

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامعة الخليل

عمادة الدراسات العليا

قسم اللغة العربية

التّصانف الدّيني والتّاريخيّ في شعر " محمود درويش "

إعداد الطالبة :

ابتسام موسى عبد الكريم أبو شرار

إشراف:

د. نادر قاسم

أستاذ الأدب الحديث المشارك

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في قسم اللغة العربية في عمادة الدراسات العليا في جامعة الخليل

1428 هـ - 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم

نوقشت هذه الرسالة يوم الأحد الموافق 2007/7/1 وأجيزت.

أعضاء لجنة المناقشة:

1. الدكتور نادر قاسم

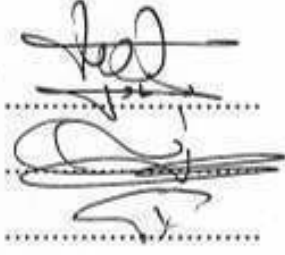
المشرف رئيساً

2. الدكتور عبد الكريم أبو خشان

ممتحناً خارجياً

3. الدكتور ياسر أبو عليان

ممتحناً داخلياً

إلى من يُخفّض لهما جناح الذلّ ،

إلى من يُخفّض لهما جناح الذلّ ، إلى من رأيت العيش ناقصاً
بدونهما ، إلى روح والدي الذي علّمني أنّ معنى الوجود يتجسّد بالعلم ،
فربّ ارحمه ؛ إذ لم يواصل تربيّتي صغيرةً ، وإلى روح والدتي التي علّمتني
أن الصبر يروي كلّ أرض حرّى ما إن أردنا لها النماء.

إلى من رأيت الحياة الموحشة مؤنسة بجوارها ، وبقيت ذكراها في
جواني لحناً يصارعه الألم ، إلى روح جدّتي لأمي .

إلى أولئك الذين أحيوا بهم ومعهم ، إلى من شاركوني القلق في دجى هذا
الدرب ، وأحسّوا معي بكلّ لحظة انكسار ، لا بد أن يقوى أمامها الأمل ، إلى
أهلي : شقيقتي ، وشقيقي .

إلى الذين اعتقدوا أنّ الأقلام والأوراق دمي يستفرد بها الكبار دون
الصغار ، إلى صغار العائلة : مؤمن ، تامر ، تالة ، ميرة ، بانه ، عمّار ،
لين ، والصغير القادم خلفهم .

إلى أولئك الذين يزنون الأمور بميزان ألبابهم ، ويخطّون جهود الآخرين
بحبر ضمائرهم دون أن تتخطفهم رياح التزلف ، أو تغريهم ماديات الحياة
وقشورها ، إلى تلك القلّة القليلة .

إلى أولئك جميعاً أهدى هذا البحث .

الشكر والشكر والشكر

إلى من ناجيته أسأله النجاة، وأسأله العون في سلوك مسالكها، إلى من هو الحقيق الأحق بالحمد والثناء، إلى خالقي أتضرع شاكرة ممتنة ، فسبحانك اللهم راعياً للورى ، فأنت الأحق بأن تحمد، وأنت الأحق بأن تشكر .

أتقدم بوافر الامتنان، وجزيل الشكر للدكتور " نادر قاسم " مشرفاً على هذه الرسالة، بدءاً باختياره للموضوع ، وانتقالاً إلى رعايته له متمثلة في استقبالاته لي ، وإجاباته على أسئلتى .

هذا وأتقدم بخالص شكري لكل من دلل لي عشرة في طريقي ؛ إذ أشكر مكتبة الجامعة الأردنية التي شقت لنا أبوابها، وأخص بالشكر الأخ " عبد الله الخالدي " في قسم الرسائل الجامعية، كما أشكر بيت الشعر الفلسطيني ، واتحاد الكتاب الفلسطينيين لمنحهما إيانا بعض إصداراتهما، كما أشكر مكتبة بلدية البيرة لحسن استقبالها لنا؛ ولما حوته من كتب تعنى بالأدب الحديث، لا سيما الفلسطيني، وأشكر مكتبة بلدية الخليل التي أفدت من كتبها القيمة، وأخص بالشكر الأخ " أبو ربيع " الذي خفف عنا أعباء التصوير .

وأخيراً أتقدم بوافر الشكر للأخت " هنية البدارين " التي سخرت بطاقتها لاستعاراتي المتواصلة، ولطويلباتي اللاتي خففن عني أعباء التسول أمام ماكنة التصوير، وقدمن لي جانباً من العون، كما أشكر أختي " إيمان " لما قدّمته لي من مساندة في مجالات طباعية شتى ، وأشكر كل من استحق الشكر بحكم من الله تعالى .

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
أ	الإهداء
ب	الشكر والتقدير
ت	فهرس المحتويات
د	الملخص باللغة العربية
ذ	المقدمة
23-1	التمهيد
1	التناص: نشأة المصطلح، وتطور الظاهرة
7	المفهوم الحديث للتناص المصطلح والظاهرة
9	أنواع التناص في ضوء الدراسات الحديثة
11	السرقات الأدبية
20	التضمين
21	الاقتباس
الفصل الأول	
96 - 24	إحياءات التناص الديني عبر شخوص القصة الدينية
24	❖ "آدم" و "حواء" في حقل التناص الديني تعميقاً لمعنى الوجود والانتماء
32	❖ "قابيل" و "هابيل" الصورة المجسدة للمفارقة الجدلية للصراع الأخوي
37	❖ "توح" عليه السلام ورمزية البحث عن المصير والهدف
40	❖ "هاجر" الصورة الموحية إلى عذابات الاغتراب
42	❖ "إسماعيل" عليه السلام ممثلاً لوضعية الفلسطيني مغترباً، ومضحياً، ومتجذراً في تاريخه
45	❖ "لوط" عليه السلام وجدلية الصراع بين الحق والباطل
46	❖ "يوسف" عليه السلام مجالاً خصباً لتمثيل التجربة الحياتية

الصفحة	الموضوع
	الممتدة
61	❖ "أيوب" عليه السلام وأسطورة العذاب الموازية لعذابات الفلسطينيّ
65	❖ ملامح قصة "موسى" عليه السلام قوة متخيّلة في مساندة الحلم الفلسطينيّ
69	❖ "العذراء" ممثلة للبشرى بالخلّاص
71	❖ "المسيح" عليه السلام ممثلاً لمسيرة الفداء والتّجربة الوجوديّة
88	❖ رسالة النّبّي محمّد ﷺ معادلاً موضوعياً للرسالة الفلسطينيّة
الفصل الثّاني	
182 - 97	متفرّقات من التّناسّ الدينيّ وصلتها بنصوص الشّاعر
97	1. آيات القرآن الكريم وأثرها في المبنى والمعنى
132	2. نماذج من الأسفار التّوراتيّة رافداً للتّجربة الشّاعريّة
133	❖ "سفر الجامعة" وفلسفة الفناء والوجود
144	❖ "مزامير داود" صدى للعذاب والحنين الإنسانيّ والحلم بالوجود
150	❖ "نشيد الأناشيد" والترنيم بلغة الحسّ الوجدانيّ
153	❖ "إشعياء" الصّورة الإنسانيّة الركيّنة الحكيمّة
155	3. الألفاظ الدينيّة وصلتها بالمادّة الشّعريّة
الفصل الثّالث	
257 - 183	التّناسّ التاريخيّ
183	1. المكان التاريخيّ صورة للمكان المحدث
183	❖ "الأندلس" معمّقة للإحساس بفقدان المكان
201	❖ "كنعان" صورة مجسّدة للوجود الفلسطينيّ

الصفحة	الموضوع
206	❖ "سمرقند" صورة للمكان المفقود
213	❖ "بابل" المنفى المتجدد والحنين الدائم
216	❖ "أورشليم" بين التناص والواقع
219	❖ "روما" موضوعاً للتناص والإحياءات المتنوعة
224	❖ المكان اليوناني عبر التناص تمثيل للصراع المتضاربة غاياته
230	❖ "قرطاج" صورة للمكان الممثل لوضعية الفلسطينيين مهجرًا
232	❖ "هيروشيما" تجسيد للكارثة وتعميق للإحساس بها
234	2. الصورة التاريخية للنموذج الإنساني
234	❖ النموذج الإنساني المدمر صورة لطغاة العصر
252	❖ النموذج الإنساني المثالي وسيلة للتحدّي واستلهام العبرة
الفصل الرابع	
319 - 258	التشكيل الجمالي في إطار التناص الديني والتاريخي
258	1. الصورة وأثرها في التشكيل الجمالي
259	2. أنماط الصورة المجاورة للصورة التناصية.
259	• الصورة الحسية
259	• الصورة البصرية
265	• الصورة السمعية
267	• الصورة الذوقية.
268	• الصورة اللونية.
270	• الصورة الضوئية.
271	• الصورة الحركية.
275	• الصورة الساكنة.

الصفحة	الموضوع
278	• الصورة التَّشخيصية.
282	• الصورة التَّجسيدية.
283	• الصورة الانتشارية.
284	• الصورة الجزئية أو المفردة وأثرها في البناء الكليّ
285	• بناء القصيدة التناصية والصورة الكلية.
285	• البناء الدرامي (القصصي - الحواري).
288	• البناءان الدائريّ واللّولبيّ للصورة الكلية.
289	• البناء المقطعيّ للصورة الكلية.
296	2. الموسيقى وأثرها في التَّشكيل الجماليّ: مكامن التَّشكيل الموسيقيّ داخل الصورة التناصية.
296	• إيقاع الوزن.
298	• إيقاع القافية.
300	• الوصلة الموسيقية بالتضمين والتدوير.
303	• الصمّت الموسيقيّ عبر الوقفات، صمت الإيقاع وإيقاع الصمّت
304	❖ تنظيم الإيقاع بوساطة الوقفتين: العروضية والدلالية.
305	❖ تنظيم الإيقاع بوساطة الوقفة الطباعية.
306	❖ تنظيم الإيقاع بوساطة علامات الترقيم
308	• المؤثرات الصوتية والتَّشكيل الموسيقيّ.
308	❖ التَّغيم وأثره في التلوين الموسيقيّ.
311	❖ الأصوات المهموسة والمجهورة وأثرها في التَّشكيل الموسيقيّ.
313	❖ إيقاع التكرار
316	• تجليات الموسيقى النفسية.
318	• التَّشكيل الموسيقيّ بالصورة.
320	الخاتمة
322	المصادر والمراجع
363	الدوريات

خ

الصفحة	الموضوع
376	الرسائل
376	الصحف
376	الإنترنت
A	الملخص باللغة الإنجليزية

المُلخَص

في هذا البحث المعنون بالتناص الديني والتاريخي في شعر "محمود درويش" عرضت المادة في تمهيد، وأربعة فصول، وقد اشتمل التمهيد على التناص مصطلحاً وظاهرة، فتتبعنا هذه الظاهرة في بعض كتبنا التراثية بصورة سريعة، وتناولت أبرز المفاهيم التي تضمنتها تلك الكتب، وأشارت إلى صلة هذه المفاهيم بمجموعة من المصطلحات التي اتصلت حديثاً بالتداخل النصي.

اشتمل الفصل الأول على أثر القصة الدينية في شعر "درويش" وعلى ما تضمنه شعره من إحياءات تتصل غالباً بشخص الأبياء، وقد اعتمدت التسلسل التاريخي في ترتيب مادة الفصل؛ إذ بدأ الفصل بقصة "آدم" عليه السلام، وانتهى بقصة محمد ﷺ، وقمت بربط المادة بالواقع الاجتماعي، وقد كان هناك تفاوت في حضور القصص الدينية المختلفة، فقد طغت قصتنا "المسيح" و"يوسف" عليهما السلام في حضورهما على باقي القصص، ومن ثم شكّلنا الجزء الأكبر من هذا الفصل.

أما الفصل الثاني فقد اشتمل على الآيات القرآنية، ومدى صلتها بالغاية التي يسعى الشاعر للتعبير عنها، وقد احتوى نماذج من النصوص التوراتية المؤثرة في لغة الشاعر وعاطفته...، وتضمن هذا الفصل ألفاظاً دينية متنوعة، أثرت في معجم الشاعر، وفي تكوين مادته الشعرية، فكان هذا الفصل ممثلاً غالباً للغة الدينية في شعر "درويش".

كان الفصل الثالث متضمناً للتناص التاريخي بما يشتمل عليه من أمكنة ونماذج إنسانية تاريخية، تصور نماذج إنسانية محدثة، وقد كان حضور المكان طاغياً؛ لأنه يشكل جوهر التجربة الممثلة لقضية الشاعر، فالجدل قائم على الأغلب حول المكان، والأمكنة هي سبب الصراع والجدال عبر الأزمنة المتباعدة. وقد كانت الصورة الإنسانية السلبية أكثر حضوراً من الصورة المثالية.

تضمن الفصل الرابع جانبين هامين من جوانب التشكيل الفني، وهما الصورة والموسيقا، فقد جاورت الصورة التناصية صور ذاتية اعتنيت بتحليل أبعادها، فاشتمل هذا الفصل على أنواع مختلفة للصور التي تبتث الحياة في النص، كما تضمن بعض مصادر الموسيقا. وقد انتهت الرسالة بخاتمة لخصت نتائج البحث.

المقدمة

الحمد لله الذي قدر لي أن أسير في هذا الدرب، وألهمني القدرة على مواصلته، وتحمل عثراته التي ما كانت لتدلل لولا أن أراد، وما كنت لأستطيع تحمل هذا العبء لولا مشيئته. لقد كان شعر "درويش" بداية مجالاً للاختيار، وكان التناص الديني والتاريخي هو موضوع الدراسة، وإن لم يكن العثر على الموضوع خارجاً عن إرادته تعالى. وقد جاء الاختيار منطلقاً من مدى أهمية الموضوع النابعة من الحضور المميز للتناص في القصيدة الحديثة بصورة عامة، وفي قصائد "درويش" بصورة خاصة، فظاهرة التناص واحدة من الظواهر السائدة في القصيدة الحديثة، والمساهمة في بنائها، وإقامة الجدل حولها، والبحث في التناص يسهم في كشف طبيعة القصيدة، ويعمل على تفسير بعض جوانبها، وإبراز خباياها، ويبيّن نهج الشعراء المحدثين؛ إذ أصبح فهم القصيدة في أبرز جوانبه متوقفاً على الثقافة المخصصة لها، فالتناص قضية ثرية بما فيه من تعددية وقابلية للتقصي والبحث، وبما فيه من جهد إبداعي، يتعلّق بثقافة الشاعر وقدرته على تسخيرها في العمل الإبداعي.

لقد آثرت في هذا البحث اعتماد المنهج التكاملي الذي يمكن الباحث من تناول الدراسة من جوانبها المتعددة دون التقيد بجانب دون آخر؛ ممّا يتيح أمامه فرصة الانطلاق والنظر للظاهرة من زواياها المتعددة التي تفي بالغاية، وربطها بشكل القصيدة ومضمونها؛ إذ لا مجال للفصل بين هذين الجانبين، وتنوع المناهج يتصل بالجانبين معاً، فلقد كان اعتمادي في التمهيد غالباً على الجانب الوصفي، أما الفصول فقد اعتمدت فيها على أكثر من منهج؛ إذ جاء استخدام المنهج الاجتماعي في محاولة لربط الظاهرة التناصية بقضايا المجتمع، وقد اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي أثناء البحث عن الظاهرة ومحاولة تفسيرها داخل النماذج الشعرية، وقد كان للمنهج التاريخي حضور في الفصلين الأول والثالث في أثناء البحث عن النصوص المستحضرة، كما اعتمدت هذا المنهج في عرض مادة الفصل الأول وفقاً للتسلسل الزمني، أما المنهج الجمالي الفني فقد اتصل بالبحث عن الأثر الفني للظاهرة؛ فظهر أثناء الحديث عن المكونات الفنية للنماذج الشعرية، وقد تمثّل حضور المنهج النفسي لاتصاله بعناصر أساسية للتجربة الشعرية، فهو يتصل بالعاطفة التي تعدّ محركاً للعملية الإبداعية ومثيراً داخلياً لها، فلا بدّ إذن من أكثر من منهج نظراً لتنوع أجزاء النصّ الشعري، وقابلية معالجتها بغير طريقة؛ إذ لا بدّ من تناولها من أكثر من جانب تلبية لغاية البحث.

لا شك أن الدراسات التي تناولت شعر " درويش " ليست ضحلة، ولكن هذه الدراسات على الرغم من تنوعها لم تكن متداخلة، بل إنها تؤدي غايات منفصلة، ولكل منها منهجه الخاص، وأساليبه المتنوعة، وقد جاء بعض تلك الدراسات على شكل رسائل علمية، والبعض الآخر جاء على شكل دراسات نقدية، إما في بحوث مقتضبة في دوريات أو في كتب، ومن الدراسات الجامعية: الصورة وتحولات المعنى عند محمود درويش (مرحلة ما بعد بيروت، 1982)، "عبد الباسط محمود الزيود"، وصورة العدو في شعر محمود درويش، أسماء غيث أبو غيث، وتحولات المكان في شعر محمود درويش، مرحلة ما بعد بيروت (1982 - 1995)، "مهي محمود عتوم"، ولغة الشعر عند محمود درويش، "لينة عوض" وهناك دراسات منشورة مثل: الخطاب الشعري عند محمود درويش، "محمد فكري الجزار"، الخطاب الشعري عند محمود درويش دراسة أسلوبية، "محمد صلاح زكي أبو حميدة"، بنية القصيدة في شعر محمود درويش، "ناصر علي"، محمود درويش الشعر والقضية، "نادي ساري الديك"، تطور الدلالات اللغوية في شعر محمود درويش، "سعيد جبر محمد أبو خضرة"، التكرار في شعر محمود درويش، "فهد ناصر عاشور"، الرمز الفني في شعر محمود درويش، "فتحي أبو مراد"، محمود درويش بين الزعر والصبّار دراسة نقدية، "محمد الحاج صالح"، مراوغة النص/دراسات في شعر محمود درويش، "حسين حمزة"

أما عن المصادر والمراجع التي استندت إليها في هذه الدراسة فقد كانت دواوين الشاعر مصادري الأولى، وقد كانت الكتب السماوية كذلك من مصادر الدراسة؛ لارتباطها بموضوعها، ولكونها المصدر الأول للنصوص الدينية المستحضرة، كما اعتمدت على مراجع متعددة؛ إذ استندت إلى بعض المسائل النظرية، ولم يكن لأي منها طغيان على الآخر.

لقد جاء البحث في تمهيد، وضحت فيه مفهوم التناص، وأشارت إلى جذور الظاهرة، وتطورها، وتنوع المصطلحات المتصلة بها في تراثنا النقدي والبلاغي، بينما توزعت مادة البحث الأصلية في أربعة فصول:

الفصل الأول: تناولت فيه جانباً من جوانب التناص الديني، وهو القصة الدينية، فكان تجلي الأنبياء هو الأكثر بروزاً في هذا الجانب؛ إذ أظهرت حضور شخص الأنبياء وما يتعلق بهم من ملامح، وقد كان لهذا الجانب حضوره المميز في شعر "درويش"؛ إذ اشتمل على القصة الدينية منذ عهد "آدم" وحتى "محمد" عليهما السلام.

الفصل الثاني: وقد اختصّ هذا الفصل بتواصل الشّاعر مع آيات القرآن الكريم وأجزاء من التّوراة، وبتواصله مع الألفاظ الدّينية لا سيّما البارز منها في أعمال الشّاعر، وقد اشتمل أيضاً على آيات مختلفة، وقد عكس أثر هذه المادّة في أسلوب الشّاعر، ولغته، وأفكاره.

الفصل الثالث: وقد اشتمل على التّناصّ التّاريخي، وقد تضمّن جانبين: المكان التّاريخي، والنّموذج الإنسانيّ المستمدّة صورته من التّاريخ، ومن الأمكنة الّتي اشتمل عليها الفصل "الأندلس"، و"كنعان"، و"سمرقند"، و"بابل"، و"أورشليم"، و"روما"، و"اليونان" وما يتّصل بها من أمكنة، و"هيروشيما". كما اشتمل على نوعين متقابلين من النّماذج الإنسانيّة، وهما النّموذج الإنسانيّ المدمر، والنّموذج الإنسانيّ المثاليّ.

الفصل الرّابع: وقد تضمّن الصّورة والموسيقا في إطار الصّورة التّناصّيّة؛ إذ تناولت فيه أنواعاً للصّورة، كالصّورة الحسيّة: من بصريّة، وسمعيّة، وذوقيّة..، كما اشتمل على ألوان أخرى للصّورة بالإضافة إلى اشتماله على أشكال بنائيّة وعلى أهمّ مصادر الموسيقا، ولم أتوسّع في موضوعات هذا الفصل؛ نظراً لأنّ البحث لا يحتمل إضافات جديدة.

وقد انتهى البحث بخاتمة تضمّنت أهمّ النتائج.

وأخيراً أتمنى أن لا يكون بحثي هذا طعاماً من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا زبداً يذهب جفاء، وأن يجعل الله فيه ما ينتفع به الآخرون، فيمكث في أذهانهم. وأظنّ أنّ مواكبة ثقافة الشّاعر والخوض في مثل هذا الموضوع يحتاج إلى عقد من الزّمن القادم حتّى يخرج الموضوع على الصّورة الّتي يستأهلها، وأتمنى أن يكون الله تعالى وليّاً لتوفيقي، وهو الموفق، وهو حسبي.

التمهيد

التناص: نشأة المصطلح، وتطور الظاهرة

إن نظرة تلقى عبر العصور المتعاقبة لن تختفي معها معالم التحول في طبيعة حياة المجتمعات والظواهر السائدة فيها؛ إذ تتبثق تلك المعالم من العصر والبيئة التي تكون ملامحها، فكل عصر ظروفه الخاصة، ومعالمه البارزة التي لا تكون إلا نتاجاً له، والظواهر المستجدة في مجتمع ما تولد بدورها ظواهر أدبية، لا تتفصل عن مستجدات ذلك العصر، فليس الأدب إلا جزءاً مما يسود الزمان والمكان من مكونات، وهو فضلاً عن ذلك يعكس ما يلقيه العصر من ظلال، تكشف عن طبيعة الحياة، ومن هنا، فإن الظواهر المتولدة في الأدب لا تكون إلا امتداداً لظواهر عصرية وبيئية، فالبيئة هي البوتقة التي تولد، وتحتضن ظروف الحياة الجديدة، والزمان يعيث بتلك الظروف، ويتحكم في مسيرتها بالاستناد إلى الخلف.

للعصر الحديث كما للعصور الأخرى مستحدثات انطلقت من عوامل أدت إلى تطور الحياة حديثاً بمختلف أبعادها. ففي ظل هذا التحول الزمني ظهر مصطلح نقدي حديث، يتصل بظاهرة، لها ملامحها العصرية. فليست ظاهرة التناص سوى واحدة من أهم الملامح التي تمخضت عن معالم بيئية وزمنية، تشعبت أشكالها عبر العصور، وارتقت أهدافها؛ مما أكسبها دلالات وأبعاداً مختلفة، أدت إلى اختلاف التسميات وفقاً لتفسيرات متباينة، وغايات متضاربة.

يعاد التناص في اللغة إلى مادة "نصص"، والنص في اللغة رفع الشيء، ونص الحديث رفعه، والنص: إظهار الشيء، ويقال: نص المتاع إذا جعل بعضه فوق بعض،⁽¹⁾ ونص الشيء منتهاه، ونصت، ونصت الشيء إذا حرّكته، ويقال: انتص الشيء، وانتصب إذا استوى واستقام⁽²⁾، "وتناص القوم إذا ازدحموا".⁽³⁾

لعل المتتبع لمعاجم اللغة العربية لا سيما التراثية منها، يجد أن التناص بصيغته المصدرية، أو بمعناه النقدي لم يظهر في تلك المعاجم، كما أنني لم أعثر على تلك الصيغة في سلسلة كبيرة من المعاجم الحديثة التي تمكنت من الاطلاع عليها، بل اقتصر الأمر في بعضها على صيغة تناص بمعنى ازدحم،⁽⁴⁾ ولعلي

(1) ينظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة (نص) 319/2، وينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (نصص) 97/7، والمقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، مادة (نص) 608/1.

(2) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (نصص) 97/7.

(3) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة (نص) 440/1.

(4) ينظر في ذلك: عبد الله البستاني، البستان، مادة (نصص) 2427/2، وينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة (نص) 2179/2، وينظر: المنجد في اللغة والأعلام، مادة (نص) 810، وينظر: جبران مسعود، الرائد، مادة (نص) 1504/2، وينظر: عبد الله البستاني، الوافي، معجم وسيط للغة العربية، مادة (نصص) 631، وينظر: بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية، مادة (نص) 896، وينظر: أحمد قنيس، المعجم الفصيل، مادة (نص) 343، وينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مادة (نص) 619، وينظر: عبد الحليم قنيس، معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، مادة (نصص) 108، وينظر: حسن سعيد الكرمي، الهادي إلى لغة العرب، مادة (نص) 307/4، وينظر: أديب اللجمي وآخرون، المحيط، معجم اللغة العربية، مادة (نص) 1253/3، وينظر: الجبالي بن الحاج يحيى وآخرون، القاموس الجديد الألفبائي، مادة (نص) 961، وينظر: أنطون بـ. قيقانو، معجم تعدي الأفعال، مادة (نصص) 426، وينظر: منصور علي عمارة، المعجم الاصطلاحي، معجم عربي جديد الفعل =

أستثني واحداً من تلك المعاجم؛ إذ ورد فيه التناص بالمعنى النقديّ، فقد عرفه صاحبه واضعاً المصطلح الإنجليزي Intertext في المقابل على أنه: وصف لإدخال نصّ في آخر؛ ممّا يمكن المتلقّي من معرفة حدود النصّين: الحاضر والغائب؛ إذ تتبثق من أسلوب ما فيه جدلية بين نصّين، فالنصّ يصنع من نصوص تتزاحم إلى الذهن، وتتداخل في علاقات، تقوم على المحاورّة، والتعارض، والتنافس.⁽¹⁾ ويضاف إلى ذلك أنّ هناك معاجم متخصصة في المصطلحات الأدبيّة لم يتسنّ لي الاطلاع عليها اعتنت بهذا المصطلح⁽²⁾، أمّا معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب لـ "مجدي وهبة" و "كامل المهندس" فهو سابق لظهور المصطلح.

بالرغم من عدم وجود مصطلح التناصّ في معاجمنا الترائيّة، وبالرغم من عدم احتواء الفعل "تناصّ" المعنى المتوصلّ إليه حديثاً إلاّ أنّي ألمح انسجاماً بين ما تدلّ عليه صيغة تناصّ التي تشير إلى ازدحام القوم وما يدلّ عليه مصطلح التناصّ بمعناه النقديّ؛ فالازدحام بحدّ ذاته يشير إلى التداخل، ألا تتداخل الأشياء حين تزدهم؟ كما أنّ جعل المتاع بعضه فوق بعض فيه نوع من الدمج والتّركيب المتداخل المتنوع، فلعلّ الذي قاد النقاد إلى مفهوم التناصّ ارتباط ذلك اللفظ وتلك الظاهرة بالنصّ الذي يعدّ حقلاً للتناصّ الأدبيّ من ناحية، وارتباطه من ناحية أخرى بالنصّ وفقاً للمصطلح الأجنبيّ المعربّ Intertext، فالنصّ (Text) الذي يكون جزءاً للعملية، بل أساسها يكون جزءاً من المصطلح، وما يجري في النصّ (Inter) يمثّل الجزء الثّاني من المصطلح بصرف النظر عن طبيعة التّسميات الملتصقة به، ولعلّ اختيار تناصّ من مادة "نصص" جاء بسبب دلالة صيغة تناصّ على التفاعل، والتناصّ من صيغة "تفاعل"، وهي بذلك تؤدّي إلى التفاعل النصّيّ، والتفاعل لا يتمّ بلا تداخل.

التناصّ مفردة نقدية حديثة، وهي تعريب للمصطلح الإنجليزي Intertextuality⁽³⁾، وترتبط مادة المصطلح بمفردة لاتينية تدلّ على الاختلاط والنسج؛ ممّا ينبئ عن تفاعل حيّ يتصل بالنصّ، وقد مرّ هذا المصطلح بترجمات كثيرة⁽⁴⁾؛ إذ لم يتفق المترجمون العرب على تعريبه إلى مصطلح واحد، فمنهم من عربّه إلى التناصيّة، وإن كان التناصّ أكثر شيوعاً، ومنهم من عربّه إلى النصّوصيّة، وآخرون سمّوه التداخل النصّي⁽⁵⁾، ومنهم من استخدم التفاعل النصّيّ لما يسمّى عند الآخرين بالتناصّ، على أنّ الأول أعمّ

= وحرف الجرّ، مادة (نص) 262، وينظر: خليفة محمد التليسي، النّفيّس من كنوز القواميس، مادة (نصص) 2275/4، وينظر: إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبيّة، مادة (نص) 383.

- (1) ينظر: محمد التّونجي، معجم علوم العربيّة، تخصص شموليّة أعلام، 158-159.
- (2) ينظر: التّعريفات المنقولة عن كتاب المصطلحات الأدبيّة الحديثة لمحمد عناني، ومعجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة لسعيد علّوش: عمر محمد علي نقرش، مفهوم التناصّ في النصّ المسرحيّ، ص 8-9، رسالة دكتوراة، جامعة بغداد، 2002م.
- (3) ينظر: عبد المنعم عجب الفيّاء، ما أرانا نقول إلاّ معاراً.. حول التناصّ في القصيدة الحديثة، قراءة في أسلوب تي. إس إليوت، الرافد، ع 48، 2001م، ص 48.
- (4) ينظر: معجب العدوانيّ، رحلة التناصيّة إلى النّقد العربيّ القديم، علامات في النّقد، م 12، ج 44، 2002م، ص 757.
- (5) ينظر: محمد عزّام، النصّ الغائب، تجلّيات التناصّ في الشّعر العربيّ، دراسة، 39.

وأشمل من الثاني؛ لذا فضل عليه؛ إذ إنّ التناصّ واحد من أنواع التفاعل النصّي⁽¹⁾، وهناك من يجعل من التفاعل، والتعلّق، والتناصّ مصطلحات مترادفة، ويرفق معها مصطلح التخصيب، كإشارة ضمنية إلى أثر التناصّ⁽²⁾، وهناك من استخدم تواشج النصوص وتداخلها، بالإضافة إلى التناصّ...⁽³⁾

إنّ تلك التسميات- وإن اختلفت في لفظها- لا تختلف في دلالتها، فهي في نهاية الأمر تفسّر ما اصطلحت تسميته بالتناصّ، وسواء أكانت تلك الكلمة تشير إلى التفاعل أم التداخل أم التعلّق أم التواشج، فهي لا تتفصل في دلالتها عن النصّ، وهي جميعاً تشير إلى اشتراك أكثر من طرف في بوتقة مكانية واحدة، وهي النصّ، وليست تلك الأطراف إلّا نصوصاً، ولعلّ تلك التسميات استندت إلى ما أوحى به التناصّ، أو إلى ما اتصل بمادته الأصلية من دلالات، ويرتبط ذلك بالمحاولات الذهنية الساعية لتفسير حقيقة تلك الظاهرة، فمن استعمل "التناصّ" أشار إلى التركيبين الدالّين على التفاعل.. في مصطلح واحد، يحمل الدلالة نفسها.

من خلال ذلك يستطيع الباحث أن يلمس حداثة النشأة لمصطلح التناصّ، وهو أكثر المصطلحات اختلافاً بين النقاد العرب والنقاد الأوروبيين أنفسهم⁽⁴⁾، وهو بذلك مصطلح مولّد دخل مؤخراً إلى نقدنا العربي الحديث؛ إذ يميّز بتعددية مثقلة بالإيحاءات والتأويلات.⁽⁵⁾

استخدم لفظ التناصّ أولاً على يد الباحثة "جوليا كريستيفا"⁽⁶⁾، وقد ظهر ذلك في عدّة أبحاث لها، كتبت بين عامي ألف وتسعمائة وستة وستين وألف وتسعمائة وتسعة وستين، نشرت في بعض المجالات الفرنسية⁽⁷⁾. لقد استوحت "كريستيفا" ذلك المصطلح من "ميخائيل باختين"⁽⁸⁾، وذلك من كتابه "شعرية

(1) هذا الرأي لسعيد يقطين أورده في دراستين. ينظر: سعيد يقطين، التفاعل النصّي والترابط النصّي بين نظرية النصّ والإعلاميات، علامات في النقد، 8م، ج32، 1999م، ص218، وسعيد يقطين، انفتاح النصّ الروائي، النصّ والسياق، 92. (2) ينظر هذه المصطلحات: محمد الجزائري في دراسته، تخصيب النصّ، التشكيل بين التناصّ والسرّد: تجربة (البيّنال) نموذجاً، الرافد، ع68، 2003م، ص44.

(3) ينظر في ذلك: إبراهيم خليل، النصّ الأدبيّ تحليله وبنائه، مدخل إجرائي، 165، 167، 171.

(4) ينظر: محمد طه حسين، "التناصّ" في رأي ابن خلدون، فكر ونقد، ع32، 2000م، ص4، ص127.

(5) ينظر: تزكي المغيض، التناصّ في معارضات البارودي، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، 9م، ع2، 1991م، ص85.

(6) ولدت في بلغاريا عام 1941، ثم هاجرت إلى فرنسا، وأصبحت من أهمّ النقاد وفلاسفة ما بعد الحداثة في فرنسا والعالم أجمع، بدأت سيرتها كعالمة لغة في جامعة باريس، عملت في مجلة "تيل كيل"، تأثرت بعلماء النفس، وعلماء السيمولوجيا، من أهمّ كتبها "ثورة اللغة الشعرية"، ينظر: (فخري صالح، النقد والمجتمع حوارات مع رولان بارت، بول دي مان، جاك ديريدا، نور ثروب فراي، إدوارد سعيد، جوليا كريستيفا، تيري إجلتون، 175-176).

(7) ينظر: تزفتان تودوروف وآخرون، في أصول الخطاب النقديّ الجديد، 102، وينظر: شكري عزيز ماضي، من إشكاليات النقد العربيّ الجديد، 154، وينظر: كاملة بدارنة، طار الطير، (دراسات في الحكايات الشعبية الفلسطينية)، 41، وينظر: كاظم نوير، تناصّ الشكل في الرّسم الحديث، الموقف الثقافيّ، ع29، 2000م، ص5، ع47، وينظر: عبد الله آيت الأعشير، حسن الأخذ والتناصّ بين القديم والحديث، دراسة تطبيقية عن أشكال التفاعلات النصّية في رواية "شجيرة حناء وقمر"، عالم الفكر، م31، ع3، 2003م، ص227، وينظر: حسام الخطيب، تقنية النصّ التكوينيّ ومغامرة مع نصّ درويشيّ، المعرفة، ع406، 1997م، ص36، ع137.

(8) هو ميخائيل فيتش باختين، مفكر روسي، توفي عام 1975م، (ينظر: كيريل إيمرسون، باختين وعلم الأدب المعاصر، إيداع، ع7، 1997م، ص133-134).

دوستوفسكي⁽¹⁾⁽²⁾. لم يستخدم "باختين" مصطلح التناص بل مصطلح الحوارية للدلالة على تقاطع النصوص والملفوظات في النص الروائي الواحد، كما استخدم مفهوم تعددية الأصوات وتعددية اللغات⁽³⁾، فقد رأى أن الرواية تنسم بالحوارية وتعدد الأصوات بين جميع عناصرها البنائية، وذلك كما يحدث عند الجمع بين الألحان في عمل موسيقي⁽⁴⁾، وبذلك لم يكن "باختين" أول من التفت إلى التناص، ولكنه أول من أسس له نظرياً في كتابه السابق من خلال تركيزه على الحوارية⁽⁵⁾، لقد كشف "باختين" في مواقع متفرقة من كتابه "الخطاب الروائي" عن تقاطع الأصوات وتداخلها داخل العمل الروائي، فالرواية في رأيه تسمح بولوج جميع أنواع الأجناس التعبيرية، ومن الممكن أن تكون تلك الأجناس قصصاً، أو أشعاراً، أو غير ذلك.⁽⁶⁾ إن كلام الآخرين الذي يدخل في سياق ما يتعرض لتعديلات في معناه، وباللجوء إلى طرائق تضمين ملائمة يمكن التوصل إلى تحوير ملفوظ أجنبي تحويراً بارزاً⁽⁷⁾. لم تقتصر تلك النظرة عند "باختين" على النص الأدبي، وإنما أكد على أن نصف ما يتلفظ به الإنسان العادي على الأقل هو من كلام الآخرين⁽⁸⁾.

إن ثمة إشارات واضحة عند "باختين" تؤكد على أن تداخل النصوص أمر حتمي، ولعلّ المنتبّع لما جاء به يدرك أنه التفت إلى أنواع من التداخل النصي وفقاً لطبيعة النصوص التي تلج الرواية من ناحية، ووفقاً لطريقة ولوج تلك النصوص من ناحية أخرى، وهو بالرغم من أنه لم يضع مصطلح التناص ركز على التعددية داخل النص، كما ركز على العنصر الحوارية، وقد أشار إلى التضمين بوصفه مصطلحاً مرتبطاً بتداخل النصوص. إن ما ذهب إليه "باختين" سندركه إذا ما تأملنا واقع حياتنا اليومي؛ إذ إن مقولاتنا لا تخلو من كلام الآخرين، فأحياناً نسوق الأمثال، وأحياناً الأشعار، وقد نستشهد بالآيات القرآنية أو بالأحاديث، وقد نرمز إلى شخص ما بشخصية أخرى، وتكون أقوال الآخرين أسيرة المواقف الكلامية، وليست الرواية إلا تجسيداً لصورة من صور الواقع، ومن هنا فإن الخطاب الكتابي لا يختلف عن الشفوي

(1) فيدور م. دوستوفسكي روائي روسي، ولد في "موسكو" عام 1821، نشر روايته الأولى "الفقراء"، احتل مكانة مرموقة في دنيا الأدب، قبض عليه بتهمة الاشتراك في الثورة، وحكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص، وعندما وقف مع زملائه الثوار بانتظار الإعدام، صدر أمر في اللحظة الأخيرة بإبدال حكم النفي بالموت، توفي عام 1881. (ينظر: مورييس حنا شربل، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب، 197-198).

(2) ينظر: مفيد نجم، التناص الداخلي في تجربة الشاعر محمود درويش، الرافد، ع51، 2001م، ص71.

(3) ينظر: حميد لحمداني، القراءة وتوليد الدلالة تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، 23، وينظر: دراسته في هذا المجال: التناص وإنتاجية المعاني، علامات في النقد، م10، ج40، 2001م، ص64-74.

(4) ينظر: ميخائيل باختين، شعرية دوستوفسكي، 59.

(5) ينظر: المختار حسني، من التناص إلى الأطراس، علامات في النقد، م7، ج25، 1997م، ص177.

(6) ينظر: ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، 88.

(7) ينظر: نفسه، 107.

(8) ينظر: نفسه، 106.

من هذه الناحية، بل إن كليهما مردود إلى الآخر على الأغلب، وليس الأديب سوى ناقل لتجارب عادية في قالب فنيّة، والأديب الروائيّ ناطق ومُنطقٍ لشخصيّات تحاكي عناصر بشريّة.

إنّ "باختين" وإن لم يستخدم "التناص" أو ما يقابله من المفردات الروسيّة، فهناك شبه إجماع من الباحثين على أنّ المصطلح يردّ إليه⁽¹⁾، وهو المدخل الطّبيعيّ له، ومنه انتقلت الأفكار إلى "كريستيفا"، فقد فهم التناصيّة على أنّها حوارية، وتعدّد أصوات⁽²⁾ كما اتّضح؛ وبذا يكون قد وضع المفهوم قبل أن يظهر المصطلح، وهذا ما قاد "كريستيفا" إلى أن تقدّم شيئاً جديداً إلى الجهود التي سبقتها.

لقد التقطت "كريستيفا" مصطلح الحوارية الذي استخدمه "باختين"، وطوّرتة، واصطلحت التناص⁽³⁾، وبذا تكون أول من تطرقت لذلك المفهوم، وذلك في دراستها "ثورة اللّغة الشعريّة"، وتكون دراستها في هذا المجال قد شقّت الطّريق، ومهدّته لمن جاء بعدها.⁽⁴⁾

تحدّثت "كريستيفا" عن التناص بصيغ مختلفة، فقد عرّفت النصّ على أنّه: "ترحال للنصوص، وتداخل نصّيّ، ففي فضاء نصّ معيّن، تتقاطع، وتتفاى ملفوظات عديدة، مقتطعة من نصوص أخرى"⁽⁵⁾، ورأت أنّ المدلول الشعريّ يحيل القارئ إلى مدلولات خطابيّة مغايرة؛ إذ يمكن قراءة خطابات عديدة داخل النصّ الشعريّ،⁽⁶⁾ وتتمّ صناعة النصوص الشعريّة الحدائثية عبر امتصاص وهدم النصوص الأخرى في فضاء التداخل النصّي⁽⁷⁾.

إنّ ما قدّمته "كريستيفا" من فكر نصّيّ لا يختلف في تأويلاته كثيراً عما قدّمه "باختين". فإذا كان "باختين" قد تحدّث عن تعدّد الأصوات في الرواية، فإنّ "كريستيفا" أشارت إلى التعداد النصّيّ في الشعر، وليست النصوص إلاّ أصواتاً، وقد كشفت "كريستيفا" عن ظاهرة التقاطع النصّيّ بصورة أكثر وضوحاً للمتلقي. لقد نقلت الباحثة أفكاراً سبقّت إليها، وأضافت إليها تفاصيل جديدة، وأكسبتها وضوحاً، ودلالات متجدّدة، فالنصّ، والترحال، والتداخل، والتقاطع، والاقطاع، والتعدّدية، كلّ هذه المصطلحات قادت إلى ما يعرف لديها بالتناص، وقد عبّرت عن طرق التداخل النصّيّ من خلال ما أضافته من تنافٍ واقتطاع، وامتصاص، وهدم. فكلّ هذه المصطلحات تشير إلى كفيّة صهر نصوص سابقة في بوتقة نصّيّة جديدة، وقد التفت "باختين" من قبلها إلى أنواع النصوص المتداخلة مع نصّ ما، وهذا ما يتحكّم في أنواع التناص أحياناً،

(1) ينظر: رمضان الصبّاح، في نقد الشعر العربيّ المعاصر، دراسة جماليّة، 337، وينظر: باقر جاسم محمّد، التناص: المفهوم والآفاق، الآداب، ع7-9، 1990م، ص38، ص65.

(2) ينظر: منير سلطان، التضمين والتناص، وصف رسالة الغفران للعالم الآخر (نموذجاً)، 48-49.

(3) ينظر: المختار حسني، من التناص إلى الأطراس، علامات في النقد، ج7، 25، 1997م، ص177، وينظر: داود سلمان الشويلي، التناص.. الآلية النقديّة مقترّب تاريخي من المناهج النقديّة الحديثة، الموقف الثقافي، ع26، 2000م، ص5، ص59.

(4) ينظر: شربل داغر، التناص سبيلاً إلى دراسة النصّ الشعريّ وغيره، فصول، م16، ع1، 1997م، ص127.

(5) جوليا كريستيفا، علم النصّ، 21.

(6) ينظر: نفسه، 78.

(7) ينظر: نفسه، 79.

ولكنّ "باختين" لم يتوسّع في إضافة مصطلحات توضّح طريقة معالجة تلك النصوص داخل نصّ جديد، بل إنّ كليهما التفت إلى فكرة واحدة، غير أنّهما اختلفا في طريقة توصيلها؛ وبذلك في طبيعة المصطلحات المستخدمة.

لقد أسهم "رولان بارت" (1) من بعد "كريستيفا" في تفسير ظاهرة التناصّ حينما عرفّ النصّ على أنّه نسيج من الاقتباسات المنحدرة من أصول ثقافية متنوّعة، فالكاتب لا يمكنه إلا أن يقلّد ما تقدّم عليه من أفعال (2)، والتناصّ الذي يدخل في كلّ نصّ لا يمكن أن يعدّ أصلاً له، والبحث في أصول الأثر والمؤثرات التي خضع لها النصّ رضوخ لأسطورة السلالة والانحدار (3).

لعلّ كلمة "نسيج" التي استخدمها "بارت" بمفهومها العميق تحمل دلالات مختلفة، وأليس النسيج بذاته تقاطعاً، وتداخلًا، وهدماً، وبناءً، وتعدّداً وامتداداً للسابق، وتمهيداً للأحق؟ إنّ كلمة "نسيج" عند "بارت" منفصلة عن "اقتباسات" التي ألصقها بها تؤلّ إلى غير دلالة، بينما تأتي كلمة اقتباسات لتؤكد طبيعة النسيج. وما زاد مفهوم التداخل النصّي عنده تأكيداً على صعوبة تحديد الجذور الأولى التي انحدرت منها النصوص اللاحقة، وربط هذا الأمر بمسألة السلالة والانحدار يقودنا إلى بعد تاريخي وجودي، يصعب حصر أبعاده؛ وبذا يكون قد عمل على تطوير المفهوم وفتح على حقول وآفاق معرفية متعدّدة بهدف رفد النصّ وتعظيمه (4).

لعلّ الحقيقة التي تستشفّ من تلك التفسيرات تؤكد على أنّ وجود الأثر قيد يلاحق أفكارنا وأقوالنا، ولعلّ هناك نموذجاً حياً قريب المأخذ، يبرهن هذه الحقيقة، أليس ما قدّمه النقاد في مجال التناصّ، وما يقدّمونه في ميادين أخرى في ذاته تناصّاً؟ إنّ اعتماد النقاد والباحثين على أقوال سابقة إشارة إلى تداخل النصوص، فتضمين آراء الآخرين، ومناقشتها، وتحويرها، واقتباسها نوع من التناصّ، وهكذا تستمرّ الكتابات بصورة تستند فيها آراء اللاحقين إلى آراء السابقين، ولكنّ هذا لا ينفى جدية الدور الذي يقوم به اللاحقون.

وفقاً لذلك يمكن أن يقال: إنّ التناصّ خاصيّة ملازمة لكلّ إنتاج لغويّ مهما كان نوعه، فليس ثمة كلام ينطلق من الصمت، مهما كان طابعه خاصاً (5)، وفي رأي "درويش" ليس هناك كتابة أوليّة، تنطلق من لا شيء؛ لذلك كان حريّاً في هذا العصر الذي يوصف بالتداخل الثقافي، والتطور الهائل في الإبداع

(1) ناقد وعالم دلالة فرنسي، ولد في "شيربور"، قدّم دراسات كلاسيكية وتجربة في المسرح، تأثر بـ"سارتر" و"ماركس" في كتابه: "درجة الصّغير في الكتابة"، عرض طريقة جديدة في النقد، تركز على تحليل النصّ ومعانيه دون الاهتمام بالطواهر الخارجية، تعرّف إلى علم اللّغة البنيوي. من مؤلفاته: "ميثولوجيات" و"عناصر علم الدلالة"، و"رولان بارت بنفسه"، أصبح من أوائل الذين طبّقوا النقد الشكليّ، توفي إثر حادث عام 1980 في باريس، (ينظر: موريس حنا شربل، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب، 70-71).

(2) ينظر: رولان بارت، درس السيميولوجيا، 85.

(3) ينظر: نفسه، 63.

(4) عمر محمّد علي نقرش، مفهوم التناصّ في النصّ المسرحي، ص 69، رسالة دكتوراة، جامعة بغداد، 2002م.

(5) ينظر: محمّد فكري الجزار، لسانيات الاختلاف، الجزء الأول، الخصائص الجمالية لمستويات بناء النصّ في شعر الحدائث، 296.

الشعريّ أن يدخل التناص؛ لأنّ الكتابة الآن هي كتابة على ما كتب (1)، بل إنّ أكثر الكتاب أصالة هو إلى حدّ بعيد راسب من الأجيال السابقة، وبؤرة التيارات المعاصرة، وثلاثة أرباعه مكوّن من غير ذاته، فلكي نجده هو نفسه فلا بدّ من فصل كمّيّة كبيرة من العناصر الغريبة عنه، يجب أن نعرف ذلك الماضي الممتدّ فيه، والحاضر المتسرّب إليه (2)، فالنصّ الأدبيّ مهما توافرت فيه الجدّة، يرتبط بطائفة من النصوص السابقة عليه، وهي تكوّن ما يدعى بالمرجعيّة الثقافيّة والفكريّة (3)، "والشاعر ليس إلّا معيّدًا لإنتاج سابق عليه في حدود من الحرّيّة" (4).

فالأدب في العصر الحديث ليس إلّا امتدادًا لأدب العصور الغابرة وثقافتها، والأديب المحدث بكلّ ما يملك من رغبة في التّجديد والابتكار استطاع أن يوفّق بين حتميّة الاستمراريّة مع القديم وبين ضرورة الانفتاح على الثقافات المتباينة والتّكيّف مع روح العصر، وقد اطلّع على القديم، واستوعبه، وهضمه، وتمثّله في نفسه، ولم يكتف به، بل تواصل مع ثقافات عصره، واستمدّ الموقف من الحاضر والعبارة من الماضي؛ لما فيه من مواقف حياتيّة شبيهة بمواقف الحياة الحاضرة، أو مناقضة لها، ومن هنا تأتي أهمّيّة الرجوع إليها.

المفهوم الحديث للتناص المصطلح والظاهرة

إنّ دخول التناص إلى اللّغة العربيّة حديثًا، مصطلحًا لا ظاهرة، لفت إلى الاهتمام بذلك المصطلح في النّقد والأدب على المستويين: النظريّ والتّطبيقيّ، وقد تمثّل ذلك الاعتناء بوضع تعريفات له، ولم يقتصر الأمر على تفسير مصطلح التناص ذاته، وإنّما تناول التسميات المرادفة له، وقد تنوّعت التفسيرات، كما تنوّعت التسميات.

قد يصعب تحديد تعريف نهائيّ للتناص؛ لأنّه يقوم على مبدأ تعدديّة المعاني، ولكن يمكن ضبطه ضمن سلسلة من فرضيات التّأويل (5)، ومع ذلك فقد أسهم الباحثون المحدثون الذين تركّزت أبحاثهم في حقل التناص في تقديم حدود له، أسهمت إلى قدر ما في إعطاء المتلقّي صورة عن ذلك المفهوم، وإن اختلفت تلك التعريفات في مادّتها التّركيبية، فهي تلتقي عند رؤية معيّنة.

يعرّف التناص على أنّه مجموعة من الآليات التي تقوم عليها كتابة نصّ ما، ويكون ذلك بتفاعل النصّ المنتج مع نصوص سابقة عليه أو معايشة له (6)، وهذا التعريف يقود إلى البحث عن مكونات النصّ،

(1) ينظر: سميح القاسم وآخرون، محمود درويش، المختلف الحقيقيّ، "دراسات وشهادات"، 17.

(2) ينظر: محمّد مندور، النّقد المنهجيّ عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللّغة، مترجم عن الأستاذين لانسون وماييه، 400.

(3) ينظر: علي نجيب إبراهيم، ومض الأعماق مقالات في علم الجمال والنّقد، 102.

(4) محمّد مفتاح، تحليل الخطاب الشعريّ (استراتيجيّة التناص)، 124.

(5) ينظر: عزيز توما، مفهوم التناص في الخطاب النّقدّي المعاصر، الرافد ع31، 2000م، ص21.

(6) ينظر: عبد الستار الأسدي، التناص: المَرَقة الأدبيّة والتأثير، (بارت، كريستوف، باختين.. والنّقاد العرب الحديثون)، كتابات معاصرة،

فنون وعلوم، مجلّة الإبداع والعلوم الإنسانيّة، م11، ع44، 2001م، ص71.

وكيفية الإفادة منها، والتعامل معها على أنها الأجزاء التكوينية لذلك النصّ الموسوم بطابعها الخاصّ الذي يمنحه سمة جديدة، تجمع بين الأثر والمؤثرات، ولا يمكن أن يتم ذلك دون تفاعل مركز بين النصّ الأصليّ، والنصوص المؤثرة فيه.

لقد عرّف التناصّ أيضاً على أنه علاقة بين نصّين، تقوم على الحوار، وإقامة الجدل، وقد يحدث اتفاق بين هذين النصّين، وقد لا يحدث، فيمدّ أحدهما الآخر بطرق مختلفة، إمّا من خلال الفكرة أو من خلال الأسلوب⁽¹⁾، فالتناصّ بذلك يقوم على علاقة تضافريّة بين نصّ ما ونصوص أخرى متعلقة معه، وتكون العلاقة بينهما قائمة على الصراع، وتبقى متجدّدة بتجدد الذات القارئة⁽²⁾، والتناصّ ارتداد للماضي، واستحضار له، وهو حالة تواصل ما بين النصّين: الحاضر والغائب، تحدث بخفاء أو بشكل ظاهر، ويعتمد هذا على قدرة المتلقّي على عقد موازنات مع نصوص أخرى بحثاً عن العلاقة بينهما⁽³⁾، أمّا النصّ الغائب الذي يعدّ جزءاً من عمليّة التناصّ؛ فهو ما يوحي به النصّ، ولا يعبر عنه مباشرة⁽⁴⁾، وهو مجموعة من النصوص غير الظاهرة التي يشتمل عليها النصّ الشعريّ، فتعمل على تكوينه، وتشكّل دلالته⁽⁵⁾، ودراسة النصّ الغائب تعني دراسة ما وراء النصّ الحاضر من أجل فهمه⁽⁶⁾.

إنّ ارتكاز مفهوم التناصّ على الحوار يشير إلى التفاعل بين النصوص، والحوار والجدال لا بدّ من أن ينطلقا من مخالفة أو اتفاق، والذات القارئة تسهم في تعميق الجدل، وإقامة الصراع داخل النصّ الجديد، وقد تختلف النظرة إلى مدى الاتفاق والمخالفة باختلاف القراء وتأويلاتهم. إنّ التناصّ وفقاً لذلك يشير إلى العمليّة التي تتمّ داخل العمل الشعريّ، أمّا النصّ الغائب فهو جزء من تلك العمليّة، ولا تتمّ إلاّ به.

أمّا التفاعل النصّي بوصفه مرادفاً للتناصّ، فهو مركّب تجتمع فيه دلالة منشطرة إلى دالتين، فهو في جزئه الأوّل تفاعل، وفي جزئه الثاني نصّ، وجزؤه الثاني حقل للأوّل، وفي ذلك الحقل تتمّ الممارسة⁽⁷⁾؛ إذ إنّ لكلّ نصّ علاقة تفاعل مع نصوص سابقة عليه سواء أكانت مكتوبة أم متخيّلة، وتقام هذه العلاقة أيضاً من خلال ثقافة القارئ⁽⁸⁾. والنصوصيّة Intertextuality بعدها مرادفة للتناصّ تتضمن العلاقات بين نصّ ما ونصوص أخرى ذات صلة به، وقد يتمّ التعرّف عليها في خبرة سابقة⁽⁹⁾.

(1) ينظر: محمد أيوب، الزمن والسرد القصصيّ في الرواية الفلسطينية المعاصرة، 186.

(2) ينظر: عزيز توما، مفهوم التناصّ في الخطاب النقديّ المعاصر، الرافد، ع31، 2000م، ص21.

(3) ينظر: فايز أبو شمالة، افتراض المشابهة عن ديوان "الخروج إلى الحمراء" للمتوكّل طه، 52.

(4) ينظر: أحمد الزعبيّ، النصّ الغائب نظرياً وتطبيقياً - دراسة في جدليّة العلاقة بين النصّ الحاضر والغائب، 9.

(5) ينظر: إبراهيم رماني، النصّ الغائب في الشعر العربيّ الحديث، الوحدة، ع49، 1988م، ص53.

(6) ينظر: أحمد الزعبيّ، النصّ الغائب، دراسة في جدليّة العلاقة بين النصّ الحاضر والنصّ الغائب، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويّات، م12، ع1، 1994م، ص223.

(7) ينظر: نهلة الأحمدي، ما هو النصّ؟، المعرفة، ع451، 2001م، ص40، ص83.

(8) ينظر: نبيل راغب، موسوعة النظريّات الأدبيّة، 676.

(9) ينظر: روبرت ديبوغراند وآخرون، مدخل إلى علم لغة النصّ، 12.

أنواع التناص في ضوء الدراسات الحديثة

في الوقت الذي لم يتفق فيه الدارسون على وضع حد نهائي للتناص، لم يتفق فيه هؤلاء على تحديد أنواع له، فالتناص قد يقسم إلى نوعين رئيسيين، وهما: التناص المباشر، وغير المباشر. أما المباشر فهو الاقتباس الحرفي للنصوص، وأما غير المباشر فهو الذي يتضمن فيه النص تلميحاً أو إيحاء⁽¹⁾، وقد يكون ظاهراً، سهل الاكتشاف للقارئ العادي، ويتمثل في المعنى القريب واللفظ الصريح، وقد يكون خفياً، لا يستطيع القارئ العادي اكتشافه.⁽²⁾

إنّ التقسيمين السابقين المشتمل كل منهما على نوعين للتناص قد لا يختلفان في المضمون، فالتناص المباشر لا بدّ أن يكون ظاهراً، وغير المباشر لا بدّ أن يكون خفياً، وقد تختلف نوعية التناص باختلاف القراء وباختلاف أوقات القراءة ونتائجها.

هناك أيضاً ما يسمّى بتناص الموافقة، أو الاقتداء، أو التشاكل، وفي هذا النوع من التناص يتوافق النصّ الغائب مع النصّ الحاضر إلى حدّ ما، ويقابله تناصّ المخالفة، أو المعاكسة، أو التناصّ الساخر، وفي هذا النوع يكون النصّ الغائب مخالفاً للحاضر، وقد تكون المخالفة ضيقة مقتصرة على المبني، وقد تتسع لتشمل المبني والمعنى معاً.⁽³⁾

ينقسم التناصّ بشكل أساسي عند بعض الباحثين إلى تناصّ واعٍ أو شعوريّ، وهو يتضمّن الاقتباس، والاستشهاد، والتضمين، ويصدر ذلك بوعي أو بشعور من المؤلف، ويتمثّل وعيه أحياناً في وضع النصوص داخل قوسين، أو بوضع قرينة تدلّ عليها، وعكس التناصّ الشعوريّ اللاشعوري⁽⁴⁾.

إنّ تلك التقسيمات التي اعتمدها الباحثون للتناصّ تتشابه في دلالتها، ولكنّ رغبة الباحث في الابتكار تدفعه إلى اصطلاح تسميات، تتسجم مع رغبته، وذوقه، وطبيعة فهمه للظاهرة، أما طريقة تفسير تلك المصطلحات فهي - وإن عبّرت عن اجتهاد المفسرين، ومحاولتهم تقديم الجديد عن مصطلح مستحدث - فهي تدور حول فكرة واحدة، وتتمّ عن رؤية تنبثق من الهدف ذاته، وتكون في أذهاننا فكرة كليّة، تتبلور من مجموع الأفكار الجزئية التي جاء بها المفسرون، وهي في النهاية لا تتجاوز واقعية تلك الظاهرة الأدبية، ظاهرة التناصّ؛ لذا فهي تلتقي في جوهرها، وإن اختلفت في طريقة صياغتها.

يقسم التناصّ أيضاً إلى داخلي⁽⁵⁾ وخارجي، أما الداخلي فهو الذي يحدث بين نصوص المؤلف

(1) ينظر: أحمد الزعبي، التناصّ نظرياً وتطبيقياً، 29.

(2) ينظر: خليل الموسى، التناصّ ومرجعياته، المعرفة، ع476، 2003م، ص42، ص107.

(3) ينظر: نفسه، ص108.

(4) ينظر: مفيد نجم، التناصّ الداخلي في تجربة الشاعر محمود درويش، الرافد، ع51، 2001م، ص71-72.

(5) يسمّى خليل الموسى هذا النوع بالتناصّ الذاتي، ينظر: خليل الموسى، التناصّ ومرجعياته، المعرفة، ع476، 2003م، ص42،

نفسه⁽¹⁾، وأمّا الخارجيّ فهو تناصّ الشّاعر مع نصوص أخرى لمؤلّفين آخرين⁽²⁾، وقد تتسع دائرة التّناصّ لتشمل كلّ ما تصل إليه مشاهدات المبدع، أو تختزنه ذاكرته عن العالم بتاريخه ومعتقداته⁽³⁾، فالمبدع يفيد من تلك المعارف؛ ليعيد إنتاجها؛ أو ليتّخذها أساساً لإبداعات جديدة، ومن هنا يكون النصّ خليطاً لتراكمات سابقة بعد خضوعها للانتقاء والتّأليف⁽⁴⁾، ويوصف بعدها بالانفتاح والقدرة على استيعاب النّصوص الأخرى وباللانهائية من جهة التّفاعل والقراءة⁽⁵⁾. إنّ التّقسيمات الأخيرة للتّناصّ تختلف عن سابقتها في أنّها تعتمد على المصدر المرتكز إليه أثناء التّناصّ، لا وفقاً لطريقة حضور نصّ سابق في نصّ لاحق كما بدأ من خلال الأنواع السابقة لما عرف بالتّناصّ الداخليّ أو الخارجيّ.

ظهرت تسميات أخرى تقترن بأنواع التّناصّ؛ فمنه التّناصّ الاعتبائيّ الذي يعتمد على ذاكرة المتلقّي، والتّناصّ الواجب الذي يوجّه المتلقّي نحو مظانه⁽⁶⁾، ووفقاً لذلك يختلف التّناصّ من حين إلى آخر باختلاف المتلقّين، وبتقلّب المخزون الثقافيّ اللامستقر لديهم.

يتّضح ممّا سبق أنّ الباحثين المحدثين، وضعوا تفسيرات للتّناصّ، وحدّدوا أنواعه، وأضافوا تسميات، ترتبط بتلك الأنواع، وبعضهم بنى دراسته على ما جاء به السابقون، وبعضهم اجتهد في تقديم الجديد لتلك المصطلح، غير أنّ هؤلاء لم يعطوا تفسيرات دقيقة لما توصلوا إليه في معظم الأحيان، واكتفوا غالباً بعرض المصطلح، دون تقديم تفسيرات واضحة له.

إنّ التساؤل الذي يمكن أن يخطر على الذاكرة بعد الوقوف على التّناصّ ومفهومه حديثاً يدور حول وجود هذه الظّاهرة في أدبنا ونقدنا القديم. فهل يمكننا أن نلمس إشارات تجيب على هذا التساؤل؟ إنّ الإجابة على ذلك التساؤل لا بدّ أن تنطلق من الدّراسات المختلفة التي ارتبطت بالتّناصّ من ناحية، ومن الملامح التي التفتت معه في تراثنا الأدبيّ والنّقديّ من ناحية أخرى، فلم يظهر التّناصّ كمصطلح في تراثنا النّقديّ، بيد أنّ غيابه مصطلحاً لا يعني غياب مفهومه عن واقع الحياة قديماً، بل ثمة مفردات تلتقي معه في ماهيته، ولكنّها مع ذلك تتضارب وفقاً للغاية الكامنة في نفس الأديب، أو انسجاماً مع الظروف التي أحاطت بولادة النصّ.

لقد حاول الباحثون إيجاد صلة بين التّناصّ بتسميته الحديثة، وبين ما يتّصل بمفهومه من تسميات قديمة، وقد بدأ ذلك واضحاً من خلال تعريف التّناصّ.

(1) يُعرّف الداخليّ أيضاً على أنه تفاعل نصوص الكاتب مع نصوص كتاب عصره، ينظر هذا التعريف: سعيد يقطين، انفتاح النصّ الروائيّ، النصّ والسياق، 100.

(2) ينظر: مفيد نجم، التّناصّ الداخليّ في تجربة الشّاعر محمود درويش، الرّافد، ع 51، 2001م، ص72، وينظر: داود سلمان الشّويلي، التّناصّ.. الآلية النّقديّة مقترّب تاريخي من المناهج النّقديّة الحديثة، الموقف الثقافيّ، ع26، 2000م، ص5، ص61.

(3) ينظر: ماجد ياسين الجعافرة، التّناصّ والتّلقّي، دراسات في الشعر العباسيّ، 13.

(4) ينظر: محمّد مفتاح، المفاهيم معالم نحو تأويل واقعيّ، 40.

(5) ينظر: موسى ربابعة، التّناصّ في نماذج من الشعر العربيّ الحديث، 44.

(6) ينظر: محمّد مفتاح، تحليل الخطاب الشعريّ (استراتيجية التّناصّ)، 131.

لقد عُرّف التّناسّ وفقاً لصلته بمصطلحات قديمة، فهو يشمل السرقة، والتّضمين، والاختباس⁽¹⁾، وقد عرّف على أنّه تضمين أحد نصوص الأدب نصوصاً أخرى سابقة له بالاختباس، أو التّضمين، أو التّلميح...⁽²⁾، وهذا ما يلفت إلى ارتباط التّناسّ بجملة من المفاهيم المعروفة في تراثنا بمختلف فروعها من أدب، ونقد، وبلاغة، ونظراً لضيق المقام فإنّي سأتناول في هذا الجزء من البحث أبرز المصطلحات المتّصلة بالتّناسّ ضمن ما خلفه القدماء من إنتاج يكشف عن العناية بتشابه النّصوص، وذلك بالالتفات إلى ذلك في بعض مصنّفاتنا التراثية، ولعلّ أبرز المصطلحات المتّصلة بالتّناسّ هي: السرقة، والتّضمين، والاختباس، وما يمكن أن يتّصل بها من تسميات أخرى.

السّرقات الأدبية

لعلّ لفظة سرقة هي الأكثر دوراً في الأبحاث التي غايتها إيجاد صلة بين التّناسّ وبين عدّة مفاهيم، تمّ تداولها في نقدنا القديم؛ لأنّ السرقة باب اتّسع للعديد من المفاهيم⁽³⁾، وهي تعدّ من أكثر المسائل ارتباطاً بالتّناسّ، وقد أثيرت من قبيل غير باحث؛ لما لها من صلة بذلك المفهوم⁽⁴⁾، وهي أقدم تلك المسائل. لقد فطنت الشعريّة العربيّة القديمة لعلاقة النّصّ بغيره من النّصوص، وقد أحسّ الشعراء العرب منذ الجاهليّة بسلطة النّصوص الأخرى على النّصّ الشّخصي،⁽⁵⁾ ولعلّ أوّل من ذمّ السرقة من الشعراء "طرفه ابن العبد" بقوله⁽⁶⁾:

ولا أُغِيرُ⁽⁷⁾ عَلَى الْأَشْعَارِ أَسْرُقُهَا عَنْهَا غَنَيْتُ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ سَرَقَا⁽⁸⁾

لعلّه يلمح في البيت السابق وجود لفظتين ترتبطان بمفهوم تشابه النّصوص، وهما "أغير"، و"سرقا"، وذكر السرقة عند "طرفه" لم يأتِ إلاّ نتيجة لظاهرة بيئية سائدة، وقد بدت النظرة إلى تلك الظاهرة على أنّها سلبية مدمومة. ونظراً لأنّ النّقد الأدبيّ يتّصل بالأدب، بل يستمد مادته منه، فهو يتناول الظواهر السائدة فيه، فلم تلبث تلك المصطلحات أن ظهرت في المصنّفات التي تعنتي بالأدب والأدباء.

(1) ينظر: محمّد التّونجي، معجم علوم العربيّة، تخصص شموليّة أعلام، 158.

(2) ينظر: أحمد الزّعبي، التّناسّ نظرياً وتطبيقياً، 11.

(3) ينظر: معتصم سالم الشماليّة، التّناسّ في النّقد العربيّ الحديث، ص8، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 1999م.

(4) ينظر: عبد الباسط أحمد مرشدة، التّناسّ في الشّعر العربيّ الحديث، ص19، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، 2000م.

(5) ينظر: محمّد بنيس، الشّعر العربيّ الحديث، بنياته وإدالاتها، 3- الشّعر المعاصر، 184.

(6) ينظر: عبد العزيز عتيق، في النّقد الأدبيّ، 313، وينظر: بدوي طبانة، السّرقات الأدبيّة، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبيّة وتقليدها،

39.

(7) هذا اللفظ أصبح بصيغته المصدرية فيما بعد مصطلحاً من مصطلحات السرقة، ستتمّ الإشارة إليه لاحقاً.

(8) طرفه بن العبد، شرح ديوان طرفه بن العبد البكريّ، شرح الأعلام الشّنمريّ، 174.

شغل موضوع السرقات حيزًا كبيرًا في كتب النقد العربي⁽¹⁾، وقد مثلت دراسته أهمية قصوى في تلك الكتب النقدية القديمة⁽²⁾؛ فالسرقات باب متسع جدًا، لا يقدر أحد من الشعراء غالبًا أن يدعي السلامة منه⁽³⁾، ومن هنا سأقف على بعض المصنّفات المتقدمة التي أولت هذا الموضوع عناية بطريقة أو بأخرى. لعلّ أقدم ما وصل إلينا من المصنّفات النقدية كتاب: "طبقات فحول الشعراء" لـ "ابن سلام الجمحي" المتوفى سنة 231هـ⁽⁴⁾، وهذا ما يلفت إلى أنّ التصنيف لم يواكب مسيرة الأدب منذ بدايتها، وإن كان من الطبيعي أن يكون الأدب أسبق إلى الظهور من النقد، فوجود أيّ مصطلح في النقد لا يأتي إلا نتيجة لوجود باعث أو نظير له في الأدب، بالنظر إلى الثاني على أنه مادة للأول.

أشار "ابن سلام" إلى التداخل النصّي في معرض حديثه عن رواية الشعر، إذ كان أحد الرواة في رأيه ينحل شعر الرجل غيره، وينحله غير شعره⁽⁵⁾، وتردّد من بعده اللفظ "ينحل" تردادًا عابرًا حتى ظهر مصطلح "الانتحال"، وعرفه "القيرواني" على أنه إعجاب الشاعر ببيت من شعر غيره، وادّعاؤه جملة، ولا يقال لأحد: إنّه منتحل إلا لمن ادّعى شعرًا لغيره، وهو يقول الشعر⁽⁶⁾.

تحدّث "ابن سلام" عن السرقة، وجاء حديثه عابرًا في معرض ترجماته للشعراء في غير موضع من كتابه، وقد كشف أثناء ذلك عن السرقة مصطلحًا، وظاهرة؛ إذ أورد غير رواية احتوت ذلك المصطلح⁽⁷⁾، أو غيره من الإشارات التي تتصل بتداخل النصوص، منها: الادّعاء⁽⁸⁾ والسبق، والابتداع، والاتباع، وجاء بعضها أثناء حديثه عن سبق "امرئ القيس" للمعاني، وقد نسب الابتداع لامرئ القيس، ونقيضه الاتباع للأحقين له⁽⁹⁾، والسبق في الغالب ابتداع.

لقد تطوّر مصطلح الاتباع فيما بعد حتى أصبح فنًا بديعيًا، وهو ما عرف بـ "حسن الاتباع": وهو أن يأتي المتكلم إلى معنى اخترعه غيره، فيحسن أتباعه، بحيث يستحقّه بوجه من وجوه الزيادات، إمّا باختصار لفظه، أو قصر وزنه...⁽¹⁰⁾

(1) ينظر: داود غطاشة، حسين راضي، قضايا النقد العربي قديمها وحديثها، 64.

(2) ينظر: محمد مصطفى أبو شوارب، إشكالية الحدائث، قراءة في نقد القرن الرابع الهجري، 231.

(3) ينظر: ضياء الدين بن الأثير، كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، 109.

(4) ينظر: أحمد أمين، النقد الأدبي، 2/473، وينظر: عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، 328، وينظر: طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، 74، وينظر: عثمان موافي، دراسات في النقد العربي، 32، وينظر: ناديا عليّ الدولة، نقد الشعر في آثار أبي العلاء المعري، 318.

(5) ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، 48/1.

(6) ينظر: ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده، 2/283.

(7) ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، 58/1، 128/1.

(8) ينظر: نفسه، 2/733.

(9) ينظر: نفسه، 1/55.

(10) ينظر: ابن أبي الإصبع، تحرير التحبير، 3/475.

لقد تضمن كتاب "ابن سلام" إشارات عفوياً للتداخل النصي، وقد تضمن مصطلحي "الاستزادة" و"الاجتلاب"؛ إذ روى أن العرب كانت تروي بيتاً من الشعر لكل من "النابعة" و"الزبرقان بن بدر"، فقال أحد الرواة: إنه للنابعة، ويظن أن الزبرقان استزاده في شعره كالمثل حينما جاء موضعه لا مجتلباً له، وقد تفعل ذلك العرب لا يريدون به السرقة⁽¹⁾، فالاستزادة وفقاً لذلك تكسب النص أثراً جمالياً،⁽²⁾ وهي لا تلتقي في مفهومها مع الاجتلاب، بل تتنافى معه، وتكون أمراً إيجابياً بينما الاجتلاب الذي هو السرقة وفقاً للرواية السابقة أمر سلبي، وهو عند اللاحقين لـ"ابن سلام" الاستزادة عند "ابن سلام"، فقد عرفه "الحاتمي" ت. 388هـ في "حلية المحاضرة" على أنه: قيام الشاعر بإدخال بيت إلى شعره على طريق التمثيل⁽³⁾، ومن هنا تتغير دلالة المصطلحات من مصنف لآخر، كما تتغير المصطلحات المتصلة بمفهوم ما تبعاً لذلك.

في نهاية الأمر يستشف مما أورده "ابن سلام" أن الشعراء كانوا يدخلون نصوصاً شعرية إلى أشعارهم وفقاً لغير غاية، وقد لاحظ ذلك النقاد، وفرقوا بين غاياتهم، وابتدعوا مصطلحات دالة، تتناسب مع تلك الغاية، وهذا ما يكشف عن أن إدخال النصوص لدى القدماء لم يتخذ دوماً المعنى السلبي، وإنما اعتمد على وضعيّة معيّنة، انبثقت من موقف معيّن، ومن بيئة معيّنة.

من الألفاظ التي تتصل بتداخل النصوص، وقد ظهرت عند "ابن سلام" "تغير"، و"تأخذ"⁽⁴⁾، وهما مفردتان تتصلان بالسرقة، واستخدامهما يأتي وفقاً لدلالاتهما اللغوية، والفعل "تغير" ورد في بيت "طرفة" السابق الذكر، ولم يلبث أن تحول لمصطلح وضّح مفهومه المصنفون؛ إذ عرف "الحاتمي" الصيغة المصدرية لذلك الفعل "الإغارة" على أنها: أن يسمع الشاعر المفلق الأبيات الرائعة التي ندرت لشاعر في عصره، وباينت مذاهبه من أمثالها من شعره، وتكون بمذهب الشاعر المغير أليق، فيستنزل شاعرها عنها قسراً، فيسلمها إليه.⁽⁵⁾

التفت الجاحظ ت. 255هـ. إلى تداخل المعاني، وفصل في المعنى بطريقة فاقت طريقة "ابن سلام"، وذلك بإشارته إلى أن أحداً من الشعراء لم يسبق في معنى، أو تشبيهه إلا وجاء شاعر من بعده، فسرق بعضه، أو ادّعه بأسره، ولم يكتف بالاستعانة بالمعنى الذي يشترك فيه الشعراء مع اختلاف الألفاظ، وقد ينكر سماعه بذلك المعنى، ويدّعي أنه خطر على باله من غير سماع.⁽⁶⁾

مما سبق يدرك أن الجاحظ تنبّه إلى طرق مختلفة تتعلق بتداخل المعاني، واستخدم مصطلحات سابقة عليه، وأشار إلى أساليب مجردة من تسمياتها، فهو يكون قد تنبّه إلى تداخل الأفكار والصّور مستخدماً ألفاظ

(1) ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، 57/1 - 58.

(2) ينظر: فاطمة عبد الرحمن البريكي، نظرية التناص في النقد العربي القديم، ص 71، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنية، 2003م.

(3) ينظر: الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، 58/2.

(4) ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، 733/2.

(5) ينظر: الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، 39/2.

(6) ينظر: الجاحظ، الحيوان، 311/3.

السَّرْقَة، والادّعاء، والاستعانة، وهي في علم البديع: أن يستعين الشّاعر ببيت من الشّعر لغيره، بأن يوطئ له توطئة لائقة بحيث لا يبعد بينه وبين أبياته، وقد شرط النّقاد التّنبيه على البيت إن لم يكن مشهوراً⁽¹⁾، كما تنبّه "الجاحظ" إلى المعاني المشتركة التي حظيت باهتمام الباحثين في السَّرْقَة، فقد فرّق "الجرجاني" بينها، وبين المعاني الخاصة، وقد سمّى المشتركة بالظّاهرة الجليّة، واستخدم ألفاظاً تختصّ بهذه المعاني كالسّبق، والنّقدّم، والأوليّة، والسّلف، والخلف، والمفيد، والمستفيد، وكان ذلك ضمن فصل سمّاه " في الاتّفاق في الأخذ، والسَّرْقَة، والاستمداد، والاستعانة"⁽²⁾، كما أشار "ابن الأثير" إلى المعاني المشتركة بأن قال: من المعاني ما تتوارد فيها الخواطر، ويتساوى فيها الشّعراء، ولا يطلق عليها اسم الابتداء؛ لأنّ الخواطر تأتي من غير حاجة لاتباع، ومن غير كلفة، وتستوي في إيرادها، ولا تعدّ سرقة، بل إنّ السَّرْقَة في المعاني الخصوص⁽³⁾، بينما سمّى "ابن طباطبا" السَّرقات بصورة عامّة معاني مشتركة، فجعلها عنواناً واحداً⁽⁴⁾، ومن هنا يفهم أنّ اشتراك المعاني عنده تشابهها، وتداخلها بصرف النّظر عن طبيعة ذلك التّشابه.

تنبّه "الجاحظ" أيضاً وفقاً لما سبق إلى أخذ المعاني، وإعادة صياغتها، كما التفت إلى ما سمّى عند اللّاحقين "الموارد"، وهي: عند الحاتميّ اتّفاق شاعرين في المعنى، وتواردهما في اللفظ، دون أن يلقي أحدهما الآخر، أو يسمع بشعره⁽⁵⁾، وقد عرفت "الموارد" بتوارد الخواطر، وهو الاتّفاق من غير قصد إلى الأخذ والسَّرْقَة⁽⁶⁾، وقد اقترن هذا التّركيب الأخير "توارد الخواطر" عند "ابن الأثير" بالحديث عن المعاني المشتركة، ولكنّه لم يسمّها بهذه التّسمية في الوقت الذي سمّى النّوع الآخر من المعاني بالمبتدعة⁽⁷⁾، وتقوم ظاهرة توارد الخواطر وفقاً لذلك على التّداخل الفطريّ للنّصوص، دون أن يكون أيّ منها أصليّاً، ودون أن يكون لأحدها فضل على الآخر أو تأثير فيه، بينما يكون النّصّ المعنيّ بالدراسة حاضراً والمشابه له غائباً، وتكون صفة الحضور والغياب غير قابلة للتّثبت ومتغيرة بتغيّر النّصّ الخاضع للدراسة.

التفت "ابن قتيبة" ت. 276هـ. إلى تشابه النّصوص وتداخلها، وجاء ذلك عنده على شكل إشارات سريعة، لم تكن الغاية منها التّعبير عنها بذاتها، وإنّما التّعريف بالشّاعر من خلالها، وقد كان حضورها عفوياً غير مفصّل. ردّد "ابن قتيبة" بعض التّسميات السّابقة عليه، وأضاف مصطلحات جديدة، تتعلّق بالتّداخل النّصّيّ، دون أن يضع تفسيرات لها، بل لم يكن معنياً بذلك، فقد وظّف بعض الإشارات التي

(1) ينظر: ابن أبي الإصبع، تحريّر التّحبير، 383/3.

(2) ينظر: عبد الفاهر الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 338-341.

(3) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، 303/2.

(4) ينظر: ابن طباطبا العلويّ، عيار الشّعر، 79.

(5) ينظر: الحاتميّ، حلية المحاضرة في صناعة الشّعر، 45/2.

(6) ينظر: الخطيب القزوينيّ، الإيضاح في علوم البلاغة، 415/2.

(7) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، 303/2.

ظهرت عند "ابن سلام" مثل: الأخذ⁽¹⁾، والاتباع⁽²⁾، والسبق⁽³⁾، غير أن "ابن قتيبة" أكثر من استخدام الأخذ بالمقارنة مع "ابن سلام"، وهذا يكون قد التفت إلى تداول المعاني بين الشعراء، وغالبًا ما اقترن الأخذ لديه بالسبق. ذكر "ابن قتيبة" مصطلحًا لم يفسره، لم يلبث أن أصبح قسمًا من أقسام السرقة، وهو السلخ⁽⁴⁾، وقد عرفه "ابن الأثير" على أنه: أخذ بعض المعنى مأخوذًا من سلخ الجلد الذي هو بعض المسلوخ.⁽⁵⁾ لقد تنبه "ابن قتيبة" إلى تداخل النصوص الدينية في الشعر؛ إذ قال في "أمية بن أبي الصلت"⁽⁶⁾: وكان يحكي في شعره قصص الأنبياء، ويأتي بألفاظ لا تعرفها العرب، يأخذها من الكتب المتقدمة، وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب⁽⁷⁾، وكان "ابن سلام" قبله قد قال: "وكان أمية بن أبي الصلت كثير العجائب، يذكر في شعره خلق السموات والأرض، ويذكر الملائكة، ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحد من الشعراء، وكان قد شام أهل الكتاب".⁽⁸⁾

من الذين اعتنوا بتداخل المعاني الشعرية والنثرية "المبرد"، ت. 285هـ. وكان ذلك أثناء اهتمامه بالجانب اللغوي للكلمة الواحدة وتوضيحها بالشواهد المختلفة التي تضمنتها، وربطه بين شواهد النثر، ومنها: القرآن الكريم، وبين الشواهد الشعرية؛ إذ ظهرت لديه بعض الإشارات المتكررة المعبرة عن تداخل المعاني، كقوله مثلاً: "أخذ هذا المعنى"⁽⁹⁾، وشبيهه بهذا المعنى⁽¹⁰⁾، و"يتناول"، و"يسرق"⁽¹¹⁾ و"مأخوذ من قول"⁽¹²⁾، ومما يشير إلى اهتمام المبرد بتداخل النصوص والآثار وصفه أحد الشعراء بقوله: إن شعره لم يكن خاليًا من الأخبار المتقدمة، فينظم الكلام المشهور، فيتناوله أقرب متناول، ويسرقه أخفى سرقة⁽¹³⁾، ومن هنا يكون "المبرد" قد تنبه إلى تداخل المعاني النثرية في الشعر إلى جانب المعاني الشعرية، وتبدو السرقة في رأيه أمرًا إيجابيًا، ويبدو هو في موقفه هذا قريبًا من "الجاحظ".

(1) ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 130/1، 131/1، 132/1، 145/1، 147/1، 160/1، 177/1.

(2) ينظر: نفسه 133/1، 134/1.

(3) ينظر نفسه: 141/1، 144/1، 146/1، 149/1، 168/1، 171/1، 175/1، 177/1، 190/1، 192/1، 212/1، 215/1.

(4) ينظر: نفسه، 73/1.

(5) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 305/2.

(6) هو أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف، قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله عز وجل، ورغب عن عبادة الأوثان، كان يُخبر أن نبياً سيبعث، ويؤمل أن يكون ذلك النبي؛ فلما بلغه خروج الرسول ﷺ كفر حسداً له (ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 459/1).

(7) ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 459/1.

(8) ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، 262/1 - 263.

(9) ينظر: المبرد، الكامل، 114/1، 14/2.

(10) ينظر: نفسه، 172/2.

(11) ينظر: نفسه، 11/2.

(12) ينظر: نفسه، 114/1، 311/1، 12/2، 13/2، 14/2.

(13) ينظر: نفسه، 11/2.

من النقاد الذين عبّروا عن موقفهم من قضية السرقات "ابن طباطبا" ت. 322 هـ، فقد استعمل إشارات دالة على التداخل النصّي فأشار إلى: التناول، والسبق، والأخذ، والاستعارة، والاختصار⁽¹⁾، وقد تردّد عنده بكثرة اللفظ "أخذ". كما دعا "ابن طباطبا" إلى إطفاء الحيلة في السرقة، وذلك بأن يستعمل الشاعر المعاني المأخوذة من غير الجنس الذي يكتب فيه، وإن كان المعنى المستعار من خطبة أو رسالة فعلى المستعير أن يتناولها في الشعر لإخفاء السرقة⁽²⁾، وقد أورد أنه قيل لأحد الشعراء: "بماذا قدرت على البلاغة؟ فقال بحلّ معقود الكلام، فالشعر رسائل معقودة، والرسائل شعر..."⁽³⁾

إنّ استخدام ابن طباطبا للفظ "إطفاء" مقترناً بالحيلة في السياق السابق يحمل حساً فنّياً، يشير إلى فنّية التداخل النصّي وإيجابيته، كما يلفت إلى تنوّع النصوص المتداخلة؛ وبذلك تتنوّع العناصر الفنّية داخل النصّ الواحد.

بإعادة النظر في ما قدّمه المصنّفون الأربعة، "ابن سلام"، و"ابن قتيبة"، و"المبرد" و"ابن طباطبا" فيما يختصّ بتداخل النصوص النثرية مع نصوص الشعر نلتفت إلى ما أصبح يسمّى عند اللّاحقين بـ"العقد" و"التلميح"، أمّا "العقد" فقد ذكره "الحاتمي"، وسمّاه "نظم المنثور" فقال فيه: "ومن الشعراء المطبوعين طائفة تخفي السرّ، وتلبسه اعتماداً على منثور الكلام دون منظومه، واستراقاً للألفاظ الموجزة، والفقر الشريفة، والمواعظ الواقعة، والخطب البارعة"⁽⁴⁾، وقد قال "القيرواني": "وأجلّ السرقات نظم النثر وحلّ الشعر"⁽⁵⁾، فحينما يصل الأمر إلى إجلال ذلك الجانب من السرقة، فذاك يوحى بإيجابية النظرة للسرقة، وهي تكشف عن رؤية فنّية إبداعية، تعبّر عن براعة الأديب.

أضحى "العقد" فناً بديعاً، وقد أورده "ابن أبي الإصبع" ضمن فنون البديع، وقال فيه: هو ضدّ الحلّ، ومن شروطه أن يؤخذ المنثور بجملة لفظه، أو بمعظمه، ويزاد فيه، أو ينقص منه، ومتى أخذ المنثور دون لفظه كان نوعاً من أنواع السرقات⁽⁶⁾، وقد يكون الكلام المنثور المعقود من القرآن أو الحديث، أو نثر بيت من الشعر، ثم نظمه على غير هيأته مع التنبية به على سائر إشارته إلى قصّة أو قصداً لزيادة معنى⁽⁷⁾، وإذا كان المنثور من كتب التنزيل فلا بدّ فيه من التغيير الكثير حتى يصير عقداً.⁽⁸⁾

(1) ينظر: ابن طباطبا، عيار الشعر، 79 - 85.

(2) ينظر: نفسه، 80 - 81.

(3) نفسه، 81.

(4) الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، 92/2.

(5) ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، 292/2.

(6) ينظر: ابن أبي الإصبع، تحرير التحبير، 441/3، وصفيّ الدين الحلّي، نتائج الألفية في شرح الكافية البديعية، 263، وابن حجّة

الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، 489/2.

(7) ينظر: ابن جابر الأندلسي، الحلّة السّيرا في مدح خير الوري، 70.

(8) ينظر: الخوري بولس عوّاد، العقد البديع في فنّ البديع، 324.

والنسخ⁽¹⁾، والمسح⁽²⁾، وحسن الأخذ⁽³⁾، وإساءة السرقة أو الأخذ⁽⁴⁾، والسبق⁽⁵⁾، والنقل (الأخذ لفظاً ومعنى)⁽⁶⁾، وقد أكثر من ذكر الأخذ والسرقة من بين تلك الإشارات.

لقد تناول اللآحقون بعض المصطلحات السابقة، وعرفوها، وقد عرف "ابن الأثير" النسخ بأن قال: "أما النسخ فإنه لا يكون إلا في أخذ المعنى واللفظ جميعاً؛ لأنه مأخوذ من نسخ الكتاب⁽⁷⁾، وقد أطلق "المرزباني" هذا اللفظ بعد أن أورد بيتاً لشاعر مطابقاً لبيت شاعر آخر. (8) وهذا يدل على أن النسخ عند "ابن الأثير" يطابق في مفهومه ما هو عند "المرزباني"، أما المسح فهو عند "ابن الأثير" إحالة المعنى إلى ما دونه، مأخوذاً من مسخ الأدميين قرده. (9)

كان للحاتمي ت. 388هـ. فضل في توسيع قضية السرقات، وجعلها موضوعاً مستقلاً، فقد أورد في حليته نصاً يؤكد على حتمية التداخل النصي مستعملاً في تلك الرواية لفظ "التداخل" الذي شاع عند الباحثين المحدثين، ولعل هذا اللفظ يفسر كل المصطلحات المرتبطة بالتشابه النصي تفسيراً عاماً، وقد سبق "إلى اللفظ" "أدخل"، وهذا يشير إلى وجود هذا اللفظ في ترانثا قبل اجتهادات الباحثين المحدثين، ويؤكد على عمق الاهتمام بتلك الظاهرة، ولعل الدلالة التي تحملها هي التي تستدعي تلك الألفاظ انطلاقاً من دلالتها اللغوية. فقد ذكر "الحاتمي" في روايته أن المحترس المطبوع بلاغة وشعراً لا يسلم من الأخذ من غيره، مهما اجتهد في الاحتراس، وأفلت من شبك التداخل⁽¹⁰⁾؛ وبذا فإن لفظ "التداخل" في القديم ينقصه لفظ "النص" المقترن به حديثاً، ولا يمكن تصوّره في حقل الأدب والنقد بلا "نص" في أي زمن كان، سواء أظهر اللفظ صراحة أم ظهر ما يدل عليه.

توسّع الحاتمي في الحديث عن السرقات، وأفرد لها فصلاً، فسّم إلى عدّة أبواب، تتضمن مجموعة من المصطلحات الجديدة بالإضافة إلى ما جاء في مصنّفات أخرى، وقد عرف بعضها من خلال إيراد الشواهد، واكتفى بتفسير بعضها من خلال الرواية، والموقف المتصلة به، فقد أشار إلى الاتباع، والابتداع،

(1) ينظر: المرزباني، الموشح، مأخذ العلماء على الشعراء في عدّة أنواع من صناعة الشعر، 178، 434، 577.

(2) ينظر: نفسه، 450.

(3) ينظر: نفسه، 435، 451.

(4) ينظر: نفسه، 451، 480، 518، 523، 524.

(5) ينظر: نفسه، 536.

(6) ينظر: نفسه، 508.

(7) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 305/2.

(8) ينظر: المرزباني، الموشح، مأخذ العلماء على الشعراء في عدّة أنواع من صناعة الشعر، 178.

(9) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 305/2.

(10) ينظر: الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، 28/2.

والانتحال، والاجتلاب، أو الاستلحاق... (1)، وهناك قضايا أخرى ترتبط بالسرقة عنده، ولا يتسع المقام لذكرها. (2)

خلاصة الأمر يمكن القول: إنَّ "الحاتمي" أسهم إسهامًا ملحوظًا في توسيع مجال السرقة، ووضَّح ما جاء به السابقون، وأسس للآحقين.

إنه لغني عن البيان أن أشير إلى أنَّ "القيرواني" واحد من المصنِّفين الذين اعتنوا بالسرقات؛ إذ أفرد لها بابًا بعنوان: "السرقات وما شاكلها" (3)، ويفهم من هذا العنوان أنَّ السرقات لا تضمُّ الأنواع الأخرى. أكدَّ "القيرواني" على أنَّ السرقات موضوع لا مناص منه بالنسبة للشاعر، وشأنك عميق بالنسبة للنَّاقِد؛ إذ قال: "وهذا باب متَّسع جدًّا لا يقدر أحد من الشعراء أن يدَّعي السلامة منه، وفيه أشياء غامضة إلَّا على البصير الحاذق بالصنَّاعة، وأخر فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفل". (4) فمن هنا تكون نظرة "القيرواني" للسرقات منطلقة ممَّا جاء به السابقون مع إسهامه في توضيح المصطلحات.

بمحاولة إيجاد صلة بين ما توصَّل إليه المحدثون في مجال التَّنَاصِّ وبين نظرة القدماء إلى تشابه النُّصوص؛ نجد أنَّ ما جاء به المحدثون ليس إلَّا إعادة صياغة لما جاء به القدماء سواء أكان ذلك مقصودًا، أم عفويًا، ولدته حقيقة تلك الظاهرة. فقد نظر المحدثون إلى حتمية التَّدَاخُل النَّصِّيِّ، كما التفتوا إلى تفاوت المتلفِّين في معرفة التَّنَاصِّ، وهذا ما وجد عند "القيرواني".

من الذين اعتنوا قديمًا بالسرقات "ابن الأثير"؛ إذ قسَّم كتابه إلى أنواع، وجعل السرقة نوعًا من تلك الأنواع، وقد قسَّم السرقات إلى أنماط، فذكر النَّسخ، والسَّلخ، والمسَخ، (وهي مصطلحات سبق إليها، وقد قمت بتفسيرها)، وأشار إلى أخذ المعنى مع الزيادة فيه، وعكس المعنى إلى ضده، وهذان القسمان الأخيران ليسا بنسخ، أو سلخ، أو مسخ. (5) وفقًا لذلك يكون "ابن الأثير" قد أسهم في توضيح أصناف السرقة وتقديم حدود لها، وقد ربط ألفاظ السابقين الدالة على التَّدَاخُل بوسائل السرقة.

اتَّسع مدى الاهتمام بالسرقة بعد "ابن الأثير"، فانتشرت الظاهرة في كتب النَّقد والبلاغة، وقد كان "القزويني" ممَّن اهتموا بها؛ حيث أفرد لها فصلًا، لم يدخل ضمن العلوم الثلاثة التي قسَّم كتابه إليها، وهي: المعاني، والبيان، والبدیع، بل جعلها ضمن الملحقات، وجعل ضمن ذلك الفصل تداخل المعاني، مفرقًا بين المعاني الخاصة والعامَّة (6)، متفقًا مع آراء السابقين في هذا المجال. قسَّم "القزويني" الأخذ، والسرقة إلى نوعين: ظاهر، وغير ظاهر، والظاهر في رأيه إمَّا أن يكون بأخذ المعنى كلَّه مع اللفظ كلَّه دون تغيير

(1) ينظر: الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، 28/2 - 59.

(2) نفسه، 67/2 - 97.

(3) ابن رشيقي القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، 282/2.

(4) نفسه، 282/2.

(5) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 302/2 - 305.

(6) ينظر: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 401 - 402.

لنظمه، ويكون مذموماً مردوداً وسرقة محضة، ويسمى نسخاً وانتحالاً. وإما أن يكون بأخذ المعنى مع بعض اللفظ أو بتغيير النظم، ويسمى إغارة ومسخاً، وإن أخذ المعنى دون اللفظ سمى إماماً وسلخاً⁽¹⁾. أما السرقة غير الظاهرة في رأي "القزويني" فتكون بنشابه معنيين ما بين بيت وآخر، وقد يكونان مختلفين في الغرض والألفاظ والوزن والقافية، وقد سماه الأخذ الخفي، ويكون بالنقل؛ أي نقل معنى البيت الأول إلى غير محلّه، ويكون كذلك بالقلب؛ أي قلب المعنى إلى نقيضه، ويكون بأخذ المعنى وإضافة زيادة تحسنه...⁽²⁾

إنّ ما جاء به "القزويني" والتابعون له من القدماء يلفت إلى أمرين: أحدهما يتمثل في أنّ هؤلاء اعتمدوا على ما جاء به السابقون، وأعادوا تنسيق مصطلحاتهم، وقد نقلوها من مواقعها التي وضعها فيها السابقون إلى مواقع أخرى. والآخر يشير إلى أنّ المحدثين حينما حدّدوا أنواعاً للتناصّ بنوا ذلك على ما جاء به القدماء بقصد أو بغير قصد، وخاصّة فيما يتعلّق بأنواع التناصّ؛ إذ قسّم إلى ظاهر أو مباشر، وخفي أو غير مباشر، كما عُرّف بتناصّ الموافقة أو الاقتداء، وفي المقابل المخالفة أو المعاكسة بصرف النظر عن جزئيات النظرة إلى طبيعة التّعامل مع النصّ.

مما يتّصل بالسرقة التّضمين، والاقتباس، والعقد، والحلّ، والتلميح⁽³⁾، وهذه المصطلحات ذات صلة وثيقة بالتناصّ، ومن هنا فلا بدّ من الوقوف وقفة سريعة عند التّضمين والاقتباس، أمّا المصطلحات الثلاثة الأخيرة فقد سبقّت الإشارة إليها.

التّضمين

التّضمين لغة جعل الشّيء وعاء لشيء، وبذا ضمّنته إيّاه⁽⁴⁾، ويقال: "ضمن الشّيء إذا أودعه إيّاه كما تودع الوعاء المتاع والميت القبر"⁽⁵⁾، ويقال ضمن الشّيء بمعنى تضمّنه، ومنه مضمون الكتاب⁽⁶⁾، وضمّنت الشّيء كذا جعلته محتويّاً عليه، فاشتمل عليه، واحتوى⁽⁷⁾.

لعلّ أوّل من أشار إلى التّضمين "ابن المعتز" في كتابه "البدیع"؛ حيث سماه "حسن التّضمين"، وأورد شواهد شعريّة دون أن يفسّر المصطلح، بل ترك تلك الشّواهد تفسّره، ولم يعلّق عليها⁽⁸⁾. وبذا يكون التّضمين فناً بديعياً، له جذوره المؤكّدة في المصنّفات السّابقة لكتاب "البدیع"، فلا بدّ أن يكون الحديث عن السّرقات قد تضمّن جذور المصطلح.

(1) ينظر: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ، 403/2 - 411.

(2) ينظر: نفسه، 412/2 - 415.

(3) ينظر: نفسه، 416/2.

(4) ينظر: ابن دريد، جمهرة اللّغة، مادة (ضمن) 101/3..

(5) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة (ضمن) 9/ 265، وابن سيّدة، المحكم والمحيط الأعظم ، مادة (ضمن) 214/8.

(6) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (ضمن) 13/ 257 - 258.

(7) ينظر: المقرئ الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، مادة (ضمن) 364/1.

(8) ينظر: ابن المعتز، كتاب البديع، 64.

اهتمّ المصنّفون البلاغيّون فيما بعد بالتّضمين، وقد اتّفقوا غالباً في تحديده، فقد عرف غالباً على أنّه قيام النّاطم بتضمين شعره بيتاً من شعر غيره أو أكثر، أو نصف بيت، أو بعض البيت، أو ربع البيت وما دونه⁽¹⁾، أمّا تضمين البيت فما فوقه فيسمّى الاستعانة، ونصف البيت فما دونه يسمّى إيداعاً أو رفواً⁽²⁾، ولا بدّ من التّنبيه إذا لم يكن البيت مشهوراً، وبذا يختلف التّضمين عن السرقة والأخذ.⁽³⁾

قد يكون التّضمين آية من القرآن الكريم، أو فقرة من الحديث النّبويّ، ويشترط أن لا يتعرّض إلى نقص شيء من حكم الآية، أو تنقيص أحد الأنبياء، وإلّا فإنّ ذلك تعدّ للكفر⁽⁴⁾، وقد يكون التّضمين بذكر مثل سائر، فيضمّن بلفظه، ويوطأ له توطئة تقلب معناه الأوّل إلى الثّاني؛ ممّا يضيفي على هذا الأسلوب رونقاً وسلاسة.⁽⁵⁾

قسم "ابن الأثير" التّضمين - وهو يشتمل في رأيه على الآيات القرآنيّة، والأخبار النّبويّة - إلى قسمين: أحدهما كليّ، وتذكر فيه الآية، والخبر بجملة، والآخر جزئيّ: وهو إدراج بعض الآية، أو الخبر في الكلام.⁽⁶⁾

الاقتباس

الاقتباس من قيس، والقبس الشعلة من النّار، والقابس الذي يقبس يأخذ منه قيساً، ويقال قبست من فلان ناراً أو خبراً، واقتبست منه علماً، وأقبسني فلان إذا أعطاك قيساً.⁽⁷⁾

الاقتباس في الاصطلاح: أن يضمّن المتكلم كلامه كلمة من آية، أو آية من آيات كتاب الله خاصّة تزييناً لنظامه وتفخيماً لشأنه⁽⁸⁾، أو قد يكون الاقتباس من الحديث دون تنبيه؛ أي على أنه ليس من القرآن أو غيره أو لا على وجه يشعر بأنّه من القرآن أو الحديث...⁽⁹⁾ وقد يقع الكلام المقتبس في الشّعر أو في

(1) ينظر: أبو طاهر البغداديّ، قانون البلاغة في نقد النثر والشعر، 130.

(2) ينظر: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 2/ 423، وينظر: ابن جابر الأندلسي، الحلة السيرا في مدح خير الوري، 78، وينظر: أبو جعفر الغرناطي، طراز الحلة وشفاء الغلة، شرح الحلة السيرا في مدح خير الوري، 336، وينظر: سعد الدين التفتازاني، المطول، شرح تلخيص مفتاح العلوم، 728، و ينظر: سعد الدين التفتازاني، مختصر المعاني وهو الشرح الصغير على متن "تلخيص المفتاح" للخطيب القزويني، 250، وينظر: عبد المتعال الصعدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، 118/1.

(3) ينظر: سعد الدين التفتازاني، المطول، شرح تلخيص مفتاح العلوم، 725.

(4) ينظر: ابن الأثير الحلبي، جوهر الكنز "تلخيص كنز البراعة في أدوات نوي البراعة"، 262.

(5) ينظر: الصّدي، فضّ الختام عن التّورية والاستخدام، 187.

(6) ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 287/2.

(7) ابن دريد، جمهرة اللّغة، مادة (قبس) 287/1.

(8) ينظر: فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، 288، وينظر: ماهر مهدي هلال، فخر الدين الرازي بلاغيّاً، 177.

(9) ينظر: ابن جابر الأندلسي، الحلة السيرا في مدح خير الوري، 67، وينظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، 166، وينظر: عبد الغني النابلسي، نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبيّ المختار، شرح البيديّة المزريّة بالعقود الجوهرية، 239.

النثر⁽¹⁾، وقد يكون الاقتباس من الأمثال السائرة أو من الحكم المشهورة، أو من أقوال كبار الشعراء والبلغاء المتداولة، دون أن يعزو المقتبس القول إلى قائله⁽²⁾، من هنا نجد أن هناك تداخلاً بين مفهوم الاقتباس والتضمن عند المصنفين، بل إن أحد المصنفين، وهو "ابن قيم الجوزية" جعل التضمن اسماً آخر للاقتباس⁽³⁾، فهناك وفقاً لما سبق من سمى الظاهرة بالتضمن، وضم إليها مفهوم الاقتباس، وهناك من سمى الظاهرة بالاقتباس، وضم إليها مفهوم التضمن، وهناك من فصل بينهما.

الاقتباس نوعان: الأول أن لا يخرج به المقتبس عن المعنى، والثاني أن يغير لفظ المقتبس بزيادة، أو نقصان، أو تقديم، أو تأخير، أو إبدال الظاهر من المضمّن...⁽⁴⁾ وقد أشار "الحموي" خلافاً لبعضهم إلى أن العلماء قالوا: "إن الشاعر لا يقتبس، بل يعقد، ويضمّن، أما الناثر فهو الذي يقتبس كالمُنشئ والخطيب"⁽⁵⁾. وأما الإتيان بالمعنى دون شيء من اللفظ من القرآن الكريم أو الحديث فلا يعدّ اقتباساً.⁽⁶⁾

قسم المصنّفون الاقتباس من القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: وهي المقبول: وهو ما يكون في الخطب، والمواعظ، والعهود، ومدح النبي ﷺ. والمباح: وهو ما يكون في الغزل، والرسائل، والقصص، والمردود وهو على نوعين: الأول ما نسبه الله تعالى إلى نفسه، والثاني تضمن آية كريمة في معنى هزل.⁽⁷⁾

في النهاية يمكن القول: إن ظاهرة التناص قد احتلت موقعا متميزا في مصنفاتنا التراثية مع تنوع التسميات المتصلة بها، فقد أصبح مصطلح التناص يضم كل تلك التسميات، ويهضمها، ويستوعبها، وقد جاءت دراسة القدماء لهذه الظاهرة غالباً وصفية، ولم يتعمقوا في التحليل والتفسير أثناء التطبيق، وإن جاءوا بمصطلحات دقيقة، تتم عن رؤية مشابهة، وما توصل إليه المحدثون لم يتضمن الكثير من الشيء المستحدث، لكنهم توسعوا في تحليل هذه الظاهرة، وهذا طبيعي في ضوء مواكبة التطورات المستجدة، ولكن شغفنا بالثقافات الأجنبية يدفعنا دوماً إلى الاعتقاد بأن تلك الثقافات هي الأغنى والأقدر على المد والتخصيب، فنحن بحاجة إلى دراسة تراثنا على نحو أعمق والإفادة منه، والعمل على استمراريته وتطويره.

(1) ينظر: أبو جعفر الغرناطي، طراز الحلة وشفاء الغلة، شرح الحلة السيرا في مدح خير الوري، 268، وينظر: يوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبية مقدمات عامة، 150.

(2) ينظر: أبو جعفر الغرناطي، طراز الحلة وشفاء الغلة، شرح الحلة السيرا في مدح خير الوري، 268، وينظر: عبد الرحمن الميداني، البلاغة العربية، أسسها، وعلومها، وفنونها، وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد، 536/2.

(3) ينظر في هذا: ابن قيم الجوزية، كتاب الفوائد، (المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان)، 117.

(4) ينظر: ابن حجة الحموي، خزنة الأدب وغاية الأرب، 456/2.

(5) نفسه، 459/2.

(6) ينظر: أبو جعفر الغرناطي، طراز الحلة وشفاء الغلة، شرح الحلة السيرا في مدح خير الوري، 268.

(7) ينظر: صفى الدين الحلبي، نتائج الألفية في شرح الكافية البيعية، 264-265، وابن حجة الحموي، خزنة الأدب وغاية الأرب، 455/2.

وأخيراً، وبعد انتهائي من الحديث عن مصطلح التّناصّ أفضل أن أتعامل في بحثي هذا مع مصطلح التّناصّ الشّامل لكلّ تلك المصطلحات بمفهومه العامّ، وما سأستخدمه من تسميات سيكون منطلقاً من الدّلالة المعجميّة، وسأعرض عن تقسيم البحث وفقاً للأنواع المشتغل عليها التّناصّ تجنباً للوقوع في التّكرار والاستطراد من ناحية، ولأنّي أعتقد أنّ هذه التّقسيمات مسألة نسبيّة أحياناً، لا يمكن أن تكون ثابتة، وتتأثر ببعض العوامل، ولم تكن واضحة لدى الباحثين، كما أنّي أعتقد أنّ محاولة إيجاد مصطلح موحد هو التّناصّ تغني عن ذلك، وأي رؤية تتصل بتلك التّسميات قد تظهر أثناء الدّراسة والتّحليل.

الفصل الأول

إيحاءات التناصّ الدينيّ عبر شخصيّات القصّة الدينيّة

- ❖ "آدم" و "حواء" في حقل التناصّ الدينيّ تعميقاً لمعنى الوجود والانتماء
- ❖ "قابيل" و "هابيل" الصّورة المجسّدة للمفارقة الجدليّة للصراع الأخويّ
- ❖ "توح" عليه السّلام ورمزيّة البحث عن المصير والهدف
- ❖ "هاجر" الصّورة الموحية إلى عذابات الاغتراب
- ❖ "إسماعيل" عليه السّلام ممثلاً لوضعيّة الفلسطينيّ مغترباً، ومضحياً، ومتجذراً في تاريخه

- ❖ "لوط" عليه السّلام وجدليّة الصراع بين الحقّ والباطل
- ❖ "يوسف" عليه السّلام مجالاً خصباً لتمثيل التجربة الحياتيّة الممتدّة
- ❖ "أيوب" عليه السّلام وأسطورة العذاب الموازية لعذابات الفلسطينيّ
- ❖ ملامح قصّة "موسى" عليه السّلام قوّة متخيّلة في مساندة الحلم الفلسطينيّ
- ❖ "العذراء" ممثّلة للبشرى بالخلاص
- ❖ "المسيح" عليه السّلام ممثلاً لمسيرة الفداء والتّجربة الوجوديّة
- ❖ رسالة النّبىّ محمد ﷺ معادلاً موضوعياً للرسالة الفلسطينيّة

إحياءات التناسل الديني عبر شخوص القصة الدينية

ظهرت الرموز الدينية من إسلامية، ومسيحية، ويهودية عند الشعراء العرب وغيرهم، وقد وجدت بكثرة عند شعراء الشعر الحرّ من العرب⁽¹⁾، فالشاعر يعود في ظروف خاصة إلى ثقافته الدينية، ويمتدح من القرآن الكريم والإنجيل والتوراة⁽²⁾؛ إذ كان طبيعياً أن يرتد الشعراء إلى المصادر الدينية بوصفها مقوماً لازماً لمواجهة المحتلّ الذي يستند في وجوده لمبررات دينية، فقد حاول هؤلاء نفي تلك المبررات عبر الثقافة الدينية، هذا بالإضافة إلى أن الموضوعات الدينية تغني الفكرة؛ لما تمتاز به من الثراء في مدلولاتها الرمزية⁽³⁾، فالكتب السماوية وغيرها من المصادر الدينية تُعدّ من أهمّ روافد القصيدة الحديثة من ناحيتي الشكل والمضمون؛ لما تمتاز به من خصوبة في هذين الجانبين. و"درويش" شاعراً استند إلى جوانب متفرقة من تلك المصادر بحيث أثرت في شعره فنياً وموضوعياً.

إنّ الحديث عن التناسل مع أيّ شخصية لا بدّ أن يضمّ جوانب شتى، تشقّ أفقاً رحبة، تتصلّ بتلك الشخصية اتصالاً مباشراً، على أنّ ثمة أبعاداً وأزمات ترتبط بالنفس الإنسانية؛ إذ لا يمكن تنصيل تلك النفس من أبعاد وجودها المتشابكة، وأثار ذلك الوجود في رقعة هذا الكون الممتدة، بما تحتمله أسراره من تأويلات مهما كانت طبيعة تلك النفس، كما أنّ النفس لا تنمو خارج إطارها: الزماني والمكاني، إذ يؤثر هذان العنصران في جانبها السلوكي، والشخصية تتصلّ اتصالاً وثيقاً بالحدث، تديره، ويؤثر في حركتها.

❖ "آدم" و"حواء" في حقل التناسل الديني تعميقاً لمعنى الوجود والانتماء

تميّزت شخصيتا "آدم" و"حواء" بأبعاد خاصة مستمدة من الذات والواقع، وهي أبعاد تثير جدلاً حياتياً مستفحلاً بما تتضمنه هاتان الشخصيتان من متضادات ترتبط بالوجود الإنساني، تتمثّل في وقوف الإنسان بين مفترقي السعادة والقلق، تتجاذبه عواقب الخطيئة، ولاجدوى الندم.

صوّر الشعراء الفلسطينيون عمق الصراع الإنساني من خلال شخصيتي "آدم" و"حواء"، وقفوا أثناء ذلك أمام معاناة وجودية وتجربة إنسانية مؤثرة، ورصدوا تلك المعاناة عبر الزمن⁽⁴⁾، و"درويش" واحداً من الشعراء استأنس بهاتين الشخصيتين؛ لما لمسّه فيهما من قواسم نفسية، تصطدم بوجوده، وتقارب أفكاره؛ ممّا أكسب النصّ المبتدع ملامح خاصة، تجمع ما بين النصّين المتماثلين، وتتصلّ بالذاتي، والاجتماعي، والإنساني في آن، وتقارب بين الشخصيات الإنسانية عبر أزمنة متباعدة؛ وذلك بإيجاد صفات مشتركة بينهما، تثيرها بعض الظروف والمعالم المتصلة بـ"آدم" و"حواء"، ومن تلك

(1) ينظر: عبد الفتاح النجار، حركة الشعر الحرّ في الأردن (1979-1992م)، 316-317.

(2) ينظر: محمد علي اليوسفي، أبجدية الحجارة، 43.

(3) ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة منذ عام 1948 حتى 1975، دراسة نقدية، 137-138.

(4) ينظر: إبراهيم نمر موسى، أفق الرؤيا الشعرية، (دراسات في أنواع التناسل في الشعر الفلسطيني المعاصر)، 89.

المعالم حقيقة الخلق⁽¹⁾؛ إذ استلهم "درويش" هذه الفكرة، ليعبر عن الوجود الفلسطيني وقوة التلاحم بالأرض التي جبل منها، وكانت له مكان وجود؛ إذ يقول:

هنا، لا "أنا"

هنا يتذكر "آدم" صلصالهُ

□

سيمتدُّ هذا الحصار إلى أن تعلم أعداءنا

نماذج من شعرنا الجاهلي⁽²⁾.

إنها معركة بقاء، والبقاء يعني أن تكون، وأن تكون يعني أن يكون لك هوية لتدلّ عليك، وعندما تحصل على ما يدلّ عليك، سيكون من المريع فقده؛ لأنّ ذلك يعني الضياع والأجود⁽³⁾، والتعبير عن الوجود في الشعر يجد متّسعه عبر الرموز، والطّين في السّياق السّابق رمز لوجود الفلسطيني، وهوية بقائه، فإن كان يعني بالنسبة لـ"آدم" عليه السّلام حقيقة الخلق، فلعلّه يعني بالنسبة للشّاعر الوجود والانتماء تحت لهيب الاحتلال، وتحت وطأة الحصار النّفسيّ والماديّ على الأرض، فالشّاعر يعكس لحظة تاريخيّة حرجة من حياة الفلسطينيّ داخل وطنه، "فهناك صلوات كثيرة تربط ما بين الشّعر والحياة، ولكنّها صلوات عميقة خبيثة. والحياة والشّعر صورتان مختلفتان لشيء واحد. فالحياة حقائق ووقائع...، فلكلّ من الشّعر والحياة طريقة خاصّة، ولكنهما يتشابهان، ومن هذا التشابه نفهم أحدهما عن طريق الآخر"⁽⁴⁾، والشّاعر أثناء تصويره للحياة يجسّد لحظات الحصار الطّاعي في "رام الله"، واسم الإشارة "هنا" يمثّل لحظة سكون الماضي في النّفس، واستعادة ذلك الماضي في لحظات الإحساس بالوجود في غمرة الضياع على أرض الوجود، منشأ الشّاعر. إنّها لحظة تجسيد للكينونة الملهمة للقوة، ويأتي ذلك بالتّناصّ مع آية قرآنيّة، ترتبط بقصة "آدم" عليه السّلام، وهي قوله تعالى: " **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ**

صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ"⁽⁵⁾، وهل يرمز "آدم" عليه السّلام إلى غير الفلسطينيّ المترنّح للحريّة على بقعة

وجوده وتكوينه؟

إنّ العودة إلى الذاكرة الدّينيّة تقوم بدور الموحد السّياسيّ في وجه الغزوة الأجنبيّة، والعودة إلى الذاكرة النّقائبيّة الجماعيّة تتحوّل إلى قوة فعليّة لحظة تهديد المجتمع بالانهيار⁽⁶⁾، فهي دخول للشّعر في ميدان الجدل والقناعة المُدحضّة، وهي إصرار على الانتماء الوجوديّ، وتحفيز للذاكرة للتأمّل في معضلات الواقع، وتحريك للذهن للبحث، والتدبّر، والسّعي لتحديد موقف تجاه القضية التي يتنازعها

(1) ينظر في هذا الأمر: الكتاب المقدّس، سفر التكوين، الأصحاح الثّاني، 7، ص5، وابن كثير، قصص الأنبياء، 23-26

(2) محمود درويش، حالة حصار، 11

(3) ينظر: نياض شاهين، التلقّي والنصّ الشعريّ "قراءة في نصوص شعريّة معاصرة من العراق والأردن وفلسطين والإمارات"،

19

(4) محمّد غنيمي هلال: النقد الأدبيّ الحديث، 482

(5) سورة الحجر، آية، 28.

(6) ينظر: الياس خوري، الذاكرة المفقودة، دراسات نقديّة، 214

طرفا الصّراع، فالشاعر يسعى إلى استتطاق تلك القوة من خلال تسخير حقيقة خلق "آدم" للتعبير عن عمق الانتماء، والتّجذّر الوجودي، إذ يقول:

والأرض تُكبر حين نجهل، ثمّ تصغر حين نعرف جهلنا

لكنتنا أحفادُ هذا الطّين، والشّيطان من نارٍ يحاول مثلنا

أن يُدمرك الأَسْرامِ عن كُتْبٍ ليحرقنا ويحرق عقلاً⁽¹⁾

"عندما تتدفّق العواطف تأخذ لها مجرى، يشقّ طريقه في الحياة"⁽²⁾، و"أعظم ما يحرك الإنسان من الدّاخل هو الأمل"⁽³⁾، فكلّ ذلك يسلك طريقه إلى الشّعر داخل الذات الشّاعرة، وباللّغة التي تستند إلى النّقافة الدّينيّة يشبع الشّاعر تلك العاطفة، ومن هنا كانت حقيقة الخلق في السّياق السّابق بعدها جزءاً من القصة الدّينيّة وسيلة لإشباع حاجة نفسيّة، فالطّين رمز للأصل الإنسانيّ، وهو جزء من الأرض التي هي محور الصّراع فيما يخصّ الفلسطينيّ؛ ممّا يجعل الأرض والإنسان واحداً، والشّاعر يسبر غور الدّلالة حينما يجعل للطّين أحفاداً؛ إذ يشير بذلك إلى التّلاحم الوجوديّ بهذه الأرض والأسبقية الوجودية عليها؛ فذلك ما يمدّ الأبصار نحو الامتداد التّاريخيّ للأجيال الفلسطينيّة على أرضها، أمّا اسم الإشارة "هذا" فيوحي بالقرب المعنويّ أو النّفسيّ من الأرض. وتلتقي تلك المعاني المرتبطة بالقصة الدّينيّة مع قوله تعالى: " قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۗ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي

مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ"⁽⁴⁾، ففي ضوء ذلك تبدو روح النّصّ القرآنيّ المتّصل بالقصة الدّينيّة واضحة، وإن كانت حقيقة الخلق واحدة في النّصّين: القرآنيّ والتّوراتيّ، ومن ثمّ تكون الفكرة مستمدة من النّصوص الدّينيّة بصورة عامّة، بينما تطغى لغة القرآن الكريم على السّياق الشّعريّ.

إنّ "الإنسان ينزع في حياته إلى جمع المعلومات التي تؤيّد ما يعتقد من معتقدات"⁽⁵⁾، فهي وسيلة لإخراج النّفس من حالة القلق التي تنتابها خوفاً من الواقع غير المرضي الذي تواجهه، فهذه النّقافة التي يجمعها تصبح جزءاً من الحقيقة التي يسعى الشّاعر للتّعبير عنها بوسيلة تشدّ المتلقّي لإدراك الواقع بفكره وحواسه، وتشعره بأنّ القضية المعبرّ عنها تستأهل التأمّل والتّقصّي، فهي ليست مجرد فكرة تثير عواطفنا إثارة عابرة، وليست حدثاً مألوفاً بغير حاجة للاستعادة، وإنّما هي حقيقة جدليّة، تتصلّ بجانب إنسانيّ واسع النّطاق. من هنا كانت حقيقة تعليم الأسماء - التي تعدّ جزءاً من قصة "آدم" عليه السّلام -⁽⁶⁾ سبيلاً للتّناسل الدّينيّ في شعر "درويش"؛ إذ يتناصّ مع الجانب

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 456.

(2) عبد المعطي الخفّاف، يوميات إنسان، الكتاب الثّالث عشر، الإنسان من الدّاخل، 34.

(3) نفسه، 7.

(4) سورة الأعراف، آية، 12.

(5) عبد المعطي الخفّاف، يوميات إنسان، الكتاب الثّالث عشر، الإنسان من الدّاخل، 7.

(6) ينظر في ذلك الأمر: الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، الأصحاح الثّاني، 19-20، ص 5، وابن كثير، قصص

الأنبياء، 7.

المتصل بقوله تعالى: " وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا " (1). فقد استمدت فكرة النصّ القرآني ولغته ذات الصلة

بالقصة الدينيّة؛ إذ وجدها تتماسّ مع الفكرة القائمة في ذهنه، فنراه يقول:

نحن الثنائيّ السماء-الأرض، والأرض-السماء. وحوّلنا سورُ وسورُ

ماذا وراء السور؟ علم آدم الأسماء كي يتفتح السرُّ الكبيرُ

والسرُّ رحلتنا إلى السريّ. إنَّ الناسَ طيرٌ لا طيرٌ (2)

تشير التسمية هنا إلى بدئية المعرفة أولاً، وإلى تجذير الهوية، وإثبات الوجود ثانياً، فالشاعر يحاول تسمية الأشياء من جديد؛ ليمنحها رؤيته الفكرية (3)، وتأتي تلك التسمية من خلال تعليم "آدم" الأسماء، فـ"آدم" هو الفلسطينيّ في طريقه نحو آماله وأهدافه، وتعليم الأسماء هنا إدراك للواقع الذي لا يدرك إلاّ بعمق رؤية، فالشاعر ينقل جزءاً من الآية القرآنيّة؛ لتتكامل الفكرة في السياق الشعريّ، وقد أخرجها من دلالتها الأصليّة إلى دلالة جديدة، وذلك بتحويل تعلم الأسماء إلى واقع، وقضيّة، وشريعة حياة، من سننها مواكبة المسير، وتلقن حروف المقاومة لبلوغ الهدف الأسمى، وكلّ ذلك يكمن في "السرّ الكبير"، هذا السرّ الذي يشمل كلّ تفاصيل القضيّة، والسرّ الكبير -الذي يسنده الشاعر إلى الماضي؛ ليعمق الإيحاء- لا يقتصر على الحاضر، بل يمتدّ إلى المستقبل بقوله: "كي يتفتح السرّ... (4)".

