مجموعة "لن" لأنسي الحاج إلى اللاوعي أي إلى اللاعقل الذي يرى الرؤيا ويملك نفاذ البصيرة ، وعندما يعبر الشاعر عن رؤاه غالبا ما يسيطر الهذيان عليه تحت وطأة تشوش دخیلائه وغنى لاوعيه وتناقضاته ^٣ .

إن هذا السفر عبر الرؤيا بكل تشكيلاها الغامضة سيفرض لغته ، لغة الكشف بخلاف اللغة القديمة لغة الوصف ، وستتجلى هذه اللغة نمطا من الكتابة التي تحاول استجلاء الكون ، ولذا فهي تحمل معاناة البحث والتساؤل في أفق غريب حتى عليها ، وليس على المتلقي حسب ^٤ " كان الشعر في القلسم يحيا في سطح المادة والعالم كان وصفا للواقع الحي ، ولهذا كان خارج الواقع الحي ، والشعر الحديث محاولة للنفاذ إلى أعماق الواقع وراء المظاهر والسطوح ، وصبوب الخارق والفائق ^٥ " فجاءت لغته تحاكيه لغة خارقة فائقة ، تحمل بعضا من سمات ذلك العالم اللامرئي ، فكان طبيعيا أن تكون مثقلة بالهم الوجودي .

٢. إن قيام حركة مجلة شعر بتفعيل " الشعر الميتافيزيقي " ينضاف إلى عوامل تشكيل الغموض في القصيدة ، فالجهد الميتافيزيقي جهد شاق يبذله العقل البشري في سبيل الوصول إلى قرارة الأشياء والصعود إلى قمته وإن الميتافيزيقي مفكر يؤمن بعلو عقل الإنسان حتى على الإنسان نفسه وأن مملكته الميتافيزيقية ليست من هذا العالم وإنما من عالم آخر .

والشعر الميتافيزيقي بهذا المفهوم أو الوظيفة طموح جدا ، وجريء جدا ومغامر جدا وهذه المغامرة فيما يبدو قد جرت إلى مغامرة أخرى في اللغة فصارت أمام تحد صعب يطلب منها أن تعبر عن مجهول ، عن حقيقة لا مرئية ، عن اختراقات أو حفريات معرفية ، فأصبحت بغير قليل من الصعوبة والشعر الميتافيزيقي حين يحاول الوصول إلى حقيقة غائبة أو البحث في الأغوار السحيقة وحينما يتناول أزمة الإنسان المعاصر من خلال هذا التوجه العميق إنما يضع نفسه في شبكة معقدة من التشكل

^١ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر ، ١٨٤ ، ص ٥ ، ربيع ١٩٦١ ، ص ١٨٢ .

^٢ إبراهيم رماني : الغموض في الشعر العربي الحديث ، رسالة ماجستير ، إشراف محمد ناصر ، ص ٢١٣ .

^٣ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر ، ١٨٤ ، ص ٥ ، ربيع ١٩٦١ ، ص ١٨٢ .

^٤ عبد الرحمن القعود : الإلهام في شعر الحداثة ، ص ٤٤ .

^٥ أدونيس : محاولة في تعريف الشعر الحديث ، شعر ، ١١٤ ، ص ٣ ، حزيران ١٩٥٩ ، ص ٨٨ .

المضموني واللغوي ، وكيف للقارئ أن يمسك بهذه الشبكة ؟ وإذا أمسك بها كيف سيهتدي إلى هدفه مع وجود هذه الهندسة المعقدة ؟ إن الإجابة يجسدها الشرخ القائم بين الشعر وجمهور القراء^١.

٣_ لا يمكن الفصل بين الفكر والشعر فصلا قاطعا بتجريد الشعر من البعد الفكري^٢ ، ولقد طمحت حركة مجلة شعر من خلال تنظيرها النقدي إلى توظيف هذا البعد في النص الشعري بل وتجاوزته إلى "إحالة النص الحديث إلى خطاب معرفي حقيقي" ليتحول هذا النص إلى "ساحة تستوعب ما يطرح من المسائل الفلسفية وقضايا اللاهوت وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا ، فضلا عن السياسة والأسطورة والتاريخ"^٣.

إن إقحام هذه الأبعاد المعرفية الثقافية على نسيج النص الشعري سيؤدي إلى خلق حالة من الغموض والإبهام في القصيدة ويتحول بالشعر إلى مسار معرفي عقلي غير عابئ بتحقيق التواصل مع المتلقي .

فتراكم هذه الثقافة وتعددتها وتنوعها وعمقها في عصرنا الحديث لا يعني أن الشاعر يتحرك في أفق مزدحم بهذه الثقافات فحسب وإنما يعني ازدهاما دلاليا فيه من الضبابية والتعدد مما يصيب المتلقي بالحيرة أمام النص الشعري ، وبقدر ثقافة الشاعر يكون تجاوزه للمشارك العام بينه وبين متلقيه العاديين ، لأنه بهذه الثقافة قد كَوّن أفقا معرفيا مجهولا عندهم والطبيعي أن يأتي انتاجه الشعري مجللا بالغموض والإبهام^٤.

٤_ تشكل الأساطير مصدرا خصبا وظفه الشاعر في نزوع منه نحو إثراء النص الشعري وإكسابه عمقا وفتحه على دلالات ثرية ، إلا أن المغالاة في توظيف هذا البعد الأسطوري في النص الشعري من الوجهة الأخرى سييسر به نحو مساق مبهم ، فإذا كان هذا النص حافلا باللمحات الفكرية والأسطورية والرموز فإنه سيؤدي إلى اتساع الهوة بين الشاعر والمتلقي^٥.

واستنادا إلى هذه العوامل وبالانطلاق أصلا من طبيعة الشعر الرؤيوية الغامضة يمكن تحويل الغموض من سمة إيجابية تغني النص الشعري إلى إبهام يفقد فيه المتلقي التواصل مع القصيدة ، وبالتالي يتهاوى أحد أقطاب العملية الإبداعية ، وبالنظر إلى تجاهل الحركة للمتلقي ستغدو القصيدة خطابا نخويا ينطلق من الشاعر ويعود إليه في ظل نظرة لا تعبأ بتحقيق التواصل مع الآخر .

٣_ الأسطورة :

^١ عبد الرحمن القعود: الإبهام في شعر الحداثة، ص ٣٥، ٣٦.

^٢ السابق نفسه: ص ٢٧.

^٣ خالدة سعيد: الملامح الفكرية للحداثة، فصول ٣، ٤، إبريل مايو يونيو ١٩٨٤، مج ٤، ص ٣١.

^٤ عبد الرحمن القعود: الإبهام في شعر الحداثة، ص ٢٤.

^٥ السابق نفسه: ص ٢٤.

شكّل استخدام الأسطورة وتوظيفها في العمل الشعري مع إطلالة الحداثة ملمحا مهما من الملامح التي التفت إليها الشعراء بفعل المثاقفة مع الحداثة الشعرية الغربية و ما أرادوه من نزوع نحو الالتحام مع كل ما هو قادم من الخارج و أن يجعلوا من هذا الاستلهم دلالة حداثيّة فارقة ، وربما أصبحت عند كثيرين منهم عنوانا لتلوّن ثقافة الشاعر وسعة مصادره ، فأضفت مسحة سلبية على بنية القصيدة عندما تحوّل العمل بالأسطورة من عنصر في يخدمها إلى حشد عشوائي من الأساطير تتركب منه القصيدة كيفما اتفق.

ولا غرابة في أن يكون للأسطورة كل هذا السحر ، فهي ترتبط مع الأدب برباط وثيق فالأسطورة ومن أحد أوجه تعاريفها "حكاية مقدسة يؤدي أدوارها الآلهة و أنصاف الآلهة ، أحداثها ليست مصنوعة أو متخيلة بل وقائع جرت في الأزمنة الأولى المقدسة ^١ .

ويمكن تلخيص علاقة الأسطورة والأدب بأنها كانت في مراحلها الأولى مضمونا يملأ الأديب بالدهشة وهو يبحث عنه ، ومن هنا ارتبطت الأسطورة بالسرد القصصي الذي يقوم على الدهشة فنيا وفي مرحلة متقدمة أصبحت النظرة إلى الأسطورة على أنها نموذج يخفي في طياته معنى ^٢ ، فأصبحت الأسطورة هنا ضربا من الرؤيا أو رؤيا مجسدة من خلال الأشياء ، ولما كان الرائي يكشف ولو بصورة غريزية ، عن مغزى ما أو حالة ما ، فإن الأسطورة لهذا تعبّر بصدق عن أعماق ما في نفس الإنسان ومدركاته ^٣ .

ومع صعوبة العثور على تعريف للأسطورة يخدم غرضنا من هذا الفصل إلا أنه أمكن القول بأن الأسطورة " نظام فكري متكامل ، استوعبت قلق الإنسان الوجودي وتوقه الأبدي لكشف الغوامض التي يطرحها محيطه والأحاجي التي يتحداها بما التنظيم الكوني المحكم الذي يتحرك ضمنه ، فهي مجمع الحياة الفكرية والروحية للإنسان القديم ^٤ .