ليس الماضي زمناً منقضيّاً أو ذكرى لا تمكن استعادتها، بل هو طاقة رويّة جيّاشة، وهو زمن مكتنّز بالغنى والدلالة والتوتر، وهو ماضٍ يعين الشاعر جماليّاً، سيّما أنّه يسعى لجعل القصيدة لحظة مشتعلة، تمتدّ بين الماضي والحاضر، وتسعى لاحتضان المستقبل، بما تحمله من وعي، وسحر، وطاقة للرؤيا (5)، فلا يمكننا وضع فواصل زمنيّة دقيقة بين الماضي والحاضر؛ نظراً لأنّ الكائنات الإنسانيّة متعاقبة على الأرض، فامتداد الإنسان عبر الأزمنة يؤديّ إلى تداخلها في حلقات متشابكة، وتداخلها تنتقل أبرز مؤثرات الماضي في محاولة لتفسير الحاضر، وبذلك يتحوّل تعليم الأسماء -بعده ملمحاً من ملامح إحدى شخصيات القصة الدينيّة- عن صورته التركيبيّة الأولى؛ ليصبح وسيلة إحياء، فهذه حاضره الشاعر من خلالها؛ إذ يقول:

ما الذي يجعلني أفتر من هذا الأذانِ

لأصليّ للذي علّمها أسماءهُ

تُحرماني للأغاني.

.. فلتكنْ هذي المدينةُ

(1) سورة البقرة، آية، 31.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 454.

(3) ينظر، محمود غنایم، مرابا في النقد، دراسات في الأدب الفلسطينيّ، 123.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 454.

(5) ينظر: علي جعفر العلق، في حدائث النصّ الشعريّ، دراسة نقدية، 33-34.

أمر هذا البحر، أوصركم الأول⁽¹⁾

تتجلى الوظيفة الاجتماعية للأدب فيما يحققه للمتلقى من متعة ولذة، وفيما يحرك فيه من مشاعر⁽²⁾، فـ"سؤال المشاعر هو أحد أكثر القضايا إلحاحاً"⁽³⁾، فالواقع في الفن يتشكل من جديد، ولفن قيمة معرفية، وفيه نفع نفسي روحي لا يكون بمعرفة الصور فحسب⁽⁴⁾، وتلك الوظيفة للأدب لا تتحقق إلا بالبحث عن أساليب تدخل السياق في العمق، والتناص مع جوانب القصة الدينية من مصادرها المختلفة يحقق للشاعر غايته في المقطوعة السابقة، فعمل تعليم الأسماء هنا نوع من السيادة، والتميز، والأسبقية الوجودية، ولعله تعبير عن صلة الإنسان بالمكان، فالشاعر إذ يعبر عن ذلك ينقل الفعل "علم" من صلته في النص الديني بالمذكر "آدم" إلى صلته بالموث المجازي، وهو المدينة؛ وبذا لا يكون معنياً بنقل المعنى الأصلي، بل يعدل ذلك وفقاً لما يختفي وراء الإحياء بالنص الديني، وتبعاً لما يتصل بذاته من تخيلات.

إن حركات الإنسان وأقواله مرتبطة بحالات نفسية، فالأدب تعبير عن حالة الأديب النفسية التي يمر بها⁽⁵⁾، وتلك الحالة تتطلب مادة مثرية، تستمد من الجزء اللاوعي من العقل تعبيراً عن حالة اللاوعي المسيطرة على النفس، وحقيقة خلق "حواء"⁽⁶⁾ - التي تعد جزءاً من القصة الدينية تمثل تلك الحالة، فهي وجه مقابل لحقيقة تلاحم الفلسطيني مع أرضه، فمن خلال الضمائر المتصلة بالذات الشاعرة تنضح المشاعر الإنسانية مندفعة من النفس لتصب في القالب الشعري، وقد اكتست بسمات مصدرها القصة الدينية، فيها نبل وقداسة، كما تتصل بجوانب تاريخية لا تخلو من عراقية، ومن ذلك قول الشاعر:

كنت أحمل ضلعاً وأسأل أين بقية

... ..

أنا آخر الشهداء .

أسجل أنك قديسة في الزمان، وضائعة

في المكان

أريد بقية ضلعي⁽⁷⁾

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 147-148

(2) ينظر: نبيل سليمان، أسئلة الواقعية والالتزام، 96.

(3) إدوارد سعيد وآخرون، الحق يخاطب القوة، إدوارد سعيد وعمل الناقد، 132.

(4) ينظر: نبيل سليمان، أسئلة الواقعية والالتزام، 53.

(5) ينظر: خليل محمد سالم الحسيني، دراسات في تطور النقد الأدبي الحديث، 136.

(6) ينظر في ذلك: الكتاب المقدس، سفر التكوين، الأصحاح الثاني، 21-23، ص5، وابن كثير، قصص الأنبياء،

11.

(7) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 529.

المبدع يتكوّن، ويحيا إنساناً، والنصّ يتكوّن ويحيا جملة من العلاقات والبنى، وللمبدع رؤيته وموقفه، وللنصّ أيضاً⁽¹⁾ ذلك الموقف المنعكس من ذات الأديب نتيجة لجملة من العلاقات التي تربطه بالمجتمع، والشاعر حينما يعبر عن موقفه ينفذ إليه عبر التناصّ مع القصة الدينيّة، فهو أفاد هنا من مسألة خلق "حواء"، فالإشارة إلى الضلع الذي له بقية إشارة إلى النصّين المتواشجين، أما المعنى الذي يخفي وراء بقية الضلع فلعله الوطن المفقود الذي يضطر صاحبه أن يكابد السرى بحثاً عن الأمان، فإذا كانت "حواء" قد خلقت من ضلع "آدم" عليه السلام، فالوطن جزء من جسد الشاعر؛ وبذا تضيق حياته بعيداً عنه، فالشاعر هنا ينقل الواقع الدينيّ نقلاً يفضي بالواقع الاجتماعيّ الذي يعيشه، ويناسب الدقّة العاطفيّة التي يفجرها عمق الإحساس بذلك الواقع، وقوّة إدراك كنهه والتماهي به. إن لفظة "قديسة" المرافقة للتناصّ مع القصة الدينيّة في السياق السابق تمنح النصّ خصوبة، وتجعله يعبق بإيماءة روحية، تعكس رقة الشعور، وحيويته.

يؤدّي الأدب الحقيقة بالصورة التي يكوّنها مزاج الأديب تبعاً لتأثيرها في نفسه، لا كما هي خالصة، وتتجلّى شخصيّة المبدع من خلال الآثار التي تختلط فيها الحقيقة بالعاطفة⁽²⁾، فالشاعر يعيد صياغة الواقع وفقاً لذوقه الذاتي وإحساسه الداخليّ الذي يضطلع بمؤثر خارجيّ يحرك المخيلة، ويمدّها بالصورة الكليّة للتجربة، وتكتسب تلك الصورة تفاصيلها من خيال الأديب وقوّة لاشعوره، ومدى قدرته على التغلغل في أركان الوجود، ومادته المتصلة بكلّ عناصر الاستقبال في النفس الإنسانية، وتكون الحقائق الوجودية وسيلة إثراء للواقع في صورته المتجددة داخل القصيدة، والقصة الدينيّة بجزئياتها المدهشة تخترق الواقع، وتصبح جزءاً منه في تصوّر مستجدّ؛ إذ يقول الشاعر:

مَنْ أَكُونُ غَدًا؟ هَلْ سَأُولِدُ مِنْ
ضِلْمِكَ امْرَأَةً لَا هُمُومَ لَهَا غَيْرُ نَزِينَةٍ
دُنْيَاكَ. أَمْ سَوْفَ أَبْكِي هُنَاكَ عَلَى
حَجَرٍ كَانَ يُرْشِدُ غَيْمِي إِلَى مَاءِ بَرَكٍ؟⁽³⁾

يصنع الشاعر لنفسه مقومات نفسيّة وثقافيّة، تساعد على بلوغ مآربه من قول الشعر، بالإضافة إلى حساسيته المفرطة، وقدرته على التعبير عمّا يختلج في نفسه⁽⁴⁾، والقصة الدينيّة ببعض سماتها الإيحائيّة هنا تغذيّ ذهن الشاعر، وتمكّنه من البوح بمشاعره؛ إذ يتمّ ذلك بتحوّل "أنا" الشاعر بفعل الـ"هو" اللّاشعوري⁽⁵⁾ إلى امرأة تكتسب بعض ملامح "حواء"، ولعلّ رمز المرأة هنا له دلالة أخرى،

(1) ينظر: نبيل سليمان، أسئلة الواقعيّة والالتزام، 99.

(2) ينظر: أحمد الشايب، أصول النقد الأدبيّ، 24.

(3) محمود درويش، سيرير الغريبة، 66.

(4) ينظر: محمد عبد العظيم، في ماهية النصّ الشعريّ، إطلالة أسلوبيّة من نافذة التراث النّقدّي، 39.

(5) ينظر في هذه المصطلحات: سيجموند فرويد، الموجز في التحليل النفسيّ، 15-17، 27-34، وعباس محمود

عوض، في علم النفس الاجتماعيّ، 42-44، وإبراهيم وجيه محمود، علم النفس، موضوعه ومدارسه ومناهجه،

تحمل الرّمز على اكتساب سمة التّكثيف الّذي هو عند علماء النّفْس وجود أكثر من فكرة وراء الرّمز نفسه⁽¹⁾، فلعلّ "رمزاً واحداً يعبر عن شيئين أو أكثر، ولعلّ شيئاً واحداً يعبر عنه رمزان أو أكثر"⁽²⁾، فالشّاعر يجمع بين نزعات ذاته تجاه نفسه، وبين نزعات تلك الذات تجاه الحياة والمجتمع، فالولادة من الضّلغ تعبير عن قوّة الالتحام، وشدة الإحساس، بصرف النّظر عن الجهة الّتي يمثّلها الرّمز الّذي قد يتّسم بالتّعديّة؛ والشّاعر يدعم قوّة الإحساس المتّصلة بذلك المعنى؛ إذ قصر هموم تلك المرأة على زينة دنياه في السّطر الثّاني.

القصيدة مجموعة من العناصر المترابطة والمتداخلة الّتي تصوغها بصيرة الشّاعر؛ لتصور خبرته تجاه حدث نفسيّ أو كونيّ، تجاه حدث لا تزال نفسه تتفاعل به؛ ممّا يجعل الإحساسات تتدفّق في تلك النّفْس⁽³⁾ منبعثة من الواقع الّذي لا ينفصل عن الذات الشّاعرة؛ إذ تنصهر تلك الذات في ذلك الواقع مؤثّرة ومتأثّرة، والشّاعر بوعيه النّفسيّ والاجتماعيّ يحاول أن ينقل خبرته الساكنة في ذلك الوعي، ومهما كانت التجربة ذاتيّة، فهي لا بدّ أن تمسّ الآخرين، ومهما كانت صلتها بمجتمع ما، فهي لا بدّ أن تكون كونيّة في أسبابها وامتدادها المؤثّر، فتجربة الخروج من "بيروت"⁽⁴⁾ - الّتي تعدّ حدثاً يمسّ الذات، والمجتمع، والكون أثارت ذاكرة الشّاعر وأحاسيسه؛ ممّا دفعه للبحث عن تجربة ثقافيّة مماثلة، تمكّنه من إخراج ما في نفسه من طاقة مكبوتة، فوجد في فكرة خروج "آدم" عليه السلام من الجنّة⁽⁵⁾ ما يلائم رغبته في إعادة صياغة التجربة الّتي شكّلت بدءاً بالأنا الواعي ووصولاً إلى "الهو" غير الواعي، وبدءاً بالعقل الشّعوريّ ومروراً بالعقل تحت الشّعوريّ ووصولاً إلى العقل اللاّشعوريّ⁽⁶⁾، فنظرة منطقيّة عبر الواقع تعيد الذاكرة إلى الذّكريات الشّعوريّة؛ ممّا يثير المكبوت النّفسيّ، فتظهر الالإرادة التّعبيريّة؛ لتكون مسرى لمشاعر الشّاعر، حينما يقول:

لست آدمَ كي أقول خرجت من بيروت منتصراً على الدنيا

ومهنزماً أمام الله.⁽⁷⁾

يلجأ الشّاعر أثناء عمليّة الخلق إلى الانفراد؛ ليهب ذاته الإحساس، ويعيش التجربة، ويخرجها شعراً، ولكنّ ذلك لا يعني ابتعاده عن الواقع الموضوعيّ الّذي يشكّل مادّته الخام، ودوره يكمن في البحث عن الصياغة الملائمة لبلوغ الشّعور هدفه الاجتماعيّ والتأثيريّ⁽⁸⁾، من هنا كان خروج "آدم" عليه السلام

(1) ينظر: سارجنت، علم النّفْس الحديث، 142.

(2) ركس نايت، ومرجريت نايت، المدخل إلى علم النّفْس الحديث، 368.

(3) ينظر: شوقي ضيف، في النّقد الأدبيّ، 153.

(4) ينظر في ذلك الأمر: صلاح عبد ربّه، اللاجئون وحلم العودة إلى أرض البرتقال الحزين، 18.

(5) ينظر في ذلك: الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، الأصحاح الثّالث، 1- 24، ص 6-7، وابن كثير، قصص الأنبياء،

19-11.

(6) ينظر في تلك المفاهيم: عبد العزيز جادو، الشّعور واللاّشعور عند فرويد وأدلر ويونغ، 70.

(7) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 73.

(8) ينظر: محمّد عبد العظيم، في ماهيّة النّصّ الشّعريّ، إطلالة أسلوبيّة من نافذة التّراث النّقدّي، 39-40.

من الجنّة في المقطوعة السابقة صورة لخروج الفلسطينيّ من "بيروت"، تزداد معها أزمات الحياة إثارة، فالشاعر يرفض نظرياً مبدأ الخروج، يرفض الواقع بصورته الحتمية معتمداً على الفكرة المأخوذة من القصة الدنيوية، وينقل الزمن الأزليّ إلى الزمن الحاليّ، ولكنّ التناص يأتي بصورة مخالفة، ينفي فيها التشابه بين وضعيّة الشخّصيّة الرّمز، والشخّصيّة المرموز لها، والشاعر - إذ يستدعي شخصيّة "آدم" عليه السلام استدعاءً مباشراً - يرى أنّ هزيمة أمام الله سبحانه وتعالى تكون منطقيّة طبيعيّة من ناحية، ومتوقّعة من ناحية أخرى، أمّا خروج الفلسطينيّ من "بيروت" فليس له ما يبرّره سوى الإجحاف والهيمنة الاستعماريّة، فخرج "آدم" فيه انتصار وهزيمة في آن، فيه سطوة للشّهوة، بينما خروج الفلسطينيّ ليس فيه انتصار لشيء، من هنا يرفض الشاعر الهزيمة أمام عدوّه، ويمقت ذلك العدو كلّ المقت.

الإحساس بالزّمان والمكان إحساس فطريّ، وأصيل في النّفس البشريّة، ويزداد إحساس الإنسان بالمكان إذا حرم منه، فالانقطاع عن الوطن سواء أكان اختياراً أم إجباراً يجعله يتمدّد داخل الإنسان، ويصبح مصدرًا للحلم والإبداع، وتنشيط الخيالة؛ لتبدأ بتشكيل صورة خاصّة بالمكان المفقود⁽¹⁾، فالشاعر يرسم بمخيلته عالمه الخاصّ الذي يستمدّ ملامحه من العالم المحيط به، ويضيف إليه من ذاته، ومما تبصره تلك الذات في وعيها ولاوعيها، والذات تبصر أبرز أحداث الماضي في ضوء اتّصالها بالحاضر، وإسهامها في تكوينه بالانفتاح على المستقبل الذي يسعى الإنسان لإبداع صورته وفقاً لطموحاته وآماله، وفي حالة الشّعور بالإخفاق يكون الماضي الصّورة المتبقية في ذهن الشاعر إذ يقول:

لا وقتَ حَوَاكٍ للكلامِ العاطفيّ.
عَجَنْتِ بِالْحَبِيقِ الظّهيرةِ كَلِّها . وَحَبَزْتِ لِسُنَّاقِ
عُرْفِ الدِّبِكِ . أَغْرِفُ مَا يُخْرِبُ قَلْبِكَ الْمُثُوبِ
بِالطَّأووسِ، مُنْذُ طُرِدْتِ ثَانِيَةً مِنَ الْفَرْدوسِ.⁽²⁾

يسترجع الإنسان ما يرغب فيه من الماضي، بما تمده الذاكرة من قدرة على ذلك، والحدث الماضي يصبح موضوع تأمل للإنسان العاطفيّ الذي يحتاج لتغذية حياته الداخليّة، وهذا ما ينشئ الحنين الشديد للماضي⁽³⁾، وهذا الشّعور يستدعي لغة تشبّع حاجته، فيجد الشاعر في جزئيات القصة الدنيوية في السياق السابق ما يفي بتلك الحاجة، بما يتلاءم مع الزمن ولحظة الإبداع، ويحوّر الفكرة؛ لتلائم عالمه اللاشعوريّ والشعوريّ، فهو يستحضر فكرة خروج "آدم" عليه السلام من الجنّة بصياغة جديدة، يتضاعف فيها فعل الطرد بما يقوم عليه من ثنائيّة في السطر الأخير، وهو يستعيد في قصيدته: "تعاليم حورية" التي أخذت منها المقطوعة جزءاً من سيرته داخل الوطن، ويشير إلى الخروج منه غير مرة، وأياً كان المعنى المختفي وراء النصّ المتكأ عليه، فالفكرة تصاغ وفقاً لرؤى الشاعر الدفينة في مخيلته،

(1) ينظر: بسام قطوس، مقاربات نصيّة في الأدب الفلسطينيّ الحديث، 19.

(2) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 79.

(3) ينظر: سامي التروبي، علم الطّباع المدرسة الفرنسيّة، 114.

وتتقاطع بفعل ذلك ثلاث مراحل زمنية متباعدة، اثنتان تتبثقان من حاضر الشاعر، وواحدة تنتزع من الماضي البعيد.

وأخيراً يأتي حضور القصة الدينية المتصلة بشخصيتي "آدم" و"حواء" مستلهماً من القرآن الكريم والتوراة؛ نظراً للتشابه بين الأفكار الواردة في هذين المصدرين، وإن كانت بعض ملامح الآيات القرآنية أكثر تجلياً، فإذا كان التناص بالمعنى، فهو يشتمل على غير مصدر للقصة الدينية، وإن كان هناك حضور للغة، فكان ذلك الحضور من النصّ القرآني.

❖ "قائيل" و"هابيل" (1) الصورة المجسدة للمفارقة الجدلية للصراع الأخوي

يعدّ "قائيل" أول قاتل على وجه الأرض، ومثال الساخط المتمرد الضائق الذرع بما لا يعرف له كنهًا من مسائل الخير، والشرّ، ووجود الخلق (2)، ومنذ قتل "قائيل" أخاه "هابيل"، وهام في البرية يحمل وصمة الذنب الذي جناه والإنسان لا يكفّ عن القتال (3)، تلك هي صورة "قائيل" التي عرفتها البشرية، وتلك هي الصورة التي تتجدد عبر كلّ بيئة وعصر أعدادًا غير محدودة من المرات. من هنا جاء استلهاهم بعض ملامح هذه القصة في الشعر؛ إذ يدور ذلك حول محاور ثلاثة، وهي: "قائيل"، و"هابيل"، و"الغراب"، وما يتصل بتلك المحاور من أحداث. لقد كان لشخصيتي "قائيل" و"هابيل" أثر ملموس في شعر "درويش"؛ إذ ظهر ذلك بداية -إن صحّت الإشارة في ديوانه: "أرى ما أريد"، ثم ظهرت فيما بعد في دواوينه اللاحقة؛ فقد حاول "درويش" أثناء ذلك أن يوحد بين هاتين الشخصيتين وبين الشخصيات المعاصرة في صورها المتشابهة، فظهرت صورة "قائيل" المحدث الذي يقف في مواجهة الفلسطيني الذي يرمز له بـ "هابيل"؛ إذ يقول الشاعر:

هل كان أول قاتل -قائيل- يعرف أن نومه أخيه موت؟

هل كان يعرف أنه لا يعرف الأسماء، بعد، ولا اللغة (4)؟

يصل المدلول في الخطاب الشعري بعد المرور بجملة من الوسائل التي تساهم في شدّ المتلقّي، فينتلقاه وقد استعدّ له، وتصوّره، وتأثّر به، وتلك الوسائل تكون أسلوب الخطاب (5)، ويبقى المدلول في وصوله مموّهاً، مهما بلغت درجة وضوحه، والتناص مع القصة الدينية في السياق السابق يكسب النصّ تلك السمة؛ إذ يكشف الشاعر عبره عن لحظات الضلال العفوي الناتجة عن عدم التّبرّص بحقيقة الحياة: خيها وشرّها، فهذا ما نلمحه في شخصية "قائيل" الأزليّة التي تشابه "قائيل" العصري في بعض الملامح، وتخالفها في أخرى، فمهما كانت العفوية سمة للإنسان العصريّ الضلال، فهو يستطيع أن يدرك معاني

(1) ينظر في تلك القصة: الكتاب المقدّس، سفر التكوين، الأصحاح الرابع، 1-16، ص 7-8، وابن كثير، قصص الأنبياء، 31-34.

(2) ينظر: محمد غنيمي هلال، الموقف الأدبي، 84، والأدب المقارن، 316.

(3) ينظر: قاسم عبده قاسم، الخلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية، دراسة عن الحملة الأولى 1095-1099م، 11.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 425.

(5) ينظر: محمد عبد العظيم، في ماهية النصّ الشعريّ، إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النّقدّي، 124.

الخير والشرّ، إذ هو مطلع على حقائق الحياة، ومتبصّر بها، ويكون ذلك بمعرفة الأسماء واللغة في خطاب الشاعر، ولكنّه ضالّ غارق في غياهب غيّه.

العقل الباطن وحده كفيّل بأن يعبرَ عمّا يجول فيه من مشاعر مكبوتة، وما يرسمه داخل الإنسان من خيال⁽¹⁾؛ لأنّ لغة العقل الباطن هي التي تشبع الأحاسيس، وتوفّر لها مخرجاً، يولجها إلى تجربة جديدة هي عالم الشاعر الذي يشكّله إحساسه المفجّر لطاقت الواقع بالرموز المختلفة، ومنها الرّمز "هابيل" الذي تستعد حادثه قتله كلّ يوم في صورة الفلسطينيّ، ومن ذلك قول الشاعر:

سعف النخيل إذا أرادوا أو سطوح خيولنا . وستجب

الأمرُ الحزينة إخوة ليتوجّوا هابيلهُ ملكاً على عرش التراب

لكنّ مرحلتنا إلى النسيان طالت . والحجاب أمامنا غطى الحجاب⁽²⁾

إذا كان التناصّ يقوم على استدعاء نصّ شعريّ بقصد اقتناص بعض إحياءاته، وتفجيرها بما يثري النصّ المحدث، ويخصّبه⁽³⁾، فـ"درويش" سعيّاً وراء ذلك يستدعي هنا الرّمز "هابيل"؛ ليعبر عن شخص الواقع العصريّ، فيكون ذلك الرّمز موافقاً لملامحهم من ناحية ومخالفاً من نواحٍ أخرى، فالיום لا يوارى "هابيل"، بل يتوجّ على عرش التراب، فهذا الانحراف النصّيّ يوحى بالقوّة المتصدّية للواقع، أو ليس "هابيل" الفلسطينيّ أسمى من أن يوارى؟ إنّ نقل "هابيل" من الموارد إلى التّوزيع قد يشير إلى الحياة والخلود من ناحية، وإلى البعث والاستمراريّة من ناحية أخرى، ويسهم في تأكيد تلك الدلالة إيجاب الأم الحزينة إخوة جدداً يتوجّون أحاهم، ولكنّ كون التّوزيع على عرش التراب يخلق نوعاً من المفارقة، توقع المتلقّي في حيرة.

من خلال التناصّ نرى أنّ الشاعر لا يلغي نفسه بالحلول في شخصيّة سابقة عليه، وإنما يتفاعل مع "أنا" مغاير في إطار تجربة تماهٍ تتكوّن في تجربة الرّؤيا الداخليّة له، والشاعر لا يختار كياناً ناجزاً، وإنما يتفاعل مع ذلك الكيان؛ فينتقي، ويحطّم، ويلهب كلّ شيء بشعاع الرّؤيا الخاصّة⁽⁴⁾، و"درويش" يصهر الذات الغابرة بالذات الحاضرة التي تكتسب حيثيّاتها من الماضي والحاضر معاً؛ إذ يقول مكرراً الفكرة التي تعيد "هابيل" إلى الحياة:

أنا هابيلُ، يُرْجِعُنِي الترابُ

إليك حُرُوباً لتجلس فوق عُصْبي يا غراب⁽⁵⁾

(1) ينظر: علي عبد الخالق علي دومة، في الأدب ومذاهبه المعاصرة، 272.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 460.

(3) ينظر: محمّد صالح الشنطي، في الأدب الإسلاميّ قضاياها وفنونه ونماذج منه، 298.

(4) ينظر: عبد الرّحمن بيسسو، قصيدة القناع في الشعر العربيّ المعاصر، تحليل الظاهرة، 202.

(5) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 56.

قد يسهم التّوحدّ أو ما يسمّى بالتّعيين الذاتيّ في نشأة "الأنا الأعلى" (1)، وهذا ما تمثّله ذات الشّاعر التي تحلّ في "هابيل" النّمودج الإنسانيّ المثاليّ الحامل للمبادئ والقيم الإنسانيّة الحقّة، والضمير الإنسانيّ الخالص، وهذا التّوحدّ الذي يسوقه الأسلوب الإخباريّ بصورة مؤكّدة، يسلخ على الذات الفلسطينيّة المعاني السّامية، فلعلّ عودة "هابيل" التي هي نتاج النّصّ الحاضر تومئ إلى الدّرب المنفتح على اللّانهاية، وتدلّل على العطاء الخصب الذي ينمّ عن العجز عن إضعاف الرّوح الفلسطينيّة الوثابة التي يصورّها "هابيل".

يظلّ "هابيل" رمزاً للإنسان المقاتل المطارد، ويظلّ "قابيل" رمزاً للمهيمن المقاتل، وفي كلّ عصر يحمل "قابيل" صورة مغايرة، لكنّ القتل والمصادرة هما النتيجة (2)، هكذا تستمرّ الحياة في دورتها، وتستعيد أحداثها ذاتها، ولكنّ تتبدّل العناصر الإنسانيّة التي تقود مسيرتها، وهذه العناصر تبقى محرّكة للصّراع؛ وبذا تكون متشابهة الملامح عبر أزمنة متباعدة، فشخصيّة "قابيل" و"هابيل" وجهان متجدّدان لنماذج كثيرة، من هنا كان لهما حضور في شعر "درويش"، ففي قصيدته التي أخذ منها السّطران الشعريّان السّابقان يستعيد أحداث القصة الدّينيّة وفقاً لإيقاعه النّفسيّ، ويحاول المقاربة بين عناصر القصة وأحداث الواقع المتصلّ بالفلسطينيّ؛ إذ تظهر محاور القصة الأنفة الدّكر، ويستحضر الشّخصيّتين دون استدعاء العلمين، حيث يقول:

لَكَ حَلْوَةٌ فِي وَحْشَةِ الْخَرْوبِ، يَا
جَرَسَ الْغُرُوبِ الذَّاكِنِ الْأَصْوَاتِ! مَاذَا
يَطْلُبُونَ الْآنَ مِنْكَ؟ بَحِثْ فِي
بُسْتَانِ آدَمَ، كَيْ يُوَامِرِي قَاتِلَ ضَجْرِ أَحَاهُ،
وَانْتَلَقَتْ عَلَى سَوَادِكَ
عِنْدَمَا انْتَحَى الْقَتِيلُ عَلَى مَدَاهُ، (3)

لقد وضّح القرآن الكريم الملامح الأصليّة التي تميّز النّمادج البشريّة في كلّ زمان ومكان، فهؤلاء ليسوا مجرد شخصيّات لا تتكرّر، بل أراد القرآن بصياغتها أن نبصر محتواها الفكريّ والنّفسيّ بوجودها الحيّ، ومن تلك النّمادج ما يحتذى به، ومنها ما يرفض (4)، من هنا كان "قابيل" شخصيّة مرفوضة و"هابيل" شخصيّة يقتدى بها في كلّ زمن، فالشّاعر في السّياق السّابق ينتزع صورتي "قابيل" و"هابيل" من القصة القرآنيّة التي تبقى في النّصّ الشعريّ طاغية الحضور على القصة التّوراتيّة، وإن تشابهت معها في بعض الأفكار، فالأسلوب القرآنيّ هو الغالب، كما أنّ القرآن الكريم يحظى ببعض الجزئيّات غير الموجودة في التّوراة، ويحظى بلغة أشدّ تأثيراً من لغة التّوراة.

(1) ينظر: إيمان فوزي، في الصّحة النّفسيّة، 122-123.

(2) ينظر: محمد عليّ الشّوابكة، توظيف التّناسّل في "مناهة الأعراب في ناطحات السّراب" لمؤنّس الرّزّاز، دراسة في التّناسّل القرآنيّ والبنائيّ فكريّاً وفنّيّاً، مؤنّة للبحوث والدراسات، م10، ع2، 1995م، ص26.

(3) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 54.

(4) سليمان الطّراونة، دراسة نصيّة أدبيّة في القصة القرآنيّة، 178.

يتمثل الحضور القرآني بتصوّر قوله تعالى: "فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

﴿٢٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۗ قَالَ يُوَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ

أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي ۗ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ⁽¹⁾، فصورة "قابيل" القرآنية تكمن في

كونه ضجرًا، حائرًا، لا يدرك كنه الحياة وأسرارها البدائية، فهو مثال للإنسان العصري الذي يدرك ذلك، ويصرّ عليه خصمًا للفلسطيني، ولكنّ ضجره ينبعث من الطّرق الملتوية التي يختارها مسلّكًا لنفسه محاولاً أن يوجد لتلك النفس مخرجًا باختراق الواقع، والشاعر يسوق النصّ القرآني محورًا باقياً على اللفظ "يوراي" الذي له دلالة عميقة في السياق، إذ إنّ "اختيار الألفاظ في القرآن دقيق ومعبّر"⁽²⁾، وانتقاء الشاعر للفظ القرآني يكسب النصّ دقّة وإيحاء، فالفعل "يوراي" يتمثل أحد الأحداث المتركمة في القصة، وهذا ما يُظهر دور الغراب محرّكًا للأحداث، فمن هنا يكون رمزًا مصاحبًا للشخصيتين، ويكمن دوره في الكشف عن حقائق الوجود، ورسم خطة للحياة من الأزل وإلى الأبد، فالشاعر يعيد صياغة ذلك؛ ليتلاءم مع الجوّ النفسي المتّصل بوضعية معيّنة، ويوثق الصّلة بين الأزمنة بتوظيف الظرف "الآن"، ويخفق الغراب في أداء دوره وفقًا للزّمن الحاضر "عندما انفتح القتل على مده"⁽³⁾، فوجود "هابيل" أقوى من أن يوراي، وجريمة "قابيل" العصريّ أشدّ من أن تخفى.

يكتسب الشاعر وفقًا لذلك إيحاء عميقًا من أسطورة الغراب الذي علّم الإنسان الأوّل كيف يخفي جريمته، جريمة قتل أخ لأخيه⁽⁴⁾، هذه الأبعاد التي تحمل أسرار الخليقة، وتفكّ طلاسّم الحياة؛ وبذا كان الإنسان في زمنه بحاجة إلى البحث عمّا يعمق إدراكه للحياة؛ فهذا ما جعل الشاعر يعود إلى القصة الدّينية، وقد أفاد من دور الغراب الذي رسّخ في أذهاننا صورة من صور الوجود، وقد اتّخذ "درويش" ذلك الرّمز؛ ليضفي على التجربة بعدًا ذاتيًا، يغذيه اللاّشعور الجمعيّ؛ ليكشف عن إحساسه بالواقع، ففي قصيدة "حبر الغراب" التي أخذ منها النموذجان السّابقان يسيطر رمز الغراب على جوّ القصيدة في ضوء التّفاعل النصّيّ، لقد تكرّر رمز الغراب في تلك القصيدة سبع مرّات، منها ما جاء في العنوان، وقد شكّلت تلك الكلمة غالبًا نهاية كلّ مقطع من المقاطع التي تشتمل عليها القصيدة، ومن ضمنها لفظ الغراب المتخلّل لأجزاء النصّ القرآنيّ المقتبس. يقول الشاعر:

وانصرفت إلى شؤونك مثلما انصرف الغيابُ

إلى مشاغله الكثيرة. فلتكن

بِقَطَا. قيامتنا سُرْجًا يا غراب! ⁽⁵⁾

(1) سورة المائدة، آية، 30-31.

(2) سليمان الطراونة، دراسة نصّية أدبية في القصة القرآنية، 171.

(3) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 54.

(4) ينظر: محمد إبراهيم الحاج صالح، محمود درويش بين الزّعر والصبّار، دراسة نقدية، 16.

(5) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 54.

... ..
 أَنْتِ مِنْهُمْ بِمَا فِيْنَا . وَهَذَا أَوَّلُ
 الدَّمْرِ مِنْ سَلَاتِنَا أَمَّا مَكَ، فَا بْتَعُدْ
 عن دَامِرٍ قَابِلِ المَجْدِيدِ
 مثلَمَا ابْتَعَدَ السَّرَابُ
 عن حَبِيبِ مَرِيَشِكْ يَا غَرَابُ (1)

التفاعل النَّصِّي لا يظهر في جسد القصيدة وما يرتبط به من مكونات فحسب، وإنما يتعداه إلى ما قبل المتن اللغوي؛ ليظهر في العنوان (2)، فالقصيدة تشير إلى التفاعل بدءاً بالعنوان، وهذا ما يظهر في غير قصيدة عند الشاعر؛ إذ يحاول في السياق السابق مخاطباً الغراب، متحدياً له، أن ينفي دوره بالانصراف في السطر الأول، وبنبرة أمرة قويّة: "فلتكن يقظاً" (3) توحى بالإصرار على البقاء تصبح صورة الغراب ملائمة لمعركة العصر، فالشاعر بقوله: "قيامتنا سترجأ يا غراب" (4)، يجدد عهد "هايبيل" الفلسطيني في عطائه المتواصل، واللفظ قيامة يؤكد هذا المعنى، يؤكد أن أسرار الحياة تأخذ مساراتها الجدّية مصبوغة بزمينة الحدث، وظروفه المتجددة، فالجريمة العصرية أصبحت محاكاة بإتقان، والضحية -التي يمثلها الفلسطيني بصورة خاصة، والإنسان المقهور في أنحاء الأرض بصورة عامّة- لم تمنعها صورتها المتألية من رفض الخضوع للقسوة الأخوية، فهي قادرة على التحدي ومواصلة البقاء، أما الغراب الذي كان شاهداً على جريمة، وهو الآن طرف فيها، فهو قد يرمز للإنسان العصري الذي يكون شاهداً على الحقيقة، بل طرفاً فيها، ويحاول إخفاءها وتحريفها، ومن هنا تكون صورة الغراب المنتزعة أصلاً من القصة القرآنية حاملة لدلالات محدثة، تجسد نماذج إنسانية، تتصل بقضية الشاعر، وتعرض سبيله.

بذلك يعدّ القرآن الكريم مؤثراً ساحراً في خيال الشعراء، غزت صفاته أفكارهم، ولونت قوافيهم (5)، وبتأثير السحر القرآني النابع من كل مكوناته يقتبس الشاعر حرفياً الآية القرآنية التي تجسم صورة الغراب في القصيدة ذاتها؛ إذ يواصل قائلاً في المقطع النهائي منها:

ويضيقك القرآن:

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ

لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ، قَالَ:

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 55.

(2) ينظر: علي جعفر العلاق، الدلالة المرئية، قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، 55.

(3) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 54.

(4) نفسه، 54.

(5) ينظر: محمد عباس الدراجي، الإشعاع القرآني في الشعر العربي، 31.

يا ويلي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب

ويضيك القرآن،

فابحث عن قيامتنا، وحلّق يا غراب!⁽¹⁾

تصاغ جمل القرآن الكريم بما يتناسب مع الشخصيات المحاوره، وتصدر عنها، والقرآن يأخذ بالواقعية النفسية للشخصية⁽²⁾، ففي القصة القرآنية ملامح أسلوبية متميزة في التراكيب واختيار الألفاظ⁽³⁾، وحينما يكون الأمر كذلك، يكتسب النص الشعري تلك السمات بولوج النص القرآني فيه، ولكن الآية تبدو غير متماسكة مع النص الشعري، والذي يضاعف ذلك أنها تشكل مقطعاً مستقلاً من المقاطع التي تتكوّن منها القصيدة، وحضور تلك الآية يحدّد دور الغراب، ولعلّ إضاءة القرآن للغراب دليل على ذلك في ضوء إصرار الشاعر على القيامة ولو بعد حين، ولعلّ البحث عن القيامة وتحليق الغراب في السطر الأخير تعبير عن الإصرار على الوصول إلى الهدف.

❖ "نوح" عليه السلام⁽⁴⁾ ورمزية البحث عن المصير والهدف

"للوّاقع حقيقته الموضوعية، ولهذه الحقيقة وقع في نفوسنا، وصدى في ذواتنا الإنسانية، ومفهوم في أذهاننا، تتعكس صورة الواقع الموضوعي على الذات، ولكن لهذه الذات رؤاها وأحلامها ومواقفها، فتتغير الصورة لديها، وتكتسب شكلاً خاصاً"⁽⁵⁾، وهذا الشكل الذي اكتسبته القصيدة عند "درويش" صبغ التجربة الموضوعية بصبغة ذاتية، تستند إلى النصّ الدينيّ في أبرز مقوماته، وقد كان لقصة "نوح" عليه السلام أثر في تكوين شكل النصّ الشعريّ عنده، وقد حضر الرمز "نوح" بما يمتلكه من بعض الملامح منذ بدايات إنتاجه، ولعلّ أول إشارة جاءت في ديوانه: "عاشق من فلسطين"، غير أنّ حضوره في هذه المرحلة لم يبلغ ما بلغه لاحقاً من الحلول والذوبان والعمق، ولعلّ حضور هذه الشخصية لم ينتشر عبر مساحات واسعة في شعره؛ إذ يقول في ديوانه السالف الذكر:

يا نوح!

هبي غصن نربتون

ووالدي .. حمامة!

... ..

لا ترحل بنا

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 56-57.

(2) ينظر: سليمان الطراونة، دراسة نصّية أدبية في القصة القرآنية، 172.

(3) ينظر: نفسه، 156.

(4) ينظر في تلك القصة: الكتاب المقدّس، سفر التكوين، الأصحاح السابع والثامن، ص 11-13، وابن كثير، قصص

الأنبياء، 50-60.

(5) عبد المنعم تليمة، مقدّمة في نظرية الأدب، 210.

إنّ المات هنا سلامة⁽¹⁾

إذا كانت سفينة "نوح" عليه السّلام في قصّة الطّوفان وسيلة للنّجاة، فهي في القرن العشرين وسيلة للرّحيل عن الدّيار، فقد اتّخذت قصّة الطّوفان عند "درويش" بعداً شعوريّاً آخر يكمن في البحث عن وسيلة للنّجاة دون الرّحيل عن أرض الوطن الذي طغى عليه طوفان الأعداء⁽²⁾، وهو يستلهم أثناء ذلك الحدث المتمثّل في إرسال "نوح" عليه السّلام للحمامة؛ ليستكشف الطّوفان، فأنته بورق الزّيتون⁽³⁾، ووجود الحمامة وغصن الزّيتون في السّياق يرمز إلى زوال الطّوفان، ولكنّه ليس طوفان "نوح" عليه السّلام، وإنّما طوفان الأعداء، و"نوح" في النّصّ الأصليّ يبحث عن الأمان، وسفينته رمز ذلك الأمان، وهي وإن لم تظهر في السّياق يوحي إليها بالرّحيل، فالاستقرار في الوطن خلافاً للنّصّ الماضي يكون مصدراً للأمان، والشّاعر هنا يستدعي الجزئيّات ليجورّها وفقاً لرؤيته الخاصّة، فالشّعراء - كما يرى "رجاء عيد" - يرتبطون بقضايا اجتماعيّة وسياسيّة، بما ينبثق من وجدانهم وانصهارهم الذاتيّ في تفاعلات المجتمع⁽⁴⁾، و"درويش" إذ يستدعي الحمامة يجعلها رمزاً لوطنه؛ إذ تمثّل الواقع، وانصهر فيه، وأدرك أن لا سلامة إلّا على أرض الوطن على الرّغم من كلّ الأخطار المحدّقة به على تلك الأرض، فالحمامة رمز للسّلام، ومن هنا تكون "فلسطين" أرض سلامة، وفي محاولة لاستشعار الأمان والسّلام، يجعل الشّاعر وطنه "حمامة"، ويجعل نفسه "غصن زيتون"⁽⁵⁾، فالقارئ يدرك أثناء ذلك أنّ الأخذ من عناصر النّصّ الدّينيّ، وتوفير وضعيّة جديدة لها في السّياق ينتج عن إدراك الشّاعر الذاتيّ للواقع الذي يسكن نفسه.

يلتفّ الشّاعر حول الدّلالة الأولى للنّصوص الغائبة، ليحمّلها دلالات جديدة، تتجاوز زمنها الأصليّ، ويقوم تواصلًا نفسيًّا بين علاقات الغياب والحضور؛ ممّا يؤدّي إلى تكثيف المعطى الفنّيّ، والتعبير بدقّة لغويّة مركّزة⁽⁶⁾، تشدّ المتلقّي، وتدفعه إلى التّركيز، وتوقعه في تأويلات متضاربة، فالتّغيير الدّلاليّ الذي سيطر على القصيدة الحديثة أدخلها في الالتواء، ولكنّه أكسبها كثافة، وثقلاً، واتّصلاً بالحياة في مراحلها المختلفة؛ لما أصبحت تحويه من مدّ لغويّ متجدّد. يقول "درويش":

وَمَرَّيْتُ بِأَبَا لِلخُرُوجِ، مَرَّيْتُ بِأَبَا لِلخُرُوجِ وَكَلِدُخُولِ...
هَلْ مَرَّيْتُ مِنْهُ مِنْ هُنَاكَ إِلَى هُنَاكَ لِكَيْ يَقُولَ

ما قال في الدّنيا: لها بابانِ مُخْتَلِفانِ، لَكِنَّ الحِصانَ يَظِيرُ بي⁽⁷⁾

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 110-111.

(2) ينظر: سعدي أبو شاور، تطوّر الاتجاه الوطنيّ في الشعر الفلسطينيّ المعاصر، 33.

(3) ينظر: الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، الأصحاح الثّامن، 10-12، ص13، وابن كثير، قصص الأنبياء، 58.

(4) ينظر: رجاء عيد، فلسفة الالتزام في النّقد الأدبيّ بين النّظريّة والتّطبيق، 295.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 110.

(6) ينظر: رجاء عيد، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربيّ المعاصر، 93.

(7) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 523.

ينقسم قوم "نوح" اليوم، ويتصارعون، فأصحاب الحق سينجون من الطوفان، والمحتلون الخائفون سيغرقون، ويتلاشون في صخبه، فيكون في هذا تناصّ مع قصّة الطوفان التي انقسم فيها قوم "نوح" بين مصدّق، وغير مصدّق، بين مؤمن، وكافر⁽¹⁾، و"البابان المختلفان" هما السبيل أمام المنقسمين اليوم للولوج عبرهما، فلعلّ الدخول يعني الثبات أمام معترك القضية، والمشاركة في البحث عن الحياة الآمنة، والإيمان بمنصرة الفلسطينيّ، والعودة إليه، والمشاركة في معركته بوصف المشارك طرفاً فيها، والإيمان بأحقّيته في الوجود، والبعد عن التّعاس والخذلان، والإصرار على الوقوف في وجه المحتلّ. أمّا الخروج فلعلّه مخالفة هذا الدّرب، والإصرار على العصيان والتّمرد، ومن هنا يكون الدخول والخروج في تضادّهما وتنافرهما تعبيراً عن تنافر الفريقين، وتضادّهما، ودخولهما في صراع، نتيجة محسومة، كما أنّ نتيجة الصّراع الذي قام بين "نوح" وقومه أصبحت محسومة، بينما الصّراع بين قوم الشّاعر لا يزال قائماً، والنتيجة لا تزال مجهولة، وهذا ما يدلّ عليه أسلوب الاستفهام في السّطر الثّاني، والشّاعر رغم تزامم الفريقين المتصارعين أمام تلك الطّرق كما نتخيل لا يلج أيّاً منها، بل يطير، فلم يعد هناك "نوح" ليفصل بين الاتّجاهات المتصارعة، ولم يعد السبيل إلى الوطن بيّناً. هنا قد يكون طيران الشّاعر هروباً من الواقع في الإحساس باللاشعور.

بالعقل اللاشعوريّ يتقبّل الإنسان الأفكار، ويحوّلها إلى إحياء ذاتي، يترك أثره في النّفس دون أن تشعر⁽²⁾، "فاللاشعور هو الواقع النّفسيّ الحقيقي"⁽³⁾؛ وبذا يتحكّم ذلك الواقع في إنتاج الشّاعر الذي يتكوّن من الأفكار المرتبطة بذلك الواقع، وبطبيعة التجربة، وتلّف تلك الأفكار بدفقة من العوامل النّفسيّة؛ فتحوّل التعابير في ذهنه إلى رموز، تختفي وراءها المعاني الأصليّة المرتبطة بالإحساس، وتبقى تلك المعاني ضبابيّة في تشكيلاتها، وبقدر قوّة الإحساس تزداد قوّة الإحياء غالباً. يقول الشّاعر:

وأرمدُ أن أحيا...

فلي عمَلْ على ظهر السفينة. لا

لأُتخذ طائراً من جوعنا أو من

دوائر البحر، بل لأشاهد الطوفان⁽⁴⁾

التقمص آليّة نفسيّة، يهدف الإنسان منها تحقيق ما يصبو إليه عندما يعجز عن تحقيقه في الواقع، فهو يحدث في المستوى الخياليّ؛ لرفع المشاعر إلى الكفاية⁽⁵⁾، فالشّاعر يضع نفسه في موضع نبيّ الله "نوح" عليه السلام وفقاً لآليّة التقمص؛ وهذا ما يجعله يرقى عبر لاشعوره وإحساسه إلى مستوى إخراج النّفس من وضعيّتها الفلقة بتفريغ طاقة الإحساس، فالرغبة بالحياة تقرن بالعمل على ظهر السفينة؛ إذ

(1) ينظر: أحمد الزّعبي، الشّاعر الغاضب (محمود درويش) دراسات في دلالات اللّغة ورموزها وإحالاتها، 64.

(2) ينظر: عبد العزيز جادو، الشّعور واللاشعور عند فرويد وأدلر ويونغ، 78.

(3) سيجموند فرويد، تفسير الأحلام، 595.

(4) محمود درويش، جداريّة، 48.

(5) ينظر: وضاح سيّد وهبة، أضواء على خفايا النّفس، 18.

كانت سفينة "نوح" عليه السلام في مرحلة زمنية ماضية محدّدة لمصير البشرية، وها هي اليوم تحدّد مصير الشّاعر، بل إنّ "نوحًا وسفينته يشكّلان جزءًا من العالم القديم، يبدأ به العالم الجديد"⁽¹⁾، ومن هنا يصير التّعلّق بالحياة هادفًا، وتكون السفينة بذاتها رمزًا للحياة، فأُن يتعلّق الإنسان بالحياة فهذه نزعة طبيعية سيّما إذا ما أحسّ بقرب الموت، بيد أنّ رغبة الشّاعر في الحياة تتوهّج حينما ترتبط بحياة الآخرين، ولعلّ "مشاهدة الطّوفان" في السّطر الأخير تعبير عن رغبته في الاحتفاء بالوصول إلى الأحلام التي صبّت إليها نفسه طوال مشوار حياته، ولعلّ ذلك الحلم هو انتهاء الصّراع بحلّ أزمة قضيتّه، فمن هنا تصبح القصة الدّينية برموزها وأحداثها وسيلة إحياء لرغبة إنسانيّة سامية.

في النهاية يمكن أن يقال: إنّ حضور قصة "نوح" عليه السلام كان بالإشارة إلى الفكرة الواردة في مصادر القصة الدّينية دون التّقيّد بنصّ ينتمي إلى مصدر بعينه.

❖ "هاجر" الصّورة الموحية إلى عذابات الاغتراب

للاستعمار أكبر الأثر في خلق الاغتراب عند المبدع العربيّ، إذ يجد نفسه سلسلة من الاستلابات، تبدأ بسلب الحرّيّة، فالاغتراب انبعاث الحلم المستحيل، والحنين إلى الماضي⁽²⁾، و"وحشيّة الاغتراب حين تتملّك ذهنيّة المغترب تجعله يشرد، يتخيّل"⁽³⁾ مادّيّات الحياة؛ فتفيض نفسه بمعنويّاتها، والشّاعر الحديث الذي عاش هذه التّجربة، وعانها لا بدّ أن يعبر عنها، وكون هذا الشّاعر يستند إلى نصوص سابقة عليه؛ لتكون وسيلة إيماء بالمضمون، فهو يبحث عن تجربة مماثلة عانتها شخصيّات، لها ثقلها الوجودي، من هنا كانت "هاجر" رمزًا للهجرة والاغتراب في شعر "درويش"؛ وبذا كانت معاناتها المتوجّهة بخلّاص رباني⁽⁴⁾ وسيلة الشّاعر للبوح بلواعج نفسه. لقد وجد "درويش" في تلك الشّخصيّة جانبًا مخصّبًا للفكرة المعبرة عن واقع التّشردّ الذي يعيشه، فقد واجه الفلسطينيّ ممثلًا بالشّاعر حياة عاتية في المغترب، والرّغبة بالعودة المكبوتة في لاوعي الشّاعر رسّخت ذلك الوضع النّفسيّ، وجعلته يتنامى يومًا بعد يوم إلى أن آل في خياله إلى رموز وصور، تأخذ من الواقع، ولا تكتفي به؛ إذ يقول:

وكانوا يلحون حياتها

بدموع هاجر. كانت الصّحراء جالسة على جلدي.

وأولّ دموعه في الأمراض كانت دموعاً عربيّة.

هل تذكرون دموع هاجر. أولّ امرأة بكّت في

هجرة لا تنهي؟

(1) إدوارد سعيد وآخرون، إدوارد سعيد مقالات وحوارات، 75.

(2) ينظر: عبد الإله الصّانغ، الخطاب الشعريّ الحدائويّ والصّورة الفنّيّة الحدائويّة وتحليل النّصّ، 301.

(3) أحمد زلط، قراءة في الأدب الحديث، بحوث ومقالات، 70.

(4) ينظر في أحداث القصة: الكتاب المقدّس، سفر التّكوين، الأصحاح الحادي والعشرون، 9-34، ص 29-31، وابن

كثير، قصص الأنبياء، 97-100.

يا هاجر، احتفلي بهجرتي الجديدة من ضلوع القبر⁽¹⁾

يبدو الواقع بذلك في الفن أكثر غنى من حقيقته، فالفن لا يقف عند المعطيات الخارجية المباشرة، إنما يتخطى ذلك إلى إدراك يبدو فيه الواقع في صورة فنيّة أكثر كمالاً من أصلها⁽²⁾، والرموز الدنيّة تسهم في تحديد مواصفات تلك الصوورة، والرمز الذي يتكرّر ثلاث مرّات يخرج الفكرة من شكلها المتعارف عليه إلى صورة جديدة تبدو فيها "هاجر" في كلّ مرّة باكية؛ إذ يجعل الشّاعر مشهد الهجرة والاعتراب ماثلاً في ملامح هذا الرّمز، ولعلّه استوحى ذلك من النصّ التّوراتي الذي بدت فيه "هاجر" باكية، وبذلك تكون صورة "هاجر" مجسّدة للعذاب والألم الفلسطينيّ، فالبكاء الذي يتكرّر مشهده يوحى بواقعيّة مأساويّة، تجعل الواقع المتناسى أشدّ إيلاّماً، واستخدام الشّاعر أسلوب النداء في قوله: "يا هاجر" يقوّي الصّلة بين "هاجر" الحقيقيّة و"هاجر" الرّمز، ويجعل الشّخصيّة الأزليّة في متناول الخيال والإدراك، فهذا النداء يشتمل على القرب المعنويّ، والشّاعر يلجأ إلى السّخرية؛ إذ يجعل "هاجر" محتفلة بهجرته الجديدة. هنا يعبر عن واقع الشتات بصورة يتفاهم فيها الإحساس بالاستياء من ذلك الواقع ورفضه عبر التجربة الإبداعية.

يعنى الإبداع بخلق الأنماط، والأفكار، والصّور الجديدة التي تتلاءم مع الواقع، وتحضّ على الاستمراريّة وفق ما تقتضيه عمليّة الخلق، فالمبدع لا يخضع لسطوة العالم الخارجي؛ لأنّه يفعل، ويتفاعل مع عوامل باطنيّة، تسمو فوق القيود⁽³⁾، فالعالم الخارجيّ يخترق ذات الفنّان، ومن هنا تتحد ذاته بالآخرين، وما بين العالم الخارجيّ وذات الفنّان ينشأ عالم الشّاعر الجديد الذي يقوم الفنّان بصياغته بما يفرزه مخزون لوعيه، والشّاعر إذ يختزن الثقافة الدنيّة تستحيل في مخيلته إلى رموز، تعيد تسمية معاني الواقع؛ إذ يقول متناصاً مع الرّمز "هاجر":

في كل منفي قلعة مكسورة أبوابها محصاهم، ولكل باب

صحراء تكمل سيرة السفر الطويل من الحروب إلى الحروب

ولكل عوسجة على الصحراء هاجر هاجر نحو الجنوب⁽⁴⁾

"الشّاعر إذن يرحل إلى أعماق الذات بمكوناتها الفرديّة، وارتباطاتها الجماعيّة؛ ليعبر عن مأساة الفلسطينيّ في ظروف جديدة"⁽⁵⁾، ويلجأ أثناء ذلك إلى الرّمز الذي يعده "مندور" وسيلة إحياء بالمضمون العاطفيّ أو الفكريّ الكامن خلفه⁽⁶⁾، فالرمز "هاجر" المقترن بالفعل "هاجر" يبقى دالاً على هجرة الفلسطينيّ المستمرّة ما داموا لا يملكون العودة لديارهم، والشّاعر يستلهم الفكرة التي تصوّر هجرة الفلسطينيّ اللامتناهية؛ إذ إنّ الطّروف التي يمرّ بها الفلسطينيّ تتشابه في بعض أحوالها مع الطّروف التي مرّت بها "هاجر" واحدة من شخوص القصة الدنيّة،

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 486-487.

(2) ينظر: عبد المنعم تليمة، مقدّمة في نظريّة الأدب، 210.

(3) ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحدائته، 51.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاني، 431.

(5) إبراهيم نمر موسى، حدائته الخطاب وحدائته السّؤال، 60.

(6) ينظر: محمّد مندور، الأدب وفنونه، 39.

فالتجارب الإنسانية متشابهة مع اختلاف الأزمنة والشخوص، ولعلّ رمزية "هاجر" هنا لا تتحصر في دلالة ثابتة، بل تتكاثر وفقاً للإحساس بالتجربة، ويتّصف حدث الهجرة بالتعددية؛ إذ إنّ "لكلّ عوسجة على الصّحراء هاجر"⁽¹⁾.

❖ "إسماعيل" عليه السلام ممثلاً لوضعيّة الفلسطينيّ مغترباً ومضحياً ومتجنّزاً في تاريخه

يعدّ "إسماعيل" عليه السلام واحداً من السلالات التي انحدر منها العرب، وباختلاط تلك السلالات برز شخصيّة رئيسة في تقاليد العرب جميعهم⁽²⁾؛ وبذا يكون استحضار تلك الشخصيّة موضوعاً للتناصّ معبراً عن تاريخيّة الفلسطينيّ، وأصل وجوده، كما يعبر عن مشاعر الاغتراب والوضعيّة النفسيّة التي يعيشها الفلسطينيّ مشابهاً لـ"إسماعيل". فقد استلهم "درويش" تلك الشخصيّة بوضوح في قصيدته "عود إسماعيل" الواردة تحت عنوان "فضاء هابيل"، وقد تكرّر في متن تلك القصيدة استدعاء العلم "إسماعيل" سبع مرّات، وفي تلك القصيدة يكون الغناء بمصاحبة أوتار عود إسماعيل استعارة لاسم جدّ العرب إسماعيل بن إبراهيم، وإعادة تمثليّة للتكوين الأوّل⁽³⁾؛ إذ يقول الشاعر:

مسافة تكفي لتفجر القصيدة. كان إسماعيلُ

يهبط بيننا، ليلاً، ويُشدُّ: يا غرب،

أنا الغرب، وأنت مني يا غرب! فترحلُ

الصحراء في الكلمات. والكلمات تُهملُ قوّة

الأشياء: عُدْ يا عودُ... بالمفقود، واذبحني

عليه، من البعيد إلى البعيد⁽⁴⁾

... ..

في عود إسماعيل يرتفع الزقّاف السومريّ

إلى أقاصي السيف. لا عدّم هناك

ولا وجود. مسناً شيقاً إلى التكوين⁽⁵⁾

من طبيعة الحزن إذا امتدّ به الزّمن أن يتحوّل إلى حالة وجدانيّة شاملة، تشتدّ، وتتبسط بفعل المؤثرات الخارجيّة، ولكنّه حنين إلى شيء ماضٍ أو مفقود، بل هو حلم بالماضي أو بالعودة، ومع الزّمن يصبح الحزن من مكونات الذات الأساسيّة، تركز إليه في اضطرابها⁽⁶⁾، والشاعر إذ يعاني حالة حزن شاملة تمتدّ من الماضي إلى الحاضر يحاول إعادة التكوين عبر عود "إسماعيل"؛ إذ يرسم تفاصيل المشهد بجعله "إسماعيل" يحمل عوده منشداً:

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 431.

(2) ينظر: الملوحى مظهر وآخرون، نشأة العالم والبشريّة دراسة معاصرة في سفر التكوين، 76.

(3) حاتم الصكر، مرايا نرسييس، الأنماط النوعيّة والتشكيلات البنائيّة لقصيدة السرد الحديثة، 169.

(4) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 46-47.

(5) نفسه، 48.

(6) ينظر: ناجي نجيب، كتاب الأجزان فصول في التاريخ النفسي والوجداني والاجتماعي للفئات المتوسّطة العربيّة،

يا غريب، أنا الغريب، وأنت مني يا غريب!"⁽¹⁾، ومن هنا يكون استحضار "إسماعيل" تعبيراً عن الغربة، فالفلسطينيون و"إسماعيل" يعيشون الاغتراب في ضوء ملفوظات الشاعر السابقة وفي ضوء الواقع التاريخي لكل منهما، فمخاطبة الغريب بالنداء إشارة إلى الفلسطيني، والضمير "أنا" يشير إلى "إسماعيل" رامزاً للفلسطيني، وجملة: "وأنت مني"⁽²⁾ تأكيد على صلة الفلسطيني بـ"إسماعيل" وبالظروف التي كونته، فكان "درويشاً" أراد أن يقول: "كلنا غرباء على الأرض. منذ طرد آدم. وهو غريب على هذه الأرض التي يحيا عليها مؤقتاً إلى أن يستطيع العودة إلى جنّته الأولى. اختلاط الشعوب وهجراتها على هذه الأرض مسار غرباء"⁽³⁾، ومن هنا يعبر الضمير "أنا" عن لاشعور جمعي في أجواء روحية وخيالية، فالشاعر يحاول استعادة الحياة؛ لتتكون وفقاً لرؤاه وأحلامه؛ لتنتقل به من الحزن إلى نقيضه، ويتمثل ذلك في هبوط "إسماعيل" عليه السلام ليلاً منشداً؛ فتتمحور اللحظة الحاملة حول ذلك الشيد؛ فينبعث الأمل من جديد، وتبقى التضحية مساراً لذلك الحلم، ويحاول اختراق الواقع بلغته كما يبدو لنا ممّا نلمسه من معانٍ في السياق، وما يفضي به قائلاً: "والكلمات تهمل قوّة الأشياء"⁽⁴⁾، فالشاعر هنا يكشف عن عالم جديد تصنعه القصيدة، وكلّ ذلك بفعل ما مسّه من "شبق إلى التكوين"⁽⁵⁾، يعيده "عود إسماعيل" الذي يعزف المشاعر المكبوتة في ذاته.

فكلّما فاض الشعور فطغى على الوعي، وانطلق يستمدّ من الرواسب النفسية، ويستوحي الظلال الشعورية، يجري في ميدانه الأصيل دون أن يغفل اتصاله بالحياة، ونفاذه إلى الأسرار الكونية الخالدة⁽⁶⁾، فالمشاعر المتزاحمة والمنفارقة أحياناً، تخلق جوّاً من المفارقة في صور الواقع، وكلّ ذلك يجعل اللاوعي يتسرّب إلى أبعاد زمانية تربط أسرار الكون بعضها بعضاً؛ ليكون "إسماعيل" السرّ الكوني الذي ينفذ إليه؛ ويعيد تشكيل الحياة بغنائمه وسط اللأممكن؛ فيصبح ممكناً، حين يواصل الشاعر في موقع آخر من القصيدة:

يتحرّك المعنى بنا... فطير من سفح إلى
سفن حامي. ونركض بين هاويين زمرقوين.
لا أحلامنا تصحو، ولا حرس المكان
ينادرون فضاء إسماعيل. لا أرض هناك
ولا سماء. مسنا طرب جماعي أمام
البرمخ المصنوع من وترين. إسماعيل... غن
لنا، ليصبح كل شيء مُمكنًا قُرب الوجود⁽⁷⁾

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 46.

(2) نفسه، 46.

(3) محمود درويش، التراجيديا الفلسطينية ستجد تعبيرها الأرقى، مشارف، ع3، 1995م، ص77.

(4) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 46-47.

(5) نفسه، 48.

(6) ينظر: سيد قطب، كتب وشخصيات، 47.

(7) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 47.

بذلك يتجسد الفكر في عملية الخلق والولادة، وهذه العملية حركة دائمة هدفها المستقبل، وتولد أفكاراً جديدة تلائم الواقع المتجدد، وتختزن رغبات كل لحظة متبدلة على امتداد الزمان والفكر⁽¹⁾، ومن هنا كان الرمز "إسماعيل" أحد عناصر القصة الدينية التي ولدها الفكر الشعري لمواكبة واقعه المحدث؛ ولينتبع سيرورة الحياة متجهة نحو المستقبل، فالطرب الجماعي تعبير عن الحلم الجماعي، وعن الشعور الموحد ليس لدى أمة الشاعر فحسب، بل لدى البشرية منذ بداية تكوينها.

الفكر وعي للحياة، ومنفذ للإحساس العميق بها، والشاعر يسمو بأحاسيسه وأفكاره المتأصلة في النفس والتمكّنة من الوجدان⁽²⁾، فالنص الشعري ولید الإحساس والفكر الذي يجمع بين الماضي والحاضر، ويقتفي عبرهما خطى المستقبل، ولعل كليهما يتولد في حركة متواصلة في الشعر، فلا الفكر سابق الإحساس، ولا الإحساس سابق الفكر، والعمل الشعري يتكوّن أساساً من هذين العنصرين غير المنفصلين في قالب خاصّ بهما، والماضي جزء من مكوثاته؛ إذ يقول الشاعر:

لم يسألوا عما وراء مصيرهم وقبورهم . ما شأنهم بعد القيامة؟

ما شأنهم إن كان إسماعيل أم إسحق شاة للإله؟⁽³⁾

يشكل الماضي المنطلق الرئيس لأي حركة إبداعية، والكلمة هي الأداة التي تحوّل المضامين في سلسلة لامتناهيّة من الإحياءات المتبدلة الدلالة في كل زمان ومكان، وهنا يكمن دور اللغة التي تبقى قادرة على تلبية ظروف الحداثة⁽⁴⁾، فاللغة محكومة بالفكرة التي تعبّر عنها، والفكرة المستمدة من الواقع الحالي تعبّر عنها بفكرة متصلة بمصدر له قيمته، وهو النصّ المرجعي المتضمن للقصة الدينية التي استوحى الشاعر بعض ملامحها في السياق السابق، فهو هنا يستلهم الفكرة المتعلقة بقضية الفداء في قصة "إبراهيم" عليه السلام، والخلاف ما بين التوراة والقرآن الكريم حول كون الابن الذبيح "إسماعيل" أو "إسحاق"⁽⁵⁾، ولم يكن استلهم الفكرة من أجل إثارة الخلاف في ذاته، ولا من أجل إثارة خلاف مستمد من الواقع، فلعلّه إشارة إلى مرحلة زمنية يتوصّل فيها الفلسطينيّ الحالم إلى هدفه غير مبالٍ بالتضحيات، وبمن يضحي، وإنما نشوته بالوصول إلى حلمه تتسبب آلامه وتضحياته، ولعلّ "شاة للإله"⁽⁶⁾ هنا شاة الوطن، إذا ما كان الله في رأى "درويش" " يأخذ اسماً جديداً هو الوطن، الله هو الوطن.."⁽⁷⁾.

(1) ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحداثة، 7.

(2) ينظر: ميشال عاصي، دراسات منهجية في النقد، 66.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 423.

(4) ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحداثة، 46.

(5) ينظر: الكتاب المقدس، سفر التكوين، الأصحاح الثاني والعشرون، 1-24، ص 31-32، وابن كثير، قصص

الأنبياء، 102-103.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 423.

(7) محمود درويش، وداعاً أيتها الحرب وداغاً أيتها السلام، 39.

❖ "لوط" عليه السلام وجدلية الصراع بين الحق والباطل

يصنع الشاعر النصّ بلغة قادرة على حمل الدلالات النفسية من أجل التعبير الإنساني عن الذات، وحياة اللغة رهن بقوة الابتكار عند الشاعر⁽¹⁾، والرموز الدينية تهب اللغة القدرة على الإيحاء والبوح بمشاعر النفس، والشعراء إذ يتناولون تلك الرموز يصبغونها بصبغة ذاتية تكسبها سمة خاصة إلى جانب كونها أداة فنية عامة، فالرمز الديني "لوط" الذي يعدّ أحد عناصر القصة الدينية أسهم إلى درجة ما في إكساب النصّ الدرويشي الخاصية الإيحائية، فقد ظهر هذا الرمز في مرحلة مبكرة من شعر "درويش"، وقد تمثّل ذلك من خلال جانبيين بارزين: أولهما العلم "لوط"، وثانيهما المكان "سدوم"؛ إذ يقول:

هَذَا غِيَابِي سَيِّدُ بِلُوشَرَانَعُهُ عَلَى

أَخْفَادِ لُوطَ، وَلَا يَرَى لِسُدُومٍ مَغْفِرَةً سِوَايَ⁽²⁾

إنّ لكل كلمة مدلولاً نفسياً وقدرة على الإيحاء وإثارة الخيال، يخفّ ذلك المدلول، أو يتركز في تفاعل لاشعوري مع الواقع⁽³⁾، فالعلم "لوط" والمكان "سدوم" في هذا السياق كلمتان تحملان إيحاء نفسياً وليدًا للوعي الباطن، فشخصية "لوط" ترمز إلى غلبة الخير أمام قوى الشرّ، و"سدوم" تمثّل مسرح الصراع، فـ"أخفاد لوط" لعلم الأجيال الفلسطينية الماضية والآتية، و"سدوم" التي احتضنت قوى الخير والشرّ في الزّمن الغابر يمارس فيها هذا الدور في الزّمن الحاضر، ولا شك أنّ الفلسطينيّ يمثّل جانب الخير الثّابت أمام الطّغيان؛ وبذا تتداخل الأزمنة والأمكنة في تصوير الواقع.

العلاقة بين الفنّ والواقع علاقة وطيدة ومتبادلة، فالواقع هو المادّة الأوليّة التي يأخذ منها الشاعر بوعي أو بغير وعي، ويحفظ ذلك في مخيلته التي تعيد بدورها المادّة الأوليّة بشكل فنيّ، يتّصف بالإبداع⁽⁴⁾، فالشاعر ينقل الواقع ممتدّاً عبر مساحات مكانية شاسعة ومتوغلاً عبر الزّمان: قريبه وبعيده، متّخذاً من التّناصّ وسيلة لبلوغ غايته المتمكّنة في أعماقه، و"سدوم" بما يكمن فيها من إيحاءات قد تعبّر عن تلك الغاية حين يقول الشاعر:

أَعْطِينَا جِدَامًا كِي نَرَى أَفْتًا وَنَافِذَةً مِنَ اللَّهَبِ .

وَأَعْطِينَا جِدَامًا كِي نَعْلِقُ فَوْقَهُ سُدُومَ

الَّتِي انْقَسَمَتْ إِلَى عِشْرِينَ مَمْلَكَةً

لِبَيْعِ النَّفْطِ وَالْمَرْبِيِّ⁽⁵⁾

إنّ عمليّات التّهجير، والتدمير، والنفي، والمجازر البشعة التي يتعرّض لها النّاس تحدث بشرعة الحرب⁽⁶⁾، فالحرب أقسى الأحداث وأشدّها تدميرًا للقيم الإنسانية، ولم يحدث أن ضلّ شيء أسمى ما عرفه الإنسان بقدر ما

(1) ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحادثة، 207.

(2) ينظر: محمود درويش، ديوان محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 521.

(3) ينظر: حسين جميل البرغوثي، أزمة الشعر المحليّ، 75.

(4) ينظر: أحمد معيط، الإسلام الخوارجيّ، قراءة في الفكر والفنّ ونصوص مختارة، 180.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 198.

(6) ينظر: فيصل عباس، التحليل النفسيّ وقضايا الإنسان والحضارة، 117.

تفعل الحرب⁽¹⁾، وحرب "بيروت" بكل ما خلفته في نفس الفلسطيني كانت تجربة قاسية، تستأهل وسيلة فنية عميقة الإيحاء بالفكرة، و"سدوم" هي الصورة المماثلة للوضع العربي الممزق الذي تجرّفه تيارات الغي، فإذا كان لـ "سدوم" "أهل من أفجر الناس، وأكفرهم، وأسوأهم طويّة، وأردأهم سريرة، وسيرة"⁽²⁾، فالوطن العربي المتخاذلة قياداته هو "سدوم" التي يبحث الفلسطيني عن جدار يعلّقه فوقها، فبذلك يلغي الشاعر وجود الوطن العربي مستثنياً "فلسطين" الضائعة التي يستعاض عنها بجدار، هكذا ينقسم ذلك الوطن على نفسه كما انقسم أهل "سدوم"، ومن هنا تكون "سدوم" رمزاً للصراع بين قوى الخير والشر، بين الحق والباطل، والشاعر -بتلك الصورة المأخوذة من القصة الدينية عامة والمنفتحة على تاريخ "سدوم" بكل تفاصيله- يشدنا إلى بشاعة المشهد في الوقت الذي تتوافر لنا فيه اللذة المستقاة من السياق الفني المشبع لعواطفنا، وانقسام "سدوم" إلى عشرين مملكة" في السياق يشير إلى وضعيّة التجزئة والفرقة التي يعيشها الوطن العربي متجرّاً بأخيه العربي.

❖ "يوسف" عليه السلام مجالاً خصباً لتمثيل التجربة الحياتية الممتدة

أثرت قصة "يوسف" عليه السلام في الشعر إلى جانب النثر؛ فعملت على إثرائها⁽³⁾، ولم يقتصر ذلك الأثر على الأدب العربي فحسب، بل امتد إلى أدب اللغات الأخرى⁽⁴⁾، فالقصة تشتمل على جوانب سيكولوجية هامة⁽⁵⁾، قد تكون سبباً في حضورها المتميز في الأدب الذي يركّز على جوانب نفسية من حياة الإنسان بصورة أساسية، وهذه الجوانب تنطلق من الذات والواقع؛ لذا أسهمت شخصية "يوسف" في تأويل الواقع الفلسطيني بأبعاده الآنية والمستقبلية على نحو يزيد عمقاً وإثارة؛ وذلك لما تحويه من مادة وافرة تضمّنت بطبيعتها رموزاً عميقة، أولت عبر الأدب إلى رموز أخرى، تغني بأبعادهما الواقع، وتعبر عنه بدقّة متناهية، فهي بما تحويه من أبعاد نفسية قادرة على أن تلهب الإحساس، وتقدّم الفكرة تقديمًا غنياً بالإيحاءات، تقديمًا يقود الإحساس والذاكرة إلى الماضي متسللاً إلى الحاضر، ملتحمًا به، ومفجّرًا لطاقتها، فكيف لا يكون الأدب المستضيء بتلك القصة محرّكاً لوجداننا ومخيّلتنا؟ فالشاعر حينما يوجّه أنظاره نحو الواقع الديني المنصهر في تاريخه، ويستدعي شخصياته لا يقف عند تلك الرموز وقوفاً سطحياً، ولا يركّز على الملامح العادية لها، بل يستوحي أبرز معالمها وأشدّ تفاصيل حياتها ثراء.

من الأهمية بمكان أن يشار إلى أن من أهمّ مواصفات النصّ المرجعي أن يكون جميلاً ومضيئاً وخصباً، يتخطى حواجز الزمان والمكان؛ ممّا يفسح مجالاً للتأمل والتأويل، ولعلّ قصة "يوسف" عليه السلام تشتمل على تلك العناصر النصّية المتوهّجة⁽⁶⁾ بكلّ ملامحها؛ من هنا استلهم "درويش" عناصر تلك القصة متصلة بشخصية "يوسف" عليه السلام التي تعدّ أبرز تلك العناصر، وقد كان للرؤيا حضور مميّز في شعره، فالحلم لفظ يومي يرافق أحاديثنا، ويوجّه أنظارنا نحو المستقبل، سيّما أنّ المستقبل رهن الحاضر، وكلاهما رهن الماضي، لقد وجد "درويش" في ذلك

(1) ينظر: سيجموند فرويد، الحرب والحضارة والحب والموت، 12-13.

(2) ابن كثير، قصص الأنبياء، 119-120.

(3) ينظر: أحمد ماهر محمود البقري، يوسف في القرآن، 116.

(4) ينظر: داود سلوم، الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية، 164-165.

(5) ينظر: عزّت عبد العظيم الطويل، دراسات نفسية وتأمّلات قرآنية، 102.

(6) ينظر: خالد الجبر، تحولات التناص في شعر محمود درويش، ترائي سورة يوسف نموذجاً، 63.

مسرى لحلمه، وقد تكررت لفظتا الحلم والرؤيا عنده في مواضع كثيرة سواء أكان ذلك التكرار عفويًا، يعكس الحاضر بصورته الأولية أم مقصودًا بذاته، يسمو بالحاضر بالتركيز على الماضي، والتوجه نحو المستقبل؛ ويأتي ذلك عادة عبر تقنية التقمص؛ إذ يقول الشاعر:

هل كان لي أن أطمئن إلى مرؤاي
وأن أصدق أن لي قمرًا تكبره يداي؟
صدقْتُ ما صدقتُ، لكنني سأمشي في خطاي.⁽¹⁾

التقمص عملية غالبًا ما تكون لاشعورية، وهي وليدة ارتباط انفعالي يتصور فيه الشخص نفسه، كما لو كان الشخص الذي ارتبط به، فيسلك مسلكه⁽²⁾، والتقمص يعمق شعور الإنسان بقيمته⁽³⁾، وتأتي تلك الآلية في النص موثقة بضمائر المتكلم، ويستند ذلك إلى جانب من جوانب الشخصية، وهو الحلم، والشاعر حينما يقوم بذلك لا يقتبس من نص ديني بعينه، وإنما يقف على المعنى العام للفكرة التي تتشابه في النصين: القرآني والتوراتي، فهي في معناها مأخوذة من قوله تعالى: "إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ"⁽⁴⁾، وقد جاء في التوراة على لسان "يوسف" عليه السلام:

"إِنِّي قَدْ حُلُمْتُ حُلْمًا أَيْضًا، وَإِذَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَأَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا سَاجِدَةً لِي"⁽⁵⁾، وهناك جانب في التوراة ورد على لسان "يوسف" لم يكن له أثر؛ إذ يقول: "اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت. فها نحن حازمون حزمًا في الحقل وإذا حزمتي قامت وانتصبت، فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي"⁽⁶⁾، والشاعر هنا إذ يتناول الفكرة يستهلها بأسلوب الاسنفهام ناقلًا إياها من الأسلوب الخبري المؤكد؛ لتتلاءم مع الموقف، واللحظة الإبداعية، فالرؤيا تجسد الحلم الفلسطيني، وهي البحث عن المستقبل الآمن، والإيمان بحتمية العودة والسيادة، في حين كانت بالنسبة لـ "يوسف" عليه السلام بشرى بالنبوة، فنبوّة الفلسطيني تتمثل في الوصول إلى الهدف، والعودة إلى الوطن، وقد تخلص من الاحتلال، والقمر هو الجانب المشرق في ليل الفلسطيني في حين رمز في النص الديني لوالد "يوسف" عليه السلام⁽⁷⁾، فهو يدل على الحلم المشرق مجردًا من السجود ودلالته، فالفلسطيني يحلم؛ ويطمح في أن يكون في موقع مؤازرة من قبل الآخر العربي، لكنه يجد نفسه وحيدًا في ساحة العذاب، ولعل خلاصة الفكرة التي أراد الشاعر نقلها أن المحتل بمشاركة الإخوة العرب يحاول استئصال كل فكرة في ذهن الفلسطيني، تحاول استشراف المستقبل تمامًا كما فعل إخوة "يوسف" عليه السلام، ففي هذا الموضع يكون الفلسطيني صنوًا لـ "يوسف" الذي حاول إخوته

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 29.

(2) ينظر: حلمي المليجي، علم النفس المعاصر، 120.

(3) ينظر: حلمي المليجي، علم النفس الإكلينيكي، 66.

(4) سورة يوسف، آية 4.

(5) الكتاب المقدس، سفر التكوين، الأصحاح السابع والثلاثون، 9، ص 60.

(6) نفسه، 6-7، ص 60.

(7) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 214/4.

استئصال وجوده انطلاقاً من محاباة أبيهم له، وكان من الممكن أن تكون الرؤيا مثار حقد أكبر ضده، بينما تكون الرؤيا مثار الحقد ضدّ الفلسطينيّ، فالتّوحدّ اللاشعوريّ هنا يدلّ على الإحساس المفعم بالتقارب النفسيّ بينهما، والشاعر أثناء ذلك يخرج الصياغة عن النصّ الدينيّ، ويومئ إليه بمشتركيّين لفظيّين، وهما "رؤاي" و"قمرًا"، لكنّه بفعل التّحوير - الذي يدلّ على حالة نفسية، تتصل بشدة التلهّف والتعلّق بالحلم - لم ير القمر فحسب، بل يسمو له ليملكه، ويشكله حسبما ترتضيه نفسه بقوله: "تكوّره يداي"⁽¹⁾؛ إذ يؤكّد على حقه في البحث عن مستقبل نقبيّ، فالفلسطينيّ وحده هو الحقيق بتقرير مصيره، وهو مع كلّ محاولات الكبت بصراً على مواصلة دربه، وهذا يتأكّد عبر صيغة الاستفهام المتصدّرة للجملة المحتوية على الرؤيا، فهو يسوق ذلك في جوّ صاخب، تزداد معه الفكرة عمقاً والإحساس قوّة.

من خلال الفنّ تستطيع الماهية المكبوتة أن تعبّر عن ذاتها، فإنتاج الفنّان لا يأتي إلّا عبر الطّاقة الناتجة عن شحنات الانفعال المترسّبة من الإحباطات، والفنّان بدوره يعيد توظيف تلك التّيارات الانفعاليّة عبر الصّورة التي ينتجها⁽²⁾، وباختلاف الموقف المولّد لحظة الإبداع، تختلف طبيعة تصوير الانفعال، وتختلف آليّة التّناسّ القائمة على استدعاء الرؤيا، فالتّصوير يأتي منسجماً مع الحالة النفسيّة الكامنة وراء الفكرة؛ إذ يقول الشاعر:

وَأَنَا شَاعِرٌ

وَمَلِكٌ

وَحَكِيمٌ عَلَى حَافَةِ الْبِئْسِ

لَا غَيْمَةٌ فِي يَدِي

وَلَا أَحَدٌ عَشَرَ كَوَكَبًا

عَلَى مَعْبَدِي

ضَاقَ بِي جَسَدِي

ضَاقَ بِي أَبَدِي

وَعُدِي

جَالِسٌ مِثْلَ تَاجِ الْغُبَارِ

عَلَى مَقْعَدِي⁽³⁾

تكمّن علّة الإبداع الفنّيّ في كون الفنّان يعاني انفعالاً أو توتراً إزاء أحداث أو مشاهد جماليّة، توتّر وجدانه، وتثير نفسه، وتكون سبب الإبداع الفنّي⁽⁴⁾، فالانفعال والتوتّر هنا ناتج عن التجربة الذاتيّة الوجوديّة المتّصلة

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 29.

(2) ينظر: أحمد حيدر، مقالات فلسفيّة، 123.

(3) محمود درويش، جداريّة، 86-87.

(4) ينظر: علي عبد المعطي محمد، راوية عبد المنعم عباس، الحسّ الجماليّ وتاريخ التذوق الفنّيّ عبر العصور،

بالموت، والتناص مع رؤيا "يوسف" عليه السلام هو أحد وسائل الإبداع الفني التي تعكس حالة نفسية، تغلب عليها نزعة تشاؤمية ويأس؛ ومن هنا بدا التناص مع الرؤيا مقلوباً في السياق السابق الذي يبرز فيه التوحيد عبر "أنا" الشاعر المؤكدة لذاتها، فالشاعر لم يعد حالماً، ولم تعد حاله موافقة لحال "يوسف" عليه السلام، فيبدو النص مغايراً للنص المرجعي بتلاشي الأحد عشر كوكباً، ويبقى الشاعر في صورة "يوسف" الحكيم الذي يمتاح من حكمته، فإذا كانت الأحد عشر كوكباً في الواقع ترمز إلى إخوة "يوسف"، فغيابها يرمز إلى غياب الأمل والقوة وإلى اللحظات القاسية التي يعيشها الشاعر منعزلاً عن الحياة الآمنة. إن "يوسف" الأمس لم يعد "يوسف" اليوم؛ إذ يبدو مبتئساً، شديد القنوط عبر الصور المتواليّة في السياق، ومن خلال النبوة اللغوية الخافتة في ظلّ الجمل الإخباريّة المتواليّة، ويزداد خوفها، ويهبط إيقاعها بتعبير الماضي المتكرر "ضاق"، ويتعمق ذلك الإحساس، وتتسع المساحة المشجبة لاقتتران الضيق بالجسد والأبد والغد؛ فيتحوّل الغد إلى ماضٍ، أمّا "تاج الغبار" في السطر العاشر فهو صورة موحية دالة على الإحساس، لا تومئ إلى غير التلاشي، ولا ترمي إلى أبعد من نافذة اليأس، واقتتران ذلك بالجلوس يؤكد الضعف الإنساني المكتف للنفس الشاعرة.

إنّ القارئ لشعر "درويش" يلاحظ شغفه بطفولته، وحنينه إليها مع أنها لم تكن طفولة سعيدة، فقد أثرت تلك الطفولة في مسيرته الشعريّة⁽¹⁾، فالطفولة تتحوّل إلى ذكريات في عملية النموّ الإنساني، وفي اللاشعور تتكدس تلك الذكريات، وتختزن ممّا يعطي أملاً كبيراً في استعادة صورها⁽²⁾، والشاعر إذ يستعيد تلك الصور عبر لاشعوره، ويعيد تصوير بيئته في مرحلة زمنيّة تمثّل جانباً من طفولته - يلجأ إلى التناص الديني مؤطراً بجوانب من قصة "يوسف" عليه السلام ذات صلة بواقعه انطلاقاً من تصوّر خاصّ حين يقول:

... سَبْعُ سَنَابِلٍ تَكْنِي لِمَائِدَةِ الصَّيْفِ .
 سَبْعُ سَنَابِلٍ بَيْنَ يَدَيَّ . وَفِي كُلِّ سَنَبْلَةٍ
 يُبَيْتُ الْحَقْلُ حَقْلًا مِنَ الْقَمْحِ . كَانَ
 أَبِي يَسْحَبُ الْمَاءَ مِنْ بَيْرِهِ وَيَقُولُ
 لَهُ: لَا تَجْفَ . وَيَأْخُذْنِي مِنْ يَدِي
 لِأَمْرِي كَيْفَ أَكْبُرُ كَالْفَرْجِ حَيْثُ...
 أَمْشِي عَلَى حَافَةِ الْبَيْرِ: لِي قَمْرَانُ
 وَاحِدٌ فِي الْأَعَالِي
 وَآخَرُ فِي الْمَاءِ يَسِيحُ... لِي قَمْرَانُ⁽³⁾

(1) ينظر: شهاب محمد، شعراء فلسطينيون (1)، قراءة في ديوان الشعر الفلسطيني المعاصر، 12.

(2) ينظر: عزيز السيد جاسم، ديالكتيك العلاقة المعقدة بين المثاليّة والماديّة "فى الرؤيا والمقدّس والمعجز والعقلائي"، 182.

(3) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 21-22.

إنّ الإنسان يمنح بيئته معنى يستجيب إليه، وتمنحه بيئته معنى يؤثر فيها، فعندما ينتبه الفرد إلى أشياء، فإنّه يعطيها معنى لما يدركه، فالبيئة التي يتفاعل معها الإنسان هي المجال الإنسانيّ الذي تظهر فيه حياته النفسية الشعورية واللاشعورية⁽¹⁾، فالشاعر حينما استعاد صورة الطفولة الرأكنة في لاشعوره بدأ متأثراً ببيئته، وحينما صور ملامحها استدعى ملامح البيئة الماضية التي شكّلت عنصراً من عناصر قصة "يوسف" عليه السلام إلى جانب ما استوحاه من أحداث تتصل بالحلم، فتجلّت شخصية "يوسف" الحكيم المفسر للأحلام إلى جانب شخصيته الحالمة، و"البئر" هي المكان الذي يتصل بالحاضر في صورته الحقيقية، وبالماضي في صورته الرمزية، ففي السطر الأول يبدو الشاعر متناصلاً مع قوله تعالى: "وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ

عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ

لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ"⁽²⁾، ومع المعنى نفسه الوارد في التوراة⁽³⁾، فالشاعر أعاد صياغة ذكرياته، وأخذ يلوتها

بإحساساته، ويحدّد أطرها بوعيه الباطن معتمداً على القصة الدينية التي شكّل أجزاء منها تبعاً لما ترتبته زاويته النفسية، فالطفولة التي صورها تبدو أشدّ خصوبة منها في الواقع، ويتجلّى ذلك عبر تحوير النصّ المستحضر؛ فالسنابل التي رمزت للخصوبة في نصّها الأصليّ في فترة زمنية بعيدة، لا بدّ أنّها احتفظت بذلك في النصّ الشعريّ، والشاعر يسقط الجانب المتصل بالجفاف، ويقصر النصّ على الخصوبة، وهي خصوبة معنوية مألوفة، ترتبط بالحلم، وبالواقع المتخيّل، وتمثّل الحياة اللائقة على أرض الوطن. وإذا كانت سبع السنابل وفقاً لتفسير "يوسف" عليه السلام لتلك الرؤيا تتصل بسبع سنين⁽⁴⁾، فهي في النصّ الشعريّ تمتدّ عبر مائدة الصيف، وكلا التركييين يرمز إلى الخصوبة بدلالاتها المادية والمعنوية، ولعلّ "مائدة الصيف" تحمل التناصّل هنا على الرؤيا التي يبرز فيها "يوسف" المفسر للحلم، ويظهر "يوسف" الحالم بقول الشاعر: "الي قمران"⁽⁵⁾، ولعلّ هذا يعبر عن الشعور بالتألّق والارتياح في جوّ، ينسحب فيه الشاعر في لوعيه إلى عالم خياليّ، يستعويض به عن الواقع، وهنا يبدو النصّ الحاضر مخترقاً للنصّ المرجعيّ، ومتظللاً بظلاله، وإذا كان الحلم في نصّه الأصليّ يتضمّن قمرًا، فللشاعر قمران: "واحد في الأعالي، وآخر في الماء يسبح"⁽⁶⁾، وقد يحار القارئ في هذه الرمزية، فهل يمثّل قمر الأعالي العلوّ حقيقة أم نقيضه؟ هل يعبر عن سموّ الشاعر بأمانيه؟ أم بُعدها؟ وهل قمر الماء هو الصورة المنعكسة من قمر الأعالي أم هو قمر آخر؟ لعلّ الصورة الإيجابية هي الأقرب هنا وفقاً لصلّة ذلك بالسياق. وأخيراً يمكن القول: إنّ اختلاط

(1) ينظر: أحمد فائق، محمود عبد القادر، مدخل إلى علم النفس العام، 378-379.

(2) سورة يوسف، آية، 43.

(3) ينظر: الكتاب المقدس، سفر التكوين، الأصحاح الحادي والأربعون، 17-57، ص 67-69.

(4) ينظر: في تفسير "يوسف" عليه السلام لذلك الحلم: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 227/4.

(5) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 22.

(6) نفسه، 22.

التجربة الخاصة بدرويش الشاعر بتجربة درويش الفلسطيني قد أنتج حقلاً دلاليًا جديدًا للحلم، وعناصره المختلفة⁽¹⁾.

الأديب الصادق حينما يعبر عن المجتمع الذي يندمج فيه، إنما يغوص في أعماقه⁽²⁾؛ ليكون فنّه إبداعاً لقيم إنسانية يخلق بمقتضاها عالماً غريباً عن الطبيعة، ويكون ذلك الإبداع بإرادته الحرّة الخلاقة⁽³⁾، والوصول إلى تلك الغاية له أساليبه المنقاة الباحثة عن عوامل إثرائية، تغيّر في أبرز عوامل الإثراء، وقصة "يوسف" عليه السلام بما تشتمل عليه من إحياءات في أصلها قدرة على مدّ النصّ بإحياءات جديدة؛ لتصبح ذات إحياءات مزدوجة؛ إذ يقول الشاعر:

ويجيبك الفقراءُ. لا خبزٌ لديك، ولا دعاءٌ يتخذ القمح
المهدّد بالجفاف. تقول شيئاً ما عن الغضب الذي
نرف السّنابل للسيوف. تقول شيئاً ما عن النهر
المخبأ في عباءات النساء القاديات من الخريف.
فيضحكون ويذهبون، ويتركون الباب مفتوحاً
لأسئلة المحمّل.⁽⁴⁾

إنّ الشعر الحقيقي ما شمل الحقيقة والخيال، فتجري في بيانه الإشارات، فحينما نقرأه نسمع صدى كلمات غير مكتوبة، ونشاهد في معانيه صوراً خفية، تنير العقل والمخيّلة⁽⁵⁾، فالواقع الذي يمثّل الحقيقة يعاد تصويره عبر المخيّلة، وتكون الرموز الدنيّة جزءاً من خيال الشاعر، ففي السياق السابق عكف الشاعر إلى التّناص؛ لينقل الحقيقة المقترنة بالواقع، وأنعم فكره في أكثر الجوانب قدرة على ذلك؛ فوجد أنّ الرّويّا المتّصلة بـ"يوسف" الحكيم المفسّر للحلم هي الأقدر، فاتخذ الجانب الأكثر ملاءمة للواقع والإحساس، وهو الجانب المشتمل على الإشارة للقحط والجفاف، فما التّناص هنا إلا أسلوب رمزيّ، يطوي خلفه معاني قد نتوصّل إليها بالتأمّل والاستبطان، فـ"القمح المهّدّد بالجفاف"⁽⁶⁾ قد يشير إلى الواقع الفلسطينيّ الصّعب في ظلّ الاحتلال، وإلى الشعب المهّدّد بالقتل، في الوقت الذي كان يرمز فيه في النصّ الأصليّ إلى غياب الخصب، فيكون غياب الخصب رمزاً لغياب الاستقرار، والقدرة على التصدّي في لحظة زمنيّة إبداعية، يولدها إحساس الشاعر، وإذا كانت السّنابل في النصّ الدنيّ مصدر حياة للبشر، فهي في النصّ الدرويشيّ مصدر حياة للوطن، فهي ترمز إلى الثّوار المهّدّدين بالاندثار، ووقوف الغضب وراء زفّ السّنابل للسيوف إشارة لذلك، أما زفّ السّنابل للسيوف فقد يعني حصاد النفوس، وتساقط الشهداء، وقد

(1) خالد الجبر، تحولات التّناص في شعر محمود درويش، ترائي سورة يوسف نموذجاً، 140.

(2) ينظر: رمضان الصّبّاغ، جماليّات الفنّ، الإطار الأخلاقي والاجتماعي، 185.

(3) ينظر: نفسه، 18.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 657.

(5) ينظر: أمين الرّيحاني، الأعمال العربيّة الكاملة المجلّد التاسع، الكتابات الشعريّة والنقدية والأدبية، 179.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 657.

يرمز "النهر المخبأ في عباوات النساء"⁽¹⁾ إلى جبل قادم رغم الخريف الذي قد يومئ إلى الموت. ولعلّ "الحقول" في السطر الأخير رمز يتصل بالسنبال، ومن هنا تكون القصة الدينية وسيلة إحياء يخنفي وراءها الواقع. فمن الشعراء من يشكّل أمثولته الرمزية من أجواء القصة القرآنية، ويستمدّ من إحياء النصّ القرآني فيضاً دلاليّاً⁽²⁾، والشاعر حينما يستدرج إلى قصيدته نصّاً، فلا بدّ من أن يذوّب ذلك النصّ، ويدمجه في السياق الجديد؛ فيضيف النصّ الغائب إلى الحاضر قوّة خفية⁽³⁾، وقد استطاع "درويش" أن يصهر بعض ملامح قصة "يوسف" عليه السلام في شعره، واستمدّ منها إحياءات لا تقدّم دلالات إشاريّة ثابتة، بل اكتسبت تلك الإحياءات السمات الخاصّة بالنصّ، ففي أحد المواضع يقول:

ووقع الناي في أنربي. ولا
تضعوا على قبري البنفسج، فهو
نزهة المحبطين يذكّر الموتى بموت
الحب قبل أوّانه. وضعوا على
التابوت سبع سنابل خضراء إن
وجدت، وبعض شقائق العمان إن
وجدت. وإلا، فاتركوا ومرّد
الكنايس للكنايس والمراس⁽⁴⁾

تتولّد العواطف الأصيلة أثناء التجارب الإنسانية، ومن تلك العواطف ينهل الشاعر خياله، فالخيال قوّة خالقة مبدعة، تعمل على استثارة رصيده الثقافي⁽⁵⁾، وتحوّل الثقافة المستثارة إلى رموز، تولّد لها العاطفة والخيال، والتّناصّ في معظم حالاته ليس إلّا رموزاً، تفرزها المخيلة التي تستقبل صور الحياة، وتعيد تشكيلها انطلاقاً من قوّة تأثيرها في النفس، فرمزية السنبال المتصلة بقدره "يوسف" عليه السلام على تفسير الرؤيا تعبّر في مخيلة الشاعر عن إحساسه بالواقع وفقاً لما ندركه من السياق السابق، والتعبير "سبع سنابل"⁽⁶⁾ في السطر الخامس يقترن بالوصف "خضراء"، وهي جزئية دالّة على اتّصال الحياة بالموت، تتخلّل التعبير عن تجربة الموت الذاتية، والشاعر يستبدل السنبال الخضراء بالورود المتصلة بتقاليد الحياة، فعمل الحياة والخلود في تصوّره يتحقّقان بتلك السنبال الخضراء التي توحى بسكينة أبدية بما أنّها ترافق الموت؛ لتجعله عابقاً بعطر الحياة، والدلالات المستقبلية "لا تضعوا"، "اتركوا" ترتبط بغد مجهول.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 657.

(2) ينظر: محمد صالح الشنطي، في الأدب الإسلاميّ قضاياها وفنونه ونماذج منه، 525.

(3) ينظر: علي جعفر العلاق، الشعر والتلقّي دراسات نقدية، 132.

(4) محمود درويش، جدارية، 50.

(5) ينظر: عدنان حسين قاسم، التصوير الشعريّ التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة الشعرية، 25.

(6) محمود درويش، جدارية، 50.

إن وظيفة الفن هي تجريد إدراكنا من عاديته، وأن يعيد الشيء إلى الحياة مرة أخرى، وتقرّر خاصية الفن وفقاً للشخص المدرك له⁽¹⁾، فالفن يأخذ من الحياة، ويغيّر في الحياة، والمتلقي الذي يدرك تجاربها يستعيد عبر الفن صورتها على غير حالها، بما في ذلك الصور اليومية المألوفة؛ إذ تتخذ شكلاً جديداً في الشعر حين يوجد الشاعر لها ذلك الشكل، ويغيّر في طبيعتها، فسبع السّنابل تضاف إلى صورة يومية في ضوء التعبير عن مشهد رومانسي، حين يقول الشاعر:

استظرها،

بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف⁽²⁾

من تلك الصور "سبع وسائد" التي تجمع بين النصّ الديني والصورة اليومية، فلعلّ الوسائد لم تبتعد كثيراً عن السّنابل ما دامت "محشوة بالسحاب"، والسحاب مصدر للإمداد والخصب، ففكرة النصّ الديني تسكن ذهن الشاعر، وتصبح مسيطرة على المجرى التعبيري عنده، تأتيه من زاوية لاشعورية، قد لا يكون متوقعاً لها، وتكتسب تلك الفكرة خصوصيتها حسب درجة تأثيرها في النفس الشاعرة التي تسبك فيها مادة العقل على اختلاف مصادرها، وتسعى إلى تشكيل مادة جديدة، لها طابعها الخاص الذي يميز أسلوب الشاعر، ويصبح الأسلوب بذلك حقيقة ذهنية وصورة تمتلك الواقع وتملي اللغة وتسمح بالإشارات التي توفّر لها تلك الحقيقة الذهنية للوعي الخلاق بأن يجد العبارات اللغوية المطابقة لذلك. وتلك العبارات في حدّ ذاتها ليست شعرية، ولكنّها تستحيل كذلك؛ لأنها تجسيد لوعي شعري⁽³⁾.

يعتمد الأديب شفرات موضوعية وجمالية وتقنيات مخالفة لشفرات اللغة والثقافة المألوفة ومترابطة فوقها في الوقت نفسه؛ وبذا تتحوّل الأدوات اليومية بفعل التنظيم اللغوي إلى أعمال فنية متماسكة ذات أبنية دلالية ووظائف جمالية وفعالية تمثيلية⁽⁴⁾، فالفكرة المستمدة من الحياة اليومية تستحيل إلى رموز، تؤخذ من مصادر وثيقة الصلة بالحياة الإنسانية، فضلاً عن تفردها بلغة جمالية تلائم الذوق والفطرة الجمالية التي نزرع الإنسان عليها، من هنا كان النصّ الديني مصدراً لذلك لا سيما قصة "يوسف" عليه السلام التي تمتاز بخصوصية إيحائية، تلامس أحاسيسنا، وقد تعددت مصادر الإيحاء من تلك القصة، فقد كان لفكرة المرادة المنتسبة لامرأة العزيز⁽⁵⁾ حضور في شعر "درويش"، ومن هذا قوله:

ما عدت أملك شيئاً يُشبهني . هل
أحبّتك سيّدة الماء أكثر؟ هل مراودتك
على صخرة البحر عن نفسك، اعترف

(1) ينظر: روبرت هولب، نظرية النقيّ مقدّمة نقدية، 51.

(2) محمود درويش، سرير الغريبة، 125.

(3) محمد عبد العظيم، في ماهية النصّ الشعريّ إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقيّ، 37.

(4) ينظر: صلاح فضل، شفرات النصّ دراسة سيميولوجية في شعرية القصّ والقصيد، 177.

(5) هي زوجة وزير مصر "أطفيّر بن روحيب"، واسمها "راعييل بنت رعاييل"، أو هي "زليخا". (ينظر: ابن كثير، قصص

الأنبياء، 147).

الآن أنك مددّت يديك عشرين عاماً⁽¹⁾

إن القصيدة مأوى الشاعر المهني والروحي، ومناط حرّيته في القول والصمت والاعتراض⁽²⁾، والحوار داخل القصيدة يلبي تلك الرغبة عند الشاعر، والأخذ من النصوص الماضية يساند هذين الجانبين، فالمقطوعة السابقة تشمل على حضور الحوار ملتحفاً بأنحاء من القصة تقود إليها اللغة القرآنية، فالشاعر هنا يستحضر قوله تعالى على لسان "يوسف" عليه السلام: "قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي"⁽³⁾، وقوله تعالى على لسان امرأة العزيز:

"وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنِ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصَمَ"⁽⁴⁾، فاللغة هنا تشير إلى أن ملامح القصة المأخوذة تردّ إلى

القرآن الكريم، فالفكرة ذاتها موجودة في التوراة، غير أن اللغة تبدو مختلفة، ومن هنا تكون اللغة مقررة للنص المرجعي الذي عاد إليه الشاعر، فهو يصوغ ذلك في جوّ رومانسيّ تحاوره فيه الأخرى معبراً في الوقت ذاته عن مشاعر الاغتراب، وهو بذلك يلجأ إلى وسائل فنيّة تعينه على ضخ فكرته، وتقديمها بصورة خياليّة مؤثرة، وتحتفي صورة الشاعر رمزاً للفلسطيني وراء صورة "يوسف" المغترب الذي حاولت امرأة العزيز إغراءه، ويحاول أن يسلم ذلك الإثم على نفسه بالاستفهام المتصل باللفظ "راودتك"، ولعل المرادة هنا تأتي من قبل "سيّدة الماء"⁽⁵⁾ إشارة إلى الصراع النفسي الذي يكمن في معاناة الشاعر من الاغتراب من ناحية، وفي شعوره بالذنب تجاه خروجه من الوطن من ناحية أخرى، فلعل "سيّدة الماء" ترمز إلى المغترب، و"صخرة البحر"⁽⁶⁾ هي الطريق إلى ذلك المغترب، وهي قد ترتبط بالصخرة التي جلس عليها "يوسف" عليه السلام في البئر تعبيراً عن بداية الطريق الاغترابي⁽⁷⁾، والمرادة في الزمّنين: الماضي والحاضر قد تعبّر عن المخادعة، وهي ليست صادرة عن امرأة في النصّ الشعريّ، فلعلها المنفى الذي أثار في مخيلة الشاعر الفكرة، فالمنفى في رأي "إدوارد سعيد" بمقدوره أن يولّد رؤية حادة، فما خلفه المرء وراءه قد يكون مثاراً للندب والتفجع؛ ولأنّ المنفى والذاكرة يسيران معاً، فإن ما يتذكّره المرء من الماضي، وكيفية تذكّره يحدّدان رؤية المستقبل⁽⁸⁾، فالمنفى تجربة فظيعة تجبر المرء على التفكير بها، وإذا كان الأدب يحفل بحوادث بطوليّة فإنّ القصد من ذلك هو التغلّب على أسي الغربة⁽⁹⁾، و"درويش" يعيش أزمة الاغتراب بكل ما تسدّخره هذه اللفظة من أبعاد⁽¹⁰⁾.

(1) محمود درويش، سرير الغريبة، 76-77.

(2) ينظر: أحمد دحبور، (عيد الأربعاء)، محمود درويش بنادينيا وينتشر "كزهر اللوز أو أبعاد"، الحياة الجديدة، الأربعاء، 2005/10/5م، ص15.

(3) سورة يوسف، آية، 26.

(4) سورة يوسف، آية 32.

(5) محمود درويش، سرير الغريبة، 77.

(6) نفسه، 77.

(7) ألقى إخوة "يوسف" أخاهم في قعر البئر على راعوفته، وهي صخرة تكون في وسط البئر يجلس عليها المائح. (ينظر: ابن كثير، قصص الأنبياء)، 145.

(8) ينظر: إدوارد سعيد، تأملات حول المنفى ومقالات أخرى I، 42.

(9) ينظر: نفسه، 117.

(10) محمد حمزة غنايم، الصحوة، كتاب فصلّي يعني بشؤون الأدب الفلسطيني، 127.

إنّ الإلهام في الفنّ بزوغ فكرة نتجت عن مؤثر خارجي، ثم سرح فيها الفنّان، وتخلّوها؛ ليعمل على تنفيذها بعد أن يضيف إليها قيمة جديدة من ذاته⁽¹⁾، وبالنظر إلى الشّاعر على أنّه فنّان يعيش وسط عالمه الخارجي مؤثراً ومتأثراً، نلمس إعادة تشكيل الواقع مجبولاً بانفعالاته وأحاسيسه، فهو يحقّق في الزّمنين: القريب والبعيد؛ فيعثر على صنو لمضمونه، فيصوغ اليوميّ، وقد أفاد من النّصوص الأصليّة الماضية وفقاً للمّسته الفنيّة؛ إذ يتحوّل فعل المرادة؛ لتمارسه عناصر جديدة، فتختفي شخوص القصة القرآنيّة، وهي المرأة المرادة و "يوسف" المراد، ويحلّ مكانهما شخص واحد، وهو النّفس الشّاعرة، ويقوم التّناسّ على جانب جزئيّ؛ إذ يقول الشّاعر:

وحدي. أراود نفسي الكلي فتأبى أن تساعدني على نفسي⁽²⁾

تبدو النّفس من الشّاعر بمنزلة ذات أخرى يتحدّث عنها، فهي تقاسمه وجوده، وتؤثّر في سلوكه، وتتصارع معه صراعاً، يكشف عن إشكاليّة عميقة، فالصّراع مع الذات نوع من تحوّل مواجهة الإنسان للغير إلى مواجهة مع النّفس⁽³⁾، إذ إنّ الصّراع مع الآخرين، صراع الفلسطينيّ مع عدوّه يتحوّل في السّطر الشعريّ السّابق إلى صراع مع الذات، يكشف عن طبيعة التجربة التي خاضها الشّاعر، وهي تجربة "بيروت" التي زادت حدّة صراع الذات مع الآخر، وصراع الذات مع الذات، والشّاعر يعمّق هذا المعنى بالتّناسّ مع المرادة التي تبرز ذلك في إطار الشّعور بالوحدة، فمساعدة النّفس على النّفس ليست إلاّ تعبيراً عن العزلة النّفسية الحالكة، وعن قوّة المأساة التي يجابهها الشّاعر ممثلاً للفلسطينيّ الذي هو في رأي "درويش" وحيد في صراعه مع العدوّ، وحيد في ذاته وفي أداته، وحيد في دمه، وحيد في حلمه، فيتحوّل إحساسه هذا إلى ما يشبه الهوية الدفاعيّة⁽⁴⁾.

يولي "درويش" عنايته بالتصوّرات الدنيّة؛ إذ يجد فيها مرجعيّة للقول أو دافعاً للتأمّل الشعريّ بالإحياءات والصّور والاقترانات اللّغويّة⁽⁵⁾، وقصة النّبيّ يوسف عليه السّلام تمدّه بذلك التّيّار بكلّ ما تتضمنه من ملامح، تتفق مع مسيرة الحياة المستمرة، وسجن "يوسف" مضافاً إلى مقومات أخرى صورة متجدّدة من صور الحياة، فقد أصبح ذلك السّجن "رمزاً لكلّ السّجون التي كانت في كلّ العصور قبوراً"⁽⁶⁾، سواء أكان المرمر له سجناً مادياً أم معنوياً. لم يكن حضور السّجن في شعر "درويش" وافرّاً كعناصر أخرى من القصة، وقد يردّ ذلك إلى طبيعة التجارب التي خاضها الشّاعر خارج الوطن؛ فتجربة السّجن ترتبط بحياة الشّاعر داخل الوطن، وهي مرحلة لم يظهر فيها التّناسّ كثيراً مع قصة "يوسف" عليه السّلام، ومع هذا لم يخلّ شعره من هذا البعد التّناسّيّ، ومن هذا قوله في قصيده: "أن للشّاعر أن يقتل نفسه":

يدخل السّجن فلا يبصر إلاّ قمره

يدخل الحبّ فلا يتطفّ إلاّ ثمره

(1) ينظر: عبد الفتاح رياض، التّكوين في الفنون التشكيلية، 22.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 17.

(3) ينظر: حسني عبد الجليل يوسف، النّفس في الشعر الجاهليّ، 89.

(4) ينظر: محمود درويش، (في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا)، القتل الآخر، والأبديّة الجديدة، الكرمل، ع13، 1984م، ص8.

(5) ينظر: علي الشّرع، محمود درويش شاعر المرايا المتحوّلة، 99.

(6) زاهر الجوهر، شعر المعتقلات في فلسطين، 1967-1993م، 229.

قلت: ما المرأة فينا؟ قال لي: تَفَاحَةُ الْمَغْفِرَةِ.

أبن إنسانيتي؟ صحتُ

فسد الباب كي يصرفني خارجة. يصرخ بي:

من فكرة في صورة في سُلَّم الإيقاع تأتي المرأة المنتظرة. (1)

النص نتاج لتفكير فني اكتسب وجوداً موضوعياً⁽²⁾، فالموضوع يستحيل في بعض جوانبه إلى رموز؛ إذ قد يتعامل الشاعر مع الرموز تعاملاً جزئياً، بمعنى أنه لا يكون المركز الذي تدور حوله القصيدة كلها، بل يكون استدعاؤه رضا للدلالة ومدعاة لتتويع الأداة وإثراء النص⁽³⁾، ففي هذه المقطوعة تكون القصيدة كلها متصلة بهذا الجانب التناسلي، فهي تصور جانباً نفسياً من حياة الشاعر بالاستناد إلى الرموز الدينية؛ لما تدخره هي الأخرى من إichاءات نفسية، فالسجن قد لا يكون سجناً مادياً، وإنما هو سجن معنوي نفسي، يعبر عن حالة قنوط، تضيق فيها الكلمة عن تحقيق شيء، والقمر بذلك - وإن كان يمثل جانباً مشرقاً في حياة "يوسف" عليه السلام - يمثل جانباً محيراً من حياة الشاعر، ولعل الشاعر في السطر الخامس يتناص مع أحد جوانب القصة المتمثل في قوله تعالى:

"وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ"⁽⁴⁾، فهو في ذلك السياق يحاور ذاته،

ويجعل إغلاق الباب الذي مارسه في النص القرآني "امرأة العزيز" متعلقاً بالآخر، وهو الشاعر الذي يتحدث عنه "درويش" بصيغة الغائب، وهو في نهاية الأمر يمثل ذاته، فهذا الجانب وغيره من قصة "يوسف" عليه السلام يكشف عن حالة نفسية، يبرزها الصراع مع الذات، وفي النهاية يكون إحصاء الباب سبيلاً لإتيان المرأة، ولعل هذا أمر يرجوه الشاعر، ويعبر عن رغبته به من خلال الحوار والصراع الذي يزيده الصراخ حدة، فلعل "المرأة المنتظرة" هي الوطن الذي يصبي الشاعر، ولعلها في الوقت ذاته امرأة حقيقية، تتداخل صورتها في ذهنه مع صورة الوطن، ومن هنا تأتي الدلالة مخالفة للنص المرجعي الذي مثلت فيه تلك الواقعة أمراً مرفوضاً.

تجيش النفس الإنسانية بالخلجات؛ ويأتي الشعر؛ ليعبر عن تلك الخلجات بوصفه الوسيلة القادرة على نقل الشعور الإنساني تجاه مواقف الحياة⁽⁵⁾، والمشاعر المتصلة بحالة النبي "يوسف" عليه السلام خليط من مشاعر الحزن ونقيضه؛ أما الحزن فلأنه سجن ظلاماً؛ وأما الفرح فلأن السجن وسيلة للخلاص من مكر "امرأة العزيز"⁽⁶⁾؛ من هنا كانت رموز هذه القصة قادرة على نقل المشاعر الساكنة في نفس الشاعر؛ فحالة "يوسف" عليه السلام في بعض سماتها شبيهة بحالة الشاعر؛ وحالة الحزن التي نتجت عن أوضاع مختلفة متعلقة بقضية الشاعر تسيطر على نفسه، فهو يقول مستلهماً أحداث القصة الدينية:

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 286.

(2) ينظر: فواد المرعي، في العلاقة بين المبدع والنص والملتقى، عالم الفكر م 23، ع 1، 2، 1994م، ص 339.

(3) أحمد الدوسري، أمل دنقل شاعر على خطوط النار، 353.

(4) سورة يوسف، آية 23.

(5) ينظر: لطفي الشربيني، الاكتئاب النفسي أسبابه وعلاجه، 99.

(6) ينظر: عفيف عبد الفتاح طيارة، اليهود في القرآن، 152.

وقفت وناديتُ. كان الصدى حجراً
 فذهبت إلى شاطئ البحر. ناديتُ. كان الصدى قمراً
 فجلستُ على صخرة في المياه
 وأعددت موتي
 فشاهدت وجهي في الماء،
 خفتُ، تراجعتُ، ثم رجعتُ إلى الماء
 لكتهم أوقوني في اللحظة الساجدة
 وفي سجن عكا القديم تعلمتُ كيف تصير النساء وطن⁽¹⁾

إن دور العواطف وفاعلية العناصر الوجدانية قد تسبق في قيمتها وفاعلية آثارها العقل في التشكيل الفني، فمقومات الذات المبدعة، وطبيعة الموقف المفجر للحظة الإبداعية هي العناصر المهيبة للإبداع⁽²⁾، والمتحكمة في كيفية تقديم العمل الإبداعي؛ وبذا تكون رموز القصة الدينية في هذا السياق وليدة تلك اللحظة الإبداعية الانفعالية، وتعبيراً عن أحلام الفلسطيني في أوج معاناته، فالفلسطيني يبذل ثمناً مضاعفاً، وإذا كان وصول "يوسف" عليه السلام إلى الغاية الكامنة وراء الحلم قد استغرق زمناً تحيطه المخاطر، فالفلسطيني يخوض مشواراً مضمخاً بالعناء والقهر، ومن هنا جاءت الرموز الدينية ممثلة بـ "قمرًا" تعبيراً عن الحلم، و"حجرًا" و"صخرة في المياه"⁽³⁾ تعبيراً عن المعاناة والانتظار، فإذا كان "يوسف" عليه السلام قد جلس على صخرة في الماء غير مدرك لمعاني الخطر، فالفلسطيني يخوض الأخطار باحثاً عن مصيره، رامياً لآماله. وفي السطر الأخير يأتي حضور السجن وقد اختلط فيه ماضي الفلسطيني بحاضره، وكلاهما تداخل مع الماضي البعيد، فالسجن له دلالة حقيقية مأخوذة من الواقع، ولعل له دلالة رمزية مأخوذة من سجن "يوسف" الذي يمثل أحاسيس القهر في مواجهة الطيش والضلال، فهو المشابه المكاني لـ "سجن عكا" الذي يرمز إلى وضعيّة الفلسطيني المكبل أنى وأينما حلّ، فالشاعر في تصويره للواقع استعان بطروف إنسانية مشابهة مستمدة من اللاشعور الجمعي، وضمان المتكلم في السياق عبرت عن "الهُو" اللاشعوري في جوّ ذاب فيه النصّ المرجعي في النصّ الأصلي بصورة أبعدته عن المباشرة.

تمثل بئر "يوسف" عليه السلام نقطة الانطلاق نحو الأعلى، ومحور التجربة في التحولات الأخرى التي شهدتها حياته⁽⁴⁾، فالبئر تمثل مصيراً مجهولاً، تتبثق منه أحداث وتراكمات واقعية مؤدية إلى نهاية خفية المعالم، من هنا كان هذا الرمز صالحاً للتعبير عن نهج الفلسطيني الذي تتداخله تصورات كثيرة، فالبئر تمثل جدلية الحياة والموت، ومفارقة الغدر والأخوة، وهذا ما يوازي الحالة الفلسطينية الراهنة؛ لذا كان لبئر "يوسف" عليه السلام

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 126

(2) ينظر: صلاح رزق، أدبية النصّ، 190-191.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 126

(4) ينظر: خليل الشيخ، الانتحار في الأدب العربي، دراسات في جدلية العلاقة بين الأدب والسيرة، 130.

حضور مميّز في شعر "درويش" ، فقد أفرد قصيدة بعنوان "البئر" تحت عنوان آخر أشمل، وقد تكرّر فيها لفظ "البئر" ثمانين مرّات، منها ثلاث مرّات في المقطوعة التي يقول فيها في القصيدة نفسها:

واسمي برنُ كَلِيرة الذهبِ القديمةِ عندَ
بابِ البئرِ . أَسْمَعُ وَخُشَّةَ الأَسلافِ بينِ
الميمِ والواوِ السَّحيقَةِ مثلِ وادٍ غيرِ ذي
نزعِ . وأخفي تعبي الودّي . أعرفُ أني
سأعودُ حيًّا ، بعدَ ساعاتٍ ، من البئرِ التي
لم ألقَ فيها يوسُفًا أو خوُفَ إخوتِهِ
من الأصداءِ . كُنْ حَذِرًا ! هنا وضعتُك
أمكُ قرب بابِ البئرِ ، وانصرفتُ إلى نُعيُذةٍ . . . (1)

قد يستخدم الشاعر الرمز استخدامًا كليًا بحيث يصبح نواة النصّ، وينهض البناء على فداذة النصّ وحيويته واتصاله بالتجربة المعاصرة للشاعر⁽²⁾، فالبئر تمثل هيكلية القصيدة الكلية المتصلة بسيرة الشاعر التي يعرض لها ديوانه المحتوي على قصيدة "البئر"؛ وبذا يكون الشاعر قد ضمّ ماضيه الخاصّ المتعلّق بهذا الرمز إلى الماضي البعيد المتصل بسيرة "يوسف" عليه السلام، فالبئر هنا "رمز لواقع الشتات أو النكبة أو هو الهوة السحيقة التي اندثر فيها الحلم، وها هو الحاضر يتقاطع مع الماضي من خلال التناص الذي يمحو الفواصل الزمنية"⁽³⁾، والبئر هنا رسم للذكريات القابعة داخل الذاكرة، وتعبير عن الحنين إلى الماضي الذي انطلق منه خيال الشاعر، وأحلامه، وآماله التي لم يستحل أيّ منها إلى واقع؛ وبذا تتداخل في النصّ الشعري رموز الماضي مع حقائقه المتصلة بتجربة الشاعر الذاتية، فالبئر - بالإضافة إلى أنها رمز - معلّم واقعيّ، يتصل بالسيرة المبكرة للشاعر⁽⁴⁾، فتتراكم المشاعر التي يطغى فيها الحنين إلى الماضي، لا سيما الطفوليّ، "والحنين إلى الماضي الطفوليّ سمة عامّة... لدى الشعراء عامّة على اختلاف مذاهبهم وأزمانهم، ولكنهم ليسوا سواء في استلهاهم ماضيهم، والنكوص إليه واجترار أخيلته"⁽⁵⁾، فالشاعر يعيد صياغة الماضي في فضاء شعريّ محمّل بالدلالات، فلعلّ البئر في السطر الثاني تمثل الواقع المرتبط بذكريات الطفولة غير منفصل عبر التّمويه عن بئر "يوسف" عليه السلام، أمّا عودة الشاعر من البئر في السطر الخامس، فتبدو فيها رمزيه بئر "يوسف" عليه السلام واضحة غير منفصلة عن الواقع المتعلّق بحادثة البئر الخاصّة بالشاعر الذي عثر عليه حيًّا بعد افتقاده ومواصلة البحث عنه؛ ولكنّ العثور عليه حيًّا كان خارج البئر وفقًا لماضيه

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 70 - 71.

(2) ينظر: أحمد الدوسري، أمل دنقل شاعر على خطوط النار، 355.

(3) فوزي عيسى، السعيد الورقي، دراسات نقدية نقد تطبيقي، 26.

(4) حاول "درويش" في الخامسة من عمره أن يلحق بأمّه حيث ذهبت إلى عكا، وقد مشى باتجاه عكا، وكان أهل البيت والجيران يبحثون عنه حتّى في آبار القرية. (ينظر: محمود درويش، القمر لم يسقط في البئر، شؤون فلسطينية، ع23، 1973م، ص18).

(5) محمد طه عصر، سيكولوجية الشعر العصاب والصحة النفسية، 186.

الطّفوليّ وخلافاً للحادثة الدنيّة في أحد جوانبها، ويتأكد حضور النصّ المتعلّق بالقصة الدنيّة حينما لا يجد الشّاعر "يوسف" في البئر؛ إذ يستدعي هذا العلم استدعاءً مباشراً، فيكون "يوسف" النّبّي رمزاً ممثلاً للآخرين، أمّا البئر في السّطر الأخير فهي استلهاً لفكرة يختلط فيها الواقعيّ بالمتخيّل؛ فيتّضح المتخيّل بقوله: "هنا وضعتك أمك"⁽¹⁾ إذ يستدعي الحدث التّاريخيّ الذي قام به إخوة "يوسف" عليه السّلام؛ إذ وضعوه داخل البئر، غير أنّ ذلك يقربنا من واقع الشّاعر لحضور الأمّ أولاً عوضاً عن إخوة "يوسف" وارتباط الوضع بالعبارة "قرب باب البئر"⁽²⁾. هنا يتلاعب الشّاعر بالدلالات، وكيفيّة تركيب الألفاظ المتّصلة في دلالتها بالنصّ الدنيّ داخل النصّ الشعريّ؛ إذ عبّر ذلك تتدخّل اللّغة في عمليّة الإيحاء، وتتداخل العناصر النّصيّة الدّالة على الماضي مع العناصر النّصيّة الدّالة على الحاضر، وينشأ عبر ذلك نصّ دالّ على الزّمنين والتّجربتين: التّجربة المتّصلة بشخصيّة النّبّي "يوسف" عليه السّلام من ناحية، والمتّصلة بشخصيّة الشّاعر من ناحية أخرى، ويقول الشّاعر: "وانصرفت إلى تعويذة"⁽³⁾ تنبثق صورة الواقع اليوميّ التي لا تبتعد عن العادة الدنيّة، وتبرز صورة الذّكريات التي تكوّن جزءاً من ذاكرة الشّاعر، وتثير في نفسه مشاعر شتى تكوّن ذاته، وتسهم في تكوين عمله الإبداعيّ. ولا يتوقف الأمر على البئر جانباً للتّناص، وإنّما يستحضر الشّاعر إخوة "يوسف" عليه السّلام مجسّداً حالتهم النّفسية التي يضيفها على الواقع الحاليّ، وتتحقّق الازدواجيّة للرّمز "يوسف" عليه السّلام، وذلك حينما يتفكّع الشّاعر بشخصيّة النّبّي "يوسف" بقوله: "سأعود حيّاً، بعد ساعات، من البئر..."⁽⁴⁾، ويسلخ هذا الرّمز على الآخر بقوله: "لم ألق فيها يوسفاً"⁽⁵⁾.

الشّاعر إلى جانب كونه إنساناً هو صاحب رسالة، تتمثّل في إيلاّغ صوته، وإقناع المتلقّي بمعاني شعره، وهذا ما استوجب عليه أن يجمع من المؤهّلات ما يؤثّر في المتلقّي، فشعره لا يمثّل تعبيراً عن أحاسيس نفسيّة صرفة، بل يعبّر عمّا يشعر به ساعياً إلى إقناع الآخر؛ ليشاركه في إحساسه؛ وبذا فهو مطالب بأن يجمع في خطابه ما يساعده على ذلك؛ وبذا تكون الوظيفة التّأثيريّة إحدى الوظائف الأساسيّة للشّعر⁽⁶⁾، والتّناص بكلّ أنماطه يسهم في تحقيق ذلك، فالنصوص المستحضرة تشكّل في بنيتها الأساسيّة وسيلة للجدل والمحاورة، تمدّ المساحة النّصيّة التي تلجأ إليها، وتتكيّف معها بتلك السّمة، وقصة النّبّي "يوسف" عليه السّلام واحدة من المصادر الغنيّة من هذه النّاحية. يقول الشّاعر في ضوء ذلك في ديوانه "مديح الظلّ العاليّ":

حطوك في حجرٍ .. وقالوا: لا تُسكُنْ

ومرّوك في بئرٍ .. وقالوا: لا تُسكُنْ

وأطلتَ حرّك، يا بنِ أمي،⁽⁷⁾

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 71.

(2) نفسه، 71.

(3) نفسه، 71.

(4) نفسه، 71.

(5) نفسه، 71.

(6) ينظر: محمد عبد العظيم، في ماهية النصّ الشعريّ، إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النّقدّي، 13.

(7) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 16.

اتَّخذ "درويش" من سيدنا "يوسف" عليه السَّلام رمزاً، يعبر من خلاله عن خذلان الأشقاء العرب الذين تركوا الفلسطينيَّ وحيداً في مواجهة الذَّنْب الإسرائيلي⁽¹⁾، فالبنر تمثَّل فعل الغدر، ومكانه، وحالة الإنسان المغدور به؛ إذ يزداد شعوره بالغدر حينما يكون ذلك من قبيل من يُفترض أن الآمال تعقد عليهم، فالبنر - بعداً مكانياً في السِّياق وما يتَّصل به من حدث - ترمز إلى أرض المعركة التي يشعر فيها الفلسطينيُّ الذي يمثِّله الشَّاعر بالخذلان، والإلقاء في البئر هو نظير التَّخْلِ والخذلان؛ إذ يمثِّل الرَّمز "يوسف" الذي تستدعيه البئر فلسطينيَّ الثَّمانينات الذي يلقي في بئر العصر الحديث، أمَّا إخوة "يوسف" الذين نتخيل صورتهم أيضاً من خلال البئر، فلعلَّهم العرب الذين ينزرون خلف المستعمر، مقتفين خطاه، ناطقين بلسانه، أو صامتين تخاذلاً وخنوعاً، وإلى جانب البئر تُستدعى الحجر التي جلس عليها "يوسف" عليه السَّلام في البئر، وهي تمثِّل حالته النَّفسيَّة، فهي جزئيَّة مكانية تستحضر عليها صورة "يوسف" الفلسطينيَّ، بكلِّ ما تمتلكه الصَّورة من إيماءات، تشدُّ أحداث القصة بحلقة دائرية حول البئر، فالحجر يرتبط بمكان الحصار، والفلسطينيَّ في هذه الوضعية والبعد النَّفسي يتشابه مع "يوسف" النَّبيِّ عليه السَّلام، فالشَّاعر يداخل عناصر النُّصوص السابقة عليه في نصوصه؛ لينقل التجربة نقلاً مقنعاً ومؤثراً.

يعيد الشَّاعر تسمية الأشياء والحالات كي يجعلنا نتعرَّف عليها من جديد، يخلع عنها ما ألفناه من أوصاف، فهو خالق دوال، تعيد تكوين مدلولات، وهو في النهاية يحدث فعله فينا، ويتم عمله علينا⁽²⁾؛ إذ يسترجع سلسلة الذِّكريات التي تستثير مخيلته، وتلك الذِّكريات تتصل بأزمة مختلفة سواء أكانت تلك الأزمنة متصلة بحياته أم سابقة عليه، وتلك الدَّوال التي يضمُّها إلى معجمه الخاص تكشف لنا عن نفسه وعن واقعه، وعن صلة تلك النَّفس، وذلك الواقع بتجارب الأمم، وللشَّاعر لغة لا يمكن أن يتوصَّل العقل الواعي إلى كشف خباياها بدقة، وتبقى رموز القصة الدِّينية مسهمة في تشكيلها حين يقول "درويش":

في صرختي مطرٌ؛ هل أسأتُ إلى إخوتي
عندما قلتُ إنِّي رأيتُ ملائكةً يلعبون مع الذَّنْب
في باحة الدَّار؟ لا أتذكَّرُ
أسماءَهُمْ. ولا أتذكَّرُ أيضاً طريقتَهُمْ في
الكلام... وفي خفة الطَّيران.

أصدقاني برفون ليلا، ولا يتركوك
حلفَهُمْ أئسراً. هل أقول لأُمِّي الحقيقة:
لبي إخوةٌ آخرون
إخوةٌ يضعون على شرفتي قمراً

(1) ينظر: إبراهيم خليل، مدخل لدراسة الشَّعر العربيِّ الحديث، 335.

(2) ينظر: صلاح فضل، شفرات النَّص، دراسة سيميولوجية في شعريَّة القصِّ والقصيد، 69.

إخوة ينسجون بإبرتهم معطف الأبقوان⁽¹⁾

النص الأدبي ذاكرة تختزل واقعاً اجتماعياً وثقافياً ونفسياً وتاريخياً وروحياً، والأديب يفاعل ما بين الماضي والحاضر، وما بين الرفض والقبول، ويؤسس لولادة الكلمة التي تنبئ عن وجوده، وأفكاره، وآرائه⁽²⁾، وهذا التأسيس يتخذ من ملامح القصة الدينية مقوِّماً له، وإخوة "يوسف" عليه السلام صورة مشابهة لصورة إنسانية تكمن في مخيلة الشاعر، ففي السطر الأول تطالعنا صورة هؤلاء الإخوة عبر أسلوب الاستفهام، والشاعر يسقط قسمات إخوة "يوسف" على إخوة متصلين به، ويشترك النصان: الماضي والحاضر في كون الرؤيا مثاراً للحقد بين الشخصيات المتنازعة، وفي كون الإساءة صادرة عن أحد تلك الأطراف، غير أنّ الشاعر يعبر عن هذا الموقف كاشفاً عن مشاعر الدهشة التي تستثيرها نفسه تجاه مواقف غير خاضعة لمبررات منطقية، وهذا ما يجعله يوظف أسلوب الاستفهام الذي يكشف عن تشككه في الواقع، والشاعر بتحويله الرؤيا في السطر الثاني يكشف عن تناقضات الواقع، وانقلاب الحقائق، فاجتماع الملائكة لاعبة مع الذئب في مشهد واحد يبرز المفارقة الجوهرية بين "يوسف" عليه السلام في براءته، وبين الإخوة في قسوتهم، وهي الصورة الموافقة تماماً للشاعر وإخوته؛ هنا تبرز الصورة المعتمة للإخوة حينما يسلم الشاعر على الذئب ملامح البراءة واجتماعه مع الملائكة، فالذئب الذي اتهمه إخوة "يوسف" بالفسوة على أخيه لم يسيء له في حين هم أساءوا، وكذلك يكون الذئب في مخيلة الشاعر، فهو أشد رافة من إخوته، وإذا كان للشاعر إخوة يجسد لهم الواقع الحقيقي في صورة مشابهة لإخوة "يوسف" عليه السلام، فله إخوة يخالفون في صورتهم إخوة النبي "يوسف"، ويجسد لهم خيال الشاعر حينما يقول: "لي إخوة آخرون"⁽³⁾، وهؤلاء الإخوة هم الصورة الناتجة عن الحدس والتأمل كتعويض عن الواقع الذي يتناقض مع تلك الصورة، فهؤلاء الإخوة يحسنون بدلاً من الإساءة، وهم يضعون على شرفته قمراً، فإذا كان القمر يمكن أن يكون مثاراً أكبر لضغينة إخوة "يوسف" له بوصفه جزءاً من الحلم، فإخوة الشاعر يمنحونه هذا القمر الرّامز للتألق والحب والألفة، وإذا كان هناك فريق من الإخوة مشابهين لإخوة "يوسف"، لا يرجون خيراً لأخيه، فهناك "إخوة ينسجون بإبرتهم معطف الأبقوان"، إخوة يزرعون للشاعر الحلم بدلاً من اقتلعه، والشاعر يضيف هنا الاستمرارية والحيوية على النص باستخدام صيغ المضارعة: "يضعون"، "ينسجون"، وهذه الصيغ من زاوية معينة تعكس حاضراً مشرقاً متلائماً مع أحلامه، ومناقضاً للواقع من زاوية محددة، فالشاعر هنا لا يخفي الواقع، بل يحاول إبراز صورته الحقيقية عبر التتابع والتناظر، هنا يحاول أن يوحي بالمعنى بإبراز النقيضين، فالشخص في هذا السياق لعبوا دوراً في تحريك أحداث الواقع، وفي إثارة الجانب النفسي عبر السياق فيما يشبه أثر إخوة "يوسف" عليه السلام في توجيه أحداث القصة.

❖ "أيوب" عليه السلام وأسطورة العذاب الموازية لعذابات الفلسطينيّ

النص الشعري الخلاق هو بالتأكيد نصّ مفتوح وتعدديّ، وهو نصّ تخيليّ منسوج من مجموعة من السّوال والمدلولات، فكلّ نصّ شعريّ هو بالضرورة نصّ دلاليّ، يكشف عن حمولات معرفيّة وأيديولوجيّة، لا يجوز

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 20-21.

(2) ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحداثة، 89.

(3) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 21.

تجاهلها⁽¹⁾، والنصوص السابقة التي يفتح عليها اللآحق توصف بالتتوُّع والثراء، وبالتجدد والتحول، فهي في صيرورة دائبة، وانتقال دائم، وهي قابلة لاستعادة بنائها في أزمنة متفرقة، وهي مخترقة لأخيلة، تتسم بالتتوُّع داخل الذكرة الواحدة، أو ضمن الذكرة المتعددة، وقصة نبي الله "أيوب" عليه السلام واحدة من تلك النصوص التي تمتاز بذلك، لقد كان لهذه الشخصية حضور مبكر في شعر "درويش"؛ إذ يقول في ديوانه "عاشق من فلسطين":

في حوار مع العذاب

كان أيوب يشكرُ

خالق الذود... والسحاب!

خلق المجرح لي أنا

لاميت... ولا صنه

فدع المجرح والألم⁽²⁾

استأنس الشعراء بشخصية "أيوب" عليه السلام، واستغلوا موضوع عذابه في قصائدهم⁽³⁾، فأسطورة العذاب الفلسطيني استندت البحث عن أسطورة عذاب مماثلة تكمن في قصة النبي "أيوب" عليه السلام، و"درويش" شاعراً ملتزماً استغل هذا المعطى في السياق السابق؛ ليعبر عن حال الفلسطيني المعذب على أرض الوطن، ومع ذلك هو صابر على مكابدة العناء، فالصبر كذلك صفة مستلهمة من قصة العذاب الأيوبي، وشخصية النبي "أيوب" عليه السلام هي الشخصية الملائمة للتعبير عن حالة الفلسطيني، فالشاعر يحاول إبلاغ الفكرة بصورة يشتد معها التوتر والانفعال، ويبدو النص قريباً من المباشرة بالرغم من احتوائه على الرمز، فالعذاب إشارة واضحة إلى النصين: الرمزي والحقيقي، غير أن العذاب عبر التشخيص والتجسيم يبدو محاوراً، هذا ما يجعل النص أشد عمقاً، والشاعر يسلخ وضعية "أيوب" عليه السلام على الفلسطيني في السطرين: الثاني والثالث، فالذود والسحاب إشارتان، تتصلان بواقع القصة، وليس الشكر إلا ملمحاً مرافقاً لشخصية "أيوب" عليه السلام الذي لم ينقطع عن شكر خالقه في الشدة والرخاء، فالسحاب رمز للفرج؛ إذ فرج الله تعالى كربة "أيوب" عليه السلام بأن أرسل عليه سحابتين⁽⁴⁾، ومن هنا يعبر الشاعر عن صمود الفلسطيني وثباته ساعياً لتحقيق شأوه الذي يبشر به السحاب المبشر بالنصر وغياب المعاناة، وعبر تلك المقطوعة تقطع أجزاء النص الديني، "وطبيعي أن يستجمع الشاعر في توظيفه للرموز بعض عناصرها التشكيلية الأصلية، ويطرح بعضها الآخر، لكي يستطيع أن يبني داخل بنية النص الشعري شكلاً خاصاً، يصوغه للتعبير عن تجربته الذاتية أو الموضوعية"⁽⁵⁾.

(1) ينظر: فاضل ثامر، الصوت الآخر الجوهر الحواري للخطاب الأدبي، 224-225.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 139.

(3) ينظر: عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، 36.

(4) ينظر: ابن كثير، قصص الأنبياء، 166-169.

(5) أمانة بلعلي، الرمز الديني عند رواد الشعر العربي الحديث، ص88، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 1988-

تتجلى قدرة الشعر على توظيف الرموز الدينية حين تكتسي الشخصية طابعاً متميزاً، يجعلها تتجاوب مع إيمان الشاعر بضرورة الكشف عن شيء مجهول، يعبر عنه بوساطة الرمز، فلا مندوحة أن تكون تلك الرموز دينية، ويكون أول من يثير الشعراء هم الأنبياء⁽¹⁾، فالأنبياء الخالدون بكل تفاصيل تاريخهم أكثر الرموز قدرة على إعطاء النص أهمية حينما ينجح الشاعر في جعل تلك الرموز جزءاً يمارس وجوده بفاعلية داخل النص، ويؤثر في وحدة القصيدة العضوية، ويحقق لها النمو والتكامل مصاحباً لباقي أجزاء اللغة داخل النص، والرمز "أيوب" أسلوباً تناصياً له أثره في تصعيد الكثافة الشعرية والفنية بالإضافة إلى تعميق المعنى، إذ يقول الشاعر:

عالم من الاسم، من الاتساء؟

في تربة مرتبتها باليدين؟

أيوب صاح اليوم ملء السماء:

لا تجعلوني عبرة مرتين!⁽²⁾

الباعث الأساسي للعمل الأدبي هو المعاناة، فالناس في حياتهم يعانون مختلف المشاعر والانفعالات، والفنان يصوغ انفعالاته فناً⁽³⁾، والفن يتطلب أسلوباً مؤثراً لنقل تلك المعاناة؛ مما يأخذ المتلقي إلى إدراك جديد، ومعاناة مستعادة، تستثير في نفسه كل وسائل التأمل، من هنا كانت شخصية النبي "أيوب" عليه السلام وسيلة إيماء، يتفاقم معها الانفعال والمعاناة، فإذا كان "أيوب" في صورته المألوفة رمزاً للصبر، فصيحته إيماءة لنفاد الصبر واستهلاكه، ويزداد الإحساس بذلك إذا ما كانت الصيحة "ملء السماء"⁽⁴⁾، والشاعر يجعل معاناة "أيوب" منسلخة على الفلسطيني مضاعفة بقوله: " لا تجعلوني عبرة مرتين!"⁽⁵⁾، فالعذاب يتكرر، والفلسطيني المرموز له بشخصية "أيوب" تتجدد رمزية العذاب المنسلخة عليه؛ لذا فهو لم يعد قادراً على الاحتمال، لم يعد قادراً على أن يكون رمزاً للصبر على المعاناة؛ لذا تكون الصيحة إشارة لنفاد القدرة على الاحتمال، فالصيحة في مضمونها حالة من الضجر، تنبئ عن حالة الفلسطيني في سنوات الاحتلال الأولى.

لما كان الفن إنتاجاً بشرياً حاملاً شحنة عاطفية، وموقفاً تجاه الوجود، فإنه لا بد أن يكون هذا الموقف من داخل البنية الاجتماعية ومثيراً لدى متلقيه شعوراً معيناً، وهو شعور يتناول التجربة مركزة تركيزاً خاصاً عن طريق التكتيف الفني، والفنان يضيف إلى السياق الاجتماعي، ويعدل فيه حسب قدرته الإبداعية التي تميزه⁽⁶⁾، فالتجربة الشعرية إعادة صياغة لتجربة واقعة، وتقوم تلك الصياغة على التحوير في طريقة التوصيل التي تخضع في تفسيرها لمعطيات الواقع، ومعرفتنا به، فلا نستطيع أن نفهم التناص - بوصفه أحد طرق التوصيل - خارج حدود التجربة المدركة، والتناص وسيلة محركة لمشاعرنا نحو إدراك التجربة؛ إذ يقول الشاعر:

(1) ينظر، أمانة بلعلي، الرمز الديني عند رواد الشعر العربي الحديث، ص88، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 1988-1989م

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 359.

(3) ينظر: عماد حاتم، النقد الأدبي قضاياها واتجاهاته الحديثة، 46.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 359.

(5) نفسه، 359.

(6) ينظر: رجاء عيد، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، 91.

أَيُّوبُ مَاتَ، وَمَاتَ الْعَقَاءُ⁽¹⁾، وَأَنْصَرَفَ الصَّحَابَةُ⁽²⁾

يعكس الفن كل شعور، ويحوّل الشعور الخفي إلى شعور واضح، فالحقيقة في الأدب قد تهزنا أكثر من الحقيقة في الواقع، وهذا ما يمنح الفن القدرة الفائقة على التأثير العاطفي⁽³⁾، فالواقع تعاد صياغته بصورة يشند وقعها في النفس سعياً لتحقيق الهدف الأساسي للشعر، فتجربة "بيروت" التي يمثل السطر السابق جزءاً منها تستعاد في جوّ جنائزي، يسنده التناص مع الشخصية الدينية المجسدة للانفعالات القويّة والعواطف العميقة، فالشاعر بابتداعه حالة مغايرة للصورة المألوفة للرمز "أيوب" يكشف عن غياهب الواقع الخاضع للتصوير، وموت "أيوب" يعني ضيق الذرع، ونفاد الصبر، واليأس، والعجز الذي وصل إليه الفلسطيني في مرحلة زمنية ولدت تجربة ما، فلم يعد "أيوب" ليستأنس به، إذ إن موته إشارة إلى وحشة الدرب، وتفشي القنوط الثاقب، وفعل الموت المنكر في السياق يؤكد على همود النفس بالرغم من قوتها، فموت "أيوب" تعبير عن نتيجة غير مرضية، آل إليها الفلسطيني المعذب، إن موته إعلان انفجار اللحظة المسفرة عن إخفاق وألم.

الشعر لحظة توهج رؤى فائقة النقر لإبداع يتحاور لأبعد مدى مع الحياة في إيقاع حيوي، يشترك معها، ويتمرد عليها في ديمومة لا تتوقف؛ لأنه يصوغ وجدان الإنسان وفقاً لرؤى متعدّدة، تخترق المألوف؛ لتحفز العقل على التفاعل مع الجديد⁽⁴⁾، فالشعر وعاء الحياة والوجود، وهو مهما ابتعد عنها يستوحي منها مادته، ومهما اقترب منها لا ينقلها نقلاً حرفياً، لا يتجاوز معرفتنا الأوليّة لها، فالشعر صقل للواعج أنفسنا، إرضاء للمخيلة النافرة من بعض حقائق الوجود، والخاضعة لها في آن، الشعر استعادة للحياة ليس في صورتها الأولى، وهذه الاستعادة تنقل حصيلة العقل الواعي إلى لاوعينا في عملية التشكيل الإبداعي وتلقّيه، وتحوّل المعرفة تحت الشعورية إلى لاشعورية بتحوّل النصوص الماضية إلى رموز؛ إذ يقول الشاعر مخاطباً الموت:

كُنْهَ حَكْمَتِكَ الْحَيِّئَةَ! مَرِّبًا أَسْرَعْتَ
فِي تَعْلِيمِ قَابِلِ الرَّمَايَةِ. مَرِّبًا
أَبْطَأْتَ فِي تَدْرِيبِ أَيُّوبِ عَلَيَّ
الصَّبْرَ الطَّوِيلَ. وَمَرِّبًا أَسْرَجْتَ لِي
فَرَسًا تَقْتَلَنِي عَلَيَّ فَرَسِي. كَأَنِّي⁽⁵⁾

النصّ عالم دلالات وبنيات، يتم إنتاجها من خلال ذاته، كما تتجلى من خلال ذات كاتبه وقارئه⁽⁶⁾، والرموز الدنيّة جانباً من جوانب التناصّ تسهم في تنويع الدلالات، فالرمز "أيوب" هنا في صورته المعاكسة للواقع

- (1) العنقاء: معتقد آرامي، وهي أنثى أبي الهول، رأس امرأة وجسد طائر، تشير إلى البعث المستمر للحياة، (ينظر: خزعل الماجدي، المعتقدات الآرامية، 128)، والعنقاء طائر خرافي في نهاية عمره يحرق نفسه، فينشأ من جثته عنقاء جديد، يحمل جثة أبيه محتطاً بالتوابل. (ينظر: عبد الحقّ فاضل، تاريخهم من لغتهم، 53، 55).
- (2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 17.
- (3) ينظر: ف. كيللي، وم. كوفالزون، (أسس الاشتراكية العلمية) المادية التاريخية، 530.
- (4) ينظر: صبري عبد الله قنديل، رياح الاضطراب قضايا ومعارك أدبية ونقدية، 319.
- (5) محمود درويش، جدارية، 60-61.
- (6) ينظر: سعيد يقطين، انفتاح النصّ الروائيّ النصّ والسيّاق، 150.

الذبيّ يعبر عن ضعف الإنسان أمام سطوة الموت، والشاعر يخاطب الموت عبر التشخيص كاشفاً عن صورة مخالفة للنصّ الأصليّ، فلم يعد "أيوب" رمزاً للصبر الطويل، ومن خلال ذلك يجسد صورة الإنسان الضعيف أمام تلك الحقيقة الوجوديّة، ومع ذلك فهو قادر على التّحايّل على إحساسه بذلك بالمرآوة التّصويريّة التي تستبعد الإحساس الحقيقيّ، وتستبدل الإحساس المتمرّد به، والذي أعانه على ذلك التّجربة التي جعلته يشرف على الموت، وينجو منه، وإلاّ لما استطاع أن يبتدع ذلك إلاّ بالتّخيّل البحت لهذه التّجربة، فإنّما أن تكون هناك تجربة واقعة، أو متخيّلة، وإلاّ فلا فسحة للتّمرّد.

❖ ملامح قصّة "موسى" عليه السّلام قوّة متخيّلة في مساندة الحلم الفلسطينيّ

إنّ انفتاح النصّ في بنائه يوازيه انفتاح آخر على بنيات نصيّة، أصبحت جزءاً منه؛ وبذلك فهو يتفاعل معها، ويحاورها، ومن خلال هذا التّفاعل ينتج دلالة جديدة وموقفاً جديداً من النصّ وزمنه وتاريخه⁽¹⁾، فالشاعر حينما ينتج نصّه تفتّح مخيلته على المخزون اللّغويّ المشكّل لديه، والخاضع للتّشكيل الجديد، والمتلقّي حينما يتلقّى النصّ ذاته تفتّح ذاكرته على نصوص مختلفة سواء أكان ذلك الانفتاح اختياريّاً أم تلقائيّاً، ومن تلك النصوص التي خضعت لتصورّ الشاعر قصّة النبيّ "موسى" عليه السّلام، وما يرافقها من دلالات، وتوصف هذه الشّخصيّة بأنّها متوسّطة الحضور في النصّ الدرويشيّ، فلم تبلغ مثلاً ما بلغه حضور شخصيّة "يوسف" أو "آدم" عليهما السّلام، ولكنّها تفاعلت، وتواشجت مع إنتاج الشاعر وأحاسيسه داخل النصّ الشّعريّ، وقبل إنتاجه، وأسهمت في تقديم إحياءات جديدة معيّنة عن تصورات الشاعر وأحلامه، والمغزى من تلك التّصورات والأفكار التي تتمحور حولها العمليّة الإبداعية، ومن هذا اللّون قول الشاعر:

تتحرك الأبحار،

ما سرقوا عصا موسى .

ولأنّ البحر أبعده من يدي عنكم

إذن، تتحرك الأبحار

إن طلّوا وإن مرّكوا، وإن مرّوا وإن فرّوا۔

أنا الحجر

أنا الحجر الذي مسّته نزلته⁽²⁾.

يرتبط العمل الفنّي ارتباطاً مباشراً بالأحلام والخيالات، أو ينبع من المصادر التي تتبع منها، والأحلام تطلّ على الأفكار والتّجارب الخفيّة، والمبدع بقدرته يستطيع أن ينتج ما في الحلم من صور ومعانٍ؛ ممّا يوسّع خياله، ويمدّه بقوّة، تجعله يرسم الحياة بشكل أعمق⁽³⁾، فأحلام الفلسطينيّ المنطلقة من شأو وطني لا تقف عند حدود، وقدرة الشاعر على التّعبير عن أحلامه تفوق قدرة الإنسان العاديّ، وهو بذلك يبحث عن منفذ قويّ، يتلاءم مع قوّة ذلك

(1) ينظر: سعيد يقطين، انفتاح النصّ الروائيّ والنصّ والسيّاق، 129.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 483-484.

(3) ينظر: عادل الألوسي، ينابيع العبقريّة، 55.

الحلم، والحاجة الكامنة خلفه، فالنصّ الدينيّ وما يشتمل عليه من معجزات ربّانية المصدر في السياق السّابق هو الوسيلة الأكثر تناسباً للنفوذ إلى تلك الأحلام التي تنيرها طاقة انفعاليّة مناسبة في نفس الشّاعر، فالفعل الإعجازيّ التّخيّليّ يبدأ بحركة الأحجار في السّطر الأوّل، وهذا ما يحيلنا إلى أكثر من نصّ دينيّ، يتداخلان معاً في نصّ آخر، ففيه إشارة إلى حجر "موسى" عليه السّلام الذي أراحه عن باب البئر⁽¹⁾، وحجر "المسيح" عليه السّلام الذي دحرج عن باب القبر، وهو في السّطر الأخير يحيلنا مباشرة إلى ذلك؛ إذ جاء في الإنجيل: "وإذا زلزلة عظيمة حدثت. لأنّ ملاك الربّ نزل من السّماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب، وجلس عليه"⁽²⁾، فالحجر الذي كان مصدرًا إعجازيًا مُعِينًا للأنبياء على الوصول إلى أهدافهم، يتحوّل عبر التّخيّل إلى مصدر قوّة بالنّسبة للفلسطينيّ، يستعين به للتعبير عن أحلامه ورغباته، وهو مصدر للتّحدّي والإصرار على المواجهة لنيل الحلم، ولا تقف الإحالات النّصّيّة عند ذلك، بل إنّ نفي سرقة "عصا موسى" في السّطر الثّاني تعبير عن الإصرار على تخطّي العقبات، فالقوّة وفقًا لذلك في يد الفلسطينيّ، والشّاعر هنا يستأنس بقدرات الأنبياء، وملامح إعجازهم؛ ليوهب نفسه القوّة حتّى لو كان ذلك تخيلاً، وتكرار حركة الأحجار في السّطر الرّابع زيادة في التّشبّه بالقوّة والأمل، فحركة الأحجار فعل بطوليّ إنسانيّ، وما هي إلاّ حركة نضاليّة مقاومة، ويحاول الشّاعر أن يمدّ نفسه بالثّقة والقدرة على التّصدّي، حينما تحلّ الأنا اللاّواعية في السّطر السّادس في الحجر، هنا يمنح نفسه إعجازًا لاشعوريًا، هنا يبلغ الانفعال غايته؛ فيدفعه إلى اختراق الواقع على نحو يتّسع مداه زيادة في الإصرار على التّحدّي، والزلزلة المكتسبة من شخصيّة "المسيح" عليه السّلام في السّطر الأخير تولج نصًّا دينيًّا في آخر، وتمنح النصّ الشعريّ كثافة انفعاليّة، تشبع رغبة الشّاعر معبرًا عن صورة الفلسطينيّ أثناء محاولة الخلاص من حالة والدخول في حالة أخرى مهما كان الثّمّن.

الأدب تمثيل للحياة، والحياة حقيقة اجتماعيّة واقعة، والشّاعر نفسه عضو في المجتمع، ومنغمس في وضعه الاجتماعيّ، وللأدب وظيفة اجتماعيّة، لا يمكن أن تكون فريديّة⁽³⁾، والشّاعر مهما ابتعد عن الواقع في نقل الفكرة فهو لا يَصوّر إلاّ ذلك الواقع، وتصوير التّجربة لا ينبغي أن يحاكي الصّورة الحرفيّة للواقع، وإلاّ لافتقدنا الجانب الروحيّ الذي يحقّق اللذة للمتلقّي، وهي اللذة النّاجمة عن إثارة المشاعر والتّمع بالجمال الفنّيّ، وبذلك يفقد الشّعر هذه القيمة، ونستبدل الوثائق المشتملة على الحقائق المنقولة حرفيًّا به، فالشّعر فنّ يبحث عن مادته في الواقع، وهو إعادة تشكيل للصّور المختلفة التي يشتمل عليها العالم المحيط بالشّاعر، وما يقدمه هذا الشّاعر من جديد مأخوذ كذلك من الطّبيعة المحيطة به، وقد فتّت أجزاءها، وأعاد تشكيلها، والنّصوص الدّينيّة أحد أشكال الواقع في صياغتها الجديدة تعبيرًا عن التّجربة المقصودة؛ إذ يقول "درويش":

وكيف تسع عيناى لمزيد من وجوه الأتبياء؟

اتبيني أينها البحار التي تسأم لونها

لأدلك على عصا أخرى.

(1) ينظر: ابن كثير، قصص الأنبياء، 188.

(2) العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متى، الأصحاح الثّامن والعشرون، 2، ص55.

(3) ينظر: رينيه ويليك، أوستن وارين، نظريّة الأدب، 97.

إني قابل للأعجوبة⁽¹⁾

القيمة الحقيقية للأدب تكمن فيما يقدمه من قيم ودلائل، والحكم عليه متعلق بقيمته ووظيفته وتأثيره في الفرد والجماعة⁽²⁾، وهذا التأثير لا بد له من لغة تستند في تكوينها إلى مصادر مؤثرة، فالنصّ الديني، وما يحويه من مظاهر إعجازية له القدرة على تحقيق تلك الفاعلية في السياق السابق، والشاعر يدمج واقعه الحالي بالواقع الديني، فيحمل لفظ "البحار" دلالة مزدوجة، أحدها ينطلق من عالم الشاعر الذاتي والاجتماعي، والآخر من قصة "موسى" عليه السلام؛ إذ استطاع أن يشقّ البحر بعصاه⁽³⁾، فالعصا هنا تكون رمزاً للعبور نحو المستقبل، فإذا كانت في النصّ الديني تمثل قدرة إلهية خارقة تُمكن النبي من تحقيق غايته وتجنب العثرات، فهي كذلك بالنسبة للفلسطيني، ولكنها تمثل جانباً معنوياً يكمن في قوة الإرادة والإصرار على المواجهة والانطلاق نحو الهدف، وهي تعكس رغبة فذة، تكشف مشاعر الأمل واللّهفة، فالشاعر منذ السطر الأول يمهد للإشارة إلى قوة المقاومة، والأنبياء هم المقاومون الذين تبدو صورتهم في مخيلة الشاعر مخترقة للواقع ومعجزة بما تقدمه من بطولات، والشاعر يسلم تلك القدرة على ذاته، كما يتمثل في الأسطر الثلاثة الأخيرة، وكل ذلك يتأتى نتيجة لرغبة في الخلاص، فهو يحاول عبر لاوعيه وفي عالم التخيل أن يمنح نفسه ما يعجز عن الوصول إليه في الواقع.

الرؤيا تكسب الشعر قوة خلق وكشف، وتوصل فرادة الشاعر، حين يرفض الأشياء القريبة، ويتوق ليكون المثال الذي تتناقله الأجيال فكراً حياً فاعلاً في الحاضر والمستقبل⁽⁴⁾، صالحاً لإعادة إنتاجه عبر أمكنة وأزمنة آتية، فالقريب في صورته لا شك أنه يهضم في مخيلة الشاعر؛ ليحيله فيما بعد إلى أشياء بعيدة، تعود بالإدراك والتخيل أشياء قريبة، تكون في صورتها غير مألوفة، وفي دلالتها تتصل بالواقع المألوف، ويكون التناصّ الديني وسيلة لتحويل الواقع عبر التشكيل اللغوي إلى مادة جديدة، والتناصّ مع قصة النبي "موسى" عليه السلام لم يقتصر على ذكر اللفظ المباشر للعصا، وإنما يتناصّ الشاعر مع فعل العصا؛ لا ليعبر عن قوة آتية؛ وإنما ليعبر عن القوة بوصفها شيئاً مفقوداً قابلاً للاستعادة؛ إذ يقول متناصراً مع قوله تعالى: "وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ

قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ" ⁽⁵⁾:

سيوزع النسيان أعشاباً على جذعها، وسنستعيد

أيام إخواننا وتاريخ انبجاس الماء من حجر. فكس سنة سنبقى

في قاع هاوية تعلم روحنا قد أسها وجنّاسها. ⁽⁶⁾

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 381.

(2) ينظر: علي عبد الخالق علي دومة، في الأدب ومذاهبه المعاصرة، 299.

(3) ينظر: ابن كثير، قصص الأنبياء، 252.

(4) ينظر: مها خير بك ناصر، جيران أصالة وحداثة، 200.

(5) سورة الأعراف، آية 160.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 312.

الشعر الحقيقي إذن أصالة وابتكار، يعبر عن الحياة، ويخلق أشكال العالم، فهو من تجليات الابتكار، وهو علم التجربة والاستنتاج⁽¹⁾، وهو كل ما ينطقه الشاعر لحظة الإلهام، وهو خلاصة الثقافة المتركمة في الذاكرة، ومن ضمنها النصوص الدينية التي تعدّ مظهرًا من مظاهر الابتكار الأسلوبية، فالشاعر هنا يتناص جزئيًا مع تلك الآية؛ التي تمثل ملمحًا من ملامح القصة الدينية؛ إذ تختفي العصا وفعلها السحري وراء "انبجاس الماء من حجر"⁽²⁾، واستعادة التاريخ الديني الإعجازي تعويض عن الشعور بالإخفاق وعجز الفلسطيني عن تحقيق أحلامه، فالشاعر يبحث في خياله عن منطق قوة، وهذا المنطق يجده في النصّ الديني عبر التخيل، وهو يوظف الفعل المستقبلي "سنستعيد" إشارة إلى استعادة صور الماضي، لا لتعبر عن الماضي؛ وإنما لتومي للصورة المستقبلية الكامنة في حلمه، فالإحياء الديني إشارة إلى تجديد لحظات القدرة والتصدّي، فإذا كان النصّ المستوحى في أصله يمثل القدرة الخارقة، فهو في النصّ الحالي محاولة لاستلهاام قدرة مماثلة إلى درجة ما، تعيد للفلسطيني وجوده، وجذله بذلك الوجود، وكل ذلك يكشف عن مشاعر الأمل والتوق والإصرار في محاولة للسيطرة على اليأس والضعف.

إنّ المنتبّع لظاهرة التناص يلاحظ ما تحمله الدلالات السابقة من قرائن ذات صلة بقضايا الشاعر واهتماماته⁽³⁾، فالتناص وسيلة لإشباع رغبة الشاعر في إضاءة مكبوتات النفس، واستيطان الجوانب المؤلمة فيها، وهو محاولة لمحاكاة التاريخ الديني في لحظات إشراقه، واستبداله بالواقع الحالي في لحظات أفوله. للتناص صلة وثيقة بالغاية التي يسعى الشاعر إلى بلوغها، وبالمشاعر المتدفقة في نفسه، وبه يحاول إرضاء رغباته التي يفتقر إليها في الواقع، وعبره يستطيع أن يوجد علاقة بين التاريخ الإنساني على امتداد مراحلها؛ إذ يصبح التاريخ متصلاً بتجاربه، وحيًا في الذاكرة الإنسانية، نفهم الواقع من خلاله، ونحتسّ مشاعر الشاعر؛ إذ يتفاقم شعوره بالأمل من خلال محاولة أقوى لاكتساب القدرة على المواجهة، فهو يقول متناصًا مع الملمح السابق من قصة النبي "موسى" عليه السلام:

سوف نلقن الأعداء درسًا في الزراعة وانبثاق الماء من حجرٍ... سنزرع⁽⁴⁾

... ..

إنّ حضور النصّ السابق في اللاحق يعني تداخلًا حتميًا بين الذاكرة العامة والخاصة؛ مما يؤثر في رؤية المبدع لعالمه⁽⁵⁾، فالشاعر يوظف النصّ الديني؛ لينفذ إلى عالمه وفقًا لرؤيته المتناسبة مع إحساسه بذلك العالم، وفي الذاكرة ينصهر الماضي الذي يتصل بالإنسانية في الإبداع الخاص؛ إذ يمثل السطر السابق نموذجًا من ذلك، فلعلّ الزراعة في اللاوعي هي النضال في الوعي، فالزراعة سبيل المقاومة، "وانبثاق الماء من حجر"⁽⁶⁾ في اللاوعي هو

(1) ينظر: مها خير بك ناصر، جبران أصالة وحادثة، 194.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 312.

(3) ينظر: سعيد جبر محمد أبو خضرة، تطور الدلالات اللغوية في شعر محمود درويش، 163.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 441.

(5) ينظر: محمد عبد المطلب، مناورات الشعرية، 50.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 441.

الوقود الذي يدعم ذلك الدرب، واقتزان هذا الجزء من التناص بالصيغة المستقبلية " سوف نلقن.. (1) " إشارة إلى أن التناص يقوم على محاولة استئناس بالماضي للوصول إلى الأمل المنتظر عبر التخيل، فالماضي الذي أصبح جزءاً من الذاكرة هو الأقرب للتعبير عن أحلام الفلسطينيين القائمة على لغة التحدي.

❖ "العذراء" ممثلة للبشرى بالخلاص

يمارس الشاعر بالتناص إعادة تشكيل النصوص للتعبير عن واقعه؛ لذا فهو لا يقف عند حدود دلالات النص، بل يتعداها لتبلغ أفقاً دلاليًا أوسع⁽²⁾، فحينما تقع فكرة على مخيلته نتيجة لتصور واقعي سبقها، أو إحساس حركها، فهي تصطدم في طريقها بأفكار وصور مختزنة في ذهنه، أو يحاول البحث عن فكرة سابقة مماثلة، وأثناء تلك العملية يولد النص الجديد محملاً بمكونات تلك الأفكار، فصورة "العذراء" واحدة من صور المعرفة الدينية التي سكنت ذاكرة الشاعر ووجدانه؛ لتعبر عن حالة من القلق الناتج عن الرغبة في الخلاص الإنساني، وقد غلب على هذه الصورة حضور الآية القرآنية المتمثلة في قوله تعالى: " وَهَزِيْ اِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ

رُطْبًا جَنِيًّا "⁽³⁾، ويظهر هذا في قوله:

سألتك هزبي بأجل كف على الأرض

غصن الزمان!

تسقط أومراق ماض وحاضر

ويولد في لحظة توأمان:

ملاك.. وشاعر!⁽⁴⁾

إن أكثر المبدعين أصالة من كان نصه ذا طبيعة تراكمية؛ أي أن الروافد السابقة وجدت حيزاً لاستقبالها⁽⁵⁾، فشعر " درويش" امتلك من السعة ما يؤهله لاستيعاب أنماط من النصوص السابقة، ويعود ذلك لحنكة الشاعر، وقدرته على الملاءمة بين تلك النصوص وحده، فحضور الآية القرآنية في هذا السياق يقوم على التحوير، والفعل " هزي" يحتفظ بزمنيته المتعلقة بصيغته، ويبقى على فاعله المعبر عن المخاطبة، بينما يحل " غصن الزمان" محل جذع النخلة، وتظهر النتيجة المغايرة لفعل الهز حسب سياقها، وهي تجلي الماضي والحاضر، والولادة المنتظرة ترتبط بالزمان المنتظر، إنها ولادة ملاك وشاعر لا ولادة نبي، وصورة "العذراء" المختفية داخل السياق، والكامنة في ضمير المخاطب بقوله: " هزي" هي صورة رمزية لـ " فلسطين" الأم، وللم فلسطينية، والولادة هنا تقديم

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 441.

(2) ينظر: سعيد جبر محمد أبو خضرة، تطور الدلالات اللغوية في شعر محمود درويش، 164.

(3) سورة مريم، آية 25.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 124.

(5) ينظر: محمد عبد المطلب، التناص القرآني في (أنت واحداها) لمحمد عفيفي مطر، إبداع مجلة الأدب والفن،

1ع، س. 8، 1990م، ص 15.

أبطال يخلصون الوطن من سطوة الاحتلال، و"المسيح" المنتظرة ولادته رمز للفلسطينيين المنصهرين على درب التضحيات، ولفظ "لمحة" يشير إلى استمرارية التضحية، ومواصلة العطاء، والهز في سياقه الديني معبر عن الأمل والخلص والبشرى، وهو لا يخالف هذه المعاني في السياق الشعري، فالشاعر يتناص هنا مع الحدث الديني، ويوصلنا إلى الشخصي؛ ليعبر عن غاية اجتماعية، ومأرب وطني، يشبع رغبته حالماً بالتحريير، ومؤمناً بالخلص من الاحتلال.

إنّ النصّ الحاضر يبني النصّ الغائب وفق عملية هدم له، بناء متناسباً مع النصّ الحاضر من حيث دلالاته وفنياته، فيتحوّل النصّ الغائب إلى دلالات جديدة مع عدم فقدانه لمرجعيته⁽¹⁾، فالنصّ المرجعي يرتحل ليسكن في نصّ جديد له تجربته الخاصة، وظروف إبداعه المنبثقة من تلك التجربة، وهذا النصّ الجديد بكلّ عوامل تشكيله الخاصة يكون قادراً على استيعاب النصّ المرجعي، وهضمه، وامتصاصه؛ إذ يصبح جزءاً متداخلاً في بنيته، لا يسهل عزله عنه، والنصّ الدينيّ بكلّ معالم الدهشة فيه تتجدد قدرته على الإثارة ليس في ذاته فحسب، وإنما في ما يقدّمه من دلالات جديدة، تجعل محيط الشاعر الاجتماعيّ قابلاً للاستقبال بصورة نستعيد فيها الواقع استعادة، يزداد تأثيرها، وإحساسنا بها، وتأمّلنا فيها، من هنا حاول الشاعر تشكيل الواقع بالاستناد إلى النصّ الدينيّ في أجزاء متداخلة مع النصّ الشعريّ بقوله:

عاد المسيح إلى العشاء، كما نشاء، ومرمرٌ عادته إليه
على جديلتها الطويلة كي تغطي مسرّح الرومان فينا .
هل كان في الزيتون ما يكفي من المعنى . . لنملأ راحتيه
سكينة وجروحاً حياً، وندق مروحةً ألقا عليه؟⁽²⁾

يظلّ العالم الموضوعيّ قابلاً لعملية تركيبية أكثر ثراء هي التخيل، وفيها لا تنفصل الذات عن الموضوع، وإنما تشكل رؤيتها مصدراً لانبثاق مجموعة من العلاقات المبدعة، تشكل صورة لا تنتمي إلى الواقع الموضوعيّ قدر انتمائها إلى الذات المتخيّلة⁽³⁾، فالذات هي القادرة على تكييف النصوص وإعادة إبداعها وفقاً للذائقة والمخيّلة، والقصة الدينية بما فيها من رموز حاضرة هنا هي خلاصة قدرة الشاعر على إعادة تشكيل المعنى، فلعلّ عودة "مريم" مصاحبة لعودة "المسيح" محاولة للخروج إلى واقع جديد، يتجدد فيه الأمل، ويتفاقم فيه العطاء المتواصل، لعلّها عودة تخفي فيها معالم الحياة المؤسسية في تاريخية الفلسطينيّ، لعلّها عودة مرجوة، تؤكد على الانتماء، والشاعر إذ يتخيل هذه الصور الرمزية يستخدم صيغة الماضي "عاد" إصراراً على تعميق الشعور بالأمل؛ إذ يصبح الحدث ماثلاً للإدراك والتخيل، وهذه وسيلة تثير الإقناع، وتقرب الصورة المستقبلية التي تنتقل إلى الزمن الماضي، ولعلّ الصورة التي تتصل بـ"مريم" في السطر الثاني تعبر عن أمل غامر، وإمداد وفير، نستمدّه من الأمّ الفلسطينية والوطن، "والسكينة" في السياق هي سكينة مستلهمة من خصوبة النصّ الدينيّ، هي محاولة للتخلص من أعباء

(1) ينظر: عبد الباسط أحمد محمد مرشدة، التناص في الشعر العربي الحديث، ص240، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 2000م.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 430.

(3) ينظر: سميح القاسم وآخرون، محمود درويش المختلف الحقيقيّ دراسات وشهادات، 163.

القلق، هي سكبنة ممانلة یرجوها الشاعری فی مستقبله المأمول، وملاء الجروح بالحبق ودلق الروح ألقاً یعیء للمتألم ومیضاً من الجدل، ویخرجه من الواقع المریر محاولاً تناسیه، فالشاعر یحاول استلھام امتصاص المعاناة فی النصّ الدینی رغبة فی تغییر الواقع، بل قلبه إلى الصّورة النقیضة.

❖ "المسیح" علیه السلام ممثلاً لمسیرة الفداء والتجربة الوجودیة

یأتي فی طلیعة الرموز الدینیة الموظفة فی القصیة الحدیثة رمز "المسیح" علیه السلام، ولیکن لیس من قبیل المبالغة إذا قیل: إنّ من النادر أن نجد شاعراً لا یوظف هذه الشخسیة وما یرتبط بها من دلالات، تتسجم مع الواقع الذی یعیشه (1)؛ وبذا یكون "درویش" واحداً من الشعراء الذین تناصوا مع هذه الشخسیة؛ إذ كسب هذا الجانب من التناصّ عنده حضوراً ممیّزاً؛ لما یزهو به من إیماءات؛ ولما یحمله من معطیات، فشخسیة "المسیح" علیه السلام باقیة، بما تكتنزه من الإیجابیات الّتی تثری الخواطر المتدفقة فی النفس المبدعة، وتسهل إرساءها فی قلبها اللغوی فی جوّ یكتنفه العمق؛ ممّا یجعل الحاضر مرتکزاً على الماضي، والماضي مشدوداً إلى الحاضر بتجاربه الروحیة فی غناها وخلودها، وهي توائم ما فی نفس الشاعر من هواجس، فقد انتقى منها ما یلائم أفكاره، ویحمل الذاکرة الإنسانیة على إدراك الواقع إدراكاً بعید المدى، یقتضي استبطان النفس المبدعة، واستخلاص المؤثرات المحیطة بها، وتكون هذه العملیة شبیهة بعملیة سابقة قام بها المبدع نفسه حیثما استبطن ذاته. لقد رافقت شخسیة "المسیح" مشوار الشاعر منذ بداياته، وأخذت بالنموّ على نحو یتواءم مع نموّ القصیة من ناحية، ویسهّم فی ذلك التطوّر من ناحية أخرى، ومن هنا أخذت هذه الشخسیة تلقی بظلالها عبر إنتاج الشاعر. لقد واكب التناصّ مع هذه الشخسیة نموّها؛ إذ التمس الشاعر جوانبها منذ الولادة وحتى القیامة وفقاً للفكر المسیحی، ومن ثمّ كان ترقب إشرارة العالم المرتھنة بولادته أحد المعالم المستلھمة، تلك الولادة الّتی تبشر بالخلاص والعطاء، وتغري الفلستانی بالأمّل القادّم الذی یذلّ طریقہ الشانك، ویبشر بخصبه؛ إذ یقول الشاعر:

طویل طریقك فأخلم سبع نساء تحمل هذا الطريق الطویل
على كفتیک. وهنّ الخیل تغرف أسماءهنّ من أمّ سیولد طفل الجلیل
لنا بلد من كلام. تكلم تكلم لأسند دمري على حجر من حجر (2).

یرتبط العمل الفنّي بمعاناة الإنسانیة، فالعمل الفنّي الأصل هو الذی یضع یده على مشكلات الشعب، وهو التعبیر الحقّ عن آمال الأمة، وهو الذی یلامس أمانی النفوس فی عمقها، فالمبدع هو الذی ینطلق من الشعور إلى اللاشعور الجمعیّ فی لحظات إلهام صوفیة (3)، وهذا الانطلاق لا بدّ أن یستند إلى التجارب الإنسانیة العامّة الّتی تقیم فی اللاشعور الجمعیّ، وأسمى تلك التجارب هي الدینیة، فهي غنیة بالإیحاءات المتصلة بأحداث الإنسانیة، فالشاعر رأى فی فكرة الخلاص الإنسانیّ والبشری بولادة "المسیح" علیه السلام ما یقترب من الأفكار الّتی بیغي توصیلها بعمق، فالإیماءات الدینیة تتصل بالواقع الفلستانی، فإذا كانت "العدراء" قد بُشّرت فی "اللیل" بولادة

(1) ینظر: خالد سلیمان، ظاهرة الغموض فی الشعر الحرّ، فصول، 7، 3، 4، 1987م، ص72.

(2) محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلد الثانی، 331.

(3) ینظر، كارل غوستاف یونگ، علم النفس والشعر، الموقف الأدبی، ج1، ع1-3، 1971م، ص41.

"المسيح" عليه السلام⁽¹⁾، وإذا كانت تلك الحادثة قد مرت في غير مكان، فالفلسطيني مهجرًا في غير مكان يأمل أن تكون هناك بشرى بخلاصه من معاناته في طريقه الطويل نحو وطنه، وهذا الطريق لا يمكن تجاوزه وفقًا لنظرة الشاعر التخيلية إلا بالحلم، فالحلم هو سبيل الخلاص، ومادته هي النصّ الدينيّ الذي يعدّله الشاعر وفقًا لغايته، فالخطاب يتحوّل من صيغة المؤنث إلى صيغة المذكر موجّهًا للفلسطيني، والمرأة الفلسطينية هي الشخصية المماثلة لشخصية "العذراء" التي تعطي، وتقدّم لتخليص الأمة، و"العذراء" تتحوّل إلى عذراوات؛ إذ يقول الشاعر: "فاحلم بسبع نساء"⁽²⁾، ويبدو هنا الشاعر متأثرًا بقوله تعالى: "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ..."⁽³⁾، وهنا يدمج الشاعر أكثر من نصّ ديني، "وسبع نساء" هنّ سبع

عذراوات من أجل ولادة "مسيح" واحد، يضيء الدرب المرتقب؛ إذ إنّ محاولات سبعا قد تنجح منها واحدة، وهذا ما يعبر عن صعوبة الدرب الذي يسلكه الفلسطيني، فانتظار الولادة لم يعد أمرًا قريب المنال كما هو الحال في النصّ الديني، والهزّ يكون مرافقًا للحلم، بقول الشاعر و"هزّ" مستبدلاً هذا اللفظ باللفظ "هزّي"، والنخلة تتحوّل إلى نخيل إشارة إلى مدى ما يتطلبه مشوار الفلسطيني من عطاء، نخلة واحدة لا تكفي لتخليص الفلسطيني القابع خلف المسافات المدلهمة من عذباته المتفاقمة، نخلة واحدة لا تكفي من أجل ولادة واحدة، تبشّر بالخلاص المستقبلي المرتهن بالفجر الثاوي خلف الدجور، فالنساء يتعدّدن، والنخيل يتعدّد، وليس هناك إلاّ طفل واحد، فالتحوير هنا بقدر ما يتشبّه الشاعر عبره بالأمل، يعبر عن صعوبة الوصول إليه، والشاعر هنا يستدعي "الجليل" بعدًا مكانيًا يتصل بـ"المسيح" عليه السلام، ويوجّه الأحداث نحو المستقبل: "فاحلم"، "لتحمل"، "هزّ"، "لتعرف"، "سيولد"⁽⁴⁾، ومن ثمّ تكون الصورة المستقبلية للفلسطيني متجلية عبر السياق، ويكون الفعل المستقبلي موجّهًا حسب زمنيته، ويكون ذلك في ظلّ الاتصال بالماضي الممتدّ عبر اللاوعي الجمعي.

لكلّ تجربة فنيّة بعد غيري، فهي تتطلق أولاً من الذات، ولكنها حين تتكامل تحلّ في التجربة الاجتماعية، ومنها تتنامى، وتتطور من خلال التعمق وإدراك التجربة الماورائية⁽⁵⁾، وليست الذات إلاّ جزءًا من كيان اجتماعي، والشاعر حينما يفكر في ذاته، لا يمكن أن يتصورها منفصلة عن الذوات الأخرى، ولا يمكن لتجربة مهما كانت خصوصيتها أن لا تمسّ الآخرين، بل الإنسانية عامة، ويكتسب الموقف أهميته إذا ما كان منطلقًا من الذات والمجتمع في آن، وتزداد تلك الأهمية حينما تأخذ من تجارب الأمم الماضية، ومن اللاشعور الجمعي، والإيحاءات المنبعثة من قصة "المسيح" عليه السلام تكسب النصّ جده، حينما يقول الشاعر:

لديني... لديني لأعرف في أيّ أرض أموت وفي أيّ أرض سأبعث حياً
سكّام عليك وأنت تعدّين نأمر الصباح، سكّام عليك... سكّام عليك. أما

(1) ينظر في ذلك: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير لوقا، الأصحاح الأول، 26-33، ص 92.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 331.

(3) سورة البقرة، آية 260.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 331.

(5) ينظر: إيليا الحاوي، الفنّ والحياة والمسرح، نظريّات ونظرات، 79.

أَنْ لِي أَنْ أَقْدِمَ بَعْضَ الْهَدَايَا إِلَيْكَ: أَمَا أَنْ لِي أَنْ أَعُودَ إِلَيْكَ؟ أَمَا نَرَالِ
شَعْرُكَ أَطْوَلَ مِنْ عُمْرِنَا وَمِنْ شَجَرِ الْغَيْمِ وَهُوَ يَمُدُّ السَّمَاءَ إِلَيْكَ لِيَحْيَا؟ (1)

التّناصّ يجعل الشّاعر يتجاوز ذاته؛ ليلتحم بذوات أخرى⁽²⁾، وهو يصنع نصّاً حيويّاً نشطاً، فالنّصّ الإبداعيّ ينبغي أن يكون منتجاً، يكسر شكل النّصّ القديم⁽³⁾، فالشّاعر هنا يصهر النّصّ المرجعيّ داخل السّيّاق الشعريّ ملتحمًا بذات "المسيح" عليه السّلام، ومتناصاً مع قوله تعالى: "وَأَسْلَمْنَا عَلَى يَوْمِ وُلِدْتُ وَيَوْمِ

أَمُوتُ وَيَوْمِ أُبْعِثُ حَيًّا" (4)، وتدوب شخصيّة "المسيح" عليه السّلام في شخصيّة الفلسطينيّ بوصفه رمزاً

للعطاء المتواصل، والإمداد الخصب، وقد قام الشّاعر بتفكيك النّصّ القرآنيّ، ومن ثمّ بإعادة تركيبه، فتوزّعت أجزاء المضمون القرآنيّ في غير مواضعها؛ إذ إنّ الولادة تتحوّل من زمنيّة الماضي إلى زمنيّة المستقبل، ومن الحديث عن الذات إلى الحديث إلى المخاطب المؤنّث، والولادة هنا تنتهك عنوان القصيدة: "لديني... لديني لأعرف"، وهي إعادة نظر في الماضي، إعادة نظر في تقرير الوجود، ولعلّ المخاطبة هنا هي "فلسطين" انطلاقاً من زمن القصيدة، فالشّاعر في مرحلة ما بعد "بيروت" يشعر بالضّياع نتيجة النّدم والأسف بسبب البعد عن الوطن؛ إذ "يبقى الإنسان الفلسطينيّ في منفاه دائم الحنين إلى أرضه، يجذبه صوتها، ويشدّه إليها"⁽⁵⁾، فالولادة بحث عن عودة، تنطلق من نقطة التّكوين، ينتابها الخلاص بالاستناد إلى ولادة "المسيح" عليه السّلام، ولعلّ الموت والحياة يمثّلان جانباً معنوياً، فلعلّ الموت ضيق بالواقع، والحياة تكيف معه، ومن هنا يكون تحويل الولادة إلى المستقبل متّصلاً بمسقبل الفلسطينيّ غير منفصل عن ماضيه، ويأتي ذلك بفعل التّفصّل ابتداء بالذات الشّاعرة، ووصولاً إلى "نحن". أمّا السّلام الذي قُصد به "المسيح" عليه السّلام في النّصّ الذيّنيّ، فلعلّه يمنح هنا للوطن المفقود، والشّاعر أثناء ذلك يحشد المقطوعة بالأفعال ذات الدلالة المستقبليّة: "لديني"، "سأبعث"، "أن أقدم"، "أن أعود"، "ليحيا"⁽⁶⁾، وهذا ما يعبر عن قلقه تجاه واقعه ومستقبله، ويبرز الضّمائر المتّصلة بالذات في نطاق الآخر، فتتجسّد ذات الفلسطينيّ بما تختزنه من رغبات، ويعبر بوعيه الباطن عن عالمه الخاصّ؛ لينطلق إلى عالم الآخر، وعبر ذلك تتفجّر العاطفة؛ لتصل إلى درجة الانفعال المزمّن الذي يعكس التجربة الاجتماعيّة المسهّمة في عمليّة الإبداع، فيصهر الهمّ الفرديّ الذي قاساه الشّاعر في همّ الفلسطينيّين الجماعيّ؛ وبذا يبلغ الانفعال الذّروة، ويطغى على العقل، وإن استمدّ حياته منه.

تختلف آليّة استدعاء الشّخصيّة وفقاً لبنية النّصّ ودلالاته الكلّيّة، والشّاعر يملك آليات استدعاء مختلفة، يختار منها ما يلائم بنية النّصّ، ويكون لتلك الآليّة نفسها دور داخل السّيّاق، ومن تلك الآليات

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 352.

(2) ينظر: إبراهيم نمر موسى، حدائث الخطاب وحدائث السّؤال، 81.

(3) ينظر: معنم سالم الشماليّة، التّناصّ في النّقد العربيّ الحديث، ص 43، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 1999م.

(4) سورة مريم، آية 33.

(5) محمّد شحادة عليان، الجانب الاجتماعيّ في الشّعر الفلسطينيّ الحديث، 62.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 352.

الاستدعاء بالعلم، أو ما يشير إليه⁽¹⁾، ويكون هذا اللون من الاستدعاء أكثر مباشرة من الآليات الأخرى، سيما أن الشخصية الدينية هي الأكثر بروزاً من بين الجوانب الأخرى المتصلة بها، ولقد شاع في غير موطن عند "درويش" هذا اللون من التناص، وكان استدعاؤه للعلم الدال على "المسيح" عليه السلام إما بلفظ "المسيح" نفسه أو بتسميات أخرى تشير إليه، وتعدّ من متعلقاته، ويأتي ذلك أحياناً من باب النظر إلى "المسيح" عليه السلام على أنه مصدر المعرفة والحكمة والتسامح الإنساني، ويبدو هذا في قوله:

- أو ..
 - أمريديسوع
 - نعم! من أنت!
 - أنا أحكي من "إسرائيل"
 وفي قديمي مسامير... وإكليل
 من الأشواك أحمله
 فأني سبيل
 أختار يا بن الله... أي سبيل؟
 أكفر بالخالص الحلو
 أمر أمشي؟
 ولو أمشي وأحضر؟
 - أقول لكم: أما ما أيها البشر!⁽²⁾

"المسيح" نور فلسطيني إلى العالم، يولد ملايين المرات في كل لحظة. وفي كل لحظة تذهب فلسطين إلى قضيتها الشمولية. تذهب إلى عالميتها وأبعادها التي لا حدود لها؛ لتطالب بمكان أبنائها المعذبين على الأرض⁽³⁾، فما دامت قضية "فلسطين" قائمة يتطلب الوطن مسحاء مستعدين للتضحية، قادرين على تقرير المصير، فقد أراد الشاعر هنا عبر شخصية "المسيح" عليه السلام أن يصور الصراع القائم داخل النفوس الفلسطينية الحائرة في دربها، وأن يسترشد بحكمة الأنبياء الراضين للاستسلام، ولعلّ هؤلاء هم الأبطال العازمون على تقرير المصير، فالفلسطيني يعاني عذاباته حائراً منتظراً ولادة فجر جديد مرتين بأبطال متجددين؛ وبذا يحاول الشاعر فلسطينياً أن يستمد قوته من "المسيح" الحكيم المضحّي من أجل الإنسانية، الثابت رغم المعاناة، وليس ممّن يملك هذه القسّمات إلا أن يحثه على مواصلة المسير، والشاعر يلجأ إلى ذلك مؤمناً بأن تلك الشخصية رمز للقوة والتحدّي، وأثناء ذلك يستدعي الإشارات الدالة عليها: "المسيح"، "يسوع"، "ابن الله"، ويصور معاناة الفلسطيني باستحضاره

(1) ينظر: أحمد مجاهد، أشكال التناص الشعري، دراسة في توظيف الشخصيات التراثية، 20.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 150.

(3) محمود درويش، وداعاً أيها الحرب، وداعاً أيها السلام، 134.

إشارات أخرى دالة عليه، ومن تلك الإشارات: "مسامير"، و"إكليل من الأشواك"⁽¹⁾، والحوار داخل السباق بين الفلسطينيِّ متقمصاً شخص "المسيح" المصلوب رمزاً للفتداء وبين "المسيح" المتجلىة شخصيته تجلياً مباشراً- يعبر عن صراع الفلسطينيِّ مع ذاته. وتكون عبارة "أماماً أيها البشر"⁽²⁾ معبرة عن الإصرار على مواصلة الدرب رغم المعاناة والألم، وفي هذا اقتداء بشخصية "المسيح" عليه السلام الذي لم ينثن على صليبه، بل ظلّ منتصب الهمة والهمة، وإن كان الأسلوب في بداية الحوار غير متناسب مع طبيعة النصِّ الشعريِّ، فاللفظ "ألو" فاقد للكثافة الفنيّة الذالة داخل اللغة الشعريّة.

إنّ الوصول إلى الغاية الجماليّة يتطلّب من الشاعر أن يوفر لذاته حرّيّة الإبداع، والسيطرة على تجربته الشعريّة؛ وبذا ينفذ من هيمنة التقاليد الشعريّة، ويترك لروح العصر فرصة الدخول في عالمه⁽³⁾، والشاعر أثناء ممارسته للعمليّة الإبداعية بحريّة يتجاوز الحقائق في عمليّة التّشكيل، والقصيدة الحديثة لها تشكيلها الخاصّ المرتكز على أساليب ملتوية، أبرزها الرّموز الخاضعة لآليّات مختلفة، ورمز "المسيح" يتحرك داخل النصِّ الشعريِّ معبراً عن حرّيّة الإبداع في الزّمن الحداثيِّ، وهو عند "درويش" يسهم في تحريك عناصر القصيدة والاتّصال بها، ويجسد تجربته، ويلبّي شأوه؛ إذ يقول:

أنا والمسيحُ على حائنا:

يَمُوتُ ويحيَا، ويَفْتَنُ نفسه مرهَمُ

وأحيَا، وأخلدُ ثانيةً أني أخلدُ

ولكنّ حلمي سريعٌ كبرقيّة

تُذَكِّرُنِي بالأخوة بين السماوات والأرض.../ (4)

الإبداع يتمثّل في الاتّساع والتخييل، وذلك بتشكيل الصّور التي تفتح القراءة على الغرابة بقيامها على فنّ قوليِّ، يتجاوز فيه الشاعر الحقيقة إلى ما يمكن أن يمنحه الحرّيّة في أن يفتنّ في الصّور التي تجسد القدرة على خلق عوالم جديدة⁽⁵⁾، ويكون ذلك هنا أقرب إلى الغرابة بمصاحبة الرّمز الإنسانيِّ المثاليِّ، فالشاعر يوازي حالته بحالة "المسيح" عليه السلام مؤكّداً على التّطابق النفسيِّ بينهما، ولم يلجأ إلى التّوحد أو القناع بقوله: "أنا والمسيح على حائنا"⁽⁶⁾، ولعلّه أراد من خلال ذلك أن يجعل الصّورة أقرب إلى الدّهن، أقرب إلى الإدراك والتّصوّر على الرّغم من غموض بعض الجوانب الدلاليّة، فالشاعر يتشابه مع "المسيح" عليه السلام في أنه عاجز عن تحقيق أحلامه المتّصلة بـ"مريم"، ولكنّ من هي "مريم" المرموز لها؟ هل هي "فلسطين"؟ هل هي المرأة التي تطلّ علينا أحياناً في شعر "درويش" تعبيراً عن

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 150.

(2) نفسه، 150.

(3) ينظر: إبراهيم أحمد ملحم، شعرنا القديم والنقد الأجنبيّ، 127.

(4) محمود درويش، سرير الغريبة، 96.

(5) ينظر: موسى سامح ربابعة، الأسلوبية (مفاهيمها وتجلياتها)، 74-75.

(6) محمود درويش، سرير الغريبة، 96.

فقدانها في الواقع؟، أم هي كلاهما؟ فأياً كانت الدلالة، فالشاعر مصرّ على الحلم مستلهمًا مواصفات "المسيح" عليه السلام، فهو في السطر الثاني ربط الموت بالحياة، ولعلّه هنا يستلهم فكرة القيامة استلهمًا بعيدًا عن المباشرة؛ إذ يعتقد المسيحيون أنّ "المسيح" عليه السلام قام من الأموات في يومه الثالث⁽¹⁾، والذي يقرب هذه الفكرة قوله في السطر الثالث: "وأحيا، وألم ثانية"⁽²⁾، فالحياة هنا لم تقترن بالموت كما السطر الثاني، والقيامة عودة دائمة للحياة، والموت والحياة بالنسبة للنبيّ "المسيح" عليه السلام لا يعنيان غير الدلالة الحقيقيّة، أما الموت والحياة بالنسبة للشاعر، فلعلّهما تجارب الحياة المتراوحة بين الأمل واليأس، ولعلّ الحلم هو الوسيلة إلى الحياة بمفهومها المعنوي؛ لذا يلحم الشاعر ثانية في السطر الثالث، غير أنّه سرعان ما يتخلّى عن حلمه الذي يذكره "بالأخوة بين السماوات والأرض"⁽³⁾، فلعلّ المسافة الشاسعة بين السماوات والأرض تفرض مسافة شبيهة بين الشاعر وأمله في تحقيق أحلامه، أو أنّ اقتران السماوات بالأرض في العادة يجعل هذا المعنى عكسيًا، وإذا ما نظر المتلقّي إلى السطر الرابع يجد أحد أطراف الصورة وهو اللفظ "برقيّة" قد أخلّ بجماليّة تلك الصورة التي تقتضي لفظًا أكثر إحياء وجاذبيّة.

إنّ التحوّل الرمزيّ للشخصيّة يخلع عليها طابع البطولة، حتّى تصير في وجدان الجماعة الإنسانيّة رمزًا، يظهر عودة الذّكرة والوجدان إلى ينباع ثقافيّة قديمة، يسيطر عليها مبدأ انفعاليّ أساسه أنّ الفرد تعبير عن الجماعة، وأنّ الجزء تعبير عن الكل⁽⁴⁾، لا سيّما أنّ الأنبياء أكثر قدرة على التأثير في الجانب الوجدانيّ من حياة النّاس، وأهمّ جانب في حياة الأنبياء هو معجزاتهم؛ لما يحملها هذا الجانب من إثارة مبعثها اختراق الواقع، وقدرة إلهيّة يمنحها الله تعالى لهم من أجل مجابهة التّحدّيات، ومعجزات "المسيح" عليه السلام جانب يستضاء به عبر تاريخ الإنسانيّة، وبما أنّ الشّعر يمثّل جانبًا حيًّا من ذلك التّاريخ، فقد استضاء الشّاعر بذلك الجانب مكتسبًا منه الثّراء في شكله ومضمونه.

من معجزات "المسيح" عليه السلام تحويله الماء إلى خمر، وكان هذا سببًا في إقبال تلامذته على الإيمان به⁽⁵⁾، وقد كانت الخمرة رمزًا شائعًا في أيّامه، فهي رمز الحياة⁽⁶⁾، وقد شاع هذا الرّمز؛ لماله من قدرة تحويليّة هائلة، فهي طريق العبور بين عالمي الحسّ والروح، وتشعر بالتحرّر والانطلاق؛ إذ كان "المسيح" عليه السلام يهدف من تحويله الماء إلى خمر الدّخول إلى العالم من جديد؛ إذ يتحوّل فيه إليه الجميع⁽⁷⁾. ويؤمن المسيحيّون بأنّ شرب شيء من الخمر يؤدّي إلى حلول "المسيح" فيهم⁽⁸⁾، ومن هنا

(1) ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متى، الأصحاح السابع والعشرون، 57-65، ص 54-55.

(2) محمود درويش، سرير الغريبة، 96.

(3) نفسه، 96.

(4) ينظر: عاطف جودة نصر، الرّمز الشعريّ عند الصّوفيّة، 456.

(5) ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا، الأصحاح الثّاني، 1-11، ص 150، وينظر: محمود علي قراعة، الثّقافة الروحيّة في إنجيل برنابا، 180.

(6) ينظر: مظهر الملوحى وآخرون، قراءة صوفيّة لإنجيل يوحنا، 158.

(7) ينظر: نفسه، 27-28.

(8) ينظر: عابد توفيق زين العابدين، النّفس الإنسانيّة بميزان القرآن الكريم والكتاب المقدّس، 74.

يكون لهذا الجانب أثره في تحويل القصيدة إلى عالم جديد، ينطلق من عالم الشاعر وبيئته، ينطلق من ذكرياته، وأحلامه الماضية، والآتية حين يقول:

مرَّ سِيدُنَا ذاتَ يَوْمٍ . هنا
جَعَلَ المَاءَ خَمْرًا . وقالَ كَلَامًا
كثيرًا عن الحبِّ ، يا ابني تذكَّر
غداً . وتذكَّرْ قَلَاعًا صليبيَّةً (1)

الفنّ يكفي الإنسان حاجته إلى الوعي بعالمه الداخلي والخارجي بوساطة الموضوع الذي يعكس ذاته وفعله؛ ليرى نفسه من خلاله؛ ويكتسب الفنّ بذلك قيمته المعرفية، وكلّما أفصح عن الباطن الروحاني ارتقى في الكمال، ونضج في الشكل (2)، والشاعر بوصفه فنّانًا يخرق عوالم داخلية وخارجية، ويعيش تجربته بين الواقع والخيال، ويستعيد صور الماضي بتداخله مع الحاضر والمستقبل، فقد "طلّت لحظة العودة تؤمن أنّ ما يحدث لن يكون نهاية التاريخ" (3) في ذهن "درويش" حتّى لو كان ذلك بالتخيّل، فالشاعر يصوّر لحظة عودة متخيّلة على أرض وطنه، وهذه اللحظة تفجّر في مخيلته ذكريات الماضي عبر زمن بعيد، وهو يستند بذلك إلى الجانب الروحيّ من الماضي؛ ممّا يعطي الموضوع أهميّة، تتطلق من المكان، ويكون ذلك بالاستحضار المباشر لمعجزة "المسيح" عليه السلام؛ إذ حول الماء إلى خمر، فـ"المسيح" والشاعر كلاهما يرتبطان بالمكان نفسه، ولعلّ تحويل الماء إلى خمر من زاوية الشاعر انتقال من حالة إلى أخرى، وتغلّب على وضعيّة منبوذة، والشاعر يريد بذلك أن تكون العودة متكاملة، فهو يهدف إلى الاستئناس بلحظة آمنة على أرضه، فرمز "المسيح" يبشّر بطهارة المكان، ونقائه مستقبلاً، ويُشعر بالروحانيّة، وتكون الخمرة رمزًا لتسيير الواقع نحو الحلم الذي يستقطب الإنسان، والظرف "هنا" يقرب الشاعر من حلمه، يقربه من المكان الذي يعود إليه في خياله، فالمكان يسكن الشاعر، والشاعر يسكنه، ويصل إليه عبر الخيال الذي يكون في رأي "سيد قطب" الصلّة بين الإنسان وآماله البعيدة، التي لا تتحقّق في الواقع، فيدنو منها بخياله. (4)

يأتي الأثر الفنيّ نتيجة لانعكاس الوجود على ذات الفنّان، وينصهر الموجود خارج الأديب عن طريق التجربة الوجدانية أو الحدسية التي يعانيتها بوجوده الذاتي (5)، ويتمثّل هذه المادّة نفسيًا، ويرتفع بها إلى مستوى التجربة الشعريّة بعد أن تسهم في تكوين حياته الواعية والشعورية (6)، وتتدخل معرفة الشاعر وخبرته في صياغة انفعالاته، وتزداد تلك الانفعالات قوّة ونفاذًا باقتناصها جوانب مدهشة من التجارب

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 35.

(2) ينظر: أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال (أعلامها ومذاهبها)، 127.

(3) خليل الشيخ، السيرة والمتخيّل، قراءات في نماذج عربيّة معاصرة، 186.

(4) ينظر: سيد قطب، مهمّة الشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر، 52.

(5) ينظر: محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبيّ بين القديم والحديث، 18.

(6) ينظر: ك. غ، يونغ، علم النفس التحليلي، 162.

الماضية، والمعجزات أشدها إثارة للدهشة؛ إذ يستدعي معجزة الخبز التي تعود إلى "المسيح" عليه السلام، وملخصها أنّ خمسة أرغفة أشبعت نحو خمسة آلاف رجل من تلامذته بعد أن رفع نظره نحو السماء⁽¹⁾، والشاعر يتناصّ مع هذا الملمح تناصّاً غير مباشر حينما يقول:

يا أهل لبنان... الوداع
شكراً لكل شجرة حمّلت دمي
لتضيء للفقراء عيد الخبز،
أو لتضيء للمحتل وجهي كي يرى وجهي
ويرتدي الخداع.⁽²⁾

يغدو التناصّ ظاهرة أسلوبية عندما يصبح قادراً على أن يختلط مع خيوط النصّ الذي يفد إليه، ويصبح جزءاً منه⁽³⁾، وهذه الظاهرة لا تتفصل عن مضمون النصّ، بل تصبح جزءاً من المضمون تعبّر عنه في خفاء، فالتعبير "عيد الخبز" المستوحى من معجزة الخبز يأتي في ضوء التعبير عن تجربة مصيرية، اعترضت سبيل الفلسطيني، وهي أزمة "بيروت"، والشاعر هنا لم يكن مشاهداً للتجربة فحسب، بل طرفاً فيها، و"المسيح" المختفي وراء معجزة الخبز هنا يعكس صورة الفلسطيني بكلّ ما تحمله هذه الصورة من صدق وعطاء إنساني، وإذا كان عطاء "المسيح" عليه السلام يتجلّى في معجزة الخبز، فإنّ معجزة الفلسطيني هي الدم المسفوك من أجل حياة الآخرين، والدم والخبز كلاهما يتّصل بالحياة، وعبر ذلك تلنقى شخصية "المسيح" مع فلسطيني الثمانينات، فكلاهما يسعى إلى العطاء الوفير، وتحقيق الحياة المثلى لأمتّه، والخبز المرتبط بالدم عبّر عن تضحيات الفلسطيني في سبيل أمانيه الروحية، و"الفقراء" لعلهم الأبرياء، وقد جاء ذلك في جوّ يغمره الانفعال الذي يجتثّ الفكرة من أعماق النفس التي تجتاحها تيارات الحزن الصادقة، وهي تتطلق في جوّ خطابي، تتجلجل فيه الصرخة، بدافع موجة الانفعال التي تتفاوت عبر السياق بتفاوت الدالّ اللغوي.

قد يمثّل رمز "المسيح" في تجارب بعض الشعراء مثلاً لربط حالة الظلم والقهر، ونضال الإنسان في حياتنا المعاصرة بالواقع القديم لنضال "المسيح" من أجل الإنسان⁽⁴⁾، فمعاناة "المسيح" عليه السلام بما تشتمل عليه من تصوّرات تنسلخ على الفلسطيني، وتعبّر عن معاناته بصورة أعمق، وتأتي تلك المعاناة مصحوبة بمعاني التسامح والحبّ والإنسانية والفداء في مقابل الظلم والخيانة والمخالفة، وقد كان العشاء الأخير الذي يمثّل جانباً مثيراً من حياة "المسيح" عليه السلام أحد التّصوّرات الذهنية المستوحاة في شعر "درويش"؛ إذ استطاع من خلاله أن يغذّي الجانب الموضوعي في شعره، وقد أوماً إلى الإمدادات الفلسطينية التي لا تقف عند نقطة انتهاء، ف"العشاء الأخير" يبلور نقطة انطلاق نحو واقع الفلسطيني،

(1) ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متى، الأصحاح الرابع عشر، 14 - 21، ص 26.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 59 - 60.

(3) ينظر: موسى سامح ربابعة، الأسلوبية (مفاهيمها وتجلياتها)، 103 - 104.

(4) ينظر: أحمد جبر شعث، الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر، 113.

وهذا ما حدا بالشاعر أن يفرد قصيدة يبدأ فيها التناصّ بالعنوان؛ إذ يسمّيها " يطول العشاء الأخير " قائلاً فيها:

يَطُولُ الْعِشَاءُ الْأَخِيرُ؛ تَطُولُ وَصَايَا الْعِشَاءِ الْأَخِيرِ
 أَبَانَا الَّذِي مَعَنَا! كُنْ مَرَحِيمًا بِنَا، وَاسْطَرِّبْنَا، قَلِيلًا أَبَانَا!
 وَلَا تُبْعِدِ الْكَأْسَ عَنَّا. نَمَهَلْ لِنَسْأَلَ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْنَا
 وَلَا تَهْتُمْ أَحَدًا. كُنْ مَرَحِيمًا بِنَا سَوْفَ يَضْعُفُ مِنَّا،
 أَبَانَا الَّذِي فِي النَّهَائِيَاتِ، وَأَصْعَدُ مَرُوبِدًا مَرُوبِدًا إِلَى حَفِنَاتِنَا
 لَقَدْ ضَاقَ هَذَا الْمَكَانُ الصَّغِيرُ بِصِرْحِنَا. ضَاقَ هَذَا الْجَسَدُ
 بِفِكْرِنَا، يَا أَبَانَا، وَقَلَّتْ الْكَلِمَةُ الَّذِي كَانَ فِينَا. فَخُذْنَا مَعَكَ
 إِلَى أَوَّلِ الْمَاءِ خُذْنَا، إِلَى أَوَّلِ الشَّيْءِ خُذْنَا، إِلَى أَوَّلِ الْكَلِمَةِ.
 لَقَدْ طَالَ هَذَا الْعِشَاءُ، وَقَلَّ الرَّغِيفُ، وَطَالَتْ وَصَايَاكَ، فَاصْعَدْ بِنَا
 لِأَنَّ "الرَّسَائِلَ" بَعْدَكَ تَعْتَلْنَا وَاحِدًا وَاحِدًا.. يَا أَبَانَا. (1)

أثناء التعبير الفني تحدث عملية ذوبان بين الشعور واللاشعور، وتوحد بين مستويات الإدراك من حسي، وفكري، ووجداني⁽²⁾، وبوصف اللاشعور أعمق مراتب الحياة النفسية⁽³⁾، فهو يطغى على التشكيل الشعري، ويكون حضور التناصّ القائم على الترميز نتيجة لهذا الطغيان، والشاعر أثناء ذلك يتدبر الفكرة الكلية وجزئياتها، ويستوحي دلالاتها محتفظاً ببعض تشكيلاتها السابقة المتصقة بخياله، فقد استهل القصيدة بالفعل " يطول... بصيغة المضارع بترار العنوان، ولهذه الدلالة الزمنية أثر في تعميق معنى الطول ما دام آخذاً في الاستمرارية، ولا يطول العشاء فحسب، بل تطول وصاياه، وهي الوصايا التي أوصى بها "المسيح" عليه السلام تلامذته أثناء العشاء الأخير⁽⁴⁾، وفي هذا المعنى تعبير عن إحساس ما يكمن في ذات الشاعر، ولعله يثير نوعاً من الالتماس والتوسل والاستئناس، وللفظ "أبانا" الذي يستهل به السطر الثاني دلالاته في العقيدة المسيحية⁽⁵⁾، وقد استوحي "درويش" هذا اللفظ من السياق الإنجيلي؛ إذ

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 360.

(2) ينظر: يوسف الشاروني، دراسات أدبية، 115-116.

(3) ينظر: كمال الدين عبد الحميد نايل، الغرضية في السلوك الإنساني في ضوء أهم المدارس السيكلوجية، مكدوجل والتحليل النفسي والجشطلت، 25.

(4) ينظر حول ذلك: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا، الأصحاح الثالث عشر، والرابع عشر، ص176-180.

(5) الأب في المسيحية أو الأب: هو أحد الأقانيم الثلاثة، وهي: الأب، والابن، وروح القدس، وهي تسمى بالثالوث المقدس (ينظر: حنا حنا، دراسات توراتية، 102).

صلى "المسيح" في عشاءه الأخير قائلاً: "يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس"⁽¹⁾ .. وصلى قائلاً: "يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيبتك"⁽²⁾، وقد أحسّ "المسيح" بالخيانة في العشاء الأخير، ومع ذلك كان يعطي تلامذته الخبز، ويقول لهم: "خذوا كلوا. هذا هو جسدي"⁽³⁾، وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً: "اشربوا منها كلكم؛ لأن هذا هو دمى الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا"⁽⁴⁾، ولعلّ "المسيح" الذي قدم جسده دفاعاً عن الإنسانية هو المثال للفلسطيني الذي يبذل دمه في سبيل قضيته، وبما أن المسيحيين يؤمنون بالتوحد بين "المسيح" عليه السلام والآب فقد كان لهذا الفكر أثره في النصّ الشعري، ويقول الشاعر: "أبانا... يتحول نداء "المسيح" عليه السلام الموجّه للإله في النصّ الإنجيلي إلى نداء التلميذ الموجّه إلى "المسيح"، وهو محور الصياغة؛ إذ يطلب بقاء الكأس، فعمل في بقاء الكأس حياة للجميع، فالكأس تعكس الأمل المنتظر، والحياة المرجوة، وغيابها يمثّل حلول الهلاك والعذاب، ومن ثمّ يحاول الشاعر التماس بقائها بصيغ الأمر: "كن رحيمًا"، انتظرنا"، تمهل"⁽⁵⁾، وتبدو المفارقة واضحة حينما يصف الشاعر العشاء بالطول من ناحية، وحينما يطلب بقاء الكأس الذي يطيل العشاء من ناحية أخرى، وقول الشاعر: "واصعد رويدًا رويدًا إلى حنقنا"⁽⁶⁾ يحيل إلى الخيانة في العشاء الأخير، لكنّ صعود "المسيح" رويدًا لم يكن إلى حنقه، بل استبدل ضمير المتكلمين بضمير المخاطب، ولعلّ في هذا إشارة إلى أن المكر يحيق بأهله، والخيانة تقع على صاحبها، وفي السطر الخامس يتناصّ الشاعر مع الصلاة المسيحية: "أبانا الذي في السموات، ليقبّده اسمك، ليأت ملكوتك..."⁽⁷⁾، وقد أعاد الصياغة؛ إذ حول السموات إلى النهايات، وكلاهما يؤدي إلى النهاية. وفي السطرين، السابع والثامن يتناصّ مع النصّ الإنجيلي: "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله"⁽⁸⁾، "والكلمة صار جسداً، وحلّ بيننا"⁽⁹⁾، والكلمة هو "المسيح" عليه السلام، ولعلّ الأخذ إلى أول الماء والشّيء والكلمة عودة إلى نقطة البداية والتكوين في حياة الفلسطيني، فالشاعر يريد أن يعود إلى تكوينه الأول؛ لبدأ حياة نقيّة من جديد، ولعلّ إشارته إلى طول العشاء، وطول الوصايا إشارة إلى المشوار الذي سلكه الفلسطيني دون أن يسفر عن هدف، وعدم الوصول إلى الهدف والمكابدة غير

(1) العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متى، الأصحاح السادس والعشرون، 39، ص 50.

(2) نفسه، 42، ص 50.

(3) نفسه، 26، ص 49.

(4) نفسه، 27-28، ص 49.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 360.

(6) نفسه، 360.

(7) العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متى، الأصحاح السادس، 9-10، ص 10، وإنجيل المسيح حسب البشير لوقا، الأصحاح الحادي عشر، 2، ص 116، وينظر: إميل ناصيف، من أروع ما قاله الكتاب المقدس،

187.

(8) العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا، الأصحاح الأول، 1، ص 148.

(9) نفسه، 14، ص 148.

المجدية التي واجهها الفلسطينيّ قد تلمس من قول الشاعر: "وقلّ الرّغيف"⁽¹⁾، فـ"المسيح" هنا يمارس دور المرشد الهادي الرّؤوف بمن حوله.

يعتقد المسيحيّون أنّ "آدم" عليه السّلام أوّل البشر ارتكب خطيئة بعصيانه الله تعالى؛ وبذلك يصبح كلّ أفراد ذريّته خطاة؛ لذا يأتي "المسيح" ليفدي البشر، ويحمل خطاياهم⁽²⁾؛ وبذلك تكون "المسيحية" عنصراً ثميناً، بفكرتها عن رجل يموت فوق صليب⁽³⁾ من أجل خطايا البشر⁽⁴⁾. والصليب رمز يرتبط بـ"فلسطين" القديمة، وقد أكثر "درويش" من استخدامه؛ ممّا ينمّ عن مدى اهتمامه بالثقافة الدنيّة، ويبيّن الجوّ النّفسيّ الذي يعيشه⁽⁵⁾. رافق هذا الرّمز مسيرة الشّعْر عنده منذ بداياتها، ففي الوقت الذي لم يخلُ فيه ديوان من التّناصّ مع رمز "المسيح" عليه السّلام أو أحد متعلّقاته غطّى الصليب مساحة شاسعة من تلك الدّواوين؛ إذ إنّ تكراره يجعل القارئ يشعر بأنّ قضيّة الصّلب لا تكون معادلاً موضوعياً⁽⁶⁾ أو تجربة مماثلة فحسب، بل هو موضوع حقيقيّ مرّ به الشّاعر. تمثّل اهتمام الشّاعر في انتقائه للألفاظ المتّصلة بالصّلب اتّصلاً مباشراً، فمن يطّلع على دواوينه مبتدئاً بديوانه الأوّل "عصافير بلا أجنحة"⁽⁷⁾ يطالع ذلك الرّمز، وإن كان استخدامه له ضيقاً بضيق مساحة العمق الفنّي للقصيدة. لقد تردّدت عند "درويش" في مختلف دواوينه ألفاظ دالّة على هذا الرّمز مثل: "صليبان" و "صليب" و "يصلب" و "مصلوب" و "صلبوني..."، ولعلّ أكثرها تردداً لفظ "الصليب" على أنّه الشّعار والرّمز في العقيدة المسيحية، وتردّدت عنده إشارات أخرى، ترتبط بحدث الصّلب على أنّها من أدواته مثل: "الخشبة" و "القيود"، و "إكليل الشوك...". إذ وضع على رأس "المسيح" إكليل من الشوك قبل الصّلب⁽⁸⁾ وكلّ تلك الرّموز تشكّل بمجموعها حدثاً تاريخياً، يحمل في كنهه بعداً يثير في النّفْس خلجاتها الرّوحية المشجّية، وتكاد تجتمع هذه الرّموز في قصيدة واحدة عندما يقول الشّاعر:

نصّبوا الصليب على الجدار

فكّوا السلاسل عن يدي.

... ..

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 360.

(2) ينظر: سليمان مظهر، قصّة الديانات، 413-414.

(3) في حادثة الصّلب ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متى، الأصحاح السّابع والعشرون، 27-40، ص 53.

(4) كولن ولسون، الشّعْر والصّوفيّة، 55.

(5) ينظر: رجاء النّقاش، محمود درويش شاعر الأرض المحتلّة، 210-211.

(6) نظريّة المعادل الموضوعيّ قدّم لها "إليوت" مؤكّداً أنّ هدف الفنّان يرتكز على إيجاد المعادل الموضوعيّ الذي يتأثّر بدرجة ذكاء الشّاعر. (ينظر: ت. س، إليوت، فائدة الشّعْر وفائدة النّقد، 16)

(7) قال فيه:

تلك الجراح تصلّي.. والصليب
على أبوابنا قدر والنّاس ما برحوا

(عبد الرّحمن ياغي، مع محمود درويش في ديوانه عصافير بلا أجنحة، 40).

(8) ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متى، الأصحاح السّابع والعشرون، 29، ص 53.

قال نباح وحش:

أعطيك دربك لو سجدت

أمام عرشي سجدتني!

وثمت كفتي، في حياء، مرتين

أو..

تعتلي خشب الصليب

شهيد أغنية.. وشمس!⁽¹⁾

" الصليب رمز تبرّره مأساة الشاعر، ومأساة وطنه"⁽²⁾، ومن هنا يكون هذا الرّمز في عمليّة النضال قدرة تحريضية، تظهر مدى قدرة الجماعة على استحضار الماضي⁽³⁾، فالماضي في هذا السياق انطلاقاً من تجربة "المسيح" عليه السلام، وحادثة صلبه قادر على مدّ الحاضر بمعاني التّضحية والإصرار على الخطو نحو الهدف، وتمثّل تجربة "المسيح" عليه السلام في الصليب رمزاً وحادثه، ويبرز الشّاعر معاناته قبل الصّلب، ويستحضر النّصّ الإنجيليّ على لسان عدوّه المرموز له بالوحش. وذلك بقوله: " أعطيك دربك لو سجدت أمام عرشي سجدتني"⁽⁴⁾، ففي النّصّ الإنجيليّ يأخذ "إيليس" "المسيح" عليه السلام إلى جبل عال، ويريه جميع ممالك العالم ومجدها⁽⁵⁾، ويقول له: "أعطيك هذه جميعها إن خرت وسجدت لي"⁽⁶⁾، فرفض "المسيح" السّجود إلّا للرب⁽⁷⁾، ومن هنا يكون الشّاعر قد أعاد صياغة النّصّ، وتحويل دلالاته بما ينسجم مع الواقع، فـ "إيليس" يكون رمزاً للمحتلّ مستبدلاً لفظ "الوحش" به، و"المسيح" عليه السلام يكون صورة للشّاعر الذي يخيّره المحتلّ بين السّجود والخنوع له من ناحية- وهذا يعني الصّمت، والتّخلّي عن المسيرة النّضاليّة والتّواطؤ للمحتلّ- وبين الموت على الصليب من ناحية أخرى، ويكون السّجود مقابل أن يعطيه المحتلّ دربه؛ أي مقابل تخليصه من السّجن، ورفض السّجود لا يقابله عدم إعطاء الدّرب فحسب، وإنّما الموت، وهذا ما يكشف عن الصّورة المدلّهمة للسّجان، وإذا كان "إيليس" تبعاً للنّصّ الإنجيليّ قد اكتفى بالسّجدتين، فالمحتلّ السّجان يطلب من الشّاعر أن يلثم كفه في السّطر السّادس، وفي هذا إشارة إلى أنّ صورة المحتلّ تفوق صورة "إيليس" في بشاعتها، ومما يزيد بشاعة وتجبراً أن يكون اللّثم " في حياء"، هنا يعرض الشّاعر مظاهر الذّلّ التي يتعرّض لها الفلسطينيّ سجيناً، هنا يعرض لأساليب السّجان المحتلّ الذي يساوم الفلسطينيّ على قضيتّه، بل على

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 98-99.

(2) ياسين أحمد فاعور، الثّورة في شعر محمود درويش، 163.

(3) ينظر: إبراهيم العلم وآخرون، دراسات نقدية في الأدب الفلسطينيّ المحلّي، 152.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 98.

(5) ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متى، الأصحاح الرابع، 8، ص 6.

(6) نفسه، 9، ص 6.

(7) نفسه، 10، ص 7.

وجوده، ويجعل الشاعر اللفظ "مرتين" موازياً للفظ "سجدتين"، ومن ثمّ يعرض للخيار الثاني في السطر الثامن: "أو.. تعطي خشب الصليب شهيد أغنية.. وشمس"⁽¹⁾، وأيّ الخيارين يختار الشاعر إذا كان كلاهما مؤلماً؟ أيهما أشدّ إيلاًماً؟ هل يرفض الفلسطيني الموت متخلياً عن قضيته؟ أم يرتضيه متمسكاً بها؟؟؟...

"الفلسطيني لا يكون فلسطينياً إلا في حضرة الموت.. وفي حضرة الموت يتحقق التّطابق النهائيّ بينه وبين الوطن"⁽²⁾، "وقد توفّرت معالم التّطابق بين الموت والحياة على أرض فلسطين بشكل ناصع. إنّه ليس موت الفناء والنّهاية، إنّه تجلّي الانبعاث. فالشعر خاصّة يلتحم برمز الصليب الذي يتحوّل إلى قطعة سلاح، الصليب الفعّال، قطعة العذاب البشريّ الطويل التي انتقلت من مشاهدة المذبحة إلى مقاومتها، وهكذا كان الموت الفلسطينيّ العربيّ سباقاً للبحث عن الحياة"⁽³⁾، من هنا يختار الشاعر موته على الصليب على أن يساوم على قضيته ساجداً لعدوّه؛ إذ يواصل قائلاً في تلك القصيدة:

ما كنتُ أولَ حاملِ إكليلِ شوكِ

لأقولَ للسمراء: ابكي!

يا من أحبك، مثلَ إيماني،

ولا سمك في فمي المغموسِ

بالمطش المعفر بالفبار

طعمُ التبيذ إذا تعتق في الجرامر!

ما كنتُ أولَ حاملِ إكليلِ شوكِ

لأقولَ: ابكي!

فعسى صليبي صهوة،

والشوك فوق جبيني المنقوش

بالدم والتدى

إكليلُ غامر! ⁽⁴⁾

"يتحوّل هنا نموذج الشاعر إلى مسيح يفتدي الآخرين ليرى ثورتهم بعد موته"⁽⁵⁾، فالموت هنا حياة للآخرين، وحياة للوطن، وهذا النموذج المصلوب لن يكون نموذجاً أخيراً، بل إنّه وسيلة لاستثارة النماذج الآتية، والشاعر هنا يعيد رسم صورة "المسيح" المصلوب؛ ليكون رمزاً للفلسطيني، ويحدّد بعض خطوط الصّورة المستوحاة من النصّ الإنجيلي، وعبر ذلك يؤكّد رفضه لما يعرضه المحتلّ، فتظهر الإشارة إلى

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 98-99.

(2) نبيه القاسم، محمود درويش يقول: وداعاً أيّتها الحرب، وداعاً أيّها السلام، الأسوار. ع 11، 1991م، ص 208.

(3) محمود درويش، الكتابة في درجة الغليان، الآداب، ع 7، 1974م، ص 22، ص 4.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 99.

(5) جابر عصفور، معنى الحدّثة في الشعر المعاصر، فصول، م 4، ع 4، 1984م، ص 40.

النصّ الدنيّ الإنجيليّ عبر إكليل الشوك؛ إذ يشير الشّاعر إلى أنه ليس أوّل من رضي بالموت خياراً: "ما كنت أوّل حامل إكليل شوك"⁽¹⁾، فـ"المسيح" عليه السّلام كلّ به أولاً، وما يزال الإنسان منذ ذلك التاريخ مقدماً على التّضحية، ولم يكتفِ الشّاعر بالتّناصّ مع حادثة الصّلب، وإنّما يشير إلى خمرة "المسيح" رمز العطاء الإنسانيّ في السّطر السّادس، وهو من خلال ذلك يكشف عن عطائه المتواصل لوطنه، ويؤكد على ذلك بتكرار السّطر الأوّل، وهو في سبيل ذلك يحيل الألم إلى لذّة، والموت إلى حياة وانتعاش وانبعاث، ويجعل نفسه متألقاً في السّطور الأخيرة، "فعمى صليبي صهوة، والشوك... إكليل غار"⁽²⁾، فلا العذاب يمنعه من مواصلة دربه، ولا الموت.

إنّ الشعراء وأخصّ منهم "درويشاً" يغرفون من الماضي بقدر ما يهضمون منه، فلا يكتفون بمحاكاته، بل يحوِّرون معانيه وفقاً للغاية التي يسعون إلى بلوغها، وتلك الغاية لا تتفصل عن طبيعة التجربة التي تلتقط صوراً لملاح الحياة بالاستناد إلى العقل في طور وعيه ولاوعيه، وهكذا تحلّق الشّخصيات الرمزيّة وإيحاءاتها في نصوصهم، بما ينسجم مع مواصفات النّماذج الخاضعة للتّصوير مع البقاء على المعطيات العامّة للشّخصيات المستحضرة:

أمشي كأنّي واحدٌ غيري. وجُرْحِي وَرْدَةٌ
بيضاءٌ إنجيليّةٌ. ويداي مثل حمامتين
على الصّليب تحلّقان وتحملان الأمرض.
لا أمشي، أطيّر، أصيرُ غيري في
التّجلي. لا مكان ولا زمان. فمن أنا؟⁽³⁾

ثمّة خلفيات معرفيّة وطبيعية وجدانيّة ورؤية جماليّة وقدرات عقليّة، تضبطها المعايير التي تتحكّم في التّكوين الذاتيّ للمبدع؛ وبذا تمارس أثرها في العمليّة الإبداعية⁽⁴⁾، وكلّ تلك المؤثرات تُخضع المنتج لتأثيرها، وتحدّد بناءه، ومن ثمّ اتّجاهات البحث فيه، والشّاعر هنا يذلل معرفته الدّينيّة المستمدّة من الإنجيل غير منفصلة عن العواطف المحرّكة لكلّ فعل، ويصلها بتجربته، وكلّ ذلك يشكّل وفقاً لمعيار جماليّ، تصمّمه رؤيته الدّاتيّة، فصورة "المسيح" على الصّليب تتحوّل إلى صورة إنسان آخر هو الشّاعر، ويؤوّل الحدث المأساويّ إلى نقيضه، فالجرح "وردة بيضاء"، وتكتسب الوردة قداستها لكونها إنجيليّة، أمّا اليدان المغروستان بالمسامير فهي صورة في أصلها توحى بالعذاب والبغضاء والغدر، إلّا أنّ هاتين اليدين تصيران حمامتين، وتحلّقان رغم القيد، هنا يبلغ التّناصّ غايته من الانحراف عن النصّ المستدعي، فيبدو مرتكزاً عليه من ناحية ومفارقاً له من ناحية أخرى، والشّاعر يضيف على الحدث صفة الاستمراريّة من خلال صيغ المضارعة: "أمشي"، "تحلّقان"، "تحملان"، "أطيّر"، "أصير"⁽⁵⁾؛ إذ يبيث الحيويّة في النصّ، ويبلغ التّوحد

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 99.

(2) نفسه، 99.

(3) محمود درويش، لا تعنّز عمّا فعلت، 48.

(4) ينظر: صلاح رزق، أدبيّة النصّ، 191.

(5) محمود درويش، لا تعنّز عمّا فعلت، 48.

غايته بقوله: "أمشي كأني واحد غيري"⁽¹⁾ إذا ما عدنا إلى السطر الأول؛ فالحقيقة التي يفرضها الشاعر على السياق أنه "المسيح"، ولكنه يبدو مغايراً لذلك في لحظة ما، فبعد أن تيقن الآخر أنه "المسيح" أراد الشاعر أن يثير شكّه حول ذلك، وهو يسعى من خلال ذلك إلى أن ينقل نفسه من واقع مؤسّ إلى آخر خيالي، ويتحقّق الهروب من ذلك الواقع إذا ما بلغ اللاوعي ذروته في السطر الأخير، فأفقدته الإحساس بالزّمان والمكان والنفس.

في الوقت الذي تتصل فيه التجربة الشعريّة بالذات الشعرة معتمدة على الطّاقة المختزنة في أعماقها، وقدرتها على التّوصيل، فهي وثيقة الصّلة بالواقع بكلّ ما فيه من غموض والتباس⁽²⁾، و"درويش" يجسد التجربة عبر ذاته، ومن خلال صلته بالواقع، ويحاول إخراج واقعه الحالي، وقد تغدّى بالواقع الدّينيّ الإنجيلي، فقد كان لصرخة "المسيح" عليه السّلام على الصّليب صدى في شعره، وهي صرخة تعبّر عن قمة المعاناة، فهي إذن تتناسب مع واقع الفلسطينيّ؛ إذ صرخ "المسيح" على الصّليب قائلاً: "إيلي إيلي لما شبّنتني (أي: إلهي إلهي، لماذا تركتني؟)"⁽³⁾، وقد أفرد الشاعر قصيدة، يبدأ فيها التّناصّ منذ العنوان، ويستمرّ حتّى نهاية القصيدة؛ إذ كان عنوانها: "إلهي لماذا تخلّيت عني"⁽⁴⁾، كما تكرّرت هذه الفكرة من النّصّ الدّينيّ في غير موقع من شعره؛ إذ يقول في تعبيره عن حصار الفلسطينيين في "رام الله":

إلهي... إلهي! لماذا تخلّيت عني
وما نزلت طفلاً... ولم تنتحني؟

□

قالت الأُمُّ:

مأمره ماشياً في دمه⁽⁵⁾

إنّ علاقة الذات الشعرة بموجودات الخارج المحسّنة تقوم على إلغاء المسافات بينها وبين تلك الموجودات، وعلى نسف وجودها الخاصّ وتفجيرها من جهة ثانية؛ لتصبح أدوات لتحقيق وجودها الممكن في التجربة⁽⁶⁾، وأثناء ذلك تصبح النّصوص الدّينيّة السّابقة مشاركة إلى جانب تلك الأدوات في عمليّة البناء، فالشاعر هنا يتخذ صرخة "المسيح" على الصّليب وسيلة لتصوير واقع المعاناة في ظلّ الحصار والقتل الذي ينال من وجود الأطفال، فصرخة الطّفل هنا تكون موازية لصرخة "المسيح" عليه السّلام، ومفجّرة للواقع في صورته الجديدة، هذه الصّرخة تكون وسيلة لشدّ المتلقّي لإدراك المشهد المؤلم والإحساس به، ويقوم التّناصّ هنا على التحوير اللفظي للنّصّ، ولعلّ علامة الحذف التي تفصل اللفظين

(1) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 48.

(2) ينظر: رمضان الصّبّاغ، في نقد الشعر العربيّ المعاصر، دراسة جمالية، 108.

(3) العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متى، الأصحاح السابع والعشرون، 46، ص 54.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 361.

(5) محمود درويش، حالة حصار، 44-45.

(6) ينظر: عبد الواسع الحميري، الذات الشعرة في شعر الحداثة العربيّة، 98-99.

المتشابهين في السطر الأول تثير إحساساً أعمق، حينما تتكرّر في أذهاننا كلمات الصرخة النابعة من ألم الواقع.

إنّ النصّ الأدبيّ الحديث يتكئ على الماضي، لا ليستمدّ منه جانباً فنياً فحسب؛ بل لينتج نصّاً مولّداً؛⁽¹⁾ يستمدّ مادته من ممارسات الإنسان الماضية وحركاته لجسد عبرها ممارسات الإنسان في زمنيّة الإبداع، سواء أكانت تلك التحوّلات إرادية أم لإرادية تدخل فيها قوى خارقة، ومن ثمّ تلتقي الأحداث في طبيعتها أو بواعثها أو غايتها، ومن خلال ذلك الالتقاء تتشابك الأفكار المختلفة في الذهن، وتتجسّد أثناء عمليّة الإبداع متداخلة في بعض جزئياتها، فقيامه "المسيح" عليه السلام بنعتها إحدى الطواهر المرتبطة بشخصيته يكون لها حضور في شعر "درويش"، وهذا الحضور مجسّد لإعادة الوجود الفلسطينيّ واستمراريته؛ إذ يقول منحرفاً نحو النصّ الدينيّ في بعض مكوثاته:

ماذا تبقى منك غير قصيدة الروح الحلق في الذخان قيامة

وقيامة بعد القيامة؟ خذ ثأري

واتصر في ما يمزق قلبك العاري،

ويملك أسماراً للبدام

قوساً يلمس الأرض من أطرافها ..

جرساً لما ينساه سكان القيامة من معانيك.

اتصر؛

إنّ الصليب مجالك الحيوبيّ، مسراك الوحيد من الحصار إلى

الحصار.⁽²⁾

الانحراف النصّيّ عنصر من العناصر التي تضيف حيويّة وجماليّة على السياق الذي يرد فيه⁽³⁾، وإحدى وسائل الانحراف في هذا السياق التّصانص مع شخصيّة "المسيح" عليه السلام، لا سيّما صلبه وقيامته بعد الصّلب؛ إذ تتكرّر لفظة "قيامه" أربع مرّات، كما ورد لفظ الصّليب مرّة واحدة، ففي السطر الأوّل تعبّر حادثة القيامة عن الواقع الفلسطينيّ الذي يوسم باستمراريّة العطاء، والانبعاث، والقدرة على مواصلة الدّرب، فأسلوب الاستفهام بالرّغم ممّا يفرضه من واقع يؤيس يعيد في الفلسطينيّ الحياة، ويعيده إلى الحياة، ويصرّ على البقاء، حينما ينبعث غير مرّة بقول الشّاعر: "وقيامة بعد القيامة"⁽⁴⁾، هنا يتجلّى انبعاث الرّوح بعد هلاكها، فإذا كان "المسيح" قد قام قيامة واحدة، فالفلسطينيّ يموت غير مرّة؛ ليقوم غير مرّة، وفي هذا تعبير عن شدة المعاناة وصعوبة الدّرب، وعن إصرار المحتلّ على ملاحقته، وسلب

(1) ينظر: حسين حمزة، مراوغة النصّ، دراسات في شعر محمود درويش، 31-32.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 9.

(3) ينظر: موسى سامح ربابعة، الأسلوبية (مفاهيمها وتجليّاتها)، 41.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 9.

حياته، ولا يكفي الشاعر ببعث الروح ثلاثاً في السطرين الأول والثاني، وإنما يصرّ على الانتصار رغم الألم بقوله: "وانتصر في ما يمزق قلبك العاري"⁽¹⁾، هنا تستعاد صورة الفلسطينيّ حيّاً منتصراً على العذاب، ويستمرّ الانبعاث إذا ما كان "انتشاراً للبذار"⁽²⁾، ويكون مثيراً للصحّو في مكان القيامة في السطر السادس، فالقيامة فيه تأخذ جانباً آخر، وهو مكان قيامة "المسيح" عليه السلام، ذلك المكان الشاهد على معركة الانبعاث، وهو في النصّ الشعريّ "بيروت"؛ إذ يعلن فيها الفلسطينيّ انتصاره على الموت، و"الجرس" إشارة إلى "كنيسة القيامة"، ويتحوّل الصليب مجال العذاب إلى مجال حيويّ في السطر الثامن، ويكرّر الشاعر الدعوة للانتصار، ويصبح النصّ مخالفاً لطبيعة النصّ الدينيّ، إذا ما كان الصليب مسرى بدلاً من كونه قيداً، ولكّنه المسرى "الوحيد من الحصار إلى الحصار"⁽³⁾، فلا مجال أمام الفلسطينيّ إلاّ الصليب أمام الواقع المؤلم، فالخلاص من العذاب هو في ذاته عذاب.

التناصّ الخلاق يغترف ما يشاء من النصوص الأولى، ويعيد صياغتها؛ كي تتحوّل إلى شفرات، تمارس تهشيم وجودها الأول، وتقوم بزحزحته؛ إذ يفقد لونه الأول⁽⁴⁾، لتقدّم دلالاته الجديدة بما يوافق الفكرة التي تحددها ذاكرة الشاعر، والعاطفة التي تملئها نفسه عليه، والصور التي تحوّر في مخيلته؛ إذ تكون النصوص الأولى جزءاً من تلك الصور، وقد تأتي متوافقة مع سياقها الأصليّ، ومع تجربة الشاعر، وقد تكون مخالفة له في بعض الملامح، ومتسقة مع تجربة الشاعر وإحساسه ومادّة خياله، إذ يقول معبراً عن تجربة وجودية:

مثلما سامر المسيح على البحيرة،
سرت في رؤياي. لكنتي نزلت عن
الصليب لأنني أخشى العلو، ولا
أبشّر بالقيامة. لم أغير غير
إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحاً.⁽⁵⁾

يشكّل الموت في "جدارية" فكرتها الأساسية، وإن كان أصلاً موضوعاً رئيساً في أشعار الشاعر؛ فقد كان "درويش" ينظم في موت الآخرين، ولكّنه في "جدارية" يتحدّث عن موته الشخصي⁽⁶⁾، فالموت وإن كان موتنا نحن لا نفكر به إلاّ بوصفه موت الآخرين⁽⁷⁾، ولكنّ الشاعر فكّر به بوصفه موته، واتخذ

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 9.

(2) نفسه، 9.

(3) نفسه، 9.

(4) ينظر: ناجح المعموري، الأسطورة والتّوراة، قراءة في الخطابات الميثولوجية، 59.

(5) محمود درويش، جدارية، 92.

(6) ينظر: عادل الأسطة، أرض القصيد، جدارية محمود درويش وصلاتها بأشعاره، دراسة نقدية، 29، وفي

ظروف المرض (ينظر: عزت الغزّاوي، تأملات نقدية في نماذج من الأدب الفلسطينيّ المعاصر، 95-97)

(7) ينظر: سيجموند فرويد، الحرب والحضارة والحبّ والموت، 34.

من صلب "المسيح" عليه السلام، وقيامته وسيلة للتعبير عن هواجس نفسه، فهو في السطر الأول يستعيد صورة "المسيح" على بحيرة "طبرية"⁽¹⁾، ويوازي بين صورته وبين تلك الصورة بقوله: "مثلما سار المسيح"⁽²⁾، لكن مسيرة الشاعر تختلف في أنها لا تمثل المعنى الحقيقي للسير، وإنما تمثل الحالة النفسية له والتطلعات التي تملأ نفسه، وذلك بقوله: "سرت في رؤيائي"⁽³⁾، لكن الشاعر هنا ينزل عن الصليب؛ لأنه يخشى العلو، ولعله هنا يأخذ مما قيل للمسيح بسخرية: "خلص نفسك وأنزل عن الصليب!"⁽⁴⁾، فعمل نزول الشاعر عن الصليب وخشيته من العلو خشية من الموت، ولعل الشاعر يرفض الموت؛ فينزل عن الصليب؛ لأنه لا يبشر بالقيامة، فـ"المسيح" بقي على صليبه، وكانت النتيجة البشرية بالقيامة، فالشاعر هنا يستدعي هذه الحادثة بما يتناسب مع تجربته الفردية، فلم تعد فكرة الانبعاث في ذهنه قائمة بما يتناسب مع التجربة المرصية التي عاناها، فالنزول عن الصليب كان خلاصاً من الموت؛ وبذا لا تتحقق القيامة دون موته. وأخيراً يمكن أن يقال: "إن انزياح التعبير عن مستوى الموجودات أولاً، وإن اختلاف المدلولات المتكوّنة لدى المحاورين ثانياً بحكم اختلاف علاقاتهم بالمرجع، وتفاوت مواقعهم منه، يجعل من كل قراءة تأويلاً"⁽⁵⁾.

❖ رسالة النبي "محمد" ﷺ معادلاً موضوعياً للرسالة الفلسطينية

الكتابة، كل كتابة، تنهض على مستوى التخيل، فالكاتب لا يتعامل مع الواقعي مباشرة، بل مع ما يرسم في ذهنه أو مخيلته من صور ذلك الواقع، وهي صور تعادل معاني، مستمدة من موقع رؤية كاتبها في إطار ليس هو الواقع ذاته⁽⁶⁾، فالشاعر حينما يمارس الكتابة يخضع لمخيلته اللاواعية، تلك المخيلة التي تمد النص بما تختزنه من معارف سابقة، ومن بين تلك المعارف شخصية النبي محمد ﷺ وما تشتمل عليه من متعلقات، تتداخل مع تجربة الشاعر، لقد كان لهذه الشخصية حضور في شعر "درويش"، لكنه لم يبلغ من العمق والكثافة والبروز ما بلغته شخصيات أخرى كشخصية "يوسف" و"المسيح" عليهما السلام مثلاً، وقد يعود ذلك إلى مدى الانسجام بين الشخصية وبين الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر، ويكون ذلك نابغاً من إحساسه تجاه ذاته أو تجاه الواقع؛ إذ يقول مستدعيًا العلم "محمد":

- ألو..
- أريد محمد العرب
- نعم! من أنت؟

(1) ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا، الأصحاح الحادي والعشرون، 1، ص 190.

(2) محمود درويش، جدارية، 92.

(3) نفسه، 92.

(4) العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير مرقس، الأصحاح الخامس عشر، 30، ص 88.

(5) يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنوي، 20.

(6) ينظر: نفسه، 16.

- سجين في بلادي

.....

ما أفضل؟

- تحدّ السّجن والسّجان

فإنّ حلاوة الإيمان

تذيب مرارة الحنظل! (1)

يستقي الفنّان انفعالاته على اختلاف صورها من المجتمع الذي هو عضو فيه، ومن خلال ارتكاس شخصية الفنّان تظهر الإرادة المبدعة⁽²⁾، فالذّاتي والموضوعي ينصهران في مخيّلة الشّاعر؛ إذ يحاول عبر التّناصّ مع الشّخصيّة الدّينيّة في السّياق السّابق أن يعكس معاناة السّجين الذي يحاول المحتلّ إغراءه بأن يكون صمته وإعراضه عن المقاومة ثمناً لحريّته الماديّة، وفي محاولة للتّصدي لمرارة الواقع يستعين الشّاعر بحكمة النّبيّ محمد ﷺ بوصفه حاملاً لرسالة سماويّة تحمّل في سبيلها عقبات الدّهر، ولم يثنّ أمام كلّ العراقيل التي تعرّض سبيله، ومن هنا تكون هذه الشّخصيّة جديرة بأنّ تُستلهم الحكمة، وتُستمدّ العبرة من سفرها الخالد، فليس لنبيّ آمن برسالته، وأصرّ على نشرها متخطّياً كلّ السّبل إلا أن يحثّ الفلسطينيّ على التّحدّي حاملاً رسالته الوطنيّة، مؤمناً بحتميّة توصيلها، هكذا يريد الشّاعر أن يقنع نفسه والآخر بالفكرة، ويريد أن يوصل التّجربة بصورة أشدّ تأثيراً، ويكون ذلك قائماً على الحوار والجدل، فينتهي الموقف بالأخذ بحكمة النّبيّ محمد ﷺ التي يصوغها الشّاعر: "تحدّ السّجن والسّجان فإنّ حلاوة الإيمان تذيب مرارة الحنظل"⁽³⁾، ومن هنا يكون الرّمز "محمد العرب" قادراً على حمل ذاكرة المتلقّي إلى الماضي الزّاهر بالعبر في إطار الزّمن الحاليّ؛ إذ إنّ الرّمز في رأي "أدونيس" ما يتيح لنا أن نتأمّل شيئاً آخر وراء النّصّ، فهو بعد خفيّ وإيحاء. (4)

إنّ روعة الإبداع تتجلّى في قدرة الكلمة على الاندماج في السّياق اللّغويّ، وتحقيق الثّراء النّصّيّ في ذهن المتلقّي، وعلى بلورة روح العصر باكتسابها سمة التّميّز الحداثي⁽⁵⁾، فالنّصوص الماضيّة لا سيّما الدّينيّة تصبح الأكثر قدرة على ذلك خاصّة إذا كانت مستوحاة من مصدر له سمة التّميّز، وإذا كانت متّصلة بشخصيّة النّبيّ "محمد" ﷺ باستحضار النّصّ القرآنيّ المتّصل بالحادثّة الدّينيّة، وذلك بالاستناد إلى الحوار الذي دار بينه وبين الملاك "جبريل" في غار "حراء"⁽⁶⁾ دون الظّهور المباشر للشّخصيّة،

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 151.

(2) ينظر: محمود السّمرّة، النّقد الأدبيّ والإبداع في الشّعر، 61.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 151.

(4) ينظر: أدونيس، زمن الشّعر، 160.

(5) ينظر: إبراهيم أحمد ملحم، شعرنا القديم والنّقد الأجنبيّ، 116.

(6) ينظر في ذلك: ابن هشام، السّيرة النّبويّة، 172/1، وينظر: البخاريّ، صحيح البخاريّ، 1401.

فكان قوله تعالى: "أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"⁽¹⁾ دالاً على الشخصيتين المتحاورتين في تلك

الحادثة ؛ إذ يقول الشاعر معبراً عن معاناة واقعية في مرتبته للشهيد " ماجد أبو شرار":

صباح الخير يا ماجدُ

صباح الخيرُ

فمأقراً سورة العائدُ

وحثَّ السيرُ

إلى بلدِ فقدناه

بمجادث سير⁽²⁾،

... ..

تَجَمَّعَ واجمع الساعدُ

لتكتب سورة العائدُ...⁽³⁾

يشكّل الواقع مرجعاً يتعامل معه الكاتب، يراه، يسمعه، يحاوره... لكن يبقى أن الكتابة لا تتعامل مباشرة مع المرجع سواء أكان هذا المرجع هو الواقع الحيّ أم الواقع النصّي⁽⁴⁾، من هنا كانت في ذلك السياق عودة للتاريخ الدينيّ تعبيراً عن أزمة اجتماعية، فالشاعر هنا لا ينقل الفكرة مباشرة، وإنما يتناص مع حادثة النزول الأول للوحي على النبيّ محمد ﷺ، فإذا كانت تلك الحادثة تمثّل البشريّ بنبوته ﷺ، ونقطة الانطلاق لنشر الرسالة، فهي بالنسبة للفلسطينيّ ممثلاً بالشهيد " ماجد" تمثّل درب المقاومة، ونقطة الارتكاز نحو الحرّية والهويّة، سيّما أن شاعريّة الشاعر "تتحرك في إطار الحرّية المفقودة، والوطن الضائع"⁽⁵⁾، والقراءة وفقاً للانحراف النصّيّ تعني تأمل الطّريق، ومواصلة السير، وهي لم تكن قراءة لسورة "العلق"، وإنما لسورة العائد؛ وبذا تكون القراءة مقترنة بمشوار الفلسطينيّ، بتأمّلاته، وتطلّعاته، وهي تلتقي في النهاية عند حلمه بعودته؛ فمن هذه الدلالة كانت السورة "سورة العائد"، ويكون الفلسطينيّ في المرحلة الأولى للقراءة قد حمل رسالته سعياً لنشرها، ومن ثمّ لتحقيق الهدف الأمثل، فقراءة سورة "العلق" كانت بداية مبشرة بطريق مؤدّ إلى نهاية مرجوة، وإذا كانت القراءة كلّ ما يبذله الفلسطينيّ ممثلاً بهذا الشهيد من أجل ذلك الهدف، فهي تتحوّل في السطر الأخير إلى كتابة، ولعلّ الكتابة هي الغاية نفسها التي بذلت القراءة من أجلها؛ وبذا يحورّ الشاعر النصّ؛ ليخدم غايته المتعلقة بفكره وإحساسه.

(1) سورة العلق، آية 1.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 141.

(3) نفسه، 143.

(4) ينظر: يمني العبد، تقنيات السرد الروائيّ في ضوء المنهج البنيويّ، 16.

(5) أحمد درويش، في نقد الشعر، الكلمة والمجهز، 74.

الحوار جزء من بنية التشكيل الفني في لغة الشعر، يحمل الأفكار، ويصور محاور ثنائية متضادة أو متناظرة، يكشف المواقف المتناقضة، يسبر أغوار النفس لإحداث حركة تصادمية، يؤجج الصراع، ويستقطب الانتباه⁽¹⁾، ويعمق الحدث، ويقيم علاقة تواصل وتأثير بين النصّ والمتلقي؛ لأنه يقوم على إبراز التفاصيل المتعلقة بجوهر القضية المبتغى إيصالها، ومن ثمّ اعتمد الشاعر الحوار المتصل بالحادثة الدينية المثيرة للدهشة، وقد كانت العلامات الأولى لنبوّة سيدنا محمد ﷺ ممثلة بنزول الوحي ذات أثر في تشكيل الفكرة عند الشاعر، وإعادة تكوينها الفني بما يتوافق مع الإحياء النفسيّ مع استبدال الشخصيات المناورة، فيكون التناصّ عامل ثراء فنيّ؛ إذ يقول الشاعر:

ويعزّ الصّحراء قال الغيّب لي:

اكتب!

فقلت: على السراب كتابة أخرى

فقال: اكتب ليخضر السراب

فقلت: يتصني الغياب

وقلت: لم أتعلم الكلمات بعد

فقال لي: اكتب لتعرفها

وتعرف أين كنت، وأين أنت

وكيف جئت، ومن تكون غداً،

ضع اسمك في يدي واكتب

لتعرف من أنا، واذهب غماما

في المدى...