ولا بد من الالتفات إلى أهمية كون الأساطير مثقلة بالهم الوجودي ، وهو ما كانت تعبر عنه رؤيا الحداثة الشعرية ، وما كانت تترع إلى توظيفه ، هذا وبالنظر أيضا إلى أهمية ما تحمله الرموز الأسطورية من مداليل تكفي لتجسيد واختزال هذه الرؤيا ، فقد ذهبت خالدة سعيد إلى توضيح الأسباب التي جعلت الشاعر الحديث يلجأ إلى الأسطورة فقالت : " إن الشاعر إزاء هذا الانفكاك الذي بدأ يهدّد تماسك الفرد وإزاء التعقيد الذي غزا الجيل الناشئ الذي منه الشاعر ، فقد الإنسان فيه

^١ فراس السواح : مغامرة العقل الأولى ، ص ١٩ .

^٢ محمد شاهين : الأدب والأسطورة ، ص ١٤ .

^٣ طراد الكبيسي : الغاية والفصول ، ص ٧٤ .

^٤ فراس السواح : مغامرة العقل الأولى ، ص ١٩ .

عفوية موقفه أمام العالم ، والأسطورة تعبير شعري عن الموقف العفوي الحار للإنسان القديم أمام المشكلة وموقف بطولي شاعري يكون الفكر فيه غير مفصول عن الحياة كما هو في أيامنا^١ .

وثمة اتفاق بين رؤية خالدة سعيد هذه وما ذهب إليه بدر شاكر السياب في إحدى أمسيات خميس مجلة شعر من حيث أن " اللجوء إلى الأسطورة يعد مظهرا مهما من مظاهر الشعر الحديث " مفسرا هذا قوله : " نحن نعيش في عالم لا شعر فيه ، أعني أن القيم التي تسوده قيم لا شعرية والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح ، وراحت الأشياء التي كان في وسع الشاعر أن يقولها وأن يحولها إلى جزء من نفسه ، تتحطم واحدا فواحدا ، أو تنسحب إلى هامش الحياة إذن؟ فالتعبير المباشر عن اللاشعر لن يكون شعرا فماذا يفعل الشاعر إذن عاد إلى الأساطير ، إلى الخرافات التي ما تزال تحتفظ بجرارتها لأنها ليست جزءا من هذا العالم ، عاد إليها ليستعملها وليبني منها عوالم يتحدى بها منطق الحديد والذهب^٢ " .

ويمكن ملاحظة ما تحمله فرضية خالدة سعيد والسياب من تحليل للجوء الشاعر الغربي تحديدا إلى الأسطورة فهو شاعر تسود مجتمعه قيم منهارة و يعتريه " انفكاك وتعقيد " و يتحكم به منطق " الحديد والذهب " مع ما تشيعه هذه الأجواء من خواء روحي يهدد كيان الفرد ، ويضطره إلى البحث عن رؤية فطرية للكون تخلصه من استلاب مجتمعه ، إلا أن الدهشة أمام هذا الافتراض قد تزول عندما نعلم أن فعل الالتفات إلى الأسطورة ما ظهر إلا بتأثير غربي وتحديدا ما أصبح يعرف بـ " الثقافة الإليوتية " نسبة إلى شاعر الحداثة الغربية ت.س. إليوت .

ولعله ليس من قبيل المبالغة القول : إن الدور الذي لعبه إليوت الشاعر والناقد معا في تجربة الشعر العربي الحديث إنما يتجلى في كونه يمثل جزءا مركزيا من عملية ثقافة قصدية وشاملة والمقصود بالثقافة : استحواذ فرد أو جماعة على خصائص حضارية من خلال الاتصال الثقافي المباشر والتفاعل الذي يعقبه ، ويبدو أن تأثير إليوت على الشعر العربي الحديث مثلما أصبح مسلما به لدى الشعراء والنقاد والباحثين المعاصرين ، يكاد يكون جوهريا وحاسما إلى الحد الذي يمكن معه رصد ملامحه وخصائصه التكوينية من حيث هو ثقافة قصدية واعية لذاها^٣ .

فإلى جانب تأثير إليوت الطاعني على الشعر العربي يلاحظ بقوة حضوره من خلال " منهج أسطوري " بدأ يطغى على القصيدة العربية ، والحال أن " البعد المعرفي الأسطوري لدى إليوت لعب دورا بارزا في إثارة الاهتمام بشعره ، وقد ظهرت في عام ١٩٥٧ ترجمة جبرا إبراهيم جبرا لأجزاء من كتاب " الغصن الذهبي " الذي اعترف إليوت بتأثيره فيه عند كتابته قصيدة " الأرض اليباب^٤ " .

^١ خزامي صبري: البئر المهجورة ليوسف الخال، شعر ع، ١٩٥٨، ٢، ص ١٠١.

^٢ هيئة التحرير : أخبار وقضايا، شعر، ع، ٣، ربيع ١٩٥٧، ص ١١٢.

^٣ خلدون الشمعة : الثقافة الإليوتية ، فصول ، ع، ٣، خريف ١٩٩٦، مج ١٥، ص ٦٢.

^٤ السابق نفسه: ص ٦٢.

ويتحدث جبرا عن ترجمته لهذا الكتاب فيقول إنه كان قد اطلع على أسطورة "الإله تموز" في فصلين من مجلد لكتاب جيمس فريزر "الغصن الذهبي" وقام بترجمتهما وقد نشر في مجلة بغدادية عام ١٩٥٤، وإلى هذه الترجمة يرجع جبرا مصادر بدر شاكر السياب الأسطورية مشيرا إلى أن السياب "وجد فيهما أجمل وأعمق الأساطير التي سخرها فيما بعد لأكثر من ست سنين كتب فيها أجمل شعره وأعمقه"^١.

ولا شك في أن ترجمة هذا الكتاب أسهمت في التعريف بكثير من الأساطير التي تعد بالنسبة للشاعر خطوة أولى نحو توظيفها في النسيج الشعري، وهذا ما جرى تحديدا مع السياب. وبموازاة عمل جبرا هذا اضطلعت مجلة شعر بدور ريادي في التعريف بالشاعر إليوت^٢ وبالتالي إلى تقنياته الشعرية ومن ضمنها الأسطورة، فمنذ العدد الثاني ظهرت ترجمة لقصيدة إليوت "أربعاء الرماد" ورافقتها دراسة قدمت تعريفا وافيا بالشاعر^٣، وبقصيدته الأخرى الأكثر أهمية "الأرض اليباب" والتي رفعته إلى أعلى قمة وصل إليها شاعر حينذاك.

كانت قصيدة "الأرض اليباب" -وفي بعض الترجمات الأرض الخراب- وهي التي فرضت تميزها من بين جميع أعمال إليوت قد ظهرت عام ١٩٢٣^٤، وتشكل هذه القصيدة علامة مميزة في المراحل الأولى من شعره حيث يسود الشعور بعقم الوجود واليباب وتقاهة الحياة والثورة في وجه القيم ويمكننا أن نقول إن الشاعر كان صادقا في تجاوبه مع روح العصر في هذه القصيدة، وكان اليأس هو طابع العصر في مرحلة ما بين الحربين العالميتين، غير أن هذا الشعور بالعقم واليباب تحول في قصائده الأخيرة إلى توق عارم للإيمان الروحي الديني^٥.

وإذا كانت الأرض اليباب تجسد الحضارة الغربية في خلوها من الإيمان ورغبة إليوت في إحداث بعث وتجدد روحاني لها، فإنها وبالاتفات إلى هذه الفكرة تقوم على روح أسطورية، فقد كان إليوت "يبحث عن مبنى كلي يجعل لقصيدته كيانا عضويا موحدا، وقد حدا به ذلك إلى البحث

^١ جبرا إبراهيم جبرا: الرحلة الثامنة، ص ٢٤.

^٢ يمكن العودة إلى ترجمات قصائده والدراسات المصاحبة، وهي / أسعد رزوق: ت.س. إليوت مختارات شعرية، شعر، ٩٤، ص ٣ كانون ثاني ١٩٥٩، ص ٨٩ / ٩٣. ت.س. إليوت: الأرض الخراب، ترجمة لويس عوض، شعر، ٤٠، حريف، ١٩٦٨، ص ١٠٣ / ١٢٤. ت.س. إليوت: جريمة قتل في الكاتدرائية، شعر، ٥٤، كانون ثاني ١٩٥٨، ص ٣٣-٧٦.

^٣ توماس ستيرن إليوت، شاعر الحدائق الغربية، ولد في مدينة سانت لويس -ميسوري من عائلة عريقة في التاريخ الأمريكي، درس في جامعة هارفرد وفي السوربون بباريس، تزوج عام ١٩١٥، واستقر في إنجلترا حيث بدأ عمله موظفا في أحد البنوك ثم محررا لمجلة إيغويست (Egoist) التي كان يصدرها إزرا باوند، ثم أنشأ مجلته الأدبية الشهيرة كريتيون (Criterion) وبعد توقفها عن الصدور انضم إلى شركة النشر الإنجليزية فاير (Faber & Faber) تأثر إليوت بالشاعر إزرا باوند واعتبره معلمه، وظهرت أولى قصائده عام ١٩١٧ في مجموعة شعرية، وفي عام ١٩٢٢ ظهرت قصيدته الشهيرة "الأرض اليباب" The Waste Land) التي رفعته إلى أعلى قمة وصل إليها شاعر حينذاك، في هذه القصيدة وفي قصيدة الرجال الجوف جسّد إليوت شعور الخيبة وعقم الحضارة كما كان بين مفكري فترة ما بين الحربين العالميتين. / ت.س. إليوت: أربعاء الرماد، ترجمة ودراسة منير بشور، شعر، ٢٤، ص ١، ربيع ١٩٥٧، ص ٦٢-٦٣.