فكتبت: من يكتب حكايته يرث

أرض الكلام، ويملك المعنى تماماً!⁽²⁾

إنّ التّوالج النّصيّ يفصح عن الامتداد الذي يتجاوز مفهوم الانقطاع، وتخوم العصور، وحدود المذاهب والتّيّارات، وهو يقيم النصّ الشعريّ في شكل تمدّد، وإضافة نامية في السّياق النّقائفيّ المتغيّر من خلال التحامه بغيره من النّصوص⁽³⁾؛ ليسهم في بلورة التّجربة الجديدة، فالشّاعر في السّياق السّابق يوجد علاقة وثيقة بين مسيرته الحيّاتيّة، وبين بعض ما خلفته العصور الماضيّة من حصيلة معرفيّة صالحة لكلّ زمان ومكان بوصفها شريعة حياة، وهو بذلك يصل الماضيّ بالحاضر، ويهدم الحاجز الزّمانيّ،

(1) ينظر: محمود إسماعيل عمّار، صورة الحجر الفلسطينيّ في الشعر السعوديّ، 262.

(2) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 112.

(3) ينظر: عاطف جودة نصر، النّصّ الشعريّ، ومشكلات التّفسير، 173.

ويكشف عن مدى قدرته على استيعاب الثقافة الدينية وكيفية استدعائها في لحظة الإنتاج؛ إذ يبدو معتمداً على الشكل الفني أكثر من اعتماده على المضمون باقتطاعه القالب الحواريّ مستبدلاً الشخصَ الممثلين للتجربة الحالية بالشخص الأصليّة، فالوحي هو الموازي للغيب العصريّ، ولكنّه في نهاية الأمر مُحاوَر متخيّل، أمّا الشّاعر فهو الطّرف الآخر في الحوار في موضع مشابه لموضع الرّسول ﷺ، ويتقلّد الوضع النّفسيّ لتلك الشّخصيّة؛ إذ "يعتمد الرّمز على التّشابه النّفسيّ بين الأشياء".⁽¹⁾

في العمل الإبداعيّ تتشابه العوامل الذاتيّة مع العناصر الاجتماعيّة، وتظهر مستويات متعدّدة من الوعي واللاوعي الفرديّ والجمعيّ⁽²⁾. فالشّاعر يعزّز عن مكبوته بلاوعيه نتيجة لإدراكه الواقع بوعيه، راناً أثناء ذلك إلى الحادثة والنّصّ الدينيّ المرتبط بالقصّة الدينيّة، وموقفاً بين قضايا الإنسانيّة: قديمها وحديثها، واصفاً التجربة برويّه الذاتيّة ومقيماً في لَبّها؛ إذ يبدو "درويش" فيما يأتي متناصلاً مع حادثة عودته ﷺ بعد نزول الوحي⁽³⁾، متشرّباً بعض ما تفتن به مخيلته، وذلك بقوله:

ومالت خديجة نحو الندی، فاحترقت، خديجة! لا

تقلّي الباب!

... ..

وباوطني الضامن... تكامل

فكل شعاب الجبال امتداداً لهذا الشيد،

وكل الأناشيد فيك امتداد لرتونة نرملتي.⁽⁴⁾

يتشرّب الأديب نصوصاً سابقة عليه، تصبح شيئاً من ذاكرته، وتذوب في معارفه المتنوّعة، وحينما يبدأ بالكتابة يعود إليه قسم من تلك النصوص المختزنة⁽⁵⁾، وقد وجدت مكاناً آخر، له دلالات مستجدة في النّصّ الجديد، تكتسب من المتجاورات اللفظيّة، فالشّاعر هنا - كما يرى "أحمد الزّعبي"- يلوذ إلى "خديجة" الوطن والزيتونة، مهده الأوّل، ومثلما كان ملاذ النّبّي ﷺ؛ لتدثره ريثما ينشر نشيده، ويحقّق نصره، ومثلما احتفى النّبّي ﷺ بـ "خديجة"، ولجأ إليها، وشجّعته على المضيّ في أمره، يلجأ الشّاعر إلى وطنه، ويستقوي به؛ لاستردادته من المحتل⁽⁶⁾، فالوطن بما فيه من زيتون يعادل "خديجة"، والشّاعر يتقلّد شخص الرّسول ﷺ بحثاً عن حالة نفسيّة مشابهة لحالته من أجل تعميق الفكرة والإحساس، "ومن هذه الطّاقة الرّوحية ذاتها يتولّد النّبويّ المرتبط بخديجة"⁽⁷⁾؛ إذ إنّ كليهما يلتمس موطن دفاء وأمان

(1) عدنان حسين قاسم، التصوير الشعريّ التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة، 122.

(2) ينظر: صبري حافظ، الأدب والمجتمع، مدخل إلى علم الاجتماع الأدبيّ، فصول، م10، ع2، 1981م، ص65.

(3) ينظر: في تلك الحادثة، البخاريّ، صحيح البخاريّ، 1401.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 646-647.

(5) ينظر: إبراهيم خليل، النّصّ الأدبيّ، تحليله وبنائه مدخل إجرائيّ، 166.

(6) ينظر: أحمد الزّعبيّ، النّصّ الغائب (في الشّعر) دراسة في جدليّة العلاقة بين النّصّ الحاضر والنّصّ الغائب في

"قصيدة الأرض" لمحمود درويش، دراسات السلسلة: العلوم الإنسانيّة، م22، ع1، 1995م، ص171.

(7) اعتدال عثمان، النّصّ، نحو قراءة نقدية إبداعية لأرض محمود درويش، فصول، م5، ع1، 1984م، ص200.

في مشوار انتابه القلق والخوف، وزيتون الوطن المشابه لـ "خديجة" في حنوه هو مصدر الدفء، فالشاعر أثناء بحثه عن معادل موضوعي باعتبارية أو بقصدية يتتبع الوضع النفسي أو الفكري للشخصية وما يحيط بها من ظروف، ويسلخ عليها مشاعره وأفكاره مركزاً ومكتفياً؛ مما يزيد حدة التوتر، ويثير إحساس المتلقي بمشهادين: أحدهما واقعي حالي، يسعى الشاعر لنقله، والآخر واقعي ديني في سياق متخيل، يسعى لتأكيد الحالي من خلاله؛ وبذا تنتامي الفكرة، ويتصاعد الإحساس بها، واللفظ "زملتني" الذي يتحوّل من دلالة المستقبلية في النصّ الديني إلى دلالة الماضي قد يشير إلى نقطة التكوين على أرض الوطن، تلك النقطة التي تشكل مصدر دفء للشاعر.

إنّ مادة الإحساس والتفكير مستمدة من مظاهر الحياة المختلفة؛ وبذا تكون هذه المظاهر مادة الأدب؛ إذ بدونها لا يتصور تفكير ولا شعور، ولا تكون النفس إلا خواء تاماً، ولا الفكر إلا فضاء مطلقاً، أمّا النفس الإنسانية فهي العامل الذي يعكس تلك المظاهر⁽¹⁾، ويتمّ الإبداع الأدبي عبر حلم اليقظة الذي يُعدّ الحالة النفسية الأنسب لعمل المبدع⁽²⁾، فالشاعر في محاولته لنقل الواقع عبر مخيلته حالماً يلقي نظرة تجاه الماضي البعيد باحثاً عن بعد موضوعي مشابه لموضوعه أو وسيلة صالحة للتخيل والإثراء، وهي ما يثري التجربة الإبداعية، ويخصبها بسمة الأصالة، وقد مثّلت الحادثة المرتبطة بشخصية الرسول ﷺ مادة ثرية، تغير في ملامح الواقع، وتتناسب مع حياة الفلسطيني التي تتحرك في غير إطار مكاني بحثاً عن مكان واحد، ومن هنا كان لحادثة "الإسراء والمعراج" حضور في شعر "درويش"؛ إذ يقول:

وكدتُ أعودُ قبيل انبثاق الفراقِ

ولكنّ حادثة الوهمتمت، وتما احتراقُ البراقِ.

على شامع عيج بالخالين،

وبالرحلة الثالثة.⁽³⁾

تتحقّق إذن الأصالة في العمل الفني في كونه مغايراً ونابغاً من أصل صاحبه⁽⁴⁾، والمغايرة هنا تأتي بالاتصال بالحادثة الدينية وبشخص الرسول ﷺ؛ فيجد الشاعر في رحلة البراق سبيلاً ملائماً لتصوير الواقع تصويراً مغايراً، فإذا كان البراق في رحلة الرسول ﷺ قد نقله فعلياً من "مكة" إلى "القدس"، وعرج به إلى السماوات السبع⁽⁵⁾ في رحلة واحدة يتحقّق فيها الإعجاز الرباني والوصول إلى الهدف، فالبراق ينقل الشاعر في ثلاث رحلات نحو الأهداف، وبعيداً عن الحلم، والشاعر يؤكد ذلك؛ إذ يتمّ "احتراق البراق... وبالرحلة الثالثة"⁽⁶⁾؛ وبذا يكون قد ارتحل رحلتين عبر البراق، فعمل الرحلة الأولى

(1) ينظر: وليد محمود خالص، أوراق مطوية من تاريخ الأدب المقارن في الوطن العربي، 282

(2) ينظر: فاخر عاقل، الإبداع وتربيته، 75.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 301.

(4) ينظر: جبرا إبراهيم جبرا، الفن والحلم والفعل، 342.

(5) ينظر في ذلك: ابن هشام، السيرة النبوية، 285/2 - 294.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 301.

رحلته من "فلسطين" إلى "بيروت"، والثانية من "بيروت"، والثالثة هي التي كان ينبغي أن توصله إلى "فلسطين"، غير أن البراق الذي اجتاز الرسول ﷺ الأمكنة عبره يحترق في رحلة الشاعر، ولعل هذا يعبر عن يأسه من وصوله إلى مراده؛ إذ كانت كل رحلة من الرحلتين الأوليتين تبعده عن وطنه أكثر، وفي ضوء الانتكاء على حادثة "الإسراء والمعراج" يحور الشاعر التسمية؛ لتلائم المجرى التاريخي للواقع وتفصيل الحدث، فتسمى تلك الحادثة في اصطلاح الشاعر "حادثة الوهم"⁽¹⁾، تعبيراً عن خيبة آماله في عودته لوطنه، ويزداد الشعور بخيبة الأمل حينما يكون "احتراق البراق على شارع عجاج بالحالمين"⁽²⁾، فالشاعر هنا يخرج الواقع بصورته المغايرة بالاعتماد على النصّ الدنيّ الذي يبدو هو الآخر مغايراً لواقعه.

العمل الفنيّ على نحو ما يتصل بأعمق الأصول التي عرفتھا التجربة الإنسانيّة، والأصالة من ناحية هي أن يخلق الفنّان ذاته بجديّة وتميّر، وهي من الناحية الأخرى ما يحمل في تضاعيفه نسبياً يتسلّل في الماضي؛ ممّا يدلّ على أنّ الفنّان يحتوي في دمه تجارب أمّته الواعيّة واللاوعيّة، وينطلق بتوقّعه نحو القادم من الزمن،⁽³⁾ والواقع الحاليّ للشاعر هو الذي يحركه نحو تلك الأصول؛ ليقارب بينها وبين الفكرة المتبلورة من الواقع، وكلّ ذلك تخصّبه الذات بقوة إحساسها بالتجارب الإنسانيّة العامّة، وبمدى صلتها بالتجربة الاجتماعيّة، وقدرتها على إعادة تكوينها، بما يجلب التآثر والالتذاذ، وقد كانت خطبة "حجّة الوداع"⁽⁴⁾ إحدى جوانب حياة الرسول ﷺ المؤثرة في نصوص الشاعر حين يقول:

اليوم أكملت الرسالة فانشروني، إن أردت، في القبائل توبه

أذكرات

أوشراعا.

اليوم أكملت الرسالة فيكم

فلتطفنوا لهي، إذا شتم، عن الدنيا،

ولئن شتم فزبدوه اندلاعا⁽⁵⁾

العمل الفنيّ تبعاً لذلك يعيش في المجتمع، وهو يتألف غالباً من مواضيع ذات علاقة اجتماعيّة⁽⁶⁾، كما أنّ الكتابة عمليّة استقصاء للذات، استقصاء للذهن والتجربة، والذي يدفع إليها قوى داخلية⁽⁷⁾، تلك القوى التي تتحكّم هنا من جانب ما في التناصّ المشتمل جزئياً على قوله تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 301.

(2) نفسه، 301.

(3) ينظر: جبرا إبراهيم جبرا، الفنّ والحلم والفعل، 343.

(4) للاطلاع على نصّ الخطبة ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية، 466/4 - 467.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 60 - 61.

(6) ينظر: كريستوفر كودويل، الوهم والواقع دراسة في منابع الشعر، 115.

(7) ينظر: جبرا إبراهيم جبرا، الفنّ والحلم والفعل، 140.

نَعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا⁽¹⁾، وهي الآية التي نزلت على سيدنا محمد ﷺ أثناء إلقائه خطبة

"حجة الوداع" على جبل "عرفة"⁽²⁾، وتتجلى شخصيته ﷺ في هذا الموقف حاملاً للرسالة الدينية، ساعياً لتوصيلها بكل ما يملك، وقد اكتمل دوره في حجه الأخيرة، وكان إكمال دين الله تعالى بانتهاء تلك الرسالة التي حملها، والشاعر هنا يستحضر هذا الجانب المتصل بحمل الرسالة التي انتهى أمدها، تلك الرسالة التي تعكس الدور الذي قام به ﷺ بتكليف من الله تعالى، ويأتي التناص مع هذا الجانب هنا؛ ليمثل صورة الفلسطيني المتخيلة في شخص الشاعر، الفلسطيني الذي حمل رسالته الوطنية من "فلسطين" إلى "بيروت"، فالشاعر هنا يستبطن ذاته، وما انتابها من شعور بالضيق والقلق والحيرة؛ إذ أحس بأن رسالته الوطنية قاربت نهايتها في مكان معين هو "بيروت"، فإذا كان المكان في النص الديني هو جبل "عرفة" فهو في النص الحالي "بيروت"، فالفلسطيني هنا بذل ما بوسعه من محاولات للتصدي للعنف الصهيوني، ولكن هذه النهاية لم تكن مرجوة؛ وبذلك هي نهاية مأساوية، فهي شبيهة بالموت الذي انتهت عنده رسالة النبي محمد ﷺ، ولم يكن ذلك ليتولد إلا نتيجة للتجربة القاسية التي كانت نتيجتها صفة الخروج من "بيروت"، فقد كانت الظروف المحيطة بشخصية النبي ﷺ مشابهة لوضعية الفلسطيني في بعض جزئياتها، و"الرسالة" في السطر الأول تعادل لفظة "دينكم" في الآية، وكلتاهما تتصل بدلالة واحدة، ولكن نشر رسالة الشاعر حينما يكتمل يعقبه نشره، بقوله: "فانشروني"⁽³⁾، وهذا ما يوحي بالإحساس بالضيق، ويزداد هذا الإحساس بالصورة المختلفة للشاعر منشوراً عبر الأسطر، وسواء أطفئ لهبه أم زاد اندلاعاً في السطرين الأخيرين، فهذا لا ينصرف عن ذلك الإحساس.

يوظف الشاعر رمز الشخصية في القصيدة الحديثة، ويسقط الأبعاد المعاصرة للرؤية الشعرية على ملامح تلك الشخصية؛ إذ توحى هذه الملامح إحياء رمزياً بالرؤية المعاصرة⁽⁴⁾، فالشخصيات الرمزية تتميز باكتسابها السمة الإيحائية القادرة على إغناء الفكرة وإكسابها شكلاً مغايراً لصورتها الأولية؛ وبذا يضيف بعداً فنياً للبعد الواقعي، ويفتح آفاق التأويل أمام المتلقي الذي تتحول لديه التجربة المباشرة المألوفة إلى رؤية جديدة للواقع، يحاول إدراكها بخياله إلى جانب عقله. يقول الشاعر مستخدماً الرمز "أحمد العربي" وسيلة إحياء:

الآن أكمل فيك أغنيتي

وأذهب في حصارك

والآن أكمل فيك أسلتي

وأولد من غبارك⁽⁵⁾

(1) سورة المائدة، آية، 3.

(2) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 16/3.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 60.

(4) ينظر: علي عشري زايد، توظيف التراث العربي في شعرنا المعاصر، فصول، م، 1، ع، 1980م، ص 207.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 615.

... ..
 أكلما نهدتُ سفرِجَلَةٌ نسيْتُ حُدودَ قَلبي
 والتجأتُ إلى حصارِ كِي أَحَدٍ قامِي
 يا أحمدَ المرِيءُ؟⁽¹⁾

إذا كان التناص يعني القبض على جوهر قضايا الماضي ومحاورتها، ومن ثم استئنافها واستدخالها⁽²⁾، فالشاعر يقتنص من الماضي ما يتناسب مع إشكالات الحاضر، فيعيش النصّ المقتنص داخله، وتحلّ ظروفه في نفسه، وتلتحم بإحساساته، والشاعر هنا يقتنص جزئياً الآية نفسها المتصلة بـ "حجّة الوداع"، وقد بدت محوّرة بصورة أكبر، فالفعل "أكمل" يتحوّل عن اتصاله باللام ليتصل بـ "في"، وتتغيّر الدلالة تبعاً لذلك، ويستدعي العلم "أحمد العربي"، والرّسالة التي يحملها هي الأغنية والأسئلة، وهي تعادل المشوار النضاليّ المبذول في سبيل الوطن، و"أحمد العربي" يمثّل الفلسطينيّ حاملاً رسالته، ومنتصراً على الصّمت، ولعلّ حرف النّداء المقترن بذلك الرّمز يمدّه بمكانة متميّزة، ويوليه مهمّة ما تفصح عن تلك المكانة.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 616.
 (2) ينظر: نزيه أبو نضال وآخرون، دراسات في الرواية العربيّة، 32.

الفصل الثّاني

متفرّقات من التّناسّ الدينيّ وصلتها بنصوص الشّاعر

1. آيات القرآن الكريم وأثرها في المبنى والمعنى
2. نماذج من الأسفار التّوراتيّة رافداً للتّجربة الشّاعريّة
 - ❖ "سفر الجامعة" وفلسفة الفناء والوجود
 - ❖ "مزامير داود" صدى للعذاب والحنين الإنسانيّ والحلم بالوجود
 - ❖ "نشيد الأناشيد" والتّرنيم بلغة الحسّ الوجدانيّ
 - ❖ "إشعيا" الصّورة الإنسانيّة الرّكيّنة الحكيمّة
3. الألفاظ الدينيّة وصلتها بالمادّة الشّعريّة

متفرقات من التناص الديني وصلتها بنصوص الشاعر

1. آيات القرآن الكريم وأثرها في المبنى والمعنى

يعدّ القرآن الكريم رافداً مهماً للشعر العربي المعاصر، فقد استطاعت فئة من الشعراء أن تقتبس منه صياغات جديدة غير مستهلكة، تنقل أكبر قدر ممكن من المعاناة والإحساس؛ ممّا يدفع الشاعر إلى خلق رموز جديدة، واستعارة لغة دينية وآيات قرآنية⁽¹⁾. لقد كان "درويش" واحداً من الشعراء الذين أثروا شعرهم بمادة فنية مستوحاة من آيات القرآن الكريم بالإضافة إلى ما تضمنه شعره من ملامح، مصدرها القصة الدينية، ولعلّ المادة المستوحاة من الآيات القرآنية لم تبلغ ما بلغه تأثير القصة الدينية؛ ولعلّ هذا راجع إلى أكثر من عامل؛ فقد يكون بسبب تركيز الشاعر على إبراز عنصر الصراع الذي لا يقوم إلا بالاعتماد على الشخصيات، ولا شك أنّ القصة الدينية غنية بشخصياتها الرامزة، والشاعر يحرص على إبراز صورة الفلسطيني بوصفه العنصر الأهم بين تلك الشخصيات، وشخصيات القصة الدينية التي يتناص معها - لا سيما أبطالها - شخصيات مثالية، تتناسب في بعض ملامحها مع الفلسطيني الذي يسعى بمثالية للوصول إلى أهدافه؛ ولربّما كان تحول الشعر من الغنائية إلى القصصية المعتمدة على الشخص من ناحية وعلى الصراع من ناحية أخرى سبباً في ذلك.

إنّ كلّ ذلك لا يعني البتّة إهمال آيات القرآن الكريم، بل ظهر التناص مع آيات قرآنية مختلفة وفقاً لأنواع متنوعة، لقد ارتبط بعض تلك الآيات بالقصة القرآنية، وجاء بعضها في صورة قالب حوارى، ومنها ما اتصل بالصورة، أو باللغة، أو بالإيقاع، والقافية...؛ إذ تقوم طريقة استحضار "درويش" للآيات القرآنية في الغالب على التناص الجزئي، وندر ندرة كبيرة أن اقتبس آية قرآنية كاملة اقتباساً حرفياً أو شبه حرفياً.

تأتي أهمية النصوص الشعرية من اكتنازها بالتنوع، وامتلائها بملفوظات النصوص الأخرى وأصدائها؛ ممّا يذنب جدار الفردية في النصّ والذاتية المغلقة⁽²⁾. ويظهر ذلك في شعر "درويش" من خلال التناص مع أكثر من آية قرآنية في موقع واحد، ويقوم التناص على التصوير بما يتناسب مع غاية الشاعر، وقد تكون تلك الآيات مرتبطة بالشخصية القرآنية؛ ممّا يجعلها تمتدّ نحو الجماعة الإنسانية، وتخرج من النطاق الفردي الضيق، ويكون ذلك بتمثّل النصّ، وانصهاره في بوتقة الأحاسيس، والتحامه مع مادة المخيلة، فتأتي لغة القرآن الكريم بما تثيره من عمق في المعنى والإحساس؛ لتكون جزءاً من لغة الشاعر وأحاسيسه؛ إذ يقول في قصيدة: "أنا وجميل بثينة":

هل ممّنتَ بها، يا جميل، على عكس

ما قال عنك الرواة، وهمّمتُ بك؟

(1) ينظر: عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، 66.

(2) ينظر: صالح زياد، منظور (التناص) وحوارية الإقصاء الفني للهيمنة، مديح الشاعر السعودي (طاهر زمخشري) نموذجاً، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، م19، ع1، 2001م، ص90.

تَرْوَجْتُهَا . وَهَزَزْنَا السَّمَاءَ فَسَالَتْ
حَلِيْبًا عَلَى خُبْرِنَا . كَلَّمَا جِئْتُهَا فَتَحَّتْ
جَسَدِي نَزْهَرَةً نَزْهَرَةً ، وَأَرْاقَ غَدِي
خَمْرَةً قَطْرَةً قَطْرَةً . فِي أَبَامْرِيقِهَا (1)

إنَّ عمليَّةَ الخلق الجديد في الشعر تنهض من خلال تمثّل الماضي تمثلاً ذاتياً، ينسجم مع التجربة الشعريَّة التي تحمل سمات خاصَّة، تكون نتاجاً للفردية والغيرية (2)، ففي محاولة للخلق الفني استطاع "درويش" أن يجعل آيات القرآن الكريم مادة مغذية لشعره، تتصل بالذات والجماعة في آن، وقد تناصَّ في المقطوعة السابقة مع آيتين قرآنيتين؛ ففي السطر الأول يتناصَّ مع قوله تعالى: "وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ^ط وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى

بُرْهَانَ رَبِّهِ^ع" (3)، فهو يتخذ من "جميل بثينة" غزلاً عذرياً رمزاً، ينقنع به، ويأتي التناصَّ محوراً في أبعاده

الدلالية والتركيبيَّة، ويطغى الجوّ الغزليّ على تلك المقطوعة، وتتبادل الشخصيات المواقع، ويحتفظ الشاعر باللفظ "هم" الذي يكون مفتاحاً للآية، والشخصيات المحدثة تنتحل الأدوار؛ وتتحول الأفعال المقترنة بالحدث من دلالة الماضي الأكيدة؛ وذلك باستخدام أسلوب الاستفهام، ويعيد الشاعر ترتيب الأحداث بصورة تخالف الآية؛ ليكشف عما

يدور في ذهنه من فكرة وفي نفسه من شعور. ويتناصَّ كذلك مع قوله تعالى: "وَهَزَى إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ

تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا" (4)، وذلك إذ قال: "تَرْوَجْتُهَا . وَهَزَزْنَا السَّمَاءَ فَسَالَتْ حَلِيْبًا" (5)، فقد يثير - كما

يرى المتوكِّل طه - نصَّ منجز شرارة ما في ذهن المبدع؛ فينتج نصاً جديداً؛ فيكون ذلك النصُّ قد فجر ما اختمر، وتراكم في نفسه تماماً كما يحدث الأمر بالنسبة لحدث يثير الإبداع (6)، وقد يشترك النصُّ المنجز مع الحدث المثير للإبداع في أن في عمليَّة الإثارة، ومن هذا المنطلق تتسلَّ ملامح النصِّ الغائب حينما تصطدم بمخيِّلة الشاعر، فتندغم بمادتها، وفي أثناء هذه العمليَّة تدخل في تركيب النصِّ الحاليّ بعض ملامح النصِّ المستحضر، لكنَّ الفعل "هزَّ" يتحوَّل من الدلالة المستقبلية إلى الماضي، ومن صيغة المفرد إلى المثني، بيد أنَّ الهزَّ يأتي فوق المتخيَّل حينما

(1) محمود درويش، سرير الغريبة، 118-119.

(2) ينظر: عبد الكريم راضي جعفر، رماد الشعر دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق، 178.

(3) سورة يوسف، آية 24.

(4) سورة مريم، آية 25.

(5) محمود درويش، سرير الغريبة، 118.

(6) ينظر: المتوكِّل طه، إبراهيم طوقان، دراسة في شعره، 253.

تكون السماء مفعوله، وهي معلّم كوني لا تطاله يد. أمّا الفاء المتصلة بالحدث الماضي "سالت"، فهي تؤكد فاعلية الهزّ.

الإنسان موجود جماليّ، مفطور على النزوع إلى الجمال، وهو من ثمّ يمتلك قدرًا من الوعي الجماليّ الذي قد يكون من أهمّ أشكال الوعي الإنسانيّ؛ إذ تكمن أهميته في مساهمته في إغناء الجانب المعرفيّ من وجودنا، وتطوير قدراتنا على الاكتشاف الدائم لأنفسنا، وللعالم من حولنا⁽¹⁾، فلا شك أنّ القرآن الكريم يحتوي على جانب جماليّ، يرهف إحساسنا بالواقع، وآخر معرفيّ يدفعنا إلى التأمّل في حقائق الوجود، والشاعر يستفيد من هذين الجانبين، موظفًا كذلك قوله تعالى: "وَهَزَى إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ"⁽²⁾؛ ممّا يسهم في تطعيم الفكرة، وتمييزها في الذهن

بالإضافة إلى ما تتسجه من نواحٍ جماليّة، تعمق الأثر في النفس؛ حيث يقول:

أنا فئس ليلى

غرب عن اسمي وعن زميني

لا أهرّ الغياب كجذع النخيل⁽³⁾

إنّ الغربتين: المكانية والزمانية النفسية ترتبطان بعنصري المرأة والطبيعة العامة للوطن، والغربة المكانية أو الحنين إلى الوطن من أعمق الأحاسيس لدى الإنسان⁽⁴⁾، و"درويش" مرتحلًا عن الوطن بكلّ ما يعنيه له هذا الوطن من صلات يعانِي أزمة اغترابية مزمنة؛ ممّا يدفعه للبحث عن وسيلة تعبر عن حالته النفسية، فيجد في هذه الوسيلة خير مجال للتسرية عن همومه وأحزانه؛ وبذا يتناصّ في المقطوعة السابقة مع آية قرآنية ترتبط بجوّ نفسيّ معبر عن حالته؛ فقد وجد فيها متنفسًا للتعبير عن فكرته تعبيرًا يستنفد الإحساس، ويحقّق الغاية الوجدانية المرجوة، وكان ذلك من خلال معالجة فنيّة ذاتية، جعلت فعل الهزّ يتحوّل من صيغة المستقبل إلى الحاضر، ويأتي في إطار تخيليّ مفارق عند اقترانه بالغياب، غير أنّ اعتماد الهزّ على النفي، قد ينفي المفارقة، فإذا كان الهزّ في ذهن الشاعر كمال الحياة والبقاء، فهو أمر يفقر إليه، وتتأكد المفارقة باقتران الهزّ بالغياب، وهو بذلك يجعل هزّ الغياب صورة مشابهة للصورة المستوحاة من الأصل، وهي هزّ الجذع. هنا يصهر الشاعر المتخيّل بالواقعيّ؛ لبيثّ ما في نفسه من أحاسيس تعكس تصوّرات الواقع والإحساس به.

"الفنّان ليس شخصًا منزلاً عن مجتمعه، فهو من الناس وإليهم"⁽⁵⁾، "والإبداع الفنّيّ إن هو إلا ظاهرة اجتماعية"⁽⁶⁾، يقوم خلالها الأديب بتبني أساليب جماليّة بالاعتماد على طاقة عقلية وخصائص نفسية⁽⁷⁾، فالشاعر بوصفه كائنًا اجتماعيًا حدّق في مشكلات الواقع مستندًا إلى قدراته العقلية وزاويته النفسية؛ فأبصر ما يعانیه

(1) ينظر: أحمد محمود خليل، في النقد الجماليّ، رؤية في الشعر الجاهليّ، 20.

(2) سورة مريم، آية 25.

(3) محمود درويش، سرير الغريبة، 123.

(4) ينظر: علوي الهاشمي، ما قالته النخلة للبحر، دراسة فنيّة في شعر البحرين المعاصر، 1925-1975م، 294-295.

(5) سناء خضر، مبادئ فلسفة الفنّ، 215.

(6) نفسه، 232.

(7) ينظر: مصري عبد الحميد حنّورة، الدراسة النفسية للإبداع الفنّيّ منهج وتطبيق، فصول، م1، ع2، 1981، ص44.

الفلسطيني من تشريد غير مبتعد عن ذاته؛ إذ يستعين بالنصّ القرآنيّ للتعبير عن حالته النفسية المشابهة للحالة المتمثلة في المقطوعة السابقة؛ فيتناصّ مع قوله تعالى: "وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ هُمْ" (1)، قائلاً:

وما شرّدوك .. وما قتلوك .

أبوك احتنى بالنصوص، وجاء اللصوص .

ولست شرّيداً .. ولست شهيداً .. وأمك باعت

ضفائرنا للسنابل والأمنيات: (وفوق سواعدنا

فارس لا يسلم (وشم عميق) . وفوق أصابعنا

كرمة لا تهاجر (وشم عميق) . (2)

يحورّ الشاعر الآية؛ ليوصل الفكرة والإحساس بالصورة التي يريد، مع البقاء على بعض الإبهامات اللفظية مثل "قتلوك"، أما التشريد فهو يعادل الصّلب من الناحية النفسية، وينعكس صدى الإيقاع القرآنيّ المستهّل بالنفي؛ فيكرّر ذلك بقوله: "ولست شرّيداً..." (3)، وهو عبّر استحضار تلك الآية يئمّ عن صورة القلق والضّياع النفسيّ للإنسان، ومع أنّ واقع الفلسطينيّ يخالف مضمون الآية، فالشاعر يحتفظ بالنفي؛ ليبقى المعنى منفياً؛ فتخلق حالة مشابهة لمضمون الآية، تجعلنا ننظر إلى الفلسطينيّ بالرغم من تشريده وقهره على أنه لا ينتهي، بل يزيده ذلك صلابة لتطغى وضعيّة نفسية تتمثّل في التحدّي والصلابة على وضعيّة نفسية تظهر في الشّعور بالضعف والضياع، فدخول النصّ القرآنيّ في النصّ الشعريّ تعبيراً عن وضع اجتماعيّ إشارة إلى أنّ "النصّ نسيج من المعاني والإدراكات والاستجابات التي تكمن في المقام الأول في ذلك الإنتاج التخيّليّ للحقيقي" (4).

ينظر الشعراء إلى القرآن الكريم على أنه مصدر بلاغيّ متميز، وأنه يحمل للإنسان في كلّ زمان ومكان دلالات لامتناهية، ويفسر أشياء تمسّ حياته (5)، ومن هنا كانت تلك المادّة سخية في إحيائها، يستلهم منها "درويش" ما يفى برغبته في التعبير عن واقع الضلال والفساد الذي تعيشه الشّعوب في ظلّ الاحتلال، فيتكئ في ذلك على قوله تعالى: "قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا

وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً^ط وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ" (6)، ونلتمس هذا في قوله:

(1) سورة النساء، آية 157.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 454.

(3) نفسه، 454.

(4) ك. م. نيوتن، نظرية الأدب في القرن العشرين، 261.

(5) ينظر: موسى ربابعة، التناصّ في نماذج من الشعر العربيّ الحديث، 76-77.

(6) سورة النمل، آية 34.

وَلَكِنَّهُ يَجْمَعُ الْمَلصَقَاتِ وَيَكْتَبُ فَوْقَ بَقَايَا السَّجَائِرِ أَمْرَاءُ فِي الْغَزَاةِ

الَّذِينَ إِذَا شَاهَدُوا مُدَّتًا هَدَمُوا بِأَسْمَائِهِمْ وَاسْتَرَا حُوا عَلَى الْعُشْبِ. (1)

إنَّ الخاصِّيَّةَ المميَّزةَ للشَّاعرِ هي الإبداعُ، فالشَّاعرُ لا يحاكي أشياءَ موجودة، بل إنَّه يبدعُ أشياءَ جديدةً معتمداً على فطنته الخاصَّةِ (2)، وأحاسيسه ورغباته المكبوتة تجاه الحياة والمجتمع، فالشَّاعرُ متنفِّسٌ صاحبه، ووسيلته للتعبير عن معاناته التي تتراوح بين الذاتِيَّةِ والجماعيَّةِ، وقدرة الشَّاعرِ على الإنتاجِ الفنِّيِّ هي التي تتحكَّمُ في قدرته على توصيل الفكرة إلى المتلقِّيِّ ملتَهبةً بالإحساس، وهي كذلك تتحكَّمُ في إخراج العاطفة إخراجاً تستلذُّ له النَّفسُ، ويحقِّقُ لها غايتها، ولا يتهيأُ ذلك للشَّاعرِ إلاَّ إذا لجأ إلى أساليبٍ ملتوية، تتوافر عبرها المتعتان: الوجدانيَّةِ والجماليَّةِ، وقد كان التَّناصُّ مع تلك الآية، سبباً للوصول إلى تلك الغاية، فالشَّاعرُ يعدِّلُها محتفظاً ببعض الإشارات الدالَّةِ عليها وهو - وإن استبدل - "شاهدوا" بـ"دخلوا" و "هدموا" بـ"أفسدوها" مع الاحتفاظ بالإيقاع الصَّرفيِّ لها - لم ينتقل بالمعنى بعيداً، فهُدِّمَ المدن بعد مشاهدتها لا يتمُّ إلاَّ بدخولها؛ وبذا تكون المشاهدة معادلة للدخول، والهدم والإفساد يؤدِّيان إلى نتيجة واحدة؛ وبناء عليه يكون الشَّاعرُ قد استغلَّ الآية القرآنيَّةَ استغلالاً عميقاً لا يخلو من عفويَّة. فإذا كان الملوك يفسدون في الأرض، فالغزاة أشدَّ إفساداً، هذا ما أراد الشَّاعرُ إثارتَه عبر تلك الآية، وأيِّ صورة تزيد هذا المعنى عمقاً، وتلك الصَّورة حلقة أكثر من استراحتهم على العشب بعدما تمَّت فعلتهم الدنيَّة؟! وأيِّ استراحة تلك التي ستكون على أجساد أبناء تلك المدينة؟! وهل يدلُّ ذلك على ممارسة الشَّرِّ بغير دافعيَّة قويَّة ورغبة فذَّة؟

سيطر القرآن الكريم على الشَّعراء، وامتصَّوه، وأعادوا كتابته (3)، كما استعانوا بتعبيراته؛ لأنَّها ذات ظلال مشبعة بجوِّ روحي، وتأثير نفسي؛ ممَّا يسهم في وصول الرِّسالة الشَّعريَّة (4)، فقد استطاع "درويش" كغيره من الشَّعراء أن يتأثَّر بروحانيَّة القرآن الكريم مستثرياً بفكرته وجمال أسلوبه؛ إذ يتناصُّ، كذلك مع قوله تعالى: "قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا" (5) قائلاً:

هل تؤمن الآن أنهم يقبلون بلاسب؟

قلت: من هم؟

فقال: الذين إذا شاهدوا حلماً

أعدوا له القبر والنهر والشاهدة. (6)

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 123.

(2) ينظر: ديفد ديتشس، مناهج النِّقد الأدبيِّ بين النَّظريَّةِ والتَّطبيقِ، 95.

(3) ينظر: محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقارنةً ببنويَّة تكوينيَّة، 267.

(4) ينظر: محمود إسماعيل عمَّار، صورة الحجر الفلسطينيِّ في الشعر السعوديِّ، 284.

(5) سورة النَّمْل، آية 34.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 124.

المشكلة الجمالية تظهر أثناء محاولة الفنّان القبض على الحقائق النفسية والحسية الكائنة بحقيقتها الفعلية؛ ومن هذا كانت أساليب الفنّ متعدّدة متجدّدة⁽¹⁾، "درويش" هنا يجدّد الأسلوب بالأخذ من أسلوب النّصّ القرآنيّ بما يتناسب مع الواقع النفسيّ الذي يعيشه، ويمتدّ داخله، فأسلوب الشّروط، وفعله ذو البعد الإيجابيّ وجوابه ذو البعد السلبيّ يقودان إلى النّصّ القرآنيّ، والشّاعر بالاعتماد على التّناسل يعبر عن محاولات الغزاة لاستئصال أحلام الفلسطينيين، فالمشاهدة التي تقتنن بالمحسوس المرئيّ تتصل في السياق الشعريّ بما هو معنويّ، وهذا ما يعمّق الإحساس وصلة التجربة بالوعيّ الباطن، أمّا الغزاة فهم وفقاً لذلك لم يفتكروا بالماديّ فحسب، بل حطّموا المعنويّ كذلك.

يستخدم الشّاعر أحياناً كلمات، ويكون المعنى الذي يرمي إليه أبعد من تلك الكلمات، فالجزء الأكبر ممّا يتوخّاه من معنى يتمّ التّوصّل إليه بالحدس والتّخمين⁽²⁾، ولا عجب أن ينطبق ذلك على الشّاعر نفسه، سيّما أنّ النّفس المبدعة في حالة اللاّوعي تنطق بما لا تعيه، وتستطيع بذلك أن تقف على التّفسير الكلّيّ فحسب لا الجزئيّ أحياناً، والشّعر لا يفسّر حرفيّاً، بل إنّ التّفسيرات لا تعدو أن تكون هي الأخرى تخمينات وإحياءات حينما يكون الشّعر نفسه قائماً على الإحياء والتّمويه، والآيات القرآنية هي إحدى مصادر الإحياء الذي قد يحير المتلقّي أحياناً؛ إذ يقول الشّاعر:

كان يشرّ السّائل: من هؤلاء

الذين إذا شاهدوا نخلة وقفوا

صامتين، وخرّوا على ظلّها ساجدين؟⁽³⁾

يلخّص "درويش" في ديوانه "كزهر اللّوز أو أبعد" نظرتّه إلى مشوار الحياة المنقضيّ، وهو يجعل ذلك المشوار عبوراً للشّوارع، وهذا العبور يعبر عنه بالاستعانة بالأسلوب القرآنيّ، ففي السّطر الثّاني لا يخرج التّناسل عن قوله تعالى: "قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً

أفسدوها"⁽⁴⁾، غير أنّ التّحوير هذه المرّة يمتدّ إلى جواب الشّروط؛ ليتحوّل من المعنى السلبيّ إلى

المعنى الإيجابيّ؛ فيعقب النّصّ بجوّ روعيّ، يتضاعف بالتّناسل في السّطر الثّالث مع قوله تعالى: "وَرَفَعَ

أَبْوِيَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا"⁽⁵⁾، فالشّاعر يربط بين آيتين في عبارة واحدة، يتحقّق

(1) ينظر: إيليتا الحاوي، في النّقد والأدب، الجزء الثّاني، مقدّمتات جمالية عامة، مقطوعات من العصر الإسلاميّ والأمويّ، 12-13.

(2) ينظر: الفرد أدلر، سيكولوجيتك في الحياة كيف تحياها؟، 87.

(3) محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 134-135.

(4) سورة النمل، آية 34.

(5) سورة يوسف، آية 100.

فيها الإيقاع القرآني؛ فتتوالى الأفعال الماضية: "شاهدوا"، "وقفوا"، "خروا"⁽¹⁾، ويوفّق بين "صامتين" و "ساجدين" إيقاعياً، وكلاهما يضيفي جواً من السكينة على السّيق، ويتحقّق معهما النّغم والطّمانينة عبر اللّغة القرآنيّة المشكّلة تشكيلاً خاصّاً، "فالأدب إعادة تشكيل دائمة للغة، ومحاولة مستمرة لصهرها"⁽²⁾.

تجري الخواطر في الذّهن؛ إذ يشعر بها صاحبها، فهي تهبط إلى الشّعور أو تصدر عن اللّاشعور، ولكنّها تتصل ببعضها بعضاً، وتظهر نتيجة لحالة نفسيّة، تتبعها أخرى، وهذا ما يسمّى بتداعي الخواطر⁽³⁾، و"درويش" بعلاقة من تداعي الخواطر يداخل الماضي بالحاضر، والنّثريّ بالشّعريّ، والسّمائيّ بالأرضيّ؛ لينقل الفكرة بالاستناد إلى الآية التي تكرّر ذكرها في المقطوعات السّابقة لهذّة المقطوعة⁽⁴⁾، ناقلاً المعنى إلى دلالات جديدة؛ إذ يقول:

كَيْفَ أَكْتُبُ فَوْقَ السَّحَابِ وَصِيَّةَ أَهْلِي؟ وَأَهْلِي
يَسْرُكُونَ الزَّمَانَ كَمَا يَسْرُكُونَ مَعَاظِنَهُ فِي الْبُيُوتِ، وَأَهْلِي
كَلَّمَا شَيْدُوا قَلَمَهُ هَدَمُوا لِكَيْ يَسْرُفُوا فَوْقَهَا
خَبِيَّةَ الْحَنِينِ إِلَى أَوَّلِ النَّخْلِ. أَهْلِي يَخُونُونَ أَهْلِي⁽⁵⁾

إنّ النّصّ صيرورة وتحويل وتجاوز، ولا يمكن عدّه مادّة لها أبعاد ثابتة، إنّه بأبعاده اللّفظيّة تجاوز للواقع، وزعزعة للجمود، وفي هذا تكمن حركيته، والنّصّ متقاطع مع سائر النّصوص⁽⁶⁾ وقد أعيدت صياغتها أثناء بناءه، فهو بناء زخرفيّ، تنتوّع مكوثاته، وآيات القرآن الكريم مصدر من مصادر بناءه يتجاوز الثّابت والمألوف، وتصاغ الآية الواحدة صياغات عديدة، تتلاءم مع غاية الشّاعر، فهو في السّطر الثّالث ممّا سبق يعيد صياغة قوله تعالى: "إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا"⁽⁷⁾؛ لينقل واقع أمته وانكساراتها، وهو بذلك يشير إلى

انسحاب التّاريخ البطوليّ من أيدي المسلمين، وإنّما يقصد ضياع "الأندلس" بوصفها رمزاً لضياع "فلسطين"، وهذا يظهر من خلال الاطّلاع الكلّيّ على القصيدة والنّظر إليها على أنّها جسد واحد يخضع لوحدة عضويّة؛ إذ هي وحدة الشّعور الذي تتطوي عليه القصيدة، ووحدة الموضوع المثير له في نفس الشّاعر⁽⁸⁾، فالشّاعر أثناء نقله لذلك المعنى يحورّ الجزء المتناصّ من الآية القرآنيّة مستبدلاً ألفاظاً أخرى بألفاظه مع الاحتفاظ ببعض بنيتها الإيقاعيّة، ويأتي كلّ ذلك عبر الصّورة المؤسّسيّة التي يخطّها في السّطر الثّالث، فأبّ صورة تلك! وأبّ شعور أفسى من الحنين إلى شيء

(1) محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، 134-135.

(2) صلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبيّة، 195.

(3) ينظر: أحمد فؤاد الأهواني، خلاصة علم النّفس، 109.

(4) ينظر: سورة النّمل، آية 34.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 477.

(6) ينظر: نبيل أبوب، البنية الجماليّة في القصيدة العربيّة الحديثة، نظريّات جماليّة ونقدية، نصوص حديثة، 23.

(7) سورة النّمل، آية 34.

(8) عيسى علي العاكوب، العاطفة والإبداع الشعريّ، دراسة في التّراث النّقديّ عند العرب إلى نهاية القرن الرّابع

الهجريّ، 91.

هُدْمٌ بِيَدِ صَاحِبِهِ! فَالْحَنِينَ الَّذِي يَمْتَدُّ إِلَى أَوَّلِ النَّخْلِ قَدْ يَرْمِزُ إِلَى الْمَشْوَارِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَطَعْتَهُ أُمَّةُ الشَّاعِرِ، ثُمَّ عَادَتْ أُدْرَاجُهَا؛ فَهَذَا مَا يَكْتَفِ الْإِحْسَاسَ بِالْحَنِينِ، وَيُثِيرُ التَّوَتُّرَ.

يَعُودُ نَجَاحُ الْأَدِيبِ فِي مَدَى اسْتِفَادَتِهِ مِنَ التَّنَاصُّصِ إِلَى شَكْلِ الْعِلَاقَةِ الَّتِي يَقِيمُهَا بَيْنَ نَصِّهِ وَبَيْنَ تِلْكَ النَّصُوصِ، فَإِذَا مَا أَحْسَنَ إِقَامَتَهَا أَسْهَمَتْ فِي خِدْمَةِ دَلَالَةِ النَّصِّ⁽¹⁾، وَالنَّصِّ الدِّينِيِّ الَّذِي يَنْسَاقُ إِلَى ذَاكِرَةِ الشَّاعِرِ؛ وَبِذَلِكَ إِلَى نَصِّهِ بِمَا يَنْتَاسِبُ مَعَ الدَّلَالَةِ الْغَائِيَّةِ لَهُ، وَيَتَلَاخَمُ فِي عَضُوبِهَا شَكْلًا وَمُضْمُونًا- يَصْبِحُ جُزْءًا مِنْ تَجْرِبَةِ الشَّاعِرِ وَكِيَانِ النَّصِّ، إِذْ يَقُولُ مُتَنَاصِّصًا مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا"⁽²⁾:

يَا خَالِقِي فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ مِنْ عَدَمِ مَجَلٍّ!
لَعَلَّ لِي حُلْمًا لَا عَيْدَهُ
لَعَلَّ!
عَلَّمَتِي الْأَسْمَاءَ⁽³⁾

اسْتَطَاعَ "دُرُوش" أَنْ يَكُونَ نَفْسَهُ تَكْوِينًا ثَقَافِيًّا، فَقَدْ وَثَّقَ الصَّلَةَ بِالثَّقَافَةِ الْعَرَبِيَّةِ: قَدِيمِهَا وَحَدِيثِهَا، وَتَأَثَّرَ بِبِتَارَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ⁽⁴⁾، وَقَدْ كَانَ لثقافته الدِّينِيَّةِ الْعَمِيقَةِ أَكْبَرَ الْأَثَرِ فِي تَكْوِينِ نَصُوصِهِ الشَّعْرِيَّةِ، فَهُوَ هُنَا يَعْمَقُ الدَّلَالَةَ مِنْ خِلَالِ تَنَاصُّصِهِ مَعَ جُزْءٍ مَحُورٍّ مِنْ آيَةٍ قُرْآنِيَّةٍ؛ فَنَزُوحُ الْفِعْلِ عَلَّمَ عَنْ اتِّصَالِهِ بِضَمِيرِ الْغَائِبِ إِلَى اتِّصَالِهِ بِالضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الْمُخَاطَبِ يَقُوي الدَّلَالَةَ، وَاتِّصَالُهُ بِبَاءِ الْمُنْكَمِّ يَزِيدُ الْمَعْنَى عَمَقًا، وَيُثِيرُ الْقُرْبَ الْمَعْنَوِيَّ؛ فَيَرْتَفِعُ صَوْتُ الشَّاعِرِ إِلَى خَالِقِهِ تَعْبِيرًا عَنْ ضَيْقِهِ وَضَجْرِهِ مِنَ الْوَاقِعِ. فَلَعَلَّ تَوْظِيفَ ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنَ الْآيَةِ يَرْمِزُ إِلَى طَرِيقِ النَّضَالِ الَّذِي خَاضَهُ الْفِلَسْطِينِي، وَبِالتَّحْدِيدِ الْخَطْوَةَ الْأُولَى مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ، فَالْخُطَابُ الَّذِي يُوَجِّهُ وَجْهَهُ وَجِهَةً رَبَّانِيَّةً صَدَى لِرَجَاءِ الْفِلَسْطِينِيِّ الَّذِي وَصَلَ إِلَى طَرِيقِ مَوْصِدٍ بَعْدَ تَجْرِبَةِ "بِيرُوت"؛ مِمَّا دَفَعَهُ إِلَى نِدَاءِ الْخَالِقِ.

الْفَنُّ خُلُقٌ وَإِبْدَاعٌ، فِيهِ يَجِدُ الْإِنْسَانُ ذَاتَهُ، وَيَعْبُرُ عَنْهَا، وَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ نَفْسَهُ يَعْبرُ عَنْ مَجْمَلِ الْعَصْرِ، وَالظَّرُوفِ الَّتِي تَتَمُّ فِيهَا عَمَلِيَّةُ الْإِبْدَاعِ⁽⁵⁾، فَالشَّاعِرُ لَهُ الدَّورُ الْأَكْبَرُ فِي إِعَادَةِ تَشْكِيلِ الْوَاقِعِ الْمُتَّصِلِ بِذَاتِهِ بَعْدَ أَنْ يَشْتَدَّ وَقَعَهُ عَلَى مَخِيلَتِهِ، وَيَكْسُوهُ بِدَلَالَاتٍ جَدِيدَةٍ تَكْفُلُ لَهُ الْوَصُولَ إِلَى دَرَجَةِ الْإِبْدَاعِ بَعْدَ أَنْ تَنْصَهَرَ ذَاتُهُ فِي الْمَجْتَمَعِ، وَيَنْصَهَرُ كِلَاهِمَا فِي الْعَمَلِ الشَّعْرِيِّ؛ وَهُوَ بِذَلِكَ يَرْقَى بِأَحَاسِيسِهِ وَأَفْكَارِهِ، وَيَرْتَقِي مِنْ ثَمَّ عَمَلَهُ الْأَدْبِيَّ، فِي سَبِيلِ

(1) ينظر: يوسف حطيني، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية، 251.

(2) سورة البقرة، آية 31.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 26-27.

(4) ينظر: ميشال جحا، ملف I مجزرة قانا: تجسيد لأبيولوجيا العنف الصهيوئي، محمود درويش، الفكر العربي،

ع95، 1999م، ص20 (1)، ص87.

(5) ينظر: رمضان الصبّاغ، الفن والقيم الجمالية بين المثالية والمادية، 191.

التعبير عن الذات التي لا تتفصل بحال عن المجتمع ينهض الشاعر بالأسلوب بتناصه مع قوله تعالى: "وَأَسَلَّمُ

عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمٍ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا"⁽¹⁾؛ إذ يقول:

سلام على الحب يوم يجي، ويوم يموت، ويوم يغير أصحابه في

الفتادق! هل يحسرُ الحبُ شيئاً؟ سنشربُ قهوتنا في مساءِ المحديقة.⁽²⁾

يرث الإنسان اللغة بما تحمله من خصائص الجماعة، ويفرزها مضافاً إليها ما نما في نفسه من أفكار وتراكيب جديدة⁽³⁾، وللشاعر لغته الخاصة التي يستقيها من مصادرها المتميزة؛ فيمنحها سمات شخصيته، ويلونها بأبعاد تجربته، ويعيد إنتاجها وقد أصبحت كياناً قائماً داخل الإنتاج الشعري، فالشاعر إذ يتناص في المقطوعة السابقة مع الآية القرآنية المشار إليها يحور المضمون بفعل استبدال بعض الألفاظ بألفاظ مركزية في النص، وبقاء بعض الألفاظ هو الذي يحمل المتلقي على إدراك موقع التناص، وإن كانت تلك الألفاظ قد أصابها بعض التعديل كـ "سلام على"، و"يوم"، و"يموت"⁽⁴⁾، أما المجيء في السياق فهو يعادل الولادة، بله أن السلام يفارق النفس؛ ليتعلق بما هو معنوي، وليكون ذلك المعنوي عاطفة في ذاته؛ وذلك بقوله: "سلام على الحب"⁽⁵⁾ أما الفعل "أموت" في السياق القرآني فهو يتحول من دلالاته على المتكلم ليدل على الغائب، و"أُبْعَثُ حَيًّا"⁽⁶⁾ تقاربها "يغير أصحابه"⁽⁷⁾، وتغيير الأصحاب

ليس إلا إحياء للحب، فالشاعر كما يبدو يحاكي آية النص القرآني؛ وبذلك يكون التأثر باللغة وطريقة الصياغة أكثر من التأثر بالمضمون، وهذا ما يثري الجانب الفني في القصيدة، سيما أن القرآن الكريم معجز بأسلوبه ونواحيه الفنية المتضمنة، ولكن الشاعر وإن نجح في ذلك من جانب فهو أخفق من جانب آخر؛ لأنه جعل هذا النص القرآني المحور مصاحباً لتعابير يومية، تنفتق إلى الطلاوة الفنية والرهافة، ولعل هذه السمة تظهر عنده في غير موضع، وهي سمة لا تطرب لها الأذن، وتنفتق إلى عنصر التأثير واستثارة الشعور الذي يعد قوام العملية الشعرية.

الكون ليس مجرد ظواهر خارجية، والحياة ليست حقائق جامدة، والعقل ليس الوسيلة الحقة لإدراك خفايا الكون وأسرار الحياة، وإنما يتم ذلك عن طريق القلب والشعور⁽⁸⁾، فالشاعر يعيد صياغة حقائق الكون: الماضي منها والحاضر، والصالح منها لكل زمان ومكان؛ لينقلها من الواجهة العقلية

(1) سورة مريم، آية 33.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 259.

(3) ينظر: مصري عبد الحميد حنورة، الأسس النفسية للإبداع الفني في المسرحية، 108.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 259.

(5) نفسه، 259.

(6) سورة مريم، آية 33.

(7) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 259.

(8) ينظر: تسعديت آيت حمودي، أثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم، 106.

المجردة إلى الإحساس، وهي حقائق مستلهمة من النصّ القرآنيّ، إذ يحور الآية السابقة نفسها، وقد تداخلت معها آية أخرى، حيث يقول:

على أول القمح في أول الحمل في أول الأمرض. نامي

لاعرف أني أحبك أكثر مما أحبك. نامي

لأدخل دغل الشعيرات في جسد من هديل الحمام

ونامي لاعرف في أي ملح أموت، وفي أي شهد سأبث حياً.⁽¹⁾

لقد شعر الإنسان المعاصر أنه ضالّ يبحث عن حقيقة وهمية، وعن استقرار مستحيل، وقد أحسّ الأدباء المعاصرون أنهم جيل المأساة، وجيل القلق، فعكسوا أحاسيسهم، وصوروا معاناتهم الفكرية، وتجاربهم الحياتية؛ لما فيها من قلق وحيرة⁽²⁾، و"درويش" شاعرًا فلسطينيًا سيطر إحساسه بالغربة على زاوية عقله اللاشعوريّ؛ لما يعانیه من رغبة مكبوتة في الاستقرار، وهذا ما دفعه للبحث عن فكرة تنهض بالمضمون، وتثري الأسلوب، فهو بالإضافة

إلى تناصه مع قوله تعالى: "وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا"⁽³⁾، يتناصّ مع قوله تعالى: "وَمَا تَدْرِي

نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ^ع إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"⁽⁴⁾، فتناصّ الشاعر مع الآيتين يؤكد على غربة

الفلسطيني، فهو يعكس حقيقة عقائدية تزداد إثارة إذا ما ردها إنسان لا يملك حتى المنفى، فأنى له أن يعلم في أي أرض يموت إذا كان كل من يملك وطنًا لا يعلم ذلك؟ فـ"درويش" يوحّد بين التجارب النفسية الخاصة والأزمة الوطنية، وكل ذلك ينتج عن المعاناة في جو الغربة والوحدة، وهو يقوي الإيحاء بالاعتماد على جانب عقلي منطقي، ويكسبه خصوصية، جعلته ينطلق من طبيعة التجربة والموقف والتفاصيل المحيطة بالسياق، ولكنه يحور النصّ تحويرًا معاكسًا، قد يرتدّ إلى الدلالة الأصلية بصلته بباقي أجزاء النصّ، فهو يجعل معرفة مكان الموت أمرًا محتملاً، يعيقه عدم النوم، وقد تتحقّق له المعرفة بالنوم، ولعلّ شيئًا من ذلك القبيل لن يحدث. لقد دمج "درويش" بين آيتين؛ إذ جعلهما تشكّلان جسدًا واحدًا متماسكًا مع النصّ الشعريّ أشدّ تماسك.

إنّ كثافة الترميز، وسرعة القفز من مجال دلاليّ إلى آخر، ولطافة الإشارة وغموضها، والتلاعب الماهر بالضمائر، والأصوات، والأزمنة، والمشاعر، والإسقاطات المتناوبة بين الماضي والحاضر، كلّ ذلك قد يبدو شبه مستعص على القارئ⁽⁵⁾، لقد استطاع "درويش" أن يصل إلى كلّ ذلك من خلال التناصّ مع آيات القرآن الكريم، وقد تسنّى له ذلك عبر التناصّ مع أكثر من آية قرآنية كوسيلة للإيحاء والتّقنع؛ إذ يقول:

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 264.

(2) ينظر: أحمد الزعبي، دراسات نقدية، 106.

(3) سورة مريم، آية 33.

(4) سورة لقمان، آية 34.

(5) ينظر: حاتم الصكر وآخرون، الشعر العربيّ في نهاية القرن، 87.

وَدُمُرْتُ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى طَرِبْتُ مِنْ نَفْسِي
 إِلَى مَا لَيْسَ مِنْهَا . صَاحِبِ صَوْتٍ
 عَمِيقٍ: لَيْسَ هَذَا الْقَبْرُ قَبْرُكَ، فَاعْتَذِرْتَ .
 قَرَأْتَ آيَاتٍ مِنَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَقُلْتُ
 لِلْمَجْهُولِ فِي الْبَيْتِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَوْمَ
 قُتِلْتَ فِي أَرْضِ السَّلَامِ، وَيَوْمَ تَصْعَدُ
 مِنْ ظِلَامِ الْبَيْتِ حَيًّا!⁽¹⁾

تحت وطأة الشعور واللاشعور تتداخل النصوص في الذاكرة في بناء واحد متشابك متشعب، يثير الذاكرة والشعور، فالمتناصات هنا تتنوع، وتتعدد معها الأصوات بظهور شخصين من شخوص الأنبياء عبر النص القرآني إلى جانب صوت الشاعر؛ وبذا يكون التناص قائماً على التعددية، فالشاعر يتناص مع قوله تعالى: "وَأَسْلَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا"⁽²⁾، إلى جانب تناصه في السطر الرابع مع قوله تعالى: "ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ"⁽³⁾. فقد دمج بين أكثر من نص قرآني في ذلك السياق؛ فتداخلت تلك النصوص، بل تشابكت، إذ جعل حدثاً يرتبط بقصة "يوسف" عليه السلام يدخل ضمن آية قرآنية أخرى، وبذلك تتشابك فيها خيوط النصوص المختلفة، ويأتي ذلك محاولة للتخلص من المغامرات القاسية التي يواجهها الفلسطيني، وتظهر المفارقة في غير جانب، كالقتل "في أرض السلام"⁽⁴⁾، والصعود بعد القتل "من ظلام البيت"⁽⁵⁾، ومن هنا تكون إفادة الشاعر من اللغة القرآنية وسيلة لنقل التجربة عبر المخيلة، فاللغة "تلعب الدور الأساسي في نقل التجربة الإنسانية وتوصيلها. وعلى قدر تمكن الشاعر من استغلال الإمكانيات الفكرية الكامنة في اللغة يكون نجاحه في نقل التجارب وتوصيلها"⁽⁶⁾.

(1) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 34.

(2) سورة مريم، آية 33.

(3) سورة آل عمران، آية 58.

(4) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 34.

(5) نفسه، 34.

(6) عدنان حسين قاسم، الأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر في مصر، 75.

الرمز أحد عناصر البنية الفنية للنص الشعري، والإيحائية سمة التعبير الجمالي عامة، فالوعي الفني بطبيعته الحسية الانفعالية يسعى إلى تملك العالم جماليًا⁽¹⁾، والصّور بوصفها وسائل إيحائية تغني النصّ جماليًا، وتكسبه بعدًا انفعاليًا، مبعثه الإحساس الجمالي بالنصّ، والقرآن الكريم بكل طاقاته البلاغية يتضمّن صورًا ناجزة، يستطيع الشاعر أن يعثر عليها؛ لينقلها من موقعها الأصلي إلى موقع جديد، يتناسب مع دلالتها؛ فنصبح جزءًا من النصّ الشعري، تتسجم معه، وتتألف مع عناصره؛ فتضحي عنصرًا حيويًا فعليًا، يتميز بقوة تأثيره؛ فيتفوق في ذلك على باقي عناصر النصّ؛ إذ يقول "درويش":

ما ينعف الناس يمكث في كلمات القصيد
وأما الطبول فتطفو على جلد ما نربدا
وزنراني أتسعت، في الصدى، شرفة⁽²⁾

استطاع الشعراء أن يتأثروا بالصورة القرآنية الرائعة الجمال، الأنيقة المعنى⁽³⁾ بعلاقة من تداعي المعاني القائم على توارد المعاني إلى الذهن؛ لوجود علاقة بينها، تقوم على التشابه، أو التّضاد، أو الاقتران الزماني، أو المكاني⁽⁴⁾، فبعلاقة من تداعي المعاني القائم على التشابه استطاع "درويش" أن يصوغ الفكرة وفقًا للفيض الشعوري والفكري المنبثق من ذاته، فهو في المقطوعة السابقة يتناصّ مع قوله تعالى: "... فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً^ع

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ^ع كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ⁽⁵⁾، وهو إذ يتناصّ مع هذه الصورة يحدث حركة استبدال لمواقع الأجزاء التي تتكوّن منها، فيستبدل عناصر بأخرى، حتّى استقرت على شاكلة جديدة، حملت من النصّ بعض مواصفاته، وحملته بصبغتها التي لوتنها أحاسيس الشاعر، وخيالاته. فـ"كلمات القصيد"⁽⁶⁾ في السياق الشعري تعادل الأرض في الآية القرآنية، وهذا ما يسمو بها؛ لتكون معادلًا للحق في الآية، ومن ثمّ تقوم العلاقة بين عناصر الصورة في الآية القرآنية وعناصرها في النصّ الشعري على التشابه. للكلمة أهمية في كشف أبعاد النصّ ومعانيه، فهي تعبّر عن معنى يبغى الشاعر توصيله، فالكلمة تشكّل اللبنة الأولى في بناء المعنى⁽⁷⁾، وهي تعبّر عن المعنى بدقة إن أحسن الشاعر اختيارها، ووضعها في المكان المناسب بين الكلمات المختلفة التي تشكّل البناء الشعري؛ وهذا ما يدفع الشاعر لانتقاء ألفاظه مرتبطة بسياقاتها من مصادر عدّة، ومن هنا كان القرآن الكريم بتركيب آياته مصدرًا للكلمة الموحية عند الشاعر حين يقول:

- (1) ينظر: سعد الدين كليب، جمالية الرمز الفني في الشعر الحديث، الوحدة، ع 82-83، 1991م، س.7، ص37.
- (2) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 104.
- (3) ينظر: محمد عباس الدراجي، الإشعاع القرآني في الشعر العربي، 103.
- (4) ينظر: عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، 76-77.
- (5) سورة الرعد، آية 17.
- (6) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 104.
- (7) ينظر: مراد عبد الرحمن مبروك، من الصّوت إلى النصّ نحو نسق منهجيّ لدراسة النصّ الشعري، 83.

أنا، كلما عَسَسَ الليلُ فيك حَدَسْتُ
بمَنزِلَةِ القلبِ ما بينَ منزِلَتَيْنِ: فلا
النفْسُ تَرْضَى، ولا الرُّوحُ تَرْضَى. وفيه⁽¹⁾

يتناصَّ الشَّاعرُ هنا جزئياً مع قوله تعالى: "وَأَلَيْلٍ إِذَا عَسَسَ"⁽²⁾ مستعيناً باللُّغة القرآنيَّة، وكلمة "

عَسَسَ" الَّتِي تحتُمَل دلالَات عدَّة حمَلت النَّصَّ دلالَات ممانئَة، ولعلَّ استبدالَ أيِّ كلمةٍ بـ "عَسَسَ" تتال من قوَّة السِّياقِ وتماسكِهِ وحدَّةِ تأثيرِهِ، ولعلَّ ذلكَ التَّركيبَ يشكِّلُ الجزءَ الأساسَ في البناءِ الشَّعريِّ السَّابِقِ، وتظهرُ قوَّةُ تأثيرِهِ من خلالِ صلتهِ بمفرداتِ الشَّاعرِ المنبثقةِ من لواعيهِ، والمنطلقةِ من ذاتهِ وتجربتهِ المتشابكةِ الأبعادِ؛ إذ إنَّ "حسنَ التَّعبيرِ لا يكمنُ في اللُّغةِ المستخدمةِ، وإنَّما يكمنُ في قدرةِ الإنسانِ التَّقافيَّةِ والإبداعيةِ في تشكيلِ اللُّغة"⁽³⁾.

يعيشُ الشَّاعرُ في مورٍ من الأحوالِ النَّفسيةِ المتداخلةِ والمصطَّرفةِ، وهو في ذلكَ يحاولُ أن يتَّخذَ له سبيلاً، يُتمُّ عن طريقِهِ موضوعه الفنِّيَّ مستنبطاً داخلِهِ ولاشعوره⁽⁴⁾، ولعلَّ تلكَ الأحوالِ النَّفسيةِ المتداخلةِ نكاد نلمسها في العملِ الشَّعريِّ ذاته الَّذي تتصارعُ فيه التَّعابيرُ، وتتضاربُ متأرجحةً بين الخيالِ والواقعِ، فالشَّاعرُ في ذروةِ انفعاله تموجُ في ذهنِهِ التَّعابيرُ الشَّعريَّةُ، وتأتيهِ من منطقةٍ ذهنيَّةٍ دون أن يكون توقُّعها أو انتظارها متيقِّناً من حضورها، فهو بذلكَ قد يفاجئُهُ حضورها، ويحارُ في دلالتهَا كما لو كان النَّصُّ غير خارجٍ من ذاته، حيث يقولُ في خضمِّ انفعالاتِهِ:

فسبحانَ التي أسرَّتْ بأوردي إلى يدها !.

أُتيتُ... أُتيتُ

غزوةٌ لا تصلي⁽⁵⁾.

إنَّ فنَّ الشَّاعرِ ثمرةَ الميراثِ التَّقافيِّ الَّتِي تقعُ في البنيةِ الاجتماعيَّةِ رغبةً في تجاوزِ فرديَّتها بالاتِّصالِ بالآخرينِ في جوٍّ من الإثارة⁽⁶⁾، هكذا يخلقُ الشَّاعرُ عمله الفنِّيَّ مظللاً بخلاجاتهِ النَّفسيةِ، ويركِّزُ الإحساسَ من خلالِ تدليلِ المخزونِ التَّقافيِّ لديه، وهو في المقطوعةِ السَّابقةِ يعتمدُ على ثقافتهِ القرآنيَّةِ، ويصهرها في مخيلته؛ لتكونَ جزءاً من إنتاجِهِ اللُّغويِّ ومصدرِ ثراءِ له، فهو يتناصَّ مع قوله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ"

(1) محمود درويش، سربير الغريبة، 31-32.

(2) سورة التَّكْوِيرِ، آية 17.

(3) شاكر النَّابلسي، الضَّوء... واللَّعبة، استكناه نقديّ لزار قباني، 524.

(4) ينظر: محمَّد عبد الواحد حجازي، ظاهرة الغموض في الشَّعر الحديث، 58-59.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوَّل، 479.

(6) ينظر: محمَّد حسن عبد الله، الصَّورة.. والبناء الشَّعريّ، 137.

لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا⁽¹⁾، ويوجّه النصّ الدينيّ وجهة تندغم بروح

الفكرة والإحساس والبناء الفنيّ، فيتحوّل الإسراء من كونه متّصلاً بشخصيّة النبيّ ﷺ؛ ليتّصل بأوردة الشاعر، وتكون "غزّة" عاملاً على ذلك.

العمل الفنيّ دلالات ورموز توحى بالمقصود، ولا تفصح عنه، وبذلك يصير عمقه الجماليّ الذي يستأثر بالوجدان فيثيره⁽²⁾، هذا هو نهج الشاعر الحديث، وأخصّ هنا "درويشاً"، فهو يبني النصّ على شبكة من الرموز تتقاطع أفقياً وعمودياً؛ لتحقق المفهوم الجماليّ الذي يسعى لبلوغه عبر الإثارة الوجدانيّة، ومن هنا يغذي الشعر الجانب الروحيّ للإنسان، ويوقظ فيه حسّاً جمالياً مستمدّاً من قدرته على التذوق والتّمتع، ولمس الطّواهر الإبداعيّة المستمّدة من مصادرها الذاتيّة والغيريّة، ولا شكّ أنّ التّناصّ أحد مظاهر الإبداع، والقرآن الكريم هو الإبداع في ذاته. من هذا المنطلق كانت أجزاء الآيات القرآنيّة بكلّ ما تتضمّنه من إحياء منبعاً زاهراً لإثراء التّكوين الفكريّ والوجدانيّ؛ حيث يقول الشاعر متناصّاً مع قوله تعالى: "رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي

زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ"⁽³⁾:

واسمي برنُ كلبرة الذهبِ القديمةِ عندِ

بابِ البئرِ. أسمعُ وخشّةَ الأسلافِ بينِ

الميمِ والواوِ السّحيقةِ مثلِ وادٍ غيرِ ذي

نهرٍ ع. وأخفي تعيِ الوذي. أعرفُ أنني

سأعودُ حيّاً، بعد ساعاتٍ، من البئرِ التي

لم ألقَ فيها يوماً أو خوفاً إخوته⁽⁴⁾

بما أنّ العمل الفنيّ رموز لا تفصح عن المقصود يبقى كلّ ما يمكن أن يصل إليه المتلقّي من تأويلات لرموز مبهمّة ملبساً هو الآخر في مدى موافقته للحقيقة التي تكمن في نفس الشاعر، ولكن في ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنّ الشاعر يحاول أن يوجد علاقة مجازيّة بين "الميم والواو السّحيقة"⁽⁵⁾، وبين "واد غير ذي زرع"⁽⁶⁾، ويجعل ذلك السّطر الشعريّ حاملاً لأكثر من رمز، وهذا ما يدخل المعنى في العمق، والشاعر يأتي برموز حرفيّة قد يستعصي معها العثور على احتمالات قريبة إليها تخطر بالذهن،

(1) سورة الإسراء، آية 1.

(2) ينظر: محمد عبد الواحد حجازي، ظاهرة الغموض في الشعر الحديث، 33-34.

(3) سورة إبراهيم، آية 37.

(4) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 70-71.

(5) نفسه، 71.

(6) نفسه، 71.

ويجعل التركيب المأخوذ من النصّ القرآنيّ، "واد غير ذي زرع"⁽¹⁾ وجهًا مقابلاً لتركيبه السابق عليه: "بين الميم والواو السحيقة"⁽²⁾، ويتساوى التركيبان المتمثلان في عدد الكلمات، وكلّ ذلك يجعل النصّ القرآنيّ يلتحم بما يجاوره من مفردات، ويتواشج مع باقي أجزاء النصّ؛ وبذا يتحقّق التوافق والانسجام، وتكون اللّغة المشكّلة للنّمودج الشعريّ عاملاً على تحقيق الفنّيّة التي يسعى الشّاعر لبلوغها؛ إذ "إنّ وظيفة اللّغة الأدبيّة هي بالتّحديد وظيفة التّفرد بوصفها خبرة شكليّة أو تركيباً فريداً. وهذّة الوظيفة جماليّة بطبيعتها وفي قيمتها"⁽³⁾.

يحاول الشّاعر الحديث أن يجعل الشّعر غنيّاً بتحميله أقصى درجات التّأثير الشعريّ، ويقدم لنا التّجربة بكلّ ما فيها من تعقيد، فقد يجيئه الوحي الشعريّ على شكل دقات عارمة، تحطم طريقته في التّفكير، فيستغلّ الصّور للتعبير عن الحالات الغامضة التي لا يمكن التّعبير عنها مباشرة⁽⁴⁾، فالشّاعر يطفق في بناء عمله الشعريّ بكلّ ما يملك من مؤهّلات لتجربته، وبقدر ما تختزن ذاكرته من صور وحقائق تسهل عمليّة الإبداع الشعريّ بصورة تزول معها السّطحيّة، فيختزل من تلك الصّور ما يستدعيه الذّفق العاطفيّ، فقد تخطر بباله صور ما تتجسّد في كلّ ما يمتلكه العمل الشعريّ من عناصر، وتبدو تلك العناصر متداخلة؛ إذ لا يمكن فصل أيّ منها عن الآخر. وهكذا يعيد الشّاعر عمليّة الإنتاج، والمتلقّي بدوره يقوم بعمليّة التّفكيك وفقاً للغاية التي يستند عليها التّدوّق، والباحث في ميدان التّناصّ لا بدّ أن يبحث عن التّعبير الدّخيلة على التّجربة الإبداعية، وآيات القرآن الكريم جزء من الفكر النّاجز الذي يجتريّ منه الشّاعر ما ارتضته نفسه؛ إذ يقول "درويش" متناصّاً مع قوله تعالى: "لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ

عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَشِيْعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ" ⁽⁵⁾.

سأصير يوماً فكرة . لا سيف يحملها
إلى الأمراض اليباب، ولا كتاب...
كأنها مطرٌ على جبلٍ تصدّع من
فتح عشبته،
لا القوّة أصصرت
ولا العدل الشريد ⁽⁶⁾

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 71.

(2) نفسه، 71.

(3) خوسية ماريا بوثويلو إيفانكوس، نظرية اللّغة الأدبيّة، 48.

(4) ينظر: إحسان عباس، فنّ الشّعر، 95.

(5) سورة الحشر، آية 21.

(6) محمود درويش، جداريّة، 12.

التّناصّ نوع من التّأويل، يتحرّك فيه المتلقّي بحريّة وتلقائيّة، وذلك بإرجاع النّصّ إلى بعض العناصر الأولى التي شكّلتها بغية الوصول إلى فكّ شفراته المتكوّنة من ثقافة المبدع⁽¹⁾؛ إذ عبّر التّناصّ تتحوّل تلك الثقافة اللّغويّة إلى رموز يسعى المتلقّي لتفسيرها من أجل الوصول إلى ماهيّة الشّعر، فالشّاعر في السّياق السّابق أفاد من الجانب التّصويريّ للآية، وقد أعاد تكوينها مستسقياً من لاوعيه؛ إذ ينصدّع الجبل "من تفتّح عشبته"، فهو يستلهم شيئاً رقيقاً هشاً؛ ليسند عليه ذلك الجزء من الآية على عكس السّياق القرآنيّ الذي يتصدّع فيه الجبل من عظمة الخالق، ولعلّ العشبته- وإن كانت في ظاهرها هشّة- في ذهن الشّاعر لها دلالتها المثبتة، ولا شكّ أنّ التّصدّع يأخذ في الاستمراريّة كلّما همى المطر على ذلك الجبل؛ وذلك لأنّ العشب يتفتّح بسقوط المطر، لكنّ عزيمة الشّاعر سرعان ما يثنيها الضّعف في السّطرين الأخيرين بنفيه لانتصار القوة والعدل، ويتعمّق الإحساس بهذا المعنى إذا ما وصف العدل بأنّه شريد.

إنّ الجماليّ لا الوثائقيّ هو الذي يحكم صلتنا بالنّصّ، وإنّ فاعليّة أيّ نصّ قد تصل إلى أكثر مستوياتها إثارة حين يتناول الواقع بطريقة خلاقية⁽²⁾، فالقارئ للشّعر يبحث عن الفكرة مكسوة بإطارها الجماليّ، وهو لا يبحث عن الفكرة لذاتها بل لما تزهو به من جوانب فنيّة وشعوريّة، تعمق الإحساس بها في ضوء التّغذية الروحيّة، واللّذة التي لا تتحقّق إلاّ بإعادة تصوير الواقع تصويراً يأخذ من الفنون وجماليّاتها، ويعيد تنسيق معطياته تنسيقاً فنيّاً، يعكس ذوق الشّاعر وقدرته على البناء الفنّيّ، وهو بذلك يحتكم إلى المخيلة، ويختزل من مخزونه الفكريّ، فيجد في مادة القرآن الكريم ما ينميّ الجانبين: الفنّيّ والموضوعيّ، و"درويش" يتناصّ مع قوله تعالى: "يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ"⁽³⁾، فيقول:

وأبي تحت، يحملُ زيتونةً
عمرها ألف عام،
فلا هي شرقيةٌ
ولا هي غربيةٌ.⁽⁴⁾

استدعت التّناصّ الدّينيّ طبيعة التجربة الوجوديّة، فقد أراد الشّاعر أن يمنح نظرته الفكريّة والفلسفيّة عمقها وشموليتها، ويشحنها بالدلالات من أجل التّأثير؛ لما تتمتع به اللّغة الدّينيّة من حضور في الوعي الجماعي⁽⁵⁾، ويكون استدعاء تلك اللّغة محاولة لإعادة استكشاف التجربة، ففي الشّعر يلتقي

(1) ينظر: عبد العاطي كيوان، التّناصّ القرآنيّ في شعر أمل دنقل، 17.

(2) ينظر: علي جعفر العلق، الشّعر والتّلقّي، دراسات نقدية، 230.

(3) سورة النّور، آية 35

(4) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 100.

(5) ينظر: حصّة بنت عبد الله بن سعيد البادي، التّناصّ في تجربة البرغوثي الشّعريّة، ص 27، رسالة ماجستير،

جامعة السلطان قابوس، عُمان، 2001-2002م.

الواقعي بالمتخيل، والحقيقي بالمتأمل، والذاتي بالموضوعي، والخاص بالعام، والمألوف بالمذهل... كل هذا يدخل في اللغة مادة التجربة، فقد وجد الشاعر في النص القرآني صورة تشابه واقعه، وتفي بحاجته؛ فنقل من صور القرآن الكريم ما ينسجم مع ملامح "فلسطين"، فالزيتون بوصفه رمزاً لها يرتبط بحلم الفلسطيني بالعودة كما يتمثل في السياق، وهو يرمي إلى تاريخية الفلسطيني على الأرض، وإلى جذوره المتأصلة فيها، ويضرب الشاعر بالمعنى في العمق بقوله: "عمرها ألف عام"⁽¹⁾، ويضيف للصورة عناصر جديدة؛ فيحذف، ويضيف إلى تلك الجزئية المقتطعة من الآية، ويرسم في السطر الأول صورة جديدة؛ فيجعل الزيتون محمولة مع ضخامتها المتخيلة، وهي صورة تجذر الانتماء، وتقل الإحساس إلى استبطان الجانب اللاوعي الذي أسهم في الإبداع؛ إذ "إن الصورة الفنية هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر"⁽²⁾، ويزداد هذا الجوهر ثباتاً وديمومة إذا كان مرتبطاً بوجود الناس وذاكرتهم الجماعية، والقرآن الكريم هو مصدر ذلك.

إن اللغة بالنسبة للشاعر الحديث تظل ميداناً للإفصاح عن شخصيته التعبيرية، وبلورة شمائل لغوية خاصة به، والشاعر لا يستطيع أن يبتكر لغة من فراغ، بل هو محكوم بإرث لغوي يحاصره، ويضغط على وجدانه⁽³⁾، والماضي بما فيه من طاقة وسحر قادر على إضاءة الحاضر وتوتراته، ويثري تكوينات النص ولغته⁽⁴⁾، وما أثير عبر العصور من جدل حول القرآن الكريم لا يعكس إقراراً عميقاً بسحره الطأغي فحسب، ولكنه يجسد في الوقت نفسه الإحساس بإمكان شعري مدهش، يقع خارج النثر المطلق، وخارج الشعر المطلق⁽⁵⁾، والقرآن الكريم لا يمثل ماضياً فحسب، بل هو ماضٍ وحاضر ومستقبل، وهو ممتد بكل طاقاته الفكرية والفنية عبر كل زمان ومكان، من هنا كان مصدر إلهام للشاعر، يمتاح من لغته ما يرقى بعاطفته وفكرته، ويشد المتلقي خارج النص من أجل فهمه فهماً يثير الجدل في الذاكرة. لقد لجأ "درويش" إلى التناسخ مع أجزاء من آيات القرآن الكريم للإفادة من الناحية اللغوية من ناحية، ولإثراء المعنى من ناحية أخرى بصورة تقوم على التفنيت والتحوير؛ حيث يقول متناصلاً مع قوله تعالى: "خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ"⁽⁶⁾، محتفظاً بلفظة توصل ما بين النص

والآية:

وأولد من نطفة لا أراها

وألمب في جنتي والتمر

لماذا نحاول هذا السفر؟⁽⁷⁾

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 100.

(2) خالد محمد الزواوي، الصورة الفنية عند النابغة الذبياني، 1.

(3) ينظر: علي جعفر العلق، في حداثة النص الشعري دراسة نقدية، 24.

(4) ينظر: نفسه، 34-35.

(5) ينظر: نفسه، 112.

(6) سورة النحل، آية 4.

(7) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 469.

يتشكل البناء اللغوي في النص الشعري من مجموع المفردات والأفكار والصور التي تجد طريقها إلى ذاكرة المبدع في لحظات اللاوعي؛ فتصبح اللغة المكوّنة سابقاً في ذاكرة المبدع جزءاً من عملية التفكير، وتعاد قولبتها بصورة عفوية أو منسقة؛ إذ يجعل الشاعر الولادة معادلة للخلق في الآية القرآنية، ولعلها في مضمونها عودة إلى نقطة البداية، عودة تنتهي معها كل المعوقات، وتبدأ الحياة الجديدة التي تختزن صورتها في اللاوعي؛ وبذا تكون نقطة البداية حلمًا يتحقق بالعودة إلى "فلسطين" التي يأسى الشاعر لبعده عنها، والشاعر في ذلك السياق ينهض بالدلالة؛ فيتحقق المعنى الذي أفاد منه على نحو يذهب بالغاية إلى الأبعد، وتتكامل الصورة، وتكتسب بعداً بقوله: "وأعب في جنتي والقمر"⁽¹⁾، وفي ذلك إشارة إلى المشوار المستقبلي الذي سيتم اجتيازه؛ وبذا يكون قد عبر عن ذاته بعدها جزءاً لا يتجزأ من البنية الاجتماعية؛ إذ يكشف العمل الأدبي عن طاقة المبدع، وقدرته على تحويل تفاصيل الحياة التي تثير اهتمامه إلى عمل فني، تظهر فيه الكثير من تجليات الذات المبدعة ونظرتها في الكثير من القضايا"⁽²⁾.

إن فكرة التوضيح ترتبط باللغة ارتباطاً عميقاً، ومن العسير الفصل بينهما. فالنص الأدبي ليس مجرد مجموعة من الأفكار، بل تأخذ اللغة فيه شكلاً حياً، يحقق الارتباط الوثيق بين الطرفين⁽³⁾، فلا معنى خارج اللغة، ولا لغة بلا معنى، والشاعر قد يمتص من النصوص السابقة عليه اللغة داخل معناها؛ ليعبر عن فكرتها ذاتها منغرسه في سياقها الجديد، ومندمجة في أجواء النص الحاضر. يقول "درويش" مستقيماً من قوله تعالى: "وَأَعِدُّوا

لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"⁽⁴⁾: ومن قوله تعالى: "أَقْرَبْتِ السَّاعَةَ وَأَنْشَقَّ الْقَمْرُ"⁽⁵⁾؛

أَعِدُّهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ..

ويشقُّ في جنتي قمرٌ... ساعة الصفر دقت،

وفي جنتي حبة أنبتت للسنابل

سبع سنابل، في كل سنبل ألف سنبل...⁽⁶⁾

القرآن الكريم تجسيد للغة وللفكر في هذه اللغة، فهو أثر لغوي يبسط ظلّه على سائر المجالات اللغوية، وفي حضوره المهيمن مغزى خاص⁽⁷⁾، والشعر أحد تلك المجالات المتأثرة باللغة القرآنية، فالشاعر يخضع لتأثيرها هنا؛

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 469.

(2) نجية فتحي عبد الرحمن الحاج نجيب، قصيدة السيرة في الشعر الفلسطيني المعاصر - محمود درويش - فدوى طوقان مريد البرغوثي نموذجاً، ص 27، رسالة ماجستير، الجامعة الهاشمية، 2003م.

(3) ينظر: مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي، 158.

(4) سورة الأنفال، آية 60.

(5) سورة القمر، آية 1.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 552.

(7) ينظر: إدوارد سعيد وآخرون، إدوارد سعيد مقالات وحوارات، 49.

إذ ينتزع من العقيدة القرآنية ما هو صالح لمجاراته العصر بمجرياته المنبثقة من الماضي والحاضر، وما هو متناسب مع واقع الحياة الفلسطينية، وهذا النوع من التناص يمدّ الفلسطينيّ بسلاح عقائديّ، يستمدّ منه قوته المعنوية، وبتحوّل صيغة الأمر "أعدوا" إلى المضارع، "أعدّ" ينتقل الفعل الذي كان ذا بعد مستقبلّي إلى حيز التطبيق في نطاق الحاضر، فالمعركة والاستعداد قائمان. فإعادة تركيب ذلك الجزء من الآية في سياقه الجديد لم ينقله من دلالاته الأصليّة إلى دلالة جديدة، بل نقل دلالاته إلى ظروف نصيّة جديدة، ترتبط بالواقع الاجتماعيّ لذلك النصّ؛ فيتوافق مع سياقه الاجتماعيّ بقدر توافقه مع سياقه الأصليّ، ويصبح ذلك الجزء حيّاً في النصّ الحاضر، ويقوم الشاعر بتوثيق الصلة بينه وبين المفوضات المجاورة؛ فيجمع بين الآيتين المتجاورتين في إطار التناصّ، وكلاهما يقوم على التناصّ الجزئيّ المحوّر؛ فتحوير الآية الثانية يمنح المعنى كثافة، تتولّد من الفكرة القائمة في نفس الشاعر، ويمثّل ذلك في انشقاق القمر داخل الجثة في السطر الثّاني، فالشاعر يرمي إلى مرحلة مستقبلية قادمة ترتبط بقضيّته، وتكون هذه المرحلة متمخّصة عن المعنى المفاد من التناصّ مع الآية الأولى. وإذا كان انشقاق القمر في النصّ القرآنيّ يقترن بقيام الساعة؛ فقيام الساعة هنا مرهون باستعادة الحياة على أرض "فلسطين"؛ وكلّ ذلك مستند إلى إعداد العدة وخوض المعركة الذي يعمّق معناه حضور النصّ القرآنيّ محوّرًا في بداية السطر بقول الشاعر: "أعدّ لهم ما استطعت"⁽¹⁾. ولا يقف التناصّ عند ذلك بل يستحضر الشاعر في السطرين الأخيرين قوله تعالى: "مَثَلُ الَّذِينَ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُبْتُتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةً"⁽²⁾، ويحوّر أثناء ذلك الآية تحويرًا طفيفًا، لا يعترض سبيل القارئ في إدراك التناصّ، ويكتفّ المعنى بالتناصّ مع ثلاث آيات في أربعة أسطر، فإذا كانت الآية الأخيرة في سياقها القرآنيّ ترتبط بالإنفاق، فهي في الشعر أصبحت ترتبط بتضحيات الفلسطينيّ وقدراته على العطاء اللامحدود وإنفاقه كلّ ما يملك في سبيل قضيّته، وتتضاعف القدرة على العطاء بتحويل العدد "مائة" في الآية إلى "ألف"، وتحويل اللفظ حبة إلى "سنبلة"؛ وبذا يكون التناصّ القرآنيّ وسيلة لاقتناص المعنى، ولا بدّ أنّ هذا المعنى في سياقه الأصليّ يتميّز بأناقة فنّية أكسبت النصّ الشعريّ أناقة مشابهة.

إنّ الكتابة مهما كان مستواها ما هي في نهاية الأمر إلا مجموعة قراءات سابقة للزمن وعملية الإبداع؛ وبذلك لا يمكن إنكار بروز آثارها في عملية الخلق، فهي حاضرة، وحضورها يترجم بصورة مختلفة،⁽³⁾ وفقًا لذلك تتحوّل النصوص السابقة إلى أجزاء حيّة من النصّ الجديد، يعاد إنتاجها في ظروف جديدة تنتج من عصر الشاعر وبيئته وذاته، وما تشتمل عليه تلك الذات من إحساس؛ والقرآن الكريم الذي يعدّ جزءًا من حياتنا اليومية لا بدّ أن

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 552

(2) سورة البقرة، آية 260.

(3) ينظر: عبد الله رضوان، امرؤ القيس الكنعانيّ، قراءات في شعر عزّ الدين المناصرة، 138.

تتداخل آياته مع إنتاج الشاعر الذي لا ينفك من النصوص السابقة عليه؛ إذ يتناص "درويش" مع قوله تعالى: "وَلِلَّهِ

عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"⁽¹⁾، وهو في ذلك يقول:

وَنَحْنُ نُحِبُّ الْحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلًا

وَمَرَقُصٌ بَيْنَ شَهِيدَيْنِ . نَرَفَعُ مُدْنَةَ اللَّبْسِجِ بَيْنَهُمَا أَوْ نَخِيلًا⁽²⁾

يجعل الفنان لغته مفتوحة على إشارات متداخلة، فيعثر على الرموز مشحونة بالدلالات المتراكمة، فيكون العمل الفني خلاصة تجربة جمالية⁽³⁾، تكون الآيات القرآنية جزءاً منها، وهذه التجربة تكون أداة لتوصيل الفكرة التي تتصل هنا بنظرة الشاعر للحياة وفقاً لرؤيته الخاصة، بينما يكون التعلق بالحياة غريزة إنسانية شاملة إذا ما توافرت شروطها، فيستمد الشاعر جانباً من فكرة النص القرآني؛ ليحذف، ويضيف بما يتلاءم مع وضعيته النفسية، فالنص القرآني يتكيف مع النص المنتج؛ لتصبح الاستطاعة مرتبطة بالحياة، والحياة ليست حياة مادية، بل هي حياة كريمة على أرض الوطن، حياة بمعنى الحياة، ففي هذه المقطوعة جاء التناص جزئياً في فكرته تعبيراً عن الرغبة في الحياة التي قد تكون ممكنة أو غير ممكنة، ولكنها رغبة ملحة ومستهدفة.

تصبح اللغة المشكلة سابقاً كياناً قائماً في مخيلة الشاعر، تختلط بمادة تفكيره، وتتردد عليها تبعاً للذوق العاطفي الذي ينولد أثناء الإنتاج الشعري، وتحت سطوة ذلك يبقى متشبهاً بتلك الجزئية القرآنية من زمن إلى آخر؛ فإذا به يقول في موضع آخر في ديوانه "حالة حصار":

عن عذارى الخلود، فأني أحب الحياة

على الأمراض، بين الصنوبر والتين، لكنتني

ما استطعت إليها سبيلاً،

ففتشتُ عنها بأخر ما أملك:⁽⁴⁾

إننا اليوم نعيش في صراع، ومن واجب الأديب أن يصارع مع أمته، ويكون جزءاً حيوياً في الصراع، ومتداخلاً فيه، يستمد منه بواعثه وأفكاره ومبادئه؛ وبذا يكون أدبه تصويراً اجتماعياً من ناحية وإنسانياً من ناحية أخرى⁽⁵⁾ انطلاقاً من التجربة الاجتماعية غير المنفصلة عن الذات؛ إذ ينم الشاعر عن ذاته ملتحمة بالجماعة، فالوضع النفسي والحصار الذي عاشه على أرض الوطن جعله يستشعر البعد عن

(1) سورة آل عمران، آية 97.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 371.

(3) ينظر: صلاح فضل، قراءة الصورة وصور القراءة، 12.

(4) محمود درويش، حالة حصار، 78.

(5) ينظر: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، 192.

الحياة بمعناه الحقيقي، وبتحول ما إلى نافية في تلك المقطوعة يتحقق معنى فقدان الحياة، فيختزل الشاعر جزءاً من آية قرآنية؛ ليقدم المعنى بالطريقة التي يريدها وتبعاً لمكونات النص: الداخلية والخارجية.

" لكل أداء لغويّ فاعليّة متجدّدة داخل بناء القصيدة، وهذه الفاعليّة تخلق عدّة علاقات متداخلة متضامنة، تتنوّع في تيّارات لا تدرك منفصلة، وإنّما تتبثق شكولها من خلال الدلالات اللّغويّة وبوساطة تتابع المعطيات الإيحائيّة"⁽¹⁾. إنّ اللّغة المستمدّة من القرآن الكريم وما اكتسبته من إحياءات داخل السياق الشعريّ أحدثت تفاعلاً بين عناصر النصّ الشعريّ، وأثّرت، وتأثّرت بها؛ بعد أن أصبحت جزءاً من ذاكرة الشاعر؛ لتكون جزءاً من إنتاجه؛ ممّا يثير التوتّر؛ إذ يقول الشاعر متناصلاً مع قوله تعالى: "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ"⁽²⁾:

لا شيء . يأتي القضاة، يقولون للطّين كن جيلاً

شاعراً فيكون . يقولون للترعة انسخني أنهر فتكون⁽³⁾

للنصّ امتداد ضروريّ خارج بنيته⁽⁴⁾، وبذلك الامتداد يدخل في مفهوم جدليّ، ومظاهر الإعجاز الإلهيّ في النصّ القرآنيّ تبعاً لذلك المفهوم تعبّر عن الواقع الخاضع للفكر والتأمّل، فقد يرمز الشاعر بتناصه الجزئيّ مع تلك الآية إلى وضع الحياة الزائف، وما يمارسه طغاة الأرض، القضاة الذين يدعون الأمور تجري وفقاً لرؤاهم الخاصة، ودستورهم المكيف حسب تلك الرّوى، والشاعر حينما يقطع الفكرة يركبها في سياقها الجديد، ويحيلها إلى جزئية متلائمة مع الوضعية النفسيّة والمعنى النصّيّ؛ فيخرجها من العموم إلى الخصوص، ومن الحقل اللّغويّ الشامل للكون والحياة إلى المقتصر على مصدر الماء؛ وذلك باستبدال "الترعة" و"الأنهر" و"بشيئاً".

الفنّ يبلغ الذروة حينما يتناصر فيه الشكّل مع المضمون، فالإخراج الفنّيّ هو الذي يرفع من قيمة الموضوع أو يسقطه⁽⁵⁾، والشاعر يلجأ إلى وسائل عدّة يستطيع من خلالها إيصال العمل الفنّيّ، وقد نضج بشكله ومضمونه، والقرآن الكريم بكلّ ما يتميّر به فنّيّاً إلى جانب تميّزه موضوعيّاً ليس إلاّ وسيلة غنيّة، تمدّ الشاعر بمادة جماليّة ينتقيها الخيال، وتكون له مصدر ثراء وإبداع. يقول "درويش" وقد كانت آيات القرآن الكريم جزءاً من لغته الإيحائيّة:

كلّما يمتّ وجهي شطرّ آهتي،

هناك، في بلاد الأمرجان أضائي

(1) رجاء عيد، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربيّ المعاصر، 43.

(2) سورة يس، آية 82.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 459.

(4) ينظر: حميد حميداني، القراءة وتوليد الدلالة تغيير عاداتنا في قراءة النصّ الأدبيّ، 73.

(5) ينظر: أحمد رحمانيّ، الرّويّا والتشكيل في الأدب المعاصر، 20.

فَمَرُّ تَطَوُّقُهُ عِنَاةٌ (1)، عِنَاةٌ سَيِّدَةٌ

الكناية في الحكاية. لم تكن تبكي على
أحد، ولكن من مَفَاتِحِهَا بَكَتْ: (2)

يتناص الشاعر هنا مع قوله تعالى: "وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ" (3)،

والشاعر يستبدل اللفظ "يممت" باللفظة "فول"، وهو بذلك يضيف لفظاً ذاتياً إلى هذا الجزء من الآية، ويحيل صيغة الأمر إلى الماضي، وضمائر المخاطب إلى المتكلم، ويسخر اللغة القرآنية في جوٍّ أسطوري؛ لتؤدي وظيفة فنيّة، ولعلّ الآلهة الأسطورية التي يتوجّه نحوها الشاعر هي الأحلام التي لا تثمر على أرض الوطن، وهي ترتبط بكلّ ما يمكن أن يتصل بالنفس من علائق.

إنّ "الأدب يصدر عن المجتمع، ويرتبط به ارتباطاً عضوياً لا ينفصم" (4)، والفنان يستجيب لحاجات عصره، ووسيلته لتحقيق ذلك هي الاحتفاظ بالقيم الفنيّة الجماليّة التي تكسب الأدب فاعليّته وطابعه المميّز، وتفتح أمامه العقول والقلوب (5)، وقد ارتدّ الشاعر إلى القرآن الكريم؛ ليعبر عن واقعه الاجتماعيّ من ناحية؛ ولينقل ذلك الواقع في صورة فنيّة جماليّة مؤثّرة في العقل والقلب من ناحية أخرى؛ حيث يقول في ضوء ذلك:

... أَسْمَاؤُنَا شَجَرٌ مِنْ كَلَامِ الْإِلَهِ، وَطَيْرٌ تُحَلِّقُ أَعْلَى

مِنَ الْبُنْدُقِيَّةِ. لَا تَقْطَعُوا شَجَرَ الْأَسْمَاءِ بِأَيِّهَا الْقَادِمُونَ

مِنَ الْبَحْرِ حَرِّبًا، وَلَا تَنْشُوا حَيْلَكُمْ لَهَا فِي السُّهُولِ

لَكُمْ مَرْبُكُمْ وَلَنَا مَرْبُنَا، وَكَمْ دِينُكُمْ وَلَنَا دِينُنَا (6)

الشاعر الحديث يتمتع ببقطة جماليّة عالية؛ إذ يستدرج الجمهور، ويغذي فضوله بأساليب شتّى؛ فالتلاعب بأسناق الجمل الشعريّة، والتّقلّب بين الخبر والإنشاء يتيح للنصّ حدّاً عاليّاً من الإثارة والجدة (7)، و"درويش" في

(1) عناة إلهة الخصب الكنعانيّة في مصر، انتشرت عبادتها وتقديسها ليس في سورية فحسب بل في كافة منطقة المشرق العربيّ، وقد انتقلت عبادتها إلى مصر عن طريق الهكسوس، وهي موجودة في المتحف البريطاني مرتدية ثوباً طويلاً، يصل حتّى قدميها، ومعمّرة خوذة تلوح بالفأس والرّمح. أمّا النّصّ المنقوش بجانبها فيصفاها بسيّدة السّماء وعشيقة الآلهة، أغرم بها فراغة مصر؛ إذ إنّ رعمسيس الثّاني أطلق على ابنته اسم بنت عناة. (ينظر: د. إيزارد، م.ه، بوب ف. رولينغ، قاموس الآلهة والأساطير، 179 - 180).

(2) محمود درويش، جداريّة، 72.

(3) سورة البقرة، آية 150.

(4) عماد حاتم، النّقد الأدبيّ قضاياه واتّجاهاته الحديثة، 184.

(5) ينظر: محمد مندور، النّقد والنّقاد المعاصرون، 221.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 504.

(7) ينظر: علي جعفر العلاق، الشّعر والتّلقّي، دراسات نقدية، 78.

المقطوعة السابقة يتناصّ مع قوله تعالى: "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ"⁽¹⁾، مخاطبًا أعداءه الذين يحاولون دسّ

الاعتقاد الدينيّ غير العقلانيّ في الواقع السياسيّ، وكأنّه أراد أن يقول: إنّ الخلاف القائم ليس خلافًا دينيًّا لغياب المشترك الدينيّ، وإنما الأرض هي محور ذلك النزاع، ففعل الربّ والذين هنا يمثلان الأصل والوجود والوطن. ففي الشقّ الأوّل يستبدل الشاعر "ربكم" و "ربنا"⁽²⁾ بـ"دينكم" و "دين"، والتحوير في الشقّين يقوم على تحويل المفرد الدالّ على المتكلّم إلى الجمع الدالّ على المتكلّم؛ ويعتمد الشاعر على الأسلوب الخطابيّ مستندًا إلى الأسلوب الخبري؛ ممّا يحقّق الإثارة والإقناع، وفي ضوء ذلك تتصهر الذات الشاعرة في روح الجماعة، وتتطرق بلسانها، وتبوح بمعاناتها، وتسعى لحلّ معضلاتها.

اللغة عمليّة اقترانيّة تنفجر من خلالها المفردات موحية، لها مدلولاتها، تحمل طاقات شعوريّة وتعبيريّة⁽³⁾، وتزداد تلك الطاقات قدرة على التمكن من ذات المتلقّي إذا استمدّت طاقة إيحائيّة من مصادر متميّزة في ذاتها، وهذا ما نلمسه في استرفاد الشاعر جزءًا من الآية القرآنيّة السابقة بمعناه دون لفظه في محاولة لتصوير الواقع تصويرًا يلتفت إلى الماضي السحيق وما يلقفه من صراع؛ ممّا يبرز صراع الحاضر، حيث يقول:

نحن لا نشدُ شيئاً. نحن لن نبعث فيكم مرةً أخرى نبيّاً

هذه أصنامكم فلتعبدوها مثلما شئتم. كلُّوا التمر. كلُّوا أسماءنا.⁽⁴⁾

إنّ حداثة القصيدة تتمثّل في انعطافات الشاعر الكبرى لبلورة رؤيا خاصّة به، يمنحها شكلاً حيّاً ملموساً⁽⁵⁾، والفكر الدينيّ الذي يخاطب العقل والعاطفة بلغة متميّزة له أكبر الأثر في بلورة نظريته لتفاصيل الحياة المحيطة به، ومن هنا يكون التناصّ الدينيّ ملبيّاً لحاجة الشاعر لذلك، إذ يتناصّ في السطر الثنائي كذلك بالمعنى مكثفياً به مع قوله تعالى: "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ"⁽⁶⁾؛ إذ لم يبقَ على أيّ لفظ من الألفاظ الواردة في الآية، وإن بقي على شيء من ذلك فقد كان باستخدام ضمير المخاطب "كم"، وهو في المقطوعة نفسها ركّز على ضمائر المخاطب، ولعلّ هذا الضمير يرتبط بأهل "لبنان"، وقد ترمز الأصنام إلى المستعمرين الذين يُعبدون من قبل العرب، ويسعى هؤلاء إلى إرضائهم. ويوفّق الشاعر بين الأسلوبين: الخبريّ والإنشائيّ، بأن يأتي بمجموعة من الجمل الإخباريّة المتواليّة التي تليها مجموعة من الأساليب الإنشائيّة، ويسوق ذلك في أسلوب خطابيّ مؤثّر، فهو يستغلّ المعنى، ويلبسه ألفاظاً خاصّة؛ ممّا يثير جدلاً عقليّاً إلى جانب الحسّ الفنّيّ والعاطفيّ.

(1) سورة الكافرون، آية 6.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 504.

(3) ينظر: نادي ساري الديك، رائحة التراب، دراسات في الأدب والنقد، 61.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 240.

(5) ينظر: زهر العنّابي، موازنة بين نزار قبّاني ومحمود درويش في تحليل خطاب شعريّة الحدائيّ، 61.

(6) سورة الكافرون، آية 6.

الكلمة الشعريّة تنشئ معاني محتمة، تتحوّل طبقاً لدلالاتها من كلّ مسبق، إلى حركة مكتسبة من خلال السياق المنتجة له، وهي تهدف إلى خلخلة السائد وإنجاز نزوحاتها⁽¹⁾، واللغة الشعريّة المستوحاة من آيات القرآن الكريم تستعد نشأتها في السياق الشعريّ، فتحتلّ موقعها المناسب فيه، وتتصهر في السياق؛ لتكون إحدى أركانه؛ وهي بذا تنزاح عن دلالاتها الأصليّة المستمّدة من بيئتها الخاصّة؛ لتستمدّ دلالات جديدة، مصدرها البيئة التي أعيد تكوينها فيها، وفي النصّ الجديد قد تتعدّد معانيها نتيجة لانحرافها عن معناها الأصليّ؛ وهذا ما قد يؤدي إلى تعدّد المعاني على مستوى القارئ الواحد أو القراء ككلّ، إذ يقول الشاعر متناصاً مع قوله تعالى: "سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ

سَبَعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا"⁽²⁾.

سنخرج؛ قلنا: سنخرج،

فلتدخلوا في أمرها الجديدة سبع ليالٍ قصارٍ فقط،⁽³⁾

إنّ غياب تحديد المعنى يسمح بالإمكانية الدائمة للاستمرار في قراءة النصوص⁽⁴⁾؛ وهذا ما يبثّ الحياة في النصّ، ويجعله قابلاً للدخول في زمن جديد، وغالباً ما اتّسمت نصوص الشاعر بهذه السمة، والتناص يمنح النصّ أفقاً أبعد، تتحقّق فيه تلك السمة، ففي السياق السابق بتر الشاعر من الآية التّركيب "سَبَعَ لَيَالٍ"⁽⁵⁾، ولعله يعبر بذلك عن إحساسه بدخول الأعداء إلى "بيروت"، وأضاف إلى التّركيب لفظي "قصار" و "فقط"، وهاتان اللفظتان تولّدان إمكانية المعاني المحتملة، وازدواجية التّأويل بالاستناد إلى النصّ القرآنيّ الذي يصف هلاك "عاد" بالريح التي استمرت سبع ليالٍ⁽⁶⁾، وهي لا شك ليالٍ طوال على من أصابهم السوء، وإضافات الشاعر المرتبطة بذلك الجزء أضفت على النصّ إحساسات مستجدة، وأومات بنظرته المستقبلية التي تحدد خروج المحتلّ، وانتهاء وجوده، وإن كان اللفظ "فقط" فاقداً للإيقاع والتخيّل والسمة الفنيّة.

إنّ أولى مميّزات الشعر هي استثمار خصائص اللغة بوصفها مادة بنائه؛ ذلك أنّ الشاعر يعتمد على ما في قوة التّعبير من إحياء بالمعاني في لغته التّصويرية الخاصّة به⁽⁷⁾. لقد كانت لغة القرآن الكريم أو ما يتّصل بها من دلالات يصوغها الشاعر وفقاً لرؤياه الدائرية مصدرّاً يستقي منه الشاعر تراكيبه الخاصّة، ويشي عبره بأحاسيسه، ويفرغ موجة الانفعال في قالب تركّب أجزاؤه من إحياءات متفرّعة المنابع. إنّ للقرآن الكريم لغة مؤثّرة، لا تفقد جاذبيّتها كونها مألوفة أو قريبة. بل إنّ فيها جمالاً

(1) ينظر: غالية خوجة، قلق النصّ، محارق الحداثة، 37-38.

(2) سورة الحاقة، آية 7.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 230.

(4) ينظر: حميد لحميداني، القراءة وتوليد الدلالة تغيير عاداتنا في قراءة النصّ الأدبيّ، 65.

(5) سورة الحاقة، آية 7.

(6) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 133/8.

(7) ينظر: محمد غنيمي هلال، النقد الأدبيّ الحديث، 408.

متجددًا بقوة تأثيره المعقولة المتخيلة، ومن هنا استند الشاعر إلى هذه اللغة؛ لما تمتلكه من قوة، تثير في النفس عمق الإدراك والتقصي للواقع المألوف والمتخيل. يقول "درويش" وقد كانت لغة القرآن الكريم جزءًا من منطوقه اللغوي، وسمة أسلوبية حاضرة في شعره:

سجا الليل، واكمل الليل، فاستيقظت
زهره للتنفس عند سباح المحديقة.

قلت: سأشهد أنني ما نزلت حيًا،⁽¹⁾

يتناص الشاعر في المقطوعة السابقة مع قوله تعالى: "وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى"⁽²⁾، ولكنه يعيد ترتيب الآية،

ويستبدل المواقع، ويحذف بما يتلاءم مع تلك المواقع، ويضيف إلى ذلك عبارة من إنتاجه "واكمل الليل"⁽³⁾ لتأكيد المعنى، ويعرض ذلك في جو من المفارقة؛ إذ يقول " فاستيقظت زهرة"⁽⁴⁾، ولعله يهيئ المتلقي إلى أن اكتمال الليل يقترن بالنوم، غير أنه يقترن لديه بالاستيقاظ، فالشاعر يستمد من النص القرآني ما يتلاءم مع ذائقته وإحساسه منهمكًا في ذاته، فمن " هنا كان الشعر أعمق انهماكات الإنسان وأكثرها أصالة؛ لأنه أكثرها براءة وفطرية والتصاقًا بدخائل النفس"⁽⁵⁾.

لا ينطلق الشاعر من فكرة واضحة محددة، بل من حالة لا يعرفها هو نفسه معرفة دقيقة، فهو لا يخضع للعقل المنطق، بل إن حدسه هو الذي يوجهه، فليست الكلمة في الشعر تعبيرًا دقيقًا عن فكرة⁽⁶⁾، وإنما هي إيماء لما يكمن في النفس من إحساس، ينطلق من عالم اللاوعي المتأمل في الواقع تأملًا باطنيًا، يحاول أثناءه أن يرسم صورة جديدة، يشكّلها الحدس لعالم غير خاص تشكيلاً خاصًا، تختفي معه هيئة ذلك العالم الراسخة في الذهن؛ لتحل محلها تلك السمات الحديثة للعالم نفسه، وقد اتسقت جزئياتها في الذهن، وانصهرت نفس الشاعر فيها انصهارًا يعبر عن قوة المثير العاطفي والفكري في نفس الذات المبدعة. واللغة الخارجة عن موقعها الطبيعي ودلالاتها الأصلية مهما اختلفت مواصفاتها وجهات استيحائها كقيلة بأن تخرجها من منطقيتها، وإمكانية استقبالها استقبالاً واعياً، فهي تتطلق من اللاوعي إلى اللاوعي، ومن أحاسيس يشتد غليانها إلى أحاسيس مماثلة. يقول "درويش" وقد زحزح اللغة القرآنية، حيث تجد لها موقعاً آخر عثر عليه لاشعوره المقترن بإحساسه:

وقلت له: منذ كرسنة نسحتُ

(1) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 124.

(2) سورة الضحى، آية 2.

(3) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 124.

(4) نفسه، 124.

(5) أدونيس، مقدمة للشعر العربي، 102-103.

(6) ينظر: وائل غالي، الشعر والفكر، أدونيس نموذجًا، 222.

الحمامة: طيري إلى سدره المنتهى،

تحت شباكنا، يا حمامة طيري وطيري (1)

في السطر الثاني، من المقطوعة السابقة تتجلى اللغة القرآنية؛ إذ يتناصّر الشاعر مع قوله تعالى: "وَلَقَدْ

رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿١٣٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى⁽²⁾، وفي الآية إشارة إلى ليلة الإسراء، وهي الليلة التي رأى

فيها ﴿١٣٣﴾ "جبريل" عند سدره المنتهى⁽³⁾، ولكنّ المعنى الذي أفصح عنه الشاعر بإحساسه يجري تبعاً لمجريات الحياة التي عاشها؛ فتحوّلت في مخيلته إلى ذكريات باستثناء ما كان منها حاضراً، يتراكم فوق مجموع التجارب. فـ"سدره المنتهى"⁽⁴⁾ في السياق الجديد ليست تلك الشجرة المشار إليها في القرآن الكريم، وإنما قد تكون شجرة من أشجار الوطن، إن لم تكن الوطن نفسه، فإذا كان لقاء "جبريل" بـ"محمد" ﴿١٣٣﴾ عند السدره، فالحمامة تطير إلى السدره أيضاً، ويتحوّل الأسلوب القرآني الخبري المؤكّد إلى أسلوب إنشائي في مخيّلة الشاعر: "طيري"⁽⁵⁾، ويقترن إحساس الشاعر بالمستقبل المتخيّل بقوله: "تحت شباكنا"⁽⁶⁾، ويؤكد ذلك بقوله: "طيري وطيري"⁽⁷⁾، من هنا كانت لغة القرآن الكريم مؤدّية إلى السموّ بالمعنى والإحساس، ومثربة للمخيّل المنبثق من الواقع؛ إذ إنّ "الواقع يظلّ مرجعيّة، يتمثّلها الخيال، ويمثّلها"⁽⁸⁾.

إنّ "اللغة هدف مؤثر، يرمي إليه الشاعر، وينتقي منها ما هو جدير بإبداع مضامينه، وبما فيه من إichاعات تصويرية نفسية، فالكلمة ترشد وتصور وتوحي"⁽⁹⁾، واللغة المصوغة بكلمات هي أهمّ عناصر الإنتاج الشعري، وليست لغة الشعر لغة عادية يقتصر هدفها على إيصال المعنى بوضوح، بل هي لغة موحية مؤثّرة، فيها ما يمتّع ويستأهل التأمّل والتخيّل. إنّ لغة الشعر بكلّ ما تتضمنه من مثرات دليل على قدرة الشاعر على الإبداع، وقد يقوم الشاعر بتركيب كلمات اللغة منفردة، أو قد تأتيه تراكيب وجملاً وعبارات ناجزة، فيضمّ كلّ ما يرد إلى مخيلته بعضه إلى بعض؛ ليشكّل بناءً كاملاً، والقرآن بألفاظه المفردة وتركيبه وعباراته يمثّل قسماً من ذلك الهيكل المتكامل

(1) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 132-133.

(2) سورة النجم، آية 13-14.

(3) بنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 300/7.

(4) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 132.

(5) نفسه، 132.

(6) نفسه، 133.

(7) نفسه، 133.

(8) أسماء شاهين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، 22.

(9) عزّ الدين منصور، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، 63.

الأجزاء، يقول الشاعر وقد استدعى تركيباً قرآنياً من قوله تعالى: "وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى

الْأَرْضِ هَوْنًا"⁽¹⁾:

عَدِمَسَاءَ! وَسَلِّمْ عَلَى بَرْنَا

وَعَلَى جِهَةِ التَّيْنِ. وَاْمَشِ الْهُوْبِي عَلَى

ظَلْمًا فِي حَقُولِ الشَّعْرِ. وَسَلِّمْ عَلَى سَرُونَا⁽²⁾

اللغة في الشعر وسيلة للإيحاء⁽³⁾، وهي رمز للعالم كما يتصوره الشاعر، ورمز لعالم الشاعر النفسي⁽⁴⁾، فاللغة لدى الشاعر هي العالم الذاتي الذي يوِّلد صورة العالم الآخر بالإيحاء والإنكار لصورته الأصلية، وبوساطة لغة القرآن الكريم التي تعدّ وسيلة إيحاء يعبر الشاعر هنا عن معنى، ينم عن إحساس خاصّ تجاه العالم المحيط به، ويحوّر أثناء ذلك صيغة "يمشون" إلى "امش"، وقد يوجّه خطابه للعدوّ الذي يختال في أرضه طويلاً وعرضاً، وهو يحيل ما هو مستمرّ في الوقوع إلى ما قد يقع عبر صيغة الأمر، بيد أنه يربط ذلك الحدث بالعدوّ الذي تفارق ملامحه كلّ المفارقة ملامح "عباد الرحمن" في الآية القرآنية، وهي مقارنة يعكس فيها المعنى؛ ليلائم فكرة الشاعر؛ وذلك بقلب زميّة الفعل؛ إذ أصبحت صفة المشي هوناً غير ملازمة لهم على عكس الآية، بل إنّ دعوتهم لذلك تدلّل على أنهم يختالون في وطن الشاعر، وهذا هو الواقع الذي لا ينكر.

نشأ الأدب نتيجة لحاجة الإنسان للتعبير عن عقله وشعوره، فهو يصوّر ما في النفس من أفكار وعواطف⁽⁵⁾، ومهما كانت العوامل الحيائية، فإنّ شخصية الفنّان مسألة نفسية، لها قيمتها الكبرى في حالة الفنّان الذهنية ساعة الإلهام⁽⁶⁾؛ لذا يتشبّث الشاعر بتأثير الآية القرآنية السابقة؛ لينمّ هذا التشبّث عن شعور ذاتي، يشدّ العقل إلى تفرّغ شحنة الانفعال، بالاتكاء في جانب على تلك الجزئية القرآنية، وينجم ذلك الشعور عن طبيعة التجربة التي ينطلق منها الشاعر نحو الإنتاج الشعري؛ وبذا تكتسب اللغة القرآنية دلالتها الخاصة؛ إذ يقول:

لَوِ اسْتَطِيعَ الْحَدِيثُ إِلَى امْرَأَةٍ

فِي الطَّرِيقِ لَقَلْتُ: خُصُوصِيَّتِي لَا

تَبْرَأُ تَبَاهَا: تَكَلُّسُ بَعْضِ الشَّرَائِينِ

(1) سورة الفرقان، آية 63.

(2) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 165.

(3) ينظر: عبد الله محمد الغدّامي، تشرّيح النّصّ، مقاربات تشرّحية لنصوص شعريّة معاصرة، 100.

(4) ينظر: نفسه، 101.

(5) ينظر: أحمد الشّايب، أصول النّقد الأدبيّ، 76.

(6) ينظر: محمود السّمرة، النّقد الأدبيّ والإبداع في الشعر، 90.

في القدمين، ولا شيء أكثر، فامشي

الهُويّني معي مثل مشي السحابة⁽¹⁾

تحيش النفس الإنسانية بالمشاعر التي تتقلب بتقلبات الحياة ومجرياتها، وتتوَع بتتوَع عوامل الإثارة، تثور، وتهدأ تبعاً لذلك، فحينما تثور، فاللغة الشعريّة هي وسيلة الشاعر للإفصاح عنها؛ إذ ينتقي منها ما يوافق إحساسه. لقد كان للغة القرآنيّة في هذه المقطوعة دلالتها الخاصّة المتفجّرة من طبيعة الإحساس، فالشاعر يحيل الصياغة بقوله: "فامشي الهويّني"⁽²⁾؛ ليعبر عن مرحلة حياتيّة متقدّمة يعيشها بصحبة الأخرى التي يسعى إلى جعل صورتها موافقة لصورته، فهو يرسم صورة الإنسان وقد انتابه الإحساس بسطوة اللحظة الآنيّة، فمشي الهويّني هنا لعلّه تعبير عن الضعف الجسديّ والنفسيّ الذي يعتري الشاعر في سنّ السنين، وهي المرحلة التي تتحرف فيها تطلّعات الإنسان إلى الأحلام المستقبلية، منصرفاً إلى الماضي بتأثير الحاضر؛ ليقبّل أسفار الحياة الغابرة، ويبيّن مدى انغماسها في الحاضر، وليعبّر في النهاية عن خلجات الحاضر، وما تبثّه في نفسه من خوف مجهول، ولكنّ المعنى سرعان ما ينقلب إذا كان ذلك المشي مشابهاً للسحابة؛ إذ إنّ السحابة في مشيتها توحى بما هو مخالف لذلك.

إنّ وعي الإنسان شاعرًا يتشكّل في جده مع الواقع، وارتباطه بالزمان والمكان، ورؤية الشاعر وتعبيره عن تجربته إنّما تعكس منظومة من العلاقات، تتداخل فيها طاقته الإبداعية مع تأثره بما يحيط به⁽³⁾، فأيّ تجربة لا بدّ من أن تتبنّق من زمكانيّة محدّدة، والصراع سواء أكان داخلياً أم خارجياً ينطلق من الواقع، ذلك الواقع الذي يعيد الشاعر صياغته بلغته الخاصّة التي تتداخل مع عبارات سابقة عليها. يقول "درويش" مستلهماً لغة القرآن الكريم:

المُحروبُ تلمنُ أنّ نخبَ التفاصيل: شكّل مفاتيح أبوابنا،
أنّ نُسطِحَ حطتنا بالرموش، ونمشي خفّافاً على أرضنا،⁽⁴⁾

تكمّن قيمة الشعر فيما يختلج في نفوسنا، ويقوم في أذهاننا عند قراءته⁽⁵⁾، والنصّ القرآنيّ من أقوى العوامل اللغويّة المؤثّرة في وجداننا والمثيرة لتفكيرنا، وهيمنتها على النصّ الشعريّ هيمنة إيحائية، تتيح حركة داخل النصّ، يتبعها المتلقّي بكلّ ما يملك من إمكانيّات لاستقباله، وهذا ما يتيحه تناصّ الشاعر مع اللغة القرآنيّة مأخوذة من قوله تعالى: "أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ" ⁽⁶⁾، والتعبير القرآنيّ "خفّافاً وثقالاً" له دلالاته العميقة المرنة، ففيه دعوة للمؤمنين لقتال أعداء الدّين كهولاً، وشباباً، أو شيوخاً وشباباً، أو نشاطاً وغير

(1) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 108.

(2) نفسه، 108.

(3) ينظر: رمضان الصّبّاغ، في نقد الشعر العربيّ المعاصر، دراسة جماليّة، 100.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 409.

(5) ينظر: عبد القادر المازني، الشعر "غاياته ووسائله"، 57.

(6) سورة التّوبة، آية 41.