^٤ ليفر: اتجاهات جديدة في الشعر الإنجليزي، ص ٨٠.

^٥ ت.س. إليوت: أربعاء الرماد، ترجمة ودراسة منير بشور، شعر، ٢٤، ص ١، ربيع ١٩٥٧، ص ٦٢، ٦٣.

لقصائده عن أساس قائم خارج نفسه على نمط موضوعي غيري من الأساطير^١ ، فوجد هذا الأساس لقصيدته "الأرض اليباب" في أساطير الموت والانبعاث وغيرها ، وقد استفاد _ كما ذكرنا سابقا _ من كتاب "العصن الذهبي" الذي عرض فيه مؤلفه للقصائد الفطرية الأولى التي اتخذت من تموز في بابل وأدونيس لدى الفينيقيين والإغريق ومن أوزوريس لدى المصريين رمزا لتعاقب الازدهار والجذب^٢ .

و كان من الطبيعي للشاعر الذي أراد لحضارته بكل قيمها السلبية أن تموت لتبعث حضارة متجددة بقيم روحية أن يلجأ إلى الأسطورة التي تتحد فيها هذه الشخصيات كلها، لترمز إلى فكرة "الموت _ الولادة" فيما عرف بالأسطورة التمزوية ، نسبة إلى إله الخصب عند البابليين تموز ، حيث يظهر هذا الإله في آداب الحضارة البابلية الدينية زوجا أو محبا لعشتروت الآلهة الأم الكبرى التي تجسد قوى التناسل في الطبيعة ، ويبدو من الأساطير والطقوس التي وصلت إلينا أن تموز يموت كل عام وينتقل إلى العالم السفلي المظلم فترحل عشتروت للبحث عنه ، وبذلك تصبح الحياة مهددة بالفناء ، إلا أن آلهة الجحيم تسمح لعشتروت أن تغتسل "بماء الحياة" وتعود إلى الأرض مع الإله تموز حتى تبعث الطبيعة بعودتهما^٣ .

وكان عابدو تموز يحتفلون كل عام بموته وانبعاثه ومن الرموز التي تتكرر في هذه الأساطير والطقوس ارتباط موت تموز وانبعاثه بموت الطبيعة في الخريف وعودتها إلى الخصب والعطاء في الربيع ويقابل تموز في الحضارة الإغريقية "أدونيس" وقد تبني الإغريق عبادة هذا الإله الذي مثلت عودته كل عام بزهرة شقائق النعمان ، ويعد "أوزوريس" في الديانة المصرية القديمة منقذا ، فكان يمثل سيد الفيضانات والخضرة وهو حاكم الموتى ، وقد ظهر هذا الإله حاملا بيده حنطة وصولجانا وهما علامة قوته كالإله المبعوث والميت^٤ .

وقد تكررت أسطورة الموت والانبعاث في حضارات متعددة وفي عصور تاريخية مختلفة لأنها اتخذت النماذج الأصلية رموزا فكانت تعبيرا عن حقائق إنسانية مطلقة ، فكانت المسيحية إلى حد كبير من حيث بناؤها أسطورة موازية في الرمز والحدث لأسطورة تموز ، وقد ظهر السيد المسيح رمزا لتجدد الخصب والحياة بعد الموت^٥ .

وبذلك تشكل هذه الشخصيات الأسطورية: تموز، أدونيس، أوزوريس، المسيح وغيرها تنويعات مختلفة على فكرة واحدة وهي ارتباط الخلاص من الجذب ببعث المخلص المحدد ، وهي

^١ عرفت طريقته هذه بما يسمى بالبدليل الموضوعي (Objective Correlative) وهو استخدام كلمة أو رمز ما يلخص بإيجاز وعنف مجموعة من الأفكار والأحداث الماضية /انظر حسام الخطيب ، أبحاث نقدية ومقارنة ، ص ١١٥-١٣٧ .

^٢ أنس داوود: الأسطورة في الشعر العربي المعاصر ، ص ١٠٥ .

^٣ ريتا عوض : أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث ، ص ١٧ .

^٤ آرثر كورتل : قاموس أساطير العالم ، ص ١٧ ، ٢١ .

^٥ ريتا عوض : أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث ، ص ٤٦ .

الفكرة التي جسّدها إليوت في قصيدته التي كان في مجملها يبحث عن الخلاص من حياة " الأرض اليباب " .

ويجد المتبع للنتاج الشعري العربي في منتصف القرن الماضي أن صورة أو أسطورة " الموت _ الولادة " هي المهيمنة على ذاك النتاج^١ ، عندما انشغل أطراف الحركة الشعرية بإليوت متابعة وترجمة وقراءة ، وطغيان هذه الأسطورة على الشعر العربي آنذاك بتأثير من إليوت دفع بعض النقاد والباحثين إلى إطلاق مصطلح " الشعراء التمزوين " على مجموعة من رواد الشعر العربي وأول من أطلق هذا التعبير هو جبرا إبراهيم جبرا وقد نقل عنه ودرج استخدامه في الخطاب النقدي العربي^٢ .

ولكن إلى أي حد كان إليوت بقصائده ومنهجه يشكل مصدرا من مصادر التعرف إلى الأسطورة وتوظيفها في البنية الشعرية عند الشعراء العرب ؟ وهل كانت ثمة مصادر أخرى استقى منها هؤلاء الشعراء أساطيرهم ؟ وهل عمدوا وبالرغم من فعل الثقافة الإليوتية إلى إشاعة مناخ أسطوري ذاتي يعبر عن همومهم الخاصة ؟ هذا ما حاول أعضاء التجمع الإجابة عليه من خلال تنظيراتهم النقدية حول التوظيف الأسطوري في الشعر العربي.

__ مصادر الأسطورة في الشعر العربي:

يذهب يوسف الخال إلى أن مفهوم الشاعر الحديث للقصيدة يأخذ بعين الاعتبار جملة من الخصائص ومنها " أن يتحاشى التجريد والتقرير والقول المباشر ، وأن يعبر بدلا عن ذلك بالإيحاء التاريخي أو الأسطوري أو الفلكلوري و الأمثلة على ذلك كثيرة عند " الشعراء التمزوين " في حركة الشعر العربي المعاصر^٣ ، ويمكن تبين نقطتين مهمتين من حديث يوسف الخال السابق ، أولاها : لقد جعلت حركة جملة شعر من الانفتاح إلى الأسطورة مصدرا خصبا يغني العمل الشعري ويكون معينا للشاعر " حين تعجز الكلمات وحدها عن التعبير "^٤ فضلا عما تحمله الأسطورة من دلالات تلتقي وهاجس المحلة في الانفتاح على كل ما هو إنساني والتوحد مع " التجربة الإنسانية المتراكمة عبر التاريخ "^٥ .

وثانيتهما ، جعل يوسف الخال من " الشعراء التمزوين " مثالا يجسّد حسن الانفتاح إلى الأسطورة وتوظيفها الفني داخل القصيدة فهؤلاء الشعراء يشكلون في الحركة الشعرية " وعدا بالخير الوفير " وذلك لجرائهم في نبش المواضيع والأساطير ومجابهة المدنية بترواتهم العنيدة وإصرارهم على قيم إبداعية عليا^٦ .

^١ خالدة سعيد : الملامح الفكرية للحداثة الشعرية ، فصول ، ع٣ ، إبريل مايو يونية ١٩٨٤ ، مج٤ ، ص٣٢ .

^٢ إبراهيم خليل : جبرا إبراهيم جبرا الأديب الناقد ، ص١٣١ .

^٣ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر ، ع١٣ ، س٤٠٩٦٠ ، ص١١٧ .

^٤ السابق نفسه : ص١١٧ .

^٥ السابق : ص١١٧ .

^٦ هيئة التحرير : أخبار وقضايا ، شعر ، ع١٤ ، س٤٠٩٦٠ ، ربيع ١٩٦٠ ، ص١٠٦ .

ويمكن الوقوف عند عمل هؤلاء الشعراء بالعودة إلى كتاب "الأسطورة في الشعر المعاصر" لمؤلفه أسعد رزوق الصادر عن دار مجلة شعر ، وتأتي أهمية هذا الكتاب لكونه أول دراسة رصدت ما عرف بـ "الحركة التمزوية" في الشعر العربي ، فقد عمد مؤلفه إلى تتبع تجسيد الأسطورة التمزوية وما تقوم عليه من "موت وبعث" في شعر أهم خمسة شعراء التفتوا إليها وهم : جبرا إبراهيم جبرا وأدونيس وبدر شاكر السياب وخليل حاوي ويوسف الخال ، وقد اتخذ المؤلف من إليوت نقطة لانطلاقه في منهج البحث فقال : "يتخذ المنهج الذي تتبعه هذه الدراسة شعر ت.س. إليوت ولا سيما قصيدة الأرض الخراب ، منطلقاً يمثل الاستعانة بالأسطورة للتعبير عن الجذب والجفاف اللذين تمثلهما الحضارة الحديثة"^١ .

ويرى المؤلف أن الأسطورة في الشعر المعاصر لم تكن سوى محاكاة لقصيدة إليوت ، فقد اشترك هؤلاء الشعراء في تصوير الواقع أرضاً خراباً ، ورأوا أن العالم الجديد الذي يتوقون إليه لا يكون إلا بالفناء الكامل الذي يعقبه الخصب والبعث المتجسد بالرمز الأسطوري "تموز - أدونيس" .

ويشكل هذا الكتاب مرجعية نقدية مهمة لكونه - كما أشارت خالدة سعيد - قد: "تقصي مرحلة تجريبية مر بها شعراء الحداثة وحللها وكشف عن شخصية لا وعية لجيل بأكمله ، وعن آماني هذا الجيل وآلامه"^٢ ، وعلى الرغم من ذلك فإن ثمة دراسات تناولت منهجية هذا الكتاب بالنقد^٣ ، وقد جاءت دراسة خالدة سعيد من أوائل الدراسات التي قُنت كثيراً من القضايا التي جاءت فيه ، انطلاقاً من فرضية أساسية هي : إن كان انطلاق الشاعر العربي في توظيفه للأسطورة بتأثير من الحداثة الغربية وتحديدًا إليوت ، فإن اختلاف الظروف الحضارية المحيطة به أكسبته تميزاً وأصالة.

و تبرز نقطة الخلاف الأساسية في النقد الذي وجهته الباحثة إلى كتاب أسعد رزوق في منهجية البحث نفسها التي تتخذ من إليوت نقطة انطلاق ، مؤكدة أن ثمة بونا شاسعاً يمتد بين الخلفية الحضارية والفكرية التي يستند إليها إليوت في توظيفه للأسطورة وتلك التي يستند إليها الشعراء العرب .

فشعر إليوت يمثل فراغ الحضارة الحديثة ، أي حضارة العلم والصناعة التي بلغت بالإنسان درجة كبيرة من السيطرة على قوى الكون المادية ، في حين تصوّر الرموز الأسطورية لدى الشعراء التمزويين فراغ حياتنا البعيدة عن العلم الغارقة في الخمول والأحلام الخرافية، ولعل ما يجده شعراؤنا

^١ أسعد رزوق: الأسطورة في الشعر المعاصر ، ص ٩.

^٢ خالدة سعيد: الأسطورة في الشعر المعاصر لأسعد رزوق ، شعر ، ص ٣، ١٢٤، أيلول ١٩٥٩، ص ١١٧.

^٣ أنظر على سبيل المثال دراسي : - غالي شكري : شعرنا الحديث إلى أين ، ص ١٣٢ - ١٣٨.

- ريتا عوض : أسطورة الموت والانبعث في الشعر العربي المعاصر ، ص ٦ - ٧.

فراغا لا يبدو كذلك في شعر إليوت وتتوصل الباحثة إلى نتيجة مهمة وهي أن وجه الشبه بين إليوت والشعراء العرب محصور إذن في استخدام الأسطورة لا في مداليلها^١.

والنتيجة ذاتها يذهب إلى تأكيدها غالي شكري عندما يشير إلى أن التقصير الوحيد في كتاب أسعد رزوق يتمثل في أن الباحث "لم يبين بوضوح أن الأرض الخراب عند هذا الشاعر الكبير هي أطلال الحضارة العلمية السامقة إن جاز التعبير ، بينما الأرض الخراب في بلادنا ما تزال في مرحلة حضارية متخلفة عن العلم ، ولذلك سوف يتباين المدلول الفكري للجذب والاضمحلال من الشعر الغربي الحديث إلى شعرنا العربي المعاصر"^٢.

في حين انطلقت ريتا عوض في معالجتها للنقطة السابقة من زاوية مختلفة ، بإشارتها إلى أن الأسطورة برموزها ودلالاتها موجودة في اللاوعي الإنساني وبالتالي فإن محاكاة الشعراء العرب لرموز قصيدة الأرض الباب لا تعدّ سرقة لرموز هذه القصيدة إنما ستكون صادرة عن اللاوعي الجمعي الإنساني ، وليس عن قصيدة ووعي ، لأن أي توظيف قصدي للرموز سيلغي معه القيمة الحقيقة لدلالاتها " فالرموز المستعارة أو المنقولة لا تعدّ رموزاً لأن الرمز ليس محاكاة بل رؤيا والشاعر الحقيقي لا يختار رموزه اختياراً واعياً لكن الرمز يفرض عليه كيانه يستمد روحه من لا وعي الشاعر وتمنحه تجربته جسداً ، فضلاً عن أن قضية الشاعر العربي الحديث تختلف عن قضية إليوت ، فهذا الأخير يعاني قضية حضارة هرمية يرى أنها تخطو خطى سريعة نحو موتها ، أما الشاعر الحديث فهو لا يقف لينعى حضارة تموت ، بل ليبشر بولادة جديدة"^٣.

تعكس أوجه هذا النقاش الدائر حول أصالة "الشعراء التمزجين" أبعاداً لقضية أوسع وأعمق انطلقت مع بداية الحداثة الشعرية حول تأثير الثقافة في العملية الشعرية العربية ، وانعكاس هذا الفعل على بنية القصيدة ، ونحن وإن كنا سننتقل من هذه المسألة التي لا يبدو أن ثمة اختلافاً حولها ، إلا أننا سنرمي إلى تحقيق معالجة أخرى لهذه القضية بالنسبة لخصوصية التوظيف الأسطوري في القصيدة العربية .

لا غرابة في أن يكون لقصيدة "الأرض الباب" هذا الحضور الشعري المميز في وعي الشاعر العربي لأن إليوت أراد لها أن تكون "بمثابة المجال الأرحب في سعيه نحو توظيف منهجه الأسطوري بحيث أصبحت وكأنها أسطورة العصر الحديث وكأن شاعرها صانع الأساطير"^٤.

^١ خالدة سعيد: الأسطورة في الشعر العربي المعاصر: شعر ، ع ١٢، ص ١٣، أيلول ١٩٥٩، ص ١١٧.

^٢ غالي شكري: شعرنا الحديث إلى أين ، ص ١٣٣.

^٣ ريتا عوض: أسطورة الموت والإنبعاث في الشعر العربي ، ص ٦.

^٤ محمد شاهين: الأدب والأسطورة ، ص ٥٨.

فكان أكثر ما تركته من أثر هو وجوب الالتفات إلى الأسطورة التي تمثل ضرورة حدثية لا مندوحة عنها أمام كل طالب لنهضة شعرية ، وبموازاة هذا الالتفات جسدت رؤية أسطورية مميزة تكشف عما يفتحه "الرمز التموزي" من آفاق و من دلالات تعكس هموما حضارية وكيانية وفردية. فبالرغم من أن الأرض اليباب قد افتتحت تأثيرها في الشعر العربي بالتشكيل أولا ، قبل أن تمتد في الدلالات^١ ، إلا أن حيز الدلالة هذا هو الذي أتاح للشعراء التموزيين تلمس ما يجسده هذا الرمز "من هم حضاري أو قومي عام"^٢ يجعل منه معيارا مميزا ليس في الشعر حسب ، بل وفي الحياة أيضا^٣ .

فالخاصية الدلالية الرئيسة في المثال الجمالي التموزي المتمثلة في الموت الافتدائي والانبعاث الجماعي ، قد التقت وهواجس تحقيق بعث هضوي حضاري طموح يتمثل مداه في بلورة الذات القومية وكشف هويتها في رؤيا نخبوية تستوعب أحلام الجماعة وتقدها^٤ .

وهذا _تحديدا_ ما كشفت عنه النظريات النقدية في المجلة بما تصدت له من معالجة التوظيف الرمزي في القصيدة ، وانطلقت من بديهية أولى هي دلالة الرمز التموزي العامة وخصوصية التوظيف الشعري العربي لهذا الرمز .

فشكلت دلالة الرمز التموزي بما تحمله من رؤية حضارية إنسانية ، أساسا خصبا ينطلق منه الشاعر ويركن إليه عند توظيفه في القصيدة فهذا الرمز "دائم المعنى ، آبي الخطورة لأنه مستقى من تجربة الإنسان الأولى للحياة والخوف والإيمان والموت ، وهو الرمز الذي لا يطبق على الإنسان مصاريع اليأس والظلمة ، بل يفتح له في آخر رواق العذاب والألم باب النجاة"^٥ .

هذه الدلالة التموزية المتفائلة برغم المعاناة والألم ، يلجأ إليها الشاعر العربي التواق إلى تحقيق الخلاص من واقع مجتمع بائس ، فهو ينطلق من رفض إلا أنه آمل بعالم جديد ، .. يهدم ليبي ، يحرق فينيق ويبعنه حياة جديدة ، يميت تموز ويحييه ربيعا مشرقا^٦ .

وهذا ما نلاحظه في ديوان " البئر المهجورة " ليوسف الخال ، فهو بقصائده كلها يكاد يكون قصيدة واحدة تتنوع فيها عملية اكتشاف الجذب في النفس الفردية والاجتماعية ، واستصراخ البعث والأرض وهما تموز وتموز هو المسيح والمسيح هو الإنسان ، هذه المعادلة الرمزية هي الإنسان في كل قصيدة تقريبا^٧ .