نشاط، أو في العسر واليسر، أو في الغنى والفقر، والقوة والضعف⁽¹⁾؛ وبذا يفهم بأن "خفافاً" يعنى بها كل الأحوال السلبية التي تسبق الواو، و"تقالاً" يعنى بها كل الأحوال الإيجابية التي تتبع الواو. فلماذا يختار الشاعر "خفافاً" دون "تقالاً"؟ لعله هنا يحيل المعنى القرآني إلى نقيضه، فيكتسب اللفظ، "خفافاً" معنى إيجابياً على عكس الآية، ولربما جاء ذلك تعبيراً عن حالة اليأس والضعف التي أصابت الفلسطينيين في مرحلة زمنية معينة سيما بعد خوضه حرب "بيروت"، ولم يكتف الشاعر لتعبيره عن تلك الحالة بحذف "تقالاً"، وإنما يستبدل "نمشي" بـ"انفروا"، ولا شك أن النفور أشد سرعة وتعبيراً عن القوة من المشي، فاختيار جزء من الآية وتحويله وفقاً لرغبة الشاعر ليس إلا تعبيراً عن حالته النفسية، وكل ذلك يأتي في ضوء استهلال المقطوعة بقوله: "الحروب تعلمنا أن نحب التفاصيل...."⁽²⁾، ولعلّ مشي الفلسطينيين خفافاً يكون بعض ما تعلموه من الحروب، فهذا قد يدل على حالة يائسة حلت بالشاعر، واليأس من الحرب في ذاته ما هو إلا تعبير عن الرغبة في تحقيق الأمن والسلام والحياة الهادئة على أرض الوطن، وما يؤكد تلك المشاعر عنده قوله في موضع آخر من القصيدة التي أخذت منها المقطوعة السابقة نفسها:

كُلُّ حَرْبٍ تَعَلَّمْنَا أَنْ نَحِبَّ الطَّيْبَةَ أَكْثَرَ: بَعْدَ الْحَصَارِ
نَعْتِي بِالزَّيْتِ أَكْثَرَ، نَعْتَفُّ قَطْنَ الْحَنَانِ مِنَ الْوَنْرِ فِي
شَهْرِ آدَامَ. نَزِعَ غَارِ دِينِيَا⁽³⁾ فِي الرَّخَامِ، وَنَسَقِي بَانَاتِ جِيرَانَا
عِنْدَمَا يَذْهَبُونَ إِلَى صَيْدِ غَزَلَاتِنَا. فَتَمِي تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا⁽⁴⁾

يتناص الشاعر في السطر الرابع من هذه المقطوعة مع قوله تعالى: " فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَثًّا بَعْدُ

وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا " ⁽⁵⁾، وهو ينم عن إحساسه بالواقع غير المرضي، ويعبر عن حالة

نفسية قلقة لإنسان يبحث عن الأمن والاستقرار الذي لا يتحقق إلا بالعودة إلى الديار؛ لذا فهو يضطر إلى أن يستبدل متى بـ"حتى" في قوله: "فمتى تضع الحرب أوزارها"⁽⁶⁾؛ لينسجم التعبير مع المعنى والوضع النفسي المتصل به، فهو بذلك التبديل يكشف عن اليأس من الانتظار، بل إن الأسلوب الإنشائي أضفى على النص دلالة خاصة، حققت الغاية الإيحائية التي يريها الشاعر؛ فتحول المعنى من الدعوة إلى استمرارية الحرب والثبات إلى شعور بالسأم من

(1) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 92/4.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 409.

(3) gardenia: الغردينيا: شجرة استوائية، يعتقد أن موطنها الأصلي "الصين"، يزيد ارتفاعها على ستة أقدام، دائمة الخضرة، زهرها جميل، سميت على اسم عالم النباتات الأسكتلندي "الكسندر غاردن"، (ينظر: منير البعلبكي، موسوعة المورد، 192/4).

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 405.

(5) سورة محمد، آية 4.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 405.

ذلك، والشاعر هنا ينقل الواقع ليس كما يراه الإنسان العادي، مستنداً إلى خياله؛ "لأنّ التداخل بين الخيال والواقع لا بدّ أن يغيّر في صورة الواقع المألوفة"⁽¹⁾.

الشعر لغة العاطفة ولسان الوجدان، وأداته التعبيرية هي اللغة غير المعهودة في نقل الحقائق وبتّ الأفكار، وتصوير نفس الشاعر⁽²⁾، وهذا ما جعل أنماطاً لغوية سابقة على الشاعر تتداخل في لغته؛ وذلك لأنه يبحث عن غير المألوف؛ لما يحمله من قدرة على تحريك الوجدان. فاللغة بكلّ ما يمكن أن تبوح به ما هي إلا رموز تأتي من الإحساس وإليه؛ وبذا تكتسي بإحياءات تستحدثها الظروف المحيطة بالنصّ الشعري. يقول الشاعر مستعيناً باللغة القرآنية؛ لتسهم في تعميق مشاعره، وبالتحديد مع قوله تعالى: "أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا"⁽³⁾

أمشي خفيفاً خفيفاً. وأنظر حولي
لعلّي أرى شبيهاً بين أوصاف نفسي
وصفصاف هذا الفضاء فلا أتبين
شيئاً يشير إلي⁽⁴⁾

لعلّ مشي الشاعر خفيفاً في هذه المقطوعة يعبر عن مشاعر التيه التي تحدّق به، فهو يمشي غير واثق، يبحث عن حقيقة مجهولة، يشعر بأنه يفقد وجوده في عالم غريب، لعلّ المشي بخفة هنا دليل على انحصار التطلّعات المستقبلية، وانحسار الإحساس بالاعتزاز بالنفسيّ أمام سطوة الواقع، والخفة توحى بخفوت الشعور بالاندفاع نحو الحياة الحاضرة والآتية. والمشي خفيفاً قد يدلّ على سرعة انقضاء الحياة حينما يقول الشاعر:

أمشي خفيفاً، فأكبر عشر دقائق،
عشرين، ستين... أمشي وتنص
يلاً الحياة على مهلها كسعال خفيف.⁽⁵⁾

الشاعر أكثر من سواه شعوراً بوطأة الزمن، ورسداً للتفاصيل والتحوّلات التي يمرّ بها الكائن⁽⁶⁾، ويفرض عامل الزمن على الشاعر ما هو كفيلاً بإقامة وحدة زمنية بين الأشياء، توغل في الماضي، وتصل إلى الواقع⁽⁷⁾، فالشاعر هنا يعبر عن سطوة الزمن بأبعاده المختلفة؛ إذ يوحد بينها، ليستعرض مشوار حياته مستعيناً بالأسلوب القرآنيّ، فعلى مشي الشاعر خفيفاً يمثل مشواراً حياتياً متسارعاً، ولعلّ

(1) أسماء شاهين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، 22.

(2) ينظر: عيسى علي العاكوب، العاطفة والإبداع الشعريّ، دراسة في التراث النقديّ عند العرب إلى نهاية القرن الرابع الهجريّ، 147.

(3) سورة التوبة، آية 41.

(4) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 106.

(5) نفسه، 109.

(6) ينظر: ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربيّ الحديث أمل دنقل، سعدى يوسف، محمود درويش نموذجاً، 129.

(7) ينظر: نفسه، 132.

عشر دقائق والعشرين، والستين سنة العمر التي ولت كما لو كانت ثواني معدودة، تساوي سرعة مرورها سرعة لفظنا للمفردتين اللتين تفصل بينهما الفاصلة، وتتبعهما علامة الحذف، سيما أن القصيدة التي أخذت منها المقطوعة تمثل جزءاً من تجربة الستينات، ويتحول هذا النوع من المشي إلى نقيضه بقول الشاعر في القصيدة ذاتها:

... وأمشي ثقيلًا ثقيلًا، كأنني على موعد

مع إحدى الخسارات. أمشي وبني شاعر

يستعد لراحته الأبدية في ليل لندن. (1)

ليس ذلك إلا حركات متغيرة ناتجة عن حالات نفسية متشابهة، تخضع لوطأة مثيرات خارجية منبثقة عن وضعية إنسانية حياتية واحدة وعن مواقف مختلفة، فطبيعة المشي تقترب بالموقف المتصلة به، فعمل المشي ثقيلًا هنا على عكس الآية يحمل دلالة سلبية يفسرها الطرف الآخر للصورة: "كأنني على موعد..." (2)، واللأوعي هو الذي يتحكم في تصوير تلك الحركات اللاإرادية في القصيدة الناجمة عن إحساس متفاقم تجاه مشوار الحياة الأيل للزوال، فالنفس الشاعرة كما يرى "مندور" نفس حساسة تولد فيها حقائق الحياة والوجود ومظاهر الكون انطباعات عاطفية، تثير مشاعرها، وتحرك خيالها الذي يقتنص الصور، ويسكنها انطباعاته وأحاسيس وجدانه (3)، ومن هنا جاء التعبير القرآني ملتبًا لتلك الغاية.

إن الشاعر إذا اختار نصًا مصدرًا، فهو يختاره في إطار تجربته الشعرية والحياتية، ووفقًا لاعتبارات وعلاقات معقدة؛ ليجعل النص المصدر يتفجر بإمكانات جديدة في حوار مع النص المبدع (4)، فالشاعر يبحث عن نص مصدر منسجم في بعض معطياته مع النص المبدع بصرف النظر عن كونه موافقًا أو مخالفًا له في فكرته، فمتى استطاع أن يهضم ذلك النص، ويتمثله في نفسه، ومن ثم في شعره بصورة يصعب فيها الفصل بين حدود النصين - كان ذلك أدل على قوة التأثير والقدرة على الإبداع. يقول الشاعر وقد ذابت إحدى آيات القرآن الكريم في ذاته ذوبانًا يعكس في شعره:

هل أمر بك الموت؟ أسخر من فكركي،

ثم أسأل نفسي: إلى أين تمشين

أيتها المطمئنة مثل النعامة؟ أمشي

كأن الحياة تمدل قصاتها بعد حين.

ولا أتلفت خلفي، فلن أستطيع

الرجوع إلى أي شيء، ولا أستطيع

(1) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 120.

(2) نفسه، 120.

(3) ينظر: محمد مندور، الأدب وفنونه، 37.

(4) ينظر: رمضان الصبّاغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، 339.

التماهي

ولو أستطيع الحديث إلى الرب قلت:

إلهي إلهي! لماذا تخليت عني؟

ولست سوى ظلٍ ظلك في الأرض،

كيف تخليت عني، وأوقعتني في

فخاخ السؤال: لماذا خلقت العوض

إلهي إلهي؟⁽¹⁾

يتناصّ الشاعر مع قوله تعالى: **يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٧٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً**

مَرْضِيَّةً ﴿٧٨﴾ فَأَدْخُلِي فِي عِبْدِي ﴿٧٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٨٠﴾، ولعلّ انصهار الآية القرآنية في النصّ

يبدو واضحاً؛ إذ يبدأ ذلك في السطر الثاني بسؤال الشاعر لنفسه؛ وبذا يبدأ التناصّ بتجليّ النفس الإنسانية، تلك النفس التي تحير ذاتها، فإذا كانت الآية تخاطب النفس المطمئنة، فإنّ ذلك يتحوّل إلى حوار داخليّ بين الشاعر ونفسه، لكنّ ملامح النصّ القرآنيّ سرعان ما تتبدّى بوضوح إذا ما قال: "أيتها المطمئنة"⁽³⁾، وقد يتوقّع المتلقّي فيما بعد أن يجد ما يتعلّق بالرجوع، فإذا بالشاعر في السطرين الخامس والسادس لا يستطيع الرجوع أو التماهي في أيّ شيء، وهو يحوّل الرجوع إلى الربّ إلى حديث إليه، وحينها يتداخل القرآنيّ بالإنجيليّ، ويجعل الشاعر عدم الرجوع إلى الربّ بسبب تخليّ الربّ عنه، إذ يجمع بين صرخة المسيح على الصليب⁽⁴⁾ وبين الآية القرآنية، "وهو يصرخ لا ليشكو بل ليعرف. وقد عرف ما هو مكتوب على جيله"⁽⁵⁾، والنصّ في ذروة اللاوعي يحاط بهالة من الغموض، ويمتاز بالتداخل والتشعب الذي يهبه القوة؛ إذ إنّ "الشعر القويّ يحتاج إلى ملكة التركيب والتركيز والبلورة الفكرية والعاطفية"⁽⁶⁾.

لا يجهل أحد مدى تأثير الموسيقى القرآنية وإيقاعاتها المألوفة في الوجدان، من هنا لم تقتصر العودة إلى النصّ القرآنيّ على المضمون وحده عند الشعراء، وإنّما تعدّته إلى أسلوب القرآن نفسه⁽⁷⁾، وإلى أسماء السور، فقد ترسّب القالب الحواريّ، لبعض السور فضلاً عن أسمائها؛ ليرث النصّ الشعريّ

(1) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 110.

(2) سورة الفجر، الآيات 27-30.

(3) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 110.

(4) ينظر في ذلك: العهد الجديد، إنجيل المسیح حسب البشير متى، الأصحاح السابع والعشرون، 45-46، ص 54.

(5) أحمد دحبور، (عيد الأريعاء)، محمود درويش: بنادينا وينتشر "كزهر اللوز أو أبعد...، الحياة الجديدة، الأريعاء،

2005/10/5، ص 15.

(6) محمّد مندور، الأدب وفنونه، 37.

(7) ينظر: نزيه أبو نضال، جدل الشعر والثورة، 154.

حسًّا روحيّ المصدر، ويكسبه جدّيّة، وقربًا من الحقيقة، ويمنحه حيويّة متجدّدة لاستتاده على نصّ لا يفقد أصالته تبعًا لاختلاف الذائقة أو تبعًا لتبدل الأزمنة والأمكنة، يقول الشّاعر وقد أفاد من القرآن الكريم مصدرًا سماويًّا:

عَلَّمَنِي الْقُرْآنَ فِي دُوْحَةِ الرِّيحَانِ

شَرْقَ البُحْرِ،

مِنْ آدَمِ جَنَّا وَمِنْ حَوَاءَ

فِي جَنَّةِ النِّسْيَانِ.

يَا جَدِّي! أَنَا آخِرُ الأَحْيَاءِ

فِي الصَّحْرَاءِ، فَلصَّعْدُ!

□

البحرُ والصَّحْرَاءُ حول اسمه

العالمي من الحُرَّاسِ

لم يعرفا جدِّي ولا أبنَاءَهُ

الواقفين الآن حول "النون"

في سورة "الرَّحْمَنِ"، (1)

إنّ الترسّبات الإيقاعيّة المنبعثة من "سورة الرَّحْمَنِ" أثّرت في الجانب الفنّي للقصيدة، وإن كان لا يمكن الفصل بين وحدة أجزاء القصيدة من شكل ومضمون، فالشّاعر أعاد تركيب بعض أجزاء السّورة، وأعاد توزيعها في سياق جديد، ففي السّطر الأوّل من المقطوعة السّابقة يعيد صياغة قوله تعالى في "سورة الرَّحْمَنِ": "عَلَّمَ

الْقُرْآنَ" (2)، بقوله: "عَلَّمَنِي الْقُرْآنَ" (3) مع تغيير المعلّم، والمتعلّم، وذلك بأن يكون جدّه معلّمه، وهو بذلك

المتعلّم، ومن هنا يجعل ما يشمل الإنسانيّة جمعاء خاصًّا به، وما يتّسم بالعموميّة يتّسم بالخصوصيّة. وما يكتسب طابعًا عقائديًّا كونيًّا يكتسب طابعًا اجتماعيًّا أمنيًّا؛ وبذلك يملأ الشّاعر فضاء جزئيًّا بإعادة صياغة الواقع معتمدًا على الفكرة والإيقاع القرآنيّ. أمّا لفظة "الرّيحان" في السّطر الأوّل كذلك فهي جزء من قوله تعالى: "وَالْحَبُّ ذُو

الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ" (4)، غير أنّ الشّاعر يضيف على اللفظة عبقًا حينما يجعل لها دوحه، ويحتفظ بالوتر

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 74-75.

(2) سورة الرَّحْمَنِ، آية 2.

(3) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 74.

(4) سورة الرَّحْمَنِ، آية 12.

الإيقاعي ببقائه على آخر الآية. وفي السطرين العاشر والحادي عشر تلتف أسرة الشاعر "حول النون" في سورة "الرحمن" (1)، ولحرف النون دلالة رمزية خاصة في نفس الشاعر، ولعل هذا الرمز يعود إلى جدّه "حسين" (2) الذي ينتهي اسمه بالنون كما "سورة الرحمن"، ويأخذ ذلك الرمز أهميته في القصيدة، بدءاً بعنوانها "كالنون في سورة الرحمن" (3)، أما السطر الرابع من السياق السابق فيحاكي فيه الشاعر الإيقاع القرآني؛ فينتهي بقافية النون مسبوقة بالألف بقوله: "في جنة النسيان" (4).

إنّ الأدب بوصفه تعبيراً عن قضايا نفسية يمرّ بها الأدباء (5) يُشكّل بلغة الأديب الخاصة المكتسبية بإيماءات، تتطلّبها مخيلته التي تحركها التوتّرات النفسية الناتجة عن تجربة ذاتية، لا تتفصل عن الكيان الإنساني؛ فبالانطلاق من ذلك تبقى "سورة الرحمن" تحمل إيماءات ذات تأثير نفسي وفني ودلالي في شعر "درويش" حيث يقول:

فيا موت! انتظري مرثياًني
تداير الجمانرة في الربيع الهش،
حيث وكدت، حيث سأسمع الخطاب
من تكرار ما قالوا عن البلد الحزين
وعن صمود التين والزيتون في وجه
الزمان وجيشه. سأقول: صُبوني
بجرف النون، حيث تعب مروحي
سورة الرحمن في القرآن. وامشوا
صامتين معي على خطوات أجدادي (6)

إنّ التعبير عن الرؤية العميقة للعالم لا يتمّ إلاّ بالأسلوب المشتغل على الجمال الفني؛ إذ إنّ الأسلوب هو مجال التميّز (7)؛ فالشاعر يستأنس هنا بـ"سورة الرحمن"، ويجعل لها دلالة خاصة في شعره، فهو في السطر الثامن يخزن طاقة نفسية هائلة، لا يفي التعبير المباشر بحاجتها للانطلاق خارج مكتبها، بل إنّ الرمز والالتواء في التعبير هو الأقدر على تفجير تلك القوة الشعورية المكبوتة؛ ومن هنا يتجلّى أثر "سورة الرحمن" في مخيلة الشاعر؛ إذ تكون

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 74-75.

(2) يهدي الشاعر ديوان "لماذا تركت الحصان وحيداً" الذي أخذت منه هذه المقطوعة إلى جدّه حسين وجدته وأبيه وأمه. (ينظر: محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 9).

(3) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 73.

(4) نفسه، 74.

(5) ينظر: خليل محمد سالم الحسيني، دراسات في تطوّر النقد الأدبي الحديث، 140.

(6) محمود درويش، جدارية، 49-50.

(7) ينظر: محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، 351.

وسيلته للإيحاء بعواطفه وأفكاره. وبالإضافة إلى ذلك يتناصّ مع قوله تعالى: "وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ

سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ" (1)، ففي السّطر الخامس يقطع الآية الأولى مع تحوير طفيف بقوله:

عن صمود التّين والزّيّتون (2)، وهو بذلك يضيف بعداً غيرياً إلى البعد الذاتيّ، وباختياره للغة الدّينيّة يحيل البعد الغيريّ المرتبط بالحاضر إلى بعد تاريخيّ دينيّ، يتّصل بكلّ زمان، فبالإشارة إلى موقع الولادة في قوله: "حيث ولدت" (3) تحضر "فلسطين" إلى الدّهن؛ وبذا يكون "صمود التّين والزّيّتون" إشارة لها دلالة دينيّة موحية، تتّصل بـ"فلسطين" وأهلها ومعالمها، ولعلّ جيش الزّمان هو الخطر المحدقّ بها، و"البلد الحزين" (4) هو إعادة صياغة لقوله

تعالى: "وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ" (5)، غير أنّ هذه الصّيغة تتحوّل من دلالة مكانيّة أصليّة إلى دلالة مكانيّة

يستحدثها الشّاعر، "فالبلد الأمين" في السّيّاق القرآنيّ هو "مكة" (6)، بينما "البلد الحزين" (7) في السّيّاق الشّعريّ لعلّه "فلسطين". من هنا تحوّل لفظ "الأمين" إلى "حزين"؛ لينسجم مع الواقع الاجتماعيّ لـ"فلسطين" من ناحية ومع الإحساسات التي تتلجج في نفس الشّاعر تجاه ذلك الوضع من ناحية أخرى، وهو يستثير تلك الإحساسات نتيجة لإحساس أوليّ نابع من تجربة الموت التي واجهها؛ ممّا جعله ينزع إلى الماضي مجبولاً بالحاضر والمستقبل.

يستعين "درويش" كذلك بأسماء السّور القرآنيّة في مواقع أخرى؛ ليربط مضمونها الكليّ، سعياً لإيجاد صلة بينه وبين واقع الحياة الذي يعيشه، فالأدب كما يرى "مارون عبّود" هو الذي يحوّل الحياة: ماضيها وحاضرها، مستقبلها القريب والبعيد، ويضع مخطّط مخيّلة الأديب التي هي في حلم دائم يسعى إلى تجميل الحياة وإسعاد البشر (8)، "ودرويش" شاعرًا يملك إحساساً عميقاً نحو الحياة، يستقصي جوهرها: قريبه وبعيده، ويقارب بين الأزمنة؛ ليعيد صياغتها وفقاً لرؤية فريديّة ذات طابع جماعيّ؛ إذ يقول:

وتناسل فينا الفرزة مكائر فينا الطّغاة. دم كالمياه،

وليس تحفّفه غير سورة عمّ وقبعة الشرطيّ

وخادمه الأسبويّ. وكان يقبس الزّمان بأغلاله.

(1) سورة التّين، آية 1-3.

(2) محمود درويش، جداريّة، 49.

(3) نفسه، 49.

(4) نفسه، 49.

(5) سورة التّين، آية 3.

(6) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 272/8.

(7) محمود درويش، جداريّة، 49.

(8) ينظر: مارون عبّود، مؤلّفات مارون عبّود، المجموعة الكاملة في النّقد الأدبيّ، 319-320.

سألناه: سرحان⁽¹⁾ عمّ تساءلت؟

قال: اذهبوا. فذهبنا

إلى الأسمات اللواتي تروّجن أعداءنا.⁽²⁾

لا يمكن تفسير الرّموز منعزلة عن الواقع الاجتماعيّ أو بمنأى عن التّكوين النّفسيّ للمبدع، فالتشكيل الفنّيّ المحسوس يرتكز في تفسيره على هذين البعدين⁽³⁾، وبوصف التّكوين النّفسيّ للشّاعر يتراكم من تكاثف أحداث عبر مراحل مختلفة، فهو يخفي وراء الرّموز صورة المجتمع، وكلّ ما تعنيه له تلك الصّورة من جزئيات. تنتقل "سورة عمّ" عبر مخيلة الشّاعر محمّلة بدلالة رمزيّة، يرمي الشّاعر من ورائها إلى تخيل مرحلة حاسمة، تفصل بين أطراف الصّراع على أرض "فلسطين"، وكأنّه يحيل القارئ إحالة غير مباشرة إلى مضمون تلك السّورة؛ حيث يقول تعالى: "عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ" ⁽⁴⁾. إنّ تجفيف "سورة عمّ"

للّدم كما يظهر في السّطر الثّاني، قد يعني الوصول إلى مرحلة النّهاية التي قد تعادل النّبأ العظيم، فإذا كان النّبأ العظيم في السّياق القرآنيّ يعني يوم القيامة الذي ينكره المشركون⁽⁵⁾، فلعلّه في النّصّ الدرويشيّ نبأ الحقّ المقتدرن بعودة "فلسطين" إلى أهلها، والشّاعر هنا يفيد من مضمون السّورة فضلاً عن إفادته من قلبها الذي يكتسب سمة حوارية، ومما يلفت عند "درويش" أحياناً غرابة الصّور وعدم تألفها وانسجامها مع التّراكيب المجاورة، ولعلّ هذا ماثل في التّركيب "قبتعة الشّرطيّ" المرتبط بـ"سورة عمّ".

2. نماذج من الأسفار التّوراتية رافداً للتّجربة الشّاعرية

النّصّ "فضاء لأبعاد متعدّدة، تتزّوج في كتابات مختلفة، وتتّزّاع دون أن يكون أيّ منها أصلياً؛ فالنّصّ نسيج لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر النّقافة"⁽⁶⁾ المختزنة في ذاكرة الأديب؛ ممّا يؤدي أحياناً إلى تداخلها، واصطدام عناصرها للتّشابك مع النّصّ الحديث الإنتاج، وقد تظهر عبره مستقلة أو متعلّقة، تقضي بدلالات متنوّعة، من هنا كان لنقافة "درويش" التّوراتية أثر متمكّن في شعره؛ إذ تمثّلت ملامح بعض الأسفار بوضوح، وهو في إحدى محاوراته يعلّل ذلك الحضور بنظره إلى التّوراة على أنّها كتاب

(1) هو الرّمز "سرحان بشارة" شابّ عربيّ فلسطينيّ ولد في القدس عام 1945م، ودخل الولايات المتّحدة كمهاجر أردنيّ مسيحيّ، اتّهم باغتيال "روبرت كيندي" شقيق الرئيس الأمريكيّ "جون كيندي" قبل الخامس من يونيو 1968م الذي يوافق الذّكرى الأولى لحرب 1967، ترصد "سرحان" لـ "كيندي" حيث كان يعقد مؤتمراً بمناسبة فوزه في الانتخابات التمهيدية لولاية كاليفورنيا، فقد أطلق ثمانين رصاصات، أصابت إحداها "كيندي" في مخه، فتوفّي على الفور. (ينظر: فهد عامر الأحمد، الآلة التي قتلت كيندي،

<http://www.alriyadh.com/2004/07/05/article14520.html>)

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 452-453

(3) ينظر: محمّد عبد الحميد، النّصّ الأدبيّ بين إشكاليّة الأحاديّة والرّؤية التّكامليّة، 90.

(4) سورة النّبأ، الآيات 1-3.

(5) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 8/192.

(6) رولان بارت، نقد وحقيقة، 3 الأعمال الكاملة، 21.

أدبيّ، فيه فصول أدبيّة راقية، وليس كتاباً دينياً ولا تاريخياً، فهناك ثلاثة أسفار فيه مملوءة بالشعر، وتعبّر عن خبرة إنسانيّة، وهي "سفر أيّوب" و "سفر الجامعة" الذي يطرح سؤال الموت، و "نشيد الأناشيد"⁽¹⁾.

❖ "سفر الجامعة"⁽²⁾ وفلسفة الفناء والوجود

يعد "سفر الجامعة" أحد الأسفار التوراتيّة التي كان لها حضور مميّز في شعر "درويش" وبالتحديد في "جداريته" التي تمثّل خلاصة تجربة حياتيّة، تدفع الإنسان إلى الاستقصاء في نظرتّه للواقع، فأبى تجربة في الحياة قد توصل الإنسان إلى حكمة، تدفعه للبحث عن تجربة مثيلة لها أو حكمة يتكيّف معها ذلك الواقع، و"سفر الجامعة" يلخّص نظرة حكيم في الحياة، وهي نظرة تتمّ عن فهم عميق لها. لقد سرت تلك الحكم المستمدة من ذلك السفر في أنحاء "جداريّة"، وانصهرت فيها، وشكّلت جوانب بيّنة منها، ف"الجداريّة" في فكرتها تدور حول الموت المنبعث من تجربة ذاتيّة واقعيّة مرّ بها الشاعر، وهي تلخّص نظرة إنسان للحياة، وهو على مشارف الموت، ومن هنا يتّضح أنّ "درويشاً" لم يطلّع على ذلك السفر فحسب، بل تمثّله في نفسه، وحينما شرع في التعبير عن تلك التجربة، اصطدمت بمادّة ذلك السفر، ولعلّه بنفسه قاد قارئه، وجعله يشعر بضرورة العودة إليه؛ فمن المقطوعة الآتية يسير القارئ نحو هدفه؛ إذ يقول الشاعر:

مَنْ أَنَا؟

أنشيدُ الأناشيد

أم حكمةُ الجامعة؟

وكلانا أنا...

وأنا شاعرٌ

وملكٌ

وحكيمٌ على حافة البئر⁽³⁾

ليست الرموز التي يغرفها الشعراء من معين الثقافات القديمة غاية في ذاتها بقدر ما هي شفرات تصوّريّة، يحولها التعبير الشعريّ إلى ما يلائم الإنسان المعاصر⁽⁴⁾، و"درويش" بعودته إلى الينبوع الثقافيّ الذي يحاول أن يعبرّ عما يمور في صدره من خلجات، ففي المقطوعة السابقة تتداخل

(1) ينظر: محمود درويش، (يفتح دفتاره في حوار شامل حول الشعر والسياسة والحاضر والماضي)، محمود درويش: قصيدة النثر حازت شرعيّتها وعلى شعرائها أن يعترفوا بالآخرين، حاوره: عبده وازن، الحياة الجديدة، الإثنين، 2005/12/12، ص24.

(2) كتب هذا السفر عند مستهل القرن الثاني قبل الميلاد، مؤلفه يسمّى نفسه الجامعة وفي العبريّة (قوهلت)؛ أي الواعظ، ويبدأ السفر هكذا "كلام الجامعة بن داود الملك في أورشليم" (ينظر: سلامة غنمي، التّوراة والأنجيل بين التناقض والأساطير، 50).

(3) محمود درويش، جداريّة، 86.

(4) ينظر: عاطف جودة نصر، النصّ الشعريّ ومشكلات التفسير، 118-119.

الشفرات التوراتية مع النص الشعري؛ وبذا تتجلى "حكمة الجامعة"؛ ففي لحظات الإحساس بالموت تلج الصور نفس صاحبها؛ فيستعيد الشاعر ماضيه استعادة خاطفة، وتتولد في نفسه الحكمة النابعة من تجربة ذاتية عميقة، و"الجامعة" هو مصدر تلك الحكمة، ويأتي الضمير "أنا" معبراً عن ذاته داخل الذات الأخرى، ويبلغ التوحد غايته بين الشاعر والحكيم؛ إذ يتضاعف الإحساس باللاوعي، حينما يبدأ الشاعر التناص بأسلوب الاستفهام، ويبلغ ذلك حدًا أكبر، حينما يجيب: "وكلنا أنا"⁽¹⁾؛ إذ يشمل التوحد أكثر من شخصية، لا تنتفي بوجودها الذات الشاعرة، ويكون ذلك عبر الأدب، "هذا الذي عن طريقه نعي إنسانيتنا التي تفكر، وتتكلم".⁽²⁾

إن انسجام التناص في العمل الأدبي فنيًا وموضوعيًا شرط أساسي لتماسكه واتساقه، فالنص المستوحى من المقروء الثقافي لا بد أن يناسب المقام الذي يطرح فيه، وأن يؤدي وظيفته الفنية والموضوعية⁽³⁾، ولعل "درويشًا" حينما يمتتح من النصوص الدينية لا يقوم بذلك؛ إلا لأنه يجد فيها مادة مغذية لشعره من جانبيه: الفني والموضوعي، وملئمة لإحساساته ولأصداء خيالاته وتصوراته، وحكمة "الجامعة" من الروافد التي يدرك غايات نفسه من خلالها؛ إذ يقول:

لِلوَلَادَةِ وَقْتُ

وَلِلْمَوْتِ وَقْتُ

وَلِلصَّمْتِ وَقْتُ

وَلِلنُّطْقِ وَقْتُ

وَلِلْحَرْبِ وَقْتُ

وَلِلصِّلْحِ وَقْتُ

وَلِلوَقْتِ وَقْتُ⁽⁴⁾

يتأسس معنى النص الحاضر المتناص على النص الغائب المتناص معه، والأول تجمعه بالثاني علاقة بناء، ولا يتأتى فهمه إلا بإدراك معنى الثاني⁽⁵⁾، وهذا ما تتطلبه العلاقة المشتركة بينهما التي تجعلهما متلاصقين ومؤدبين غاية واحدة داخل النص المشترك الذي نص من خلاله على أن الأوقات تتداخل حينما تقترب النهاية، ويدرك الإنسان أن كل شيء في وقته آتٍ لا محالة، وأن الحياة تجري تبعاً لنظام مخصوص، وهذا ما أدركه "درويش" عبر تلك المقطوعة التي تحيل القارئ إلى النص التوراتي الذي تعاد صياغته بما يشبه لعبة تركيبية، و"درويش" يستوحي تلك اللغة وما تؤدي إليه من معان من قول "الجامعة": "لِكُلِّ شَيْءٍ زَمَانٌ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ تَحْتَ السَّمَاوَاتِ وَقْتُ. لِلوَلَادَةِ وَقْتُ وَلِلْمَوْتِ وَقْتُ. لِلغُرْسِ

(1) محمود درويش، جدارية، 86.

(2) جان بيلمان نوبل، التحليل النفسي والأدب، 8.

(3) ينظر: أحمد الزعبي، التناص نظرياً وتطبيقياً، 31.

(4) محمود درويش، جدارية، 90.

(5) ينظر: الحسن بوجلابن، التناص من منظور حازم القرطاجني، جذور، 7، ج 12، 2003، س 6، ص 139.

وَقَتٌ وَلِقَلَعِ الْمَغْرُوسِ وَقَتٌ. لِلْقَتْلِ وَقَتٌ وَلِلشِّفَاءِ وَقَتٌ. لِلْهَدْمِ وَقَتٌ وَلِلبِنَاءِ وَقَتٌ. لِلْبُكَاءِ وَقَتٌ وَلِلضَّحْكِ وَقَتٌ. لِلنُّوْحِ وَقَتٌ وَلِلرَّقْصِ وَقَتٌ. لِلتَّفْرِيقِ الْحِجَارَةِ وَقَتٌ. وَلِجَمْعِ الْحِجَارَةِ وَقَتٌ. لِلْمُعَانَقَةِ وَقَتٌ وَلِلانْفِصَالِ عَنِ الْمُعَانَقَةِ وَقَتٌ. لِلْكَسْبِ وَقَتٌ وَلِلخُسَارَةِ وَقَتٌ. لِلصِّيَانَةِ وَقَتٌ وَلِلطَّرْحِ وَقَتٌ. لِلتَّمْزِيقِ وَقَتٌ وَلِلتَّخْيِيطِ وَقَتٌ. لِلسُّكُوتِ وَقَتٌ وَلِلتَّكَلُّمِ وَقَتٌ. لِلْحُبِّ وَقَتٌ وَلِلْبُعْضَةِ وَقَتٌ. لِلْحَرْبِ وَقَتٌ وَلِلصُّلْحِ وَقَتٌ⁽¹⁾. تبدأ الأوقات عند "درويش" بالولادة، وتبدأ الحياة بالولادة، فجملة "الولادة وقت"⁽²⁾ ينقلها حرفياً من "سفر الجامعة"، ليقرن بين لحظات الوجود والعدم، فالشاعر يستعرض مشوار الحياة سريعاً إلى أن يصل إلى الفكرة المنطلقة من التجربة التي يخوضها؛ ليقول: "الموت وقت"⁽³⁾، ألم يكن "درويش" قبلها يعلم أن للموت وقتاً؟! أم أن شعوره باقتراب حضوره ذكره بذلك؟ إن سرعة اقتتران الولادة بالموت تذكر بالانقضاء السريع للحياة، واجتماع كل شيء بنقيضه في النصين تذكير أيضاً بالولادة والموت، فقد تكون مفردات القلع، والقتل، والهدم، والتفريق، والانفصال، والخسارة، والطرح، والتمزيق نوعاً من الموت، وقد تكون نقائضها نوعاً من الولادة. إن طبيعة التجربة والفكرة المرتبطة بها هي التي استدعت ربط الموت بالوقت. والشاعر في المقطوعة السابقة يستبدل الصمت بالسكوت؛ ليستقيم الإيقاع، وليس الموت إلا صمتاً في أحد ملامحه، ويستبدل كذلك النطق بالتكلم، وليس ذلك في دلالاته العامة ببعيد عما جاء به "الجامعة"؛ إذ إن لكل شيء وقتاً في نظر كليهما، ولكن "درويشاً" يستمد ما يتلاءم مع تجاربه، فيحذف، ويضيف، ويعدل وفقاً لذلك، إلى أن يقول في النهاية مضيفاً مما لديه: "الوقت وقت"⁽⁴⁾، وليس ذلك إلا تعبيراً عن شدة ارتباط جزئيات الحياة بالوقت، وعن عمق إحساسه بأقوال "الجامعة" من ناحية، ومدى صلتها بمكونات نفسه من ناحية أخرى، فهو يختصر على نفسه الحاجة الملحة للتعبير عن الدفق العاطفي والفكري؛ لتكون تلك الجملة خلاصة ذلك الدفق.

الممارسة الفنية لحظة تحول من الاعتلال إلى الصحة؛ لأنها تستوعب حاجات الشاعر ولجاجاته؛ فتقوم باستدراجها في خيالات، تخدم نفسه بشيء من الراحة، وتتيح للانفعال هدوءاً وقتياً⁽⁵⁾، يخلص النفس من صور الانفعالات المكبوتة التي تكون مصدر ألم إن لم تجد طريقها خارج النفس الشاعرة، إذ يواصل الشاعر فكرته قائلاً:

كُلُّ شَيْءٍ سَيْسِرُهُ الْبَحْرُ

وَالْبَحْرُ لَيْسَ بِمَلَأَنَّ،

لَا شَيْءٌ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ

كُلُّ حَيْثُ سِيرٌ إِلَى الْمَوْتِ

(1) الكتاب المقدس، سفر الجامعة، الأصحاح الثالث، 1-8، ص 936.

(2) محمود درويش، جدارية، 90.

(3) نفسه، 90.

(4) نفسه، 90.

(5) ينظر: محمد طه عصر، سيكولوجية الشعر، العصاب والصحة النفسية، 137

والموت ليس بملآن⁽¹⁾

الممارسة الشعريّة وفقاً لذلك وسيلة لاحتواء الاحتدام الوجدانيّ، وخروج من حالة الكبح إلى الاستقرار⁽²⁾، وقد كان حضور النصّ الدينيّ في "جداريّة" أبرز وسائل الإيحاء بالحالة النفسيّة للشاعر؛ ففي السطر الثالث يستوحي الشاعر الفكرة العامّة في "سفر الجامعة"؛ إذ يقول في ذلك السّفر: "بَاطِلُ الْأَبَاطِيلِ الْكُلُّ بَاطِلٌ"⁽³⁾. لقد أعاد "درويش" صياغة الفكرة المتعلّقة بحتميّة زوال كلّ شيء وفقاً لنظام الحياة المتقلّب، فهو بقوله: "لا شيء يبقى على حاله"⁽⁴⁾ يشير إلى التغيّر، والتغيّر غالباً ما يعني الزوال، وهو يتناصّ كذلك مع قول "الجامعة": "كلّ الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن"⁽⁵⁾، وهو أثناء ذلك يستبدل اللفظين "يشرب" و "يسير" بـ"تجري"، وعدم امتلاء البحر يؤكّد معنى "يشربه"، فهو يتحايل على الألفاظ؛ ممّا يكسب التناصّ نوعاً من المرونة، تؤكّد على ذوبان النصّ المرجعيّ في النفس والقدرة على إعادة صياغته بعفويّة، وفي السطرين الأخيرين تتداخل أكثر من فكرة تعود لأكثر من نصّ مرجعيّ، فالشاعر إلى جانب تحويره لمقولة "الجامعة": "كلّ الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن"⁽⁶⁾، يتناصّ مع قوله تعالى: "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ"⁽⁷⁾، ومع قوله تعالى: "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

الْمَوْتِ"⁽⁸⁾، سواء أكان التناصّ عفويّاً أم مقصوداً لذاته، أم أحدثه التشابه في الفكرة بين مصدرين دينيّين، فتكون المادّة الدينيّة عاملاً مثريّاً في تلك المقطوعة شكلاً ومضموناً، فيأتي ذلك التناصّ الذي يقترب من الحرفيّة في بعض أجزائه؛ ليشكّل جزءاً من الفكرة الكلّيّة في "جداريّة"، وهي فكرة تجسد نهاية الحياة؛ لتشدّها إلى بدايتها، وتلخّص النتيجة الطبيعيّة التي ينتهي إليها الوجود الإنسانيّ بالاستناد إلى أكثر من عقيدة سماويّة، سيّما أنّ العقائد تعتني بحقائق الوجود أشدّ اعتناء.

إنّ الأدب في بعض حالاته يستقي مادّته من تجارب الحياة الشعوريّة، وهي تجارب يستوعبها الفنّان، ويسمو بها من مستواها العاديّ، ويعبّر عنها بطريقة مثيرة للانفعال⁽⁹⁾، و"درويش" لا ينقل تجارب الحياة نقلاً مباشراً، وإنّما يأخذ من الماضي ما يمكن أن يندمج مع الحاضر، ويلتحم به، من هنا كانت حكم "الجامعة" وسيلة للإفصاح عمّا يمور في نفسه؛ لتكون جزءاً ممّا ينطق به شعوره؛ إذ يقول :

الرياحُ شماليّةٌ

والرياحُ جنوبيّةٌ

(1) محمود درويش، جداريّة، 90.

(2) ينظر: محمد طه عصر، سيكولوجيّة الشعر، العصاب والصحة النفسيّة، 137-138.

(3) الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح الأول، 2، ص934.

(4) محمود درويش، جداريّة، 90.

(5) الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح الأول، 7، ص934.

(6) نفسه، 7، ص934.

(7) سورة الرّحمن، آية 26.

(8) سورة آل عمران، آية 185.

(9) ينظر: محمود السّمرّة، النّقد الأدبيّ والإبداع في الشعر، 112-113.

تُشْرِقُ الشَّمْسُ مِنْ ذَاتِهَا
تَقْرُبُ الشَّمْسُ فِي ذَاتِهَا
لَا جَدِيدَ، إِذَا
وَالزَّمْنَ
كَانَ أَسَى،
سُدَى فِي سُدَى. (1)

تحليل السطور السابقة قارئها إلى "سفر الجامعة"؛ حيث يقول: "والشَّمْسُ تُشْرِقُ، والشَّمْسُ تَغْرُبُ، وتُسْرِعُ إِلَى مَوْضِعِهَا حَيْثُ تُشْرِقُ. الرِّيحُ تَذْهَبُ إِلَى الْجَنُوبِ وَتَدُورُ إِلَى الشَّمَالِ. تَذْهَبُ دَائِرَةً دَوْرَانًا، وَإِلَى مَدَارَاتِهَا تَرْجِعُ الرِّيحُ...، فَلَيْسَ تَحْتَ الشَّمْسِ جَدِيدٌ...، فَهُوَ مِنْذُ زَمَانٍ كَانَ فِي الدُّهُورِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَنَا. لَيْسَ ذِكْرٌ لِلأَوَّلِينَ، وَالآخِرُونَ أَيْضًا الَّذِينَ سَيَكُونُونَ لَا يَكُونُ لَهُمْ ذِكْرٌ عِنْدَ الَّذِينَ يَكُونُونَ بَعْدَهُمْ" (2). يبقى الدفق الشعري عند "درويش" في "جدارية" متعلقًا بالنص التوراتي؛ مما يدفع القارئ إلى أن ينعم النظر في دورة الحياة التي تستعيد ذاتها، وليس ذلك بمعزل عن الإحساس بمشوار الحياة الذي يسير وفقًا لمراحل، يستعيد فيها نفسه، إلى أن ينقضي، فليست حركة الرياح، وتقلبات الشمس إلا خطوات، تقود إلى النهاية، فالشاعر يعيد تصوير الحياة مستبطنًا مسيرتها؛ لبيت ما في نفسه من رغبة لتفريغ الطاقات الشعورية المكبوتة، وفي الأسطر الثلاثة الأخيرة يلخص المعنى الذي تضمنته حكم "الجامعة"؛ إذ يصوغه بلغته الخاصة إشارة إلى انقضاء الحياة، فالشاعر هنا يفلسف الوجود بالالتكاء على النص التوراتي، فالشعر الكبير عند "درويش" لا بد من أن تخترقه رؤية ما للكون والوجود، والنص الذي لا يحمل تاريخًا وثقافة هو نص هش (3).

إن كثافة النص الشعري لا تمنعه من الانفتاح على الآخر والاعتناء به، ولا تحول دون اندراجه في سياق ثقافي يزيده عمقًا، ويزداد به سعة وإثارة (4)، و"درويش" في "جدارية" عبّر عن تجربة فردية، لا تتفصل عن روح الجماعة، وتتصل بالإنسانية معتمدًا على الماضي بمنطقيته وعقلانيته وقوة تأثيره، متيقنًا أن التجارب الإنسانية تتشابه مع اختلاف الأزمنة والأمكنة؛ فتأتي النصوص المرجعية لتكون جزءًا من الفكرة التي تمرّ عبر الإحساس الصادق، وهنا يرتقي الشاعر بالمعنى، ويخرجه من دائرته الفردية إلى مستوى ثقافي عام، وذلك بالتواصل مع النص الديني بوصفه وسيلة تأثير وإقناع؛ إذ يقول:

باطلٌ، باطلٌ الأباطيل... باطلٌ
كُلُّ شَيْءٍ عَلَى البسيطة نرائل (5)

(1) محمود درويش، جدارية، 87-88.

(2) الكتاب المقدس، سفر الجامعة، الأصحاح الأول، 5-11، ص 934.

(3) ينظر: محمود درويش، كلام في الشعر، الكرمل، ع 78، 2004م، ص 189.

(4) ينظر: علي جعفر العلق، الدلالة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، 51-52.

(5) محمود درويش، جدارية، 87.

ويقول مخاطباً "أنكيدو" وقد أفاد من أسطوره مع "جلجامش"⁽¹⁾:

واستسلمت للبشري. أنكيدو، ترفق

بي وعذ من حيث مت، لعلنا

نجد الجواب، فمن أنا وحدي؟

... ..

تحرك قبل أن يتكاثر الحكاء حوي

كالتعاب. [كل شيء باطل، فاعنه

حياتك مثلما هي برهة حيلي بسائلها،

دمر الشب المقطر. عش ليومك لا

لملك. كل شيء نراثل. فاحذم

غدا وعش الحياة الآن في امرأة

تجك. عش لجسمك لا لوهمك.

وانظر

ولذا سيحمل عنك مروحك.

فالمخلود هو التنازل في الوجود.⁽²⁾

التجربة الذاتية أساس المعرفة، وما دام هناك مشترك بين الأحاد من البشر فإن تلك التجربة تصبح الأساس لإدراك الموضوعي،⁽³⁾ وبمعايشتها عبر النص الشعري تثار فينا أفكار وأحاسيس ومواقف متضمنة في تجاربنا الذاتية، وهذا ما يعمق تجارب حياتنا⁽⁴⁾، وتتمو تلك التجارب داخل المبدع والمتلقي بالأخذ من تجارب الأمم الغابرة، فالسطور السابقة تحيننا إلى النص التوراتي، حيث يقول

(1) "جلجامش" و"أنكيدو" والعالم السفلي: أسطورة سومرية في قسمها الأول، تتحدث عن نشوء الكون،: حيث اقتلعت العاصفة على نهر الفرات شجرة؛ فعثرت عليها إحدى السيدات، وزرعتها، وعندما كبرت الشجرة صنعت تلك السيدة من خشبها عرشاً وسريراً؛ إلا أن أفعى عشعشت في جذورها، فلجأت تلك السيدة إلى أخيها؛ فنصحتها باللاجوء إلى "جلجامش" الذي قطع الشجرة بعد هرب من فيها، وقد اصطنع لنفسه منها أدواتين، وقد أسقطت إحدى الإلهات الأدوات إلى العالم السفلي، وقد عرض "أنكيدو" نفسه على "جلجامش" للنزول إلى العالم السفلي لإحضارهما، ولم يأبه "أنكيدو" لنصائح "جلجامش"، فوقع فريسة الموت، وبعد محاولات عدة أفلح "جلجامش" في رؤية صديقه في العالم السفلي، إذ أمر أحد الآلهة إله الموت بإحضار روح "أنكيدو" ليحدثها "جلجامش"، فقص عليه "أنكيدو" حياة الموتى. (ينظر: د. إيزارد، م. ه، بوب، ف. رولينغ، قاموس الآلهة والأساطير، 122).

(2) محمود درويش، جدارية، 83-85.

(3) ينظر: نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، 25.

(4) ينظر: نفسه، 27-28.

"الجامعة" في سفره: "باطلُ الأباطيلِ، الكُلُّ باطلٌ"⁽¹⁾، ويقول: "يُوجَدُ وَاحِدٌ وَلَا ثَانِي لَهْ، وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ وَلَا أُخٌ، وَلَا نِهَائِيَّةٌ لِكُلِّ تَعَبِهِ... اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ...؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا يُقِيمُهُ رَفِيقُهُ. وَيَوِيلٌ لِمَنْ هُوَ وَحْدَهُ إِنْ وَقَعَ؛ إِذْ لَيْسَ ثَانٍ لِيُقِيمَهُ. أَيْضًا إِنْ اضْطَجَعَ اثْنَانِ يَكُونُ لَهُمَا دِفْءٌ. أَمَّا الْوَحْدُ فَكَيْفَ يَدْفَأُ؟...، رَأَيْتُ كُلَّ الْأَحْيَاءِ السَّائِرِينَ تَحْتَ الشَّمْسِ مَعَ الْوَلَدِ الثَّانِي الَّذِي يَقُومُ عِوَضًا عَنْهُ. لَا نِهَائِيَّةَ لِكُلِّ الشَّعْبِ، لِكُلِّ الَّذِينَ كَانُوا أَمَامَهُمْ"⁽²⁾. لقد استشعر "درويش" الوحدة في اللحظات المدلّسة؛ فألقى نظرة جابت سفر الحياة الغابرة.. انطلاقاً من الذاتيّ ووصولاً إلى الإنسانيّ، وقد أفاد من أسطورة "جلجامش" و"أنكيبدو"؛ فهو أثناء حوارهِ مع "أنكيبدو" التهم أفكار الجامعة التي تتماشى مع واقعهِ النفسيّ مفيداً من التجربة الأسطورية؛ حيث يقع "أنكيبدو" - حسب مضمون تلك الأسطورة- فريسة الموت، ويمارس "جلجامش" دور الحكيم النَّاصِحِ له، ولعلَّ الشَّاعر في هذه الحالة يمثِّل شخصيَّتين: شخصيَّة "أنكيبدو" التي قد تمثِّل ذاته المريضة التي أشرفت على الموت، بل هي في نظره ميّنة، وشخصيَّة "جلجامش" صاحب "أنكيبدو" الذي أراد أن يرى صديقه بعد الموت، وهي قد تمثِّل ذات الشَّاعر التي عادت إلى صحوها، فلعلَّه "استحضر شخصيَّة جلجامش المفجوع بموت أنكيبدو وتقمصها؛ ليجعل منها ذاته ويخاطب من خلالها أنكيبدو والذي يرى فيه ذاته الميتة مرّة أخرى"⁽³⁾، ومن هنا تكون أقوال "الجامعة" ممثلة للحالة التي مرَّ بها كلٌّ من "أنكيبدو" بعد موته و"درويش" في مرضه؛ فقد وجد أن "الجامعة" ينطق بما يموج في خاطره، وبما يصوِّر حالته المعاكسة للحكم التي قالها في سفره، ومن هنا يشعر بالذنب تجاه نفسه، وقد أعاد تلك الحكم؛ ليمليها على نفسه من خلال دعوته "أنكيبدو" للعودة من الموت، فهو يريد أن يحيا؛ ليعيد النظرة في الحياة؛ ففي السطر الأوَّل نقل عبارة "الجامعة"؛ ليشير شعوره نحو آليَّة زوال الحياة؛ وهو بذلك يصل إلى مرحلة الإدراك الفعليِّ لتلك الحقيقة، وهي مرحلة يستشعرها الإنسان العاديّ، ولكن ليس بقدر ما يستشعرها الإنسان المفارق للبقاء في إحساسه، وفي هذه المرحلة يبرهن تعلُّقه بالحياة بقوله: "فاغنم حياتك مثلما هي برهة..."⁽⁴⁾. لقد دفع الشَّاعر بالوحدانيَّة "درويشاً" إلى إعادة النَّظر في الحياة، مستقصباً أقوال "الجامعة" التي تنبذ هذه الحالة. الآن أدرك "درويش" الحاجة للمرأة والولد من أجل التخلُّص من ذلك الشَّعور، وقد عبَّر عن ذلك من خلال تداخل النَّصِّ التُّوراتيِّ بأفكاره، وقد عمَّق ذلك المعنى كاشفاً انصهار ذلك النَّصِّ في مخيلته بجملة واحدة؛ إذ يقول: "فالخلود هو التَّناسل في الوجود"⁽⁵⁾. إنَّ تلك الحكم التي يسوقها الجامعة و"درويش" من بعده تجسّد التجربة أشدَّ تجسيد، وتتلاحم معها أشدَّ تلاحم. هكذا أنعم الشَّاعر فكره في أفكار "الجامعة"، وأفرغها عبر شحنة الانفعالات متمثلاً كلَّ معنى، واجداً فيها متنفسه الذي ينضح بكلِّ ما في نفسه من خلجات. وقد بقيت الدَّفقة الشَّعوريَّة متصلة بالنَّصِّ التُّوراتيِّ الممثل لحال الشَّاعر؛ إذ يقول مخاطباً الموت:

(1) الكتاب المقدَّس، سفر الجامعة، الأصحاح الأوَّل، 2، ص 934.

(2) نفسه، الأصحاح الرابع، 8- 11، 15- 16، ص 938.

(3) عبَّاس دويكات وآخرون، قراءات في جدريَّة محمود درويش، 18.

(4) محمود درويش، جدريَّة، 84.

(5) نفسه، 85.

نحن الضيوف على الفراشة . وحدك
 المنفي، يا مسكين، لا امرأة نضمك
 بين هديها، ولا امرأة تقاسمك
 الحين إلى اقتصاد الليل باللفظ الإباحي
 المرادف لاختلاط الأمراض فينا بالسما .
 ولم تلد وكذا يجيئك ضارعا: أبي،
 أحبك . وحدك المنفي، يا ملك
 الملوك، ولا مدح لصوبحانك. (1)

يمارس "درويش" ما يشبه الإسقاط في علم النفس⁽²⁾؛ إذ يسقط حالته - التي أصبح كارها رافضا لها - على الموت ممارسا فنّة التشخيص؛ ويأتي ذلك امتثالا لحكم الجامعة التي تتعارض مع حالته النفسية ووضعيته الاجتماعية، وهو إذ يشعر بالوحدة والبعد والحزن على نفسه يخاطب الموت بقوله: "يا مسكين"⁽³⁾، وهذا الخطاب عند "درويش" وفقا لتفسيره الخاص محاولة إجراء مصالحة مع الموت بعد محاربتة؛ والوصول إلى اتفاق بأنه "مسكين"، وهي محاولة ترويض له كما يروض المرء الوحش من خلال الالتصاق به⁽⁴⁾، ويتبع ذلك بتفاصيل حالته مفيدا من معاني التوراة، ليس كما جاءت نصا، وإنما كما يرى نفسه من خلالها؛ إذ يمثل دور الواعظ متفقدًا حالته وفقا لأقوال "الجامعة"، فيسلخ معاناته على الموت، ويتقنع بشخصية "الجامعة" حيث تقنع بشخصية "جلجامش"، إذ "يصنع درويش إذن مادة "جداريته" من الشخصي والأسطوري والحكايات المتداولة عن الموت، والصيغ الثقافية المختلفة التي تقارب موضوع الموت والخلود، ويصهر هذه المادة كلها في حكايته الشخصية وتجربته الفعلية مع الموت"⁽⁵⁾.

" لا شك أن وراء الإبداع الأدبي موهبة مبدعة تجمع أشتات المظاهر في الوجود، وتوغل إلى أبعاد التجارب في النفس، إلا أن الموهبة ذاتها تبدو قاصرة إذا لم تخصبها الثقافة"⁽⁶⁾. إن موهبة الشاعر بكل عوامل نمائها عبرت عن تجربة ذاتية، تستند إلى الثقافة التوراتية كعامل من عوامل الثراء، ولعل ذلك النص مثل تجربة ثقافية سكنت مخيلة الشاعر، وذابت فيها مندغمة بالإحساس؛ لتشكل في تجربته

(1) محمود درويش، جدارية، 58.

(2) الإسقاط : هو أن يسقط الشاعر كل ما لا يرضى عنه في الشعور على غيره من الناس، (ينظر: وضاح سيّد وهبة، أضواء على خفايا النفس)، 17.

(3) محمود درويش، جدارية، 58.

(4) ينظر: محمود درويش، حوار مع محمود درويش عن السياسة والشعر وتجربة الموت، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع48، 2001م، ص17.

(5) فخري صالح، عن "جدارية" محمود درويش وعلاقته بفارثه، أفكار، ع152، 2001م، ص41.

(6) إيليا الحاوي، نماذج في النقد الأدبي وتحليل النصوص، 103.

تشكيلاً، يصعب عزلها عنها، فإذا كان التناص مع "سفر الجامعة" واضحاً وقريباً من الحرفية في المقطوعات السابقة، ففي مواقع أخرى قد يبدو التناص خفياً؛ حيث يقول الشاعر:

البحرُ المَلَقُ فوق سقف غمامة
بيضاء. واللاشيء أبيضُ في
سما المَطَلَقِ البيضاء. كُنْتُ، ولم
أَكُنْ. فأنا وحيدٌ في نواحي هذه
الأبدية البيضاء. جنتُ قبيل ميعادي⁽¹⁾

لعلّ الجملة الأخيرة من هذه المقطوعة تلتقي مع قول "الجامعة": "لَمَّاذَا تَمُوتُ فِي غَيْرِ وَقْتِكَ؟"⁽²⁾، وهي مقولة ثلاثم الجوّ النَّفْسِي الَّذِي عاشه الشّاعر أمام تجربة حقيقتية للموت، فلم تبق صلة الشّاعر بالموت قيد الإحساس بدنوّه، بل غدا يعيش تلك التجربة في عالمه المتخيّل، فالأجل محلّ، والشّاعر يرحل إلى عالم الأبدية، ولكنّ قبيل الموعد، وهو يعبر عن الفكرة بلغته الخاصّة، ويستمدّها من النّصّ التّوراتي من ناحية، ومن إحساسه الَّذِي انسجمت معه تلك الفكرة، فتطلّبتّها من ناحية أخرى. ويبقى إحساسه متشبّثاً بتلك الفكرة، إذ يقول:

.. ويا مَوْتُ انظُرْ، يا مَوْتُ،
حتى أستعيد صفاءَ ذهني في الربيع⁽³⁾

النّفس تصنع الأدب، والأدب يصنع النّفس، النّفس تجمع أطراف الحياة، لكي تصنع منها الأدب، والأدب يرتاد حقائق الحياة؛ كي يضيء جوانب النّفس⁽⁴⁾، لقد تمكّن الشّاعر فيما سبق من البوح بما تهجس به نفسه عبر الشّعور؛ ليعبر عن حقائق الوجود، وطبيعة الإحساس بها، وهي حقائق واحدة لا تتبدّل، ويشترك الناس غالباً في طبيعة إحساسهم بها؛ إذ إنّ "في الحياة ما كان حقيقة في عهد آدم، ولا يزال حقيقة حتى اليوم، وسيبقى حقيقة حتى آخر الدّهر"⁽⁵⁾، وبوصف الدّين يعتني بتصوير القضايا الإنسانيّة والحقائق المرتبطة بها، فقد استند "درويش" إلى النّصّ التّوراتي في تصويره لحقيقة أزليّة أبدية، ترتبط بالذات والجماعة على السواء، ألا وهي حقيقة الموت؛ فقد ربط بين ما في مخيلته من أفكار وبين ما استوحاه من أقوال "الجامعة"؛ ليعبر عمّا جاش في نفسه إزاء تلك التجربة المصيريّة التي عاناها؛ فتفجرت إحساساته تجاهها، وليس ذلك إلاّ تعبيراً عن تعلق ملحّ بالحياة.

(1) محمود درويش، جداريّة، 10.

(2) الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح السابع، 17، ص 941.

(3) محمود درويش، جداريّة، 51.

(4) ينظر: عزّ الدّين إسماعيل، التفسير النَّفْسِي للأدب، 13.

(5) ميخائيل نعيمة، المجموعة الكاملة، 3/ 391.

إنّ "ثقافة المرء غالبًا ما تجد طريقًا إلى كتابته، بوعي منه أو دون وعي"،⁽¹⁾ وقد وجدت ثقافة "درويش" التوراتية المستلهمة من "سفر الجامعة" طريقها الأرحب إلى "جدارية"، وأظنّ أنه مارسها بوعي من حيث هي فكرة ماثلة في ذهنه، وبغير وعي حينما أعاد تشكيل تلك الفكرة في بوتقة مخيلته؛ وبذا بقيت أقوال "الجامعة" تتسرّب إلى "جدارية" مصوغة بطريقة تتسجم مع رؤية الشاعر الخاصة؛ إذ يقول:

وللكلمات وهي بعيدةُ أمراضٍ تُجاوِرُ
كوكباً أعلى . وللکلمات وهي قريبةٌ
منى . ولا يكفي الكتابُ لكي أقول:
وجدت نفسي حاضراً ملء الغياب.⁽²⁾
... ..
يضيقُ الشكلُ . يتسعُ الكلامُ . أفيضُ
عن حاجاتٍ مفردتي، وأنظُرُ نحو
نفسِي في المرابا:⁽³⁾

لعلّ "درويشاً" يتناصّ فيما سبق مع قول "الجامعة": "كُلُّ الْكَلَامِ يَقْصُرُ. لَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُخْبِرَ بِالْكَلِّ"⁽⁴⁾، فهو يجد القصيدة بما تشتمل عليه من قول عاجزة عن بثّ ما في نفسه من حاجة لذلك، ولعلّه يأخذ هذا المعنى من الجامعة، ولم يستوحه؛ إلاّ لأنّه وجدته ينطق بحاله، فالقول يعجز عن التعبير عن الجانب اللاشعوريّ الذي يملأ نفس الشاعر، وسواء أكان الكتاب غير كافٍ كما هو الحال عند "درويش" أم كان الكلام قصيراً كما هو الحال عند "الجامعة"، ففي النهاية لا يعبر الفرد وفقاً لرأي كليهما عمّا في نفسه من حاجة للقول، ونفس الشاعر هنا تبعاً للفيض اللاشعوريّ لا تجد متسعاً لتفريغ الطاقة النفسيّة المكتبوتة. و"درويش" في المقطوعة الثانية يعبر بطريقة مغايرة، فالكلام يتسع إلاّ أنّ حاجته للتعبير تتفاقم بالرغم من اتساع الكلام، وهذا يدلّ على مدى تدفق المشاعر وانسيابها في نفس الشاعر، وهي مشاعر نابغة من تجربة عميقة، فالتجربة التي تتمتع بدرجة كبيرة من العمق هي التجربة التي يبرز منها الشعر⁽⁵⁾.

(1) عادل الأسطه، محمود درويش ولغة الظلال، الشعراء، ع12، 2001م، ص200.

(2) محمود درويش، جدارية، 22-23.

(3) نفسه، 23-24.

(4) الكتاب المقدس، سفر الجامعة، الأصحاح الأول، 8، ص934.

(5) عزّ الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربيّ عرض وتفسير ومقارنة، 352-353.

يختصّ الفنّ بأنّه يظهر للحواسّ خواطر الفكر البشريّ؛ إذ إنّهُ يكشف للشعور الحقيقة بشكل محسوس، والجمال الفنّيّ هو الظاهرة المحسوسة⁽¹⁾، ويكمن فيها ذاتها؛ وذلك لما تكتسبه تلك الظاهرة من مكونات فنّيّة تسهم في إبرازها بصورة مؤثّرة، و"درويش" يستوحى بعض أجزاء الفكرة ومكوناتها الفنّيّة من النّصّ التّوراتيّ، ويبنى ما استوحاه بناء متكاملًا، مضيفًا إليه أبعادًا جديدة؛ إذ يقول:

في الحجرّة المكسورة انتحيت نساء
الساحل السومريّ من طول المسافة،
واحترقن بشمس آب . مرأتهنّ على
طريق النبع قبل ولادتي . وسمعتُ
صوت الماء في الفخّار يكيهنّ:
عُدنّ إلى السحابة يرجع الرّيح الرّغيدُ

قال الصّديّ:

لا شيء يرجع غير ماضي الأقوياء⁽²⁾

تبدو هناك ملامح مشتركة بين المقطوعة السابّقة وبين قول "الجامعة": "لأنّ الإنسان ذاهبٌ إلى بيته الأبديّ، والنّادبون يطوفون في السّوق. قبلَ ما ينفصمُ حبْلُ الفِضة، أو ينسحقُ كوزُ الذهب، أو تتكسرُ الجرّة على العين، أو تنقصفُ البكرة عند البئر. فيرجعُ الترابُ إلى الأرض كما كان، وترجعُ الرّوحُ إلى الله الذي أعطاهَا"⁽³⁾، فلعلّ "درويشاً" استلهم فكرة الجرّة المكسورة المقترنة بالنعيب من ذلك السّقر، بيد أنّه يكسب التّعبير سعة بأن جعل النّساء ينتحبن داخل الجرّة، وهو وإن استوحى ذلك التّصوير من "الجامعة" أضفى عليه روحه الخاصّة النّابعة من أحاسيسه وزاوية لاشعوره، ويعيد الشّاعر الصّورة في السّطر الخامس؛ إذ يجعل الماء يكي هؤلاء النّساء؛ فتتحوّل المقطوعة إلى بكائيّة متنوّعة الأبعاد. كما يتحدّث "الجامعة" والشّاعر عن الرّجوع في نهاية السّياقين السّابقين بيد أنّ "درويشاً" يقرن الرّجوع بالدنّيا، ويجعله "الجامعة" إلى الله؛ إذ يأخذ "درويش" ما يناسب غايته وتطلّعه إلى الحياة، ولكنّه ينفي ذلك الرّجوع على عكس "الجامعة"، وحينما ينفي الرّجوع إلى الدنّيا، فهو يلتقي مع نظرة "الجامعة"؛ إذ إنّ عدم الرّجوع إلى الدنّيا، رجوع إلى الله، وبذا يعدّ "الخطاب بنية مفتوحة لها القدرة على استيعاب الخطابات

(1) ينظر: علي عبد المعطي محمّد، وراوية عبد المنعم عباس، الحسن الجماليّ وتاريخ التذوق الفنّيّ عبر العصور، 136.

(2) محمود درويش، جداريّة، 20.

(3) الكتاب المقدّس، سفر الجامعة، الأصحاح الثّاني عشر، 5-7، ص 945-946.

الغائبة وامتصاصها على مستوى الشكل أو المضمون وتوظيفها توظيفاً جمالياً، له دلالاته في جسد النصّ الجديد".⁽¹⁾

قد تقصر كلمات اللغة وقواميسها عن الكشف عن حقائق الحياة وحالات النفس؛ إذ إنّ الصورة الشعريّة وما تتضمنه من إحياء أقوى تعبيراً وأثراً⁽²⁾، ومن هنا يستهلك "درويش" صورة الجرة المكسورة، فقد بقيت عنده وسيلة للتّمويه والإحياء بحالات النفس المتأجّجة؛ إذ نجده يقول:

فها تني ليكون لي - وأنا أحطمُ جرتي بيديّ -

حاضري السعيد⁽³⁾

إنّ تحطيم الجرة هنا ليس إلا محاولة للتحوّل عن حالة نفسيّة إلى حالة أخرى مناقضة، وما ذلك إلا نتيجة لما تتوصّل إليه المخيلة في ذروة انفعال الذات الشاعرة، ووصولها إلى مرحلة اللاوعي التي يطغى فيها التخيّل على الإدراك العقليّ الواعي؛ إذ يلجأ الشاعر إلى حيل تعبيرية، ترضي عاطفته، وتخرجه من أزمة الانفعال بتفريغ الطّاقة المكتوبة في ذاته عبر لغة خاصّة، تستعصي على الإدراك العقليّ، فقد "تمكّن من التعبير عمّا أراده من المضامين من خلال لغة غير مباشرة، توحى بالأشياء دون أن تقولها، بل هي تحقّق للقصيدة رصيدياً عاليّاً من القوّة الإيحائيّة المتكّنة على النّماذج والرّموز"⁽⁴⁾ وهذا ما ميّز جداريّة.

❖ "مزامير داود" صدى للعذاب والحنين الإنسانيّ والحلم بالوجود

إنّ العودة إلى الماضي ليست إلاّ قرآته قراءة جديدة، تتماشى مع المواقف المستحدثة؛ لأنّ في الماضي استمراراً للحاضر⁽⁵⁾، وعودة الشاعر إليه بعد قرآته واستيعابه وهضمه في الذاكرة تأتي بالنظر إليه بناظر الحاضر؛ ليستحيل إلى نصّ يتماهى فيه الزّمان؛ ليعبر عن رؤية ذاتيّة لتجربة جماعيّة، فالمزامير النّوراتيّة بكلّ ما تتضمنه، وتوحى إليه أصبحت جزءاً من ذاكرة الشاعر، تتسلّل إلى نصوصه، وتسيطر على بعض ملامحها؛ فيكتسب النصّ الحاضر بعض سمات النصّ الغائب، و"درويش" يتناصّ مع المزامير في العنوان؛ إذ يسمّي إحدى قصائده "المزمور الحادي والخمسون بعد المائة"، وهو هنا أثناء تناصّه مع المزامير يضيف زموراً إلى مزامير "داود" عليه السلام التي بلغت مائة وخمسين زموراً، وفي القصيدة يمتصّ "درويش" النّسق العامّ للمزامير، بالإضافة إلى أنّه يمتصّ روح النّصّ؛ إذ يقول:

أورُشليم! التي ابتعدت عن شفاهي...

(1) عبد المعطي صالح، وسيد محمد السيّد قطب، قراءات نقدية، 141.

(2) ينظر: محمد غنيمي هلال، النّقد الأدبيّ الحديث، 383.

(3) محمود درويش، جداريّة، 35.

(4) مصلح النّجار، جداريّة محمود درويش دراسة استدلالية في المضمون الشعريّ، دراسات، العلوم الإنسانيّة

والاجتماعيّة، م 29، ع 3، 2002م، ص 672.

(5) ينظر: موسى ربابعة، التناصّ في نماذج من الشعر العربيّ الحديث، 44.

المسافات أقرب.
 بيننا شاعران، وظهروا إليه
 وأنا فيك كوكب
 كائن فيك. طوبى لجسمي المعذب! .
 يسقط البعد في ليل بابل

 أورشليم! التي عصرت كل أسمائها
 في دمي ..
 خدعتني اللغات التي خدعتني
 لن أسميك
 إني أذوب، وإن المسافات أقرب⁽¹⁾

لقد عبر "داود" في مزموره " المائة والسابع والثلاثون" عن حنين اليهود المنفيين في "بابل"⁽²⁾ إلى "أورشليم"⁽³⁾، كما عبر "عن مشاعر الألم والضياع في المنفى بعيداً عن أورشليم"⁽⁴⁾؛ إذ يقول: "إِنْ نَسِيتُكَ يَا أُورُشَلِيمَ، تَنْسَى يَمِينِي - لِيَلْتَصِقَ لِسَانِي بِحَنَكِي إِنْ لَمْ أَذْكُرْكَ! إِنْ لَمْ أَفْضَلْ أُورُشَلِيمَ عَلَى أَعْظَمِ فَرَحِي!".⁽⁵⁾ إنَّ صدى هذه الكلمات ليتردد عبر العصور؛ ليعبر عن مشاعر المسيبيين، وكما هو شأن النصِّ العظيم في التعبير عن أحوال مستجدة ومختلفة عن أحوال زمنه، فإنَّ هذه الكلمات لتعبر اليوم عن مشاعر الألم والضياع لأولئك الفلسطينيين الذين انفصلوا حديثاً عن مدينتهم "القدس"، وحرّموا حقَّ العودة إليها⁽⁶⁾. لقد فهم "درويش" التّورة فهماً تاريخياً، لم يربط أثناءه بين الدّين اليهودي والاحتلال الصّهيوني، ولم يجد حرجاً من أن يسمي القدس باسمها التّوراتي "أورشليم"⁽⁷⁾ الذي يشكّل جزءاً من المزامير التّوراتية، فقد استهلَّ السّطر الأوّل من المقطوعة السابقة باللفظ "أورشليم"؛ ليعبر عن صلته بها على الرّغم من البعد المكاني الذي أثار في النّفس عذاباتهما، فقد استلهم مزامير "داود" مشبعة بروحه الشّعريّة؛

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 287-288.

(2) هي "بابل" العراق أوّل من سكنها "توح" عليه السلام، وهو أوّل من عمرها، ويقال: إنَّ الله تعالى حشر الخلائق إلى بابل، وبعث إليهم ريحاً شرقية وغربية (ينظر: الحموي، معجم البلدان، 310-309/1)، لقد قام ملك "بابل" "نبوخذ نصر" بحصار "أورشليم" وسبي أهلها بعد أن أحرق بيوتها، غير أنه أبقى بعض أهلها (ينظر: الكتاب المقدس، سفر الملوك الثاني، الأصحاح الرابع والعشرون، والخامس والعشرون، ص 604-607 وإياد هشام محمود الصّاحب، السّامريون، 69).

(3) ينظر: توماس ل. تومبسون، القدس أورشليم العصور القديمة بين التّورة والتّاريخ، 335.

(4) نفسه، 351.

(5) الكتاب المقدس، المزامير، المزمور المائة والسابع والثلاثون، 5، ص 893.

(6) ينظر: توماس ل. تومبسون، القدس، أورشليم العصور القديمة بين التّورة والتّاريخ، 351.

(7) ينظر: محمّد فكري الجزّار، الخطاب الشّعري عند محمود درويش، 271.

ليعمق إحساسه بذلك المكان التاريخي، وقد عثر على معادل موضوعي غير خالٍ من دلالات نفسية، بل ينسجم مع إحساساته تجاه بوتقة مكانية، لم تتغير في النصين، فقد تضمن النص المستحضر حالة نفسية، تخدم حالة الشاعر، وهو في السطر السابع يستوحي أقوال "داود" المعبرة عن تعلقه بأورشليم "في المزمور المائة والسابع والثلاثون"؛ ليقول: "أورشليم! التي عصرت كل أسماؤها في دمي"⁽¹⁾، فيكشف ذلك التناص عن اندغام وجدان الشاعر بـ"القدس" فيما يزيد على التحام "داود" عليه السلام بها، ومن هنا يكون النص الديني مرتبطاً بالفكرة والعاطفة في آن، غير أن اليهودي في التاريخ كان معذباً بينما في النص الدرويشي هو المعذب، ولم يقف "درويش" عند الصياغة الأولى للنص التوراتي، بل أعاد صياغته بما يمثل روحه الخاصة، وحسه الذاتي؛ إذ جعل "القدس" تحلّ به، وتسري في دمه، فنضحت تلك الصورة بالإحساس، وأكدت الفكرة بما يخدم العاطفة الشعرية، ويتناسب مع قوة انسيابها، وعصر أسماء "أورشليم" في دم الشاعر لا شك أنه يحمل معنى نكرها، وعدم نسيانها الذي أشار إليه "داود" بقوله: "إن نسينك يا أورشليم"⁽²⁾، وعصر الأسماء في الدم أقوى من النسيان.

إنّ التاريخ لا يكرّر نفسه حرفياً، ولكن إن اختلفت وقائعه بعض الاختلاف نظراً لتغير الزمن وتغير الناس تبقى العوامل التاريخية والدوافع الكامنة خلف الأحداث والوقائع تتشابه إلى حد بعيد⁽³⁾، وهذا ما دفع "درويشاً" إلى استلهام الجانب التاريخي لمزامير "داود"، ليجسد من خلاله الحاضر الفلسطيني؛ فهو يواصل قائلاً في "المزمور الحادي والخمسون بعد المائة":

وامام المغنين صكّ سلاحاً ليقتلني

في زمان الحنين الملعب،

والمزامير صارت حجارة

مرجومي بها

وأعادوا اغتيالِي

قرب بياض البرقّال... .

أورشليم! التي أخذت شكل نربوتة

دامية.. .

صار جلدي حذاء

للأساطير والأنبياء

بابلي أنت. طوبى لمن جاور الليلة الآتية

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 287.

(2) الكتاب المقدس، المزامير، المزمور المائة والسابع والثلاثون، 5، ص 893.

(3) ينظر: عز الدين إسماعيل، روح العصر، دراسات نقدية في الشعر والمسرح والقصة، 320.

وأنا فيك أقرب
 من بكاء الشبابيك . طوبى
 لإمام المغنين في الليلة الماضية
 وإمام المغنين كان . وجسمي كان
 وأنا فيك كوكب .
 يسقط البعد في ليل بابل
 وصليبي يقا تل . .
 هللوا (1) (2)

يتواصل الشاعر في هذه المقطوعة مع ألفاظ المزامير التوراتية، محملة بدلالات معبرة عن التجربة الاجتماعية المنبثق منها السياق الشعري، ومستندة إلى التجربة التاريخية المتمثلة في المزامير، فهو يوظف الرموز "أورشليم" و"إمام المغنين"، و"بابل" و"طوبى"⁽³⁾، ويحاول عبر ذلك أن يقلب الواقع التاريخي؛ ليتناسب مع الوضع الحالي لأصحاب التوراة، فبعد أن كان "إمام المغنين" يترنم بأناشيد إنسانية، يتحول إلى سلاح، وهو يعدل ملامح ذلك الرمز؛ لتتلاءم مع ملامح يهودي العصر العدواني، ويظهر ذلك في السطر الأول من المقطوعة حينما يُصك "إمام المغنين" سلاحاً لقتل الفلسطيني؛ فتظهر صورة اليهودي العصري المخالفة لصورته في العقيدة التوراتية، وفي السطور الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يستعيد الشاعر صورة "إمام المغنين" التوراتية بقوله: "طوبى لإمام المغنين في الليلة الماضية وإمام المغنين كان..."⁽⁴⁾، ولعلّ الليلة الماضية ترمز إلى التاريخ اليهودي المستمد من التوراة، واستخدام صيغة الكينونة الماضية "كان" يؤكد ذلك، وتؤكد المفارقة بين صورة اليهودي العصري المعذب وصورة اليهودي المعذب المستلهمة من المزامير التوراتية بتحويل الشاعر المزامير ذات الإيقاع الرقيق إلى حجارة ذات إيقاع قاتل، وذلك بقوله: "والمزامير صارت حجارة"⁽⁵⁾، فلم يعد الترنيم بمعاني الإنسانية قائماً، وتتكامل صورة الواقع الحالي لـ"فلسطين" باستلهام صورة "أورشليم" عبر التاريخ؛ إذ يستعيد الشاعر تلك الصورة بقوله: "أورشليم! التي أخذت شكل زيتونة دامية"⁽⁶⁾، فهو يتناص مع ما عبر به "داود" عن "أورشليم" تاريخياً، إذ قال هو الآخر في مزموره التاسع والسبعين: "جعلوا أورشليم أكواماً... سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم وليس من يدفن"⁽⁷⁾، فمزامير "داود" عكست من

(1) هللوا، كلمة عبرانية معناها "سبحوا الرب"، المنجد الأبجدي، مادة (هل)، 1123.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 288-289.

(3) نفسه، 288-289.

(4) نفسه، 288-289.

(5) نفسه، 288.

(6) نفسه، 288.

(7) الكتاب المقدس، المزامير، المزمور التاسع والسبعون، مزمور لأساف، 1-3، ص 853.

خلال التعبير السابق الوضع التاريخي لـ "أورشليم" وما لحق بأهلها من قتل وتشريد، و"درويش" يتكئ عليها؛ ليصورّ الواقع الحالي لـ "فلسطين" نتيجة لممارسات المحتلّ، فالوقائع واحدة، والمكان واحد، والزمن يمضي، والكائنات تتغيّر، وتتبادل الأدوار، ولعلّه أراد أن يثبت من خلال ذلك أنّ العداء بين اليهود والفلسطينيين ليس عداء عقائدياً، وإنّما هو عداء سياسيّ، مبدؤه رفض الاحتلال، ولا ينسى "درويش" أثناء ذلك استخدام اللفظ التوراتي "هللويّا" الذي يتردّد ذكره في المزامير مقترناً بالتسبيح والتحميد⁽¹⁾ أو ما يحمل ذلك المعنى؛ إذ يصبغ القصيدة بصبغة نفسية توراتية مستمدة من إيقاع المزامير، وتسبيح الربّ يكون إثارة لمشاعر نضالية، وتعبيراً عن النشوة بها؛ وبذا يمكن القول: إنّ "كلّ نصّ ينبني على نصوص سابقة، وكلّ نصّ يرجع ضمناً إلى أعمال سابقة"⁽²⁾.

من الشعراء من يعيش ما يدعى "الحالة الشعريّة الدائمة"؛ فتحوّل كلّ المؤثرات الخارجيّة والأيّام التي يقطعونها على الأرض إلى تجارب شعوريّة، وينظرون إلى العالم الخارجي من خلال هذه الحالة الشعريّة الحادة؛ إذ يعبرون عنها تعبيراً شعرياً منسجماً مع نظرتهم في الحياة ومزاجهم، وكلّ شيء حولهم رمز يثير حالة شعوريّة معيّنة، والكون كلّه عندهم شعر⁽³⁾، و"درويش" واحداً من هؤلاء الشعراء دائم الترجمة لمشاعره المنبثقة من أحداث الحياة التي لا ينفصل فيها العامّ عن الخاصّ بالنسبة إليه، وهي حياة حافلة بالتجارب الكبرى التي تتصل بالمجتمع والإنسانيّة عامّة في ذروة خصوصيّتها، وهو لا ينقل تلك التجارب كما أصبحت مألوفة بالنسبة للآخر، وإنّما يحول تلك الأحداث: ماضيها وحاضرها إلى رموز، تجدد في المتلقّي عنصر الإثارة والانفعال؛ ليتحوّل العاديّ أحياناً إلى مدهش. وهو يحيل النصّ الدنيّ في بعض ملامحه إلى رموز، تكثّف الأثر ببعديه: الفنّي والموضوعي، وتكون المزامير التوراتيّة رموزاً منسجمة مع أحاسيسه؛ ممّا دفعه إلى عنونة مجموعة قصائد له "مزامير"؛ إذ بلغ عددها اثني عشر زموراً، ويقول في المزمور الرابع من تلك المزامير:

وكلّما انردت اقترباً من المزامير

انردتُ نحولاً ..

يا أيّتها الممرات المحتشدة بالفرغ

متى أصل؟ ..

طوبى لمن يلفّ بجلده!

طوبى لمن يذكّر اسمه الأصليّ بلا أخطاء!

طوبى لمن يأكل تفاحة ولا يصبح شجرة.

(1) ينظر: الكتاب المقدّس، المزامير، المزمور المئة والسادس، 1، ص 871، والمزمور المئة والحادي عشر، 1، ص 876، والمزمور المئة والثالث عشر، 1، ص 877، والمزمور المئة والخامس والثلاثون، 1، ص 891.

(2) زهور لحزام، آية التناص، الناقد، ع 30، 1990م، ص 3، ص 58.

(3) ينظر: محمّد عبد الجبار المطلبي، مواقف في الأدب والنقد، 196.

طوبى لمن يشرب من مياه الأثهار البعيدة

ولا يصبح غيماً!

طوبى للصخرة التي تمسق عبوديتها⁽¹⁾

إنّ "درويشاً" في مجموعة المزامير التي أخذت منها المقطوعة السابقة لا يتناصّ مع نصوص محدّدة من المزامير، بل يهضم الأفكار العامّة؛ فننعكس في مزاميره أصداء تلك النصوص، ويستوحي قلبها العام، فيتمثّل هيكليتها في نفسه، ويحاول أن يحاكي تلك البنية؛ فيصوّر مجريات المجتمع في قالب ديني، وتتمدّد تلك الأحداث في ذلك القالب. فهو في السطرين الأول والثاني يجعل الاقتراب من المزامير سبباً لزيادة النحول، فالإم يرمز "درويش" من وراء ذلك؟ ما الذي تثيره المزامير في نفسه حينما يقترب منها؟ لعلّها تحرك في نفسه مشاعر الاغتراب، وتضاعف توقه؛ فتصبيه، وتشجيه؛ وذلك لأنّ المزامير في بعض جوانبها تذرف مشاعر الغربة التي أحاطت باليهود في مناهم "بابل"، وما ينمّ عن ذلك الطابع الشعوري المتمكّن من نفس الشاعر، قوله في السطر الرابع: "متى أصل؟"⁽²⁾، فالاستفهام هنا يعمّق الدلالة النفسية المسقطّة على ذات الشاعر، وينمّي معاني الشوق؛ ليظهر فيما بعد اللفظ التوراتي المستوحي من المزامير "طوبى"، فيتكرّر خمس مرّات، في كلّ مرّة تستهلّ به عبارة جديدة مستوحاة من واقع الفلسطينيّ، والشاعر يغرف من لاشعوره بقدر إحساسه بذلك الواقع؛ ليرمز من وراء ذلك إلى حالة الإنسان المعذب بعيداً عن وطنه، وحرّيته، وأحلامه...

تصبح المزامير لفظاً، له دلالاته التي لا تتفصل عن نصّه، وتترأى في مجملها داخل هذا اللفظ، فلفظ المزامير في النهاية يمثّل كتلة نصّية، لها دلالاتها العقلية والشعورية، ومن ذلك قول الشاعر:

أمن حجرٍ بقُدونِ النّعاس؟

أمن مزاميرٍ يصكّون السّلاح؟

ضحيةٌ

قتلتُ

ضحيتها⁽³⁾

يوظفّ الشاعر لفظ المزامير غير عارٍ من مضمونه، وما يحملّه ذلك المضمون من دلالات، فهو يحاول من خلال ذلك أن يرسم صورة اليهوديّ المحدث الذي يحولّ المزامير ذات الإيقاعات الرقيقة المشجبة أحياناً إلى مصدر لصكّ السلاح، فتكون إيقاعاته صلبة قاتلة، وأثناء ذلك تكتسب الشخصية الفلسطينية صورة مضادة لصورة اليهوديّ المنحرفة عن المسار التاريخيّ الدينيّ لها، وهي صورة

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 380.

(2) نفسه، 380.

(3) نفسه، المجلّد الثاني، 40.

مناقضة تمامًا للصورة التي أرادها أنبيأؤهم، ويظهر ذلك من خلال وصفه كلا الطرفين بالضحية في الأسطر الثلاثة الأخيرة؛ إذ يحيل ذلك إلى حال اليهودي عبر التاريخ.

يبقى لفظ المزامير مرافقاً لمخيلة الشاعر، يستلهم منه إحياءاته بما يتلاءم مع غايته التعبيرية، وعالمه اللاشعوري الذي لا يتصل من إحساساته، فالمزامير جزء من ذاكرته، ومادة من مواد المعجمية، يبني عليها عالماً شعرياً خاصاً نابعاً من محيط اجتماعي، يمتلئ بتجاربه التي لا تهدأ، ولا تفقد غناها وقابليتها للانعكاس في المخيلة الشعرية. يقول "درويش"، وقد اتصل بالمزامير:

ولن تجدوا جثة تحفرون عليها مزامير مرحلتكم في الخرافة⁽¹⁾

لعل الشاعر عبر رمز "المزامير" يستطيع أن يحقق غايته التي يسعى إلى إدراكها، إذ وجد في صورة اليهودي المستوحاة من المزامير صورة مناقضة لليهودي المحدث، وليس هناك ما يجسد الصورة الثانية بوضوح أكثر مما تجسده الصورة الأولى؛ إذ جمع الشاعر بين هاتين الصورتين؛ ليبدل عليهما اللفظ "مزامير"، فالمزامير تتحول إلى وسيلة للتعذيب والقهر، والصهاينة يذقون كل ما جاء به أنبيأؤهم من معانٍ إنسانية.

تتحول المزامير إلى طريق يقود الفلسطيني إلى حلمه، بل هي شريعة حياة، ونهج يرنو به الإنسان نحو المستقبل ساعياً للتخلص من معضلات الحاضر، والمزامير هي وسيلة أي إنسان نحو أهدافه؛ إذ يقول "درويش":

فقد حفر الآخرون على ما حفرنا مزامير أخرى

ولم تكسر بعد. تصعد فوق الدروع القديمة خبيزة⁽²⁾

يرسم الشاعر هنا صورتين متناقضتين: إحداهما للفلسطيني الحالم الذي يحفر أناشيد أحلامه، ويرتضي طريقه إليها رغم كل العثرات التي تعترضه، والأخرى للعدو الذي يسعى إلى اقتلاع تلك الأناشيد المرتبطة بالحلم الفلسطيني، ويصف أعداءه باللفظ "الآخرون"، وهو يتكئ أثناء ذلك على لفظ المزامير تعبيراً عن الحلم لكلا الطرفين، وما يحثشه من إحياءات، ففي السطر الأول يجعل الفلسطيني سباقاً إلى المزامير؛ ليكشف عن صلته بـ"فلسطين"، الوطن المفقود، وحفر اليهود مزامير أخرى على مزامير الفلسطيني قد يدل على سطوتهم على وطنه "فلسطين"، وسعيهم لبناء أحلامهم فوق أحلام الفلسطيني، غير أن ذلك لم يثن من طموحه لاسترداد حقه الضائع، ويأتي لفظ المزامير عبر ذلك السياق؛ ليجسد الصراع، ويشد الذاكرة الإنسانية إلى تقصي أبعاده.

❖ "نشيد الأناشيد" والترنيم بلغة الحس الوجداني

إن "نشيد الأناشيد" أحد النصوص الأساسية في الشعر الإنساني، ولم ينج أي شاعر في العالم من سحر التعامل معه، ويحتاج الإنسان إلى طاقة من أجل أن يحمي نفسه من تقليده، فأنا دائم الزيارة لهذه

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 230.

(2) نفسه، 529.

الأشعار الجميلة، ولكنني لا أجروء على تقليدها، وإن كنت أتمثلها، وإنّي أسمّي "نشيد الإنشاد" أحد مصادري، ولكنني أبحث عن "شولاميت"! لا أدري إذا كنت الملك "سليمان"، ولكنني أبحث عن "شولاميت"⁽¹⁾، هذا ما قاله "درويش" عن "نشيد الأناشيد"، ولعل أقواله تلك خير دليل على حلول ذلك النصّ في نفسه، وتسربته إلى شعره، ويظهر ذلك مبكراً لديه؛ إذ يقول:

(وشمر كماعز) يرعى

حشيش الغيم في الأفق⁽²⁾

إنّ شعوراً معيّناً يولّد صورة ينبغي أن تكون قادرة على إثارة ذلك الشّعور في نفس المتلقّي، فالشعر يقدّم ما فيه من فكر وشعور تقديمًا غير مباشر عن طريق الإيحاء بالصورة⁽³⁾، وتزداد الصورة قدرة على الإيحاء إذا كانت مستلهمة من نصّ سابق، له قيمته البالغة، لقد استلهم "درويش" إحدى صور "نشيد الأناشيد"؛ إذ يقول صاحبه: "شعرك كقطيع المعز"⁽⁴⁾، فالصورة تبدو إلى حدّ بعيد متشابهة بين النصّين، لكنّ "درويشاً" يضيف أجزاء أخرى لها، وهي صورة تخفي وراءها صورة الوطن في ملامح امرأة وهي "شولاميت" بالنسبة للملك "سليمان"؛ وهذا الأسلوب غلب على شعر "درويش" داخل الوطن. لقد حاول "درويش" محاكاة "نشيد الأناشيد" وذلك بالالتفات إلى قلبه الحواريّ وفكرته العامّة المرتكزة على مناجاة حبيبين، بصرف النظر عن الدلالة الحقّة التي يتضمّنها النصّ الشعريّ، وليس ذلك إلاّ دليلاً على عمق إحساس الشاعر به، ونظره إليه على أنه نصّ متميّز جدير بالمحاكاة، وقادر على التخصيب وإثارة الإعجاب الذي يضمن له الاستمراريّة والخلود، حيث يقول:

- إن كنت حقاً حبيبي، فأف

نشيداً أناشيد لي، واحفر اسمي

على جذع مرمانة في حدائق بابل...⁽⁵⁾

في قصيدة الشاعر "ليل من الجسد" التي أخذت منها المقطوعة السابقة، تفرض ملامح "نشيد الأناشيد" نفسها على القصيدة، فتسري عبر أنحائها؛ إذ تقوم على قالب غزليّ حواريّ، يمتدّ من بداية القصيدة وحتى نهايتها، وفي السطر الثّاني من هذه المقطوعة يتناصّ الشاعر مع عنوان السفر على أنّه قوام العلاقة بين المحبّين، فـ"نشيد الأناشيد" يتحوّل إلى وثيقة، تؤكد رهافة الحسّ الإنسانيّ، فهو في نظر "درويش" أعمق وأصدق ما قيل في الحبّ، فـ"درويش" في حوارهِ مع مجلّة "الشعراء" أشار إلى

(1) ينظر: محمود درويش، أقواس، لا قداسة لجلاد، الكرمل، ع 52، 1997م، ص 220.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 127.

(3) ينظر: محمد إبراهيم عبد العزيز شادي، الصورة بين القدماء والمعاصرين، دراسة بلاغيّة، نقدية، 48.

(4) الكتاب المقدّس، سفر نشيد الأناشيد، الأصحاح السادس، 4، ص 951.

(5) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 131.

أنه حاول إعادة كتابة السّقر من جديد، غير أنّ النصوص الكلاسيكية في نظره يجب أن لا تتغير إلى هذا القدر. (1)

تظهر محاكاة "درويش" لبناء "نشيد الأناشيد" وتناصه مع عنوانه في قصيدته "وقوع الغريب على نفسه في الغريب"؛ مما يكشف عن قابلية ذلك النصّ للتأثير المتواصل؛ ومما يؤكد علاقة الشاعر المتجددة معه، فهو مصدر دائم الحياة والخصوبة، له تأثير سحري، لا تفرّ من عقاله المخيلة، وفي إيقاعاته وترنيماته قدرة على إشباع الشعور المناسب في الذات الشاعرة، فيجد الشاعر فيه خير متنفس لتلك المشاعر الزّآخرة؛ إذ يقول في تلك القصيدة:

واحدُ نحن في اثنين /

لا اسرّ لنا، يا غريبة، عند وقوع

الغريب على نفسه في الغريب. لكنا من

... ..

عن عناويننا: فاذهي خُلفِ ظلك، (2)

شَرِّقْ نشيد الأناشيد مراعيةً للقطا،

... ..

واحدُ نحن في اثنين /

فاذهب إلى البحر، غريب كتابك، (3)

لا يتمّ النصّح الحقيقيّ للمبدع إلا باستيعاب الجهد السابق عليه في مجالات الإبداع المختلفة، فالارتداد إلى الماضي من أكثر الأمور فعالية في عملية الإبداع، فقد يستدعي النصّ الحاضر خصائص منتمية إلى فنّ تعبيريّ؛ فنجد أنفسنا إزاء وجه من وجوه التداخل الموسّع الذي لا يمكن تحديد مرجعيّته بدقة⁽⁴⁾؛ إذ يتأثر الشاعر فيما سبق بال قالب البنائيّ لـ "نشيد الأناشيد" في حوارهِ مع الأخرى؛ إذ يتضمّن دور الملك "سليمان"، ويقمّص الأخرى دور "شولاميت" حسب "نشيد الأناشيد"، غير أنّ السياق الشعريّ بالإضافة إلى أنّه يعكس حالة نفسية مشابهة لحالة النبيّ "سليمان" عليه السلام، يضيف حالة أخرى تنشأ عن جوّ اغترابيّ، يدفع الشاعر لاختيار اسم لقصيدته، يتناسب مع تلك الحالة؛ وبذا يتحوّل "نشيد الأناشيد" إلى بقعة جغرافية، ترتبط بالاستقرار النفسيّ والماديّ في السطر الخامس، وهو يعبر أثناء ذلك عن وضعيّة ترتبط بذلك المسمّى، فالتركيب "راعية للقطا"⁽⁵⁾ يوحي بما كان عليه النبيّ "سليمان" عليه السلام

(1) ينظر: محمود درويش، محمود لـ "عَون 77"، الإسرائيلية، لم أبدأ بعد، الشعراء، ع 8، 2000م، ص 291.

(2) محمود درويش، سرير الغريبة، 35.

(3) نفسه، 36.

(4) ينظر: محمد عبد المطلب، قضايا الحدائة عند عبد القاهر الجرجاني، 141-143.

(5) محمود درويش، سرير الغريبة، 36.

ومحبوبته حسب "نشيد الأناشيد" الذي يمثّل الماضي والوطن المفقود في السياق الشعري، ولعلّ القارئ للنصّ الشعريّ يحسّ بسطوة "نشيد الأناشيد" عليه، لكنّه لا يستطيع أن يقبض على عناصره بوضوح. في قصيدة "كتابة على ضوء بندقيّة"، يتناصّ الشّاعر مع "نشيد الأناشيد" مستعيراً اسم محبوبته الملك "سليمان"، وهو "شولميت" معبراً عن مشاعر ارتبطت بالوطن في مرحلة مبكّرة بأسلوب رمزيّ، يتخذ من الغزل سبيلاً لبلوغ الفكرة؛ وبذا كان ذلك السّفر صالحاً للتعبير عن تلك الغاية؛ إذ يقول الشّاعر:

شوليت اكتشفت أنّ أغاني الحرب

لا توصل صمت القلب والتجوى إلى صاحبها⁽¹⁾

في القصيدة التي أخذت منها هذه المقطوعة يكرّر "درويش" الاسم "شولميت" خمس عشرة مرّة، وقد استخدم في أربع مرّات منها اللفظ "شولا"، وبصورة عامّة يتخذ الشّاعر "شولميت" قناعاً لامرأة قد ترمز في النهاية للوطن، وهو بذلك يتناصّ مع الأسلوب والفكرة المرتبطة بالشّعور.

❖ "إشعيا" (2) الصورة الإنسانيّة الرّكيّنة الحكيمّة

من الأسفار التي ظهرت ملامحها في شعر "درويش" "سفر إشعيا"، ولكن ليس بالدرجة التي ظهرت عليها الأسفار السابقة، وما ذلك إلاّ تعبیر عن تفجير ثقافة مختزنة، تسهم في تغذية الجانب العقليّ والنّفسيّ للمتلقّي، فالنصّ الذي يجلب اللذة عند "رولان بارت" هو "الذي ينحدر من النّقافة، فلا يحدث قطعة معها"⁽³⁾، لقد تناصّ "درويش" في أحد المواضع مع مادّة ذلك السّفر؛ إذ يقول في قصيدة "في القدس":

ثمّ أصير غيري في التجليّ. تبيّتُ

الكلمات كالأعشاب من فدأشعيا

النّبويّ: "إنّ لم تؤمّوا إنّ تأمّوا".

أمشي كأني واحدٌ غيري. وجرّحي ورمّده⁽⁴⁾

إنّ الأدب نظام من الرموز، وهو بذلك نظام إيحائيّ⁽⁵⁾، يلتفّ فيه الأديب حول الفكرة التي ترتاد مخيلته، فيعبّر بما يرضي شعوره، فتأتي الفكرة مغشّاة بسمات إيحائيّة تحجب الحقيقة المطلقة عن وعي المتلقّي؛ ليعتمد هو الآخر على لاوعيه في تلقّي الأدب وفهمه، فـ"درويش" في السياق السّابق، يحيل

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 338.

(2) هو "شعيا بن أمصيا"، وهو من بشرّ بـ"عيسى" و"محمّد" عليهما السّلام، وكان في زمانه ملك اسمه "حزقيا" على بني إسرائيل ببلاد بيت المقدس، وكان سامعاً مطيعاً لـ"شعيا" فيما يأمره به، وينهاه عنه، أوحى الله تعالى إلى "شعيا" بعد أن كثر شرّ بني إسرائيل "بموت "حزقيا"، فوعظهم وأنذرهم بأس الله تعالى وعقابه، فأرادوا قتله، فهرب منهم، فمرّ بشجرة فانفلقت له، ودخل فيها، وأدركه الشيطان، فأخذ بثوبه، فلمّا رأوا ذلك جاءوا بالمنشار فوضوه على الشجرة، ففتشوها، ونشروها، ونشروه معها، (ينظر: ابن كثير، قصص الأنبياء، 321-322).

(3) رولان بارت، لذة النصّ، الأعمال الكاملة 1، 39.

(4) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 48.

(5) ينظر: صلاح فضل، نظريّة البنائيّة في النّقد الأدبيّ، 468-469.

الجانب المعرفي إلى إحياءات ترتبط بعوامل نفسية، فتستحيل الكلمات إلى أعشاب، وهو يلج أثناء ذلك زمنًا مستقبليًا ومكانًا واقعيًا، تقوده إليه المخيلة، ويستل صوراً من الماضي، يتجاوز من خلالها الحاضر؛ ليرنو إلى المستقبل في عالمه الباطن، ويعيش لحظة تاريخية مفقودة دفعه إليها النفور من الواقع الممقوت، فالتاريخية المشرقة بالنبوة الحكيمة حلم يشد الشاعر عبره الماضي نحو المستقبل؛ لما يتضمّنه الماضي من جوانب مثالية، فهو يقتبس قول "أشعيا" في التوراة: "إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا فَلَا تَأْمَنُوا"⁽¹⁾، وقد استبدل لن بـ"فلا" مستخدماً علامتي تنصيص، فما الإيمان الذي يحقّق الأمن وفقاً لكلمات "أشعيا" التي استلهمها "درويش"؟ لا شك أنّ معنى تلك العبارة يخرج عن دلالاته الدنيوية الأصلية، ليصوّر الحالة النفسية للشاعر، ومهما تكن الدلالة فهي مستلهمة من شخصية "إشعيا" التي تتصل بعالم فلسطيني نقّي في المعنى الإبحائي.

تبقى شخصية "إشعيا" التي تمثّل أحد الأسفار التوراتية⁽²⁾ الدالة بالنسبة لـ "درويش" رمزاً يعبر عن قسوة الحاضر، وصورة مقابلة لصورة اليهودي المحدث ومناقضة لها ومجسدة لملامحها المتنافرة معها تجسدياً، تتضح من خلاله معالم البشاعة؛ إذ يقول:

أناذي أشعيا: اخرج من الكتب القديمة مثلما خر جوا، أنرقه

أورشليم تعلّق اللحم الفلسطيني فوق مطالع العهد القديم،

وتدعي أن الضحية لم تتغير جلدتها.

يا أشعيا... لا ترث

بل اهج المدينة كي أحبك مرتين⁽³⁾

يستهلّ الشاعر المقطوعة السابقة بندا "أشعيا"، فتسيطر على السياق نبرة خطابية تعكس حالته النفسية التي يسيطر عليها الضجر والغضب، وتظهر أثناء ذلك صورة اليهودي المعتمة التي دفعته إلى استدعاء شخصية "أشعيا" بوصفه أحد الأنبياء اليهود الذين تضمّن "العهد القديم" سِفراً يخصّهم؛ وقد عبّر الشاعر عن تلك الفكرة في السطرين الأول والثاني بطلبه من "أشعيا" الخروج من الكتب القديمة، ولعلّه يقصد "العهد القديم" الذي أشار إليه صراحة في السياق، ويستدعي أثناء ذلك البعد المكاني "أورشليم"؛ ليجوّل الصورة المكانية الغابرة إلى صورة حاضرة، تتكشف من خلالها ممارسات المحتلّ في ذلك المكان، ويحاول الشاعر أن يرسم صورة شديدة التّفنير لذلك الواقع؛ إذ يجعل اللحم الفلسطيني معلقاً فوق

(1) الكتاب المقدس، سفر إشعيا، الأصحاح السابع، 9، ص 961.

(2) ينظر: لمعرفة طبيعة تلك الشخصية، الكتاب المقدس، سفر إشعيا، ص 954-1030، و"إشعيا" أشهر أنبياء العبرانيين الكبار، ومعنى اسمه خلاص الرب، قضى حياته في "أورشليم"، يستدلّ من سفره أنّه كان وديعاً، وحليماً، وشفوقاً، ومتواضعاً، وعاصر ثلاثة ملوك من "يهودا"، امتاز بكلامه عن مجد الأيام الأخيرة، وبكلامه عن "المسيح" عليه السلام وآلامه وموته، وأهم ما ذكر في سفره مجيء "المسيح" إلى العالم، تحدّث عن أسر اليهود لـ"بابل". (ينظر: محمد رضا، تاريخ الإنسانية وأبطالها، 134).

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 41.

مطالع العهد القديم⁽¹⁾ في السطر الثاني. هنا يحاول أن يعمق الأثر في النفس؛ وذلك بالمقارنة بين صورة اليهودي الداعي إلى الإنسانية في التوراة، وبين صورة اليهودي العصري الذي يدعي أحقيته في الأرض وفقاً لذلك الكتاب، وينقض كل المعاني الإيجابية فيه، وهذا ما يدفعه إلى دعوة "أشعيا" إلى هجاء المدينة بدلاً من رثائها؛ لأن الوضع الذي آلت إليه يستحق السخط والغضب، وما ذلك إلا نتيجة لكل ملامح القسوة والتسلط، وكل ما يرتبط بهذا المعنى من مفردات تميز شخصية اليهودي الممقوتة في هذا العصر. ولعله يستلهم تلك الفكرة من قول "إشعيا": "أنهضي أنهضي! قومي يا أورشليم التي شربت من يد الرب كأس غضبه... من يرثي لك؟"⁽²⁾، فالواقع الذي يكشف التناقضات بين الماضي والحاضر في الوقت الذي يبرز الملامح المشتركة بينهما- دفع "درويشاً" أن يدعو "أشعيا" لهجاء "أورشليم" عوضاً عن رثائها، والهجاء ليس لـ"أورشليم" بل لأهلها الذين تقترن بهم التسمية؛ فالشاعر هنا يستعين بتقافته الدينية؛ لينقل الواقع بصورة أعمق؛ إذ لا بد " أن يكون على مستوى علمي وثقافي، يتيح له النفاذ إلى صميم ما تحفل به الحياة والمجتمع من مسائل ومشكلات"⁽³⁾.

3. الألفاظ الدينية وصلتها بالمادة الشعرية

يختزن الشاعر ثقافته الدينية على اختلاف مصادرها، و"درويش" شاعرًا له ثقافته الدينية المتبلورة من مصادر عدة، وليست الألفاظ الدينية إلا جزءًا من ثقافة الشاعر سواء أكانت تلك الألفاظ مشتركة بين الديانات أم تخص ديانة بعينها، وقد تكرر بعض تلك الألفاظ عند الشاعر تكررًا مستوفقًا للقارئ، ومن أبرزها لفظ الذات الإلهية على اختلاف أشكاله، وهو لفظ ظهر في شعره منذ بداياته.

إن القدرة الفنية هي التي تشكل للفنان مادته؛ وبذا تكتسب تلك المادة إلى جانب مضمونها الاجتماعي حيوية ونفاذًا إلى ذات المتلقي⁽⁴⁾، وعبر الألفاظ تتشكل المادة الشعرية، والشاعر بفتنته ينتقي الألفاظ التي تعبر عن الفكرة تعبيرًا دقيقًا، يكشف عن واقع الحياة، ويكسب التجربة بعدًا فنيًا مؤثرًا في الجانب الموضوعي، و"درويش" يوظف لفظ الجلالة؛ ليعبر عن معانٍ تدور في خلدته. من ضمن تلك المعاني الكشف عن تناقضات الواقع وعن تأرجح النفس الإنسانية بين المثالية الظاهرة والانحراف الخفي؛ حيث يقول:

بَلَدٌ يُؤَدُّ مِنْ قَبْرِ بَلَدٍ

ولصوصُ يعبدون الله

كي يعبدوه شعْبُ...⁽⁵⁾

ملوك للأبد

وعبيد للأبد.⁽⁵⁾

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 41.

(2) الكتاب المقدس، سفر إشعيا، الأصحاح الحادي والخمسون، 17-19، ص 1014.

(3) محمد غنيمي هلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، 144.

(4) ينظر: رجا عيد، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، 93.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 152-153.

يسعى المبدع إلى تجاوز الدلالة المعجمية؛ لأنه يطمح لتقديم رؤيته وإحساسه بالطريقة التي يراها أكثر تأثيراً⁽¹⁾، ويسعى الشاعر هنا لذلك من خلال استخدام اللفظ الديني المتصل بفكرته في السطر الثاني؛ إذ ينقل عبره واقعا اجتماعيا حيا، وذلك حينما يجعل العبادة موجهة لله من قبل اللصوص، وهو بذا ينقل تناقضات الواقع وفساده، ويرسم صورة منقّرة للحكام الذين تطغى على ملامحهم المثالية الزائفة، ومن هنا يكون ذلك اللفظ والعبادة المرتبطة به مستمداً من الواقع، وممثلاً له أشدّ تمثيل، فعبادة الله في باطنها بحث عن عبادة شعب، والشاعر يوازن بين نوعين من العبادة، كلاهما يوحي بالزيف والضلال، ويختار كلمة "لصوص"؛ ليقربها بالألفاظ الدينية؛ مما يزيد الصورة البشعة بشاعة، ومن هنا تكون تلك التعبيرات اللغوية شارحة للواقع ومعبرة عنه فهو "يعبر عن الواقع بألفاظ تعكس حقيقة إدراكه لهذا الواقع"⁽²⁾، فلعلّ عبادة الله هنا إشارة إلى الوجه الآخر المخاتل والزائف للحكام.

يصدر الشاعر فنه عن حالة نفسية خاصة أو في إطار ثقافي ونفسي خاصين⁽³⁾، وهو يصوغ الواقع مصطبغاً برؤيته وحسه الفني، ويكون الصوت الديني وسيلة فنية تعمق الإحساس باجتماعية الأدب؛ حيث يقول "درويش":

هل نحن جلد الأرض؟ كئنا إذ نعص الصخر نتح-

حيزاً للقل. كئنا نحتمي بالله من حرّاسه ومن الحروب⁽⁴⁾

العمل الفني مجموعة من الأنساق اللغوية يعانق بعضها بعضاً؛ مما يكون مؤشراً رمزياً يشير إلى علاقات داخلية عن طريق الهدم الخارجي للفظ الذي يعاد بناؤه الداخلي⁽⁵⁾، والشاعر في السياق السابق يختار اللفظ الديني؛ ليعيد بناءه وفقاً للمعنى الذي يسعى لبلوغه؛ إذ يرسم صورة محدثة للجانب الاجتماعي ومعبرة عنه تعبيراً صادقا من خلال المفارقة القائمة بين الاحتماء بالله من ناحية والاحتماء به من حرّاسه من ناحية أخرى، فالواقع الذي يرسمه الشاعر مليء بالمفارقات والتناقضات؛ إذ إنّ حرّاس الله يشكلون خطراً على الوجود الفلسطيني، والشاعر بتوظيفه اللفظ الديني يثير روح السخرية التي تمثل طبيعة الحياة الزائفة التي تطغى فيها الأفاويل، وتلك التسمية الدينية تثير قوة الإحساس في نفس المتلقي؛ لما تنقله من فكرة صادقة تغرف من لبّ الحياة، وتصبّ في وعاء الأحاسيس الإنسانية.

إنّ الأدب يحوز الحياة، ويؤسسها؛ إذ هي فضاء واسع من المعاني والممكنات،⁽⁶⁾ والشعر وسيلة للبوّح بأسرار هذه الحياة، والكشف عن أزماتها، والشاعر بدوره ينتقي ما يصلح من مادة؛ ليبيّن مكنوناتها، واللفظ وسيلة لإحياء هو إحدى الوسائل التي تنطق بقسوة الحياة؛ إذ يقول الشاعر:

(1) ينظر: موسى سامح رابعة، الأسلوبية، مفاهيمها وتجلياتها، 58.

(2) مصري عبد الحميد حنّورة، سيكولوجية التذوق الفني، 215.

(3) ينظر: أحمد رحمانى، الرؤيا والتشكيل في الأدب المعاصر، 115.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 458.

(5) ينظر: رجا عيد، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر، 174.

(6) ينظر: مجدي توفيق، الأدب والحياة من الرسالة إلى الصمت، 170.

ويروت اختبارُ الله. جرّناك جرّناك.
من أعطاك هذا اللغز؟ من سمّاك؟ (1)

تكمّن الوظيفة الخاصة للفنّ في إعادته لوعينا بالأشياء التي أصبحت في وعينا اليومي⁽²⁾، والوعي اليومي يرتبط بتعابير لها دلالاتها الموحية، وتكتسب إichاءها الأعماق من النصّ الشعريّ، فالتركيب "اختبار الله" المستمدّ من الحياة اليومية يعبر عن عظم الرّزء الذي أصاب الفلسطينيّ بوصف ذلك الرّزء واقعة اجتماعيّة، وينمّ عن قدرة الفلسطينيّ على مواجهة التّحدّيات، فقد جاء ذلك اللفظ غير منفصل عن جوّه السياقيّ كاشفاً عما حلّ به، ومنبئاً عن موقفه أمام ذلك، وعن قدرة الفلسطينيّ على الصّبر وتحمل نائبات الدّهر في سبيل قضيتّه.

ينبغي أن تتسجم صياغة الكلام مع التّفق الشعوريّ؛ لتستفده بصورة طبيعيّة⁽³⁾، وما توظيف اللفظ الدّينيّ سوى وسيلة من وسائل استنفاد الشّعور الذي يمسّ جوهر الحياة، ويفضي به؛ إذ يقول الشاعر:

بعد شهر يلتقي كلُّ الملوكِ بكلِّ أنواعِ الملوكِ، من العقيدِ
إلى العميدِ، ليحشوا خطر اليهود على وجودِ الله. أمّا
الآن فالأحوال هادئة تماماً مثلما كانت. وإنّ الموت يأتينا بكلِّ

سلاحه المجهويّ والبرميّ والبحريّ. مليون انفجار في المدينة.⁽⁴⁾

اللغة هي المادّة التي يجسّد فيها الشاعر انفعالاته وأحاسيسه وإيقاع تنفّسه، فالشعر صوت يتّجه من الدّاخل إلى الخارج⁽⁵⁾، فالتعبير اليوميّ "وجود الله"⁽⁶⁾ هنا يبيّن مدى الإحساس بالضجر ممّا يلحقه اليهوديّ بالعالم أجمع على حدّ تعبير الشاعر، وهذا ما يبرز الصّورة المدلّهمة له، وهي صورة تتمثّل في اللّإنسانيّة والخطورة على الخلق؛ وبذلك اللفظ يعبر الشاعر عن شموليّة الظلم، ويبيّن أطماعهم الشّاسعة التي لا تقف عند حدود "فلسطين" أو أهلها، فالمشكلة لا تخصّ الفلسطينيّ وحده، وإنّما هي بعيدة المدى، ومع ذلك، ورغم خطورة الموقف يبدو العربيّ الآخر غير جادّ في بحثه عن حلّ للخطر المتفاقم، وتبلغ السّخريّة غايتها حينما يقول الشاعر: "بعد شهر يلتقي كلُّ الملوك"⁽⁷⁾، وما هذا التّعبير الساخر إلا دليل على حالة القهر والضيق التي تحيط بالفلسطينيّ الذي ينتظر نجدة سريعة. والشاعر يسوق الفكرة بأسلوب

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 10.

(2) ينظر: رمان سلدن، النظريّة الأدبيّة المعاصرة، 20.

(3) ينظر: ساسين سيمون عساف، الصّورة الشعريّة ونماذجها في إيداع أبي نواس، 15.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 37.

(5) ينظر: سمير أبو حمدان، الإبلاغيّة في البلاغة العربيّة، 67.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 37.

(7) نفسه، 37.

قريب من النَّثرية والتعبير اليومية، وهذا ما يعكس عفويته وصدقته، وإن كان يضعف فنية النص، ويقرب لغته من الابتذال.

يعبر الشاعر بألفاظه عن المعاني العاطفية التي تختلج في نفسه، والألفاظ هي وسيطه الذي ينقل به إلينا ما يبصره، أو يسمعه، أو يحس به⁽¹⁾، والمجتمع الذي يعيش فيه الشاعر هو المادة التي يبصرها، ويسمعها، ويحس بها، وتلك المادة تمثل حقائق الوجود بكل ما هو منطقي أو غير منطقي. يقول الشاعر مفصلاً عن طبيعة الحياة:

لَكُمْ مَرُوكُمْ وَكُنَّا مَرْتَبًا، وَكَمْ دُبُكُمُ وَكُنَّا دِينًا
فَلَا تَدْفِنُوا اللَّهَ فِي كُتُبٍ وَعَدُّكُمْ بِأَرْضٍ عَلَى أَرْضِنَا
كَمَا تَدْعُونَ، وَلَا تَجْعَلُوا مَرِيكُمُ حَاجِبًا فِي بِلَاطِ الْمَلِكِ! (2)

يتمسك اليهود بعقيدة الأرض الموعودة، فهم يدعون ملكية "فلسطين" بالاستناد إلى أسفار التوراة الخمسة⁽³⁾، والشريعة اليهودية الحالية تعود إلى ما كتبه مؤلفو تلك الأسفار وفقاً لأهوائهم وسياساتهم؛ وذلك باعتقادهم أن أرض "فلسطين" منحت منحة إلهية؛ لتكون عاصمة لمملكتهم التي تشمل كل الرقاع في إطار الفرات والنيل⁽⁴⁾. لقد استند "درويش" إلى هذا الادعاء الديني التاريخي مؤمناً ببعده عن العقلانية؛ إذ أراد أن يبعد الحجج العقائدية الباطلة عن الساحة السياسية؛ وبذا يفند كل الادعاءات التي يحاول اليهود استلهاها من عقيدتهم. فقد بدأ السطر الثاني من المقطوعة السابقة بالنهاي مرتبطاً بالتعبير المجازي "فلا تدفنوا الله"⁽⁵⁾ فمن خلال هذا التعبير يسعى الشاعر للتأكيد على أن ما تضمنته التوراة ليس إلا ادعاء دخيلاً على الدين؛ فإسناد الدفن إلى لفظ الجلالة يفند الشاعر الادعاء؛ إذ إن تلك الفكرة الدينية في حقيقتها إجحاف بالدين، وذلك التركيب يعمق حماقة الفكرة، وتزداد تلك الفكرة عمقاً عندما يجعل الشاعر الأرض موعودة على أرض أخرى، وهي أرض الفلسطينيين، فينكر في السطر الثاني "أرض" الأولى التي تعود إلى اليهود، دلالة على عدم وجود أرض تخصهم، ويعرف "أرضنا" دلالة على خصوصية "فلسطين" لأهلها، ويدحض ذلك الافتراء بقوله: "كما تدعون"⁽⁶⁾، وإن كان هذا الأسلوب الخطابي ذا سمة نثرية، تخلص من حسن فني، وتعمق سذاجة الفكرة، واستهانة اليهود بالدين برفعهم منزلتهم لدى الخالق بقول الشاعر: "ولا تجعلوا ربكم حاجباً..."⁽⁷⁾، هنا تبلغ السخرية غايتها؛ وذلك لأن اليهود يجعلون صلتهم بالخالق فوق العقل والإدراك، فهي ليست صلة عبد بمعبود؛ فالعقلية اليهودية كما يرى "جواد

(1) ينظر: شوقي ضيف، في الأدب والنقد، 48.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 504.

(3) ينظر: الكتاب المقدس، سفر التكوين، الأصحاح الخامس عشر، 18، ص22، وسفر الخروج، الأصحاح السادس، 4، ص93،

وسفر اللاويين، الأصحاح، الرابع عشر، 33-34، ص176، وسفر العدد، الأصحاح الثالث والثلاثون، 50، 56، ص264،

وسفر التثنية، الأصحاح الأول، 6-7، ص270.

(4) ينظر: أفكار السقاف، إسرائيل... وعقيدة الأرض الموعودة، 13، 31، 21.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 504.

(6) نفسه، 504.

(7) نفسه، 504.

النتشة" أسهمت في تكوينها الأساطير الماضية وخرافات الأمم، وهذا أكبر مشكلاتها؛ إذ رضوا بصورة للرب الخالق لا يرضى بها أحد البشر، وهذا يعبر عن الخلل الفكري الذي أصابهم، فاصطبغت قضية الألوهية لديهم بالاعتماد على الأسطورة بصيغة خرافية لاعقلانية. (1).

"يجمع الأديب الفنان بين إلهامه وإيحاءاته، وبين ما يختزنه في عقله الواعي واللاوعي في عمله الفني" (2)، و"درويش" بالاستناد إلى ذلك يجعل اللفظ الديني مادة للإيحاء سواء أكان ذلك منبثقاً من منطق الوعي أم اللاوعي، أم يحمل دلالة حقيقية أم رمزية، ولفظ "نبي" بصيغتي الجمع والمفرد كان أحد الألفاظ الدينية التي عبرت عن الواقع بمختلف دلالاته، فمن ذلك قول الشاعر:

ولست نبياً
ولكن ذلك أخضر..

نعيش معك

نسير معك

نجوع معك

وحين تموت

نحاول أن نموت معك (3)

إن رؤية الشاعر لمسألة النبوة والتقدس تتطوي على رفض فكرة المقارنة بين الراحل (4) والأنبياء، فهذا يعني أنه بالإمكان تمجيد شخص ما دون الانزلاق في المبالغة (5)، فالشاعر هنا يرصد التاريخ بنظرة أكثر وعياً؛ إذ يدرك دور الراحل، ولكنه يختلف عن دور الأنبياء (6)، فهو بنظرته العميقة تلك يبحث عن مصير الأمة، ويوجه نظرة ثاقبة نحو المستقبل، تنهض بمصيرها ومصلحتها، فيأتي ذلك محاولة لبعث الأمل؛ إذ إن الحياة لا تتوقف عند رحيل قائد، فهذا القائد قد يعقبه أفاذام مثله، ومن هنا لا يكون نفي النبوة منقصة من منزلة الراحل بقدر ما يكون رافعاً من شأن الآخرين الذين تتطلّبهم الحياة المأمولة؛ ليسهموا في بنائها.

الجديد في الحياة يفرض جديداً في الأدب، وهذا يكون بأدوات جديدة، وباستعمال لغة الحياة (7)، واللفظ الديني وسيلة من وسائل الكشف عن مكونات الحياة، وأداة من أدوات تعميق إدراكنا لها،

(1) ينظر: جواد بحر النتشة، انتماء فلسطين بين دعاوي التوراتيين وحقائق الماضي والحاضر، 415.

(2) عز الدين منصور، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، 203.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 364.

(4) الراحل هو جمال عبد الناصر (ينظر: نفسه، 361).

(5) ينظر: أحمد الزعبي، سلطة الأسلوب، دراسة في دروب الأسلوب الحاسم في تشكيل هوية النص النقدية، 97.