^١ محسن الموسوي: مرجعيات نقد الشعر العربي في الخمسينيات ، فصول ، ٣٤، مج ١٥، خريف ١٩٩٦، ص ٥٠.

^٢ خالدة سعيد : الملامح الفكرية للحدث ، فصول ، ٣٤، إبريل مايو يونية ١٩٨٤، مج ٤ ، ص ٣٢.

^٣ محمد جمال باروت : حركة مجلة شعر ، المعرفة ، ٢٧٥٤، ص ٢٣، كانون ثاني يناير ١٩٨٥، ص ١٠٤.

^٤ السابق نفسه : ص ١٠٤.

^٥ جبرا إبراهيم جبرا : المغازة والبئر والله ليوسف الخال : شعر ، ٧٨، ص ٢٠، ١٩٥٨، ص ٥٨.

^٦ خالدة سعيد : بوادر الرقص في الشعر العربي : شعر ، ١٩٤، ص ٥٠، صيف ١٩٦١، ص ٩٥.

^٧ جبرا إبراهيم جبرا : المغازة والبئر والله : شعر ، ٧٨، ص ٢٠، ١٩٥٨، ص ٥٨.

وقد استلهم الشعراء من الروح الأسطورية التمزوية الخلاص الذي تجسد بإله الخصب تموز ومن ثم انسحب على شخصيات أسطورية موازية كأدونيس وأوزوريس وطائر الفينيق والسيد المسيح ، وتدلل خالدة سعيد على التجسيد الفني المميز للشخصيات الأسطورية في القصيدة العربية وتفوقها على الشاعر الغربي متمثلة ببعض قصائد أدونيس وتحديدًا من خلال أسطورة الفينيق مؤكدة أن عدداً من الشعراء الغربيين قد سبقوا أدونيس إلى ذكر هذه الأسطورة إلا أنه ما من واحد منهم اتخذها نموذجاً في القصيدة ، وإنما اكتفوا بالتغني عنها وبها ، فيما بقيت الأسطورة نفسها بعيدة عن أن تتلبس بتجارهم^١ .

أما عند أدونيس فإنها تختزل _ برأيها _ كل مشكلات إنسانه ، مشكلة الموت والتجدد والفراغ والغربة والبطولة والمحبة الفادية ، وصور الموت المتعددة في مجتمعه ، ويبدو أدونيس من خلال توظيفه لهذه الأسطورة كأنه يعيش حالة الفينيق وكأن الفينيق مبعوث في حياته ، وقد جاءت الأسطورة هيكلًا لمعانيه متوحداً معها توحد اللغة والفكرة فتبدو نار فينيق وكأنها تجري في عروق القصيدة^٢ .

وكان من الطبيعي أن يلجأ إلى هذه الأسطورة ، استناداً إلى ظروف مجتمعه وخصوصيته ، وقد تلبس أدونيس شخصية الفينيق الطائر الذي يحترق عندما يدركه الهرم ليتجدد ، ليرمز لحضارته الهرمة المتداعية التي تمحضت عن الحضارة والفكر الجديدين^٣ .

حاولت خالدة سعيد من خلال دراستها هذه أن تؤكد أهمية توظيف الدلالة الأسطورية في إغناء التجربة الشعرية التي يعانيتها الشاعر ، وبموازاة هذا تشيع داخل العمل الشعري بنية عضوية متماسكة فتحقق مستوى فنياً راقياً يرتفع بالشكل والمضمون معاً ، ورأت أن الالتفات إلى الأسطورة وإن كان بتأثير غربي إلا أن الشاعر العربي تفوق على نفسه حينما تجاوز الاستفادة من التشكيل الأسطوري إلى الالتحام الكامل بروح الأسطورة وتوظيفها برؤية فنية مناسبة داخل النسيج الشعري في رؤية تنطلق أساساً من خصوصية الظروف الحضارية التي تعيشها المجتمعات العربية ، فقد وجد الشاعر العربي في الرمز التمزوي "خير معبر عن معاناتنا" فهو وإن انطلق أصلاً صوب هذا الرمز بتوجيه من إليوت في أرضه اليباب ، إلا أنه سرعان ما رأى ذاته تتشكل فيه ، ولقد أضاء له هذا التشكل مصادره الأسطورية الخاصة التي حفلت أصلاً بهذا الرمز " فالرمز التمزوي بالرغم من كونه أمراً جديداً في الشعر العربي غير أنه ليس بالرمز الجديد علينا كأمة فيها من العادات والمعتقدات الشعبية كثير من أسطورة تموز بأشكالها العديدة .. "° .

^١ خزامى صبري: قصائد أولى لأدونيس، شعر، ٥٤، ١٩٥٨، ٢٠، ص ٩٤.

^٢ السابق نفسه: ص ٩٥.

^٣ السابق: ص ٩٥.

^٤ جبرا إبراهيم جبرا: المفازة والبيت والله، شعر، ٧٨، ١٩٥٨، ٢٠، ص ٥٨.

^٥ السابق نفسه: ص ٨٥.

فالرمز التوموزي والذي قدم أصلا من خلال المصادر الإليوتية ، ومانبهت إليه هذه المصادر من مثل كتاب " الغصن الذهبي " إلا أنه قد خلق وبموازاة هذا تحريضا لدى الشعراء العرب في الاستدارة نحو التأصيل لهذه الأساطير الصادرة أصلا من الشرق ، وقد التقت هذه الاستدارة مع الخلفية الأيدولوجية التي تبناها عدد من أعضاء التجمع ، فوجدوا في كتاب " الصراع الفكري في الأدب السوري " لأنطون سعادة ، مصدرا غنيا من المصادر التي أضاعت لهم ضرورة الالتفات إلى الأسطورة وتوظيفها والاستفادة مما دعاه به " الأساطير السورية " وما توحى إليه من دلالات فلسفية عميقة .

ويمكن الوقوف عند آراء أنطون سعادة هذه من خلال ما قدمه من تحليل لقصيدة سعيد عقل " بنت يفتاح " فقد أخذ عليه توظيفه لأسطورة ترتبط بالتراث اليهودي ، والمفترض من " شاعر سوري أن يكون جديرا بالتعبير عن النفس السورية " ، فلا بد من رفض هذه الأسطورة لأنها بعيدة عن مواضيع الحياة السورية وغير متصلة بنظرة فلسفية يمكنها أن تستغرق أمواج النفس السورية ^١ ، ولقت سعادة نظر الشاعر إلى ضرورة الاستفادة بتوظيف ما دعاه " بالأساطير السورية " التي تحمل من المقومات ما يجعلها جذيرة بهذا التوظيف قائلا : " إن هذه الأساطير راقية وذات صبغة فلسفية تتناول قضايا الحياة الروحية المادية الملازمة للجماعات البشرية التي أظهرت استعدادا نفسيا عاليا وجعلت أساطيرها ذات مغزى في الحياة وفي الممات ، وأثرت تأثيرا كبيرا في الأساطير الإفريقية وساعدت على نشوء أروع الشعر الكلاسيكي وأسمى التفكير الفلسفي .. " ^٢ .

هذا الموقف الذي تبناه أنطون سعادة ودعا إليه في ضرورة تمثل " الأساطير السورية " أو " أساطير البلاد " وتوظيفها في البنية الشعرية ، يكشف عن توجه نقدي مبكر في التنظير للاستخدام الأسطوري في الشعر الذي وجد فيه نقاد المجلة مصدرا موازيا للمصادر الإليوتية من جهة ، وكشف عن خلفيات أيدولوجية كامنة خلف التوظيف الأسطوري للرموز في بعض القصائد التوموزية من جهة أخرى .

هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تقوم عليه آراء أنطون سعادة من نزعة انفصالية عن التراث العربي^٣ داعيا إلى " تجاوز الفهم المغلق للتراث العربي " والانفتاح على تراث ما قبل الإسلام الذي تتشكل منه الأمة السورية وتستند فيه إلى أصول عريقة من كنعانية وكلدانية وآشورية ^٤ ، هذا من جانب ومن جانب آخر لا بد من ملاحظة الأثر الذي تحدّث عنه أدونيس فيما تركه هذا الكتاب

^١ أنطون سعادة : الصراع الفكري في الأدب السوري ، ص ٦١ .

^٢ السابق نفسه : ص ٦١ .

^٣ السابق : ص ٦٩ .

^٤ للمزيد حول هذه النقطة انظر ص ص ١٣-١٤ من هذه الدراسة .

^٥ أدونيس : زمن الشعر ، ص ٢٣٨ .

^٦ أنطون سعادة : الآثار الكاملة " الدستور " ، ج ٢ ، ص ٨٦ .

"الصراع الفكري في الأدب السوري" في حياة جيل من الشعراء يلفت النظر منهم " أدونيس ، يوسف الخال ، خليل حاوي ^١ " وهم من أصبحوا يعرفون باسم " الشعراء التموزيين " .