(6) ينظر: نفسه، 96.

(7) ينظر: ماجدة حمّود، النقد الأدبي الفلسطيني في الشتات، 47.

والماضي بوصفه مهادًا للحاضر له لغة حياة لا تنتهي عند حدوده، بل تتداخل مع لغة الحاضر في ميدانها الحقيقي والرمزي، و"درويش" ينزع من الماضي ما يوائم الحاضر قائلاً:

والآن في الماضي أضيء لحاضري
 غده... فينأى بي زرماني عن مكاني
 حيناً، وينأى بي مكاني عن زرماني
 والأنبياء جسيمهم أهلي، ولكن السماء بعيدة⁽¹⁾

يخلق كل شاعر مبدع لغة شعرية أصيلة خاصة به،⁽²⁾ لها دلالاتها الخاصة التي تفرزها العملية الشعرية في السياق، فالشاعر في السطر الأخير ينقل الفكرة التي تستقر في ذهنه، ويسوقها بتعبير قريب من واقع الحياة اليومية، لكنه يكتسب أصلته لارتباطه باللفظ الديني "أنبياء"؛ إذ يخرج عن المألوف، فذلك اللفظ في سياقه يحمل إيماءة تاريخية ترتبط بـ"فلسطين" لكونها موطنًا للأنبياء؛ فيتداخل الماضي مع الحاضر تداخلاً لا يقف عند الزمن حينما يكون الأنبياء أهلاً للشاعر، ويأتي هذا التداخل؛ لأن الأنبياء والشاعر ضممتهم رقعة مكانية واحدة وهي "فلسطين"، ولعل السماء البعيدة في السياق الشعري "فلسطين" التي يصعب الوصول إليها، والأنبياء الأهل هم الفلسطينيون المنجرفون في تيار التضحية.

الأدب هو التعبير الجمالي عن الإحساس، والتعبير لا يصبح عملاً أدبياً إلا إذا تناول تجربة شعورية معينة، وذلك يقوم على رسم صورة لفظية موحية⁽³⁾ و"درويش" يستخدم اللفظ الديني؛ ليعبر عن إحساسه المنبثق من الفكرة، ويخرج بذلك اللفظ من إطاره الضيق؛ ليلبسه إحياءات، يثريها الإحساس؛ إذ يقول:

فيا وطن الأنبياء... تكامل!
 ويا وطن الزارعين... تكامل⁽⁴⁾

يرسم الشاعر ملامح الوطن بماضيه وحاضره عبر السياق السابق، ويتحد الماضي مع الحاضر؛ لينصهرا في بوتقة مكانية واحدة، وهي "فلسطين"، واللفظ الديني "أنبياء" قد يحمل دلالة مزدوجة: الأولى تنطلق من الماضي؛ لتشير إلى البعد التاريخي لـ"فلسطين"، وهو البعد الذي يمنحها عراقية وقداسة، والثانية تنبعث من الحاضر؛ لتوحي بالدور البطولي الذي يخوضه أبناء الوطن على اختلاف فئاتهم. واستهلال تلك المقطوعة بتخصيص "فلسطين" وطناً للأنبياء يوحي بضرورة الالتصاق بذلك الوطن.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 520-521.

(2) ينظر: ذياب خليل أبو جهجة، الحدائث الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقد، 216.

(3) ينظر: بهجت عبد الغفور الحديثي، دراسات نقدية في الشعر العربي، 294-295.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 647.

الابتكار من أهم وسائل لغة الشعر وإبداع المعنى، وهو يجدد اللغة، ويكسر قوالبها المألوفة⁽¹⁾؛ فالشاعر يستخدم اللفظ الديني؛ لينقله من دلالاته الأصلية إلى دلالة جديدة؛ وبذا يكون مبتكراً بخياله وبقدرته على تذليل الألفاظ؛ لتلائم غايته؛ حيث يقول:

كانت صنوبرة تجعل الله أقرب

وكانت صنوبرة تجعل المرح كوكب

وكانت صنوبرة تُعجب الأنبياء

وتجعلي خادماً فيهم⁽²⁾

الشعر عند "درويش" محاوره للواقع، وإعادة صياغة لعلاقاته⁽³⁾، والواقع الحاليّ عنده لا ينفصل عن الماضي، بل يلتحم الزمان، واللغة هي الوسيط بينهما، فلفظ "الأنبياء" الذي يربط هذين الزمنين يتحوّل في سياقه السابق إلى حدث يومي؛ لارتباطه بالفعل "تتجب"، ومن هنا ينسجم هذا اللفظ مع الفكرة المستمدة من الواقع، والدلالة التي يبغى الشاعر توصيلها، فالـ"الأنبياء" قد يكونون أبطال "فلسطين" المنكأثرين عبر الزمن، وتوظيف لفظ "الأنبياء" رمزاً، يمنح المرموز له سمة التّفوق والخلود، والذي يرسخ ذلك كون الشاعر خادماً فيهم كما يبدو في السطر الأخير.

استطاع الشعراء أن يبتكروا استخدامات جديدة للعبارة الشعريّة؛ وذلك بنقل الكلمات إلى سياقات جديدة عن طريق تفجير اللغة التي لم تعد للتعبير فحسب، وإنما للإحياء⁽⁴⁾، والألفاظ الدينيّة التي هي في أصل استخدامها عميقة الإحياء والدلالة تكون الأقدر على الإحياء بالمعنى الأصليّ الذي تحمله الذات الشاعرة في مخيلتها، وهي الأنسب للارتقاء بمنزلة المرموز له؛ إذ يقول الشاعر:

مات ما فات، فمن يكتب قصيدة

في زمان الرّيح والذّمة،

يجلّ أنبياء!⁽⁵⁾

يستمدّ الخطاب الشعريّ هنا جماليّاته من مفهوم الرؤيا النبويّة بوصفها كاشفة لأبعاد الواقع، وداعية إلى التغيير، وإن لم تكن مزوّدة بمعجزة خارقة قادرة على استعادة الوطن⁽⁶⁾؛ فالشاعر يستخدم لفظ "أنبياء" مبتكراً دلالة جديدة له، وذلك ببنائه في سياقه الجديد، ويأتي ذلك من خلال إبراز دور القصيدة في مرحلة نضاليّة مبكرة، وهو دور يقوم على إثارة روح الانتماء؛ ممّا يخلق ثواراً يرمز لهم

(1) ينظر: أحمد محمد علي عبيد، شعر قبيلة كلب حتى نهاية العصر الأموي، 437.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 473.

(3) ينظر: الياس خوري، الذّكرة المفقودة، دراسات نقدية، 242.

(4) ينظر: موسى رابعة، جماليّات الأسلوب والتلقّي دراسات تطبيقية، 106.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 54.

(6) ينظر: مجدي أحمد توفيق، محمود درويش رؤية عربية، المونولوج والديالوج قراءة في ديوان محمود درويش،

القاهرة، ع151، 1995م، ص 113.

بالأنبياء، وهذا ما يأخذ القارئ إلى إدراك النور الذي يخوضه الفدائي في سبيل رسالته الوطنية، ويجعله يلمس رفعة المنزلة التي يسمو بها، والشاعر يجسد هذه الصياغة رغبة في تغيير واقع، ويكون اللفظ الديني أحد الوسائل الموحية بتلك الغاية.

إنّ شيوع ألفاظ معينة في شعر شاعر يومئ إلى حالة نفسية تهيمن على كيانه⁽¹⁾، وليس تكرار لفظ "أنبياء" في شعر "درويش" سوى تعبير عن حالة نفسية تكوّنت لديه بفعل تفاعله مع الواقع وعمق إحساسه به، والحالة النفسية هذه تتنابه في غير حين؛ فتؤثر في عملية الخلق الشعري؛ لذا تخرج تلك اللفظة في كثير من المواضع، وقد خضعت للوضع النفسي ذاته؛ ممّا يجعلها متشابهة في دلالتها من ناحية، ومؤثرة في توجيه الفكرة من ناحية أخرى.

فقد يصبح غياب الأنبياء أمرًا مرجوًا عند الشاعر حينما يقترن ذلك بهدف أسمى، يحقّقه الأنبياء، ويتجلّى بانصهارهم، حين يقول:

- سَاهِدِيكَ خَاذِرَ عَرْسِي

* سَاهِدِيكَ قَيْدِي وَأَسِي

- لِمَاذَا تَحَارِبُ؟

* من أجل يوم بلا أنبياء.⁽²⁾

إنّ الأدب يقبض على الحياة بطرق متنوّعة، ويعيد تأسيسها من جديد، فالحياة متنوّعة الوجوه وصيرورتها تسم الأدب بميسمها⁽³⁾، والشاعر بنظرته المستقبلية النافذة يتتبع مسيرتها في السياق السابق، ويختار لها التعبيرات الملائمة، وهو يتناصّ مع اللفظ الديني "أنبياء"، ويتخيّل غيابهم في مرحلة قادمة، وهي المرحلة التي ينهي فيها الأنبياء رسالتهم بعد بلوغ الغاية القصوى، وهي تحقيق النصر، وانتهاء المعاناة. فالأنبياء هم الأبطال والشهداء، هم الخالدون بما حقّقوه، والغائبون عن ساحة العذاب، فالشاعر يرجو حياة بلا قهر، بلا موت، بلا عناء...

يجعل الشاعر من الأنبياء محورًا لقضيته، ويدفع بهم سيرورة الحياة، وصيرورة المستقبل، سيّما أنّ الأدب كما يرى "مندور" "محرك لإرادة الشعوب"⁽⁴⁾؛ إذ يقول:

أَنَا ضِدَّ الْقَصِيدَةِ:

غَيَّرْتُ حَزْنَ النَّبِيِّ وَمِ تَغْيِيرِ حَاجَتِي لِلْأَنْبِيَاءِ.⁽⁵⁾

(1) ينظر: عبد الكريم راضي جعفر، رماد الشعر دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق، 129.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 522.

(3) ينظر: مجدي توفيق، الأدب والحياة من الرسالة إلى الصمت، 162.

(4) محمد مندور، في الأدب والنقد، 43.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 560.

إنّ مكونات عناصر الأداء التعبيري تعتمد على نسق معقد في استخدام ألفاظ تجسّد الإحساس⁽¹⁾، وانتقاء اللفظ الدنيّ ليس إلا وسيلة لفاذ الإحساس عبره، فالشاعر فيما سبق يبرز دور القصيدة في مرحلة زمنيّة معيّنة، ويبيّن ما لها من أثر في جلاء النفوس، وبثّ الحميّة، فاقتزان لفظ النبيّ بالحنن يكشف عن حالة نفسيّة، يعيشها الفلسطينيّ، وحينما يكون جلاء الحزن متّصلاً بالنبيّ، فهذا يبيّن عظم الأثر الذي تتركه القصيدة من ناحية وسموّ المكانة التي يتمتّع بها البطل من ناحية أخرى. أمّا الحاجة للأنبياء فهي تشير إلى أنّ المشوار الذي يخوضه الفلسطينيّ والهدف الذي يسعى لتحقيقه يتطلّبان تضحيات أكبر، فالقصيدة هي الملاذ الروحيّ للشاعر، لكنّها لن تكون بديلاً عن الوسائل الأكثر جدّيّة للمقاومة لا سيّما بذل الأنفس.

اهتمّ الشاعر المحدث بالبحث عن صور حيّة عميقة ترتبط بحالته العقليّة والعاطفيّة،⁽²⁾ و"درويش" شاعرًا صاحب قضية لا يتناصّ مع اللفظ الدنيّ إلا لكونه مرتبّطاً بالفكرة التي تجول في ذهنه ارتباطاً يمنحها عمقاً، وبالعاطفة التي تنير الفكرة ارتباطاً يتيح لها فرصة الانطلاق عبر التعابير الشعريّة؛ إذ نراه يقول:

أنا الحجر الذي شدّ البحار إلى قرون اليابسة

وأنا نبيّ الأنبياء⁽³⁾

فالشاعر عبر "الأنا" التي تشعر بالتمزّق خلال تجربة "بيروت" يحاول أن يثبت ذاته في السياق السابق، ويخرجها من دائرة الشعور بالقهر؛ فيتفوّق على الآخرين مختاراً شخصيّة النبيّ؛ ليكتسب ملامحها، فالتناصّ مع "الأنبياء" لفظاً وشخصيّة يمنحه سمة التفوّق في حملته للرسالة التي تكمن في البحث عن وطن وهويّة.

تعيد اللّغة تنظيم الفيض المتواصل من التجارب المحسوسة وتأويلاتها المختلفة، إنّها عمليّة تأطير لأفكار ترتبّ العالم على نحو يتلاءم مع مقولات الدّهن والوجدان، فكلّ تحقيق فكريّ يبلور نظرة خاصّة لهذا الواقع منبثقة من قالب بنويّ معيّن⁽⁴⁾، وللّغة الشعريّة بناؤها الخاصّ الذي يعيد ترتيب العالم في مخيلة المبدع، فهي لغة إيحائيّة، تستبدل فيها الدّوال والمدلولات غالباً، وتتقّي الدّوال المؤثّرة لتدلّ على المعاني الباطنة في النفس، واللفظ الدنيّ من أكثر الألفاظ قدرة على التخيّل، ولفظ الصلّاة ذو إحياء بالغ؛ لذا أكثر الشّاعر من التناصّ مع هذا اللفظ، وقد ظهر ذلك منذ المرحلة الشعريّة الأولى، وجاء في بعض الأحيان متأرجحاً ما بين الواقع والرمز؛ حيث يقول:

غضّ طرفاً عن القمر

وانحنى يحضن التراب

(1) ينظر: رجا عيد، الأداء الفنّي والقصيدة الجديدة، فصول، م7، ع3، 4، 1987م، ص50.

(2) ينظر: نفسه ص51.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 69.

(4) ينظر: جبرار جهامي، الإشكاليّة اللّغويّة في الفلسفة العربيّة، دراسة تحليليّة نقديّة، 13.

وصلّى ..

لسماء بلا مطر،⁽¹⁾

لا شك أنّ هناك فرقاً بين المفردات من حيث هي مادة في اللغة ومن حيث هي مادة في العمل الشعريّ، إنّها تكتسب في الشعر دلالات جديدة⁽²⁾، فاللفظ "صلّى" الذي يقيم حدّاً عقائديّاً له دلالاته الفنّية العفوية؛ وجمع بين الدلالة الحقيقيّة وما تخفيه تلك الدلالة من إحياءات، وهو يثير معنى التّجذّر التاريخيّ على الأرض، والصّلاة عمل وطنيّ يوحي بالإخلاص والانتماء، ويرتبط بحادثة واقعيّة على الأرض، توكّد معنى الوجود الفلسطينيّ، فهي تشدّ الإنسان إلى أرضه، فيستشعر بقضيّته، فالصّلاة انتماء ورجاء، وبحث عن خلاص، وهي تحمل نوعاً من التّفاني والتّوسّل، وتكشف عن حالة نفسيّة، يعترّبها الضيق، والبحث عن الأمل، واتّصال الصّلاة بالسماء في السّياق يقود إلى ذلك المعنى.

يعدّ الإحياء من أهمّ خصائص اللغة الشعريّة، ويكمن جوهره في الرّمز الفنّيّ الذي يعمد بدوره إلى إفراغ الكلمات من محتواها القاموسيّ، ويحيلها إلى محتويات جديدة طارئة مستمدة من السّياق الشعريّ الذي صبّت فيه؛ فيهبها دلالات جديدة مؤقّته، ويظلّ فيها المعنى مرجحاً⁽³⁾، فالتمّصّ مع الصّلاة ومتعلّقاتها في شعر "درويش" يخرج عن المعنى المعجميّ؛ ليكون وسيلة إحياء، تنبثق من محيط التّجربة؛ فقد تكون الصّلاة سبيلاً للخلاص من المحتلّ، وتأكيداً على وحدة المشاعر بين المسلم والمسيحيّ تجاه جحافل المحتلّين، وهذا يظهر في قوله:

وبللك الماء؟

بلّني فذهبت إلى الرّامب الأمرثوكسي. صلّى أمامي وصلّى لأجلي

وكان جلود المظلات ظلي

فلم يستطيعوا دخول الكنيسة...

أه على جبل يشعب في جسدي كالشعيرات، مليون مرّحمة يصلي ليلا دن

يا صديقي⁽⁴⁾

تتخلّص المفردات من حياديّتها، وتتحوّل إلى رموز لغويّة مؤشّرة على كينونات دلاليّة تقع خارج اللغة⁽⁵⁾، فاللفظ الدّينيّ "صلّى" فيما سبق ينتقل من معناه العقائديّ الحياديّ؛ ليتحوّل إلى رمز ينمّ عن واقع حرج، يتطلّب الصّبر والتّوسّل من أجل الخلاص، ويشير إلى العمل النّضاليّ المشترك الذي يوحد المشاعر بين المسلمين والمسيحيّين، وإلى المخاطر التي تعترض طريقهم، فالصّلاة هنا شبيهة بمعجزة تنير الأمل، وتحقّق الهدف الذي يقترب لعدم قدرة الجنود على الدّخول إلى الكنيسة، والتّصّاص مع الألفاظ

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 138.

(2) ينظر: محمّد حماسة عبد اللّطيف، اللغة وبناء الشعر، 186.

(3) ينظر: فتحي "محمّد رفيق" يوسف أبو مراد، شعر أمل دنقل، دراسة أسلوبيّة، 77.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 127-128.

(5) ينظر: فتحي "محمّد رفيق" يوسف أبو مراد، شعر أمل دنقل، دراسة أسلوبيّة، 76.

الدينية المسيحية "الراهب"، "الأرثوذكسي"، "الكنيسة" يحيل القارئ إلى جوّ روحيّ، يختلط بحالة نفسية وليدة الواقع، - وإن كانت اللفظة الثانية لا تخلو من الثقل الذي لا يحقق لها الانسجام مع السياق- والصلاة في السياق السابق لا تقتصر على الأداء الإنسانيّ، بل يظهر ذلك عبر التشخيص بقول الشاعر:

"رحم يصلي لميلادنا" (1)، فتكون تعبيراً عن مشاعر الرجاء، والرغبة في البذل والعطاء

ألفاظ الشعر ليست ألفاظاً محدّدة الدلالة، فالشاعر من خلالها لا يعبر عن الواقع ومسمياته الحقيقية، إنّما يعبر عن واقعه النفسيّ، وما تختلج به نفسه من أحاسيس (2)، و"درويش" ينتقي ألفاظ المعجم الدينيّ؛ ليكون دلالاته المفردية الخاصة، تلك المفردات التي تستمدّ من الواقع، وتتهل من الحوادث والمعاني، فتثير في النفس خلجاتها بالاعتماد على العقل في وعيه ولاوعيه، ومن هنا تعاد تسمية المسميات الحسية والمعنوية ليس بخلق مفردات من خارج المعجم، وإنّما باستبدال الأسماء والمسميات؛ إذ يقول الشاعر:

سَتَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَسْلَافِنَا فِي الرِّيحِ، وَنُضْنِي
إِلَى بُضْهِدٍ فِي بَرَاغِدِ أَشْجَارِنَا. هَذِهِ الْأَرْضُ جَدَّتْنَا

مَقْدَسَةٌ كُلُّهَا، حَجَرَ حَجَرَ، هَذِهِ الْأَرْضُ كُنْتُ
لَا إِلَهَ سَكَتٌ مَعَنَا، نَجْمَةٌ نَجْمَةٌ، وَأَضَاءٌ لَنَا

ليالي الصلاة... مَسِينَا حَفَاةً لِنُكَلِّسَ رُوحَ الْحَصَى (3)

اللغة الشعرية رمز للعالم كما يتصوره الشاعر، وكذلك هي رمز لعالم الشاعر النفسيّ، فهي وسيلة للإيحاء، وليست أداة لنقل معانٍ محدّدة (4)، والرمز الدينيّ جزء من لغة الشاعر الموحية هنا، فلعلّ "ليالي الصلاة" (5)، هي ليالي البحث عن السبيل المشرق، ويتعمّق هذا المعنى حينما تضاف "ليالي" إلى "الصلاة" في السطر الأخير، وقد يرمز بذلك إلى كلّ ما يعترض سبيل الباحث عن حرّيته من مكابدة وعناء، فالغربة والنضال والحرمان والتشردّ، والسهاد... كلّ ذلك يتخلّل "ليالي الصلاة"؛ التي تمثّل بذلك مشوار الفلسطينيّ نحو رقعة وجوده، نحو وطنه "فلسطين". واستخدام اللفظ الدينيّ في تلك المقطوعة لم يقتصر على "الصلاة"، بل يغذيّ الشاعر نصّه بلفظة "مقدّسة" في السطر الثالث؛ ممّا يلهب الإحساس بالانتماء وضرورة مواصلة الهدف.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 128.

(2) ينظر: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، 129.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 508.

(4) ينظر: عبد الله محمد الغدامي، كيف نتذوق قصيدة حديثة؟، فصول، م4، ع4، 1984م، ص59.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 508.

الشعر نقد للحياة التي يراها الشاعر، ويتخيّلها؛ لما تثيره في نفسه من عواطف محاولاً تفسيرها⁽¹⁾، وأداته للتفسير هي البناء اللغوي، وما يتضمّنه من ألفاظ، ونقد الحياة لا يقوم على نقل صورتها بما هو مألوف للآخر، وإنما يعكس صورتها وفقاً لرؤية خاصّة، يثيرها الإحساس، وتكوّنها المخيلة؛ والشاعر بذلك يلجأ إلى الألفاظ الرّامزة التي تحمل دلالة روحية إلى جانب دلالة مادية. يقول "درويش" متناصاً مع اللفظ الديني:

ولماذا أعشق الأمراض التي تسرقكم مني
وتُخفيكم عن البحر؟
لماذا أعشق البحر الذي غطّى المصلين
وأعلى المذنّة؟⁽²⁾

إذا كان "درويش" لم يتمكّن من حبّ البحر الذي كان عادة شاهداً على حادثة أو مسرحاً لحادث⁽³⁾، فالبحر في المقطوعة السابقة يحمل إيماءة سلبية تتضمّن سمة الغدر حتّى لو عشقه الشاعر عشقاً قسرياً، ولفظ "المصلين" قد يرمز إلى المغدور به سيّما إذا وقع عليه الفعل "غطّى" الذي يعبر عن معنى غائر للغدر، ولكن ما سرّ إعلاء المذنّة رغم تغطية المصلين؟ قد يكون في ذلك إشارة إلى أنّ أصواتهم باقية ونداءهم صادق، لا تقضي عليه محاولات العدو الغادرة، فمهما حاولوا اقتلاع النفوس الإنسانية فالدرب مشرع، والرّسالة باقية، والأجيال تأتي، وتمضي، وتأتي...

الكلمات في الشعر ليست مجرد ألفاظ صوتية ذات دلالات صرفية أو نحوية أو معجمية، وإنما هي تجسيم حيّ للوجود، فاللغة الشعرية وجود له كيان وجسم، وهي التجربة الشعرية، والتجربة الشعرية تجربة لغة⁽⁴⁾، وبما أنّ اللغة الشعرية غالباً ما تخرج عن معناها المعجمي، وبما أنّها ترتبط بالتجربة، فالشاعر يحول دلالات تلك الألفاظ؛ لتتحول إلى رموز تومئ إلى الواقع، ولا تعنى بحرفية تفسيره. يقول "درويش" متخذاً من اللفظ الديني رموزاً، تشدّ المعنى إلى الإحساس:

منذ عشرين سنة
وأنا أعرفه في الأربعين
وطولاً كنت شيد ساحلي، وحرين
كان يأتينا كسيف من نبيذ . كان يمضي كمايات
صلاة⁽⁵⁾

(1) ينظر: أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، 25.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 187.

(3) ينظر: محمود درويش، ياسر عرفات والبحر..، الكرمل، ع 10، 1983م، ص 4.

(4) ينظر: السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقتها الإبداعية، 64.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 597.

إنّ الألفاظ بما تحمله من موسيقا، وصور، وتركيز عاطفيّ، وفكر يدعم هذه العناصر تعكس ظلالاً نفسية؛ فالشاعر الأصيل هو الذي ترخر لغته بالخصائص الفنيّة⁽¹⁾، ولفظ الصلّاة له دلالات نفسية مستوحاة من دلالاته الأصليّة ودلالاته الإيحائيّة؛ ومن هنا كان له حضور في السياق السّابق؛ ليبوح بخلاجات نفسية عميقة، تركها المتحدث عنه⁽²⁾ في نفس الشّاعر، فالصلّاة بما فيها من نزاهة وخشوع، وبما تتضمنه من إحياء عميق الأثر تعكس تلك الخلجات التي تجول في نفس الشّاعر، وتكشف عن عمق الصلّة التي تربط بينه وبين المتحدث عنه بصيغة الغائب، ونهايات الصلّاة تحول المضيّ إلى بقاء، والابتعاد إلى اقتراب، والشّاعر يرسم صورتين متقابلتين يطابق فيهما بين الإتيان والمضيّ، ويربط كلّ واحد منهما بما يوائم الإحساس المتّصل به، فالإتيان يقترن بالحدّة والحيويّة؛ إذ هو كسيف، والمضيّ يقترن بالسكينة؛ إذ هو "نهايات صلاة"⁽³⁾.

الرّمزية هي قدرة القصيدة على إثارة تصوّرات ذهنيّة دلاليّة فضلاً عن قابليّتها لإثارة معانٍ متعدّدة في نفس المتلقّي⁽⁴⁾، والتّناصّ مع اللفظ الدّينيّ بوصفه أحد وسائل الرّمز لا بدّ أن يثير في النّفس تلك التّصوّرات ذات المعاني المتعدّدة، وأحسب أنّ الشّاعر حينما يهتدي إلى تلك التّعابير الرّمزية لا يفكر في دلالتها أحياناً، ولا تكون قد تولّدت وفقاً لتفسيرات ثابتة الأبعاد لديه، بل إنّ يهتدي إلى موضوعه بوعيه وإحساسه، وفي لآوحيه يغدّي فكرته بكلّ ما تجود به مخيلته التي تشكّل مادّتها معتمدة على قوّة الإحساس؛ وبذا يزخر خياله بوسائل إيحائيّة، تستمدّ دلالة عامّة من الفكرة الرّئيسة، وتحمل دلالات مختلفة لا تخضع للمنطق والقياس أثناء التّفسير، فالشّاعر أحياناً كالمتلقّي في عدم قدرته على تحديد دلالة ثابتة للرّمز، ومهما بلغت النّصوص الشعريّة المحتوية على الرّموز من الوضوح فلا بدّ أن تنتوّع المعاني التي تثيرها في الدّهن، إذ يقول الشّاعر معبراً عن الواقع مستنداً إلى اللفظ الدّينيّ:

ذلك الظلّ الذي سقط في عينيك

شيطان إله

جاء من شهر حرمران

لكي يعصب بالشمس الجباه

إنه لون شهيد

إنه طعم صلاة⁽⁵⁾

(1) ينظر: عدنان حسين قاسم، الأصول التّراثيّة في نقد الشّعر العربيّ المعاصر في مصر، 76.

(2) هو الشّاعر راشد حسين. (ينظر: محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 595).

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 597.

(4) ينظر: بهجت عبد الغفور الحديثي، دراسات نقدية في الشّعر العربيّ، 40.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 343.

تتميز لغة الشعر بما تحمله من انفعالات ومشاعر ودلالات إيحاءية للألفاظ⁽¹⁾؛ وهذا ما حمل الشاعر في السياق السابق على التناص مع أكثر من لفظ ديني؛ إذ يتحدث إلى الشاعر "فدوى طوقان"⁽²⁾ معبراً عما يمور في نفسه من إحساسات تجاه الوطن متلاحماً بأهله، فالشاعرة تحمل صورة الوطن الماثلة في ذهنه، وكل إحساس يراه في عينيها يوازي إحساساً في نفسه، وتستحيل تلك الأحاسيس إلى ظل، ويتحول ذلك الظل إلى مجموعة من الصور التي انعكست على مخيلة الشاعر في لوعيه، ومن ضمنها "طعم صلاة"⁽³⁾؛ إذ إن اللفظ الديني هنا يحمل دلالة خاصة، ولا يمكن أن تكون حقيقتة حسب تركيبها السياقي، فلفظة الصلاة تحمل كل المعاني الإيحائية التي تشد الإنسان المنتمي إلى وطنه؛ ففيها خشوع، وحمية، وحزن، ومعاناة، وانتفاء، ونضال... وكل ما يعبر عن مشاعر إنسان منتمٍ، يحمل عبء قضيتته.

تعبّر الألفاظ عن أدقّ مشاعر النفس الإنسانية، وتصور خباياها، وتكشف عن مكوناتها⁽⁴⁾، والشاعر يستخدم الألفاظ وقد حملت دلالات مغايرة لدلالاتها المعجمية؛ فيلجأ إلى الرمز؛ لأنه الوسيلة الأكثر قدرة على تفجير مشاعره الدافقة، فالرمز وليد الإحساس، أما المعاني المعجمية فهي تتقل الفكر، وتركز على مخاطبة العقل أكثر من مخاطبة الإحساس، واللفظ الديني وثيق الصلة بالروح، وقادر على إثارة المشاعر سيما إذا خرج عن دلالاته الأصلية؛ ليتصل بجوانب إنسانية شديدة الحساسية؛ إذ يقول "درويش" متناصاً مع اللفظ الديني:

نحن من صرنا... لمن؟
فارس يُغمد في صدر أخيه
خنجرًا باسم الوطن
ويصلي ليال المغفرة⁽⁵⁾.

الخلق الفني إذن خلق تلقائي، يعبر عما يستفيض في نفس الفنان، ويجيش في شعوره⁽⁶⁾ من أحاسيس، تحركها مثيرات واقعية، فالشاعر يتناص مع اللفظ الديني "يصلي"؛ ليعبر عن إحساسه تجاه تناقضات الواقع والقسوة الأخوية، والفعل "يصلي" يرمز إلى السلوك المناقض للواقع؛ فقد يتمثل في ادعاء الإخلاص، والتفاني، والوطنية. والشاعر يختار ذلك اللفظ؛ ليكشف عن عمق التناقض؛ وذلك لأن الصلاة عمل نزيه لا بد أن يعبر عن طهارة النفس؛ وبذلك يحمل ذلك اللفظ في السياق ما يناقض هذه المعاني، فالصلاة تمارس لإخفاء الصورة القبيحة لذلك الفارس العربي الذي "يغمد في صدر أخيه خنجرًا باسم

(1) ينظر: عثمان موافي، في نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، 136.

(2) ينظر: محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 342.

(3) نفسه، 343.

(4) ينظر: سعد سليمان حمودة، لغة التصوير الفني في شعر النابغة الذبياني، 158.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 163.

(6) ينظر: علي أدهم، على هامش الأدب والنقد، 184.

الوطن ويصليّ لينال المغفرة"⁽¹⁾، فأَيّ صلاة تلك! وأيّ مغفرة! هنا تظهر المفارقة التي تصوّر الواقع أدقّ تصوير في جوّ تكتنفه السّخرية.

إنّ غاية الشّعر هي الوقوع على التّعبير الإيحائيّ للكشف عن حالة من حالات النّفس في صورة وجدانيّة⁽²⁾، وتلك الحالة تدخل الشّاعر إلى عالم لاشعوره الذي لا يفصل عن محيطه الاجتماعيّ، ويتّخذ من تبادل دلالات الألفاظ سبيلاً للوصول إلى غايته؛ إذ يقول منتهاً واقعيّة اللّغة:

غربُ على ضفة النهر، كالنهر... يبرّطني

باسمك الماء. لا شيء يُرجعني من بعيد

إلى نخلي: لا السلام ولا الحرب. لا

شيء يُدخلني في كتاب الأناجيل. لا

شيء... لا شيء يُومض من ساحل الجزر⁽³⁾

إنّ اللّغة الشّعريّة غير مستمّدة من معجم اللّغة، وإنّما من معجم الحالات النّفسيّة، فهذه اللّغة تأخذ الأبعاد الوجدانيّة، وتتوالد فيها الألفاظ مغلفة بالأخيلة⁽⁴⁾، فالشّاعر يستحضر اللفظ الدّينيّ، ويعيد صياغته وفقاً للتّيّار العاطفيّ والفكريّ الملتجّ داخله، فلعلّ عدم الدّخول في "كتاب الأناجيل"⁽⁵⁾ فيما سبق بكلّ ما يحمله من إحساس بالضّياع يشير إلى فقدان الهويّة والتّاريخ والوطن والوجود، فـ"كتاب الأناجيل" هو الوجود والاستقرار، هو العودة بكلّ معانيها، والأناجيل ترتبط بالتّاريخ الدّينيّ لـ"فلسطين"، ولعلّ دخول الشّاعر فيها هو دخول في "فلسطين"، والشّاعر يشعر باليأس من ذلك سيّما أنّ تجربة "بيروت" بعدت المسافة بينه وبين الوطن بدلاً من أن تقرّب.

الشّعرُ تجربة، وهو فهم الإنسان في جهده الإبداعيّ، والشّاعر يتجسّد في القصائد التي يتخلّل فيها باستمرار نظام القيم الفنّيّة، فأنّ فهم الشّعر هو أن نفهم من داخل القصائد وأبعادها⁽⁶⁾، وباختلاف التّجربة تختلف تصوّرات الشّاعر، وانعكاسات ذاته في الشّعر، وحيآكته للفكرة، ومن هنا يختلف فهمنا للنّصّ، ويكون ذلك الفهم نابعاً من فهمنا للشّخصيّة والتّجارب المرتبطة به؛ لذا يكون فهم النّصّ الشّعريّ قاصراً عن بلوغ الغاية القصوى؛ وبذا تختلف التّأويلات النّصّيّة من قارئ إلى آخر مهما بلغت درجة التّمكّن. يقول الشّاعر معبراً عن ذاته في "جداريّة":

لي حدوة الفرس التي

طارت عن الأسوار... لي

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 163.

(2) ينظر: محمّد غنيمي هلال، النّقد الأدبيّ الحديث، 379.

(3) محمود درويش، سرير الغريبيّة، 112.

(4) ينظر: ساسين سيمون عساف، الصّورة الشّعريّة ونماذجها في إبداع أي نواس، 17.

(5) محمود درويش، سرير الغريبيّة، 112.

(6) ينظر: وائل غالي، الشّعر والفكر، أدونيس نموذجاً، 226.

ما كان لي. وقصاصة الورق التي

انتزعت من الإنجيل لي⁽¹⁾

إنَّ الشعريّة بحث عن الجديد، ومغامرة في اللّغة، وانحراف بأساليب القول عن المألوف⁽²⁾، ولعلّ الغموض يزداد بقدر انحراف الشّاعر عن مألوفيّة اللّغة، وليس جديدًا أن يوصف شعر "درويش" بالغموض خاصّة إذا كان يتميّز بالانحراف اللّغوي؛ إذ يعيد الشّاعر فيما سبق النّظر في الحياة، ويلقي نظرة خاطفة على ما تبقى له من صلات بها، فتبقى له "قصاصة الورق التي انتزعت من الإنجيل"⁽³⁾. حقًا إنّه تعبير محيّر في مضمونه، فهل تعني قصاصة الورق الشّيء القليل أم الكثير؟ هل هي اتصال بالواقع أم اختراق له؟ فمهما كانت الصّورة التي تختفي وراء ذلك التّعبير فإنّ ذلك يمثّل بالنّسبة للشّاعر ذكرى، تشدّه للحياة بشقائها الواقعيّ ولذتها المتخيّلة.

الشّعر يعيد الحياة إلى اللّغة عندما تستهلك، وتصبح مجرد لغة يوميّة، وهو يطورها، ويعرّف الإنسان بوجوده من خلالها، وللکلمة في بناء القصيدة دور كينوني⁽⁴⁾، فاللّغة اليوميّة المتّصلة في دلالتها الحقيقيّة بالتّجربة تستحيل إلى لغة يوميّة أخرى مستمدّة من واقع الحياة، غير أنّها بخروجها من موقعها الأصليّ إلى موقع آخر، ومن دلالة حقيقيّة إلى رمزيّة تكتسب سمة مستجدّة مصاحبة للدلالة المستجدّة، فالألفاظ الدنيويّة المتّصلة بالحياة اليوميّة تكتسب قيمة نابغة من السّياق ومن الجوّ النّفسي؛ إذ يتناصّ الشّاعر مع الوثيقة الدنيويّة الإنجيليّة لفظًا في موقع آخر؛ فيقول:

أعرف البيت من حَفَقَانِ المناديلِ . أُولَى

الحمامات تبكي على كنفني . وتحت سماءِ

الأنجيلِ ير كضُ طفلٌ بلا سببٍ . ير كضُ

الماءِ، والسرورُ ير كضُ، والريحُ تر كضُ في

الريحِ، والأمراضُ تر كضُ في نفسها . قلتُ: ⁽⁵⁾

إنّ لغة الأدب تجسّم الخيال، وتبرز العاطفة، فالكلمات تكون موحية بقدر خضوعها للعاطفة التي يشكّلها الخيال⁽⁶⁾، والشّاعر متناصًا مع اللفظ الدنيويّ يعمّق الإحساس، ويجهر بالخلجات الرّوحية التي تحيط بإحساسه، ويعود ذلك الإحساس إلى الماضي، وتتجلّى الدّققة الرّوحية الموحية بقوله: "تحت سماء الأنجيل"⁽⁷⁾؛ إذ يقود ذلك التّعبير قارئه إلى تأمل الامتداد التّاريخي لـ"فلسطين"، والأنجيل بكلّ ما فيها

(1) محمود درويش، جداريّة، 102.

(2) ينظر: علي جعفر العلاق، الدلالة المرثية قراءات في شعريّة القصيدة الحديثة، 30.

(3) محمود درويش، جداريّة، 102.

(4) ينظر: محمود درويش، الشّعر حرفه وهوايه، الكرمل، ع79، 2004م، ص200.

(5) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 52.

(6) ينظر: أحمد كمال زكي، النّقد الأدبيّ الحديث، أصوله واتّجاهاته، 138.

(7) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 52.

من سيرة فداء وعقيدة تُصوّر نفساً بطولية في براءتها، حينما تغطّي طفلاً، ويمتدّ ذلك؛ ليشمل الأرض على امتدادها تحت السماء. إنّ التناصّ مع اللفظ الدينيّ "أناجيل" يسكن الماضي ذا الحسّ الدينيّ التاريخيّ في الحاضر، ويجعل الزّمانين واحداً؛ إذ إنّ المكان واحد.

الشّاعر يقدّم إحياءات تمتاح من الواقع واللاّواقع، يختلط فيها الحلم بالواقع والرّمز بالحقيقة، ويتشابك العنصران، ويتجمعان في اللاّوعي عند المتلقّي؛ ممّا يجعله يدرك عوالم مختلفة وراء العمل الشّعريّ⁽¹⁾، ولغة القصيدة الحديثة لغة رمزيّة تقوم على الإحياء الذي لا يتحقّق إلاّ بالابتكارات اللّغويّة التي تخرج اللفظ من حقل الألفاظ التي يتألّف معها؛ ليتّصل بدائرة لفظيّة جديدة، تمده بالإحياء، وتبعده عن الوضوح، وكلّ ذلك يتمّ ضمن عمليّة كيميائيّة في الجزء اللاّوعي من العقل؛ إذ يقول الشّاعر:

أنا أوّل القتلى وآخر من يموت.

إنجيل أعدائي وتوراة الوصايا اليائسة

كُتبت على جسدي⁽²⁾

إنّ جوهر عمليّة التّجديد يكمن في قدرة الشّاعر على عدم الوقوف على أشكال معيّنة من التّعبير، وتقديم رؤية عن الحياة بالاعتماد على التجربة الخلاقة أداء وتوصيلاً⁽³⁾، والشّاعر هنا يحاول التّجديد بإعادة صياغة التجربة الواقعيّة؛ إذ يخرج الألفاظ الدينيّة المشيرة إلى الوثيقة السّماويّة من موضعها الطّبيعيّ؛ لتدخل في سياق إيحائيّ جديد غير مألوف، ويظهر ذلك عبر طائفة من التّصورات اللاّوعيّة، فالإنجيل يرتبط بأعدائه في السّطر الثّاني، ولعلّه يشير من خلال ذلك إلى عداء مسيحيّ "لبنان" للفلسطينيّين، أمّا التّعبير "توراة الوصايا اليائسة"⁽⁴⁾ فهو قد يشير إلى مخالفة اليهود لعقيدتهم، وما تضمّنته في بعض الأحيان من مبادئ، تنصّ على التّسامح والإنسانيّة، ويقول: "كُتبت على جسدي"⁽⁵⁾ يكشف عن رغبة المسلم في التّسامح وعن تقديره لبعض ما في هذين الكتابين السّماويّين من قيم في الوقت الذي تناسى فيه أصحابهما تلك القيم؛ وذلك لما أوقعوه بالفلسطينيّين من ظلم، ومن هنا كانت الوصايا يائسة فيما سبق؛ لأنّها لم تجد من يأخذ بها من اليهود الذين يتقنّعون بذرائع توراتيّة ملفّفة لإثبات أحقيّتهم في الأرض.

الشّعر إدراك عميق للعالم، ودخول في تجربة إنسانيّة عميقة، والأدوات الفنّيّة هي التي تساعد الشّاعر على نقل التجربة، ولكنّ هذه الأدوات ليست إلاّ وسائل يمكن تبديلها⁽⁶⁾، ولا يمكن أن تدرك

(1) ينظر: رجا عبيد، لغة الشّعر قراءة في الشّعر العربيّ المعاصر، 168.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 69.

(3) ينظر: عبد الرضا علي، القناع في الشّعر العربيّ المعاصر، مرحلة الرّواد، مجلّة آداب المستنصريّة، ع7، 1983م، ص169.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 69.

(5) نفسه، 69.

(6) ينظر: رمضان الصّبّاغ، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر دراسة جماليّة، 101.

التجربة بعمق ما لم يبتكر الشاعر تعبيرات عميقة تومئ إلى الفكرة، ولا تبوح بها. يقول "درويش" مستعيناً بالجانب الديني:

بلاد حقيمية، لا مجاز، ذمراعاك

حولى... هنالك قرب الكتاب المقدس⁽¹⁾

تبنى العناصر اللغوية الشعرية بطريقة معقدة؛ مما يمنحها ثقلاً دلاليًا⁽²⁾، فالحقائق والصور تتداخل، وتتشابك في ذهن الشاعر على اختلاف أزمونها وأمكنتها، ويقدر ما يحدث التشابك تزداد قابلية الشعر للتوغل في التأويل، ففي المقطوعة السابقة يتناص الشاعر مع اللفظ الذال على الوثيقة الدينية، "الكتاب المقدس"⁽³⁾ الذي يشير إلى بعد مكاني في السياق، فسواء أكان الشاعر يخاطب الجنس الآخر أم بلاده أم يدمج بينهما، فالتعبير الديني قد يمثل الموطن بالنسبة له، وباقتراب الشاعر من "الكتاب المقدس"، يتحقق القرب من الوطن؛ نظرًا لارتباط ذلك الكتاب بـ"فلسطين" بوصفها مهدًا له.

"يمنحنا الشعر رؤية خاصة للحياة الاجتماعية"⁽⁴⁾، وهي تكتسب خصوصيتها من الزاوية التخيلية للشاعر، وهي الزاوية التي تتضح معالمها أولاً من خلال الألفاظ التي يعالج موضوعه بوساطتها؛ إذ يطلق العنان لخياله؛ ليمارس عملية تركيب الألفاظ على نحو يتلاءم مع تصوّره العاطفي، ويخلق صوراً تتضمن المعنى ولا تصرّح به؛ إذ يقول:

... كان المكان معداً لمولده: نلّة

من مباحين أجداده تلتفت شرقاً وغرباً. ونزبتونة

قرب نزبتونة في المصاحف تعلي سطوح اللغة...⁽⁵⁾

يحتل اللفظ الديني هنا مساحة مؤثرة في المعنى غير منفصلة عن السياق الكلي، فلفظ "المصاحف" في السطر الثالث يثير في السياق بعداً دينياً؛ إذ يتحوّل إلى أرض تحوي أشجار الزيتون، هنا تتكامل أبعاد القداسة، ولم يأت اختيار الزيتون بوصفه شجراً اختياراً عفويًا، فهو يتصل بالبيئة الطبيعية لـ"فلسطين" من ناحية، وبالنصّ الديني من ناحية أخرى، فالشاعر يجعل اللغة المتصلة بمعرفة الإنسانية ذات طابع إيداعي خاص، "فاللغة في جوهرها تحتل موقعاً مركزياً متميزاً في العقل الفردي والجمعي معاً"⁽⁶⁾.

لكل لفظة دورها في الكلام، وكل كلمة تشحنه بدلالات مختلفة، فاللغة الشعرية متعلقة بعالم الشاعر، والكلمة عالم صغير منضو في ظل ذلك العالم الذي يفرغها عن معناها التقليدي، ويشحنها

(1) محمود درويش، سرير الغريبة، 29.

(2) ينظر: يوري لوتمان، تحليل النصّ الشعري، بنية القصيدة، 60.

(3) محمود درويش، سرير الغريبة، 29.

(4) ماهر حسن فهمي، تطوّر الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج، 111.

(5) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 19.

(6) باقر جاسم محمد، التناص: المفهوم والآفاق، الآداب، ع 7-9، 1990م، ص 38، ص 68.

بمعنى جديد⁽¹⁾، و"درويش" يستخدم اللفظ الديني "ملائكة"؛ لي شحن السياق الشعري، ويسقط عليه أصالة روحية تاريخية مستمدة من اللفظ الديني؛ إذ يقول:

كُلُّ الملائكة الذين أُحِبُّهُمُ

أخذوا الربيع من المكان، صباح

أمس، وأورثوني قَمَّةَ البرُكَّانِ⁽²⁾

إنَّ أبرز ما يميّز لغة الشعر هو تراؤها بالطّاقات التعبيرية، واكتنازها بالإيحاءات⁽³⁾؛ ممّا يوفرّ للقصيدة الخاصية الفنية المؤثرة التي تمنحها القيمة التي يبحث عنها المتلقي في سبيل المتعة، والألفاظ الدينية وسيلة لذلك؛ إذ يخرج الشاعر اللفظ الديني "الملائكة" من مجاله اللغوي المرتبط بالمتجاورات اللفظية الدينية إلى مجال آخر يرتبط بالواقع النفسي وبالتجربة التي تثير ذلك الواقع في ضوء ما يتوافر من إيحاء، فالملائكة أحبة الشاعر؛ وبذا يكون ذلك اللفظ معبراً عن ذات الشاعر ليس بمعزل عن جماعته ومجتمعه، واللفظ "ملائكة" يعبر عن النزاهة والطهارة والبراءة بصرف النظر عن الفئة التي يخصها الشاعر بذلك اللفظ.

يقوم الشعر الرمزي على تغيير وظيفة اللغة الوضعية بإيجاد علاقات لغوية جديدة، وهذا يغير مجرى الصياغة المألوفة؛ وذلك لأنّ هذا الشعر ينبع من عالم غريب داخل الإنسان، يتمثل في المشاعر الغامضة، ومن علاقات متناقضة دفيئة في الذاكرة⁽⁴⁾، و"درويش" يستخدم اللفظ الديني رمزاً مرتبطاً بجملة أحاسيسه المتصلة بالمحيط الاجتماعي الذي يكتنفه، وتكمن أهمية اللفظ الديني رمزاً في الإيحاءات الروحية التي يدخرها؛ لما فيها من سمو، وفرط نزاهة؛ حيث يقول متناصلاً مع اللفظ الديني بما يحقق ذلك:

اليوم إنجيلُ السّوادِ،

اليوم تآبَتْ مرسدٌ عن توبةِ التّوبَاتِ وامرئُف المحدثِ

إلى جين الله

واختفتِ الملائكة الصّغيرةُ

في أكاليل الرّمادِ...⁽⁵⁾

إنّ ما ينبغي الالتفات إليه في العمل الإبداعيّ هو اللغة التي يفترض فيها في هذه الحالة أن تكون متجاوزة؛ لأنها ليست أداة توصيل فحسب، بل هي وشيخ من نسيج من النصّ، وهي وليدة مخاض

(1) ينظر: عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، 339-341.

(2) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 54.

(3) ينظر: إبراهيم الكوفحي، خصوصية الخطاب الشعري في ديوان "طواف المغنّي" لحبيب الزبيدي، دراسة في

ظاهرتي (التناص، والانحراف الأسلوبية)، دراسات، م 29، ع 1، 2002م، ص 1.

(4) ينظر: عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، 121-122.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 65.

إيداعي⁽¹⁾، واللفظ الديني جزء من اللغة الإبداعية داخل العمل الشعري، فالنموذج الشعري هنا يتدفق بالمشاعر التي تتصهر فيها الإحياءات الدينية انصهاراً تتجدد معه الأحاسيس كلما تجدد تلقى العمل الشعري، والشاعر وفقاً لذلك يعيد صياغة الألفاظ الدينية المختزنة في ذاكرته صياغة تتلاءم مع طبيعة الموقف الذي يتجسد في تلك الومضات الشعرية، ففي السطر الأول تتجلى الوثيقة الدينية الإنجيلية بسوادها، وهي قد ترمز إلى سجل المآسي والويلات التي يعانيتها الشعب الفلسطيني، أما الملائكة الصغيرة المخفية في أكاليل الرماد، فهي صورة لا تومئ إلى أبعد من جيل الضحايا الأبرياء الذين تتكامل براءتهم لكونهم ملائكة، وما أشد تلك البراءة إذا كانت تلك الملائكة صغيرة! فأى تصوير ينقل صورة الضحايا نقلاً أعمق من هذا التصوير؟! بذا تكون اللغة الدينية وسيلة للخروج بالواقع من شكله المصوغ بلغة مألوفة إلى تصور جديد، لا يخلو من سمة الإبداع.

إن الأديب يشحن كل قدراته الفنية في محاولة لبناء العمل الأدبي؛ وبذا يبث اللغة من فكره وخياله وثقافته؛ فيختار اللفظ الدقيق، ويحور، وينتقي، ويعدل⁽²⁾؛ بحيث ينسجم ذلك مع أفكاره وخلجات نفسه انطلاقاً من الوعي واللأوعي؛ فيجد الشاعر ملامح مشتركة بين الألفاظ الدينية وبين مسمياتها في السياق الشعري؛ إذ يقول:

فاذا احترقت على صليب عبادتي

أصبحت قديساً . . . بزري مقاتل⁽³⁾

يتدخل شاعر الحداثة بإمكاناته الفنية في خلخلة العلاقة القائمة بين الدوال والمدلولات، مع الإبقاء على الطبيعة الرمزية التي تتيح له تجاوز المستوى الدلالي، وإعمال التأويل فيما يقع في إطار رؤيته⁽⁴⁾، فتتحول الدوال عبر إحساسه المتحكم في رمزية اللغة؛ لتتصل بمدلولات أخرى، فهو هنا يسقط اللفظ الديني المسيحي "قديساً" على نفسه معبراً عن الذات الفلسطينية في نقائنها وطهارتها، ومبعث ذلك هو الصبر على مقارعة الخطوب، والثبات أمام المحتل، فالمقاتل قدس، طاهر ونزيه، والشاعر يقوي الصلة بين القديس والمقاتل من خلال تجسيدهما في واحد، والذي يفرق بينهما هو الزبي.

قد تختلف معاني الأشياء في حدود العقل، وتأتلف في حدود الانفعال الذي يخلفها خلقاً نفسياً، ويصهرها في حرارة العاطفة⁽⁵⁾، من هنا فإن استخدام اللفظ الديني غير معبر عن فكرة دينية في الشعر لا يأتي إلا نتيجة للحظة تدفق انفعال نفسي عبر الجانب العقلي للأوعي؛ فتسحب الألفاظ من دلالاتها الواقعية التي يستند في معرفتها إلى العقل إلى دلالات لا تخضع لتفسير علمي، بل تعتمد على الإحياء، وتفسر بذلك تفسيراً ينطلق من أثرها في إثارة الإحساس، يقول "درويش" ناقلاً اللفظ الديني عبر إحساسه:

(1) ينظر: يوسف حسن، التناص في قصيدة (انكفاء على امرأة ووطن) للشاعر إبراهيم محمد إبراهيم، الرافد، ع37، 2000م، ص13.

(2) ينظر: شكري عزيز ماضي، من إشكاليات النقد العربي الجديد، ص36.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، ص236.

(4) ينظر: محمد عبد المطلب، ظواهر تعبيرية في شعر الحداثة، فصول، ص8، ع3، 4، 1989م، ص70.

(5) ينظر: إيليا الحاوي، نماذج في النقد الأدبي وتحليل النصوص، ص37.

الدُّرُوبُ إِلَيْكَ حَبْلٌ مِنْ دَمِي
وَاللَّيْلُ سَقْفُ اللَّصِّ وَالْقَدَيْسِ
قُبْعَةُ النَّبِيِّ وَبِرَّةُ الْبَوْلِيِّسِ⁽¹⁾

إن أقوى العوامل صلة بين الشعر والحالات النفسية ينحصر في شاعرية الألفاظ⁽²⁾، والألفاظ الدينية لها أثرها في الربط بين الحالة النفسية لكل من المبدع والمتلقي، وتزيد معرفتهما بالواقع، فالشاعر ينقل واقعاً اجتماعياً بالاستعانة باللفظين الدينيين: "النبي" و "القديس"، ويجمع بين "القديس" ونقيضه "اللص" مبرزاً المعنى عبر هاتين الصورتين المتناقضتين اللتين يجمعهما الليل، فاللص و"القديس" كلاهما يعمل ليلاً، لكن شتان بين متسلط ينتهز ظلام الليل؛ ليكون فرصته للغدر، وبين قديس يتزده عن المأثم، يعمل ليلاً، فيلتقي بنقيضه، فالشاعر من خلال النقيضين يعمق المعنى، ويلقي الضوء على النماذج الإنسانية؛ فيبرز ملامح إنسان يسعى للبناء إلى جانب إنسان يسعى للهدم؛ وبذا تزداد صورة الواقع وضوحاً في ذهن المتلقي، ويتفاهم إحساسه به.

إن الكلمة في الفن لا يقصد منها أداء المعنى فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى الإيحاء والظلال⁽³⁾؛ وبذا فإن الباحث أثناء الدراسة لن يستطيع أن يقدم المعنى المتضمن بدقة، بل إن كل ما يتوصل إليه يقوم على الحدس، ولن يتجاوز الإيحاء في الوقت الذي لم يكن فيه الشاعر قد نقل إلينا ما يمور في صدره وفقاً لمعنى علمي دقيق؛ إذ لا يمكن أن يكون اللاوعي وما يتضمنه من مكبوتات خاضعاً لمنطق؛ لأن الشاعر في هذه الحالة أبعد ما يكون عن الإدراك المنطقي، والتناص مع اللفظ الديني في غير سياقه هو خير معبر عن حالة اللاوعي؛ إذ يقول الشاعر:

على ليل المهاجر . تسطم الجغرافيا
ككتاباً مقدساً . وسلسلة التلال

تصير معراجاً، إلى الأعلى... إلى الأعلى.⁽⁴⁾

إن الأحاسيس الإنسانية تكيف نفسها من أجل الظفر بالهدف الذي ترتضيه تلك النفس، وتتحو إزاء الجهة التي تراها مناسبة لإنجاز الهدف، والمشاعر الإنسانية حينما تطفح قد يستحيل تفسيرها⁽⁵⁾، فالشاعر يرسم صورة حاملة للوطن، وهذه الصورة ليست إلا هدفاً في مضمونها، طالما حلم به، وعبر المتخيل تأتي الصورة مستندة إلى جانب روعي يضيء عليها بعداً قداًسيًا، لا يخلو من سموٍ يخلق بالروح الإنسانية حيث تجد منعته وثرأها، فلعل سطوع "الجغرافيا كتاباً مقدساً"⁽⁶⁾ في تلك المقطوعة يشير إلى

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 563-564.

(2) ينظر: إسماعيل مظهر، في الأدب والحياة، 85.

(3) ينظر: أحمد درويش، في نقد الشعر، الكلمة والمجهز، 36.

(4) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 41-42.

(5) ينظر: الفرد أدلر، سيكولوجيتك في الحياة كيف تحياها؟، 61-62.

(6) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 41-42.

تحوّل الأرض إلى تاريخ ديني، ومن هنا يستطيع المتلقي أن يتخيّل كلّ ما تتضمنه الكتب المقدّسة من ماضٍ حافل بالحقائق الإنسانية المتّصلة بكلّ زمان ومكان؛ فتحوّل "فلسطين" إلى تاريخ، والتخلّي عنها بذلك يكون تخلّيًا عن تاريخ كوني، وتكتمل الصّورة المثاليّة السّنيّة للأرض؛ إذ إنّ "التّلال تصير معراجًا، إلى الأعلى... إلى الأعلى"⁽¹⁾. هنا ترقى الأرض بل تلالها في جوّ روعيّ لاشعوريّ إلى الأعلى، وهو رقيّ يتلاءم مع الحلم ومع الهدف والواقع المفقود، واللفظ الدّينيّ "معراجًا" بإيقاعه الممتدّ يحلّق عبر بعد مكانيّ، يمتدّ من الأرض إلى السّماء، وكلّ ذلك يحمل المخيلة على تأمل الصّورة الحدسيّة الخارقة للواقع.

بالانفعال يتمّ تحويل العالم، وذلك بأن يعيش الإنسان كما لو كانت علاقة الأشياء بممكناتها غير منظمّة بوساطة مناهج حتميّة⁽²⁾، فالانفعال جمهرة من الأحداث العاطفيّة، تتّجه نحو المستقبل؛ لتكوّنه بطريقة انفعاليّة⁽³⁾، والشّاعر بوصفه يعاني تجربة انفعاليّة، ويحلم بعالم لا يراه يتّجه عبر تلك التّجربة، ويرسم عالمه المتخيّل وفقًا لرؤاه المستقبلية، وبوساطة اللفظ الدّينيّ يقيم "درويش" علاقات جديدة بين الأشياء؛ فيحطّم الصّلات الحتميّة فيما بينها؛ حيث يقول:

في القدس، أعني داخل السّور القديم،

أسير من نرمن إلى نرمن بلا ذكرى

تصوّبي. فإنّ الأنبياء هناك يقتسمون

تاريخ المقدّس... يصعدون إلى السّماء

ويرجعون أقلّ إحباطاً وحزناً، فالحبّة

والسلام مُقدّسان وقادمان إلى المدينة.⁽⁴⁾

لكلّ لفظة من ألفاظ الشّاعر إحالة ودلالة، تتكئ في معظمها على نصّ غائب، فللفظة الواحدة ظلال تنثري اللّغة، وتجعلها متعدّدة الدّلالة، ويبقى المضمون خاضعًا للاحتمال⁽⁵⁾، فالألفاظ الدّينيّة المستوحاة من النّصوص السّابقة في هذا السّياق تكسب النّصّ حسًا قداسيًا، وتنثريه دلاليًا، ليبدأ ذلك بالدخول المكانيّ "في القدس"⁽⁶⁾ التي تنعم بالقداسة، ويزداد الإحساس بذلك بالإشارة إلى وجود "الأنبياء هناك"⁽⁷⁾؛ فيستعيد الشّاعر التّاريخ الدّينيّ عبر لفظ "الأنبياء"؛ ليصبح التّاريخ كلّ مقدّسًا بقوله: "يقتسمون

(1) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 42.

(2) ينظر: جان بول سارتر، نظريّة الانفعال، دراسة في الانفعال الفينومينولوجي، 54.

(3) ينظر: نفسه، 72.

(4) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 47.

(5) ينظر: عبد الباسط أحمد مرشدة، التّواصل في الشّعر العربيّ الحديث، ص 223، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، 2000م.

(6) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 47.

(7) نفسه، 47.

تاريخ المقدّس⁽¹⁾، وتلك الأجواء التي يستثيرها تُداخل الماضي بالحاضر عبر التّناص؛ فيكون ذلك مدعاة للتّعلّق بتلك المكانية ذات الملمح القداسي، وتأخذ تلك الصّورة بالتّكامل بقول الشّاعر: "يصعدون إلى السّماء"⁽²⁾ لتتسع دائرة القداسة والمدّ التاريخيّ الدينيّ، وتكتمل؛ إذ إنّ "المحبّة والسّلام مقدّسان"⁽³⁾ عند الشّاعر، فالقدس عبر التّاريخ عرفت بذلك، غير أنّ الشّاعر يهدف من هذا التّعبير إلى استعادة الماضي بكلّ جماليّاته التي تدفع الحاضر إلى الأسمى، فهذا الوصف لذلك المكان أدعى للتّعلّق والالتصاق.

إذا كانت اللّغة إعادة خلق وتشكيل، تتقاطع فيه دلالات محدودة ومدلولات لامحدودة من خلال تعدّد مستويات النّصّ وأنظمتها الإشاريّة⁽⁴⁾، فإنّ الشّعر بوصف اللّغة وسيطه- يتشكّل عبر محاولات الخلق التي تستبدل مواقع الدّوال؛ لتربطها بمدلولات جديدة، و"درويش" ينقّي من الدّوال الدّينيّة ما يشير إلى معان وليدة التّجربة؛ إذ يقول:

سَهراً محال النفس قرب المعجزات. أمن هنا وكذا الكلام⁽⁵⁾

... ..

كـ كانت الأناهمُ ناياتٍ ولم تـقلـه. وكـ سجـن الرخامُ

منا ملائكةٌ ولم تعرف. وكـ ضلّت هنا مصرٌ وشام⁽⁶⁾

يستخدم الشّاعر المفردة في شعره بمعان وإيحاءات متفرّقة، ووظيفة الكلمة تتحقّق من خلال استدعاء تلك المعاني، واختلاط الدلالات⁽⁷⁾؛ إذ تمثّل لفظة "المعجزات" جملة من التأمّلات المفاجئة التي قد تسير بالواقع نحو المتخيّل؛ وبذا تكون وسيلة لتحقيق الأحلام. والمعجزات هي كلّ ما يتملّك ذهن الشّاعر من سبل نقود الفلسطينيّ عبر دربه المرتجى، وهي أبرز ملمح من ملامح سير الأنبياء بما تتضمّنه من إمكانيات نصيّة شاسعة، وقد كانت وسيلتهم لتحقيق أهدافهم والسّموّ بها، والفلسطيني لا بدّ أن يجد وسيلته للسّموّ بعالمه الحالم بالحرّيّة؛ لذا يستثير الشّاعر بلفظ المعجزات؛ ليحمل أعباء الفكرة، وفي السّطر الأخير يتناصّ مع اللفظ "ملائكة"؛ ليشير إلى الفلسطينيّين المعذبين الأبرياء.

إنّ "درويشاً" يستعيد حياته المصادرة في الشّعر؛ فتصير اللّغة لديه بديلاً موضوعياً عن الوجود الطّبيعيّ المستلب، ويمارس فيها حياته الوجدانيّة والوجوديّة والنّفسيّة والحلميّة والإبداعيّة⁽⁸⁾، فاللّغة هي طريقه نحو تفرّغ مكبوتات اللاوعي التي لا تتفصل عن أحلامه المكبّلة، وهي المادّة التي يجسّد من

(1) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت ، 47.

(2) نفسه، 47.

(3) نفسه، 47.

(4) ينظر: خيرة حمر العين، لسانيّات النّصّ، علامات في النّقد، م10، ج38، 2000م، ص349

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 465

(6) نفسه، 466.

(7) ينظر: إبراهيم خليل، التّناصّ في "لماذا تركت الحصان وحيداً"، الرّافد، 58، 2002م، ص50.

(8) ينظر: خالد زغريت، تجلّيات الهوية والإبداع للتركيب الإضافيّ في شعر محمود درويش، عالم الفكر، م32،

3ع، 2004م، ص271.

خلالها لوحة عالمه الخاص التي لا تنفصل عن العالم المحيط به، وبوساطة اللغة ينزع إلى كل ما يحرك الحاضر نحو مستقبل مثالي، فيختار الألفاظ الأكثر تأثيراً والأشد عمقاً؛ ليعبر عن غايته؛ إذ هو يقول:

ويا أيها الكرمل،

الآن تفرع أجراس كل الكنائس

وتعلن أن ماتي المؤقت لا ينتهي دائماً، أو ينتهي مرة⁽¹⁾.

... ..

وها نحن نحمل ميلادنا مثلما تحمل المرأة العاقرة الحُلماً

وها أنت منذنة الله حيناً

وقُبعة مجنود المظلات حيناً⁽²⁾

إن لغة الأدب بطبيعتها لغة مجازية، وقانونها هو قانون الانزياح عن المؤلف، وثمة علاقة بين الانزياح والتناص⁽³⁾، فالانزياح نحو اللفظ الديني هو تناص ديني، والشاعر يمارس الانزياح نحو الألفاظ الدينية المتعلقة بفكرة جزئية في السياق؛ إذ تأتي الكنائس مقترنة بأجراسها؛ لتثير إيقاعاً مشجياً غامضاً، يعبر عن لحظات سكونية مؤقتة، أما قول الشاعر: "أنت منذنة الله"⁽⁴⁾ فهو يوحي بتألق "الكرمل" وشموخه وثباته، لكنه سرعان ما يختفي إذا ما أصبحت قبعة كما في السطر الأخير، والشاعر يرمز إلى الوطن الذي تتأرجح صورته بين المثالية المرجوة بعيداً عن الاحتلال وبين الواقع المرفوض بوجود الاحتلال؛ وبذا يكون الانزياح موحياً بغاية كامنة في نفس الشاعر، وبإحساسه تجاه الواقع المولد لتلك الغاية.

الأدب صياغة لموقف إنساني؛ إذ يتركز موقف الكاتب ممّا أمامه من عالم النفس أو عالم الطبيعة، وفي الصيغة التي يختار ينساب ذلك العنصر الشخصي الذي يميز الأدب عن التفكير المجرد؛ فيضيف إلى موضوع المشاهدة عنصراً من نفسه، أو يتلقى منه عنصراً، ومن اختلاط العنصرين تخرج الصور التي تحقق وحدته النفسية أو تصل بينه وبين العالم الخارجي⁽⁵⁾، فالشاعر يستمد فكرته من مواقف الحياة الإنسانية المختلفة، لكنه لا ينقل تلك المواقف نقلاً حرفياً، وإنما يضيف عليها أحاسيسه، ومن هنا يوظف ألفاظه الخاصة التي تتسجم مع خلجات نفسه، وقد لا يأتي انتقاء لفظ ما مقصوداً لذاته بقدر ما يكون عفويًا، يهيمن عليه إحساس نابع من تجربة طبيعية، فمن هنا لا بدّ لأدب نابع من موقف متماثل عند شعراء مختلفين من أن يصطبغ بصبغة نابغة من ذات الشاعر؛ إذ يقول:

مسيّت على ما تبقى من القلب،

صوب الشمال...

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 472.

(2) نفسه، 473.

(3) ينظر: باقر جاسم محمد، التناص: المفهوم والآفاق، الآداب، ع 7-9، 1990م، س. 38، ص 68.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 473.

(5) ينظر: محمد مندور، في الميزان الجديد، 121.

ثلاثُ كنائسٍ مهجورةٌ،

سندبانٌ على الجائنين،

قُرىٌ كتقاطٍ على أخرفٍ مُحيتِ،⁽¹⁾

... ..

ثلاثُ كنائسٍ مهجورةٌ

مآذنٌ مكسورة،⁽²⁾

إنّ القصيدة التي تحلم بإعادة صياغة العالم، لا تصوغه من حيث هو عالم من الأشياء بل من حيث هو عالم من الكلمات، عالم اللّغة، وتحلّ اللّغة في الصياغة الجديدة مكانة أكثر مركزية وأشدّ محسوسية بين مكونات العالم الجديد⁽³⁾، فالشاعر يتناصّ مع اللفظين الدينيين "كنائس"، و"مآذن"؛ ليخلق عالمًا خاصًا، يعيشه عبر مخيلته، فهو يرسم صورة ملائمة لتصوراته تمتح من الخيال غالبًا، وتحاكي الواقع أحيانًا، أمّا رمزية الكنائس المهجورة في السطرين الثالث والسادس فهي جزء من المكان الذي يتخيّل الشاعر أبعاده، وإن كنت لا أستطيع تحديد مدلول لها، فليس عجبًا أن تحمل دلالة خاصّة في ذهن الشاعر، يعجز المتلقّي عن الوصول إليها، وليس عجبًا أن تعبّر عن متخيّل عفوي لا يخضع تفسيره لمنطق، والكنائس بوصفها ترتبط باليهوديين والمسيحيين على السواء تبدو غامضة الدلالة، لكنّها قد تعبّر بصورة عامّة عن التحوّل الزمنيّ والشعور بالضيق النفسيّ والهروب من هذا الضيق بالتّوجه نحو الخيال، أمّا "مآذن المكسورة"⁽⁴⁾ فهي قد تعبّر عن مشاعر الانكسار والإحباط، وفي النهاية يرسم الشاعر صورة قاتمة تعبّر عن رحلة حياتية مظلمة، وعن إحساس مشوّش نحو الحياة اللامستقرّة.

يرسم الشاعر قصيدته بالألفاظ المثقلة بالإيحاء⁽⁵⁾؛ ممّا يجعلها تمتاز بالغموض، وتبقى الإيحاءات في كثير من الأحيان مستعصية على التفسير، و"درويش" شاعرًا تتقلّ ألفاظه بالإيحاءات المنبثقة من منطقة اللاوعي بما يتضمّنه من مكبوتات؛ إذ لا يمكن لما يصدر عن هذا الجانب أن يُفسّر تفسيرًا منطقيًا خاضعًا للوعي، فهو يقول معتمدًا اللفظ الدينيّ وسيلة للإيحاء:

وما عليك! ذهب الموت الجميل

ومدينة البترول تحجز مقعدًا في جنة الرحمن قتلني

وطوبى للممّول والمؤذّن... والشهيد!⁽⁶⁾

(1) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 133.

(2) نفسه، 136.

(3) ينظر: كمال أبو ديب، الحداثة، السلطة، النصّ، فصول، م، 4، ع، 3، 1984م، ص 44.

(4) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 136.

(5) ينظر: خيرى الضامن، في التكوين الشعريّ، 33.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 481.

عبر التّناصّ تتحوّل " جنة الرَّحْمَن " (1) إلى مكانٍ دنيويّ، يتنازعه النَّاس، ويحصلون عليه بالحجز، وفي السّطر الأخير يتوسّط اللفظ الدّينيّ "مؤدّن" لفظتيّ "الممول" و "الشّهيد"؛ ليحمل دلالة نابعة من الواقع المتخيّل في ذهن الشّاعر؛ إذ يخفي وراء تلك اللّغة الدّينيّة مفردات وتراكيب تحمل دلالات خاصّة، تشكّلها التّجربة والفكرة المنبثقة منها، " فدلالات المفردات والتّراكيب تعيد تشكيل ذاتها داخل النّصّ، وتخضع نفسها للتّأويلات الممكنة؛ لتعمّق الإيحاء الكلّيّ الذي يقوم النّصّ على توليده" (2)، فلا تفهم تلك الإيحاءات منفصلة عن التّجربة، بل تصوّر الواقع العربيّ في ضوء الإحساس به.

الشّعْر يشبه الحلم من حيث فقدان المنطق الشّكليّ وعقلانيّة الوضع المتعارف عليه للأشياء (3)، وهذا ما يسمح بالتّأويل المتعدّد، بحثاً عمّا توحى إليه المفردات الرّامزة؛ إذ يقول الشّاعر موزّعاً الألفاظ الدّينيّة في مناطق متقاربة؛ لتومئ إلى معانٍ شتّى:

ونحن أهل المعبد المهجور مهجورون فوق خيولنا البيضاء -
 بنبت فوقنا قصبٌ وتعب فوقنا شهبٌ ونبحت عن محطّتنا الأخيرة
 لم تبق أرضٌ لم نعمر فوقها منى نخيمتنا الصّغيرة
 هل نحن جلدُ الأَرْضِ؟ عمّنُ تبحثُ الكلماتُ فينا
 وهي التي عقدت لنا في العالم السفليّ محكمة البصيرة
 وهي التي بنت المعابد كي تروض وحش عزلتها بمنامٍ وصوره
 وأمامنا آثارنا. فوراءنا آثارنا. وهنا هناك. وأنبأتنا الكاهناتُ
 أنّ المدينة تعبدُ الأجدادَ في الصّين القديمة. أنبأتنا الكاهناتُ:
 الجدُّ يأخذُ عمرُشه معه إلى القبر المقدّس، يأخذُ - (4)

إنّ مجموعة من الألفاظ تطغى على عمل أدبيّ، يبتظمها ترابط داخليّ، يشكّل الجوهر الأعمق لنفسية الشّاعر (5)، والألفاظ الدّينيّة تكون جزءاً من تلك المادّة المعيرة عن ذات الشّاعر هنا، ففعل "المعبد المهجور" في السّطر الأوّل والمعابد في السّطر السّادس وسيلة للاستتناس، وللتعبير عن عمق الشّعور بالوحشة وافتقاد الأهل، ولعلّ "المعبد المهجور"، يرمز إلى الوطن الذي يبتعد عنه الشّاعر، وحضور لفظ "الكاهنات" مكرّراً يضيف بعداً دينياً خاصّة إذا أنبأتنا أنّ " المدينة تعبد الأجداد" (6)، فالعبادة تضيف إحساساً عميقاً، يكشف عن علاقة وثيقة ومتبادلة بين الأرض والإنسان، وعبادة الأجداد لا بدّ أن تتضمّن معنى

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 481.

(2) لينة أحمد عوض، لغة الشّعْر عند محمود درويش (قراءة أسلوبية)، ص 80، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيّة، 1997م.

(3) ينظر: رجاء عيد، لغة الشّعْر، قراءة في الشّعْر العربيّ المعاصر، 174.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 457-458.

(5) ينظر: نادي ساري الذّيك، الطّبيعة في شعر محمود درويش، آفاق، ع 6، 7، 2000م، س 2، ص 71.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 458.

السّموّ والقداسة، ومن هنا كان القبر مقدّساً في السّطر الأخير، فهذه القداسة، قد تشير إلى النّهاية المشرّفة.

لقد أدرك " درويش " أهميّة الكلمة في بنائه الفنّي، وما قد تحمله من طاقات إيحائيّة ودلاليّة تغني رموزه، وتخصّبها؛ لذا عمد إلى ما يسمّى بتفجير اللّغة بغية خلق معانٍ وإحياءات جديدة، تستكنه الواقع، وتوحي بأسراره تاركاً المجال مفتوحاً للمتلقّي⁽¹⁾، وهو عبّر كلّ ذلك يعبر عن رؤيته الخاصّة للواقع، تلك الرّؤية التي تتبثق من إحساس عميق، تنصهر فيه كلّ القوى الفاعلة في العمليّة الشعريّة انصهاراً يلقي بظلاله على المعنى؛ فيبدو غير واضح المعالم؛ إذ يقول:

إن شئت أن أنسى... تذكرتُ
امتّعتُ بدايةً، وولدتُ كيف أردتُ
لا بطلاً... ولا قرّباناً⁽²⁾

لعلّ الشّاعر من خلال استخدام لفظ " قربان " يكشف عن مستقبل متخيّل، يرنو إليه، فلا يلمسه، وهو ذلك المستقبل الذي تختفي فيه كلّ العوائق؛ وبذا تختفي معه كلّ محاولات إزاحة تلك العوائق، والقربان قد يرمز أصلاً إلى التّضحية على أنّها وسيلة للنّصر والوصول إلى اللحم المرتقب، ولعلّ في غياب القربان في السّطر الثّالث إشارة إلى تحقيق الهدف؛ وذلك برسم صورة خياليّة للمستقبل، فاللفظ الدّينيّ هنا له أثره في التّعبير عن الفكرة بصورة أعمق؛ إذ إنّ "الكاتب المقتر هو الذي يستطيع الاختيار والبناء، ولديه خبرة ومهارة بشحن الألفاظ بالدلالات المعيرة"⁽³⁾.

إنّ نظام اللّغة نظام تحولات، فهو يملك من المرونة ما يجعله يقبل بعض التّغيّرات التي تفرضها طبيعة التّطور؛ وبذلك تصيح التّغيّرات عناصر فاعلة في النّظام الجديد، وهذا ما يفسّر تطوّر الشعر القائم على هذا الأساس⁽⁴⁾، ويتمّ ذلك عبر الرّموز وما شابهها، فاللّغة الدّينيّة المحوّلة عن دلالتها تكون واحدة من جوانب التّكوين الشعريّ القائم على خلخلة السّائد من المفردات تعبيراً عن تجربة وإحساس ما.

يستوحي الشّاعر من المعجم الدّينيّ ما يومئ إلى الصّور القابعة في مخيلته؛ إذ تعبّر الألفاظ الدّينيّة عن صورة عربيّة أصيلة، يرسمها للشّاعر "أمل دنقل"؛ حيث يقول:

قرّأته عربيّ، ومنزموه عربيّ، وقرّأته
عربيّ. وفي قلبه زمّان غريبان،⁽⁵⁾

(1) ينظر: فتحي محمد أبو مراد، الرّمز الفنّي في شعر محمود درويش، 255.

(2) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 54.

(3) عبد القادر أبو شريفة، حسين لافي قزق، مدخل إلى تحليل النّص الأدبيّ، 29.

(4) ينظر: يوسف حامد جابر، النّص الأدبيّ في اللّسانيّات البنيويّة، علامات في النّقد، م7، ج29، 1998م، ص226.

(5) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 144.

يفتح الشاعر ثلاث جمل إخبارية متوالية بالألفاظ الدينية أو المتصلة بمادة دينية: قرآن، ومزمور، وقربان، وهي لا ترمي إلى ما هو أبعد من صورة معبرة عن تاريخ أصيل، وروح مؤمنة وثابة تتجذر عبر الماضي والحاضر، فاللفظة "تؤدي وظيفة حساسة حين تحتل موضعاً، تبت من خلاله إشعاعها في اتجاهات جديدة".⁽¹⁾

إن اللغة الشعرية التي توحى، وتلوح، تستند إلى ما يسميه الأسلوبيون بالانحرافات الموضوعية التي لا ينشأ عنها عند القراءة تفسير أحادي؛ لأنها تفضي إلى إمكانات واسعة؛ وذلك لأن لغة الشعر تعتمد على التوسيع والتنويع الحدسي والتكثيف وإدماج الحدود⁽²⁾، والانحرافات الموضوعية عند "درويش" لا شك أنها تحتل مساحة شاسعة من شعره، والألفاظ الدينية كغيرها من الألفاظ تتحرف عن موضعها عند هذا الشاعر؛ لتدخل ضمن لائحة التفسيرات المتنوعة بتنوع القراء؛ إذ يقول:

لا أمرضى بما يرضي دمر الإغريق من مريح تهب لتنتهي المساءة

بالمساءة. قد ذبحوك كي يجذوك كرسياً فلا تجلس

لأن جميع أهتي كلاب البحر

فاحذرهما ولا تذهب إلى قربان...⁽³⁾

إن الریح واقفة

فلا تلمس يد القرصان،

لا تصعد إلى تلك المعابد⁽³⁾

إن كل عمل فني مفتوح على تذوق لانهائي؛ وذلك لأنه يتحدد في ذاته بوصفه مصدرًا لا ينفد من التجارب، كلما تم تسليط الضوء عليه بكيفية متنوعة أعطى في كل مرة جانبًا جديدًا، فالكلمات في القصيدة تستدعي سلسلة من الدلالات⁽⁴⁾، وتتوغل تلك الدلالات بتنوع المتلقين؛ لتتاسب رؤاهم وإحساساتهم، كما تتبدل بتقلب الحالات النفسية والفكرية التي يمر بها القارئ، من هنا يغدو النص الشعري محملاً بتأويلات عدة، يحيط بتفسيرها الشك في معظم الأحيان، فعمل الألهة في السطر الثالث ترمز إلى الأراذل من القادة والزعماء والفئات التي تتأمر على الفلسطينيين، وتدعي الألوهية والنزاهة، والذي يؤكد سلبية المعنى هو جعل تلك الألهة كلابًا، فالشاعر يستخدم اللفظ الديني هنا؛ ليكون نقيضًا لدلالاته الأصلية، فهو في تصويره للواقع يبحث عن صور معاكسة؛ لتكون الصورة أكثر إثارة. أما قربان في السطر الرابع فلا شك أنه يمثل نقيضًا للألهة، وهو يحمل دلالة إيجابية، وتوثق الصلة بين الفلسطيني ووطنه، والمعابد في السطر السابع هي بوتقة المقاومة، وهي المأوى والملجأ بالنسبة للفلسطيني.

(1) صلاح رزق، أدبية النص، 217.

(2) ينظر: عاطف جودة نصر، النص الشعري ومشكلات التفسير، 151.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 71.

(4) ينظر: تزفتان تودوروف وآخرون، في أصول الخطاب النقدي الجديد، 81.

الفصل الثالث التناص التاريخي

1. المكان التاريخي صورة للمكان المحدث
 - ❖ "الأندلس" معمقة للإحساس بفقدان المكان
 - ❖ "كنعان" صورة مجسدة للوجود الفلسطيني
 - ❖ "سمرقند" صورة للمكان المفقود
 - ❖ "بابل" المنفى المتجدد والحنين الدائم
 - ❖ "أورشليم" بين التناص والواقع
 - ❖ "روما" موضوعاً للتناص والإيحاءات المتنوعة
 - ❖ المكان اليوناني عبر التناص تمثيل للصراع المتضاربة غياته
 - ❖ "قرطاج" صورة للمكان الممثل لوضعية الفلسطيني مهجراً
 - ❖ "هيروشيما" تجسيد للكارثة وتعميق للإحساس بها
2. الصورة التاريخية للنموذج الإنساني
 - ❖ النموذج الإنساني المدمر صورة لطغاة العصر
 - ❖ النموذج الإنساني المثالي وسيلة للتحدّي واستلهام العبرة

التناص التاريخي

يمتد الزمن عبر التاريخ، وتتعاقد الأجيال على هذه البسيطة، فتنشأ الصراعات الإنسانية، وتتحسر مهما كانت دوافعها، فكل أمة تاريخ، ولكل شعب بقعة مكانية يحيا عليها كارهاً أو رغباً، أما الصراعات فتنمو داخل النفس الإنسانية وخارجها، والشاعر فرداً من جماعة يعيش تلك الصراعات؛ ثم تنشأ في نفسه طاقة مكتوبة، يسعى إلى تفرغها، فتمر أثناء ذلك في مخيلته صور مختلفة، لتلتقي كل صورة بمثيلتها، وتتداخل تلك الصور، وتتصهر لتتشكل من جديد في قالبها اللغوي محملة بأبعاد واقعية ونفسية وخيالية، فيتحد الماضي بالحاضر والقريب بالبعيد، والواقعي بالمتخيل، فيهيمن التاريخ على بعض تلك الصور، ومن هنا ينشأ التناص التاريخي بمختلف تفاصيله.

يعنى بالتناص التاريخي تداخل نصوص تاريخية منتقاة من النص الأصلي مؤدية غرضاً فنياً أو فكرياً أو كليهما معاً،⁽¹⁾ لقد كثر استخدام الرموز التاريخية، استخداماً اختلفت فيه دلالتها الأصلية عما يلقيه الشاعر عليها من الظلال؛ مما يبذل تلك الرموز، ويحول القصيدة إلى عالم جديد، يأخذ القارئ بمدلولاته.⁽²⁾

يتكون النص التاريخي غالباً من أحداث ترتبط بأزمنة وأمكنة محددة، لا بد أن تقود مسيرتها عناصر إنسانية، ومن هنا تكتسب أهميتها، وتجلي أي عنصر من العناصر التاريخية المذكورة في أي نص شعري يعبر عن وجود النص التاريخي داخله، ويستدعي مفهوم التناص التاريخي، سيما أننا لا نستطيع تخيل الفكرة دون أن نلمّ بتلك العناصر في الذهن.

كان للثقافة التاريخية أثر ملموس في شعر "درويش"، وقد تباينت أبعاد ذلك الأثر من شخوص وأمكنة وأحداث، فكان لكل جانب من تلك الجوانب بوصفه غير منفصل عن الآخر أثره الخاص في شعره. وقد مثل البعد المكاني الذي يعد جزءاً من النص التاريخي رؤية خاصة للشاعر، تداخلت بالمعلم المكاني المحدث؛ لما بينهما من ملامح متشابهة على الرغم من الاختلاف في ملامح أخرى.

1. المكان التاريخي صورة للمكان المحدث

❖ "الأندلس" معقمة للإحساس بفقدان المكان

كانت "الأندلس" بالنسبة للشاعر العربي الحديث حقلاً ثرياً بالموضوعات والرؤى والرموز؛ لما تختزنه في وجدان العربي من دلالات تثير الذاكرة، وتحرك الذات، وقد أفاد "درويش" من موضوعة "الأندلس" إفادة كبيرة، وأعاد استخدامها رموزاً في أكثر من قصيدة.⁽³⁾ فـ"الأندلس" بكل ما تثيره من إحساس بالواقع كانت صدى لانفعالات الشاعر وتصورات المنبثقة من زمكانية لا تنفصل عن ذاته.

(1) ينظر: أحمد الزعبي، التناص التاريخي والديني: مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية، للتناص في رواية رؤيا لهاشم غرابية، مجلة أبحاث اليرموك، م13، ع1، 1995م، ص177.

(2) ينظر: نبيه القاسم، الحركة الشعرية الفلسطينية في بلادنا من خلال مجلة "الجديد" (1953-1985م)، ص292.

(3) ينظر: علي جعفر العلق، بنية القناع: قراءة في قصيدة أحد عشر كوكباً، بعيداً عن الإفراط في البوح، علامات في النقد، م7، ج25، 1997م، ص77.

إنَّ عَدَّ التَّارِيخِ حَقْلًا مَرَجِعِيًّا لِرُؤْيِ الْخَطَابِ الشَّعْرِيِّ الْمَعَاوِرِ يَدْفَعُ هَذَا الْخَطَابُ لِلانْتِكَاءِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمَعْطِيَّاتِ الْمَعْرِفِيَّةِ؛ وَبِذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُ الشَّاعِرُ التَّخَلُّصَ مِنْ بَرُوزِ نَزْعَتِهِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ دَاخِلَ قَسَمَاتِ الْخَطَابِ،⁽¹⁾ فَبِإِدَامَةِ النَّظَرِ فِي صُورَةِ "الْأَنْدَلُسِ" الْاجْتِمَاعِيَّةِ اسْتَطَاعَ "دُرُوشِ" أَنْ يَعْبُرَ إِلَى وَاقِعِهِ الْاجْتِمَاعِيِّ الْمِمَاتِلِ فِي ذَهْنِهِ رَغْبَةً فِي تَجْسِيدِ ذَلِكَ الْوَاقِعِ بِصُورَةٍ تَتَجَدَّدُ فِيهَا الْإِثَارَةُ، وَلَعَلَّ أَوَّلَ إِشَارَةٍ إِلَى "الْأَنْدَلُسِ" ظَهَرَتْ فِي شِعْرِ "دُرُوشِ" فِي دِيْوَانِهِ: "مَدِيحُ الظَّلِّ الْعَالِيِّ"؛ حَيْثُ تَكَرَّرَ لَفْظُ "الْأَنْدَلُسِ" وَحْدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْفَتَحَتْ فِيمَا بَعْدَ دَوَاوِينِهِ اللَّاحِقَةِ عَلَى الصُّورَةِ التَّارِيخِيَّةِ لِذَلِكَ الْمَكَانِ بِمُخْتَلَفِ أَشْكَالِهَا، وَالَّذِي يَتَبَادَرُ إِلَى الذَّهْنِ هُنَا اقْتِرَانُ "الْأَنْدَلُسِ" بِتَجْرِبَةِ الْخُرُوجِ الْقَسْرِيِّ مِنْ "بَيْرُوتِ" الَّتِي مَرَّ بِهَا "دُرُوشِ" فَرَدًّا فِلَسْطِينِيًّا، وَهُوَ خُرُوجٌ مَعْنَوِيٌّ إِلَى جَانِبِ كَوْنِهِ مَادِّيًّا. لَقَدْ جَاءَ اسْتِحْضَارُ "الْأَنْدَلُسِ" فِي شِعْرِ "دُرُوشِ" فِيمَا بَعْدَ إِمْآ بِتَجَلِّيِّ لَفْظِ "الْأَنْدَلُسِ"، أَوْ إِحْدَى مَدْنِهَا، أَوْ مَمَالِكِهَا، أَوْ بِالْإِشَارَةِ إِلَى مَظَاهِرِ الْحَضَارَةِ فِيهَا... وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْأَحْدَاثِ الْمُرْتَبِطَةِ بِهَا. يَقُولُ الشَّاعِرُ، وَقَدْ اسْتَحْضَرَ "قَرطِبَةَ":

فَلتَوَاصِلْ نَشِيدَكَ بِاسْمِي . هل اخترتُ أُمِّي وَصَوْتَكَ؟ صحراءُ صحراءُ
ولتكن الأَرْضُ أَوْسَعُ مِنْ شِكْلِهَا الْبِيضِيِّ . وَهَذَا الْحَمَامُ الْغَرْبِ
حَمَامٌ غَرْبِ . وَصَدِّقْ مَرِحِيلِي الْقَصِيرِ إِلَى قَرطِبَةَ .
وَافْتِرَاقِي عَنِ الرَّمْلِ وَالشَّمْعَاءِ الْقَدَامِي ، وَعَنْ شَجَرِ الْيَكْنِ امْرَأَةَ .
الْبَدَايَةَ لَيْسَتْ بِدَايَتِنَا ، وَالذَّخَانَ الْأَخِيرُ لَنَا⁽²⁾

... ..

-إِلَى أَيْنَ يَا صَاحِبِي؟

-إِلَى حَيْثُ طَارَ الْحَمَامُ فَصَفَّقَ قَمَحٌ وَشَقَّ السَّمَاءُ

-لِيَرْبِطَ هَذَا الْفَضَاءَ بِسَنْبَلَةٍ فِي الْجَلِيلِ

-هل نَجَوْتُ، إِذْنِ، يَا صَدِيقِي؟

-تَدَلَيْتُ مِنْ شَرَفَةِ اللَّهِ كَالْحَيْطِ فِي ثَوْبِ أُمِّي الطَّوِيلِ

وَامْرَأَتِي بَعُوسَجَةٍ فَانْفَجَرْتُ...⁽³⁾

الْوُجُودُ فِي الْمَنْفَى يَعْنِي الْانْقِطَاعَ عَنِ الْوُجُودِ فِي الْوَطَنِ، وَيَعْنِي تَمَدُّدًا دَاخِلِيًّا لَوُجُودِ الْوَطَنِ؛ وَبِذَا تَنْشَطُ حَرَكَةُ الْخِيَالِ، وَتَظْهَرُ مَسْتَوِيَّاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ لِلْحَلْمِ وَالذَّاكِرَةِ، فَيَتَفَرَّقُ الْمَكَانُ الْوَاحِدُ فِي أَمْكِنَةٍ عَدَّةٍ، وَيَتَحَوَّلُ زَمَنُ الْحَيَاةِ إِلَى أَزْمَنَةٍ تَارِيخِيَّةٍ.⁽⁴⁾ فَرَحِيلُ الشَّاعِرِ إِلَى غَيْرِ بَلَدٍ، جَعَلَ الرَّمْزَ الْمَكَانِيَّ لَدَيْهِ مَحَاطًا بِهَالَةٍ ضَبَابِيَّةٍ كَثِيفَةٍ؛ إِذْ يَتَاصَلُّ مَعَ الرَّمْزِ الْمَكَانِيَّ "قَرطِبَةَ" الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَخِيلُهُ بَعِيدًا عَنِ نَصِّ تَارِيخِيٍّ، يُلَخِّصُ مَسِيرَةَ الزَّمَنِ وَفَقًّا لِفَتْرَةٍ مَا لَا تَجَرَّدُ مِنْ

(1) ينظر: محمد عبد الرحمن يونس، المؤثرات الأسطورية والتاريخية في الشعر السوري المعاصر، المعرفة، ع383، 1995م، ص34، ص142.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 89.

(3) نفسه، 90.

(4) ينظر: اعتدال عثمان؛ جماليات المكان، الأقلام، ع2، 1986م، ص21، ص77.

عناصر أخرى، تفرض نفسها عليها، ويأتي ذلك التناص في جوّ يكتنفه الغموض، وإن كانت عملية النقل الدقيق للمعاني الشعريّة في رأيي أمراً غير محتمل خاصّة القصيدة الحديثة؛ وذلك لأنّ الوصول إلى المعنى الخاضع لوعي المتلقي يتطلّب منه أن يستعيد كلّ الظروف التي مرّ بها الشّاعر أثناء عملية إفراز النّصّ الشعريّ، ويشمل ذلك الاطلاع على كلّ الأفكار التي مرّت في ذهنه، والصّور التي تولّدت في مخيلته، والحالات الانفعاليّة المسيطرة على النّصّ قبل ولادته، وأثناءها، ومجموع النّشاطات العقليّة وحتّى الجسميّة التي أنجزها، وكلّ ما يتضمّنه العقل في وعيه ولاوعيه، وهذا ليس ممكناً؛ لذا فإنّ القارئ للمقطوعة السابقة يقع في حيرة أثناء محاولته تفسير دلالة الرّمز المكانيّ "قرطبة"، وقد علّق "نادي ساري الدّيك" على المقطوعة السابقة قائلاً: "فضياع قرطبة هو ضياع فلسطين وكلا الضّياعين مفروض"،⁽¹⁾ و"قرطبة" قد لا تكون "فلسطين"؛ لأنّ الرّحيل يوصف بالقصير في قول الشّاعر: "وصدّق رحيلي القصير إلى قرطبة"⁽²⁾، كما أنّ الحوار القائم بين الشّاعر وصاحبه قد لا يشير إلى أنّ "قرطبة" هي "فلسطين" وذلك حينما يواصل قائلاً:

- لماذا ترهب الرّحيل إلى قرطبة؟

- لا تأتي لأعرف الدّرب، صحراء صحراء؛⁽³⁾

فالرّحيل إلى "فلسطين" قد لا يسأل عنه في منطق الشّاعر؛ لأنّه لا يحتاج إلى مبرر، وإجابة السّؤال قد تشير إلى أنّ "قرطبة" ليست "فلسطين"؛ لأنّ ذلك المكان متّكاً للتائه الذي يضلّ دربه، فيكون الرّحيل اضطرارياً وبحثاً عن مكان مؤقت يوصل إلى مكان دائم وهو "فلسطين". "إنّ بيروت" الواقع كانت طريقاً لقرطبة المساوية لفلسطين، وبيروت الحلم المرتبط بواقع ما، هي ذاتها "قرطبة"، "فبيروت بوجود الشّاعر فيها كانت ممكناً، يتيح الحركة إلى قرطبة المساوية لفلسطين/ غير الممكنة، ولكنّ الخروج جعلها تساوي فلسطين لتصير قرطبة أخرى"⁽⁴⁾، فـ "قرطبة" وإن كان الرّحيل إليها يحمل دلالة مستقبلية بقول الشّاعر: "لماذا تريد الرّحيل إلى قرطبة؟"⁽⁵⁾ لعلها "بيروت" التي تمّ الرّحيل إليها ومنها، وهي تمثّل المشوار المؤقت الذي يؤدّي إلى "فلسطين"، بل إنّ الرّحيل عنها أصبح فاجعة تعادل فاجعة الرّحيل عن "فلسطين"؛ وذلك لأنّه زاد الفلسطينيّ قصواً عن وطنه، بل إنّ "قرطبة" في ذلك السّياق كلّ مكان خارج خريطة الوطن، يرحل الشّاعر إليه حالماً بتقوية أواصر العودة إلى وطنه، أمّا "قرطبة" التّاريخ فهي المكان الذي بنى فيه العربيّ مجده، فأصبحت حلمه وهدفه، غير أنّ الرّحيل إليها في النّصّ الشعريّ ليس الحلم نفسه، بل هو السّبيل إلى ذلك الحلم، فالشّاعر حين "يذكر قرطبة يقرنها بالسّعي للوصول إلى هدف ما، وهو ما يحلم به دائماً"⁽⁶⁾، من هنا يواصل قائلاً:

إلى أين أذهب؟ في بادئ الأمر قلت: أعلمُ حرّيتي المشي، مالتُ

(1) نادي ساري الدّيك، محمود درويش الشعر والقضية، 18.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاني، 89.

(3) نفسه، 90.

(4) مهى عتوم، تحولات المكان في شعر محمود درويش، مرحلة ما بعد بيروت (1982-1995)، ص31، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، (د.ت).

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاني، 90.

(6) ناصر علي، بنية القصيدة في شعر محمود درويش، 164.

عليّ، استندتُ إليها، وأسندتها، فسقطنا على بائع البرتقال العجوز،
وقمتُ، وكذستُها فوق ظهري كما يحملون البلاد على الإبل والشاحنات،
وسرتُ. وفي ساحة البرتقال تعبتُ، فناديتُ: أيتها الشرطة العسكرية! لا
أستطيع الذهاب إلى قرطبة.⁽¹⁾

تبقى "قرطبة" مثاراً للتساؤل أمام الباحث، ويسوق الشاعر قصيدته التي أخذت منها المقطوعات السابقة في قالب حوارٍ يبيّن الحيويّة في النصّ، ويقربّه من الواقع، ويثير الجدل حول ذلك الواقع، وتحت وطأة الانفعال المتصل بالعالم اللاشعوريّ تتمّ ولادة القصيدة المحمّلة بالتناصّات التاريخية القابلة لأكثر من تأويل، فالانفعال وقدرته الخالقة- كما يرى إيليا الحاوي- يبدلان من الواقع العقليّ تبديلاً جذرياً في أحيان كثيرة، فهو يخضعه ليقين اللحظة النفسية التي تستقطب الزمن، وتترك الحقيقة المستورة وراء الحقيقة المبدولة المتداولة⁽²⁾؛ ليكون ذلك التعبير فناً يستقبله المتلقيّ ببعض المقومات التي امتلكها المبدع أثناء عملية الإبداع الفنيّ.

الفنّ تعبير عن أوضاع اجتماعية خاصة، ولحظات تاريخية محددة، وتاريخ الإنسان ليس سلسلة من الحلقات المنفصلة التي لا يربطها غير التتابع، بل هناك اتصال عميق في حركة الأحداث⁽³⁾، وهذا الاتصال العميق يسترعي انتباه الشاعر؛ لبحث عن الظروف المتلامسة في ضوء تجربته الخاصة التي تبرز من وسط اجتماعي، فهو إذ يحاول نقل الواقع في ضوء التواصل التاريخي يقول في قصيدة "بيروت":

بيروت! من أين الطريقُ إلى نوافذ قرطبة
أنا لا أهاجر مرتين
ولا أحبك مرتين
ولا أرى في البحر غير البحر...
لكنني أحوم حول أحلامي
وأدعو الأمراض جمجمة لروحي المتعبة
وأريد أن أوشي
لأمشي
ثمة أسقط في الطريق
إلى نوافذ قرطبة⁽⁴⁾

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 92.

(2) ينظر: إيليا الحاوي، نماذج في النقد الأدبيّ وتحليل النصوص، 37.

(3) ينظر: محمود أمين العالم، الثقافة والثورة، مقالات في النقد، 300.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 199-200.

بعْدَ الشَّوقِ من أفسى الحالات النَّفسية التي يتعرَّض لها الإنسان⁽¹⁾، سيِّما إذا كان ذلك الشَّوق متواصلًا يرتبط بوطن ضائع، تنسَدُ إليه السَّبيل. إنَّ "قرطبة" في السِّياق الشعريِّ السَّابق وسيلة تناصِّية لبثَّ الطَّاقة الوجدانية المُنخنة بالأشواق، لعلَّها المكان الذي يبحث عنه الفلسطينيُّ في مهجره، لعلَّها "فلسطين"، والدليل إليها "بيروت"، كما يبدو في قول الشاعر: "بيروت! من أين الطَّريق إلى نوافذ قرطبة"⁽²⁾، ويربط الشاعر في السَّطر الثَّاني ذلك الطَّريق بالهجرة المصحوبة بنشئت المشاعر بين المهجر والمستقرِّ، أمَّا البحر الذي لا يرى فيه غير البحر في السَّطر الرَّابع فهو رمز الهجرة، ويتعمَّق معنى الهجرة حينما يبقى الشاعر محوَّمًا حول أحلامه، لتتسع دائرة المكان لديه، وتشمل الأرض في السَّطر السَّادس، ويطول مشواره نحو ذلك المكان بقوله: "وأريد أن أمشي لأمشي"⁽³⁾، وبيتعد الهدف إذا ما اكتسب حدث المشي دلالة مستقبلية، ويمتدَّ المشي حينما يكون من أجل المشي لا من أجل الوصول، فتستغرق المسيرة المستقبلية أمداً مديدًا لا تعرف له حدود، ثم يسقط الشاعر في السَّطر ما قبل الأخير حتَّى يتوقَّع المتلقِّي أن السَّقوط تمَّ في "قرطبة"، ولكن يفاجأ؛ إذ يجد الفلسطينيَّ ممثلًا بالشاعر لا يزال في طريقه لا إلى "قرطبة" ذاتها بل إلى نوافذها، هنا يختزن الشاعر طاقة من مكبوتات اللاوعي المتصلة بأحلام الفلسطينيِّ المضنية والمحصرة، ويمتدَّ اللاوعي عنده بفعل التناص؛ ليشمل اللاوعي الجمعيَّ المعبر عن أحلام البشرية جمعاء، وتأتي كلُّ تلك المعاني المؤكدة على الشَّعور بالضيق والرَّغبة في الاستقرار محاصرة بـ"نوافذ قرطبة"⁽⁴⁾ في السَّطرين الأوَّل والأخير لتبرز قيمة الدالِّ المكانيِّ "قرطبة"، ويأتي ذلك الدالِّ التاريخيُّ ليعمَّق مجمل الأحاسيس التي تتصل بسعي الفلسطينيِّ للوصول إلى هدفه رغم كلِّ المعوقات، وبضيق الطَّريق نحو الهدف لاقتران "قرطبة" بالنوافذ، فإذا كانت "قرطبة" عبر الزَّمان الأندلسيِّ تعبر عن الضياع المتصل بجيل غابر، فهي تعبر في السِّياق الشعريِّ عن الضياع المتصل بزمان وجيل حاضرين، ومن هنا تتداخل الأمكنة والأزمنة والأجيال والأحداث، فتكون "قرطبة" المعادل المكانيِّ لصالَّة الفلسطينيِّين، ويكون الزَّمان الفلسطينيِّ قد استرسل إلى الزَّمان الأندلسيِّ، والوقائع الأندلسية حلَّت بالوقائع العصرية، والجيل الفلسطينيِّ اكتسب بعض قسامته من الجيل القرطبيِّ الأندلسيِّ، وقد جاء كلُّ ذلك معبرًا عن حالة نفسية تتأرجح بين اليأس والإصرار، انطلاقًا من أن الوصول إلى "قرطبة" التاريخ الغابر لم يعد حلمًا قائمًا، بل هو أمر لا يحتمل التَّفكير، بينما الوصول إلى "فلسطين" هدف منشود، وإن كان طريقه شائكًا، فهل يستحيل الرجوع إلى "فلسطين" كما قد يستحيل الرجوع إلى "قرطبة"؟ وهل يأس الشاعر من الوصول إلى "فلسطين" بقدر غروب "قرطبة" في مخيلة المسلمين؟ هنا تكمن المفارقة بين التاريخة الأقلَّة وبين الواقع الحاليِّ المنفتح على المستقبل.

يعيش الشاعر في مكان يؤثِّر في تشكيله وبنائه، ويؤثِّر في أدقِّ تفاصيل حياته⁽⁵⁾، وقد يختلف "درويش" عن بعض الشعراء في أن أكثر من محيط مكانيٍّ أثر في بناء فكره وإحساسه، ومن هنا جاء الرَّمز المكانيِّ لديه مموَّهاً،

(1) ينظر: هاني يحيى نصري، الحب والفاجعة، 295.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثَّاني، 199.

(3) نفسه، 200.

(4) نفسه، 200.

(5) ينظر: محمد عويد محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتَّى نهاية الحكم العربي، 484هـ—

تتداخله أكثر من صورة مكانية، فالأمكنة تتضارب في ذهنه؛ لتتمحور كلها حول بقعة مكانية واحدة وهي "فلسطين"؛ إذ يقول في ضوء استحضر "قرطبة":

-الأبد من مسرّحٍ يا أبي؟
فقال: ولا بد من شاعرٍ في الطريق إلى قرطبة
وحيداً... وحيداً يسيرُ إلى قرطبة،
ووَخْدي أَصْدَقُهُ حين يكذبُ مثلي... ما أكذبه (1)

يتحد هنا الزّمان: الغابر والحاضر، وتحل صورة "قرطبة" في صورة الوطن المفقود، فكلاهما فقد عبّر التاريخ، وكلاهما شهد أحداثاً جسيمة، وكلاهما يمثل المبتغى في لحظة زمنية معينة، و"درويش" من خلال ذلك يحاول أن يبرز دور الشاعر في السعي للوصول إلى الحلم، ويتعمق دوره حينما يسير وحيداً، وهو في الواقع يستقي من لاشعوره؛ ليعبر عن فكرة مستمدة من الواقع عبر الشعور، فحدث أثناء ذلك نوع من الانفصال بين الشاعر الحقيقي وبين الشاعر الذي يطلبه "درويش" على لسان الأب في السطر الثاني، ويكون ذلك من أجل السعي للوصول إلى الهدف عبر الخيال الشعري في الوقت الذي قد يصعب في الواقع، ويكون التاريخ وسيلة للتخيّل، غير أن المكان "يظلّ على الرّغم من ذلك واقعاً محتملاً؛ إذ إنّ جزئياته تكون حقيقة، ولكنّها تدخل في سياق حلمي"⁽²⁾.

إنّ التاريخ هو المصدر الذي نعود إليه في حياتنا وتجارنا اليومية، فهو استلهام لأحداث الماضي⁽³⁾، والمكان التاريخي أحد الإشارات التي يركز عليها النصّ الشعريّ للسموّ بالجانب الفنيّ للقصيدة، والبعد به عن المباشرة التي يخنفي معها عنصر اللذة المستوحى من ذلك الجانب، وتبقى "قرطبة" ذلك الرمز المتصلّ بوضعية الشاعر النفسانية والعقلية المتحكّمة في صيرورة القصيدة بصورة تكفل لها الغنى والتجدّد؛ إذ يقول "درويش":

ومفاتيح قرطبة في جنوب الضباب

مفاتيحه

لا يُدبّلُ أشعاره باسمه (4)

تتراسل الأمكنة كما تتراسل الأزمنة في شعر "درويش"، ويستحضر الشاعر التاريخ في دورته؛ ليكون المكان صنو الارتحال الدائم الذي تنماهى فيه الأمكنة الواقعية في الأمكنة التاريخية التي يتكدس فيها الأقول والاعتراب؛ لتظهر الأحداث في مرجعيتها الاجتماعية والتاريخية والذاتية⁽⁵⁾، ففي مرحلة آنية قريبة تمثلها المقطوعة السابقة يبقى "درويش" محتفظاً في مخيلته بصورة "قرطبة" بدلالاتها الحقيقية والرمزية، فلعلّها تمثل "فلسطين" التي شكّلت في فترة زمنية الجزء الأكبر من تفكيره وتوجهاته، فلم يعد النصّ في أعمال الشاعر الأخيرة مبنياً على الحلم بالعودة؛ وذلك

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 357.

(2) اعتدال عثمان، جماليات المكان، الأفلام، ع2، 1986م، س.21، ص76.

(3) ينظر: محمد عويد محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي، 484هـ—897هـ، ص125.

(4) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 121.

(5) ينظر: محمد صالح الشنطي، خصوصية الرويا والتشكيل في شعر محمود درويش، فصول مجلة النقد الأدبي، م7، ع1-2، 1986-

1987م، ص143.

لأنّ النصّ الشعريّ يرافق مستجدّات الحياة التي لا تتفصل عن ذات الشاعر، فهو في ديوانه " كزهر اللوز أو أبعد" الذي أخذت منه المقطوعة السابقة يسترجع استرجاعاً خاطئاً بعض ملامح ما أثمره مشوار السنين عاماً الذي قضاه باحثاً عن "قرطبة" التي تحلّ في "فلسطين"، فلم تبدُ "قرطبة" صورة مكانية تنفّس ملامحها في أجزاء المكوّن الشعريّ، بل جاءت منحصرة في مساحة جزئية ضيقة، لا تتعدّها إلى منطقة أوسع، بل تحوّلت لتدلّ على ملمح من ملامح شخصية الشاعر الذي يرى أنّ الوصول إلى "قرطبة" الرمز لا يكون إلاّ بالقبض على مفاتيحها، ويبدو ذلك بعيداً ما دامت المفاتيح " في جنوب الضباب"⁽¹⁾ الذي يكسب القصيدة جانباً ضبابياً معتماً، لكنّه لا بدّ زائل، وسرعان ما ينتقل الشاعر فيما بعد ليوصل تفاصيل صورته، ويأتي ذلك بفعل استجابة الأديب لعوامل ذاتية، لا تتفصل عن المؤثرات الخارجية، ويكون الماضي وسيلة الشاعر للتعبير بعمق عمّا يختلج في نفسه من مشاعر.

من الشعراء من التفت إلى الماضي، فوجد فيه صوراً حيّة لما نعيشه⁽²⁾، فقد كان الماضي الأندلسيّ مليئاً بتلك الصوّر؛ إذ مثّل عند "درويش" صورة من صور التمزّق والضياع الذي عاشته "فلسطين" عبر سني الاحتلال، فالألم الذي تركه ضياع "الأندلس" في نفوس المسلمين عبر التاريخ لم يكن لينتهي، بل كان مبعث إثارة في نفس الشاعر المحدث؛ إذ بقيت تلك الصورة ماثلة في الذاكرة الإنسانية، قابلة للتخيّل في كلّ زمان ومكان، ومصدر إمداد خصيب للتجربة المنبثقة من محن التمزّق، تصبغها بألوانها وخطوطها. إنّ استلهاً الواقع التاريخيّ العصيب للأندلس أحد عوامل الإثراء مضموناً وشكلاً في شعر "درويش"، ومن هنا يشمل التأثير القصيدة، حيث يقول:

والنهايات بداياتُ سُؤالي عن صواب الأغنية

تصدّق الصحراء فينا عندما يكذب عصفورٌ علينا

وتصير الأقبية

لقباً للأندلس.⁽³⁾

يتجمّع الزمنّ الدامي: ماضيه وحاضره دفعة واحدة في وجه الإنسان الشاعر الذي يكون مكلفاً بتجسيد رؤياه في أبعاد الزمان⁽⁴⁾، وبوصف "فلسطين" و"الأندلس" زمنين دامين يتناصّر الشاعر في تعبيره عن "فلسطين" مع "الأندلس" نظيراً سياسياً لها؛ إذ تتحدّ الأمكنة عبر التاريخ حينما تتساوى في وضعيتها؛ وبذا تتحدّ المشاعر تجاه تلك الأمكنة؛ ليتعمّق الإحساس بالمكان الحاليّ الذي يسعى الشاعر لإثارة مشاعرنا حوله. إنّ رمز "الأندلس" المتجلّي في السطر الأخير لم يتكرّر في موضع آخر من القصيدة التي أخذت منها تلك المقطوعة، وهو كما يبدو انحصر في رقعة محدّدة من القصيدة، ولكنّ ذلك لا يعني أنّ القصيدة بمجملها لا تتمحور حول البحث عن "فلسطين" المختفية وراء صورة "الأندلس".

(1) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 121.

(2) ينظر: محمّد إبراهيم حور، بكاء رمز، جمال عبد الناصر في مراثي الشعراء، 155.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 267.

(4) ينظر: علي الشّرع، قصيدتان في زمن الحصار: محمود درويش قصيدة لبيروت، أدونيس، الوقت، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب

والنغويّات، م10، ع1، 1992م، ص154.

لقد كان تجلّي "الأندلس" أكثر وضوحاً وإثارة في ديوان الشاعر: "أحد عشر كوكباً" الذي تضمّن قصيدة: "أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي"، وقد أثير حول ذلك الديوان جدل يتعلّق بمفهوم "الأندلس"، وبالتحديد بحضور "غرناطة" آخر معقل للمسلمين فيها؛ إذ يربط الباحثون في ذلك الديوان بين ظروف خروج المسلمين النهائي من "الأندلس" وبين اتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية⁽¹⁾، بينما ينفي "درويش" أن تكون تلك رمزية تعبّر عن مفاوضات السلام، وقد عبّر الباحث "عادل الأسطة" عن ذلك رابطاً بين الزمن ومضمون القصيدة بقوله: "حقاً إن المرء لا يستطيع أن يهمل الزمن الكتابي للقصيدة كلياً"⁽²⁾، وقد أكد أن لتلك القصيدة صلة بموقف الشاعر من مفاوضات السلام، وأخذ على الشاعر التناقض بين ما يقوله سياسة وما يقوله شعراً⁽³⁾. إن المنتبّع حقيقة لأعمال الشاعر داخل وخارج الوطن لا بد أن يلاحظ أن مجمل أعماله ارتبطت بأحداث كبرى سواء أكانت تلك الأحداث تتصل بالتاريخ السياسي للقضية الفلسطينية مرتبطة بالذات والإنسانية، أم تتصل بالذات منفصلة عن السياسة ومتصلة بالإنسانية، ومن هنا تكون أعمال الشاعر بمجملها قد عبرت عن تجارب واقعية في إطار متخيّل، وقد اتّصلت باللحظة الزمنية اتصالاً يجعل المتلقّي يفهم الشعر من خلال الواقع، ويتعمّق إحساسه بالواقع من خلال الشعر، وحينما لا تكون هناك تجربة جديدة تهزّ الشاعر فلا بد أن نبحث عن معنى الشعر في تلك الذات، وفي رأيي إن للشاعر الحق في إخراج نصّه من الآني الذي يتصل بلحظة خالية، ولا يتجاوزها إلى لحظة آتية، من حقّه أن يجعل النصّ الشعريّ مرناً قابلاً للتعايش مع مستجدات الحياة، ولا تعبت به تقلبات الزمن، متجدّداً بتجدد الزمن والقارئ، والمنطوق الشعريّ قد لا يقارن بالمنطوق السياسي إذا كان مخالفاً له، وقد يفهم من خلاله إذا كان موافقاً له؛ وذلك لأن السياسة تفهم مجردة من العواطف، والشعر لا يفهم إلا بالعواطف، والشعر ليس شعراً إلا بالخضوع للأوعي والدفق الانفعالي، والسياسة لا تكون إلا بكامل الوعي، والفرق بين الشاعر والإنسان العادي غير السياسي في هذه الحالة أن الشاعر يوثق عواطفه، والتعبير المباشر عن العاطفة يفقد النصّ قيمته الجمالية، ويدخل الشاعر في جدل حتمي، يبعد الشعر عن معناه الحقيقي، وكما أن للشاعر الحق في إبعاد النصّ عن الوضوح، للقارئ الحق في أن يفهم النصّ فهماً يتماشى مع رؤيته الخاصة، ومن هنا تنشأ التأويلات المتعدّدة التي تستند إلى الظروف الاجتماعية والذاتية للشاعر.

يصل الفنّان إلى موضوعه حين يحرك روحه حدث خارجي أو انفعال داخلي؛ فيحسّ بالرغبة في إعطاء شعوره تجاه ذلك شكلاً خارجياً، حينئذ يتخيّل الصورة التي يجيء عليها... فتسقط كل فكرة على كلمتها، وتتجسّم الأفكار في الصور⁽⁴⁾. إن واقع الحياة بما فيه من أحداث طارئة يثير في نفس الشاعر انفعالاتاً تجاهه؛ ممّا يدفعه إلى نزع صور الماضي؛ ليجسّد بها الحاضر، فكانت "الأندلس" الصورة التي تحمل أبعاداً تلامس الحاضر، فهي ليست

(1) بدأت عملية التسوية المعروفة باسم "عملية سلام الشرق الأوسط" في مؤتمر مدريد" يوم 10/30/1991م، وكان ذلك بمبادرة أمريكية، ثم خاضت منظمة التحرير الفلسطينية محادثات سرية في "أوسلو" أسفرت عن إعلان الاتفاق في 13/9/1993، فدخلت القضية الفلسطينية في معترك جديد، وقد تم توقيع الاتفاق في "واشنطن" باسم "اتفاق إعلان المبادئ لإقامة حكم ذاتي انتقالي". (ينظر في ظروف الاتفاقية: موفّق ياسين، الصمود الدامي، 126، وأحمد صدقي الدجاني، الخطر يتهدّد بيت المقدس، 94-96).

(2) عادل الأسطة، ظواهر سلبية في مسيرة محمود درويش الشعرية وأبحاث أخرى، 3.

(3) ينظر: نفسه، 6، والدراسة كاملة من 1-18.

(4) ينظر: الطاهر أحمد مكّي، الشعر العربي المعاصر، روايته ومدخل لقراءته، 13.

"الأندلس" ذاتها، بل توحى بتواشج الأمكنة؛ فلكل مكان أحداثه وخصوصيته الزمانية التي يتقاطع عبرها الماضي مع الحاضر، وتلتقي أبعاد الحداثين؛ ليتعمق فهمنا للحاضر. لقد كان لـ"غرناطة" إيقاع شديد الشجو في نفس "درويش"؛ إذ مثلت مرحلة النهاية الأكيدة؛ لذا ارتبطت بدفقة شجية مصحوبة بالأسف واليأس، فقد انصهرت عبر مخيلة الشاعر الصور الاجتماعية المتراحمة لتشكّل بعداً اجتماعياً حاضراً معبراً عن موقف ذاتي تجاه قضية اجتماعية، ولا يعني ذلك أنّ هذا الموقف لا يتصل بروح فئة اجتماعية لها موقفها المشابه، حيث يقول "درويش" في ديوانه: "أحد عشر كوكباً":

كَيْفَ أَكْتُبُ فَوْقَ السَّحَابِ وَصِيَّةَ أَهْلِي؟ وَأَهْلِي
يَسْرُكُونَ الزَّمَانَ كَمَا يَسْرُكُونَ مَعَاظِفَهُمْ فِي الْبُيُوتِ، وَأَهْلِي
كَلَّمَا شَدِيدُوا قَلْعَةً هَدَمُوهَا لِكَيْ يَسْرُفُوا فَوْقَهَا
حَيْمَةً لِلْحَيْنِ إِلَى أَوَّلِ النَّخْلِ. أَهْلِي يَخُونُونَ أَهْلِي
فِي حُرُوبِ الدِّفَاعِ عَنِ الْمَلْحِ. لَكِنَّ غَرْنَاطَةَ مَنْ ذَهَبَ
مِنْ حَرَمِ الْكَلَامِ الْمُطْرَبِ بِاللُّؤْمِ، مِنْ فِضَّةِ الدَّمْعِ فِي
وَسْرِ الْعُودِ. غَرْنَاطَةَ لِلصُّعُودِ الْكَبِيرِ إِلَى ذَاتِهَا ...
وَلَهَا أَنْ تَكُونَ كَمَا تَبْتَغِي أَنْ تَكُونَ: الْحَيْنِ إِلَى
أَيِّ شَيْءٍ مَضَى أَوْ سَيَمُضِي: يَحْكُ جَنَاحُ سُنُوتِهِ
يَهْدِ امْرَأَةً فِي السَّرْمِ، فَتَصْرُخُ: غَرْنَاطَةَ جَسَدِي
وَيَضْمَعُ شَخْصٌ غَرَائِلَهُ فِي الْبَرَامِ، فَيَصْرُخُ: غَرْنَاطَةَ بَلَدِي
وَأَنَا مِنْ هُنَاكَ. فَغَنِي لِتُبْنِي الْحَسَّاسِينَ مِنْ أَضْلَعِي
دَرَجًا لِلسَّمَاءِ الْفَرَبِيَّةِ. غَنِي فُرُوسِيَّةَ الصَّاعِدِينَ إِلَى حَنَفِهِمْ
فَمَرَا فَمَرَا فِي نَرْفَاقِ الْعَشِيقَةِ. غَنِي طُيُومَ الْحَدِيدَةِ
حَجَرَ حَجَرَ. كَمَا أَحْبَبْتُ أَنْتِ الَّتِي قَطَعْتِي
وَتَرَكَتِي فِي الطَّرِيقِ إِلَى لَيْلِهَا الْحَامِرِ، غَنِي
لَا صَبَاحَ لِمَرَاحَةِ الْبِنِّ بَعْدَكَ، غَنِي مَرَحِيلِي
عَنْ هَدِيلِ الْيَمَامِ عَلَى مَرُكَبَيْكَ وَعَنْ عَشْرِ مَرُوحِي
فِي حُرُوفِ اسْمِكَ السَّهْلِ، غَرْنَاطَةَ لِلْغِنَاءِ فَغَنِي! (1)

لا شك أنّ التداخل النصّي يعلن عن اندماج الآني بالتاريخي، وعن تعدّد الوعي في الخطاب الشعري، وذلك باستحضار الغائب الذي يتضمّن الوعي القديم والجديد؛ ليمارس فاعليته الشعرية في النصّ الحاضر (2)، وعبر تلك

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 477-478

(2) ينظر: محمد عبد المطلب، مناورات الشعرية، 51

العلاقة بين الآني والتاريخي يتوزع إيقاع "غرناطة" في السياق السابق توزيعاً عشوائياً، ففي السطر الخامس تظهر "غرناطة" مذهبة؛ مما يعمق الإحساس بالتفريط بها خاصة إذا كان ذلك من قبيل خيانة الأهل للأهل كما يبدو في السطر الرابع، وهنا يبرز الواقع العربي القائم على التفريط بكل شيء، أما التفريط بـ"غرناطة" فهو غياب الأمل الأخير، فإذا كانت "غرناطة" الأندلس "الصفحة الأخيرة التي تلقاها المسلمون آنذاك بإعلان الخروج منها، ومن ثمّ الخروج الشامل من التاريخ الأندلسي، فـ"غرناطة" الشاعر ليست مكاناً أخيراً، ولا تمثّل خروجاً مادياً، بل إنّ المكان لم يتغير، والعرب خارجون من خريطة الوطن العربي منذ زمن، والأمر بعد اتفاقية السلام لم يتغير فيه شيء، بالنسبة للفلسطينيين سوى أنّ خروجهم المعنوي أصبح موتاً تاريخياً، فلم يعد هناك مجال للإصرار على العودة بمفهومها المادي والمعنوي، ولم يعد هناك مجال للتراجع عن قرار الخروج، لم تعد هناك أحلام تولدها ظروف حماسية، فالفلسطيني الحالم يقف مكبل الفكر والشعور، سيما إذا كان شاعراً وثق كل أحلامه وأحاسيسه الشاسعة المعبرة عن سعة صورة الوطن في مخيلته، هكذا لا يستطيع "درويش" أن يتقبل هذا الواقع بهدوء أو ترحاب؛ لأنّ سفره الشعري الساكن في ذاكرة التاريخ والجماهير كفيل بأن يتصدى لأيّ محاولة تدعو للرّضوخ لذلك الواقع. أما السطر السابع فتتفوق فيه "غرناطة" الشاعر التي تدلّ بمفهومها الضيق على "فلسطين" وبمفهومها الأوسع على المكان العربي الذي يفقد وجوده عليه، وتزداد سموّاً حينما تكون للصعود الكبير إلى ذاتها، وفي السطرين السادس والسابع يستحضر الشاعر ملمحاً من ملامح "غرناطة"؛ ليعزف إيقاعاً حزيناً حينما يجعل "غرناطة" "من فضة الدمع في وتر العود"⁽¹⁾، فلم يعد العود الذي كان أبرز مقومات حياة اللّهُو والطرب في "الأندلس" ذات المعالم الحضارية⁽²⁾ يعزف ألحاناً مسلية، بل يعزف دموعاً هي "غرناطة"، أما السطر العاشر، فيظهر فيه الحلول الذي يعمق صلة الإنسان بـ"غرناطة" بوصفها معادلاً مكانياً للمكان المحدث المفقود، لا سيما "فلسطين"؛ حيث قوله: "فتصرخ: غرناطة جسدي"⁽³⁾، فاقتران التّوحد بالصراخ عند الشاعر يعلن لحظة انفجار مكبوت اللاوعي انطلاقاً من رؤية واعية، ويستمرّ الصراخ في السطر الحادي عشر، ليتسع مدى الشعور بضياح "غرناطة"، حينما ينبعث الصراخ من غير جانب، وفي السطر التالي تتجلى أنا الشاعر التي لا تعبّر عن ذاتها فحسب، أمّا اللفظ "هناك" فيمثل الوطن البعيد المفقود الذي ينقطع الدرب إليه، ويتحوّل أخيراً مشهد الصراخ إلى غناء، وليس الغناء إلاّ تعبيراً عن حالة نفسية حزينة، تأتي بعد الصراخ، فالغناء بكاء صاخب على "غرناطة"، ويستمرّ الغناء حتى يقول الشاعر في السطر الأخير: "غرناطة للغناء فغني!"⁽⁴⁾ وهل الغناء هنا غير النواح المعبر عن حال مؤسّس؟؟ أوليست "غرناطة" حرّية بالغناء؟؟ من خلال ذلك يوجد الشاعر المشابه المكاني لـ"فلسطين" بكلّ ملامحه، فيجسد التجربة التي تنتمي فيها الإحساسات العميقة، ومن هنا تتحقّق وظيفة الشعر التي يرى "عبد الرّحمن شكري" أنّها تقوم على إبانة الصّلات التي

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 477.