ولنا في شعر أدونيس خير ما يجسد هذه النظرة القومية السورية الاجتماعية للتراث ، بما فيه من تعبير عن الروح الأسطورية التموزية و عما يناسبها من رموز ، فعندما يقول : " قاتل القمر أنا ، قاتل العنقاء المشعوذة " يلمح إلى رفض الإرث المتراكم من الخرافات والمعتقدات المهترئة ^٢ ، يضيء ذلك ما يختزله رمز العنقاء من إشارة إلى التراث العربي أو الروح العربية ، و "حين يستصرخ نيران فينيق إنما يتطلع لبعث عالم جديد يتخطى العالم المتفسخ الهرم ^٣ " ، ويؤسس لحضارة تنتمي إلى تراثها الحقيقي .

وعموازة المصدر الإليوتي ، وكتاب " الصراع الفكري في الأدب السوري " لفتت حركة مجلة شعر الأنظار إلى " الفلكلور " باعتباره مصدرا ملهما للشعراء _ وإن كان يقل أهمية عن المصدرين الآخرين _ عما يحملها من أصالة تشيع فيها الروح المحلية أو الشعبية . وتعرف لغة الفلكلور بأنها " الفن القولي المؤلف باللهجة العامية الشعبية الدارحة والمعبّر عن تراث المجتمع من قيم وأمثال وحكم وأغان وحكايات ، وهذا الكلام تشكّله الألفاظ اليومية التي توحى بالبساطة وتحمل طابع البدائية في أغلب مفرداته وتعطي للقارئ انطبعا عن طراز المعيشة والبيئة المثقل بالجوانب الشعورية والروحية ^٤ " .

و تتجلى أهمية الفلكلور بالنظر إلى هذه اللغة الحيوية والحية إذ هو " حي بيننا يرافق حياتنا في تطورها ويكوّن الرؤية الشعبية للقضايا العامة والمعاصرة ^٥ ، مما يعبر عن الروح المحلية ويصور اللاشعور الجمعي الغافي في أعماق أبناء الوطن ، وتشيع هذه الرؤيا الشعبية بحكاياها وأساطيرها وسلوكها ومصادر أملها وعقائدها ... ^٦ " ، لتثري بنية القصيدة وتكسيها حضورا وديمومة .

والشاعر يذهب في استلهامه للفلكلور مذهبين فهو إما أن يخلق الجو الشعبي الذي يصوّر اللفظة المختارة ، أو أن يعتمد على شخصية وهمية شعبية أو قصة شعبية ، وهو وسط ذلك كله واحد موضوعه ، معتمق تصويره للروح المحلية ، واصل إلى الإنسان خلال ركام رواسب البيئة ^٧ .

إلا أن الفلكلور بكل ما يشيعه من أجواء شعبية تقترب القصيدة فيه من واقع التراث المحلي وتكسيها حضورا وديمومة ، إلا أن قيمته الفنية تتراجع أمام الفعل الأسطوري ، الذي يعبر عن رؤيا أكثر عمقا واتصالا بالقضايا الوجودية الكبرى .

^١ أدونيس :ها أنت أيها الوقت ، ص ١٠٧ .

^٢ خالدة سعيد : بواذر الرفض في الشعر العربي الحديث ، شعر ، ١٩٤٥، ص ٩٣ ، صيف ١٩٦١ ، ص ٩٣ .

^٣ السابق نفسه : ص ٩٣ .

^٤ عمران الكبيسي : لغة الشعر العراقي المعاصر ، ص ٩٣ .

^٥ خالدة سعيد : العودة من النبع الحالم لسلمى الخضراء الجيوسي ، شعر ، ١٣٤٤، ص ٩٧ ، كانون ثاني ١٩٦٠ ، ص ٩٧ .

^٦ محيي الدين صبحي : أطفال في المنفى لنذير العظمة ، شعر ، ١٩٤٥، ص ١١٢ ، صيف ١٩٦١ ، ص ١١٢ .

^٧ السابق نفسه : ص ١١٢ .

فعلى الرغم من أهمية الالتفات إلى الفلكلور إلا أنه لا يحلّ محلّ الأسطورة ولا بأي حال ، ذلك أن الأسطورة أكثر شمولاً وكثافة وأغنى وأكثر تناولاً للمعاني الكبرى الخالدة كالبعث والتجدد ودورة الطبيعة كما في أسطورة تموز وفينيق والبحث عن الحياة والخلود كما في أسطورة جلجامش^١.. " .

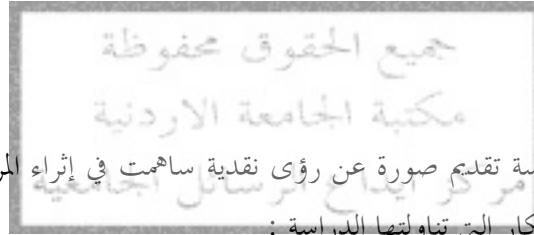
هذه المقابلة بين الأسطورة والفلكلور دفعت منير بشور إلى القول بأن الأسطورة وعلى الرغم من قدرتها على تناول المعاني الكبيرة ، إلا أنها ارتداد إلى الماضي ، فهي "ماض ..زمن مضى ، بينما الفلكلور يبقى مهما قرّ عليه الزمان حاضراً ويغني المستقبل ومن هنا يكتسب الفلكلور أهميته^٢ " .

أضف إلى ذلك ما سيلعبه التجسيد بالفلكلور من دور في خلق أجواء تواصل ثرية مع المتلقي ، فهذه الرموز أو الروح الفلكلورية قريبة من نبضه وتعيش في تراثه المحلي الحي ، بعكس ما قد تخلقه الأسطورة من إهمام وغموض يقطع أجواء التواصل لكون معرفتها تحتاج إلى نوعية محددة من الثقافة ، قد لا تتوافر لكثيرين .

ومن هنا حاولت الحركة من خلال تناولها لظاهرة الأسطورة التي شاعت مع إطلالة الحداثة الشعرية أن تلفت النظر إلى أهمية التعبير بالأسطورة التي تلتقي مع رؤيا الحداثة المختزلة لهم الوجودي ورأت الحركة أن مصادر الشاعر الأسطورية إما أن تكون بفعل الثقافة الإليوتية ، وهي بالرغم من أهميتها إلا أنها لا تلغي أصالة أو تفرد أو تميز الشاعر العربي في خلق مصادره و العلو ببنائه الشعري ، وهي إما أن تعود إلى تراث الحضارات السابقة للإسلام المتجسدة فيما عرف بالأساطير السورية التي لفت النظر إليها أنطون سعادة في كتابه " الصراع الفكري في الأدب السوري " ، وإما أن ترتد هذه المصادر لتستلهم الأساطير والحكايا من التراث الفلكلوري الشعبي ، فتسير بالقصيدة نحو طرق أكثر محلية وتوصلاً .

^١ خالدة سعيد: العودة من النبع الحالم ، شعر ، ع ١٣، ص ٤، كانون ثاني ١٩٦٠ ، ص ٩٧.

^٢ منير بشور: حول مريثة القرن الأول لأدونيس ، شعر ، ع ١٥، ص ٤، صيف ١٩٦٠ ، ص ١٤٨.

الخاتمة :

حاولت هذه الدراسة تقديم صورة عن رؤى نقدية ساهمت في إثراء المرجعية النقدية العربية ، وسأجمل فيما يلي أهم الأفكار التي تناولتها الدراسة :

١_ اضطلعت مجلة شعر بمهمة ريادية تتمثل في نقد الشعر العربي المعاصر وإعادة تقييمه وأن لا تقدم عملاً شعرياً بديلاً فحسب وإنما كذلك أسساً وقواعد ، متبينة تياراً ليبرالياً يعيد النظر في مفهوم الشعر وطبيعته ودوره والموقف من الالتزام والحداثة والتجديد الشكلي مما كان سائداً في ذلك الوقت داعية إلى تحقيق تواصل مع التراث الإنساني ، وانفتاح على الشعر العالمي .

فكان طبيعياً، وبالنظر إلى المناخ السياسي الاجتماعي المضطرب الذي نشأت في ظله المجلة ، أن تثير دعواتها الانقلاية الليبرالية لغطاً واسعاً وسيلاً من الاتهامات جرفها نحو الدخول في نفق الأزمات سواء أكانت أزماتها الخارجية المتمثلة في علاقتها مع الحزب القومي السوري الاجتماعي ، وخلافاتها الأيدلوجية مع مجلة الآداب ، أو أزماتها الداخلية المتمثلة بالخلافات الشخصية التي دبّت بين أعضاء التجمع وأفصح عنها شهاداتهم ، وما طرأ من تغييرات مفاجئة على مهام التحرير ، أو أزماتها الفنية التي أعلن فيها يوسف الخال توقف المجلة باصطدامهما بجدار اللغة .

وإن كانت ثمة إرهابات أنبأت بتوقف سريع ومفاجئ للمجلة، إلا أن هذا التوقف لا يلغي الإضافة القيّمة التي قدمتها لمرجعيات النقد العربي ، وما تركته من أثر لا يمحو في حركة تطور الحداثة الشعرية العربية .

٢_ رأت المجلة أن الفرصة سانحة لإحداث تحول جذري في مفهوم الشعر ونقله من اعتباره وصفاً أو انفعالاً أو حكمة إلى اعتباره رؤيا في الإنسان والوجود ، وراحت تؤكد طبيعة هذه الرؤيا ومفهومها استناداً لجذور لغوية ودينية وصوفية في التراث العربي ، إلا أن المجلة لم تؤسس للرؤيا انطلاقاً من تلك الجذور ، وإنما جاءت بها عن طريق استحضار بعض الشعراء الغربيين .