(2) ينظر في ذلك: السيّد عبد العزيز سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام الأندلس، 147-157، وينظر: السيّد عبد العزيز سالم، قرطبة، حضرة الخلافة في الأندلس (دراسة تاريخية عمرانية أثرية في العصر الإسلامي)، 78-120.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 478.

(4) نفسه، 478.

ترتبط أعضاء الوجود؛ إذ يتم التأليف بين الحقائق بفضل ما يملكه الشاعر من بعد نظر يجعله يميز بين معاني الحياة بفضل عظم إحساسه بها، فالشعر نتاج العواطف والخيال⁽¹⁾.

تمتد الرؤية بـ"درويش" عادة في المكان والزمان والإنسان والكائن، ثم يقيم علاقة جدلية بين هذه الأبعاد الثلاثة، والمكان والزمان عنده يخرجان من حدود الظرفية والجغرافية، ويتحولان إلى شبكة علاقات اجتماعية وفلسفية⁽²⁾، إن تلك العناصر التي تمتد فيها أنظار الشاعر لا يمكن أن تفصل أيًا منها عن الآخر، وعندما تنتقل من حيز إلى آخر فلا بد أن تكون اللغة وسيطها، تلك اللغة التي تجعل كل تلك العناصر المتعلقة بزمن وبيئة ما تتشابه مع واقع اجتماعي آخر، وتكاد لا تتفصل عنه، وفي ظل تلك العلاقة يبدأ فهمنا للنص، ففي الجزء الرابع من قصيدة "أحد عشر كوكبًا على آخر المشهد الأندلسي" المسمى "أنا واحد من ملوك النهاية"، يبلغ التوتر ذروته، ويخطو الشاعر إلى عتبة النهاية المفجعة التي ينفك فيها التآزم بتأزم؛ إذ يقول:

... وأنا واحد من ملوك النهاية... أفنر عن
 فرسي في الشتاء الأخير، أنا زفرة العربي الأخيرة
 لا أطل على الآس فوق سطوح البيوت، ولا
 أطلع حولي لنالبراني هنا أحد كان يعرفني
 كان يعرفني صقلت رخام الكلام لتغير امرأتي
 تبع الضوء حافية، لا أطل على الليل كي
 لا أرى قمرًا كان يشعل أسرار غرناطة كلها
 جسداً جسداً. لا أطل على الظل كي لا أرى
 أحداً يحمل اسمي ويركض خلفي: خذ اسمك عني
 وأعطني فضة الحومر. لا أتلفت خلفي لنال
 أتذكر أنني مررت على المرض، لا أمرض في
 هذه المرض منذ تكسر حولي الزمان شطاباً شطاباً
 لم أكن عاشقاً كي أصدق أن المياه مرابا،
 مثلما قلت للأصدقاء القدماء، ولا حب يشفع لي
 مذ قلت "معاهدة التيه" لم يبق لي حاضر
 كي أمر غداً قرب أنسي. سترفع قشنة

(1) ينظر: عبد الرحمن شكري، دراسات في الشعر العربي، مجموعة بحوث نشرت بالرسالة، والثقافة، والمقتطف، والهلال، وغيرها، 237-238.

(2) ينظر: عبد الرحمن ياغي، القصيدة الملائكية والجواهرية والذرويشية والقبانية في شعر: نازك الملائكة، محمد مهدي الجواهري، محمود درويش، نزار قباني، 115.

تاجها فوق مذنة الله. أسمع حشاشة المفايح في
باب تاربخنا الذهبي، وداعا لتاربخنا، هل أنا
من سيغلق باب السماء الأخير؟ أنا نرفزة العرشي الأخيرة⁽¹⁾

إن في الحزن ألماً هادئاً يجتاح الذات، فبعد كل جرح تبقى أصداء ذلك الألم، وفي الحزن صدى لألم عميق. تتوقف الرغبة مع الحزن، وتتحقق الإرادة الصامتة للوجود، وتلغى إرادة الفرد أمام إرادة الكون حين تجرده من الرغبة⁽²⁾، وحينما يشتد وقع تلك المشاعر، وتجد طريقها إلى اللغة في ذهن الشاعر تصاغ وقد جمعت بين الخيال والحقيقة، وتتداخل حقائق الحاضر مع حقائق الماضي لتتراوح الأخيرة في النصّ الحاضر بين الذاتية الفنيّة والإدراك العقليّ، ففي السياق السابق يستجيب "درويش" لتلك العمليّة، ويعزف إيقاع النهاية الحزين، و"غرناطة" هي التي تثير ذلك الإيقاع بكلّ ما يحيط بها من مقومات، فمنذ قراءة العنوان: "أنا واحد من ملوك النهاية" تطالعنا الصفحات المظلمة من تاريخ "الأندلس"، وتطلّ علينا شخصيّة "أبي عبد الله الصغير"، آخر ملوك "غرناطة" ومعاهدة تسليم "غرناطة" التي وقّعها سرّاً⁽³⁾ مع ملكة قشتالة وزوجها⁽⁴⁾، والأنا التي تعبّر في الواقع الأندلسيّ عن الملك الغرناطيّ تحمل في السياق الشعريّ دلالة الآخر الذي يمثّل طرفاً في معاهدة السلام، ولعلّ الصورة تزداد التصاقاً بالقيادة الفلسطينية، ويتكرّر إيقاع العنوان المتراوح بين الضغينة والحزن في السطر الأول، وتنتهي الفروسيّة اللازمّة للمقاومة، وتختفي مواصفات الفارس إذا ما قفز عن فرسه في السطر الثاني، ولعلّ الشاعر هنا يستحضر حادثة خروج "أبي عبد الله الصغير" من الحمراء؛ ليلتقي بملك "قشتالة"؛ إذ همّ بترك جواده عندما رأى "فرناندو"، لكنّ "فرناندو" منعه⁽⁵⁾. والقفز له دلالة عميقة توحى بالاستسلام غير الواعي دون الوصول إلى مرحلة النزول، كما توحى بالتهرب من الواقع، ويتجسد ذلك بوضوح في السطرين السادس والسابع إذا ما رفض ملك "غرناطة" الذي اتخذ سمة القناع للعربيّ المحدث الإطلال على ليل ذلك المكان كي لا يرى "قمرًا كان يشعل أسرار غرناطة كلّها"⁽⁶⁾، وقد يرمي الشاعر من وراء ذلك إلى سرّيّة المعاهدة التي خاضها "أبو عبد الله"، فلم تعد هناك مقدرة على مواجهة الواقع حتّى الليل لا يستطيع أن يواجهه؛ لأنّ قمره يعرفه، ويكشف أسرارها، هنا يتداخل الزمّن الأندلسيّ بالآنيّ؛ ليكشف عن تشابه اللحظات الزمّنيّة، وارتباط الأنا بالزفرة الأخيرة يلغي الوجود، ويعلن الخروج البطيء من الذاكرة لتلك الشخصيات أولاً وللشعوب التي يرتبط مصيرها بها ثانياً، وإلغاء الشاعر الوجود لا يقتصر على الحاضر، بل يجب آفاق الماضي بقوله: "ولا حبّ يشفع لي مذ قبلت" معاهدة التيه" لم يبق لي حاضر كي أمرّ غداً قرب أمسي"⁽⁷⁾،

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 481-482.

(2) ينظر: هاني يحيى نصري، الحبّ والفاجعة، 315.

(3) ينظر في هذه الشخصيّة، المقرّي التلمساني، نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 280/6-281.

(4) هما إيزابيلا وفرناندو، ينظر ترجمتهما: نيقولا ناهض، الموسوعة عربيّة عالميّة مصوّرة بالألوان، 18/3272 و ترجمة إيزابيلا، دائرة سفير للمعارف الإسلاميّة، ع 31-32/2398-2400، وينظر: حول الاتفاقيّة: عادل سعيد بشتاوي، الأندلسيون المواركة، دراسة في تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطة، 82-89، وفي المراسلات والوثائق المتعلقة بالاتفاقيّة: ترجمة عبد الفتاح عوض، فصول في تاريخ الأندلس بداية النهاية، 129-275.

(5) ينظر: محمّد عبد الله عنان، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، العصر الرابع من كتاب دولة الإسلام في الأندلس، 265-266.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 481.

(7) نفسه، 482.

فالتاريخ النصالي الطويل من عمر القضية الفلسطينية يحوّه القبول بالمعاهدة؛ فينسلخ التاريخ الأندلسي على التاريخ الفلسطيني، وتختلط الأحداث والأزمنة وصولاً إلى المرحلة الموسومة بمرحلة السلام. لم تكن تلك هي النهاية التي ينشدها الشاعر ممثلاً للفلسطيني، ليست تلك هي النهاية التي يستطيع القارئ استرجاع صورتها المتخيلة في مجمل إنتاج الشاعر، من هنا سمى الشاعر المعاهدة بـ"معاهدة التيه"⁽¹⁾، فالذي ينسلخ عن ماضيه وحاضره لا مستقبل ولا درب له، والشاعر فلسطينياً أطال البحث عن حاضر ومستقبل لا بد أن ينتابه الشعور باليأس والضيق في مثل تلك الحالة الفلسطينية المشابهة لحالة "الأندلس". وفيما بعد تمتد مساحة التناصّ مكانياً لتشمل "قشتالة" في السطر السادس عشر، والشاعر هنا يعيدنا للدور التاريخي لـ"قشتالة" المناهضة لـ"غرناطة" آنذاك⁽²⁾ فهزيمة المسلمين في الثانية نصر للأولى؛ لذا تحتفل "قشتالة" بذلك النصر لترفع "تاجها فوق مؤذنة الله"⁽³⁾، وهذا أيضاً يعيدنا إلى الواقع الأندلسي وما يلتصق به من عمران وحضارة حيث المساجد والمآذن التي تحولت بخروج المسلمين إلى كنائس، ولعلّ الشاعر هنا يشير إلى إقامة قُداس الكاثوليك في الجامع الأعظم بعد تسلّم مدينة الحمراء؛ إذ حوّل الجامع منذ ذلك اليوم إلى كندرائية غرناطة⁽⁴⁾، فالمآذن رمز للوجود الإسلامي الذي يتزعزع بوجود التّاج فوقها، وليس التّاج إلا رمزاً للسيادة والتّألق على حساب الوجود الإسلامي، وهذا الواقع لا يخالف واقع "فلسطين"؛ حيث تستباح أماكنها الدينية ومقدساتها. وتبلغ الأحداث التي تمثّل في التاريخ جانباً من سيرة "أبي عبد الله الصّغير"، وفي الحاضر القيادة الفلسطينية ذروتها حينما تسمع "خشخشة للمفاتيح"⁽⁵⁾، لتنتشّد أنفاس المتلقّي إلى النهاية غير المرجوة، ولعلّ ضربات أنفاس المتلقّي تتسارع لسماع تلك الخشخشة، وتتقبض حينما يودّع "التاريخ الذهبي"، وهذا ما يعني التسليم، وهنا يأتي الانفراج المسفر عن خسارة وألم، وينفّاقم الإحساس بالسقوط التاريخي الذي يتجدّد في بقعة زمكانية جديدة؛ وبذا ينكسر تاريخ العربي الموصوف بالذهبي انكسارتين، وأي شعور هذا الذي تستكنه نفس الشاعر حينما يغلق "باب السماء الأخير"⁽⁶⁾، وتتأكد النهاية المفجعة في رمزية عالية؟!، وإذا مثل "أبو عبد الله" الزفرة الأخيرة للوجود الإسلامي في "الأندلس" تبعاً للسطر الأخير، فمرحلة السلام تمثّل تلك الزفرة؛ إذ هنا يستحضر الشاعر اسم الأكمة التي بكى عليها "أبو عبد الله" بعد التسليم، وهي "زفرة العربي الأخيرة"⁽⁷⁾، ليحيل ذلك إلى دلالة جديدة، تحمل واقعاً نفسياً مشابهاً لواقع "أبي عبد الله" ومستمدّاً من اسم المكان المجدّد لذلك الواقع النفسي.

أصبح الرّمز يقوم على التراكب بين المواقف والأحداث الرمزية في محاولة تجاوز الفعل التاريخي إلى إبراز الصراع؛ وذلك بتحويل الواقع إلى حركة تغيير تنتهي عند الحلم، فهو يلخص الدلالة الجوهرية في النصّ؛ ليعث في الرّموز التاريخيّة القدرة على رصد الحركة الانفعالية لمعاناة الذات، ومتابعة تجربة الأرض في السياق التاريخي⁽⁸⁾، وبتلاحم التاريخ عبر أكثر من حقبة زمنية، وبتداخل الواقعي بالتخيّل يستطيع الشاعر أن يرصد حركة

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 482.

(2) ينظر في ذلك الدور: عادل سعيد بشتاوي، الأندلسيون المواركة، دراسة في تاريخ الأندلس بعد سقوط غرناطة، 79-83.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 482.

(4) ينظر: محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، وهو العصر الرابع من كتاب دولة الإسلام في الأندلس، 262.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 482.

(6) نفسه، 482.

(7) ينظر: محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، وهو العصر الرابع من كتاب دولة الإسلام في الأندلس، 267.

(8) ينظر: جمال مجناح، دلالات الرّمز التاريخي في شعر محمود درويش، الطّريق، ع3، 2002م، س. 61، ص97.

الواقع رصداً يتماشى مع لاشعوره وقدرته على تجسيد الإحساس بما يتلاءم مع ذائقة المتلقي. يقول الشاعر في قصيدة "أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي" في المقطع المعنون "في المساء الأخير...":

فَأَمَّا كَانَ مُعَدُّ لِكَيْ يَسْتَضِيفَ الْهَبَاءَ... هُنَا فِي الْمَسَاءِ الْآخِرِ
 تَمَلَّى الْجِبَالَ الْمُحِيطَةَ بِالغَيْمِ: فَتَحُ... وَفَتْحُ مُضَادَّ
 وَرَمَانٌ قَدِيمٌ يَسْلَمُ هَذَا الزَّمَانَ الْجَدِيدَ مَفَاتِيحَ أَبُوَابِنَا
 فَادْخُلُوا، أَيُّهَا الْفَاتِحُونَ، مَنَابِرَنَا وَاشْرَبُوا خَمْرَنَا
 مِنْ مَوْسِحِنَا السَّهْلِ. فَاللَّيْلُ نَحْنُ إِذَا اتَّصَفَ اللَّيْلُ، لَا
 فَجْرٌ يَحْمِلُهُ فَا مَرِسٌ قَادِمٌ مِنْ نَوَاحِي الْأَذَانِ الْآخِرِ...
 شَابِنَا أَحْضَرُ سَاخِنٌ فَاشْرَبُوهُ، وَفَسْتَقْنَا طَانِرَجٌ فَكَلُوهُ
 وَالْأَسْرَةَ حَضْرَاءُ مِنْ حَشَبِ الْأَمْرِنِ، فَاسْتَسْلِمُوا لِلنَّمَاسِ
 بَعْدَ هَذَا الْحِصَارِ الطَّوِيلِ، وَنَامُوا عَلَى مَرِيشٍ أَخْلَامِنَا
 الْمَلَأَاتُ جَاهِرَةً، وَالْمَطُورُ عَلَى الْبَابِ جَاهِرَةً، وَالْمَرَايَا كَثِيرَةً⁽¹⁾

إنّ التناصّ التاريخي يقوم على استدعاء الماضي في حركة الحاضر وصولاً به إلى المستقبل، ويقوم ذلك على شبكة من العلاقات والمداخلات المعقدة، يفكك الزمن من أجل إعادة ترتيبه، ويتعمق المكان من أجل إعادة ابتكاره⁽²⁾، تبدأ هذه الحالة في المقطوعة السابقة بظهور نقاط التماس بين الماضي الأندلسي والحاضر الفلسطيني، ففي السطر الأول تطلّ علينا لفظة المكان، وهذا ما يحيل إلى مكانين أتصلت بكلّ منهما أحداث متشابهة، غير أنّ المكان في هاتين اللحظتين الزمّيتين لا يستضيف بشراً بل هباء، وهذا ما يدلّ على حالة غير طبيعية يمرّ بها ذلك المكان، وتتأكد تلك الحالة بعبارة "المساء الأخير"⁽³⁾ الذي يمثّل لحظة الخروج من التاريخ، واستقبال الهباء يعكس موقفاً ساخرًا، فلعلّ الهباء هو الغرباء عن هذا المكان الذي يضخّ به من أجلهم، و"المساء الأخير" ليس مساءً واحداً، بل هو مساء أندلسي وآخر فلسطيني، والتداخل لا يقف عند الأزمنة، بل يمتدّ حتمًا إلى الأحداث "فتح.. وفتح مضاد"⁽⁴⁾، هكذا هي الحال التي مرّت بها "الأندلس"، ولكن هل هذه الحال هي نفسها التي يمرّ بها الفلسطينيون في هذه المرحلة؟ وهل فتح الفلسطينيون موطنهم، ويقوم الصهاينة بالفتح المضاد؟ أم أنّ الواقع يخالف ذلك الأمر؟ الشاعر ينقل ذلك المدلول التاريخي كما هو، ويعكس الواقع ليتلاءم مع التاريخ، ويواصل "درويش" رضوخاً لتلك الذقفة: "وزمان قديم يسلم هذا الزمان الجديد مفاتيح أبوابنا"⁽⁵⁾ هنا يعلن التداخل الزمنيّ، هنا ينبثق الزمان معاً إيذاناً بأنّ تاريخ العربيّ يعيد نفسه، ومفاتيح دياره تفلت من قبضته، فالزمان ليس له، والمفاتيح بذلك ليست مفاتيحه، والمكان لم يعد مكانه، فيضمّ العربيّ المحدث واقعة الحاليّ إلى تاريخ أجداده، والزمان - وإنّ تغير - يحمل تجارب متشابهة في أبعادها.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 475-476.

(2) ينظر: علي الخليلي، الورثة الرواة من النكبة إلى الدولة، 133.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 475.

(4) نفسه، 475.

(5) نفسه، 476.

ويواصل "درويش": "فادخلوا، أيها الفاتحون، منازلنا..."⁽¹⁾، في هذا الجوّ الساخر المؤلم يتجلّى الأفق الترحابيّ الذي يشدّ المتلقّي، ولكنّه ترحاب بالأعداء، ويشتدّ الواقع إيلاًماً إذا ما كان الدخول ليس عابراً أو ركيناً، بل هو دخول لمنزلنا؛ إذ إنّنا أصبحنا بلا مأوى، هنا يبلغ الدّل غايته القصوى؛ لكون الدخول منتهكاً لكلّ شيء، هكذا دخل النصارى "الأندلس"، وهكذا يدخل اليهود "فلسطين"، ويلقي الشاعر الضوء على الإبداع الفكريّ الأندلسيّ ومظاهر الحياة بقوله: "واشربوا خمراً من موشحنا السهل... شايينا أخضر ساخن فاشربوه، وفتنقنا طازج فكلوه، والأسرة خضراء من خشب الأرز"⁽²⁾، كلّ ذلك تعرّض للانتهاك، كما أنّ كلّ شيء في "فلسطين" ينتهك . وتلوح النّهاية المفجعة في السطر السّادس بغياب الفجر، ونعت الأذان بالأخير، ويواصل "درويش" مرحباً بعدوّه بسخرية مشجّية مستخدماً صيغة المتكلمين:

فادخلوها لتخرج منها تاماً، وعما قليل سنبحثُ عَمَّا
كانَ تاريخنا حولَ تاريخكم في البلاد البعيدة⁽³⁾

"فادخلوها لنخرج" تلك صورة حيّة نابضة بالأسى والدّل الممتدّ عبر مرحلتين زمنيّتين، كلتاها تجسّد الأخرى، ولا تومئ إلى غير الضياع والتمزق، وسرعان ما يبدأ البحث عن الوطن الضائع والتاريخ الذي ضاع في تاريخ الآخرين، فدخول النصارى إلى "الأندلس" لم يكن لبغية غير خروج المسلمين منها، ودخول الآخر إلى "فلسطين" بحدّ ذاته خروج للفلسطينيين إلى البعيد. و"لا شيء أوجع من ذلك على النفس إلا سؤال النفس في النّهاية"⁽⁴⁾:

وسنسالُ أنفسنا في النّهاية: هل كانت الأندلسُ
ههنا أم هناك؟ على الأَرْض... أم في القصيدة؟⁽⁵⁾

"وهو سؤال يحمل بين طياته الحسرة، والمرارة، والتوجّع"⁽⁶⁾، هكذا ينتهي مساء الفلسطينيّ الأخير كما انتهى مساء الأندلسيّ الأخير، وتضيع "فلسطين" ضياعاً أكيداً، ويعبّر الشاعر بالإضافة إلى ذلك عن الشّعور بالذّهل والفقْدان لكلّ شيء في ضوء تشابك الأمكنة.

إنّ جوهر الشّعْر التّوحّد والاندغام، توحّد الشاعر بجذره التاريخيّ وكيان أمته، توحّده بالهويّة الإنسانيّة، وبالطّبيعة والكون من حوله⁽⁷⁾، وسرّ التّوحّد هو الإحساس العميق بالحوادث والأشياء، والتّقصّي في تفسير الحقائق، والانتفات إلى مضمون الزمن، وأثناء ذلك يعثر الشاعر على ما يلامس فكره وإحساسه، ويتجدّد إحساسه بالماضي انطلاقاً من مثيرات الحاضر، ويتعمّق إحساسه بالحاضر إذا ما فهم الماضي فهماً عميقاً، وتاريخ الشاعر لا ينفصل

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 476.

(2) نفسه، 476.

(3) نفسه، 476.

(4) بسام قطّوس، مقاربات نصيّة في الأدب الفلسطينيّ الحديث، 32.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 476.

(6) عبد الباسط محمد محمود الزّبود، الصّورة وتحولات المعنى عند محمود درويش (مرحلة ما بعد بيروت، 1982) الثّابت والمتحوّل

نموذجاً، ص 141، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، 1998م.

(7) ينظر: أحمد محمود خليل، في النّقد الجماليّ، رؤية في الشّعْر الجاهليّ، 12.

عن تاريخ الإنسانية جمعاء، و"درويش" دوماً يستقي من الماضي، ويشدّه إلى الحاضر، و"الأندلس" تكون جزءاً من عالمه؛ إذ يقول في المقطع الخامس من "أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي":

ذات يوم سأجلس فوق الرصيف... مرصيف الغربية
 لم أكن نرجساً، بيد أنني أدافع عن صورتي
 في المرابا. أما كنت يوماً، هنا، يا غريب؟
 خمسمائة عام مضى وانقضى، والقطيعة لم تكتمل
 بيننا، ههنا، والرسائل لم تنقطع بيننا، والحروب
 لم تغير حداثتي غرناطتي. ذات يوم أمر بأقمارها⁽¹⁾

في الرحيل إلى جوهر واحد. عاتقيني لأولد ثانية
 من سيوف دمشقية في الدكاكين. لم يبق مني
 غير دمرعي القديمة، سرّج حصاني المذهب. لم يبق مني
 غير مخطوطة لابن مرشد، وطوق الحماة، والترجمات...⁽²⁾

لا وجود لإبداع فكري بلا تجربة، والمعرفة بالموضوع تجربة، وكل قول جديد للمعطي ذاته هو معطى بذاته، يولد وقائع معرفية جديدة⁽³⁾، والشاعر حين يصوغ تجاربه التي لا تنقطع بانقطاع حياته لا يكتفي بنقلها بالصورة الأولى أو في إطارها: الزماني والمكاني؛ بل يستقي من تجارب التاريخ؛ مما يثير نوعاً من الجدل العقلي حول النص، وهذا ما يوليه قيمة فكرية إلى جانب قيمته الجمالية في آن واحد، وهذا ما نلمحه في المقطوعة السابقة التي تبدأ بوقوف الشاعر على الرصيف، وهي نتيجة طبيعية يستشعرها بعد شعوره بانسحابه وشعبه من تاريخه، ولوج عدوه في ذلك التاريخ، فهو يجلس غريباً كما يبدو في السطر الثالث، ولكن الجلوس من خلال السياق لم يكن فوق رصيف "فلسطين"، ونحس بذلك بقول الشاعر: "خمسمائة عام مضى"⁽⁴⁾، وهذا ما يحيلنا إلى زمينة السقوط التام للأندلس، فالفترة ما بين ذلك وما بين تاريخ الإنتاج الشعري هي كذلك تقريباً، ويمضي هذا الزمن، ولا يزال الإحساس متصلاً بالوطن، ويدخلنا الشاعر في تشابك زمني: "ههنا".⁽⁵⁾ إن اسم الإشارة "ههنا" يخلق نوعاً من المفارقة في السياق بحثاً عن صلته بأجزاء النص بعده وقبله "ذات يوم سأجلس... ذات يوم أمر..."⁽⁶⁾، وتكمن المفارقة في الدلالة المستقبلية للجلوس والمرور من ناحية، وفي كون اسم الإشارة يدل على القرب المكاني من ناحية

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 483.

(2) نفسه، 484.

(3) ينظر: علي حرب، (النص والحقيقة I)، نقد النص، 227.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 483.

(5) نفسه، 483.

(6) نفسه، 483.

أخرى، وبقوله: "والحروب لم تغيّر حدائق غرناطتي"⁽¹⁾ تبقى صورة الوطن النقيّة ماثلة في ذهنه، وتبقى الرّغبة بالعودة قائمة على الرّغم من الشّعور باليأس والضّيق؛ لذا يرغب الشّاعر في الولادة ثانية بقوله: "عانقيني لأولد ثانية"⁽²⁾، ففعل الولادة ولادة تاريخ جديد، تاريخ غرناطّي فلسطيني. هنا يحاول الشّاعر أن يخترق الواقع؛ ليعيش واقعاً بديلاً. وتتوالى فيما بعد الإسقاطات التّاريخية على الحاضر، وتتجلّى ملامح الحياة الأندلسيّة ومعالم الفكر الحضاريّ، فلم يبقَ من الأندلسيّ في "الأندلس" إلاّ الأثار الباقية التي أغنت الفكر الأجنبيّ، "مخطوطة لابن رشد"، "طوق الحمامة"، ومظاهر رمزية تنطق بتراث باقٍ لأمة ماضية. فهل يكون الفلسطينيّ مجرد تراث باقٍ في تاريخ "فلسطين؟؟؟"...

لم يأت استخدام الإشارات التّاريخية لدواعٍ جرسية فقط، وإنما توظّف لإخراج الرّاهن، ووضعها في دراما تاريخية؛ أي لجعل النصّ يعمل في التّاريخ أو في الماضي، ويعمل في اللحظة نفسها على مستويين زمنيّين مختلفين، فالرّاهن تقيل إلى حدّ الخفة في اللّغة، والإشارات التّاريخية تضع النصّ في زمن آخر، في الماضي الذي يحمي من السّقوط في المباشرة، والماضي هو الزّمن الأكثر صلابة الذي يفتح على المستقبل،⁽³⁾ ففي: "أحد عشر كوكباً..." يعيد "درويش" إلى الشّعور بلاغة الذاكرة التّراجيديّة والموضوع الكونيّ، حين يحول استعادة الحدث إلى حكمة موسوعيّة، تحتشد فيها مفردات الخروج الجارح من جملة تواريخ⁽⁴⁾، وتبلغ الذاكرة المأساويّة ذروة حضورها في الجزء المسمّى "بالكمّنجات" من تلك القصيدة، ويتكوّن ذلك الجزء من عشرين سطراً، يبدأ كلّ واحد منها بذلك اللفظ، ومع إيقاع الكمنجات يعزف إيقاع البكاء الذي يتكرّر فعله في السّياق ثماني مرّات؛ حيث يقول الشّاعر في مواقع من ذلك الجزء:

الكَمَنجاتُ⁽⁵⁾ تُبكي مع العَجْر⁽⁶⁾ الذّاهِبِينَ إلى الأندلسِ
الكَمَنجاتُ تُبكي على العَرَبِ الخارجين من الأندلسِ

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 483.

(2) نفسه، 483.

(3) ينظر: محمود درويش، التّراجيديا الفلسطينيّة، ستجد تعبيرها الأرقّي، مشارف، ع3، 1995م، ص 92-93.

(4) ينظر: صبحي حديدي، "أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسيّ"، الحداد يليق بغرناطة، مجلّة الدّراسات الفلسطينيّة، ع13، 1993م، ص 173.

(5) كمنجة، آلة طرب ذات أربعة أوتار وقوس معرّب (كمانجة الفارسيّة) (ينظر: نديم مرعشلي، أسامة مرعشلي، الصّحاح في اللّغة والعلوم، معجم وسيط تجديد صحاح العلامة الجوهريّ والمصطلحات العلميّة والفنيّة للمجامع والجامعات العربيّة، مادة (كمن)، (1118)، أساس آلة الكمان هي آلة الرّباب العربيّة التي انتقلت مع العرب إلى "الأندلس"، وقد تقدّمت هذه الآلة بفضل العرب، كما نقل العرب هذه الآلة إلى الأندلس، أحياها أهل البلاد الأصليّة، وقاموا بتحسينها، (ينظر: سليم الحلو، الموسوعة الموسيقية، تاريخ الموسيقى الشّرقية، 204).

(6) العَجْر: شعب متجول منتشر في جميع القارّات، يحتمل أنّهم انحدروا من أصل هنديّ شرقيّ، يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم الخاصّة، ويتبعون دين الدولة التي يعيشون فيها، معظمهم من الكاثوليك أو الأرثوذكس (ينظر: دائرة معارف الشّعب، الموسوعة العربيّة "الأنكلويديا"، 33/4990). تقول بعض الروايات التّاريخية: إنّ العَجْر من أصول تتاريّة، ومن العَجْر من يدين بالإسلام، وتعيش هذه الفئة في "رومانيا"، والعَجْر قبائل متقلّبة لا تعرف الاستقرار، ويفرضون الانتساب إلى للجنس العَجْرِيّ، (ينظر: مسعود الخوند، الموسوعة التّاريخية الجغرافيّة، ج8/ جورجيا- زانير، ص 329-330).

الكَمَنجاتُ تُبكي على نرَمَنٍ ضائعٍ لا يعودُ
الكَمَنجاتُ تُبكي على وطنٍ ضائعٍ قد يعودُ

الكَمَنجاتُ تُخرِقُ غَاباتِ ذاكِ الظلامِ البعيدِ
الكَمَنجاتُ تُذمي المُدى، وتُسُءُ دمي في الوريدِ.

الكَمَنجاتُ تُبكي معَ العَجْرِ الذاهِبِ إلى الأندلسِ
الكَمَنجاتُ تُبكي على العَرَبِ الخارجِ من الأندلسِ⁽¹⁾

احتفظ العَجْرُ بحلمهم في ماضيهم الطويل وحلمهم في العودة كتعبير عن حرية قبائلهم المترحلة، وقد أصبح حلمهم في العودة على مرّ القرون غير ذي شأن. وإنّ الآمال المعقودة من أجل تجمع جديد قد أصبحت محض خيال؛ ذلك أنّ الماضي لم يترك لهم سوى مرارة التجربة⁽²⁾، من هنا كانت الكمنجات مشاركة للعَجْر في البكاء، فهم شعب مهجّر، لا يعرف الاستقرار، ورحيل العرب من الأندلس شبيهه برحيل العَجْر إلى غير موطن، ومنها "إسبانيا". فيتحوّل الوجود العربيّ في "الأندلس" إلى آثار متبقية تبكي أهلها الذين صنعوها، وغابوا، والشاعر من خلال ذلك يعكس المسيرة العكسية للحياة، وتبادل الشعوب للأماكن، فالكمنجات تبكي مصيرها والعَجْر في مكان واحد، ويتواصل فعل البكاء المعبر عن واقعة مأساوية في السطر الثاني؛ ليتأكد فقدان العرب لتاريخهم، فيمثل الماضي أكثر من تاريخ، ويلتحم التاريخي المأساوي في دورة امتداده بالحاضر المشابه له في مأساويته في جوّ إيقاعيّ ممتلئ بالحزن والكمد، فالعَجْر هم الفلسطينيون المهجّرون من ديارهم، وهم الباحثون عن العودة التي أصبحت أمرًا بعيد المنال في المرحلة التي يصورها الشاعر، والعرب الخارجون من "الأندلس" هم الفلسطينيون كذلك، وهذه الجماعات الثلاث يجمعها الرّحيل وفقدان المكان، أمّا السطران الثالث والرّابع فيتفاهم فيهما الشعور بالحزن والضيق، واليأس من العودة، وتبقى الكمنجات برمزيّتها إلى الوطن باحثة عن أهلها دون جدوى، ليتحوّل بكاءها إلى شعور بالنعمة على المفرطين بها، وذلك حينما يقول "درويش" في نهايات ذلك الجزء:

الكَمَنجاتُ تُبكي، ههنا وهناك، لتأمر مني
الكَمَنجاتُ تُبحثُ عني لتقتلني، أينما وجدني

الكَمَنجاتُ تُبكي على العَرَبِ الخارجِ من الأندلسِ
الكَمَنجاتُ تُبكي معَ العَجْرِ الذاهِبِ إلى الأندلسِ⁽³⁾

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 495-496.

(2) ينظر: هانزيكون فويكت، أغاني العَجْر، 14.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 496.

هنا يظلّ الموقف رهناً للسياق الاجتماعيّ، ويكون الأدب جزءاً من تشكيل الحياة، وكاشفاً عن جوهرها⁽¹⁾ في ضوء إحساس الذات الشعاعية بها. ففي السطر الأول يصبح اليأس من العودة أمراً أكيداً عبر الزمن، فإذا ما بُسّست الكمنجات من عودة أهلها ترحل باحثة عنهم داخل المكان وخارجه، ولكن لا لتحضنهم؛ بل لتتأرّ منهم، ويعبّر الشاعر عن ذلك واضعاً نفسه موضع الآخر الذي تخلى عن تاريخه النضاليّ، لتبلغ المأساة أوجها بتحوّل علاقة التلاحم بين الوطن بكلّ معالمه وبين الإنسان المتشبّث به إلى علاقة ثأر وعداء، وكأنّه يسلم بضمائر الأنا الذنب على نفسه؛ ليعبّر عن شدة إحساسه بالفجعة أو ليؤنّب الآخر بتأنيبه لنفسه، ويتبع المستقبل حركة الحاضر، لتستمرّ دورة التاريخ معاكسة لإرادة الإنسان.

❖ "كنعان" (2) صورة مجسّدة للوجود الفلسطينيّ

"الإنسان يحنّ بطبعه إلى الماضي البعيد، ويجد فيه الحياة المثلى الكاملة الخالية من كلّ الشوائب التي تكدر صفوه، وتتغصّ عليه عيشه"⁽³⁾، فالوجدان المعاصر مشحون بميراث ماضيه، والأديب الذي يفقد اتّصاله بماضي أمته عاجز عن التعبير عن وجودها الحيّ⁽⁴⁾؛ لذا كان الشاعر حريصاً أثناء تعبيره عن حاضره على أن يعود إلى الماضي، ولم يأت ذلك إلاّ رغبة في تفسير ملابسات الحاضر وتقصّي أبعاده، فالماضي رمز للإحساس بالوجود والتّمسك بالبقاء، والاسم التاريخيّ الأوّل لـ"فلسطين"، "كنعان" هو الأدعى للاستثارة من أجل الصّمود أمام التّحدّيات التاريخيّة القائمة على التّحريف، ولعلّ حضور المكان "كنعان" جاء متأخراً في شعر "درويش"، وكان ذلك أوّلاً في ديوانه "حصار لمدايح البحر"؛ إذ يقول:

... وأحمل أرض كنعان التي اختلفت الغزاة على مقابرها

وما اختلفت الرواة على الذي اختلفت الغزاة عليه⁽⁵⁾

إنّ الأديب بما يمتلكه من رؤية ذاتية تكتسب فاعليتها من النظرة الجماليّة يسعى إلى توظيف ما يجده صالحاً ممّا ترسّخ في نفسه وذاكرته، وما يلتبس فيه من قدرات تزجي عمله الأدبيّ بروح خاصّة، تستوعب شيئاً من خصائص مجتمعه وآفاقه⁽⁶⁾، و"درويش" يحرص على استيعاب كلّ المقومات التي من الممكن أن تخدم تجربته، والتّاريخ بما يتضمّنه من حقائق دالة وبراهين ثابتة مصدر رئيس من مصادره في سبيل إثبات الهوية، و"كنعان" في المقطوعة السابّقة هي التّاريخ الأصيل لهذا الشعب، فالشاعر يصوغ ذلك الرّمز في صورة جماليّة يتخيّلها الإحساس

(1) ينظر: عبد الله التّطاوي، الشاعر مؤرخاً، 17.

(2) سمّيت فلسطين أرض كنعان نسبة إلى الكنعانيين الذين خرجوا من شبه الجزيرة العربيّة على شكل موجات في فترات متباعدة (ينظر: محمّد سلامة النّحال، فلسطين أرض وتاريخ، 27)، وكنعان هو ابن سام بن نوح (ينظر: الحمويّ، معجم البلدان، 4/484) وكنعان هو أوّل اسم لـ"فلسطين" (ينظر: فيليب حتّي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، 87/1)، وعصام سخنيّ، فلسطين التّولة، جذور المسألة في التّاريخ الفلسطينيّ، 18.

(3) انزارد، د. م. هـ. بوب، ف. رولينغ، قاموس الآلهة والأساطير، 11.

(4) ينظر: عائشة عبد الرّحمن بنت الشّاطي، قيم جديدة للأدب العربيّ القديم والمعاصر، 159.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 201-202.

(6) ينظر: علي حدّاد، بدر شاكر السّياب، قراءة أخرى، 108.

وذلك بقوله: "وأحمل أرض كنعان"⁽¹⁾، وهو حينما يقلب الصورة الواقعية يعبر عن فكر وإحساس واقعيين، فحمل تلك الأرض هو حمل لأعباء القضية، وهو قوة لاشعورية تكشف عن شدة الانتماء والتواصل والتماثل بين الإنسان والأرض، وهذا ما يستدعي البحث عن مبررات عقلانية تاريخية، وهي التمسك بالهوية الكنعانية الأصيلة التي تثبتتها الروايات التاريخية القادرة على دحض كل افتراءات الغزاة، فالحقيقة التاريخية ثابتة، لا خلاف في أنها تثبت تفوق الوجود العربي الأصيل في "فلسطين"، ومع ذلك فإن الغزاة يحاولون قلب الحقائق التاريخية، بما يبرر مصالحهم على أرض "فلسطين" الكنعانية.

إن التاريخ بكل ذاتياته وموضوعياته وأصاليته يحضر كحاجة لذات منكوبة في تاريخها⁽²⁾، والذات الفلسطينية المستبعدة من التاريخ تبحث عن كل ما يمكن أن يجعلها قريبة من تاريخها الحالي، فليس هناك ما هو أقدر على ذلك سوى تاريخها الماضي الذي يؤصل وجودها، والشاعر المغترب أشد الناس حاجة للاتصال بذلك المصدر الذي يلبي حاجته تجاه مشروعه الحياتي المكرس من أجل قضيتته، و"كنعان" الفلسطينية صورة صادقة لتاريخ الفلسطيني المحدث، و"درويش" يستغل هذه التسمية معبراً عن انتمائه؛ إذ يقول:

أُمِّي نَضِيءُ نَجُومِ كَنْعَانَ الْأَخِيرَةِ،

حول مرآتي،

وترمي، في قصيدتي الأخيرة، سأها!⁽³⁾

تعدّ الكنعانية في التراث الفلسطيني نقلة لتحشيد الحاضر نحو المستقبل، وليست قفزة عن الحاضر إلى الماضي، وهي تطوير للشخصية الوطنية الفلسطينية⁽⁴⁾، وعبر الكنعانية يحاول الشاعر تجاوز الحاضر المرفوض إلى حاضر متخيل، فيستنسخ الأزمنة بعودة إلى التاريخ، تظهر فيها أمه الحقيقية وقد احتفت بالواقع الجديد المنبثق من مستقبل متخيل، فإضاءة "نجوم كنعان"⁽⁵⁾ هي استعادة التاريخ الأولي لـ"فلسطين"، ويأمل الشاعر أن يكون أخيراً بوصفه "كنعان" بالأخيرة في السطر الأول، فهذا اللفظ يكشف عن النهاية التي يبحث عنها، فإذا كان لـ"فلسطين" ماضٍ يعتدّ به، ويرسخ الوجود الفلسطيني، فهو الأنسب لتجسيد المستقبل في صورة حاضرة بتوظيف صيغ الحاضر، "تضيء"، "ترمي" فيبدو الحاضر مشرقاً كما أراده الشاعر، ويمنحه الشعر ما لم تمنحه إياه الحياة وذلك من خلال الاقتراب من التاريخ الأصيل.

نحن إذن نعيش اغتراباً عن تاريخنا، إننا بحاجة إلى مقارنته، والمقاربة لا تتحقق مع الغائب، الغائب بحاجة إلى حضور، والحضور يفضي إلى علاقات ثقافية متنوعة، بعضها يصبح رمزاً متعارفاً عليه وآخر يندثر، وكل ذلك يحدث بتلقائية؛ لأننا في داخل الثقافة الواحدة ثقافات، والموحّدات تتحرك في سياق طبيعي؛ لتتحول إلى رموز⁽⁶⁾، والمتلقي بدوره يحاول أن يمزج التاريخ باحثاً عن تلك الرمزية. فيتخيل الماضي في ذاته، والماضي في الحاضر،

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 201.

(2) ينظر: عبد الله رضوان، امرؤ القيس الكنعاني، قراءات في شعر عزّ الدين المناصرة، 248.

(3) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 81.

(4) ينظر: علي الخليلي، الورثة الرواة من النكبة إلى الدولة، 135.

(5) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 81.

(6) ينظر: وسيم الكردي، إشارات في علائق الإبداع بالتراث الشعبي، ملامح من التجربة المسرحية الفلسطينية، عشتار، 6، 1995م،

وتستمر هذه العملية غير مرّة، في كل مرّة يضيف إلى معرفته بالنصّ شيئاً جديداً، يقربه من إدراكه، ويعطيه قيمة أكبر، ويستند في كل ذلك إلى العقل والذائقة المرتبطة بالحسّ الجماليّ، وذلك بالتّوفيق بينهما؛ إذ لا يفهم الأدب إلاّ بكليهما، وتكون "كنعان" نموذجاً لتلك العملية حيث يقول الشاعر:

تُظَلُّ عَلَيْنَا لَتُعْطِشَ أَكْثَرَ... لَمْ تَعْرِفْ عَلَي جُرْحِنَا فِي
مِرْحَامِ الْجُرُوحِ الْقَدِيمَةِ، لَكِنَّ هَذَا الْمَكَانَ - النَّزِيفِ

يُسَمَّى بِأَسْمَانَا. لَمْ نَكُنْ مُخْطِئِينَ لِأَنَّا وَوَلَدْنَا هُنَا
وَلَا مُخْطِئِينَ... لِأَنَّ غَزَاةَ كَثِيرِينَ هَبُّوا عَلَيْنَا

هُنَا، وَأَحْبَبُوا مَدَائِحَنَا لِلنَّبِيذِ، أَحْبَبُوا أَسَاطِيرَنَا
وَفِضَّةَ مِرْتُونِنَا. لَمْ نَكُنْ مُخْطِئِينَ لِأَنَّ الْعَدَاةَ

عَلَى أَرْضِ كَنْعَانَ عَلَّقْنَا فَوْقَ مَرُؤُسِ الْوَعُولِ
سِرَاوِيلَهُنَّ، لِيَنْضَجَ بَيْنَ الْبَرَامِرِيِّ وَكَبْرَ خَوْخِ السُّهُولِ،

وَلَا مُخْطِئِينَ... لِأَنَّ مِرْوَاةَ كَثِيرِينَ جَاوَزُوا إِلَى أَجْدَتِنَا⁽¹⁾

إنّ النفس الإنسانية وهي تعاني حالة التمزق إزاء قمع الاحتلال تهرع إلى حماية ذاتها، فتتحصن داخل كيائها التاريخي ضد محاولات إلغائها من قبل الآخرين⁽²⁾، فالتاريخ الكنعاني بكل مقوماته يمثل الزمان الأصيل على أرض "فلسطين"، واستتباب الحياة الحرّة، والإحساس بالتّوغل في التّاريخ والتّأصل في الوجود، و"درويش" في المقطوعة السابقة يحتمي بالتّاريخ الكنعاني وثقافتاً متتبّعاً خطى السلف، مستضياً بأنماط حياتهم، والتّاريخ الكنعاني يتحوّل إلى رموز تتصل بالمكان "كنعان"؛ إذ يعبر الشاعر عن الاتّصال به، فيبدأ بإشارة عامّة إلى المكان في السطر الثّاني؛ بقوله: "لكنّ هذا المكان - النّزيف يسمّى بأسماننا... لأننا ولدنا هنا"⁽³⁾، والشاعر يمثّل جماعة الفلسطينيين، وذلك بتعبيره عن التّواصل بالتّاريخ في ضوء استخدام ضمائر الجمع، وكأنّه بإشارته إلى حدث الولادة يحيل إلى حقيقة تاريخية، ترتبط باليهود الذين قدموا إلى "فلسطين"، إلى حيث لم يولدوا، وهو يدلي بحجّة تاريخية تبيّن أطماع الغزاة المتواصلة في "فلسطين" الأرض والتّاريخ والحضارة إذا ما قال: "لأنّ غزاة كثيرين هبوا علينا"⁽⁴⁾، فاليهود كغيرهم من الغزاة الذين رفضهم التّاريخ، وتعدّد الغزاة إشارة إلى أنّ اليهود لم يكتفوا باختطاف المكان، بل انتحلوا كلّ شيء، الأرض وحتى تفاصيل الحياة، ويبرز الشاعر ذلك الغزو بالفعل "أحبوا" مكرراً في السطر الخامس، ويرتبط

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 534.

(2) ينظر: أحمد جبر شعث، الأسطورة في الشّعْر الفلسطينيّ المعاصر، 85.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 534.

(4) نفسه، 534.

بالإشارات التاريخية المجترأة من الحضارة الكنعانية كالنبيذ⁽¹⁾ والأساطير، وفضة⁽²⁾ الزيتون⁽³⁾. ويحاول الشاعر إثبات الهوية في السطر السابع باستحضار التركيب " أرض كنعان"⁽⁴⁾، فتتبعه إشارات كنعانية، "الوعول"⁽⁵⁾، و"التين"، و"خوخ السهول"⁽⁶⁾، فيدخل إلى العمق التاريخي، ويتصاعد ذلك بقوله: "لأنّ رواة كثيرين جاءوا إلى أبجديتنا..."⁽⁷⁾ فالرواة هم التاريخ نفسه، بل هم التاريخ الأصدق، أما الأبجدية فهي رمز للاتصال بين الإنسان والأرض والوجود، بل هي لغة الوجود. أما مجيء الرواة إلى الأبجدية في السطر الأخير فيعلله الشاعر إذ يواصل قائلاً:

لِكِي يَصِفُوا أَرْضَنَا ، مِثْلَنَا مِثْلَنَا ، تِلْكَ أَصْوَاتُنَا
وَأَصْوَاتُهُمْ تَتَقَاعُ فَوْقَ التَّلَالِ صَدَى وَاحِدًا لِلصَّدى
وَيَحْتَلِطُ التَّايُّ فِي التَّايِّ ، وَالرَّيْحُ تُعْوِي وَتُعْوِي سُدَى
كَأَنَّ أَنَا شِدْنَا فِي الْخَرْفِ أَنَا شِدَّهُمْ فِي الْخَرْفِ
كَأَنَّ الْبِلَادَ تَلَقَّتْنَا مَا تَقُولُ ...
وَلَكِنْ عِيدَ الشَّعِيرِ لَنَا ، وَأَمْرِيحًا لَنَا ، وَلَنَا
تَقَالِيدُنَا فِي مَدْحِ الْبُيُوتِ وَتَرْبِيَةِ الْقَمْحِ وَالْأَفْحَوَانِ⁽⁸⁾

لقد كان مجيء الرواة كما يبدو في السطر الأول هنا من أجل وصف "فلسطين"؛ إذ يبرز الشاعر أثناء ذلك مكانتها التاريخية، ويستدعي اسمها التاريخي؛ ليقدم الفكرة في إطار جدلي غير متجرد من الجانب الجمالي الذي يعده "نعيمة" ضرورة من ضرورات الأدب، وهو في رأيه حاجة إنسانية تتجاوز الزمان والمكان، وفي الروح عطش إليها لا ينطفئ⁽⁹⁾، فالشاعر ينقل الفكرة وقد انصهرت في قالب فني يعبر عن لواعبه، فيظهر النسق الفني بتقاطع الأصوات فوق التلال في السطر الثاني، هذا التقاطع الذي لا تخفي معه الحقيقة التي يريد أن يعبر عنها، وبقوله: "والريح تعوي وتعوي سدى"⁽¹⁰⁾ يعزل الصوت الشائب عن الصوت الناتج عن تقاطع أصوات الرواة مع أصوات أصحاب الأرض، فلعل صوت الريح صوت المحتل الذي يحاول أن يندس في قلب التاريخ، وفي السطر الخامس تصبح الحقيقة أوضح إذا ما لفتت البلاد أهلها ما يقولون، ويبقى الشاعر مستنداً للإشارات التاريخية المتصلة بالمكان "كنعان": "الشعير"، "القمح"، "الأفحوان"، ويبقى صوته ساكناً في صوت الفلسطيني والتاريخ، ويهمس بكل ذلك في

(1) كان النبيذ عند الكنعانيين موجوداً بكثرة، بل كان أكثر من الماء (ينظر: صالح فنوش، القدس حضارة وتاريخ، 25).

(2) كانت الفضة مقدسة عند الكنعانيين في الأسواق تكديس التراب. (ينظر: صالح فنوش، القدس حضارة وتاريخ، 26)

(3) الزيتون من المحاصيل النموذجية عند الكنعانيين. (ينظر: فيليب حتى، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 93/1).

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 534.

(5) من أهم الحيوانات المدججة عند الكنعانيين الماعز (ينظر: فيليب حتى، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، 94).

(6) انحصرت الأعمال الرئيسية للكنعانيين في الزراعة، وكان القمح والشعير والعب والزيتون والتين والرمان والجوز من المحاصيل النموذجية عند الكنعانيين، وقد سميت الحبوب، والكرمة، والزيتون بحق ثلوث بلاد البحر المتوسط في الإنتاج الزراعي. (ينظر: فيليب حتى، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، 93/1)

(7) أعظم ما قام به الكنعانيون للحضارة هو اختراع الأبجدية الهجائية التي تعد أهم الاختراعات في تاريخ الحضارة البشرية. (ينظر: صالح فنوش، القدس حضارة وتاريخ، 26).

(8) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 534-535

(9) ينظر: ميخائيل نعيمة، المجموعة الكاملة، 3/ 390-391.

(10) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 534.

ضوء شعوره بالقلق الناتج عن " توجّس مؤلم، يستشعر معه الإنسان أنّ حدثاً خطيراً يوشك أن ينزل به"⁽¹⁾، وهذا يحده الشاعر في مرحلة مستقبلية متمخّصة عن عملية السلام، فهو لا يخضع لزمان ومكان في تصوير الفكرة، بل يبتعد وفقاً لما يتطلبه فكره وإحساسه.

إنّ من طبيعة الإبداع التحرّر من قيود الزمان والمكان، وتحطيم ما هو منطقيّ بما أنّ اللاشعور لا يعمل وفق الواقع المنطقيّ، وبذلك يجد الشاعر لذة في التعبير عمّا يختلج في نفسه من أفكار ورغبات وآمال ومخاوف بشتّى الرموز⁽²⁾، فالطابع الرمزيّ من أخصّ خصائص السلوك الصادر عن الكبت والحرمان⁽³⁾، والتاريخ مصدر ثريّ بالرموز ما دام يشمل الحياة الماضية بكلّ عناصرها، وهو بوقائعه ونماذج الإنسانية ومعالم الصراع فيه أصدق الرموز تعبيراً عن موقف الإنسان من الحاضر، وتاريخ الشاعر الذاتيّ هو الأقوى من بين الرموز التاريخية الماضية، و"كنعان" وثيقة الصلة بهويّة الفلسطينيّ؛ لذا تكرر حضورها في شعر "درويش"؛ حيث يقول في قصيدته: "ربّ الأيائل يا أبي ربّها"⁽⁴⁾:

شَجَرٌ، وَأفكارٌ، ومنزماً . . سأقفنُ من يدك إلى الرحيلُ
لأسيرَ عكسَ الريح، عكسَ غروبنا . . متفاني أرضُ
أرضُ من الشهوات، كنعانيةٌ، ترعى الأيائل والوعولُ . .
أرضُ من الكلمات يحملها اليمام إلى اليمام . . وأنتَ منّي
منّي من الغزوات ينقلها الكلام إلى الكلام . . وأنتَ أرضُ
أرضُ من التعنّاع تحت قصائدني، تدنو وتناهى ثمّ تدنو
ثمّ تنأى في اسم فاتحها، وتدنو في اسم فاتحها الجديدُ
كُرّةٌ تحاطفها الغزاة وتبثوها فوق أطلال المعابد والجنودُ
لو كنتُ من حَجَرٍ لكان الطّقسُ آخرَ . . يا بن كنعان القديمِ⁽⁵⁾

الشاعر المبدع إذن لا يخاطب العقل فحسب، وإنما يخاطب النّفس والشّعور، فلا يمكن للوسائل الفنيّة الخاضعة لموازين العقل أن تكون ناجحة في الكشف عن المعنى، وإنما الوسائل النّاجحة هي التي تنفذ إلى الأعماق بما تعتمد عليه من التّأثير والإيحاء⁽⁶⁾، و"درويش" في المقطوعة السابقة يستند إلى "كنعان" التاريخيّة في الإطار الفنّي، ويحاول أن يصل إلى التّأثير باستعمال ذلك الرّمز؛ إذ يبدأ ظهور اللفظ "كنعانية" ضمن علاقة نحويّة غامضة، وفي هذه المقطوعة يخفت الجدل القائم على الرموز التاريخيّة؛ لأنّ النّصّ ينبثق من تجربة ذاتيّة لا تخلو من جانب

(1) إيمان فوزي، في الصّحة النّفسية، 109.

(2) ينظر: حلمي الملجي، سيكولوجيّة الابتكار، 176.

(3) ينظر: عبده بدوي، وجهة نظر في الشّعور.. الفلسطينيّ المعاصر، الشّعور فنّ العربيّة الأوّل، ع27، 1981م، ص67.

(4) هذه القصيدة عبارة عن رثائية طويلة يرثي فيها "درويش" والده. (ينظر: محمود درويش، حوار مع محمود درويش، نزوى، ع29، 2002م، ص26).

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 392.

(6) ينظر: عماد الخطيب، ميادئ النّقد التّطبيقيّ، 134.

موضوعي، والكنعانية في السياق السابق ترتبط بالمنفى، وفي اللاشعور يحول الشاعر والده إلى منفى، و"درويش" عادة حينما يتناصّ مع مكان ما في غير موضع يكرّر الرّموز المرتبطة به، فـ"المزمار"⁽¹⁾ و"الوعول" من الألفاظ التي تحيل إلى التاريخ الكنعاني، هكذا تختلط الأحاسيس في النفس الشاعرة، فتختلط التّصوّرات الذهنيّة، ويتكرّر الرّمز "كنعان" المجذّر للهويّة في قول الشاعر: "يا بن كنعان القديم"⁽²⁾، هذا الرّمز يمنحه لوالده، ويؤكد على الزمن الماضي بلفظ "القديم".

❖ "سمرقند"⁽³⁾ صورة للمكان المفقود

إنّ الرّمز لا يجمع أطراف الأشياء بعضها بعضاً، وإنّما يصدر من الدّاخل إلى الخارج أو يلج من الخارج إلى الدّاخل، فيجسدّ النفسيّ بشكل ماديّ مبتكر، ويبعث الماديّ محاولاً أن يبدع العالم إبداعاً جديداً،⁽⁴⁾ فالمعاناة النفسيّة التي تهيم على تجربة الشاعر الإبداعية تجعله يتمثّل العالم في صور ذهنيّة تبلورت من ثقافته المتّصلة بالكون، وتلك المعاناة لم تكن لتظهر إلاّ نتيجة للحرمان الماديّ المرتبط بالوجود الإنسانيّ؛ إذ لا مجال للفصل بين مادّيّات الحياة ومعنويّاتها، ولعلّ أسمى تلك المادّيّات هو الوطن، وكلّ ما يتّصل به من معنويّات يكون ذا أثر عميق في توجّهات الشّخصيّة، لا سيّما المبدعة، وبالانطلاق من تلك العلاقة المدركة بين المؤثّر والمتأثّر يسعى الشّاعر للبحث عن مماثل ماديّ للوطن المفقود من أجل ترسيخ الإحساس به، ومن هذه النّاحية يتجلّى المكان الآخر معادلاً للمكان الدّاتيّ، فتكون "سمرقند" صورة مكانيّة من صور التاريخ التي تستحثّ المتلقّي على التّقصّي في فهم الحاضر؛ إذ يقول في قصيدته "من أنا دون منفى":

لا شيء يأخذني من فراشات حلمي
إلى واقعي: لا التراب ولا النار. ماذا
سأفعل من دون وبرد سمرقند؟ ماذا
سأفعل في ساحة تصقل المنشدين بأحجارها
القمريّة؟ صرنا حقيقتين مثل منازلنا

(1) شغف الكنعانيون بالموسيقا والرقص، ومنهم استوحى "داود" النّبيّ لحن مزاميره عندما أدخل الغناء إلى العبادة العبرانيّة، (ينظر: صالح فنّوش، القدس حضارة وتاريخ، 29).

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 392.

(3) سمرقند: قيل إنّها من أبنية ذي القرنين بما وراء النّهر، هدمها أحد ملوك اليمين عندما تحصّن أهل الصين بها، فسمّيت "سمرقند"؛ أي شمر هدمها، فعربّت إلى "سمرقند"، ثمّ أعيد بناء تلك المدينة بصورة أفضل ممّا كانت عليه، للمدينة أربعة أبواب، وفيها المسجد الجامع، وفيها نهر بنيت عليه مسنّاة عالية، وهي تقع خلف نهر "جيجون"، وتدعى المحفوظة، وقيل إنّ من مات في هذه المدينة مات في السّماء السّابعة، ويحشر يوم القيامة في السّماء السّابعة مع الملائكة في الجنّة. (ينظر: الحموي، معجم البلدان، 3/246-249). سنة 616م نزل التّار بـ"سمرقند" فقتلوا أهلها، ودمروها (ينظر: الحميري، الرّوض المعطار في خبر الأقطار، 323)، و"سمرقند" إحدى مدن جمهوريّة أوزبكستان الواقعة وسط قارة آسيا جنوبيّ غربيّ الاتّحاد السّوفييتيّ سابقاً، وعاصمة أوزبكستان طشقند، و"سمرقند" تقع شرق الجمهوريّة على نهر جيجون (ينظر: مورييس شربل، موسوعة المعلومات الضّروريّة في الحياة، الدّلائل الجغرافيّة، 36، ومشهور حسن حمّود، وحسن يوسف أبو سمّور، وعمر محمّد العرموطي، موسوعة العالم الإسلاميّ، 378، وأمنة أبو حجر، موسوعة المدن الإسلاميّة، 111).

(4) ينظر: يلبّا الحاوي، نماذج في النّقد الأدبيّ وتحليل النّصوص، 142.

في الرياح البعيدة. صرنا صديقين للكائنات
 الغربية بين الغيوم... وصرنا طليقتين من
 جاذبية أرض الهويّة. ماذا سنفعل... ماذا
 سنفعل من دون منفي، وليل طويل
 يُحدّق في الماء؟⁽¹⁾

تكمّن الوظيفة الرمزية التي تعامل معها الشاعر المعاصر في الصّراع القائم بين وجوده وعالمه الداخلي⁽²⁾، فالصّراع الخارجي يرتكس في ذاته ليستحيل إلى نموذج داخلي، يصوّر رؤيته الخاصة التي تسهم اللّغة في كينونتها، واللّغة تستقي من التّاريخ، كما تستمدّ مادّتها من جوانب الحياة المختلفة، فـ"سمرقند" في المقطوعة السابقة تمثّل الحلم والمكان التّاريخيّ المعبّر عن ضياع الحاضر، والحاضر الضّائع ليس وطناً فحسب، بل هو الوطن والمنفى والعالم العربيّ أجمع، و"درويش" حينما يندب، فهو لا يندب مكاناً محدّداً، وإنّما يندب التّاريخ الإسلاميّ: ماضيه وحاضره، سيّما أنّه لم يفتقد مكاناً واحداً، ولم يستشعر خسارة واحدة، وهذا ما يستدعي وعياً بذلك التّاريخ، وقد استند في نقل ذلك الوعي إلى الأسلوب الإنشائيّ الاستفهاميّ في السّطر الثّاني، مرتبطاً بحالة نفسية تجسّم تحركاته وتطلّعاته، وتعبّر عن التّشوّط النفسيّ والذهنيّ المرتبط بالبحث عن "سمرقند" التي تمثّل الوطن المفقود، بل التّاريخ العربيّ والإسلاميّ الممزّق، وتبدأ الإشارات التّاريخية التي تصل المكانين، فـ"ورد سمرقند"⁽³⁾ قد يحيل إلى طبيعة "سمرقند"⁽⁴⁾، وينكرّر الاستفهام المشدود بالدقّة العاطفية؛ ليقود القارئ إلى ساحة "سمرقند" في السّطر الرّابع، أمّا أحجار "سمرقند" فهي إحالة تاريخية إلى خواصّ ذلك المكان⁽⁵⁾ غير المنفصل عن الصّورة المتخيّلة للوطن في ذهن الشّاعر، والأحجار لا تبقى على صورتها الأولى المألوفة، بل هي في الوعي الباطن أحجار قمرية تجعل الإحساس يلتصق بالمكان المفقود، أمّا "المنشدين" فلعلّهم الباحثون عن الوطن المرثمون باسمه، وتندفع الدقّة العاطفية المعبرة عن الضّياع والقلق إلى أن يعود الشّاعر إلى الاستفهام المتّصل بـ"سمرقند" الضّائعة في الزّمانين: "ماذا سنفعل من دون منفي، وليل طويل يحدّق في الماء؟"⁽⁶⁾، وهذا ما يشعر بامتداد جذور التّاريخ الغابر في حاضرنا المشابه، وتتداخل الأزمنة بكلّ ما ينتابها من عوامل؛ لتؤكد أنّ التّاريخ يستعيد ذاته في لحظات انكساره، والتّحديق في الماء ليس إلّا صورة مستوحاة من الذاكرة الطّبيعية لـ"سمرقند"⁽⁷⁾، هكذا يتخيّل الشّاعر الصّورة التّاريخية، ويجسّد مكانين

(1) محمود درويش، سرير الغريبة، 113-114.

(2) ينظر: عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسيّ في نقد الشعر العربيّ، دراسة، 420.

(3) محمود درويش، سرير الغريبة، 113.

(4) يقول الحمويّ: "وخلف المدينة روضة من رياض الجنّة". (ينظر: الحمويّ، معجم البلدان، 249/3) ويقول صاحب الرّوض المعطار: وهي كثيرة الخصب والنّعم والفاكهة، وقلمًا يكون فيها دار كبيرة، إلّا وفيها بستان ومياه متدفّقة، و (ينظر: الحميريّ، الرّوض المعطار في خير الأقطار، 322).

(5) "سمرقند" كلّها طرفها وسككها مفروشة بالحجارة (ينظر: الحميريّ، الرّوض المعطار في خير الأقطار، 322).

(6) محمود درويش، سرير الغريبة، 113-114.

(7) خارج مدينة "سمرقند" ماء حلو عذب، من شرب منه شرب من ماء الجنّة، ومن اغتسل فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه، ولا يخلو أي قصر أو بيت من المياه المتدفّقة، ففيها مياه ظاهرة، ولهذه المدينة مياه جارية، تدخل في نهر كان أصله خندقاً قديماً (ينظر: الحمويّ، معجم البلدان، 247/3-249، و الحميريّ، الرّوض المعطار في خير الأقطار، 322، وآدم منز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريّ أو عصر النهضة في

الإسلام، 277/2).

في واحد، فالحاضر ليس إلا امتداداً للماضي، وما الماضي إلا صورة مدركة مكتملة التفاصيل، نستطيع أن نضعها نصب أعيننا إذا ما أوقفنا الحاضر في حبال الصراع مع النفس والذاكرة.

ليس الماضي مجرد ذكريات عابرة، وليس التاريخ هو ذلك الماضي المنقضي، بل هو تلك الذاكرة النابضة القابلة للتفجير إلى حلم، هذا الحلم الذي تجسد وعياً داخل الذاكرة المتكوّنة من الهمّ الذاتيّ النابع من الهمّ الاجتماعي⁽¹⁾، فالماضي لا ينفصل عن الحاضر، بل إنّ العناصر المكوّنة لهذين الزمّنين تدخل في حلقة متّصلة، وإحساسنا بالحاضر يتولّد داخل الماضي ويتحدّد فيه؛ ليجد طريقه الأرحب لتفجير الطّاقة الشعوريّة المكبوتة، ولعلّ الإنسان يلجأ إلى الماضي مستأنساً به أو متحسراً عليه كلّما تكاثفت المؤثّرات، واستفحل التّوتر داخله، فالواقع المتردّي بكلّ ما يعتريه من مثيرات دفع "درويشاً" نحو الماضي ضائق الذّرع، محمّل النّظر في الأمكنة التاريخيّة، باحثاً عن الملامح المشتركة بينها وبين خاصّته المكانية مجسّداً للمكانية الرّمزيّة في الحقيقة بما يثير التأمّل والاستدراك؛ إذ يقول:

كُنْ يا غريب الموشح لي . مثلما

أنا لك: مائي لمائك ، ملحي

لملحك، واسمي على اسمك تعويذة

قد تُقرّبنا من نلال سمرقند

في عصرها الذهبي⁽²⁾ . فلا بدّ مني⁽³⁾

إنّ اللّجوء إلى التّراث لا يعني الرّجوع إلى التّاريخ بقدر ما يعني إحياء الفعل الإنساني⁽⁴⁾، وهكذا لا يمكن أن نفهم أيّاً من الإشارات التاريخيّة دون تخيل دور الإنسان عبر حقب زمنيّة متطاولة، فيتحوّل الماضي المتراوح بين التّخطّي والتّفهقر إلى مصدر إلهام، يحثنا على التّحرك بتخيّلنا نحو المستقبل، فقد نغذّ الخطى، وقد نتراجع وفقاً له؛ لنبحث عن سبيلنا الآخر، فـ"سمرقند" التي مرّت بمراحل متناقضة عبر التّاريخ هي الصّورة المقاربة لـ"فلسطين" في المقطوعة السّابقة، ومن هذا الوعي تكون حلماً يحدّد للفلسطينيّ ممثلاً بالشّاعر صورة المستقبل البازغة من الحاضر، وقد حلّت في مكان وزمان جديدين، وفي أثناء حضور "سمرقند" في النّصّ الحاضر يعبر الشّاعر عن يأسه من الواقعيّ، ويحاول التماس الأمل بالتّخيّل، وذلك بسعيه للاقتراب من "سمرقند" التي تمثّل مرحلة تاريخيّة مشرقة تسقط على "فلسطين" في أزمنتها الثلاثة، وذلك ما يبدو في السّطرين الرّابع والخامس، وكلّ ذلك يصرّوه العصر الذهبيّ لـ"سمرقند"، ويفتح باب حياة أخرى للشّاعر حينما يضيق ذرعه بالواقع، ويكون ذلك بصحبة فتاة الأحلام، وصورة الوطن تأتي في السّياق السّابق مرتبطة بمشوار الشّاعر مع تلك الفتاة، بيد أنّ أمل الشّاعر بالعودة إلى

(1) ينظر: عبد الله رضوان، امرؤ القيس الكنعانيّ، قراءات في شعر عزّ الدين المناصرة، 288.

(2) هو العصر الذي يطلق على فجر حياة الإنسان في العالم عند شعراء الإغريق والرّومان القدامى، وهو في نظرهم عصر سعادة مطلقة وحياة انسجام لا يشوبها فقر ولا صراع، والعصر الذهبيّ في تاريخ الأدب هو ما أجمع المؤرّخون على أنّ الأدب وصل فيه إلى القمّة، وأنّ التّطور التّفاعيّ لأمة من الأمم ازدهر فيه ازدهاراً بيّناً (ينظر: مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، 248). ويفهم من ذلك أنّ هذا العصر يطلق على مراحل التّفوق والازدهار في أيّ مجال كان.

(3) محمود درويش، سرير الغريبيّة، 89.

(4) ينظر: حسين حمزة، مراوغة النّصّ، دراسات في شعر محمود درويش، 32.

المكان الواقعي المرموز له بـ"سمرقند" يبدو خافتاً لاقتران الفعل تقرب بقد: "قد تقربنا"⁽¹⁾، لكنّ الأمل سرعان ما يتشبّه بالقوّة إذا ما كان الاقتراب من "تلال سمرقند"⁽²⁾، وفي ذلك سموّ، فالوصول إلى التلال خطوة متقدّمة من الدخول، سيّما إذا كان ذلك في العصر الذهبي. تلوح صورة الوطن في الأفق الجديد، تتداخل الأزمنة في أحوالها المتقلّبة والمتباعدة؛ لتسيطر الصوّة الزمّنيّة المنصهرة في ذهن الشّاعر، هنا تتشابه الأحداث: الواقعيّ منها والمتخيّل، وإن اختلفت الأمكنة، فتصبح "سمرقند" وجهاً آخر لـ"فلسطين"، يمثّل صراع الأجيال المتعاقبة الذي يؤدي إلى فترات بناء وانهيار في ظلّ أكثر من تجربة تاريخيّة، تسلخ على التاريخ الفلسطينيّ.

إنّ الغربة والوضع الممزّق هما اللذان دفعا الشّاعر إلى الاستمرار في ذكر المدن التاريخيّة⁽³⁾، فالمنفيّون مجتّبون من جذورهم ومن أرضهم ومن ماضيهم⁽⁴⁾، وهم دوماً في صراع دائم بين الإحساس بالوجود واللاوجود، فصورة المكان المفقود عند "درويش" لم تقف عند حدودها الأولى، بل استتارت بالصوّة التاريخيّة التي تمثّل صنواً مكانياً لها، و"سمرقند" واحدة من الصوّر المتأصلة في المكان المحدث في مخيلة الشّاعر؛ ممّا يسهم في تشكيل المكان في الذاكرة تشكيلاً يأخذ من الجماليّات والحقائق، ويمتخ من الشّعور واللاشعور، وهذا ما يكسب الزمكانيّة الحقيقيّة أصالة تاريخيّة، تجعلها أكثر أهميّة. لقد أفرد "درويش" في ديوانه "حصار لمدائح البحر" قصيدة بعنوان "حوار شخصي في سمرقند"، تكرر فيها اللفظ "سمرقند" في المتن تسع عشرة مرّة، من ضمنها ما جاء في اللازمّة؛ إذ يقول:

سَمَرْقَنْدُ خَيْمَةٌ مَرْوَحِي الْمَشْرِدُ
 وَخَمْسُ جِهَاتٍ لِدَمْعَةٍ أُنِي
 سَمَرْقَنْدُ خَيْبُطُ حَرِيرٍ
 يَمَلِّقُ شَاطِئَ وَادٍ عَلَى فَرَسٍ تَحْمِلُ الْمَطْرَا
 وَصَوْتًا تَدَلِّي مِنَ اللَّهِ
 وَانكسرا،
 سَمَرْقَنْدُ نَهْرٌ يَجْعَدُ
 سَمَرْقَنْدُ خَيْمَةٌ مَرْوَحِي الْمَشْرِدُ. (5)

 سَمَرْقَنْدُ خَمْسُونَ سَيِّدَةً يَنْتَحِنُ عَلَى عَنَبَةٍ
 وَيَمْرُسُنُ لِلَّيْلِ شِكَا لِيَرِي

(1) محمود درويش، سرير الغريبة، 89.

(2) نفسه، 89.

(3) ينظر: نادي ساري الديك، محمود درويش، الشعر والقضية، 19.

(4) ينظر: إدوارد سعيد، تأملات حول المنفى ومقالات أخرى، 1، 122.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 98.

قَتَاطِرٌ مِنْ كَلِمَاتِ الْقُرَى (1)

... ..

سمرقند سَجَادَةٌ لِلصَّلَاةِ البَعِيدَةِ

سمرقند مَذْنَةُ لِلدِّي

وَبِوَصْلَةِ الصَّدَى (2)

... ..

وَدَاعَا سَمْرَقَنْدًا! (3)

هناك جوانب حياتية تؤثر سلباً أو إيجاباً على المبدع؛ فالصور والمواقف والتعبيرات المترسبة في ذاكرته والمستحضرة أثناء العملية الإبداعية تأتي نتيجة لمخزون ثقافي وفكري وحضاري ناتج عن تفاعل المبدع مع الواقع (4)، فتجربة "درويش" عبر المنافي ولدت في ذهنه وعياً ثقافياً تاريخياً تجسد في السياق الشعري السابق نتيجة للإحساس بالاعتراب، و"سمرقند" هي الصورة التي يفرغ فيها طاقات الأحاسيس المكتوبة في اللاوعي، وهي وسيلته للخلو مع نفسه أثناء التأمل في الواقع، ولعل "سمرقند" هي "بيروت" إذا ما كانت خيمة كما يبدو في السطر الأول الذي يمثل اللازمة، سيما أنها اقترنت بالتشرد، ومن عادة الشاعر حين تفتتح نصوصه على التاريخ أن يسوق بعض الإشارات فهو في السطر الثالث يشير إلى "درب الحرير" (5)، وذلك بجعل "سمرقند خيط حرير" (6)، وهي صورة وإن استمدت من الواقع التاريخي تحمل دلالة ذاتية تنبعث من إحساس الشاعر، ثم تتوالى الإشارات المرتبطة بالواقع التاريخي لـ"سمرقند"، وهي إشارات ترتبط بالحضارة الإسلامية المتعرضة للانهايار عبر أمكنة مختلفة، فالنهر والقناطر، والسجادة، والمذنة، كل ذلك يحيل في الوعي إلى تاريخ "سمرقند" التي تمثل المكان المستباح عبر الوطن العربي والإسلامي، وكل ذلك يصدر من لوعي الشاعر حتى أصبح النص محتشداً بالرموز المتولدة من تيار العاطفة، وكل ذلك يدل على المكانة العريقة التي تمتعت بها "سمرقند" عبر التاريخ، فهي الصورة المماثلة للمكان المفقود سواء أكان وطناً أم منفى، وفي لحظات القوة والانهايار، وهي المكان المتعرض للانتهاك، وفي النهاية يودع الشاعر "سمرقند" بنفس إيقاعي حزين خافت، يتصل بأزمة الرحيل داخل الوطن وخارجه، وإلى غير منفى، وهذا ما أكسب الرمز مرونة، جعلته قابلاً للتجدد بتجدد التجربة.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 100.

(2) نفسه، 102.

(3) نفسه، 104.

(4) ينظر: مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، 113.

(5) "طريق الحرير": هو الطريق الممتد عبر المنطقة العربية إلى "إيران" فـ"سمرقند" ثم "الصين"، وبعد الوطن العربي بحكم موقعه

الوسيط عنق الزجاجة لـ"طريق الحرير" (ينظر: نعيم الظاهر، جغرافية الوطن العربي، 21).

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 98.

إنّ مستجدات الحياة الحديثة بكلّ ما تتضمنه من تفاصيل تتميز بالتشابك مع ذاتها من ناحية ومع العصور الماضية من ناحية أخرى، فهي تخلف تراكمات تكوّنت عبر فترات زمنية، تضمّ الماضي والحاضر، وترنو إلى المستقبل، فليس الماضي بمنعزل عن الحاضر؛ فما هو حاضر سيصبح ماضيًا؛ لذا أصبح الماضي يفرض نفسه على لغة الشاعر وإنتاجه، فاللغة ليست قادرة على أن تمنح الشاعر فرصته الكافية للتعبير عن شعوره بالتأسي دون أن تأخذ من الماضي، وهي بدون استنادها إلى ذلك المقوم لا تتجاوز كثيرًا صورة الواقع المحسوسة، فاللغة - كما يرى طه حسين - يجب أن تتطور؛ لتلائم هذه الحياة، وتطورها واقع على كلّ حال⁽¹⁾؛ لذا لجأ الشاعر المحدث إلى الرموز، والتاريخ كان مخصبًا لها، و"سمرقند" إحدى وسائل التخصيب، حيث يقول "درويش" في قصيدته "أقيبة، أندلسية، صحراء" التي قد يظهر فيها هذا الرمز المكاني للمرة الأولى:

أنا أفُ عامٍ من المحطة العربية، أبي على الرمل ما تحمل الريح
من غزواتٍ ومن شهواتٍ وعطيرٍ من الهند. أذكر درب الحرير
إلى الشام. أذكر مدرسةً في ضواحي سمرقند، وامرأة
تطفئ التمر من كلماتي وتسقط في النهر⁽²⁾

يظلّ النصّ الشعريّ ملتصقًا بالواقع والحدث، لكنّه يترسل أحيانًا في تداعيات⁽³⁾ تاريخية تخصّبه، وتخلق تكاتفًا بين عناصره، وتثير تراكمات من تلك العناصر، لا ترتبط بزمن واحد، فالمقطوعة السابقة تكشف عن نظرة تاريخية واعية مدركة لتفاصيل الحياة في أتمّ معانيها وأعمقها، وقد جاءت "سمرقند" غير منفصلة عن معالم تاريخها؛ لتكون رمزًا للمكان العربيّ المصاب بالضباب والفرقة، وتظهر عبرها الإحالات التاريخية التي لا بدّ أن تحمل في ذهن الشاعر تصوّرات خاصة، لا يوحي إليها السياق، بل إنّ تلك الإحالات تتصلّ بتاريخ "سمرقند" من ناحية وبالصورة المكانية الساكنة في مخيلة الشاعر من ناحية أخرى، فالغزوات، وعطر الهند، ودرب الحرير، والمدرسة، والتمر، والنهر، إشارات تعبّر عن كثافة النصّ المستحضر داخل النصّ الحاضر، فالشاعر يخترن تلك الإشارات إلى أن تأتي الحاجة الملحة التي ينطلبها الفكر والإحساس، لتدفعه إلى إخراج الإحياءات التاريخية، وقد تراسلت، وانصهرت في البنية النصّية الممتصة للأحاسيس المحركة للمخيلة، وكلّ ذلك يبيث الحياة والحيوية في النصّ؛ لآتصاله بلحظات الكبرياء والمجد، والشاعر يسقط ذلك على الوطن العربيّ لا يعكس تلك الوضعية في ذاتها؛ بل يعكس واقعًا حاضرًا مغايرًا أشدّ التباين؛ إذ يتحوّل "درب الحرير" كما يبدو في السطر الثاني إلى مجرد ذكرى، وهذا الدرب لا بدّ أن يكون قد حمل دلالة مكانية تتصلّ بعالم الشاعر، وكذلك باقي الإشارات، وتلك الذكريات الرمزية تزيد الشاعر التصاقًا بالمكان الضائع وحينئذٍ له، على الرغم من البعد عن ذلك المكان.

(1) ينظر: طه حسين، حديث الأربعاء، 95/2.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 90.

(3) ينظر: محمد علي اليوسفي، أبجدية الحجارة، 51.

حين يفكر "درويش" زمنياً يستأنس بأزمة مضت، وأزمة ستجيء، وحين يمضي في زمنه الخاص الذي طرحه قصبته بيدي قدرًا من الانفلات المكاني⁽¹⁾، فالزمن والمكان قوتان لا تكاد تنفلت إحداهما من الأخرى؛ وبذا فإن العودة إلى الزمن الماضي لا بد أن تتصل بمكان له خصوصيته المتبلورة من المتناقضات الإنسانية، و"درويش" إذ يكرس أحاسيسه تجاه مكان يبحث عن أمكنة لها حضور ملفت في الذاكرة التاريخية حقيقة بتلك الأحاسيس؛ لتكون قادرة على نقل التجربة نقلاً صادقاً، يحقق الإثارة الجدلية والشعورية، فمن هنا تكرر حضور "سمرقند" في شعره؛ إذ يقول:

... لم يبق في صوتنا طائرٌ واحدٌ للرحيل إلى
سمرقند أو غيرها، فالزمن تكسر واللغة انكسرت
وهذا الهواء الذي قد حملناه يوماً على كتفينا
عنا قيد من عنبٍ موصلٍ، يُطلُّ صليباً علينا

... ..

سنفرغ آخر ألفاظنا في مديح المكان، وبعد قليل
سنزول إلى غدنا، خلفنا، في حرم الكلام القديم⁽²⁾

الشعر هو ما شعرنا، وجعلنا نحس عواطف النفس إحساساً شديداً، فالمعاني الشعرية هي خواطر المرء، وآراؤه وتجاربه، وأحوال نفسه، وعبارات عواطفه⁽³⁾، و"درويش" في السياق السابق تزدحم نفسه بمشاعر، تتراوح بين القلق واليأس، بل هو مصاب بحالة من الهمود الارتكاسي ناتجة عن شدة حزن وأسى استجابة للشعور بالخسارة⁽⁴⁾، ولعل هذه الحالة مسيطرة على مجمل ديوان الشاعر "أحد عشر كوكباً"، فالشاعر يعبئ تلك الطاقات الشعرية في رموز، ولعل أبرزها الرمز المكاني، وهو هنا "سمرقند" التي يعكس من خلالها الوضع العربي الذي قاده إلى تلك الحالة النفسية.. فمنذ بداية تلك المقطوعة يبدو الشاعر هامداً، خافت الأمل، وأسلوب النفي الذي استهلته به تلك المقطوعة يبدو خافت الإيقاع متخناً بالضعف؛ إذ تتوقف النفس عن أحلامها، ويختفي نشيد العودة، ويظهر ذلك من خلال اليأس من العودة إلى "سمرقند" التي تمثل الوطن المهجور، وكل البلاد الضائعة التي تعد جزءاً من تاريخ الشاعر، وهي واحدة من أماكن عديدة مفقودة، يدل عليها التعبير "أو غيرها"⁽⁵⁾، الذي تلمح فيه نثرية لا تخلو من فقر فني، وتكسر الزمن، وانكسار اللغة، وإطالة الهواء صليباً، كل ذلك يحيل إلى الهمود النفسي والإيقاعي،

(1) ينظر: عبد الله السمطي، (محمود درويش.. رؤية عربية)، محمود درويش ومواقف القصيدة، جماليات الزمن النصي، مقارنة وصفية سيميائية، القاهرة، ع151، 1995م، ص71.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 555.

(3) ينظر: عبد الرحمن شكري، دراسات في الشعر العربي، مجموعة بحوث، نشرت بالرسالة، والثقافة، والمقطف، والهلال، وغيرها، 247.

(4) الهمود حالة نفسية، تتصف بالحزن والأسى، ولا يوجد شخص لا يتعرض لهذه الحالة، ومنه الهمود الارتكاسي: وهو تفاعل إنساني طبيعي يظهر فيه الحزن الذي يحدث استجابة للشعور بالخسارة، وقد يكون ذلك نتيجة لكارثة أو نكبة حقيقية أو رمزية متخيلة، وعدم

حدوثه في مثل هذه الظروف لا يبشر بالخير. (ينظر: وضاح سيد وهبة، أضواء على خفايا النفس، 52)

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 555.

ولعلّ ما يلمح عند الشّاعر تكرار رمز الحرير مرتبطاً بـ"سمرقند" في غير موضع، ويبدو ذلك في قوله: "سنرنو إلى غدنا، خلفنا، في حرير الكلام القديم"⁽¹⁾، ويحاول أن يربط بين الأزمنة المختلفة في هذا السّطر بأسلوب تتحقّق معه المفارقة، و"درب الحرير" الذي ظهر في مقطوعات سابقة يحيله الشّاعر في كلّ مرّة إلى صورة جديدة، وهذا يدلّ على أنّ "درويشاً" يتمثّل النّصّ التّاريخي، ويصبح جزءاً من لغته يتجسّد بتلقائيّة فنّيّة، تربط الشّعور بالفكرة، وتعبّر عن حالة لاواعية، تذوب فيها تلك اللّغة بالأحاسيس، فيتحوّل النّصّ التّاريخي إلى صدى إichاءات في بعض الأحيان، وعادة ما يزوّد "درويش" ملامح الماضي المستحضر بما يدلّ على زمنيته، ويبدو ذلك ماثلاً في لفظ "القديم" وكأنّه يتعمّد إحالة القارئ إلى زمن ماضٍ دون أن يتجاهل الحاضر والمستقبل. وفي نهاية الأمر يأتي ذلك السّياق بكلّ ما تضمّنه من مشاعر منبثّقة من تجربة مستدعية لتلك المشاعر، وهي تجربة "العراق"، وحالة الدّمار المستعادة التي أصابتها في أوائل التسعينات.

❖ "بابل" المنفى المتجدّد والحنين الدائم

إنّ "درويشاً" قارئاً للتّاريخ ومنتكناً منه لا ينظر إليه من زاوية أنّه تاريخ، بل ينظر إليه بناظر العصر والمحيط الاجتماعيّ، فهو يحاول إعادة صياغة الواقع المسقط على إحساسه وفقاً لما اخترنته الذاكرة من مقومات تاريخيّة، وهو بذلك يشرك المتلقّي في محاولة فهم التّاريخ فهماً جديلاً، يقوم على إنشاء الصّراع الفكريّ حول حقب زمنيّة متقاربة أو متباعدة، وفي ضوء ذلك يكون التّاريخ مصدرّاً للإقناع؛ لما يحويه من حجج أصبحت نتائجها متمثّلة في النّفس، ولم تعد أمراً متخيلاً، بل هي حقيقة تعيد الذاكرة إلى الوراء، قبل أن تمتدّ إلى الحاضر والمستقبل. كانت "بابل" حقلاً تاريخياً ثرياً في مخيلة "درويش"، وقد ظهر التّناصّ مع هذا المعلم المكانيّ في مرحلة غنائيّة مبكرة في شعره؛ إذ يقول:

بابل حول جيدنا

وشمُ سابايا عائدة

تغيّرت ملابس الطّاغوت⁽²⁾

الماضي يعيش في الحاضر بشكل مستمرّ، والإنسان في حاضره يخضع جزئياً لماضيه، فنفسير ظواهر الحاضر ومشكلاته يفرض البحث عن جذورها في الماضي، والفنّ يجد لنفسه الوحي والإلهام في أحداث التّاريخ، هذا الاستيحاء التّاريخي في الفنّ سمة عامّة في الفنون الإنسانيّة⁽³⁾، فالشّاعر يستخدم رموزاً تاريخيّة تتعلّق بتاريخ اليهود؛ ليكسبها بعداً فلسطينياً بإلباسها التّاريخ الفلسطيني⁽⁴⁾، و"بابل" في السّياق السّابق تقودنا إلى أكثر من ناحية؛ لما تحمله من دلالة تاريخيّة مناقضة للواقع، واليهود عبر التّاريخ كانوا مسبيين إلى "بابل"، بينما اليوم يمارس اليهودي الظلم ضدّ الفلسطينيين، ويهجّروهم من ديارهم؛ لذا "تغيّرت ملابس الطّاغوت"⁽⁵⁾، فمن هنا نفهم التّاريخ فهماً يتماشي

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 555.

(2) نفسه، المجلد الأوّل، 104.

(3) ينظر: قاسم عبده قاسم، الشّعر والتّاريخ، فصول، مجلّة النّقد الأدبيّ، م3، ع2، 1983م، ص235-236.

(4) ينظر: فاروق مواسي، القدس في الشّعر الفلسطينيّ الحديث، 12.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 104.

مع ظروف العصر، وفي ضوء ذلك يعبر الشاعر عن أمله بعودة شعبه وفقاً لتقصّي دورة الحياة المتقلّبة، وضعف اليهود عبر التاريخ مصدر قوّة للشاعر والفلسطيني بصورة أشمل، وإن كان الواقع غير ذلك، فالشاعر يلجأ إلى التاريخ؛ ليستلهم قوّته وحياة شعبه منه.

إنّ حضور التاريخ في الشعر الفلسطينيّ يعكس عذابات الشاعر وتجاربه التي تحمله على الاغتراب عن تاريخه، وهذا لا يعني رفض جذوره بقدر ما هو بحث عن تلك الجذور، وعن الوطن الذي أصبح حلمًا، وهذا الحلم يضمن ترابطاً وجودياً ووجدانياً، يوحد العلاقات المختلفة بين الحاضر والماضي والمستقبل، والتّناصّ التاريخيّ يقيم حواراً بين الأزمنة التي يتجلّى الوطن من خلالها⁽¹⁾، و"بابل" عبر التاريخ صورة معاكسة للواقع في بعض مرتكزاتها ومشابهة له في جزئيات أخرى، فهي قادرة على أن تهمس بعذابات الفلسطينيّ المقهور، ورغبته في استعادة كيانه؛ إذ يقول "درويش":

لنذهب كما نحن . جننا
مع الريح من بابل
ونسير إلى بابل...
لم يكن سقرى كافياً
ليصير الصوبير في أثري
لنظة لمدح المكان المحبوبي
نحن هنا طيبون . شمالية
ريحنا، والأغاني جنوبية⁽²⁾

إنّ علاقتنا بالتاريخ تقوم على الجدل والحوار، كما أنّ تلقينا للعمل الفنيّ عمليّة جدليّة، تقوم على ما يطرحه علينا من أسئلة⁽³⁾، وحينما يوظف التاريخ في النصّ الأدبيّ، فهذا يعني أنّ الجدل سيثار حول نصّين في واحد؛ ممّا يجعل الإحساس بالنصّ متعدّد الاتجاهات، فاستدعاء "بابل" في السياق السابق بما تحمله من دلالات ماضية لا بدّ أن يلامس الحاضر، بيد أنّ "بابل" تتحوّل من دلالة المنفى لتندلّ على الوطن، فهي تمثّل بداية المشوار ونهايته، غير أنّ البداية تمثّل الماضي، والنّهاية تمثّل المستقبل الغامض، ومسيرة الشاعر إلى "بابل" تكون بصحبة الأخرى؛ فنتحوّل "بابل" إلى حلم ذاتيّ ذي نزعة خياليّة، ولعلّ الشاعر يتناصّ في قوله: " شمالية ریحنا، والأغاني جنوبية"⁽⁴⁾ مع الواقع التاريخيّ لـ"بابل" حيث " حشر الله الخلائق في بابل، بعث إليهم ريحاً شرقية وغربية وقبليّة بحريّة.."⁽⁵⁾ بله أنّ الشاعر يحوّر الاتجاهات وفقاً لرؤياه الخاصّة وتجربته الذاتيّة المتغذية بملامح الواقع.

(1) ينظر: جمال مجناح، دلالات الرمز التاريخي في شعر محمود درويش، الطّريق ع3، 2002م، س.61، ص.44.

(2) محمود درويش، سرير الغريبة، 15-16.

(3) ينظر: نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التّأويل، 42.

(4) محمود درويش، سرير الغريبة، 16.

(5) الحموي، معجم البلدان، 310/1.

يستطيع الفنان أن يقدم لنا جوهر الحقيقة بثقافته الواسعة؛ فيحرك فينا معاني الوقائع التاريخية؛ إذ يبعث الماضي، ويدفع به إلى المستقبل من خلال توظيف نوعي للأحداث التاريخية⁽¹⁾، و"بابل" جزء من ثقافة الشاعر التي تنحدر من الواقع التاريخي الذي يشكّل انعطافاً نحو الحاضر، ثم يتجاوزهُ إلى المستقبل، وهي رمز للمنفى الحالي للفلسطيني؛ إذ يقول:

ونغني القدس:

يا أطفال بابل

يا مواليد السلاسل

ستعودون إلى القدس قريباً

وقريباً تكبرون.

وقريباً تحصدون القمح من ذاكرة الماضي

قريباً يصبح الدمع سنابل.

آه، يا أطفال بابل

ستعودون إلى القدس قريباً⁽²⁾

إنّ التناص يكشف عن الترسبات العميقة لأنماط الثقافة، إنّه رغبة النصّ الجديد في تعضيد مسعاه لتوصيل المعنى وإحداث التأثير⁽³⁾، والمقطوعة السابقة- وإن كانت نتيجة مرحلة لم تكن قد بلغت فيها ثقافة "درويش" المستوى الفني الذي بلغته في المراحل اللاحقة- تكشف عن ترسبات ثقافية لا تتفصل عن تاريخ الأرض والعناصر البشرية ذات الصلة بها، وهي ترسبات كانت ذات أثر عميق في لحظة انفجارها؛ وبذلك يكون لها أثر أكثر عمقاً في تفجير الحاضر، وتركيز الإحساس به، فالشاعر باستحضاره "بابل" يجردها من العنصر الإنساني الوثيق الصلة بها أصلاً، ويضمّ إليها صورة شعبه في المنافي، فهي المنفى الذي يصور الفلسطيني منذ الأربعينيات وحتى تاريخ الإنتاج الشعري، وهو حينما يصور المنفى يجعل الوطن وجهه المقابل، فالأماكن واحدة، والأحداث والأجيال تتغير، ويتم تبادل المعطيات، غير أنّ الحالة التي يمرّ بها المكان واحدة عبر الزمنين، فإذا كانت القدس وفقاً للتاريخ فقدت شعباً، فهي كذلك في الحاضر، وإذا كانت "بابل" عبر التاريخ مكان التهجير، فهي اليوم كذلك، لكنّ "أطفال بابل" ليسوا يهود العصور الخالية، بل هم الفلسطينيون المحدثون، و"القدس" تحنل بعودتهم انطلاقاً من الحاضر في نظرة إلى المستقبل، إنّها عودة شعب يعيش على حسابه شعب، ففي جوّ تغمره النشوة تبدو القدس صادحة، وعبر ذلك ينقل الشاعر مشاعر الإصرار والأمل، والإيمان بحتمية العودة، ويثير تلك المشاعر في النفوس القلقة، ويحدث نوعاً من التواصل بين الفلسطينيين في مفاهيم وبين الوطن، ويأتي ذلك عبر استخدام أسلوب النداء المتكرر الموقظ لوعي المتلقي، مخاطباً أطفال "فلسطين" في مختلف منافيهم، ثم تتوالى الأفعال بصيغة الحاضر الدالة على المستقبل:

(1) ينظر: عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دراسة، 118.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 400.

(3) ينظر: ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، 131.

"ستعودون"، "قريباً تكبرون"، "قريباً تحصدون"، "قريباً يصبح"⁽¹⁾، وفي النهاية تبقى "بابل" وسيلة لإثراء الذاكرة إذ تظهر عبرها صورة الفلسطينيين في منافعهم، تلك الصورة التي حاول أن يخفيها الشاعر بالتوجّه نحو المستقبل المستند إلى الأمل بالعودة، والمعبر عن مشاعر التوق لها.

ينبغي للشاعر "أن يتغلغل في أعماق الأشياء، حتى يذيع بواطنها وأسرارها، وهو لن يصل إلى ذلك إلا إذا كانت له نفس قويّة الإحساس بالكون ومشاهده"⁽²⁾، والتغلغل في أعماق الأشياء لا بدّ أنه ينبثق من الذات، ولا بدّ لتلك الذات من صلات بالعنصر الإنساني، ولغة الشاعر وسيطه للكشف عما ينتابه من أحاسيس مقترنة بالتجارب المتتابعة، وتتولّد تلك اللغة أحياناً من خلال تداخل صور الأشياء في الذهن، والنظر إليها من زاوية لاشعورية، تتضارب فيها الأسماء والمسميات، وتخرج عن معرفتنا الطبيعية لها؛ لتكون رموزاً تثير تصوّرات جديدة، تتبع من طريقة فهمنا لها. يقول "درويش" وقد استحضّر الرمز "بابل":

قليل من الليل قمرك يكفي لأخرج من بابلي
إلى جوهرى-آخري. لا حديقة لي داخلي
وكك أنت. وما فاض منك "أنا" الحُرّة الطيبة⁽³⁾

بعد أن صارت "فلسطين" وطناً لا يشبه الحلم الذي كان يحمله "درويش"، ما الذي يمكن لـ"درويش" أن يكتبه، ويحلم به⁽⁴⁾ بعد منتصف التسعينات؟ إن صورة "بابل" في المقطوعة تمثّل وعياً آخر، ينبع من عالم الشاعر الذاتى، فهو في السطر الأول يبحث عن عالم آخر، وإن كان مؤقتاً؛ ليخرجه من "بابل"، فالخروج منها خروج معنوي، يصرف الشاعر إلى ذاته، وإلى البحث عن المرأة في ضوء الشعور بالخسارة، فهو قضى قسطاً طويلاً من الزمان باحثاً عن "بابله"، والآن يريد أن يخرج منها؛ لينصرف إلى ذاته باحثاً عن نفسه في نفسه، فلم تعد "بابل" لتلتف حولها معظم معاني القصيدة، بل هي جزء من سطر شعري، يكشف عن انصراف الشاعر إلى تجربة جديدة، "ففي الشعر يغني الإنسان ذاته، ويصوّر أحلامه وآلامه، ويعكس رؤاه، فهو جزء لا يكاد يتجزأ من كيانه، يحكي من خلاله شخصه، ويغني تجاربه"⁽⁵⁾.

❖ "أورشليم" بين التناسّ والواقع

مهما كان التأثير العاطفي الذي يلون مكاناً سواء أكان حزيناً أم مضجراً،- فما دام قد تمّ التعبير عنه شعرياً- فإنّ الحزن يتناقص، ويخفّف الضجر⁽⁶⁾، فالشاعر الذي يعاني أزمة مكانية تؤثر في وجوده، نجده يركّز إنتاجه في وصف ذلك المكان، والبحث عنه، وإعادة تشكيله وفقاً للغاية التي يطمح للوصول إليها، والمكان عنده ليس مكاناً

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 400.

(2) عبد القادر المازني، الشعر "غاياته ووسائطه"، 21.

(3) محمود درويش، سرير الغريبة، 45.

(4) ينظر: طيبة خميس، قراءة نقدية في ديوان "سرير الغريبة" تأليف: محمود درويش، العربي، ع 493، 1999م، ص 165.

(5) عبد الله التّطاوي، الشاعر مورخاً، 18.

(6) ينظر: غاستون باشلار، جماليات المكان، 183.

واحدًا في صورته الأصلية، وإنما هو عدّة أمكنة في واحد، وهو ليس ذلك المكان الذي يبدو للإنسان العاديّ في صورته الأولى، وإنما هو كلّ ما تملّيه المخيلة على النفس الشاعرة من صور، تحيله إلى المثالية وقت البحث عن جماليّاته وإلى نقيضها وقت إشعار الآخرين بالأسى الملتفّ حوله، وللمكان صورة كئيبة تمثل في الوطن بكلّ تسمياته، وصورة جزئية تشمل أنحاء منه، وقد كانت "فلسطين" بتسمياتها ورموزها تمثل صورة الوطن الكئيبة عند "درويش"، وما يرتبط بها من أجزاء ومعالم يمثّل الحضور الجزئيّ لصورة الوطن، ولكنّه تصوير لا ينفصل عن كئيبة الوطن المتخيلة. وإحدى تلك الصوّر تمثّلت في الاسم "أورشليم" الذي كرّر في غير موضع في شعر "درويش"؛ إذ يقول:

أما كان من حقنا أن نحبّ، ونلمها أورشليم
إذا ما ادعى الكذب فيها نبيّ الظلام؟
فقد يكذب الأنبياء
وقد يصدق الشعراء كثيرًا... (1)

من شأن العمل الأدبيّ أن يلهب الخيال بإثارة الحواس، بتضمّنه ما يكون في وسعه أن يلهب في المتلقّي انفعاله، ولا يحدث ذلك إلا بمنته جماليّ (2)؛ ولذا كان خيال الأديب قد بلغ تلك الغاية من التأثير، فهو قادر على أن يحدث التأثير في المتلقّي، لقد مثّلت المقطوعة السابقة شدة انفعال الشاعِر بموقف قتل الفلسطينيين الذي جعله يربط ذلك بالقضية بصورة شاملة، وجاء ذلك في سياق دينيّ تاريخيّ مفيدًا من ذلك الجانب، هكذا تبدأ تلك المقطوعة بالاستفهام الذي يقرّ حقّ الفلسطينيين في التعلّق بوطنه، وينتقل الشاعِر فيما بعد؛ ليستند إلى تاريخ "أورشليم" المتصلّ باليهود، معتمدًا على ما جاء في الإنجيل: "يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمّة المرسلين إليها" (3)، و "احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة" (4)، "...سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، ويعطون آيات وعجائب" (5). فلجنة "أورشليم" بالتأكيد ليست لعنة للوطن، وإنما هي لعنة للغزاة الحاليين فيه، هي لعنة للمكان في تاريخه اليهودي، فتلك التسمية لا تعني إلا العهد اليهودي، إذن هي لعنة للتسمية لا للمسمّى، ويحيلنا ذلك إلى عناصر الاحتلال المتميّزة بالفجور والتسلّط، من هنا أراد الشاعِر أن يبرّر حقّ الفلسطينيّ في التمرد، ومن خلال ذلك يسقط كلّ المبررات الملقفة التي يحاول التماسها، وادّعاء الكذب المستمدّ من النصّ الدينيّ ليس إلا ادّعاءات المحتلّ الباطلة في السيطرة على الأرض، وتهجير أهلها منها.

ليس الإبداع هو الثقافة وحدها، مثلما ليس هو الموهبة وحدها، ولكنّه هذان ومعه المعاناة والتجربة، والمخاض الإبداعيّ المؤلم والألم الذي يترك في الذات ندوبًا وجراحًا، إنّه ما يجيش في نفس المبدع (6)، وما يتأصل في وجدانه، وما لا يقوى على البقاء داخل هوة الكبت في تلك النفس، فلم يعد عمل الشاعِر قابلاً للتعايش مع

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 136.

(2) ينظر: أحمد كمال زكي، النقد الأدبيّ الحديث أصوله واتجاهاته، 60.

(3) العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير متى، الأصحاح الثالث والعشرون، 37، ص 43.

(4) نفسه، الأصحاح السابع، 15، ص 12.

(5) نفسه، الأصحاح الثالث عشر، 22، ص 82.

(6) ينظر: علي حداد، بدر شاكر السياب، قراءة أخرى، 39.

صيرورة الحياة دون الثقافة المتشربة للذفق العاطفي، وليس الذفق العاطفي إلا وليدًا لمؤثرات الحياة التي لا يمكن أن تمرّ مرورًا عاديًا، وكلّ ذلك، وتضاف إليه القدرة على استغلاله، يتوافر في "درويش" شاعرًا؛ إذ يقول:

فما أُورشليمُ وما العرشُ؟

لا شيء يبقى على حاله⁽¹⁾

إنّ الفنّان لا يستطيع أن يوارى في نفسه ما ينعكس فيها من صور وفكر، فسرعان ما يجد نفسه مضطرباً إلى إيرازها⁽²⁾، سواء أكانت تلك الأفكار منطلقة من تجربة ذاتية أم موضوعية، فـ"جدارية" "درويش" تفجير لمكبوت ذاتي، أفقده القدرة على الصّمت، فهو في المقطوعة السابقة يعبر عن وضع نفسي منطلق من زاوية لاشعورية، جعله يعيد النظر في الأشياء، ويفقد ارتباطه بها، وهذا ما ألجأه إلى استخدام الاستفهام، و"أورشليم" التي قضى قسطاً من الزّمان باحثاً عنها باسمها الآخر لم تعد تعنيه من زاوية أنّ كلّ شيء سينقضي، وليس ذلك إلاّ تعبيراً عن حالة لاواعية، أفقدته ارتباطه بمغريات الحياة في الوقت الذي ازداد فيه تعلقه بالحياة.

إنّ إنسانيّة الأدب، نادراً ما تحقّق بعيداً عن عمق المعاناة في الملابس الوجدانية، وجوهر المعاصرة في أن ينفذ ببصيرته إلى العمق،⁽³⁾ إنّ تجربة الموت إنسانية بكلّ ملامحها، وهي لا شكّ نابعة من معاناة، ومكثفة للإحساس بها؛ إذ يقول "درويش":

هل أنت ابنُ سجانِي القديمِ؟

نعم!

- فأين أبوك؟

قال: أبي توفي من ستين.

أصيبَ بالإحباط من سأمِ الحراسة.

ثم أوزرني مهمته ومهنته، وأوصاني

بأن أحمي المدينة من نشيدك . . .

قلت: منذ متى تراقبني وتسجن

ي نفسيك؟

قال: منذ كتبت أولى أغنياتك

قلت: لم تك قد وُلدت

فقال: لي نرمنٌ ولي أنرليّة،

وأريد أن أحيا على إيقاع أمريكَا

(1) محمود درويش، جدارية، ص 89.

(2) ينظر: شوقي ضيف، في التراث والشعر واللغة، 97.

(3) ينظر: عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطئ، قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، 217.

وحائطُ أُورشليم⁽¹⁾

إنّ علاقة المرء بوجوده لها بعدها الفنّي الإبداعيّ، فهي علاقة خلق وابتكار، فالإنسان كائن لا ينفك عن تخيل الوجود⁽²⁾، سيّما إذا كان ذلك التّخيل كما يبدو في المقطوعة السّابقة ينبثق من معاناة ذاتيّة، تقيم صراعاً مع الذات، يلغي كلّ الدّوافع أو يبقّيها في الأحلام، وعبر أسلوب الحوار القائم بين الشّاعر وابن سجانّه القديم، وضمن نظرة خاطفة إلى الواقع يستحضر الشّاعر المكان التّاريخيّ بوصفه محوراً للصّراع الحاليّ، ومن خلال تجربة ذاتيّة يتوصّل إلى الموضوعيّ، ويربطه بالتّاريخيّ بالإشارة إلى امتداده عبر المكان "أورشليم"، وتأتي التّسمية التّاريخيّة منطلقاً من طبيعة الصّراع ومرتبطة بالطّرف الطّاعي، وقد ركّز الشّاعر على التّاريخ في دورته المنبوذة، وذلك بإشارته إلى تمسكّ ابن سجانّه القديم بحائط "أورشليم" في السّطرين الأخيرين، ممّا يكشف عن واقع بغيبض طال أمده، فالتّاريخ ماضياً وحاضراً صورة يتجسّد عبرها الواقع.

❖ "روما" موضوعاً للتّناسّ والإيحاءات المتّوّعة

يحوي التّجسيد المكانيّ دلالات اجتماعيّة وسياسيّة ملتصقة بذات الشّاعر، ومعبرة عن مجتمعه وفكره الحضريّ والتّقافيّ، وهذا ما يعطي المكان أهميّة في النّصّ الشعريّ بدلالاته المختلفة⁽³⁾، لقد جاء المكان في شعر "درويش" منتزعاً من ذاكرة تاريخيّة تشمل البعد الإنسانيّ، وتؤدّي إلى تحقيق الغاية الشعريّة على مستوى واسع التأثير، فهو بذلك يخاطب الإنسان عبر أمكنة متباعدة، ويعيده إلى الأحداث الغابرة؛ ليتملّى فكره منها، ويستطيع من خلالها أن يضع لمسائه الذّهنيّة على نتائج الحاضر؛ فيكون المستقبل مجالاً للتّخيل؛ وبذا يمتلك الشّاعر القدرة على الإقناع والتأثير الناتج عن جدل عميق بين الدّوات المختلفة المتمثّلة أثناء عمليّة التلقين، وينتج ذلك عن محاورّة الآخر حواراً غير مباشر، تلجّه عناصر من خارج النّصّ وداخله، ولم يكن ذلك عند "درويش" منحصراً في زمكانيّة محدّدة، بل تتنوّع الأمكنة والأزمنة، ويعتمد ذلك على سعة إدراك المتلقّي. كانت "روما" واحدة من الأبعاد المكانيّة التي سلّط عليها الشّاعر رؤيته المتضمّنة لفكره وخياله وإحساسه بالإضافة إلى الأمكنة السّابقة، وقد جاء التّناعم بين ذلك المكان الحاضر في الذاكرة التّاريخيّة، وبين أحاسيس الشّاعر التي لا تنفصل عن التجربة بما تتضمّنه من أفكار في مرحلة مبكّرة، تدلّل على أنّ الشّاعر أقام اعتناء بربط واقعه بالتّاريخ الغابر منذ انطلاقاته شاعراً، غير أنّ قلّة التمرّس لم تتح له الفرصة للتّعامل مع الرّموز تعاملات يتحكّم في البناء الشعريّ، ويتداخل معه على نحو عميق، فيقول وقد استحضر "روما" مكاناً، وزماناً، وأحداثاً:

نيزون مات، ولم تمت مروما...

بعينها تقاتل!

وحبوبُ سنبله تموت

(1) محمود درويش، جداريّة، 94-95.

(2) ينظر: علي حرب، (النّصّ والحقيقة، III) الممنوع والممتنع، نقد الذات المفكّرة، 162.

(3) ينظر: محمّد عويد محمّد ساير الطّربولي، المكان في الشّعر الأندلسيّ من عصر المرابطين حتّى نهاية الحكم العربيّ، 484هـ-

ستملاً الوادي سنايل...! (1)

إنّ الشّاعر أثناء سعيه لنقل موضوعه يحوّل أفكاره إلى وقائع نصّية، تتباين طريقتّه في نقل تلك الوقائع وفقاً لكلّ واقعة حياتية أو ذهنية⁽²⁾، فالفكرة تمرّ في ذهنه بمراحل مختلفة، تتعدّل فيه وفقاً لتلك المراحل حتّى تصل إلى صورتها النهائيّة بوسائله الخاصّة، ومن هذا المنطلق تكتسب "روما" وتكسب النّصّ سمات خاصّة في المقطوعة السابقة، على الرّغم من عفويّة حضورها وسطحيتها، فالشّاعر يستلهم حادثة حرق "روما" على يد الطّاغية "نيرون"⁽³⁾؛ ليعبّر عن مجريات الواقع في "فلسطين"، وعمّا يتعرّض له الفلسطينيّ من ظلم على أيدي الطّغاة، و"روما" ضمن الجوّ النّفسيّ الذي عاشه الشّاعر تجاه واقع القهر ليست إلاّ تعبيراً عن حالة مشابهة تحلّ فيها الصّورة الحدسيّة المستنقاة من الواقع والدّافعة نحو المستقبل، وهي في حالتي القوّة والضعف في الماضي "فلسطين" في حاضرها ومستقبلها، فالشّاعر يستلهم القوّة من تلك الكارثة التّاريخية في محاولة للتّصدّي للواقع العنيف من أجل تخطيه نحو المستقبل، وهو يستحثّ الآخر على الصّمود، ويستنهض فيه همّة، ويستبشر بزوال الاحتلال بقوله: "نيرون مات، ولم تمت روما... بعينها تقايل"⁽⁴⁾، فالمقاومة في منظوره لن تضعف، وستبقى قائمة حتّى بعد زوال الاحتلال، وسقوط الضّحايا لا يعني إلاّ ميلاد أضعافهم، من هنا يكون التّاريخ وسيلة للإثارة والحثّ على المقاومة، فـ"روما لم تنته بحرقها وبقتل المئات من شعبها، و"فلسطين" تستمدّ طاقتها من ذلك التّاريخ، والشّاعر يسوق ذلك ضمن صورة منقّرة للمحتلّ، تستمدّ ملامحها الوحشية من التّاريخ؛ ممّا يعمّق الصّراع بتداخل الأمكنة والأزمنة والشّخوص والأحداث في تشكيل فنّيّ معبّر عن معركة مصيريّة.

ما العمل الفنّي سوى نظام ترابط فيه التّجارب الشّخصية، والقيم، والدلالات؛ لتشكل شيئاً واحداً⁽⁵⁾، ومن خلال الفنّ نتعرّف على شفرات الطّبيعة والتّاريخ والإنسان بانبثاقها على مستوى حدسي⁽⁶⁾، وتكون تلك الدلالات قد استمدّت طاقتها من خلاصة المواقف الإنسانيّة المتولّدة في أزمنة متباعدة وأمكنة متنوّعة؛ لتصبح جزءاً حيّاً من جسد القصيدة، لا تنفصل عن موضوعها، بل هي وسيلة لتوصيله بطريقة تدفع القارئ للتّنبصّ في فرضيات مختلفة، تنطلق من داخل النّصّ، وتعود إليه، وتنبثق من تلك الفرضيات عناصر كونيّة لا تستقيم الحياة بدونها، والمكان أحد تلك العناصر الدائمة الاتّصال بعناصر أخرى، و"روما" ببعض تجلّياتها شكّلت جانباً من نصّ الشّاعر؛ إذ يقول:

روما على جلودنا

- (1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 13.
- (2) ينظر: علي جعفر العلق، الدلالة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، 121.
- (3) في سنة 64 للميلاد وهي السنة الحادية عشرة لحكم "نيرون" قام "نيرون" بحرق "روما" ليلاً، وانهارت سقوف البيوت على سكّانها، وهرب من استطاع أن يهرب وسط النيران، وخرج "نيرون" في موكب حافل من حملة المشاعل وحرّاس القصر، وبدأ يطوف في "روما" يعزف على قيثارته المحبوبة ألحاناً شجية على ضوء النيران، وعاد إلى القصر، وألقى القيثارة، وجلس قائلاً: "لقد احترقت "روما" المدينة اليوم، وسيحفظ التّاريخ هذا اليوم ولكني سأشيد على أنقاضها مدينة جديدة" (ينظر: إبراهيم شرف الدين، وعلي شرف الدين، موسوعة غرائب العالم لقطات من الكون المثير، وثائق تاريخية نادرة، 87/6) ويروى أن "نيرون" كان في أنتيوم، وعاد إلى المدينة عندما اقتربت النيران من القصر، وقد كانت العصابات تقذف المشاعل، ولم يجرؤ أحد على مقاومة النيران، ولكن "نيرون" بعد عودته فتح حدائقه الخاصّة للجموع المحتاجة. (ينظر: تحرير: جون كاري، تعريب: محمد المغربي، وقائع ومشاهير... أحداث التّاريخ الكبرى يرويها شهود عيان، 399، ق.م، 1986م، 35-37).
- (4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 13.
- (5) ينظر: تزفتان تودوروف وآخرون، في أصول الخطاب النّقدّي الجديد، 84.
- (6) ينظر: عاطف جودة نصر، الرّمز الشعريّ عند الصّوفيّة، 97.

أرقام أسرى. والسياط
 تفكها إذا هوت، أو ترخي . .
 كان العبيد عزلاً
 ففتتوا البلاط! (1)

إنّ فاعليّة التناصّ عند "درويش" تحمل نكهة الزّمن الشعريّ التي ينجم عنها توثّب إلى اللّحظة القادمة وإلى ارتقاب إيقاعاتها المدهشة⁽²⁾؛ إذ يستند إلى الماضي جرياً وراء حاجة نفسيّة اجتماعيّة ملحّة يصوّر عبرها المستقبل في صورة ماضٍ منقّصٍ تأكيداً على الرّغبة المرتبطة بالواقع، وهذا ما يتاح للقارئ إدراكه في المقطوعة السّابقة، فالعودة إلى "روما" في تاريخها الغابر تعكس نظرة الشّاعر إلى بيئته بما يتحقّق معه التأمّل، ويأتي ذلك ضمن جانب يتمثّل في الصّراع الطّبقيّ الذي كان سائداً في ذلك المكان في فترة زمنيّة ماضية؛ إذ ألحق ذلك الصّراع الظلم بطبقة العبيد التي يجسدها الشّاعر في صورة الشّعب الفلسطينيّ الذي يتعرّض للأسر والقهر والتّعذيب، أمّا الطبقة الرّومانيّة الحاكمة، فهي اليهوديّ العصريّ الذي يمارس أقسى ألوان الظلم، ويأخذ الشّاعر أثناء ذلك من الواقع التّاريخيّ الفعليّ المرتبط بأسرى الحروب في المجتمع الرّوماني⁽³⁾، ويعيد صياغته وفقاً للحلم الذي يسعى إلى تحقيقه، وهو بذلك يستحثّ عامّة الشّعب المستعبد من قبل الاحتلال للثّورة على جلاّده مستثيراً بتجربة الأسرى في المجتمع الرّومانيّ، لكنّه لا يقف عند الحدود الأولى للفكرة المستلهمة من النّصّ التّاريخيّ، بل يعيد صياغتها متوافقة مع حدسه، والفعل "فتتوا" في السّطر الأخير يدلّ على الزّمن الماضي واقعاً وصيغةً إذا ما اقترن بالتّجربة التّاريخيّة الغابرة، بينما يحمل دلالة المستقبل في مضمونه والماضي في صياغته مقترناً بالواقع الفلسطينيّ، فتقلب الصياغة؛ لتوائم قوّة الرّغبة المكبوتة في نفس الشّاعر؛ ولتتمّ عن استشراف مستقبليّ، تولّده تلك الرّغبة بالاعتماد على الرّمز.

العمل الفنّيّ تدفع إليه أسباب هي التي تدفع إلى الحلم، ويحقّق من الرّغبات المكبوتة في اللاشعور ما يحقّقه الحلم، ويتخذ من الرّموز ما ينفّس عن هذه الرّغبات، ويخلق بين تلك الرّموز علاقات غريبة، ومن هنا تأتي المتعة التي يجدها الفنّان في إخراج عمله الفنّيّ إلى الوجود⁽⁴⁾، والرّمز يعمل على تخصيص الرّؤية، ويمكن الشّاعر من استبطان التّجارب في الحياة؛ ممّا يمنحه القدرة على استكناه المعاني استكناهاً عميقاً⁽⁵⁾، والماضي يختزن رموزاً تعمل على التّخصيص؛ لأنّه الأقدر على إثارة الدهشة والاستغراب؛ لما فيه من ثقل في تجاربه المتكاملة؛ ولما فيه من تحولات ناتجة عن صراعات متواصلة، و"روما" مثلت في ذهن الشّاعر نمطاً من تلك التّحوّلات؛ إذ يقول:

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأول، 104.

(2) ينظر: عبد الله السّمطي، (محمود درويش، .. رؤية عربيّة)، محمود درويش ومواقيت القصيدة، جماليّات الزّمن النّصّيّ مقاربة وصفية سيميائية، القاهرة، ع151، 1995م، ص80

(3) لقد تدفّقت على المجتمع الرّومانيّ جراء الحروب مجموعة من الأسرى، وبالتّحديد إلى "روما"، وبيع أولئك الأسرى عبيداً في أسواق النّخاسة، وكانوا يكونون بالنّار لوسمهم، ويبقى الوشم علامة أبدية، يعرفون بها، وكان سادتهم يضعونهم ليلاً في ثكنات الحكومة ونهاراً يساقون إلى حقول أسياهم، فامتألت "روما" و"صقلية" بالعبيد الذين أفلحوا البلاد بالنّورات التي كانوا يقومون بها نتيجة للمعاملة السيّئة التي كانوا يتلقونها في مختلف أنحاء "إيطاليا". (ينظر: محمود شاكر، موسوعة الحضارات وتاريخ الأمم القديمة والحديثة"، 342/1).