وقد فرضت عملية المثاقفة هذه دخول النص الشعري في اغتراب عن واقعه ، فالرؤيا تنتسب في دلالاتها إلى معجم ميتافيزيقي أنطولوجي ، يحاكي أزمة الإنسان الغربي الذي شَيَّته الآلة وعاش خواء روحياً ، فالتجأ إلى الفعل الشعري علّه يأخذ بيده إلى الخلاص .

فقام البناء الشعري على أسس وجودية ، وارتبطت مسيرة رؤيا الشعر بفعل التجاوز والكشف والمعرفة والوحدة والخلاص ، وهي تماثل ما تترع الذات المستلبة في هذا العالم من بلوغها ، وبذلك تأسس الخطاب الشعري ليحقق انفصالاً عن الواقع بكل ما يمثله من قيم وحضارة وتراث ، وأراد الالتحام مع عالم آخر تحدسه رؤاه ، ويشكّل فيه الشاعر أفق علاقاته الجديدة .

ومن هنا فإن الشعر غدا خطاباً معرفياً يؤدي دوراً يجاور الفلسفة في دورها أو يتفوق عليها ، منفتحة على قضايا وجودية كبرى تشغل الذات ، فاكسب بذلك أبعاداً متعالية جعلت من الشاعر رائياً ونبياً وكشافاً وثنائياً ، يسعى إلى تحقيق خلاصه من أي ارتباط يشده إلى مجتمعه .

وفي ظل هذه الرؤيا كان من الطبيعي أن يتحرر الشعر من أي رسالة ، ومن الالتزام بتمظهره الوجودي السارترى ، والاشتراكي الماركسي ، ودعت المجلة إلى رسم رؤية خاصة في الالتزام قائمة على الاختيار الشخصي من ذات الشاعر المنفتحة على كل ما هو إنساني .

٣_ أرسيت هذه الرؤيا التي نهضت بها حركة مجلة شعر مشروعاً حدثياً ، أعادت خلاله محاكمة المحاولات التجديدية التي شهدتها الشعر العربي ، وراحت تعتمد إلى إشاعة حدثية تؤسس فيها اختلافاً عما كان سائداً آنذاك ، فشددت على حدثية المضمون في مقابل حدثية الشكل ، واستبعدت أن يكون لأي تجديد شعري من قيمة إن لم يكن قد دخل بشكل أو بآخر في إطار رؤيا شعرية تحكمها علاقة مختلفة جديدة إلى الحياة .

إلا أنه وبالنظر إلى مسيرة المجلة التي انتهت بالاصطدام بجدار اللغة ، تبدو "حدثية المضمون" التي ألحت عليها غطاء يخفي توقاً عارماً نحو البحث عن شكل يحقق انفصالاً عن كل الارتباطات الوزنية والأشكال العروضية القديمة .

٤_ حاولت مجلة شعر الإيحاء بأن ما تقدمه من رؤية تجديدية للشعر العربي ، يعبر بامتياز عن حدثية شعرية لم يسبقها إليها أي من حركات التجديد السابقة ، واعتقدت بعد أن نبّهت على فشل حركة الشعر الحر بأن قيادة الحدثية انتهت إليها ، فقدّمت مشروعها الحدثي والذي قدم إليها عبر النموذج الفرنسي، ووفقاً لرؤية سوزان برنار مؤلفة كتاب "قصيدة النثر من بودلير وحتى الوقت

الراهن " الذي يعدّ إنجيل الحركة المقدس ومرجعها الأول في تقديم قوانين وأحكام هذا الشكل الجديد الذي سرعان ما انكفأ وانهار تحت وطأة الإلحاح على نجاحه من خلال سلسلة من المحاولات التجريبية المتلاحقة ، فكان إعلاننا عن أزمة المجلة ومن ثم توقفها .

٥_ شهدت القصيدة العربية في منعطف تحولها الحداثي ، توظيف عناصر جديدة أثرت العمل الشعري ونزعت به نحو بنية جديدة فرضتها خصوصية الرؤيا والتجربة التي مر بها الشاعر المعاصر من جانب ، والتأثر بالحدثة الشعرية الغربية من جانب آخر ، فعاجلت مجلة شعر هذه العناصر الجديدة ووقفت عند قضية اللغة وكشفت عن اتجاهاين كان الأول منهما صادرا عن مؤسس المجلة يوسف الخال الذي نزع نحو الدعوة إلى العامة مستندا ظاهريا إلى تطبيق التجربة الشعرية الغربية بكل أبعادها التي تمثلت عند إليوت باقتراب لغة الشعر الجديد من لغة الحديث اليومي ، مخفيا في الوقت نفسه وجهات نظر أيديولوجية تبغي الانتقاص من التراث العربي في لغته .

فيما كشف الاتجاه الآخر عن موقف أكثر اعتدالا وانسجاما مع متطلبات التجربة الحداثية ، وماتتضمنه من خلق لغة جديدة . وقد عمد إلى تحذير الشاعر من أن يظل أسيرا لرؤية تقليدية لا ترى في اللغة إلا زحرفا ووصفا ، وأكد ضرورة أن تشحن اللغة بمعجم شعري جديد وأن تستوعب طاقات تتناسب وجدة التجربة .

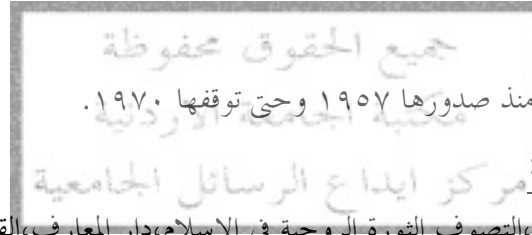
٦_ رأت مجلة شعر في الغموض سمة حداثية ، وأكدت ضرورة توظيفها لإغناء العمل الشعري وراحت تبين أن تجربة الشاعر الحديث الرامية إلى تأسيس نظرة جديدة للكون هي المسؤولة عن شيوع الغموض في الشعر الحديث ، وخلق أزمة تواصلية دعت إلى تجاوز المتلقي ، وبالنظر إلى هذا التجاوز ستغدو القصيدة خطابا نخبويا ينطلق من الشاعر ويعود إليه في ظل رؤية لا تعبأ بتحقيق التواصل مع الآخر .

٧_ حاولت المجلة من خلال تناوّلها لظاهرة الأسطورة أن تلفت النظر إلى أهمية توظيف هذا العنصر الجمالي الذي يلتقي أصلا في بنيته العميقة مع رؤيا الحدثة المختزلة للهمم الوجودي ، ورأت المجلة أن مصادر الشاعر الأسطورية إما أن تكون بفعل الثقافة الإليوتية ، وإما أن تعود إلى تراث الحضارات السابقة للإسلام فيما عرف بالأساطير السورية بتعبير أنطون سعادة في كتابه " الصراع الفكري في الأدب السوري " ، وإما أن ترتد هذه المصادر لتستلهم الأساطير والحكايا الشعبية من الفلكلور ، الذي وإن كان يسير بالقصيدة نحو طرق أكثر محلية وتوصلا إلا أنه يقصر عن تناول المعاني والقضايا الوجودية الكبرى التي تجسدها الأسطورة .

ومن هنا فإن مجلة شعر قد أفصحت عن رؤية جديدة لحلّ القضايا النقدية التي طرحتها على بساط البحث والنقاش .

المصادر والمراجع:

أ_ المصادر :

- القرآن الكريم.
- أعداد مجلة شعر منذ صدورها ١٩٥٧ وحتى توقفها ١٩٧٠.
- ب_ المراجع العربية:**
- أبو العلا عفيفي، التصوف الثورية الروحية في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٣.
- إبراهيم خليل، جبرا إبراهيم جبرا الأديب الناقد، ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠١.
- إحسان عباس، اتجاهات الشعر المعاصر، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، ١٩٧٨.
- أحمد أبو حاق، الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٩.
- أدونيس "علي أحمد سعيد"، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ١٩٧١.
- أدونيس، الثابت والمتحول، ط٢، بيروت، ج٢-٣، دار العودة، بيروت، ١٩٧٩.
- أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، دار العودة، بيروت، ١٩٨٠.
- أدونيس، زمن الشعر، ط٢، دار العودة، بيروت، ١٩٨٨.
- أدونيس، سياسة الشعر، دار الآداب، بيروت، ١٩٨٥.
- أدونيس، ها أنت أيها الوقت، دار الآداب، بيروت، ١٩٩٣.
- أدونيس، الصوفية والسريالية، دار الآداب، بيروت، ١٩٩٩.
- أسعد رزوق، الأسطورة في الشعر المعاصر، مجلة آفاق، بيروت، ١٩٥٩.
- إمام عبد الفتاح، مدخل إلى الفلسفة، ط٥، دار الثقافة، القاهرة، ١٩٨٥.

- أمين سيدو، الضبط البيولوجرافي والتحليل البليومتري في علم المكتبات والمعلومات "دراسة تطبيقية على مجلة شعر"، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، ١٤١٧هـ.
- أنس داوود، الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، مكتبة عين شمس، القاهرة، ١٩٧٥.
- أنسي الحاج، لن، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ١٩٨٢.
- أنطون سعادة، الآثار الكاملة، بلا دار نشر، بيروت، الجزء ١، ١٩٦٠.
- أنطون سعادة، الصراع الفكري في الأدب السوري، ط٣، بلا دار نشر، بيروت، ١٩٥٥.
- أنور الجندي، معالم الأدب العربي المعاصر، دار النشر للجامعيين، ١٩٦٤.
- جبرا إبراهيم جبرا، الرحلة الثامنة، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٦٧.
- جهاد فاضل، الأدب الحديث في لبنان، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ١٩٩٦.
- جورج غانم، شعراء وآراء، بلا دار نشر، بيروت، ١٩٧١.
- حاتم الصكر، ما لا تؤديه الصفة، دار كتابات، بيروت، ١٩٩٣.
- حسام الخطيب، أبحاث نقدية ومقارنة، دار الفكر، دمشق، ١٩٧٣.
- حسام الخطيب، محاضرات في تطور الأدب الأوروبي، مطبعة طربين، دمشق، ١٩٧٥.
- حسن الشرفاوي، أصول التصوف الإسلامي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٦.
- حسن الشرفاوي، ألفاظ الصوفية ومعانيها، ط٢، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، بلا سنة نشر.
- خالدة سعيد، حركية الإبداع، دار العودة، بيروت، ١٩٧٩.
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي، المقدمة، ج٢، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاهرة بيروت، ١٩٩٩.
- رجاء عيد، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٨٦.
- روبرت اليسوعي، أعلام الأدب العربي المعاصر، الشركة المتحدة، بيروت، ١٩٩٦.
- رياض الريس، ثلاثة شعراء وصحفي، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، ١٩٩٦.
- ريتا عوض، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات، ١٩٧٨.
- زكريا إبراهيم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٦٦.
- زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٦٨.
- زكريا إبراهيم، مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٧١.
- الزمخشري، جار الله أبي القاسم محمود بن عمر، الكشف، ط١، ج٣، تحقيق وتعليق ودراسة عادل أحمد وعلي محمود معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ١٩٩٨.

- سامي سويدان، بدر شاكر السياب وريادة التجديد في الشعر العربي الحديث، دار الآداب، بيروت، ٢٠٠٢.
- سامي مهدي، أفق الحداثة وحداثة النمط، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٨٨.
- طراد الكبيسي، الغابة والفصول، دار الرشيد، بغداد، ١٩٧٩.
- عبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودية، ط٣، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٣.
- عبد الرحمن القعود، الإيهام في شعر الحداثة، عالم المعرفة، الكويت، ٢٠٠٢.
- عبد المنعم حفي، معنى الوجودية، مكتبة راديو، القاهرة، بلا سنة نشر.
- عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ط٣، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٨.
- عز الدين المناصرة، قصيدة النثر المرجعية والشعارات، بيت الشعر، رام الله، ١٩٩٨.
- علي الطائي، نازك الملائكة، دار الشؤون العامة، بغداد، ١٩٩٥.
- عمران الكبيسي، لغة الشعر العراقي المعاصر، وكالة المطبوعات، الكويت، ١٩٨٢.
- غالي شكري، شعرنا الحديث إلى أين، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٨.
- فائق متى، ت.س. إليوت، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٦.
- فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، دار الكلمة، بيروت، ١٩٨٠.
- كمال خير بيك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ترجمة لجنة أصدقاء المؤلف، منشورات المستشرقين الفرنسيين، ١٩٧٨.
- مارون عبود، رواد النهضة الحديثة، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٥٢.
- مجموعة مؤلفين، الأدب العربي المعاصر "مؤتمر روما ١٩٦١"، منشورات أضواء، بيروت، ١٩٦٢.
- مجموعة مؤلفين، عهد الندوة اللبنانية، دار النهار، بيروت، ١٩٩٧.
- محسن اطيّمش، دير الملاك، دار الرشيد، بغداد، ١٩٨٢.
- محمد زكي العشماوي، الأدب وقيم الحياة المعاصرة، ط٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، ١٩٧٤.
- محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، بلا سنة نشر.
- محمد شاهين، الأدب والأسطورة، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ١٩٩٦.
- محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ط٣، دار مطابع الشعب، القاهرة، ١٩٦٤.
- محمد مصطفى بدوي، كولردج، دار المعارف، القاهرة، بلا سنة نشر.
- محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، ط٢، دار الفكر، القاهرة، ١٩٧٠.

- نازك الملائكة، شظايا ورماد، دار العودة، بيروت، ١٩٧١.
- نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ط٣، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٦٧.
- نظلة الجبوري، خصائص التجربة الصوفية في الإسلام، بيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠١.
- نفوسة زكريا، تاريخ الدعوة إلى العامة وآثارها في مصر، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، ١٩٦٤.
- يوسف سامي اليوسف، ت.س. إليوت، دار منارات، عمان، ١٩٨٦.
- يوسف الصائغ، الشعر الحر في العراق، جامعة بغداد، بغداد، ١٩٧٨.

ج _ المراجع المترجمة:

- سوزان برنار، قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن، ترجمة راوية صادق، دار شرقيات، القاهرة، ١٩٩٨.
- شمائل موريه، حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي، ترجمة سعد مصلوح، عالم الكتاب، القاهرة، ١٩٦٩.
- فرانك ريموند ليفيز، اتجاهات جديدة في الشعر الإنجليزي، ترجمة عبد الستار جواد، وزارة الإعلام، بغداد، ١٩٧٧.
- هنتر ميد، الفلسفة أنواعها وأشكالها، ترجمة فؤاد زكريا، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٩.
- والاس فاولي، عصر السريالية، ترجمة خالدة سعيد، منشورات نزار قباني، بيروت، ١٩٦٧.

د _ الرسائل الجامعية:

- إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، رسالة ماجستير، إشراف محمد ناصر، جامعة الجزائر، ١٩٨٧.
- رانة نزال، أنسي الحاج وقصيدة النثر، رسالة ماجستير، إشراف إبراهيم السعافين، الجامعة الأردنية، ١٩٩٦.

هـ _ البحوث المنشورة في الدوريات:

- حسن مخافي، الحساسية الميتافيزيقية في الشعر العربي، جسور، العدد ٣، ٢، لندن، ١٩٩٣.
- خالدة سعيد، الملامح الفكرية للحدثة، فصول، المجلد ٤، العدد ٣، القاهرة، ١٩٨٤.
- خلدون الشمعة، المثاقفة الإليوتية، فصول، المجلد ١٥، العدد ٣، القاهرة، ١٩٩٦.
- ساسين عساف، حديث مع الشاعر خليل حاوي، الفكر العربي المعاصر، العدد ٢٦، ١٩٨٣.

- سلمى الجيوسي، الشعر العربي الحديث تطوره ومستقبله، عالم الفكر "الكويتية"، المجلد ٤، ١٩٧٣.
 - سهيل إدريس، الأدب والوحدة، الآداب، العدد ٥، السنة ١١، بيروت، ١٩٦٣.
 - محسن جاسم الموسوي، مرجعيات نقد الشعر العربي، فصول، المجلد ١، العدد ٣، القاهرة، ١٩٩٦.
 - محمد ديب، قصيدة النثر بين الموهبة الفردية والرافد الغربي، الآداب، العدد ١٠، ٩، السنة ٤٩، بيروت، ٢٠٠١.
 - محمد جمال باروت، حركة مجلة شعر، المعرفة، العدد ٢٧٥، السنة ٢٣، دمشق، ١٩٨٥.
 - محمد جمال باروت، الحداثة الأولى: مشكلة قصيدة النثر من حبران إلى حركة مجلة شعر، المعرفة، العدد ٢٨٣-٢٨٤، السنة ٢٤، دمشق، ١٩٨٥.
 - محمد جمال باروت، الحداثة الأولى: من حبران إلى مجلة شعر، المعرفة، العدد ٢٨٥، س ٢٤، دمشق، ١٩٨٥.
 - محمد جمال باروت، أدونيس وشعر، الآداب، العدد ٩، ١٠، السنة ٤٩، بيروت، ٢٠٠١.
 - محمد الماغوط، نخبة مجلة شعر، الآداب، العدد ١٠، بيروت، ١٩٦٢، ص ٥٨.
 - يسري الأمير، حوار مع أنسي الحاج حول شعر وقصيدة النثر، الآداب، العدد ٩، ١٠، السنة ٤٩، بيروت، ٢٠٠١.
 - يسري الأمير، حوار مع أدونيس حول شعر وقصيدة النثر، الآداب، العدد ٩، ١٠، السنة ٤٩، بيروت، ٢٠٠١.
 - يسري الأمير، حوار مع نديم نعيمة حول شعر وقصيدة النثر، الآداب، العدد ٩، ١٠، السنة ٤٩، بيروت، ٢٠٠١.
- و- المعاجم والموسوعات:**

- آرثر كورتل، قاموس أساطير العالم، ترجمة سهى الطريحي، المؤسسة العربية، بيروت، ١٩٩٣.
- عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ط ٢، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٩.
- كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، مكتبة لبنان، بيروت، ٢٠٠.
- معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت، ج ١، ١٩٨٨.
- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط ٢، مج ٥، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ١٩٩٢.