(4) ينظر: عزّ الدين إسماعيل، التفسير النّفسيّ للأدب، 48.

(5) ينظر: شاكر النّابلسي، مجنون التّراب دراسة في شعر وفكر محمود درويش، 506.

... أَيْقَى فِي الْأَرْضِ مُسَعِّقٌ لِلْقَصِيدَةِ، يَا صَاحِبِي
 فَكُلْ فِي الْقَصِيدَةِ مُسَعِّقٌ، بَعْدُ، لِلْأَرْضِ بَعْدَ الْعِرَاقِ؟
 وَمَرُومًا تُحَاصِرُ أَمْطَارَ عَالَمِنَا، وَالزُّنُوجُ يَدُقُّونَ أَقْمَارَهَا
 نُحَاسًا عَلَى الْجَانِزِ. مَرُومًا تُعِيدُ الزَّمَانَ إِلَى الْكَهْفِ. مَرُومًا
 تُهْبُ عَلَى الْأَرْضِ، فَاقْتَحِ لِمَنْفَاكَ مَنًى... (1)

"ليس من طبيعة الأشياء أن يطغى الماضي على الحاضر، أو يلغي الحاضر الماضي؛ لأنهما متداخلان، ولا يلبث المستقبل أن ينضم إليهما، وتسير الحياة"⁽²⁾؛ لذا لم يستطع الشعراء الانفلات من الماضي، وإن لم يكن ماضيهم، فالماضي بكلّ صلاته هو ماضي الإنسانية جمعاء، والشعراء جزء من الإنسانية، فالمكان "روما" في المقطوعة السابقة، وما يتضمّنه من جزئيات تبلور نتيجة حاجة الشاعر للتعبير عن إحساسه المنبثق من وضعيّة آنية، فالواقع العربيّ المتقهقر أمام سطوة العالم الأجنبيّ ممثلاً بـ"أمريكا" كان دافعاً للشاعر؛ ليصوّر إحساسه بالاستناد إلى ذلك الرّمز، وما مارسه "أمريكا" في التسعينات في "العراق" شبيه بمواقف "روما" في عصورها الغابرة، فلم تكن سياسة سيطرة القويّ على الضعيف، ومحاولة التوسّع الوجودي لتنتهي عبر أزمّة متباعدة، فالمكان "روما" ينتقل من خريطة الزّمن الماضي؛ ليحلّ في زمننا، وذلك المكان لا يمكن أن يتجرّد من العنصر الإنسانيّ الذي أكسبه الأهميّة، من هنا يتشابه طغاة العصر الأمريكيّ مع طغاة "روما"، والشاعر يعبر عن شدة ضيقه بالواقع بقوله: "روما تحاصر أمطار عالمنا"⁽³⁾، إنّها صورة مثيرة، تزيد الواقع خطورة والمتلقّي دهشة، فالحصار يثير إحساساً بالضعف والانسحاق، يقود إلى تفاقم الشعور بالهلاك إذا ما كان واقعاً على الأمطار، ولا شك أنّ ذلك يكون مصحوباً بالذّل والانكسار إذا ما كانت الأمطار المحاصرة "أمطار عالمنا"⁽⁴⁾، ويفيد الشاعر من تجارب الشعوب المظلومة وابتكاراتها؛ فيجعل الزنوج يدقون أقمار "روما" نحاساً على الجاز"⁽⁵⁾ في السّطرين الثالث والرّابع، وفي ضوء إيفاق الجاز الصّاحب يعبر الشاعر عن الواقع الذي يملؤه الضّجيج انعكاساً للصرّاعات الإنسانية، وهكذا يستعيد التّاريخ نفسه، وهكذا يعبر الشاعر عن واقع العصر بالاستنساء بالتاريخيّ، فـ"روما" في عصرها تكون الصّورة المشابهة لـ"أمريكا" في عصرنا؛ وبذا تعيدنا "أمريكا" وغيرها من المتأمّرين إلى الكهف، ويتناول الشاعر إثر ذلك إشارة تاريخيّة في السّطر الرّابع ترتبط بحياة الإنسان البدائيّ الإيطاليّ الذي كان يعيش في المغاور والكهوف⁽⁶⁾؛ لتحلو لهم

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 552.

(2) جلال الخيّاط، المناهات، 42.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 552.

(4) نفسه، 552.

(5) نشأت موسيقا الجاز على يد السّود الأمريكيين، وهي تعبير عن حنينهم إلى جذورهم الإفريقيّة، وتعبير عن نفسيّتهم وواقعهم في العالم الجديد، ظهرت عام 1912، وانتشرت في جميع أنحاء الولايات المتّحدة (ينظر: وهيب أبي فاضل، موسوعة عالم التّاريخ والحضارة، الجزء العاشر من الدّيانة المسيحيّة حتّى آخر القرن العشرين، 153/10). يتميّز هذا النّوع من الموسيقى باللّحن المرتفع والإيقاعات المرخّمة. (ينظر: ياسين صلواتي، الموسوعة العربيّة الميسّرة والموسّعة، 3/ 1304)

(6) تقسم العصور الحجريّة إلى حجريّ قديم، وحجريّ متوسّط، وحجريّ حديث، أمّا القديم فيقسّم إلى أدوار وهي: قديم ووسيط وحديث، وفي التّور الحديث بدأ الإنسان يسكن المغاور والكهوف، وقد تمّ التّوصّل إلى معلومات مختلفة عن ذلك الإنسان من خلال الآثار المتروكة في تلك الكهوف. (ينظر: محمّد محفل، تاريخ الرّومان، تاريخ إيطاليا وروما حتّى عصر الفتوحات الكبرى، 54-69).

الحياة على أرضنا، فهذه إشارة تكشف عن الطمع التاريخي المتواصل القائم على السطوة والتسلط، ومن خلال ذلك يسعى الشاعر إلى تحويل التاريخ في مسيرته الواقعية إلى رموز غير واقعية، تتم عن طبيعة الواقع المحدث، ويأتي ذلك بتضخيم الفكرة؛ لتحقيق الإثارة، وتتفاقم تلك الإثارة بقوله: "روما تهب على الأرض"⁽¹⁾، فالطغيان يشمل وجودنا، وهذا ما يثير التزعزع الذي يحققه قول الشاعر: "فافتح لمنفك منفى"⁽²⁾، هذا التعبير المبتدأ بالصيغة الإنشائية الأمرة يوحي بفقدان الإحساس بالوجود، فالخطر يحق بأمة العرب، وأمة العرب تكون جزءاً من الخطر على نفسها، فلعل هذا ما أراد أن يوصله الشاعر.

كان العنف التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني - ولا يزال - عنفاً كونياً يجاوز الحدود إلى الوجود، والزمن إلى الأبد، وقد أحال التخيل الشعري الجرح الفلسطيني إلى جرح عالمي⁽³⁾، والتخيل يثير في خيال المتلقي صوراً يفعل لتخليها وتصورها، وقد يكون بتصوّر شيء عن طريق الفكر⁽⁴⁾. فالجرح الفلسطيني يحس من جراحات الإنسان عبر أزمنة وأمكنة متباعدة، يبصر بالمخيلة بتمثل صورة النموذج الإنساني المقهور بكل ملامحه المؤلمة وبالفكر؛ حيث تستعاد الحقائق الماضية في الذهن مع محاولة للربط بين هذه الحقائق عبر العصور، كما تحس بالشعور المرتبط بهذين الجانبين، وكل ذلك يتمثله المتلقي عبر مواقع متفرقة من الإنتاج الشعري، ويأتي نتيجة لقدرة الشاعر على الجمع بين خواص العقل والعاطفة، والأخذ من إفرات الحياة بما يستحث على التأمل الذي قد يؤدي إلى الإدراك. أما "روما" فهي جزء من تاريخ الإنسانية وأنماط اندفاعها نحو الوجود ماضياً وحاضراً؛ حيث يقول الشاعر في "مرثية ماجد":

كل أرض الله روما، يا غرب الدار، يا محمًا يغطي الواجها وسادة
الكلمات، يا لمح الفلسطيني، يا خبز المسيح الصلب، يا قرآن حوض
الأبيض المتوسط... اختصر الطريق عليك يا لمح الفلسطيني، يا سجادة
الوثني، يا كهف الحضارات القديمة، يا خيام المحاكم البدوي، يا دمع
الفقر، يا نركاة المليونير، يا مزاداً نراد عن طلبات هذي السوق، يا حلم
الفلسطيني في الطرقات، يا نهرًا من الأجساد في واحد.⁽⁵⁾

إنما الشعر إعادة بناء وصل وتصميم لأحزاننا، وهو تعبير مجسم لنواتنا في خضم الصراعات، ينطلق من الذات إلى المجموع⁽⁶⁾، فالشاعر عبر المقطوعة السابقة يعيد بناء التجربة مجبولة بالعواطف والأفكار، وهو أثناء ذلك لا يتقيد بالحدود الزمانية المتصلة بتجربته، بل يوالج الأزمنة انطلاقاً من مكان واحد أو غير مكان، فهو يستغل المكان الذي انطلق منه الحدث، وهو "روما"؛ ليعيده إلى زمانه البعيد؛ للكشف عن مدى صلة الفلسطيني بمكانه

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 552.

(2) نفسه، 552.

(3) ينظر: وائل غالي، (محمود درويش.. رؤية عربية)، الحصان يقتحم الأشباح، القاهرة، ع151، 1995م، ص154.

(4) ينظر: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدياء، 89.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 142.

(6) ينظر: نعيم عرايدي، البناء المجسم، دراسة في طبيعة الشعر عند محمود درويش، 34.

"فلسطين"، وتكون "روما" مجالاً للتعبير عن ضيق المكان به؛ حيث التهجير والقتل يلاحقه أينما حلّ؛ لذا يرى الشاعر أن "كل أرض الله روما"⁽¹⁾، ودلالة "روما" هنا لا تقتصر على كونها مكان اغتيال الشهيد في الزمن الحاضر، وإنما هي "روما" الأزمنة الغابرة أيضاً بكل ما تحمله من دلالات تتناسب مع عدم الشعور بالأمان، ويتعمق ذلك الإحساس بنداء الشاعر: "يا قربان حوض الأبيض المتوسط"⁽²⁾ الموقظ أسماع المتلقي، والمنطلق من واقع الفلسطيني المعذب، ويحيلنا ذلك التعبير إلى تاريخ الرومانيين؛ إذ كانوا يقدمون قربانين بشريّة لآلهتهم⁽³⁾، من هنا كان "ماجد" قرباناً فلسطينياً، يهدر دمه في ذلك المكان الساكن في المعرفة التاريخية، وهو نموذج لا يقتصر على ذاته، بل هو رمز لكل الفلسطينيين على درب التضحية، هكذا يختلط ماضي "روما" بحاضر الفلسطيني في المكان ذاته، فإذا كانت قربانين "روما" تقدّم للآلهة، فهي في الحاضر الفلسطيني قربانين خلاص الوطن المقدّمة خارج خريطته، وهذا ما يزيد الإحساس بالمعاناة التي استطاع الشاعر أن يعمق تجسيدها بالإيماءات التاريخية، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يواصل الشاعر ربط النداء بتلك الإيماءات "يا كهف الحضارات القديمة"⁽⁴⁾، وهو في ذروة اللاوعي يعيدنا إلى تاريخيّة الإنسان في بداية تكوينه وانطلاقه من الكهوف؛ ليشير إلى عراقة الفلسطيني وأحقّيته بالوجود التي تجعله أدعى بالبقاء، ومع ذلك فهو مجال للنهش والتعذيب.

❖ المكان اليوناني عبر التناسل تمثيل للصراع المتضاربة غاياته

يصور الأدب طبيعة العلاقة الجدلية بين الذات والموضوع، والفرد والمجتمع، والإنسان والكون، وبين الشكل والمضمون⁽⁵⁾، فالأدب ينطلق من إحساس الشاعر تجاه مثير ما يتكوّن من جانبيين: أحدهما ذاتي والآخر موضوعي، وهذان الجانبان يعمل كلّ منهما إلى جانب الآخر مؤثراً ومتأثراً في سبيل إخراج الشكل النهائي للعمل الأدبي بصورة نستطيع أن نلمسها من خلالها، وأثناء البحث عن الفكرة في العمل الأدبي لا بدّ أن يستوقفنا الشكل كمقوم لها؛ إذ لا نستطيع أن ننظر إلى أيّ منهما خارج الآخر، والتناسل مع المكان التاريخي مرواحاً بينهما يقيم جدلاً يغني النصّ، وقناعة المتلقي به رمزاً تجعل النصّ قابلاً للتّمثّل في كلّ تجربة تتصلّ بالمكان، وتتشابه في ملامحها مع موضوع الشاعر الحالي، وفي النهاية لا بدّ أن يثير النصّ اهتمام المتلقي على المستوى الإنساني، فمن الأمكنة التاريخية الأخرى التي استحوذت على اهتمام "درويش" اليونان وما قد ينفّر عن بعضها من أجزاء، وبالتحديد "أثينا". لعلّ أول إشارة إلى ذلك المكان جاءت في ديوان الشاعر: "العصافير تموت في الجليل"، وذلك في قصيدة "ريتا ... أحبيني"؛ حيث تكرّر فيها لفظ "اليونان" سبع مرّات، واللفظ "أثينا" ثمان مرّات، ولكنّ ذلك لم يعدّ كونه رمزاً، يخنفي وراءه اسم "فلسطين"؛ فلم ينحصر في جانب تاريخي محدّد لذلك المكان؛ إذ يقول الشاعر:

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 142.

(2) نفسه، 142.

(3) الرومانيون كغيرهم من شعوب العالم القديم قدّموا أحياناً لآلهتهم قربانين بشريّة، (ينظر: محمد محفل، تاريخ الرومان، تاريخ إيطاليا وروما حتى عصر الفتوحات الكبرى، 214)، وقد انتشرت عادة تقديم قربانين في الربيع المقدّس الذي يلي أيام الصيق والشدة الكائنة في فصل الشتاء، وقد اختلف في نوعيّة هذه القربانين، فقد تكون بشريّة من مواليد الموسم، وقد يستعاض عنها بطرد الجبل المولود في أثناء الربيع المقدّس خارج الجماعة بعد أن يبلغ سنّ الرشد، (وينظر: علي عكاشة، وشهادة الناطور وجميل بيضون، اليونان والرومان، 142).

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 142.

(5) ينظر: نبيل راغب، موسوعة النظريّات الأدبيّة، 68.

مرثيا . . أحبيبي! وموتي في أثينا

مثل عطر الياسمين

تموت أشواق السجين . .

الحزن صامر هوية اليونان،

واليونان تبحث عن طفولتها

ولا تجد الطفولة⁽¹⁾

إنّ الشاعر أثناء الإبداع يعاني صراعات متباينة، تأتي في خلق جديد، تنتظمه دوافعه وأفكاره وانفعالاته، وهو لا يكون على درجة من الوعي في تلك اللحظات،⁽²⁾ ففي تلك المقطوعة يتمثل صراع الشاعر مع الواقع والذات، وينعكس ذلك عبر انفعالاته في لحظات لاواعية، تبرز فيها إحساسات ذاتية متواشجة، تنبع من داخل الذات الشاعرة وخارجها، فيضاف لهم الاجتماعي المرتبط بـ"فلسطين" بعيد الاحتلال لتجربة ذاتية، والشاعر أثناء ذلك ينقل الواقع نقلاً غير مباشر؛ إذ قد تصبح "اليونان" رمزاً متخيلاً لـ"فلسطين"، ولكنه يبقى نائياً عن حدود النصّ الداخليّة.

يتم اختراق الشاعر للماضي بمسؤولية فنيّة وجهد خاص؛ إذ يتطلب الأمر تعميم المغزى والدلالة دون إفصاح، كي لا تفسد الدلالات، ويكون الدال ومدلوله متساويين،⁽³⁾ فالأدب لا يسعى إلى نقل معانٍ وصور محدّدة، وإنما يهدف إلى الإحياء بحالات نفسية⁽⁴⁾، والحالات النفسية تلك هي التي تتطلب رموزاً تحجب المدلول، وتتيح إمكانية تعدّده وتداخل أشكاله في الذاكرة، أمّا الدال فيعمل وفقاً لإرادة الشاعر الكامنة داخل النصّ، وداخل ذاته، وتبعاً لرؤية المتلقّي الخاصة القائمة على الحدس والإلهام أحياناً وعلى البحث والتّقيب أحياناً أخرى، وهذا ما يكسب النصّ القدرة على التحدّي والانفلات من الزّمان والمكان والإنسان، وهذا ما يضمن له اكتساب تجربة جديدة في ضوء تجربته الخاصة المنبثقة من العصر والبيئة والذات الشاعرة، وإنسانيّتها لن تبقى محصورة في تلك العناصر، والذي يتحكّم في ذلك هو القارئ الذي يبحث عن شعر يتناسب مع واقع جديد، فكما أنّ الوقائع تتداخل في النصّ الواحد من خلال التّناص وأثناء كتابة ذلك النصّ، فإنّ أعداد المتداخلات تبقى قابلاً للتّزايد أثناء قراءة النصّ ذاته؛ وهذا ما يكسبه الخلود والتّطور عبر أزمنة لاحقة، ومن هنا، فالأدب الأكثر خلوداً لا يرمي إلى نقل معنى متفق عليه، و"درويش" شاعراً يسعى إلى تحقيق الإبداع يلجأ إلى ذلك إذا ما استحضّر المكان التاريخي؛ إذ لا يمكن أن يلمس المتلقّي أحياناً إشارات واضحة تخصّ الدال أو المدلول، إذ يقول وقد تناصّ مع المكان "أثينا":

لعلّ لي رؤيا

وأخجل من صدى الأجراس وهو يجيني صدأ

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 274.

(2) ينظر: علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعريّة عند الأعمى التّطليبيّ، 276.

(3) ينظر: حاتم الصّكر، مرايا نرسييس، الأنماط النوعيّة والتشكيلات البنائيّة لفصيدة السرد الحديثة، 223.

(4) ينظر: محمّد مندور، الأدب ومذاهبه، 119.

وأصبح في أثنينا: كيف تهاجرنا؟⁽¹⁾

هناك إذن تناص بلا تفاصيل، بلا إشارات وتلميحات؛ لأنّ إطاره في أصل استخدامه يخضع للتمدد والتوسيع⁽²⁾، فـ"أثينا" في المقطوعة السابقة تفتح على اللامحدود، تفتح على أزمنة وأمكنة وتفصيل وأحداث غير قابلة للانتقاء والتحديد، بعضها ينطلق من تاريخها المنفتح للتأمل، وبعضها منبثق من ذات الشاعر وواقعه، وبعضها يتجه نحو المستقبل، ويأخذ من ذات المتلقين، فالشاعر في جوّ نفسيّ محاط بالحزن واليأس يندفع نحو التاريخ معبراً عن فقدانه للمكان، و"أثينا" رمز للمكان الضائع، ولعلّها "بيروت" في أوج انهيارها، وهذه الصورة الأخيرة تفتح على صورة مكانية أخرى تتولد في ذهن الشاعر وإحساسه، ويبحث عنها المتلقي في ظلّ صلة النصّ بمحيط الشاعر الاجتماعيّ، فهي قد تتصل بالوطن البعيد، والموطئ العربيّ المفقود في ضوء انهيار "بيروت"، وكلّ ذلك يختبئ وراء التاريخ المطلق للمكان "أثينا"، ويسوق الشاعر ذلك في جوّ من الغضب والدهشة والفتنة، ويعتمد الاستفهام جانباً فنياً، يعلن نبذة متوترة عالية، وذلك في السطر الثالث، ويزداد التوتر إذا كان الانهيار داخل النفس، فهذا ما يعبر عن قوة الانفعال التي تحيل الخارج إلى الداخل؛ فيتجسد المكان داخل الإنسان في اللاوعي، وإذا كان الواقع أن يكون الإنسان داخل المكان، فالفلسطيني خارج، ومع ذلك يحلّ المكان فيه.

يذهب التفكيكيون⁽³⁾ إلى أنّ هناك نصوصاً بعدد المتلقين، بل إنّ النصّ الواحد يتعدّد ويتنوّع، ويختلف طبقاً للحظات أو فترات التلقّي، وبذلك ليس ثمة نصّ على الإطلاق، فالمؤلف ليس إلّا محرّكاً أو مثيراً للاختلاف حول ما يكتبه⁽⁴⁾، وهذا حقاً ما ينطبق على النصّ الدرويشي، فلم أقم بإعادة القراءة لنصوصه في لحظة ما إلّا وقد خرجت بشيء جديد محير، ولا شك أنّ ذلك يتفاقم في ضوء البحث في مجال التناصّ، وهذا ما نفتت إليه الباحث "عادل الأسطة" حينما قال: إنّ نصوص "درويش" خارج الوطن ينبغي أن تدرس وقد اعتمد الدارس على رأي التفكيكيين الذين يرون أنّ كلّ قراءة جديدة لا بدّ أن تنقض سابقتها⁽⁵⁾، ولكنّ قراءة أخرى قد تعيده إلى حيث توصلت في مرّات سابقة، وبذلك لا يكون النقض مطلقاً، وذلك ما يمكن للباحث أن يلحظه في ضوء التناصّ الذي يقود إلى غير تأويل، والعنصر المكانيّ التاريخيّ بوصفه أحد فروع التناصّ يكون موقفاً للقارئ في كثير من الأحيان؛ إذ يقول الشاعر متمثلاً "أثينا":

وإن كان هذا الحرف الحرف النهائي، فلنبتعد عن

سماء المناجاة وعن شجرة الآخرين. كبرنا قليلاً

- (1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 202.
- (2) ينظر: حاتم الصكر، مرايا نرسييس، الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، 223.
- (3) ظهر مصطلح التفكيك أولاً عندما استخدمه فلاسفة الإغريق في تحليل المعطيات الرياضية والمنطقية التي تكشف الفكر غير المتناسك، وبعد خمسة وعشرين قرناً عاد المصطلح للوجود في شكل نظرية أدبية ولغوية وفلسفية على يد الفيلسوف "ديريدا" عندما أصدر كتابه: "في علم النحو" عام 1967 امتداداً لمنهج الفيلسوف "هيدغر" في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، وقد نقض فلاسفة الزمن، ثم طبق نظرياته عملياً بالاعتماد على تفكيك نصوص فلسفية ولغوية وأدبية ونقدية، وقد أكد على أنّ وجود نصّ نهائيّ وهم كبير. (ينظر: نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، 224-225).
- (4) ينظر: نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، 225.
- (5) ينظر: عادل الأسطة، إشكالية القراءة... إشكالية النصّ، قراءة في سطر شعريّ لمحمود درويش، الكلمة، مجلة اتحاد الكتاب

الفلسطينيين، 6، 2000م، ص 75-76.

وَمَنْ شَبَّهَ لِلتَّجَاعِيدِ فِي نَبْرَةِ النَّكَايِ... طَالَ الطَّرِيقَ
وَمَنْ شَرَفْنَا أَنَا سَائِرُونَ عَلَى دَرْبِ قَيْصَرَ. لَمْ نَشْبِهْهُ لِلتَّصِيدَةِ
وَقَدْ أفرَغَتْ أَهْلَهَا مِنْ عَوَاطِفِهِمْ كَيْ تَوْسِعَ شَطْبَانَهَا

وَكُنْصِبَ حَيْمَنَا حَيْثُ أَلْقَتْ بِنَا الْحَرْبُ بَيْنَ أَثِينَا وَفَارَسٍ (1)

إنَّ الشَّيْءَ الْأَوَّلَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُوْجَدَ قَبْلَ عَمَلِيَّةِ التَّكْوِينِ الشَّعْرِيِّ هُوَ الْمَادَّةُ الْأُولَى الَّتِي تُوْجَدُ خَارِجَ السَّدَاتِ الْفَرْدِيَّةِ لِلإِنْسَانِ، وَهَذَا مَا يَسْمَى بِالْمَوْثَرِ (2)، وَهَذَا الْمَوْثَرُ الْوَاقِعِيُّ لَا يَدَّ أَنْ يَسْتَدْعِي مَوْثَرَاتٍ، تَثِيرُهَا الذَّاكِرَةُ الشَّاعِرِيَّةَ الْخَاصَّةَ، وَهِيَ جِزَاءٌ مِنْ تَقَافَةِ الشَّاعِرِ سِوَاءِ أَكَاثَتِ مَوْجُودَةٍ مَسْبِقًا أَمْ تَكُونَتْ بَدَافِعَ الْحَاجَةِ إِلَى الْكِتَابَةِ، مِنْ هَذَا الْوَعِيِّ جَاءَ فِي السِّيَاقِ السَّابِقِ حُضُورُ الْمَوْثَرِ الْمَكَانِيِّ التَّارِيخِيِّ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي جَوْءِ لَإِوَاعٍ، يَنَالُ مِنْ وَعِيِّ الْمَتَلَقِّ، وَلَا يَلْبَثُ أَنْ يَجْعَلَهُ مَتَقَلِّبًا بَيْنَ حَالَتِي الْوَعِيِّ وَاللَّوَعِيِّ، وَتَارِيخِيَّةً "أَثِينَا" وَ"فَارَسٍ" وَمَا تَقْتَضِيهِ مِنْ عَوْدَةٍ إِلَى التَّارِيخِيِّ مِنْ أَجْلِ فَهْمِ الْوَاقِعِ الْجَدِيدِ تَصَبُّحَ جِزَاءً مِنْ النَّصِّ الشَّعْرِيِّ. فَالشَّاعِرُ نَظَرَ إِلَى الصَّرَاحِ التَّارِيخِيِّ الْقَائِمِ عَلَى بَسْطِ السَّيْطَرَةِ مِنْ نَاحِيَةٍ، وَدَفَعَ الْخَطَرَ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمُنْطَقَتَيْنِ لِأَسِيْمَا سَيْطَرَةِ "فَارَسٍ" عَلَى "أَثِينَا"، وَلَا حَظَّ بَعْضُ الْمَلَامِحِ التَّارِيخِيَّةِ الْبَارِزَةِ كَالْإِنْقِسَامَاتِ الدَّاخِلِيَّةِ بَيْنَ الْمَدَنِ الْيُونَانِيَّةِ أَوْ مَرَاكِلِ الْهَجُومِ الْمَتَفَرِّقَةِ بَيْنَ الْمَكَانِيْنِ "أَثِينَا" وَ"فَارَسٍ" (3) وَعَدَمُ تَوَافُرِ الْإِسْتِقْرَارِ وَالنَّقَّةِ، فُوْجِدَ تِلْكَ الْمَلَامِحُ وَغَيْرُهَا تَنْسَلِخُ عَلَى وَاقِعِ الْعَرَبِ حَدِيثًا؛ لَمَّا يَتَعَرَّضُونَ لَهُ مِنْ مَخَاطِرٍ أَعْجَبِيَّةٍ فِي ضَوْءِ انْقِسَامِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَلَكِنَّ الْفَارِسَ لِلنَّصِّ الشَّعْرِيِّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْمَسَ عِلَاقَةً وَاضِحَةً بَيْنَ الذَّالِّ وَالْمَدْلُولِ، فَمَا تَكُونُ "أَثِينَا"؟ وَمَا تَكُونُ "فَارَسٍ"؟ إِنَّ تَحْدِيدَ الْمَدْلُولِينَ بِدَقَّةٍ لَيْسَ مُمْكِنًا؛ وَذَلِكَ نَظْرًا لِإِخْتِلَافِ الْمَلَابِسَاتِ الْمُرْتَبِطَةِ بِالْبَلَدِيْنِ وَالْمَتَّصِلَةِ بِالْوَاقِعِ الْحَالِيِّ، فَحُضُورُ الْمَكَانِيْنِ لَا يَعْنِي تَمَثُّلَهُمَا بِذَاتِهِمَا وَبِكُلِّ التَّفَاصِيلِ بِقَدْرِ مَا يَعْنِي تَمَثُّلَ بَعْضِ الْحَوَادِثِ وَالسَّمَاتِ الْمَتَّصِلَةِ بِالْعَنْصَرِ الْإِنْسَانِيِّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَلَامِحَ الْخَاصَّةَ بِـ"أَثِينَا" مِثْلًا لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَطَبَّقَ جَمِيعُهَا عَلَى أَحَدِ النَّفِيسِيْنَ الْمَحْدَثِيْنَ، وَكَذَلِكَ بِالنَّسْبَةِ لـ"فَارَسٍ"، فَـ"أَثِينَا" عَانَتْ مِنَ التَّسَلُّطِ وَعَدَمِ تَعَاوُنِ الْمَدَنِ الْيُونَانِيَّةِ الْآخَرَى مَعَهَا، وَهَذَا مَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْوَاقِعِ الْعَرَبِيِّ؛ إِذْ إِنَّ "فَارَسِيْنَ" وَ"الْعِرَاقَ" تَعَانِيَانِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ "أَثِينَا" تَجَاوَزَتْ ذَلِكَ وَحَقَّقَتْ نَصْرًا أَمَامَ "فَارَسٍ"، وَهَذَا مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْوَاقِعِ الْعَرَبِيِّ، وَالْأَمْرُ نَفْسُهُ يُمْكِنُ تَخْيَلُهُ بِالنَّسْبَةِ لـ"فَارَسٍ"، وَالشَّاعِرُ أَتْنَاءَ ذَلِكَ جَعَلَ شَعْبَهُ خَارِجَ تِلْكَ الْحَرْبِ كَمَا يَبْدُو فِي السَّطْرِ الْآخِرِ، فَهُوَ خَارِجُ الْوُجُودِ كَذَلِكَ؛ إِذْ إِنَّ ضِيَاعَهُ كَانَ نَتِيجَةً لِتِلْكَ الْحَرْبِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ طَرْفًا فِيهَا، فَاسْتَحْضَارُ "دَرْوِيْشٍ" لِلتَّارِيخِ يَفْتَحُ سَجَلًا تَارِيخِيًّا غَيْرَ مَتَقَيِّدٍ بِكُلِّ التَّفَاصِيلِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْفَتِحُ فِيهِ عَلَى الْإِنْتِهَائِيِّ، وَالتَّرْكِيبُ التَّارِيخِيُّ الَّذِي يَكُونُ جِزْنِيَّةً صَغِيرَةً مِنَ السَّطْرِ الْآخِرِ قَدْ نَتَخَيْلَهُ بِعَشْرَاتِ الصَّفَحَاتِ.

إنَّ تَجْرِبَةَ الشَّاعِرِ رُؤْيَا مَتَمَيِّزَةً، وَمَوْقِفَ خَاصٍّ مِنَ الْكُونِ وَالْحَيَاةِ؛ لِذَا فَإِنَّ نَشَاطَهُ الْخِيَالِيَّ فِي صَوْغِ تِلْكَ التَّجْرِبَةِ لَا يَكُونُ انْصِيَاعًا لِأَحْكَامِ الْمُنْطِقِ وَالْعَقْلِ (4)، بَلْ إِنَّ لَاشْعُورَهُ وَعَمَقَ إِحْسَاسِهِ وَذَاتَقَتَهُ الْفَنِّيَّةَ وَقَدْرَتَهُ عَلَى

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 528-529.

(2) ينظر: خيري الضامن، في التكوين الشعري، 28.

(3) لمعرفة بعض التفاصيل التاريخية المرتبطة بأثينا وفارس (ينظر: لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقدّمة في التاريخ الحضاري،

155-163، وينظر: علي عكاشة وشحادة الناطور، وجميل بيضون، اليونان والرومان، 82-85).

(4) ينظر: حسن طبل، الصورة البيانية في الموروث البلاغي، 27.

التَّصَوُّرَ والتَّخِيلَ، كلَّ ذَلِكَ يتحكَّم في طريقة الصِّياغة، والقدرة على إعادة إنتاج الواقع، بما فيه سمة التَّمَتُّع، فهو - وإن اشترك مع الآخرين في اطلاعه على المثيرات الخارجيّة- يختلف عنهم في القدرة على تصوُّرها تصوُّراً داخلياً، وفي مدى إدراكه لها، وتفهمها فهماً جديداً يتماشى مع الحسِّ الجماليِّ مستعيناً بحواسه المتميِّزة، وقابليَّتها للتغلغل في أعماق المدركات، وإعادة تشكيلها تشكيلاً يتملِّك الملكات الإنسانيَّة؛ إذ يخاطب النَّفس إلى جانب العقل، ويشدُّها إلى المعرفة والمتعة، ويكون ذلك بالاستناد إلى أساليب تعبيرية متمرّدة على المنطق، والتَّناصُّ مع المكان التاريخيِّ "أثينا" عند "درويش" هو أحد تلك الأساليب؛ إذ يقول:

وَلَمْ تَكُنِ الْأَمْرُضُ تُنْقَلُ قَبْلَ الْخَلِيقَةِ، لَكِنَّ شَيْئاً
كَهَذَا عَرَفْنَاهُ قَبْلَ الزَّمَانِ... سَسْرُوي الرَّيَاحِ لَنَا

بِدَائِنَا وَالتَّهَابَةِ، لَكِنَّا نَشْرَفُ الْيَوْمَ حَاضِرًا
وَنَدْفِنُ أَيَّامَنَا فِي رَمَادِ الْأَسَاطِيرِ، لَيْسَتْ أَثِينَا لَنَا،

وَنَشْرَفُ أَيَّامَكُمُ مِنْ دُخَانِ الْمَكَانِ، وَكَيْسَتْ أَثِينَا لَكُمُ،
وَنَشْرَفُ مَا هِيَ الْمَعْدِنُ - السَّيِّدِ الْيَوْمَ مِنْ أَجْلِنَا⁽¹⁾

إنَّ لغة الشَّعر هي لغة الانفعال والوجدان؛ لذلك هي لغة إيحائيَّة؛ لأنَّها تثير فينا الإحساس بالصُّور، وهي لغة جماليَّة؛ لأنَّها تستخدم الألفاظ استخداماً مجازياً في نسق معيَّن⁽²⁾، وأحد وسائل الإيحاء الصَّادرة عن الانفعال المتدفِّق عند "درويش" هو التَّناصُّ مع الرَّمز المكانيِّ "أثينا" الذي يحقِّق غاية جدليَّة كما يبدو فيما سبق، وكلَّ ذلك يأتي نتيجة للرغبة الملحَّة في التَّعبير عن عمق الصِّراع الإنسانيِّ الوجوديِّ، فشعور الشَّاعر بفقدان الوجود تضاعف في ديوانه "أحد عشر كوكباً" الذي تحلَّق فيه الصِّراع حول "فلسطين" التي تحوَّلت صورتها إلى صورة رمزيَّة، وهي "أثينا"، وقد أتى "درويش" بذلك في ضوء تعبيره عن الشَّعور بالإخفاق في السَّموِّ بالهدف بعد صراع طويل، لم ينته، وقد تركَّز حضور الرَّمز المكانيِّ التاريخيِّ في ذهنه نتيجة لذلك الشَّعور، وجاء ذلك في جوِّ مفعم بالصِّراع النَّفسيِّ كنتيجة حتميَّة للصِّراع الخارجيّ؛ إذ يساق فيه النَّفي في ضوء المفارقة بين جملتين، تتجسَّد فيهما الفكرة بصورة معبَّرة عن نفس صاحبها في السَّطرين الرَّابع والخامس، فالشَّاعر يشعر بخيبة الأمل في مرحلة ترتبط بالسلام؛ لأنَّ شعبه لن يحظى بشيء مُرضٍ، ولعلَّ هذا ما جعله في لاوعيه يقول: "ليست أثينا لنا"⁽³⁾، وفي مقابل ذلك لا يمكن أن يقنع بأنَّ "أثينا" رمزاً لـ"فلسطين" يمكن أن تكون لعدوِّه بقوله: "وليس أثينا لكم"⁽⁴⁾، وفي ظلِّ اخفاء "فلسطين" على الخريطة وراء "أثينا" التي تتضمَّنهما جملتان منفيتان يفرِّق بينهما الضَّمير المتَّصل بلام الاختصاص المثيرة لمعنى الصِّراع- في ظلِّ ذلك يدفن الشَّاعر أيامه في السَّطر الرَّابع برماد الأساطير مفيداً من الجانب التاريخيِّ للمكان "أثينا"؛ ليدلِّل على أنَّ التاريخ النَّضاليِّ المرتبط بالقضيَّة قد آل إلى رماد، واللفظ "ندفن" يحيل إلى مساويَّة الحدث

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 506.

(2) ينظر: علي الغريب محمَّد الشَّناوي، الصورة الشَّعريَّة عند الأعمى التَّطيليِّ، 281.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 506.

(4) نفسه، 506.

حينما يدفن وشعبه أيامهم بأنفسهم، ومع ذلك لن يكون الوطن الذي احترق فيه تاريخه لعدوه، وما ذلك إلا تعبير عن عدم القدرة على تصديق الواقع.

يستمدّ الأدب موضوعاته من الحياة، وتصاغ أفكاره من أحداث لها أبعاد إنسانية وعاطفية على درجة عالية وواعية⁽¹⁾، والعلاقة ما بين الأدب والتاريخ علاقة تلازمية جدلية⁽²⁾، فموضوعات الحياة الحديثة في ذهن الشاعر انفتحت على موضوعات الحياة الماضية، وأخذت تستمدّ عناصر بنائها من جوانبها المختلفة، فليست جوانب الحياة التي يعيشها الشاعر قاصرة على ذاتها في مخيلته، وأنماط الحياة بمختلف أشكالها تتواصل مع التاريخ، ولا تتفصل عنه، والتاريخ ليس قاصراً على مكان واحد، وإنما تنتوّع فيه الأمكنة، فيتفاقم الصراع؛ إذ يقول "درويش":

لم يكن عمرنا كافياً لنشيخ معاً

ونسير إلى السينما متعين

ونشهد خاتمة الحرب بين أثينا وجاراتها

ونرى حفلة السلم ما بين روما وقرطاج⁽³⁾

إذا كانت النظرية الفلسفية تسعى لاستكناه الحقائق والبحث عن جوهر الأشياء، والولوج إليها من باب الجدل والحوار والمنطق؛ فإنّ هذه النظرية تجد صداها في الشعر⁽⁴⁾، واستكناه الحقائق في الشعر آخذاً من الفلسفة يأتي من خلال مداخلة الحقائق الماضية بالحاضر كما يبدو في المقطوعة السابقة التي يعبر الشاعر من خلالها عن إحساسه بقصر عمره لإحساسه بطول عمر قضيبته عبر سني الصراع دون طائل؛ مما يجعله يرحل بحدسه نحو المستقبل؛ ليتصور مرحلة نهاية الصراع التي لن يشهدها وصاحبته، وهذا يعبر عن حالة يأس وضيق وصل إليها بعد طول انتظار، فلغة اليأس كما يرى "درويش" أقوى من لغة الأمل؛ لأنّ في اليأس فسحة لتأمل المصير الإنساني⁽⁵⁾، والذي أسهم في تعميق ذلك الشعور النصّ التاريخي الذي يقود المخيلة إلى غير مكان، وإلى غير مرحلة تاريخية، لها زمنيّتها الخاصّة، والشاعر ينصرف إلى التاريخ؛ ليلج أوسع أبوابه دون أن يتقيّد بجانب منه، فالتمثّل "أثينا" في السياق تتفتح ذاكرته على تاريخها الغابر حيث المجد المشرق والأقل بين الحين والآخر، وقد كان نتيجة لصراعات طويلة خاضتها⁽⁶⁾، أمّا اللفظ "جاراتها"، فهو يوحي بتعدّد الأمكنة، وبذلك بتعدّد أشكال الصراع وقوّة سطوته، وهذا ما ينسلخ على حاضر الشاعر، بيد أنّ تلك الأمكنة في زمانها الغابر خرجت من بوتقة الصراع خلافاً لمكان الشاعر. أمّا "روما" و"قرطاج"⁽⁷⁾ فهما لم تقلّ دوراً في تعميق ذلك المعنى عن "أثينا"، وهذا ما يدفع المتلقّي للمقارنة بين

(1) ينظر: علي عبد الخالق علي دومة، في الأدب ومذاهبه المعاصرة، 89.

(2) ينظر: جمانة مفيد عبد الله السالم، غرناطة في الرواية، دراسة في خمسة نماذج روائية، ص13، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 1999م.

(3) محمود درويش، سرير الغريبة، 13.

(4) ينظر: عبد الله التطاوي، الشاعر مفكراً، 22.

(5) ينظر: محمود درويش، التراجيديا الفلسطينية ستجد تعبيرها الأرقى، مشارف، ع3، 1995م، ص86.

(6) في تاريخ أثينا (ينظر: لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقدّمة في التاريخ الحضاريّ، 121-184، وحسين الشّبخ، دراسات في تاريخ حضارة اليونان والرومان، 97-106، وبطرس البستاني، دائرة المعارف، 509/2-527).

(7) في الصراع بين روما وقرطاج (ينظر: علي عكاشة وشحاده الناطور، وجميل بيضون، اليونان والرومان، 167-183).

الحاضر الفلسطيني من ناحية، وبين الماضي والحاضر المرتبطين بالأمكنة المستدعاة من ناحية أخرى، والشاعر يرتدّ بحاضره إلى الزمن الماضي بقوله: "لم يكن"⁽¹⁾، وكأنه يعيد المستقبل إلى الماضي، ويخلق نوعاً من المفارقة الزمانية التي تنشأ من الصراع النفسي الناشئ تجاه الواقع، ولعلّ ما يلحظ عند "درويش" أحياناً أثناء تناصّه مع التاريخ أنّ النصّ لديه يكتسب طابعاً تاريخياً، تخفت فيه الروح الفنيّة في الوقت الذي يتعمّق فيه المعنى.

❖ "قرطاج" صورة للمكان الممثل لوضعية الفلسطيني مهجراً

يوظف "درويش" إذن التناصّ وفقاً لرواه السياسيّة والفكريّة والنفسية⁽²⁾، وعندما تكون سمة الصراع، صراع وجود لا حدود كما هو الحال بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني⁽³⁾، تكون للشاعر رؤية نافذة مجبولة بأحاسيس القلق والتمرد على الإحساس بالاستقرار، وتلك الرؤى والمشاعر ينصهر كلّ منها في الآخر، وقد عبّر التناصّ التاريخي عن ذلك، وأسهم في استعراض النموذج الإنساني الذي يقحم المتلقي إلى التعمّق في الإحساس بالنصّ الشعري، وكلّما ازداد التشابك بين النصّين اتجه النصّ الشعري نحو التماسك والغموض، واتجهت ذاكرة المتلقي نحو الاستقصاء، والظروف المحيطة بالنصّ انطلاقاً من زمنيّتها عادة ما تساعد على تأويله، فالشاعر يستغلّ المكان التاريخي استغلالاً هادفاً، وينصّله من زمانه؛ ليحلّ في زمان القصيدة؛ بحيث قد يخيّل لمن يلقي نظرة أولى عاجلة على القصيدة بأنّه يعبر في حقيقته عن موضوع تاريخي، وهذا ما يدلّ على شدة حضور الرمز في المرموز له، هنا يحتاج النصّ إلى سيولة فنيّة ذاتية حتّى لا يشعر القارئ بأنّه يقوم على السرد التاريخي؛ حيث يقول الشاعر:

مرمانا البحرُ في قرطاجٍ أصدافاً ونجمة

من يذكر الكلمات حين توهجت وطننا

لمن لا باب له؟⁽⁴⁾

في كلّ نصّ أدبيّ تتساقب سيولة خبيثة تدخر لكلّ قارئ، وبالحدس يمكن استتار أعماق النصّ وعلاقاته الجماليّة، والحدس هو المدخل للنفاذ إلى العالم الشعري⁽⁵⁾، ولعلّ القدرة على التآلف مع شعر "درويش" في معظم الأحيان قائمة على الحدس، وفي كلّ عملية حدسيّة يستطيع القارئ استدراج قيم جماليّة جديدة، ووفقاً لذلك يستطيع أن يلمس المتلقي للمقطوعة السابقة جماليّات فنيّة ومعنويّة، تتبثق من النصّ نفسه، ومن لحظات القراءة، وكلّ ذلك لا ينفصل عن قدرة الشاعر على إعادة تشكيل المكان تشكيلاً تاريخياً أنيياً، فـ"قرطاج" في السياق السابق تشير إلى تداخل مكانيّ أثناء عملية التشكيل الشعري، يشدنا إلى معرفة الملامح المشتركة بين أمكنة تتصل بأزمنة مختلفة، ويبدأ ذلك في السياق السابق بالفعل "رمى" المتصل بروح الجماعة في السطر الأول، وهو بذاته يعبر عن الضياع، والبحر يرمز إلى الرحيل المؤدي إلى ذلك الضياع، و"قرطاج" هي الطاقّة التي تمدّ النصّ بالكثافة والتوتر، ولعلّها

(1) محمود درويش، سرير الغريبة، 13.

(2) ينظر: عبد الباسط أحمد محمد مرشده، التناصّ في الشعر العربي الحديث، ص 215، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنية، 2000م.

(3) ينظر: هاني الحسن، العودة إلى الينابيع (2) الخروج من مأزق أوسلو، وثيقة للحوار، 66.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 237.

(5) ينظر: غالية خوجة، قلق النصّ محارق الحدائث، 288-289.

"بيروت" التي مثلت موقعاً وسطاً، يشدّ المهاجر نحو وطنه، والشاعر يحاول تزيين الواقع - وإن كان مريراً - بتحويله النماذج الإنسانية المقهورة إلى أصداف ونجمة.

يستغلّ الشاعر المحدث المعطى التاريخي، وقابليته للتأويل أثناء التعبير عن تجربته الشعرية؛ كي يمنح عمله الفني نوعاً من الشمولية مسترعياً فكر المتلقي ووجدانه، ومحققاً تواصلًا وتفاعلاً مع العمل الفني الجديد⁽¹⁾، من هذا المنطلق حرص "درويش" على إثراء إنتاجه بمصادر ثقافية شتى، تمدّه بمعطيات خصبة، تكسبه الثقة في الإبداع والقدرة على تخطي احتمالية الانزلاق من ميدان الإبداع الحدائلي الذي يستمدّ سماته من الزمن المتجدد، بكل ما يثيره من رغبة في الابتكار، والقدرة على مواكبة المرحلة، يقول الشاعر متناصلاً مع المكان التاريخي:

أتذكرون؟

أبام غرمتنا هناك؟ ويرقصون على الحنّابِ ساخرين

من سيرة المنفى البعيد ومن بلاد سوف يجرها الحنين

هل تذكرون حصار قرطاج الأخير؟⁽²⁾

النفس لا تقرّ على قرار في حركيتها؛ لأنها في جدلية دائمة بين الوعي واللّوعي، بين الذاكرة والنسيان، وبين الرضى واللّرضى، بين الهواجس والأمانى المتصارعة في عالم الواقع المادي الضيق⁽³⁾، وإحساس النفس الشاعرة بالصراع لا يساوي إحساس الآخرين به، فالشعر لا سيما الفلسطيني في أهدأ أحواله يعبر عن حدة الصراع، والشاعر في المقطوعة السابقة يتخيل العودة عبر أحلامه نتيجة للصراع القائم على الرغبة في الوجود والاستقرار؛ إذ يحيل المستقبل إلى حاضر، والحاضر إلى ماضٍ؛ ليختلط مع الزمن الأصلي، وبين الماضي والحاضر تنشأ أبرز الذكريات مستندة إلى الماضي في قوة تأثيره، وبالاعتماد على الاستفهام "هل تذكرون"⁽⁴⁾ تتعمق الذكريات في الذاكرة، ويحاول الشاعر إثارة ذكريات الآخر أثناءه، ولعلّ "حصار قرطاج الأخير"⁽⁵⁾ هو حصار "بيروت" المتوغل في الإحساس، ذلك الحدث المؤدي بالفلسطيني بعيداً عن غايته، لتصبح "فلسطين" أبعد، فاستدعاء "قرطاج" يضيف على الحدث وسيلة إقناع حيّة، تقوم على المحاورّة الصامتة بين المبدع والمتلقي، وهذا الأسلوب الذي تختلط فيه الأزمنة يعيد تشكيل الحياة وفقاً لإرادة المبدع؛ ممّا يمنحه الانبعاث، وتجنّب إمكانية التناسي إذا ما حلّ في الزمن الماضي؛ ليكسب سمة الانفتاح على الأزمنة؛ وليصبح قابلاً للحلول في تجارب جديدة؛ ممّا يؤدي إلى خلوده وقابليته للمضي في معارك الحياة المتجددة.

(1) ينظر: شوقي أحمد يعقوب أبو زيد، توأصل الشعر الفلسطيني الحديث بالترّاث، ص184، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنية، عمّان، 1995م.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 438.

(3) ينظر: ياسين الأيوبي، في محراب الكلمة، بحوث ودراسات نقدية في الأدب العربي الحديث والمعاصر، 150.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 438.

(5) لعلّ الشاعر في المعنى الحقيقي للحصار يقصد حصار الرومان لقرطاج الذي استمرّ ثلاث سنوات من (146-149 ق.م)، وقد دخلها

الرومان بعد أن دافع أهلها، وحاربوا بكلّ قواهم. (ينظر: علي عكاشة، وشهادة الناطور، وجميل بيبضون، اليونان والرومان، 181-

182).

❖ "هيروشيما" تجسيد للكارثة وتعميق للإحساس بها

التجربة الشعريّة صيغة حلم من حيث الغيب النفسيّ الذي يطالعه الفنّان، وهو غيب لامنطقيّ شبيه بحالة الحلم الليليّ أو الحلم في حالة يكون فيها الإنسان بين الصّحو والنّوم⁽¹⁾، إنّ تجربة "بيروت" بذاتها كانت بالنّسبة للشّاعر غير منفصل عن أمّته أشبه بحلم، فما حدث في "بيروت" كان في مخيلته أقوى ممّا هو في الواقع، وقوّة الحدث لا تحدّد في ذاتها فحسب، بل في كفيّة تلقّيها، وشدّة الإحساس بها التي تتفاوت من إنسان لآخر، ولا شك أنّ وقعها على مخيلة الشّاعر يمنحها القوّة والتأثير، وإنّما تصطدم التجربة في ذهن الشّاعر بصور مماثلة، تسلك المشاعر المكبوتة طريقها من خلالها، وقد وجد في كارثة "هيروشيما"⁽²⁾ الصّورة التي يمكن أن تتضح بشحنة الانفعالات التي تملأ نفس الشّاعر؛ إذ يقول:

الآن فالأحوال هادئة تماماً مثلما كانت. وإنّ الموت يأتي بكلّ

سلاحه الجويّ والبرّي والبحريّ. مليون انفجار في المدينة.

هيروشيما هيروشيما

وحدنا نصغي إلى مرعد الحجارة، هيروشيما

وحدنا نصغي لما في الرّوح من عبث ومن جدوى

وأمركا على الأسوار تهدي كلّ طفل لعبة الموت عنوديّة

يا هيروشيما العاشق العربيّ أمركا هي الطّاعون، والطّاعون

أمركا⁽³⁾

العلاقة بين شخصيّة الفنّان والمجتمع علاقة تفاعل، فالمجتمع لا يوجد بمعزل عن تلك الشخصيّة، وإنّما هو جزء منها، والعمل الفنّيّ في النّهاية تعبير ذاتيّ عن ثنائيّة الفنّان والمجتمع⁽⁴⁾، وتعبير الشّاعر عن أحوال المجتمع في المقطوعة السّابقة يميّزه الانفعال، والعاطفة المتأجّجة، ولم يكن ليبلغ ذلك المبلغ لولا بروز المؤثرات التّعبيريّة، ومن ضمنها تجربة إنسانيّة متمركزة في الذاكرة العالميّة، تفصح عن هويّة الأمريكيّ عبر فترات زمنيّة متفاوتة وأمكنة مختلفة، فالرمز "هيروشيما" الذي يتكرّر إيقاعه الصّاحب أربع مرّات في المقطوعة السّابقة، ينطلق من تجربة حقيقيّة مذهلة قادرة على منح معضلة الشّاعر بعداً إنسانياً أوسع مدى، بما يشبع رغبة النّفس في تفجير العاطفة عبر إعادة تفجير الواقع، وبما يضمن توصيل الفكرة مجبولة بالإحساس، معلناً أنّ الأحاسيس والخسارات المعنويّة هي التي تحدّد حجم الكارثة، فالحادثة التّاريخيّة التي تعرّضت لها "هيروشيما" بكلّ ما أثارته من زلزلة عالميّة غيرت مجرى التّاريخ تحلّ في "بيروت" التي غيرت أحداثها مجرى حياة الفلسطينيّ غير منفصل عن العالم، وأمريكا تقف خلف

(1) ينظر: شاكرا نابلسي، مجنون التراب، دراسة في شعر وفكر محمود درويش، 520.

(2) ينظر في تلك الكارثة: فتحي رضوان، مع الإنسان في الحرب والسلام، 407، 429، ومحمد الجزائري وآخرون، الموسوعة السياسيّة التّاريخيّة، 264.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 37-38.

(4) ينظر: عدنان رشيد، دراسات في علم الجمال، 140.

"هيروشيما" الرّمز والحقيقة، وتلوّث العالم بأحقاها وأطامعها، من هنا يكتسب العمل الفنّي قدرته على إعادة التّأثير في الآخر، ودفعه للتّبصّر في الواقع.

إنّ دلالات المكان في الأدب العربيّ نقطة الانطلاق التي تشحن الرّؤيا، وتقيم الزّمن الثّقافيّ بأبعاده الجديدة، فأشكال المواجهة التي تتخذ من الشّعْر وسيلة لها لا تبقى محدودة بنقاط انطلاقها، بل يأتي الرّمز أو عالم العلاقات الفجعية ليعطي مدلولات جديدة⁽¹⁾، ويستوحي المكان دلالاته من طبيعة الظروف المفروضة عليه، وبذلك لا بدّ أن تكون الرّموز المكانية المرتبطة بالمكان "فلسطين" كقيلة بنقل الصّورة نقلاً يستثير الإحساس والذاكرة، ويوحي بالتأمّل وتعميق الرّؤية، ولعلّ هذا ما جعل الشّاعر يستوحي صورة "هيروشيما" المفجعة غير مرّة، وفي كلّ مرّة تعكس واقعاً له زمنيته ومعطياته الخاصة، فلعلّ الإشارة الأولى إلى "هيروشيما" هي التي يقول فيها في ديوانه "العصافير تموت في الجليل":

وعلى الحائط تبكي هيروشيما . .

ليلة تمضي، ولا نأخذ من عالمنا

غير شكل الموت

في عنبر الظهيرة⁽²⁾.

إنّ مادّة الإبداع مستمّدة من العالم الخارجيّ ومن الذّكريات، والإبداع ليس مجرد محاكاة لشيء موجود ثمّ إعادة بنائه، بل هو الكشف عن علاقات ومتعلّقات ووظائف مستجّدة⁽³⁾، والأدب بوصفه عمليّة إبداعية يغوص في أعماق المجتمع عبر رؤية ذاتية للشّاعر، ويستمدّ من هذين الجانبين المتلاصقين أغلب مقوماته، وينشأ ضمن عمليّة إعادة بناء تلتقي فيها المتشابهات والمتناقضات سواء بسواء، فـ"هيروشيما" مشابهة لـ"فلسطين" في محنتها التقت بها في مخيلة الشّاعر، ومنحتها ملامحها وتسميتها، وارتبطت بها تبعاً لنظام علائقيّ، غير أنّ صخب "هيروشيما" يبدو أكثر خفوتاً في هذه المقطوعة، وكثافتها الإيحائية أكثر هدوءاً، وعبر "هيروشيما" يصوّر الشّاعر مرحلة السقوط الشّامل لـ"فلسطين"، ويركّز على الحالة النفسيّة التي ترتبط بوضعية ذلك المكان وأهله، ويغطّي ذلك بحالة من الحزن الخانق، تتجسّد من خلال استدعاء الرّمز "هيروشيما" أولاً وتصويرها باكية على الحائط ثانياً؛ فتبرز المأساة في غياب الصّوت الإنسانيّ.

(1) ينظر: الياس خوري، الذّكرة المفقودة دراسات نقدية، 200.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 247.

(3) ينظر: يوسف مراد، ميادئ علم النّفس العامّ، 272.

2. الصورة التاريخية للنموذج الإنساني

❖ النموذج الإنساني المدمر صورة لطفاة العصر

يتعامل الفنان مع الواقع وفقاً لمنظور خاص، يتكوّن نتيجة لعملية معقدة من التفاعلات والعلاقات المتشابكة بينه وبين ذلك الواقع، بين وعيه وبيئته وشخصيته، وبين ما يعتمل في الواقع ومدى تطوّر الظروف التاريخية⁽¹⁾، وهذا التطوّر يدفع الشاعر إلى إدارة ذاكرته إلى الوراء؛ ليستلهم من التاريخ الماضي صوراً تغني التجربة الناتجة عن تطوّر الواقع، فالتاريخ غنيّ بأحداثه ومعطياته، وهو - إن ابتعدت عنه دائرة الأفق الزمنيّ، وتبدلت عناصره - فلا بدّ من وجود قواسم مشتركة تجمع أجزاءه، وتشدّ بعضها إلى بعض، من هنا كان التاريخ الذي يعدّ سلسلة متصلة الحلقات رافداً للشاعر المحدث عامة ولـ"درويش" خاصة؛ إذ انتقى صوراً تعكس صورة النموذج الإنسانيّ المعاصر، فرأى أنّ الغزاة لا يختلفون في قساماتهم، وإن تبدل الزمن، فالمغول وغيرهم ممّن عرفوا ببطشهم وجبروتهم كانوا الصورة المشابهة لغزاة العصر في مخيلة الشاعر، وقد تكرّرت إشارة الشاعر إلى تلك الصورة في غير موضع على اختلاف النموذج المتمثّل، وغالباً ما كان "درويش" يجمع بين أكثر من صورة تاريخية في موضع ما؛ إذ يقول:

وَمَرَّيْتُ هَاوِيَةً، مَرَّيْتُ الْحَرْبَ بَعْدَ الْحَرْبِ، تِلْكَ قَبِيلَةٌ
دَالَتْ، وَتِلْكَ قَبِيلَةٌ قَالَتْ لِهَوْلَا كَوِ الْمَعَاصِرِ: نَحْنُ لِكَ
وَأَقُولُ: لَسْنَا أُمَّةً أُمَّةً، وَأَبْعَثْ لَابْنَ خَلْدُونَ أَحْتِرَامِي
وَأَنَا أَنَا، وَلَوْ أَنْكَسَرْتُ عَلَى الْهَوَاءِ الْمَعْدِنِيِّ... وَأَسْلَمْنِي
حَرْبُ الصَّلْبِيِّ الْمَجْدِيدِ إِلَى إِلَهِ الْأَنْتِقَامِ
وَالِى الْمَعْوَلِي الْمُرَابِطِ خَلْفَ أَقْنَعَةِ الْإِمَامِ⁽²⁾

يختار الشاعر ألفاظه وتركيبه؛ فتتصف عباراته بالتفخيم والتعميم، والوقوف عند مواطن التأثير وإيحاء الانفعالات وإثارة العواطف، فالهدف من الأفكار هو صياغتها بطريقة مؤثرة⁽³⁾، والأسماء التاريخية بوصفها ألفاظاً لا تتفصل عن الواقع التاريخي بكلّ ما يتضمّنه من أحداث وتفاصيل كانت وسيلة لإثارة الجدل والتصعيد العاطفي في المقطوعة السابقة، وتعددها يعني تعدد المقومات التي تتأصل فيها الفكرة، فالشاعر أراد أن يقنع المتلقي بأن صورة العدو عبر التاريخ واحدة لا تتغيّر على الرغم من مرحلة الانعطاف التاريخي المتصلة بعملية السلام، فـ"هولاكو" في السطر الثاني هو القناع الذي ألبسه لغزاة العصر، وأكد على كونه قناعاً بوصفه إيّاه بالمعاصر، هذا الوصف أخرجه من دائرة الماضي إلى دائرة العصر، وكسر معالم التّطابق بين الرّمز والمرموز له، ولعلّ ذلك الوصف يضعف قوة الترميز والتقمّص، وحلول الرّمز في المرموز له، وإذا كان "هولاكو" قد قاد حرباً، ودمّر، وشرّد، وقتل،

(1) ينظر: رمضان الصبّاغ، عناصر العمل الفنيّ، دراسة جمالية، 7.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 523-524.

(3) ينظر: نقي الدين النّبّهاني، التفكيّر، 125-126.

وطغى، وأفسد، فغزاة العصر لا يختلفون في ملامحهم عنه، بل يستمدون صورتهم منه، وأمام هذه الصورة تتحدد الصور العصريّة المتناقضة؛ إذ يتمثل ذلك من خلال الواقع الذي ينقسم فيه الناس أمام الغزاة إلى فريقين عاصي وطائع، فالقبيلة التي "قالت لهولاكو المعاصر: نحن لك"⁽¹⁾ في السطر الثاني لعلها تمثل الفريق الذي خضع لعملية السلام بصورة خاصة، أو أنها تمثل كل من يخضع للغزاة في عالم الشاعر، ويقدم نفسه طائعاً صاغراً بين أيديهم، ولكن الشاعر يرفض هذا الموقف، يرفض أن يكون مستعبداً، ويستند بذلك إلى تاريخه المشرق الذي لم تعرف فيه أمته الخنوع كما يبدو في السطر الثالث، حيث يستدعي "ابن خلدون" مؤرخاً تحفل مصنفاته بتاريخ العرب العريق، وعبارته: "وأبعث لابن خلدون احتراماً"⁽²⁾ لا تخلو من نثرية مبتذلة، ويستنهض الشاعر قواه من لجة اليأس معلناً ثبات الذات المتمردة على تحولات الواقع. والتناص مع التاريخ واستخدام الرمز التاريخي لا يقف عند "هولاكو"، بل تتسع مساحة الصورة؛ لتشمل الصليبيين والمغول، وبذلك يتصاعد الإحساس بالنفور من صورة الغزاة، فلعل "الصليبي الجديد" الغازي الأمريكي، و"المغولي المرابط" هو الصهيوني المرابط في "فلسطين" سيما أن مخاض الغزو الأمريكي للعراق ولد إحساساً يائساً، ترتبت عليه تحولات في حركة التاريخ، نشأت عنها انفعالات قوية في النفس المبدعة.

بعد أن ينشأ الانفعال، ويرتد إلى الداخل، ويتعمق، ويتعقل، ويغدو سبيلاً إلى الرؤيا النافذة يتحول إلى معاناة، فالمعاناة هي الانفعال بعد أن يتقيد، ويعود وسيلة لاستبطان الحقائق والحلول في روح الطبيعة وخفايا النفس، وهي الانفعال المهتدي بنور العقل؛ إذ يذبيبه، ويحتويه، والعقل يهب الانفعال الثقافة، فيغدو انفعالاً مثقفاً، تنصهر فيه الثقافة في بوتقة النفس⁽³⁾، لقد عبر "درويش" عن معاناته بجانبها: الذاتي والموضوعي مستنداً إلى الحقيقة في طورها: الماضي والحاضر، وأنت تلك الحقيقة مرتوية بانفعالاته، وغدت ثقافته جزءاً من مفهوم الواقع، واتصلت بإحساساته التي تسعى إلى نقل الحقيقة، وقد جسّد ملامح إنسان العصر معتمداً على نماذج إنسانية أسهمت في توجيه مسارات التاريخ؛ إذ يقول:

كُنْ لِحَيْتَانِ رَبِّي وَتَرَكَهَا الْمَاءُ، قَدْ وَصَلَ الْفَاتِحُونَ
وَمَضَى الْفَاتِحُونَ الْقَدَامَى جَنُوبًا شَعُوبًا تَرْمِي أَيْامَهَا
فِي مَرْكَبِ التَّحْوِيلِ: أَغْرَفَ مِنْ كُنْتُ أُمْسِ، فَمَاذَا أَكُونُ
فِي غَدٍ تَحْتَ مَرَآيَاتِ كُولُومْبُوسِ⁽⁴⁾ الْأَطْلَسِيَّةِ؟ كُنْ وَتَرَكَ
كُنْ لِحَيْتَانِ رَبِّي وَتَرَكَهَا الْمَاءُ. لَا مِضْرَ فِي مِضْرٍ، لَا
فَاسٍ فِي فَاسٍ، وَالشَّامُ تُثَاي. وَلَا صَفْرَ فِي

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 523.

(2) نفسه، 523.

(3) ينظر: إيليا الحاوي، بدر شاكر السياب، شاعر الأناشيد والمرائي خصائص ومختارات، 7/6.

(4) بحار إيطالي ولد في جنوى، قرأ في كتاب لفيثاغوراس أن الأرض مستديرة، فجعل يعمل، ويفكر، فاستنتج أن بإمكانه الوصول إلى الهند من طريق أقصر من الطرق المعروفة، إلا أن أساتذة الجامعات والفلاسفة سخروا منه، بقي سبعة عشر عاماً يبحث عن يساعده، فلم يجد إلا الفشل، غير أن بابا "روما" اهتم للأمر إلى أن أبحرت سفنه الثلاثة، لم يكن يعلم أنه وصل إلى قارة جديدة هي أمريكا، بل كان يتوهم أنه اكتشف طريقاً بحرياً جديداً إلى الهند.. ومن هنا أطلق على السكان الحمر الذين وجدهم في أمريكا اسم الهنود، توفي في سن الستين مغموراً. (ينظر: سمير شيخاني، مع الخالدين، 536-536).

مِرايَةَ الأَهْلِ، لا تُهَرِّشُ شَرْقَ التَّخِيلِ المُحَاصِرِ
بِخُبُولِ المَعُولِ السَّرِيعَةِ . فِي أَيِّ أُنْدَلُسٍ أَتَيْتَ؟ هَهُنَا
أَمْ هُنَاكَ؟ سَأَعْرِفُ أَنِّي هَلَكْتُ وَأَنِّي تَرَكَتُ هُنَا
خَيْرَ مَا فِي: ماضِي لَمْ يَبْقَ لِي غَيْرُ جِيتَانِ مِرتِي
كُن لِحِيتَانِ مِرتِي وَتَرَكَهَا المَاءُ . فَذَهَبَ الفَاتِحُونَ
وَأَتَى الفَاتِحُونَ... (1)

المعاناة الجديدة تفرض بالضرورة شكلاً تعبيرياً جديداً، فالكتابة الفنية تتطور مع الحياة، وتتجدد بتجدد الأفعال والموافق، إنها مرتبطة بصيرورة الواقع، تخضع لمختلف تحولاته، تتشكل تشكيلاً يتوافق وحركيته⁽²⁾، وحينما تكون حركة الحاضر أشدّ ثقلًا كما يبدو في المقطوعة السابقة المتصلة به فإنّ هذا يستدعي البحث عن تجارب من الماضي مشابهة ومؤثرة كوسيلة للإقناع، من هنا كان التاريخ راصداً لحركة الحاضر، فالتّصانص مع جوانب تاريخية يزيد النصّ ثقلًا وكثافة، ويبدأ ذلك بحركة مضطربة في السّطر الأوّل، فوصول الفاتحين ومضيهم يفتح أبواب التّاريخ، ويكسر الأسيجة الزّمنية، والوصف عند "درويش" عادة ما يرافق المدلول التّاريخي؛ فيحدّد زمانيته المبهمة؛ لذا فهو يصف الفاتحين بالقدمى في السّطر الثّاني؛ ليحيلنا إلى الماضي المكتظّ بالصّراعات، فيلخّص مسيرة التّاريخ في إشارات سريعة، لينتقل في السّطر الثّالث ويقارن بين ماضي أمته وحاضرها، فيرسم خريطة الغد، فالواقع العصريّ والسيطرة الأمريكيّة عليه تستدعي تذكّر "كولومبوس" مكتشف "أمريكا"، وذلك الحدث التّاريخيّ يصرف أنظارنا إلى تحركات الحياة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً؛ لنذكر خطورة الوجود الأمريكيّ على العالم العربيّ الذي تنتشر أجزاءه في السّياق، لتبدو صورته مفكّكة، فلعلّ رايات "كولومبوس" تومئ إلى تحركات الغزاة الباحثين عن عوالم جديدة لبسط سيطرتهم عليها، ولعلّها تومئ للفلسطينيّ في بحثه عن مكانه متجاهلاً، ومكّلة جهوده بالقمع، ولا ينسى الشّاعر في السّطر الثّامن أن يجعل من "الأندلس" مثلاً لضياح ما بنته أمة الإسلام في ماضيها وفتنته في ماضيها، وحاضرها، ولا ينسى في خضمّ مشاعره أن يستدعي الصّورة المثاليّة الغائبة في التّاريخ العربيّ ممثّلة بـ"عبد الرّحمن الداخل"، وفي مقابل ذلك تظهر الصّورة المسيطرة على الواقع، وهي صورة المغوليّ العصريّ التي لا تختلف عن صورتها الغابرة، صورة المغوليّ الذي يقهر، ويفتت، ويدمر. إنّه المغوليّ بخيوله السّريعة، ففي هذا إشارة تاريخيّة إلى وسائل الغزو الماضية، بينما الخيول السّريعة لم تعدّ خيولاً، بل هي كلّ ما أنجزته العقليّة العلميّة المدمّرة، هي الطّائرات التي تحيل المكان العربيّ إلى ركام بين عشية وضحاها، والفرق يكمن في أنّ أسلافنا كانوا قادرين على التّصدّي لكلّ المخاطر المحدّقة، بينما يقف العرب اليوم مكتوفي الأيدي، بل يمدّون أيديهم إلى المغوليّ. وإذا ما ألقى المتلقّي نظرة على السّطرين الأوّل والثّاني، وما قبل الأخير، والأخير: "قد وصل الفاتحون ومضى الفاتحون..."⁽³⁾، "قد ذهب الفاتحون وأتى الفاتحون"⁽⁴⁾ يدرك تعبير الشّاعر عن تقلّبات التّاريخ عبر السّيرورة

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 490.

(2) ينظر: ساسين عساف، الكتابة الفنيّة، 122.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 490.

(4) نفسه، 490.

الإنسانية في الماضي والحاضر، فالمفارقة ما بين الوصول والذهاب في السطرين تغير دلالة "الفاتحون" بالمقارنة مع وضعيّة الماضي والحاضر، فـ"الفاتحون" الأولى قد تشير إلى غزاة العصر، أمّا الثّانية فقد تحمل دلالة مزدوجة، ترمي إلى أمة الشّاعر المنتصرة من ناحية، وإلى الغزاة المتّصلين بتاريخهم الماضي من ناحية أخرى، أو أنّها تقتصر على الفاتحين المسلمين الذين أقلّ مجدهم، ولعلّ الدّلالة الثّانية هي الأرجح، سيّما أنّ الغزاة لم ينته أمرهم، أمّا اقتران "الفاتحون" بالذهاب والإتيان في السطرين الأخيرين، فهو كذلك يؤثّر في دلالتها، ويعمل على قلبها، فـ"الفاتحون" الأولى تعود في دلالتها إلى ما كانت عليه في السطر الثّاني، أمّا الثّانية فهي تلتقي في معناها مع ما كانت عليه في السطر الأوّل، فالشّاعر يتلاعب بالألفاظ والدلالات؛ ليعمّق المغزى، وأحسب أنّه لو استغنى عن لفظ "القدامي" لكانت اللّعبة اللّفظيّة أشدّ عمقاً وفنّيّة. ولا ينسى الشّاعر أثناء ذلك أن يعبر عن إحساسه بالضّياع النّاتج عن فقدان الماضي والحاضر والغد في الأسطر الأربعة الأخيرة، وهو أراد من خلال كلّ ذلك أن يذكرّ أمته بتاريخها، أراد أن يقنعها بخطورة الواقع، أراد أن يحذّر من ذلك المغوليّ المستحدث، فأثار لها ذكريات حاضرها الممزق عبر "مصر" و"الشام" و"فاس" و"الأندلس"....⁽¹⁾، تلك هي صورة تاريخها، فمتى كانت تلك الصّورة المؤلمة قادرة على إخراجها من بوتقة الخنوع والانكسار عليها أن تهتدي، وهل تهتدي؟ أوليس التّاريخ الغابر المتكامل في عناصره بقادر على أن يمدّها بالعظة والعبرة إذا ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً؟ فالقصيدة وفقاً للتّناصّ ليست قصيدة فحسب، بل تقيم جدلاً تاريخياً سياسياً، والشّاعر ليس شاعراً فحسب، وإنّما هو ناقد سياسيّ وباحث تاريخيّ.

الأدب فنّ يقدم تجربة تفصح عن موقف إنسانيّ، ويكون خلوده على قدر قربيه من حياة البشر، والتحامه بوجودهم، وتعبيره عمّا يمكن أن يمسه ذواتهم الإنسانية، والأدب يقدم المعرفة بالصّورة والرمز⁽²⁾، وأهمّ ما يحقّقه شعر "درويش" وفقاً لذلك حلول العاطفة في الصّورة وذوبانها في كلّ أجزائها؛ إذ نكاد أحياناً نحسّ بحركيّة العواطف في شعره⁽³⁾، فالصّورة التّاريخيّة بما تحويه من إحياءات، وبما تتضمنه من معرفة تتصلّ بحياة البشريّة، وتعبّر عن رغباتهم في اكتساب المعرفة وعواطفهم تجاه التّغيرات الكونيّة، وهذا ما يتيح للإنتاج الإبداعيّ فرصة الانطلاق اللّامحدود، ويمنحه أهميّة؛ لما يكشفه من مواقف متباينة، ولعلّ أهمّها موقف الشّاعر من بين تلك المواقف. في قصيدة الشّاعر: "هدنة مع المغول أمام غابة السّنديان"، تتكرّر صورة المغول التّاريخيّة بدءاً من التّناصّ في العنوان خمس مرّات، وبذلك يكون المغول بالمعنى الحقيقيّ والرمزيّ محور موضوع القصيدة؛ حيث يقول الشّاعر:

كـه أمرنا السّلام لسيدنا في الأعالي . . لسيدنا في الكتّاب

كـه أمرنا السّلام لغانلة الصّوف . . للطفّل قرب المغامرة

لهواة الحياة . . لأولاد أعدائنا في مخابنهم . . للمغول

عندما يذهبون إلى ليل نروجاتهم، عندما يرحلون

عن براعه أنرها مرنا الآن . . عنّا،

وعن ورف السّنديان⁽⁴⁾

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 490.

(2) ينظر: طه وادي، جماليّات القصيدة المعاصرة، 21.

(3) ينظر: محمّد حمزة غنّيم، الصّحوة، كتاب فصلّيّ يعنى بشؤون الأدب الفلسطينيّ، 185.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 406.

كُلُّ قَلْبٍ هُنَا لَا يَرُدُّ عَلَى النَّايِ، يَسْقُطُ فِي
شُرْكَ الْعَسْكَوتِ . تَمَهَّلْ تَمَهَّلْ تَسْمَعُ مَرْجِعَ الصَّدى
فوق خيل العَدُوِّ، فَإِنَّ المَغُولَ يُحِبُّونَ حَمْرَتَنَا
وَيَرِيدُونَ أَنْ يَرْتَدُّوا جِلْدَ نَرُوجَاتِنَا فِي اللَّيَالِي، وَأَنْ
يَأْخُذُوا شِعْرَاءَ القَبِيلَةِ أُسْرَى، وَأَنْ

يَقْطَعُوا شَجَرَ السَّنْدِيَانِ

□

المَغُولُ يَرِيدُونَ أَنْ نَكُونَ كَمَا يَتَغَنُّونَ لَنَا أَنْ نَكُونَ
حَفْنَةً مِنْ هَيُوبِ العِبَارِ عَلَى الصَّيْنِ أَوْ فَاوَسِ، وَيَرِيدُونَ
أَنْ نُحِبَّ أَعْنَائَهُمْ كَمَا كَبِيَ يَحُلُّ السَّلَامَ الَّذِي يَطْلُبُونَ . .
سَوْفَ نَحْفَظُ أَمْثَالَهُمْ . . سَوْفَ نَغْفِرُ أَعْمَالَهُمْ عِنْدَمَا يَذْهَبُونَ
مَعَ هَذَا المَسَاءِ إِلَى مَرْجِعِ أَجْدَادِهِمْ

خلف أغنية السنديان⁽¹⁾

يتميز شعر "درويش" بكثافة الترميز، وسرعة القفز من مجال دلالي إلى آخر، ولطافة الإشارة وغموضها، والتلاعب بالضمائر، والأصوات، والأزمنة، والمشاعر، والإسقاطات المتناوبة بين الماضي والحاضر⁽²⁾، كل ذلك يكسب النصّ حركية وتوترًا، يثير المتلقي، ويدفعه إلى أن يحدجه بعقله ومخيلته غير مرة، ويحاول أن يبحث عن الأحاسيس المتفارقة المتصلة به، لكن ما يصل إليه لا يعدو أن يكون نغفًا، لا يمكن أن تستبطن تمامًا بوعيا إنتاجًا لاواعيًا، فبتنوع الضمائر تظهر الأطراف الإنسانية التي يشدها الواقع الفلسطيني إليه، فالأفعال "أردنا، تمهّل"، "يحبون"⁽³⁾ تلبور صورًا مختلفة تبدو عبرها صورة العدو التاريخية المناقضة لصورة الفلسطيني، وكل ذلك ينطلق من الواقع والمرحلة، فالقصيدة التي أخذت منها المقطوعة تمثل خلاصة تجربة موضوعية أبرز مؤثراتها انتفاضة الثمانينات التي خلقت انعطافًا نحو السلام، وهذا ما حدا بالشاعر أن يكشف عن صورة العدو بالاعتماد على التاريخ كرمز معمق للفكرة، وبالمقارنة مع صورة الفلسطيني المناقضة تمامًا، فالعدو دومًا يدعي إيمانه بالسلام، ويحاول أن يقلب الحقائق؛ لذا حاول الشاعر أن يجسد هذا الواقع، والفلسطيني لم يكن يومًا معتدًا مدمرًا، بل إنه يبحث عن حياة آمنة على أرض وطنه، دون أن يفقده ذلك جزءًا من حقوقه، بينما المغولي العصري يبحث عن أمن لنفسه وعذاب للآخر، هؤلاء هم المغول الذين عرفهم التاريخ، فنظرة إلى الوراثة لن تختفي معها صورة اليهودي المماثلة لصورة

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 407.

(2) ينظر: حسام الخطيب، تقنية النصّ التكويني ومغامرة مع نصّ درويش، المعرفة، ع 406، 1997م، س. 36، ص 142.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 407.

المغوليّ الوراثة، وحينما يطعم المغول في كل شيء حتى إنهم " يريدون أن يرتدوا جلد زوجاتنا في الليالي"⁽¹⁾، فهذا ما يتنافى كلّ التّنافي مع لغتهم التي يخاطبون العالم بها، وهذا ما يعاكس صورة الفلسطينيّ حيث بدت في الأسطر الخمسة الأولى؛ وتظهر صورة جديدة لليهود بالتّناصّ مع الرّمز التاريخيّ المغول في السّطر الثالث عشر؛ إذ يريدون انتهاك كينونة الفلسطينيّ من أجل أن يتحقّق لهم السّلام الذي يبتغون. فالشّاعر في تلك المقطوعة راوح بين الأزمنة المختلفة؛ لتوثيق الصّلة بينها؛ ولتمدّننا بنظرة وجوديّة متكاملة الأبعاد، فالماضي من خلال المغول مصدر للتأمّل وإدراك الحقائق وإثارة الواقع، والحاضر لا شكّ أنّه الموضوع المتخيّل، أمّا المستقبل فلا انفصام له عن الحاضر، فهو الصّورة الحدسيّة له، واللاحق من الأزمنة يؤصّله السّابق، ويحدّد مجراه، وكلّ ذلك يتلوّن بإحساسات الشّاعر، وما يثيره لاوعيه من جماليّات.

الفنّ انفعال جماليّ وسيلته الحدس والإلهام، وغايته الإيحاء والمشاركة والحلول في ذات الحقيقة والاتّحاد بها، وقد وجد الفنّ للتعبير عن الوجود الشعوريّ والروحيّ للأشياء⁽²⁾، واتّحاد تلك العناصر في الشّعر يعني ارتقاءه إلى مستوى الحاجات الإنسانيّة المعنويّة المتنوّعة، ولعلّ الصّلة بين الماضي والحاضر تفتح آفاق الرّؤية، وتوقّد الإحساس، وتولّف سبلاً إيحائيّة، لا تتفصل عن الحقيقة، بل تجعلها أكثر ثباتاً في ذهن المتلقّي، وقد أوجد "درويش" صلة وثيقة بين أزمنة الحياة المختلفة، فالماضي الذي لم يعد قابلاً للشكّ ينفذ إلى الواقع بحقائقه؛ ليتسنى للشّاعر عبرهما استبطان ذاته والنّفاذ إلى ذات الآخر في حالاتها اللّواعية، وسواء أكان الإدراك الشعريّ خاضعاً للّبصيرة والقناعة أمّ للتخيّل فهو في النهاية وليد الواقع؛ إذ يقول الشّاعر:

قال لي في الطريق إلى ليله:

كَلَّمَا قَلْتُ: كَلَّا. تَجَلَّى لِي اللهُ

حُرِّيَّةٌ... وَبَلَغْتَ الرِّضَا الباطنيّ عَن

النَّفْسِ. قَلْتُ: وَهَلْ يُصْلِحُ الشَّعْرُ

مَا أَفْسَدَ الدَّهْرُ فِينَا وَجَبَّكَ خَانَ

وَأَحْفَاذُهُ العَادُونَ إِلَى التَّهْرِ؟⁽³⁾

إنّ أهمّ ما يميّز العمل الإبداعيّ الأسلوب الخاصّ المميّز لفنان عن آخر، والتّعبير يتمّ في إطار وحدة كاملة تسمّى وحدة الحالة الإبداعية التي تتضمّن عدّة جوانب، منها: المعرفي، والجمالي، والمزاجي، فيخرج الإنتاج متميّزاً بحياة خاصّة، إذ إنّ العمل الفنّي لا ينفصل عن ظروف إبداعه⁽⁴⁾ التي تتحكّم في طبيعة المؤثرات المعرفيّة والجماليّة المشاركة في عمليّة بناء النّصّ، ومن بين تلك المؤثرات المنوطة بالعناية في المقطوعة السّابقة النّسق التّاريخيّ الإنسانيّ، وذلك النّسق يتّصل بأحلام الشّعراء المشتركة في الوطن العربيّ من طرف مغاير، وهي الأحلام التي

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 407.

(2) ينظر: إيليا الحاوي، في النّقد والأدب، الجزء الثّاني، مقدّمات جماليّة عامّة، مقطوعات من العصر الإسلاميّ والأمويّ، 2.

(3) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 145-146.

(4) ينظر: مصري عبد الحميد حنّورة، الأسس النّفسيّة للإبداع الفنّي في المسرحيّة، 97.

انبثقت من طبيعة الواقع الذي أفسده الغزاة، وقد تمثلت قساماتهم في "جنكيزخان"⁽¹⁾ في السطر الخامس، والإفساد يفتح على اللامحدود بالأحفاد العائدين إلى النهر في السطر السادس، يفتح على السلالة المغولية المجددة للطموحات الطائشة، وقد انبثق ذلك السطر من طبيعة الحدث التاريخي الذي يصب في شكل النص ومضمونه أو في جانبيه، العقلي والفني، فإفساد المغول عبر التاريخ يعدل إفساد الدهر، وإفساد غزاة العصر يجب أن يدرك من واقعية النص الشعري الذي يجعل تلك المعرفة تتأصل في الذاكرة، والإحساس يرتاد آفاق المخيلة، وبقدر سعة دلالة التاريخي في زمنه الغابر تتضاعف دلالاته الرمزية التي تومئ إلى الحاضر، فالشاعر بوساطة التاريخي عبر عن هم الإنسان العربي الحالم، والمقطوعة تأرجحت بين نظرة مترنحة للانتصار على الواقع الحالك على امتداد مساحته من ناحية، وذلك بالإصرار على الحلم والتخيل السائب بلا روض، وبين النظرة اليائسة من ذلك الواقع، وما ينم عنه من كبت، دفع الشاعر إلى معاناة التجربة من ناحية أخرى.

الشعر الحقيقي تجربة شاقّة ومعاناة، وقراءته قراءة فاحصة متأملّة تجربة كذلك ومعاناة، والشعر الأصيل موقف من الإنسان ومن المجتمع والحياة بأسرها⁽²⁾، وقوام الأدب فيما يلهمه من صور ومعان وعواطف وأحاسيس⁽³⁾، والشاعر يستند في كل ذلك إلى مقومات تتصل بالحقيقة في غير زمان، وتتحوّل في النص إلى رمز متخيل ينم عن حقيقة أخرى، ندركها بكل ما نملك من معطيات حسية أو مجردة، وإدراكنا لها وإن كان متنامياً غير متناه، فهو لا يعتمد على نواتنا فحسب، بل يستوحي من ذات الأديب ومن حاضرنا بكل تفاصيله وجزئياته، ومن وتيرة الماضي الدائبة، وكلّ هذا ينبثق من العمل الأدبي المتشبّث بالأزمنة وبالعنصر الإنساني محرّكاً لها؛ إذ يقول الشاعر:

أتذكرُ السّيّابَ، حين أصابُ بالحنى

وأهذي: إخوتي كانوا يُعدُّون العشاء

بجيش هو لاكو، ولا خدّم سواهم... إخوتي!⁽⁴⁾

شعر "درويش" يتجذّر عميقاً في التاريخ، وإن كان ينطلق من لحظة واقعية نحو ماضٍ قريب أو بعيد، ناقلاً في ذهابه الزمني وإيابه تصورات، تستشف من الدلالات العميقة للمفردات والصور⁽⁵⁾، فاحتواء النصّ الدرويشي للتاريخ يعني التناصّ معه انطلاقاً من رؤية محدثة للواقع المحيط به، و"هولاكو" قائداً مغولياً ليس إلا صورة مطابقة للمجتاح العصري، فالمغولي التاريخي الذي ولج "العراق"، ودمر، وأفجع العالم بنزوته التدميرية، لم تكن صورته لتختفي في حاضرنا، بل هو الأمريكي الذي يقنعنا بأنّ التاريخ ليس إلا مكرراً لذاته في أحواله المتقلّبة، فالشاعر يربط بين الأحداث المتوالية التي تعرض لها "العراق" عبر التاريخ من قبل غير غاز طامع، وهذه الأحداث إنّما تأخذ طابعاً واحداً حتى لو اختلف الغزاة انتهاء بالسقوط الأخير، غير أنّ الذي زاد النصّ انطلاقاً من الواقع حدة وتوتراً

(1) للتعرف على هذه الشخصية، ينظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 525/5-527، ودائرة سفير للمعارف الإسلامية، موسوعة

الحروف، (ب-ج)، ع، (47-48)، ص 71-75.

(2) ينظر: شفيح السيّد، قراءة الشعر وبناء الدلالة، 95.

(3) ينظر: محمد حسين هيكيل، ثورة الأدب، 36-37.

(4) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 122.

(5) ينظر: عزّت عمر، "جذارية" محمود درويش، تأريخ لهزائم الموت أمام المعرفة، الزّافد، ع54، 2002م، ص102.

التخييل الشعري الذي لم يكن ليتجاوز الواقع إلا في وسيلة التشكيل، فيبلغ اللاوعي أوجه بفعل الهذيان في السطر الثاني، وهو تعبير عن الدهشة؛ مما يحدث في الواقع، وعن شدة الألم المتمخضة عن التخاذل والخنوع، فالإخوة الذين أعدوا العشاء لجيش "هولاكو" هم كل العرب الملتقيين حول الغزاة بقيادة "أمريكا"، هم أولئك الذين مهدوا الطريق لهم، وبسطوها وروداً، وليست هذه التجربة بمنفصلة عن تجربة الفلسطيني، ولن تكون مقتصرة على الوضعية الحالية، أما التركيب "جيش هولاكو"⁽¹⁾ فهو يولجنا في الحاضر من خلاصة الماضي، وهو يوحى بتعددية صورته، تلتقي فيها نماذج العصر الغازية بقيادة "هولاكو" حقيقة ورمزاً، وفي الطرف المقابل تبرز صور إخوة الشاعر، "ولا خدم سواهم"⁽²⁾، ويتكرر إيقاع الإخوة في السباق جنباً إلى جنب مع "هولاكو" وجيشه، هنا نحتس حرارة الإحساس وعفوية التعبير، ولعل علامة الحذف الفاصلة ما بين اللفظ "سواهم" والإخوة توحى بتقل ما يبوح به الشاعر، وتقل الحقيقة التي ترغمه على إفرازها في النص الشعري والبوح بها؛ لأنها حقيقة، وحضور السياب في النص مع ذات الشاعر المختفية وراء ذلك النص يعني أن المحنة تتطلب شاعراً، يستبطن المكبوت، ويدفع بالأحاسيس إلى حيث تجد سبيلها الأقدر على استنفادها.

إن الفنان لا يتقيد بحرفية الحدث التاريخي المتصل بالشخصية، فهو يستخدم عناصر أخرى مكتملة لعمله الفني بغية تصوير قوة التعبير الجمالية في فنّه⁽³⁾، فالأدب فن جميل غايته تبليغ رسالة ما في الحياة والوجود⁽⁴⁾، والشخصيات والأحداث ذاتها تتحول إلى جماليات إذا ما تقلنت من زمنيته؛ لتعبر عن الحاضر الذي تتضمنه رسالة الفنان، فكل نموذج يلتف حوله المنتج الشعري يجد نموذجه المشابه في مسيرة الإنسانية في زمنها المنصرم، فالتاريخ ليس إلا مكوّنات تراكمياً متداخل العناصر، من هنا كان حضور المثل الإنساني غير منفصل عن معالم تكوينه شيئاً شائعاً في القصيدة الحديثة المتعددة الخصائص. لقد كان للتأثر نصيب من الحضور في شعر "درويش"؛ إذ يقول: في قصيدته "سنونو التتار" التي يبدأ فيها التناص من العنوان؛ مما يوحى بمركزية ذلك الرمز الذي يتكرر لفظاً في المتن ثلاث مرات:

على قدرٍ خيالي تكون السماء. حكمتُ
 بما سوف يحدثُ بعد الظهيرة. كان التتارُ
 يسيرون تحتي وتحت السماء، ولا يحملون
 بشيءٍ ومراء الخيام التي نصبوها. ولا يعرفون
 مصائرنا في مهب الشتاء القريب.
 على قدرٍ خيالي يكون المساء. وكان التتارُ
 يدسون أسماءهم في سقف القرى كالسنونو،
 وكانوا ينامون بين سنا بلنا آمين،

(1) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 122.

(2) نفسه، 122.

(3) ينظر: عدنان رشيد، دراسات في علم الجمال، 137.

(4) ينظر: محمد حسين هيكل، ثورة الأدب، 25.

ولا يحملون بما سوف يحدث بعد الظهيرة، حين

تعود السماء، مروّداً مروّداً،

إلى أهلها في المساء⁽¹⁾

... ..

لنا، نحن أهل الليالي القديمة، عادتنا

في الصعود إلى قمر القافية

نصدّق أحلامنا ونكذب أيامنا،

فأيامنا لم تكن كلها معنا منذ جاء التتار،

وها هم يعدّون أنفسهم للرحيل⁽²⁾

إن استدعاء الشخصيات التاريخية عند "درويش" ينشر ظلالاً من التوتر، يحقن النصوص بمدلولات جديدة ذات طابع مفارق⁽³⁾، ف"الذاكرة القادرة على تصوّر الماضي يمكنها أن تعيّن المستقبل في الاتجاه المعكوس"⁽⁴⁾، واتكاء الشاعر على الماضي في المقطوعة السابقة يمدّ النصّ بإحساءات منبثقة من الماضي، ومتّجهة نحو الحاضر؛ لتشدّه إلى المستقبل المتخيّل، بل إن الأزمنة تتفاعل بطريقة يصعب حصر أبعادها، ويكون الحلم وسيلة الشاعر لاختراق الأزمنة إلى جانب استحضار التتار رمزاً للمحتلّ العصريّ، وبين الماضي والحاضر والمستقبل تتوزّع عبارة الشاعر " وكان التتار يدسون"⁽⁵⁾، وفعل الكينونة يخلق جوّاً من المفارقة الزمنية، فالمستقبل المتخيّل هو نقيض الحاضر، ويحال إلى ماضٍ بفضل ذلك، والحلم لدى الشاعر يأخذ طابعاً ذاتياً لاواعياً إرضاء للرغبة المكبوتة؛ إذ يسير التتار تحته في السطرين الثاني والثالث، ويحاول أن يشبع تلك الرغبة بصورة أكبر؛ إذ يتوقّف حلم التتار، فتتحقّق الغاية عبر المخيلة في الوقت الذي لا يمكن الوصول إليها في الواقع، والمستقبل يرتدّ إلى الماضي متجاوزاً الحاضر، وفي السطرين السادس والسابع يذكر الشاعر بالواقع في زمانه الغابر، ويذكر بأن أزمة الحياة الحاضرة تنوقّف على وجود التتار بوصفهم صنواً للمحتلّ؛ لذا ينتقل بحدسه إلى المستقبل؛ ليقلب الواقع الأسن، ويكون حلمه موقفاً لأحلام التتار، والشاعر إذ يتحدّى الواقع بالحلم يقول: "نصدّق أحلامنا ونكذب أيامنا"⁽⁶⁾، والأمل يتحقّق في الخيال، ويخرج التتار من التاريخ، ويؤكد الشاعر من خلال الصورة التاريخية الأسبقية الوجودية لشعبه؛ إذ إنهم " أهل الليالي القديمة"⁽⁷⁾، وتمتدّ الصورة التاريخية إلى أحداث تاريخية تشكل نقطة تحوّل في مجرى الحياة، تشمل نقطتي البداية والنهاية، فالأمر يتراوح ما بين مجيء التتار، وما بين إعادتهم أنفسهم في السطرين الأخيرين للرحيل،

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 58-59.

(2) نفسه، 60-61.

(3) ينظر: محمّد صالح الشنطيّ، خصوصية الرؤيا والتشكيل في شعر محمود درويش، فصول، م، 7، ع1، 2، 1986-1987م، ص157.

(4) محمّد خضير، دراسات في الحكاية الجديدة، نقد أدبي، 66.

(5) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 58.

(6) نفسه، 60.

(7) نفسه، 60.

وفي ذروة التحدّي يشدّ الشاعر وعيه الباطن نحو المستقبل؛ ليرسم صورة متخيّلة نابضة بالحياة بقوله: "وها هم يعدّون أنفسهم للرحيل"⁽¹⁾، فالاستناد إلى الماضي لم يكن من أجل تصوير الواقع فحسب؛ بل ليجسد أحلام هذا الواقع متّجهاً نحو المستقبل، والتّنتار الذين عرفوا ببطشهم وجبروتهم في مرحلة تاريخية سالفة اندثروا، وتمّ جلاؤهم، وليس ذلك سوى تعبير عن إحساس ملحّ بالرغبة في اندثارهم عن أرضية الحاضر.

لا بدّ للشاعر أن يكون قادراً على ترجمة تفاصيل التجربة إلى لغة لها قدرتها على الانزياح عن الجانب المرجعيّ لها، وذلك الانزياح يجعل اللّغة ذات طبيعة شعريّة، تختلط فيه المرجعية بالإيحاء، ويتلبّسها شيء من الغموض الذي يفتح القصيدة على ثراء الاحتمالات التأويلية⁽²⁾، واختيار الرموز التاريخية التي تعدّ جزءاً من نصّ وسيلة انتقال للغة من مجالها الأصليّ إلى مجال رمزيّ، له دلالاته الخبيثة التي قد يقتصر تفسيرها أحياناً على ذات الشاعر، وقد تتضمّن إيحاءات عدّة، تنتوّع وتتوّع رؤى المتلقّين، وتحدث نوعاً من الإيهام، وتحرك التاريخ منفصلاً عن باقي عناصره وعالمه الخاصّ؛ ليتصل بعالم القصيدة؛ إذ يقول الشاعر في قصيدته: "فرس للغريب":

...لو كان جسراً عبّراه. لكنته الدامر والمهاوية
وللمقر البالي على شجر الليل منلكة لم تعد
لنا، منذ عاد التتار على خيلنا. والتتار الجدد
يجرون أسماءنا خلفهم في شعاب الجبال، ويتسوّنا
ويتسوّن فينا نخيلاً وهرين: يتسوّن فينا العراق⁽³⁾

الرمز إذن إسقاط وتحويل، وهو إحدى أوليات الدفاع عن الذات أمام التحدّيات الكبرى، وكلّما كبرت التحدّيات، فإنّ الذهنية المضطهدة مضطّرة إلى خلق رموز تساعد على الاستمرار⁽⁴⁾، وليس التناصّ التاريخي في معظم حالاته سوى رموز، تعكس مجابهة تحديات الواقع كما يبدو في المقطوعة السابقة التي تربط سلسلة الأحداث التاريخية التي تنتهي عند التجربة التي يعبر عنها الشاعر، فيستدعي الموضوع غير حادثة انهيار تعرض لها العراق إلى أن يصل إلى انهيارها الأخير، وهذا ما شدّه في السطر الثالث إلى إحداث التداخي بقوله: "منذ عاد التتار على خيلنا"⁽⁵⁾، وبالإحالة إلى التاريخ يصوغ الشاعر الفكرة معتمداً على الإشارة التاريخية "خيلنا"، وهذا التصوير الحي لا يخلو من تعميق لمعنى الدّل والهوان لكون التتار يعودون على خيلنا، وليس هذا ببعيد عمّا يجري في الواقع الذي لا يختلف عن زمن ماضٍ شابهه في ملامحه، فالغزاة لا يدخلون ديارنا إلاّ بعون منّا، ويكسب الشاعر الرمز طابعاً عصرياً إذا ما نعت هؤلاء الغزاة بالجدد، ويقم علاقات غامضة بين أجزاء الجمل، وفي النهاية يعبر عن استمرارية النسق الطّاعي على توجّهات الحياة في جانبيها: المادي والمعنوي وفقاً لأزمة متواصلة ومتباعدة في آن.

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 61.

(2) ينظر: صبري حافظ، التناصّ وتحولات الشّكل في بنية القصيدة عند السيّاب، نزوى، 7ع، 1996م، ص 25.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 551.

(4) ينظر: إبراهيم العلم وآخرون، دراسات نقدية في الأدب الفلسطيني المحلي، 147.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 551.

إنّ المحتوى الانفعاليّ الذي يرتبط بظروف اجتماعيّة أو حالات نفسيّة أنتجتّه يعدّ مجالاً واسعاً للتعبير الفنّي، فالانفعال لا بدّ أن يجد تنظيمه كي يمكن التعبير عنه، والفنان يعمل ما في وسعه لكي يجد المعادل الفنّي لانفعاله⁽¹⁾، وليست الحالات النفسيّة التي تسيطر على ذات الفنان بمنفصلة عن المكونات الاجتماعيّة والبيئيّة المحيطة به، وهذا ما يولّد في ذهن الشّاعر الرّغبة في البحث عن منفذ، يتخلّص بوساطته من الطّاقة الانفعاليّة تخلّصاً مجدداً، لا يذهب جفاء، بل ينتج عنه إبداع يستقرّ في ذاكرة البشريّة، وحتىّ يكون هذا الإبداع أكثر تميّزاً فهو لا يعبر عن معطيات الواقع بدلالاتها المألوفة، بل يبحث عن المعادل الفنّي الذي تتلقاه كلّ الملكات الإنسانيّة القادرة على الاستقبال والاستجابة بما لا يتوقّف على تصوّر التجربة تصوّراً ذهنياً، وليس التّاريخ الغابر إلّا معادلاً فنّيّاً وموضوعياً لتاريخنا الحاضر؛ إذ يقول الشّاعر، وقد عكس الواقع المألوف:

أنا من رأى نوم التّناثر على الخيولِ الراكضة.

أنا من رأى أمعاء فوق الدوالي . . فاقترّب.

أنا من رأى خمسين عصراً جائئاً فوق الدقيقة. فاقترّب

أنا من رأى تسعين والدة لبنت واحدة⁽²⁾

إنّ التجربة الشعريّة تتطلّب مستوى من الثّقافة، وخيالاً خصباً نشطاً؛ لأنّ الشّاعر يتعامل فيها أساساً مع أفكار ودلالات ذهنيّة دقيقة، وعليه أن يقدم عطاءً جديداً، ملتزماً بروح الأداء الشعريّ،⁽³⁾ والأفكار متّصلة بالواقع الحاليّ أو الماضي في المقطوعة السّابقة تحتشد بإيحاءات لاواعية، وتعكس تصوّراً ذاتياً ينمّ عن إحساس متلهّف لتجاوز الواقع، فالشّاعر برؤياه ينتزع لثام التّناثر التاريخي؛ ليغشيه لغزاة العصر ممثّلين أوّلاً باليهود، وهو أثناء ذلك يعكس الصّورة الحدسيّة الماثلة في ذهنه بالرّموز والصّور، ويعبر عن أمنية ورغبة ملحة بصورة مغايرة للوضعيّة القائمة، فالخيول الراكضة⁽⁴⁾ في السّطر الأوّل إشارة تاريخيّة معهودة، غير أنّ الذي لم يؤلف في ذلك السّطر "نوم التّناثر على الخيول"⁽⁵⁾، وهذا التّعبير وإن كان بصورته المجازيّة يرمز إلى جلاء التّناثر واندثارهم، فالتّناثر في واقع الشّاعر لم ينجلوا، ولم تغب صورتهم الممقوتة عن تاريخ الفلسطينيّ، ويتأكد ذلك حينما تكون الخيول راکضة رغم نوم التّناثر عليها، دلالة على أنّ لهم صحوة، وغيابهم يكون مؤقتاً، وهذا ما يرمز إلى تجدد الغزاة، فلعلّ التّناثر في نومهم هم الغزاة الأصليّون، وفي صحوهم هم غزاة العصر المشابهون لهم، ويمتدّ التّصوير في السّطر الثّاني بالاستناد إلى التّناصّ التاريخيّ رغبة في الوصول إلى الهدف حتّى لو في حلم اليقظة الذي يغذي رغبة إنسانيّة، يتوصّل إليها في عالم التّخيّل والإيهام؛ حيث الأمعاء فوق الدوالي، هنا تتحقّق الرّغبة المكبوتة في الذات، ويجد الشّاعر متنفسه نحو أحلامه النّائيّة، فالشّعر قد يكون عالماً خاصّاً، يبنيه الشّاعر بالطّريقة التي يريد تعبيراً عن رفض عالمه الماديّ.

(1) ينظر: رمضان الصّبّاغ، عناصر العمل الفنّي، دراسة جماليّة، 77، 76.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 318.

(3) ينظر: شفيق السيّد، قراءة الشّعر وبناء الدلالة، 187.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 318.

(5) نفسه، 318.

يعيد الشاعر للمأثور الحياة في صورة معاصرة من خلال التناص،⁽¹⁾ وبذا يبادل النصّ المستقطب النصّ الأصليّ عوامل الإخصاب والنماء، فكلاهما يمدّ الآخر بالعمق والبقاء، والنصّ التاريخيّ بما يتضمّنه من حقائق ثابتة تعاد صياغتها فنيّاً يعمل على مدّ المنتج الشعريّ ببعد إنسانيّ، له أهميته الخالدة، وقد تنوّعت النماذج الإنسانيّة المنتقاة من التاريخ من أجل تخصيص النصّ وإطرائه وتعميق الإحياء، وقد كان الصليبيّون سبيلاً لبلوغ تلك الغاية إلى جانب النماذج البشريّة السابقة؛ حيث يقول "درويش":

كُنْتُ أُمشي إلى الذّاتِ في الآخِرِ، وها أنذا
أخسرُ الذّاتِ والآخِرِ. حصاني على ساحلِ الأطلسيّ اختفى
وحصاني على ساحلِ المُوسَطِ يُعِدُّ مَرِحَ الصّليبيّ في.⁽²⁾

إنّ مادّة الأدب تستمدّ من البشريّة والتجربة الإنسانيّة، ثمّ تعود بعد التأويل ليتسلّمها الناس من جديد، فتصبح مرّة أخرى جزءاً من تجربتهم، والفنان في هذه العمليّة هو الوسيط⁽³⁾، كما أنّ التعبير الشعريّ جزء من الحالات النفسيّة والشعوريّة، وهو لغة، واللغة كائن حيّ يتجدّد بتجدّد تلك الحالات⁽⁴⁾ التي لا تتفصل عن المصدر الإنسانيّ الذي استمدّت منه التجربة، والمقطوعة السابقة التي انبثقت من مرحلة التسعينات المشعرة بالخسارة عقب تجربة السلام تمثّل الذّات في ضوء التحامها بالمجتمع، وتعكس الأزمة النفسيّة التي مرّ بها الشاعر في مرحلة تخطّ زمنيّة متّصلة بالمجتمع الفلسطينيّ، وينعكس اتصال الذّات بالمجتمع عند الشاعر في السطر الأوّل؛ حيث مشيها في الآخرين بيد أنّ النتيجة تتحوّل لتتلاءم مع الإحساس بمستجدّات الحياة، فيخسر الشاعر ذاته والآخرين في السطر الثّاني، وقوّة العواطف الكامنة في الذّات تتطلّب صورة مناسبة قادرة على إخراج النمط الإنسانيّ العصريّ بما يثير الذّاكرة نحوه، ويجعله أسهل إدراكاً وأكثر تنفيراً، فيتوجّه الشاعر نحو التاريخ؛ ليقبض بطرف الصّورة، والحصان إشارة إلى أحداث التاريخ والصراعات التي أدارها الصليبيّون عبره، واختفاء الحصان من ناحية، وإغماده الرمح في جسد الشاعر من ناحية أخرى ليس إلاّ تعبيراً عن واقع عصريّ مشابه للواقع التاريخيّ في بعض الملامح، ومغاير له في ملامح أخرى، فالإشارات التاريخيّة بالإضافة إلى أنّها تمدّ تطلّعاتنا نحو التاريخ، ترمز إلى واقع الخذلان الذي يثير الإحساس بالضّياع واليأس عبر الإنتاج الشعريّ. إنّ الصليبيّ بكلّ ما تحمله ملامحه من نزعة دينيّة قاسية مدمرة للإنسان والمعتقد هو الصّورة الملائمة ليهوديّ العصر، بل للغزاة بصورة أشمل.

"إنّ الشعر بوصفه فعاليّة فنيّة عالية، يكشف العالم، يضيئه، ويقدمه ذاكرة حاضرة باستمرار، تفكّك الأشياء وتركبها، تصوغها وتدفعها للإنسان بحميميّة، ويعرف من خلالها العالم"⁽⁵⁾، فالشاعر يعيد تكوين العالم باستناده إلى التاريخ باحثاً عن غايته التي يسعى إلى تحقيقها بسلسلة من التخطيطات التي تختفي معها الفواصل الزمنيّة والحدود

(1) ينظر: عبد الواحد لؤلؤة، (التأصيل والتحديث في الشعر العربيّ)، من قضايا الشعر العربيّ المعاصر، التناص مع الشعر الغربيّ، الشعر الإنكليزيّ: إيوت والمدرسة اللأشخصانيّة، الشعر الفرنسيّ: سان جون بيرس، الوحدة، ع83/82، 1991م، ص7، ص15.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 488.

(3) ينظر: روي كاودن، الأديب وصناعته، 37.

(4) ينظر: الأدب العربيّ المعاصر، أعمال مؤتمر روما المنعقد في تشرين الأوّل، 1961، 179.

(5) يوسف حامد جابر، خليل حاوي، شاعر الموت والحريّة، عالم الفكر، م31، ع2، 2002م، ص204.

المنطقية، فيشكل العالم بالطريقة التي يريدها، وهذا التشكيل المتخطي لصورة الحياة المألوفة أداته اللغة التي تكسر كل ما يريد تحطيمه، وتبني كل ما يسعى للوصول إليه حالماً؛ إذ يقول:

لا أمردُ العودة الآن، كما
عاد الصليبيون مني، فأنا
كلُّ هذا الصمت بين المجهتين: الآلهة
من جهة،
والذين ابتكروا أسماءهم
من جهة أخرى،⁽¹⁾

النص الشعري حركية من الدلالات، وهو لا يقدم اليقين بل الاحتمال، إنه نص يتجدد مع كل قراءة، لا ينتهي، ولا يستنفد؛ وبذا يكون عملاً خلاقاً⁽²⁾، أياً لاكتساب صبغة زمنية لامتتهية، فالالتكاء على النصوص الماضية كما يبدو في المقطوعة السابقة يسهم في سيرورة النص، سيما أن الماضي لن يتغير زمنه مستقبلاً، بل سيبقى ماضياً، أما الحاضر الذي سيؤول إلى ماضٍ، فهو يبقى خفياً وراء الماضي المستحضر، ويكون في حالة من التأمويه، وكلما ابتعد الزمن بالنص ازداد غموضاً لابتعاده عن واقعه الأصلي الخاضع للتفسير، ففي ضوء استحضر المثال الصليبي في السياق السابق يرفض الشاعر العودة، لكن رفضها ليس لأنه يرفضها في ذاتها، بل يرفضها وقت إنتاج القصيدة انطلاقاً من وضعية معينة تتصل ببدايات التسعينات من تاريخ الفلسطيني، والشاعر يرفض العودة في لوعيه بالطريقة التي عاد بها الصليبيون الذين يتخذهم رمزاً للمحتل في السطر الثاني، فهو يشير إلى مرحلة يتجدد فيها الوجود الصهيوني على أرضه، فالصهيوني لم يخرج أصلاً؛ وبذلك لن تكون له عودة، وعودة الفلسطيني في تلك المرحلة ليست عودة في ذاتها بقدر ما هي تأكيد لعودة المحتل، بل لوجوده، وما يعمق الإحساس بذلك هو ارتباط عودة الصليبيين باللفظ "مني" في السطر الثاني، فهذا لا يثبت وجود الصهيوني على الأرض فحسب، بل يثبت تغلغله في الذات الصليبية، واستحضر الرمز التاريخي المقيم في الذاكرة الإنسانية يخلق جواً من الإثارة. يتضاعف بخروج ذلك الرمز من جسد الشاعر، وهكذا يكون التاريخ وسيلة لإيقاظ الشعور الإنساني عبر مساحات مكانية شاسعة.

إن ديمومة الرمز في طاقته الإيحائية تنهض أولاً من عدم ابتداله بمضمون محدد، ومن كونه حامل انفعال وإحالة جمالية، وهذا ما يجعل الإحساس الانفعالي المكتف مهيمناً على النصوص الشعرية ذات البنية الرمزية⁽³⁾؛ فيجعلها خصلة متصلة بالنفس الإنسانية وتطلعاتها، والتاريخ قبل أن يتحول بالتناص إلى رموز شعرية، له تأثيره الذي لا ينقطع في حياتنا، أما إذا تحول إلى رموز تكون جزءاً من نص شعري يحمل أحداثاً مثيرة، تتصل بنا اتصالاً مباشراً - فهذا ما يكسب النص فاعلية مكثفة تزخر بالمشاعر المتراوحة ما بين الماضي والحاضر، وقد وجد "درويش" في صورة الروم وما تثيره تلك الصورة من أحداث نموذجاً حياً، ينقل إلينا من خلاله صورة العدو،

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 93.

(2) ينظر: أدونيس، كلام البدايات، 27.

(3) ينظر: سعد الدين كليب، جمالية الرمز الفني في الشعر الحديث، الوحدة، ع 82-83، 1991م، ص 7، ص 39.

فجاءت أول إشارة إلى الروم مبكرة في ديوانه "عاشق من فلسطين"، ثم ظهرت إشارات أخرى في دواوين لاحقة بصورة أشد ثراء حيث يقول:

نَعْرُ، يا حبيبي، ساعةً
حتى يعود الرومُ، حتى نظرة الحراس عن أسوار قلعتنا،
وتعكس الصواري. (1)

يتحقق الجمال في العمل الفني بالصدق في التعبير، وهزّ الإنسان من الأعماق، بجعله يفعل مع مضمون العمل الفني (2)، وترداد السمة الجمالية وضوحاً إذا جمع النصّ بين الصدق والانفعال المكثف وقوة التأثير من ناحية، وبين عناصر الجمال الناتجة عن الاتصال بصور الماضي وأحداثه - كما هو الحال في النموذج السابق - من ناحية أخرى؛ وذلك لأنّ الماضي وأحداثه يسهمان في تعميق الانفعال الناتج عن إدراك المعنى بعمق، والشاعر أوصلنا إلى خضمّ انفعالاته بالإفادة من الروم ستاراً يلبسه للمجتاح الصهيووني، وهو إذ ينبغي الوصول إلى ذلك يقول: "نم، يا حبيبي" (3)، وأي نوم هذا الذي يكون استعداداً لعودة الروم؟ النوم عند الشاعر حتى يعود الروم منتهكين لكل شيء ومنتصرين هو الحلّ أمام سطوة تحديات الغزاة، هنا تكمن السخرية التي يلجأ إليها تعبيراً عن مناقضة الواقع الحالي للتاريخي، ويبرز ذلك من خلال استلهم حادثة تاريخية متصلة بالروم، وهي معركة ذات الصواري (4)، فإذا كان المسلمون في التاريخ قد تمكنوا من استعادة قواهم والانتصار في نهاية تلك المعركة، فالواقع الحالي يأتي مناقضاً لكل ذلك؛ لذا يطرد الحراس، وتتكسر الصواري في السطرين الثاني والثالث، واختيار صيغة انفعال للفعل "تتكسر" له دلالاته الخاصة في نفس الشاعر، وهي دلالة تعبر عن معركة غير متكافئة، ومن هنا يكون التاريخ وسيلة للتأنيب والإشعار بعظم الذنب، ويتأكد ذلك المعنى حينما يواصل الشاعر في موقع آخر من القصيدة قائلاً:

عَرَبٌ أَطَاعُوا رُومَهُمْ
عَرَبٌ وَبَاعُوا رُومَهُمْ
عَرَبٌ .. وَضَاعُوا (5)

إنّ إجحاح الشاعر على كلمة واحدة أو مجموعة من الكلمات له دلالة نفسية مؤكدة (6)، من هنا تكرر استحضار الشاعر للمثال الإنساني "الروم" غير منفصل عن نصّ مفسر للأحداث التاريخية في المقطوعة السابقة، فالتصوير وإن لم يبدُ عميقاً يعبر عن إحساس عميق، فهو يعصف بالواقع التاريخي؛ ليتلاءم مع الواقع الحالي، وطاعة العرب للروم ليست إلا تعبيراً عن تخاذلهم أمام الغزاة الصهاينة، فيبدو العربي ذليلاً مستعبداً أمام رومي العصر، وهذا ما يناقض الواقع التاريخي.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 11.

(2) ينظر: عدنان رشيد، دراسات في علم الجمال، 134.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 11.

(4) ينظر في ذلك: ابن كثير، البداية والنهاية، 157/7-158، وينظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 117/1.

وينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 117/3-119.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 26.

(6) ينظر: خريستونجم، التحليل النفسي للأدب، الثقافة النفسية، م1، ع4، 1990م، ص74.

من معالم الحدائث اللغوية استخدام الرمز للتلميح بالمحتوى عوضاً عن التصريح⁽¹⁾، فالرمز تفاعل بين مظاهر خارجية ومشاعر جماعية، لكنه موجه بخلفية عقلية خاصة، مهمتها إبراز المزاج الذاتي للشاعر بالإضافة إلى التعبير عن تلك المشاعر الجماعية⁽²⁾، والشاعر منطلقاً من بعد ذاتي، تكونه عوامل اجتماعية يستمد صورته من الماضي مستبعداً أحداثه بالطريقة التي تتناسب مع الفكرة المنبثقة من الطبيعة الاجتماعية، ويأتي ذلك بالبحث عن معادل يتفق وطبيعة صنوه الذي يمثل محور التجربة، فالنموذج الإنساني المعاصر له قرائن في العصور الماضية صالحة لإبراز ملامحه بالانصراف عن المؤلف وإحداث نوع من الإغراب والتمويه؛ إذ يقول متناصراً مع الروم بكل ما يقتضيه النص من تصورات منبثقة من السجل التاريخي:

والصراع هو الصراع

والروم ينشرون حول الضاد

لا سيف يطاردهم هناك ولا ذراع

كل الرماح تُصيب⁽³⁾

إن لغة البناء الشعري لغة الخيال والانفعال والعلاقات الداخلية الموحية، وإيحائية اللغة الشعرية جاءت من محدودية مفرداتها؛ لتعبر عن تلك الانفعالات والدوافع،⁽⁴⁾ ولم يكن اللجوء إلى التاريخ في المقطوعة السابقة من أجل حاجة لغوية متجددة فحسب، وإنما له غاية موضوعية تتصل بفكرة اجتماعية سائدة، لم تنقل بالطريقة المتداولة، فالشاعر في السطر الأول يلجج الواقع بالتعبير عن الصراع القائم فيه؛ ليشير فيما بعد إلى أطرافه، فالروم بوصفهم جزءاً من نص تاريخي، له أبعاده الاجتماعية الأصلية، يحركون الصراع في عصرنا الحالي على أنهم صورة مماثلة للمحتل، والشاعر انطلاقاً من التاريخ يعبر عن خطورة وجودهم بصورة أشد إيقاعاً للأثر في النفس، والصراع العربي الرومي عبر التاريخ يتجدد في معناه وفي أطرافه وطريقة عرضه؛ إذ إن الروم "ينشرون حول الضاد"⁽⁵⁾، إنها صورة موحية دالة على الموقف، وفي الانتشار في السطر الثاني إحساس بالحصار الذي يعترض الوجود، ومع ذلك "لا سيف يطاردهم هناك ولا ذراع"⁽⁶⁾. هنا تكمن المفارقة بين الماضي المستحضر والحاضر، ولا تقف المفارقة بينهما عند هذا، وإنما يتحول العربي من مطاردهم للمستحدثين إلى مطاردهم للفلسطينيين؛ حيث "كل الرماح"⁽⁷⁾ تصيب الشاعر، فلم يقف الأمر على النقاعس والصمت. و"السيف" و"الرماح" إشارتان تاريخيتان، لهما ما يناظرهما في الأثر في هذا العصر.

يتولد إحساس الذات بضياعها بتوزعها بين أزمنة بورتها الحاضر، وتتجه نحو الماضي والآتي معاً. وتستحضر الذات ماضيها بتحريك الذاكرة التي تتراوح بين الفردية والجماعية،⁽⁸⁾ ويكتسب هذا الإحساس قوته إذا كانت هناك قضية جوهرية تجعل الماضي يلامس الحاضر، ويقترّب من المستقبل توجساً من الواقع، وقضية الشاعر

(1) ينظر: إبراهيم خليل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، 332.

(2) ينظر: عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، 130.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 116.

(4) ينظر: عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، 16.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 116.

(6) نفسه، 116.

(7) نفسه، 116.

(8) ينظر: رشيد يحيوي، الشعر العربي الحديث، دراسة في المنجز النصي، 133.

التي أفرغت في ذهنه منذ مرحلة طفولية مبكرة، تشتمل على الذاتية والجماعية، وهذا ما جعل الإحساس بضيعات الذات والبحث عن حل لها يسيطر على انفعالاته؛ حيث يقول:

وعليهما أن تحفظا فلك الجواهر الفارسي
وهاجس الروم الكبير، ليهبط الزمن الثقيل
عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ هذا⁽¹⁾

تشكل الدوافع النابعة من علاقة الشاعر بواقعه و بذاته المنطلقات الأساسية التي تحدد اتجاه الخبرة الاجتماعية في بحثها عن الشكل الشعري الموائم لها؛ مما يولد دوافع تعبيرية إبداعية⁽²⁾، والمقطوعة السابقة إذ تمثل رؤية تراوح بين الذات والمجتمع تستند إلى التاريخ بوصفه مصدرًا يتصل بالمجتمع الإنساني دون خضوع لقيود زمانية، ويمكن أن يتصل في الوقت ذاته بالحس الفني الإبداعي، لكنه يبقى قاصرًا إذا لم يزود بأساليب فنية مصدرها الذات، وإلا قد يقترب ذلك من المباشرة إذا ما بدا للمتلقي أنه يمثل تجربة تاريخية حقيقية، تنقل الواقع نقلًا مباشرًا، من هنا كان الروم الممثلون للعدو المعاصر هاجسًا كبيرًا أثقل صدر الشاعر حتى تحول إلى مسيطر على الذات، وتتجلى الفعاليات الفنية بهبوط الزمن الثقيل عن خيمة العربي في السطرين الثاني والثالث في جوّ لاواعٍ، تُفقد من خلاله القدرة على إدراك المعنى نتيجة لقوة الإحساس بالضياع، والتركيان: "هاجس الروم الكبير"⁽³⁾، و "الزمن الثقيل"⁽⁴⁾ يكشفان عن ثقل الإحساس بوجود الأعداء، وهذا الإحساس تطلب عودة للتاريخ واعية له، ومدركة لكنهه، مشبعة بالإحساس بالحاضر، والتجربة المتصلة به.

إن لجوء الشاعر إلى استعارة الشخصيات التاريخية يشبع دوافعه الاجتماعية، والفكرية، والثقافية، والسياسية، والنفسية، في الوقت الذي يشبع فيه الدوافع التعبيرية الإبداعية التي تتكون استجابة للدوافع الأخرى النابعة من علاقته بواقعه وذاته⁽⁵⁾، وتأتي تلك الشخصية لتتصل بواقعا من المنطقة التي تتسع لها المساحة الشعرية الملائمة لحضورها، فيكون لها أثرها البارز في السياق، وتستمد قيمتها من خلال ذلك الأثر، وقد استعان الشاعر بشخصية "هرقل" قائدًا للروم، وإن لم يكن تكرارها ملحوظًا؛ حيث يقول:

اتهبنا من دموع النادبات، الراقصات، الباكيات
نروي، إذا، مركض القلوب مع الخيول إلى هبوب الذكريات
نروي صوود هرقل في دمه الأخير وفي جنون الأتهات⁽⁶⁾

تكمن القيمة الحقيقية للفن في تقديمه نموذجًا واقعيًا، يعبر عن قدرة الإنسان على فهم العالم وإعادة تغييره، وتنظيم قيمه وعلاقاته،⁽⁷⁾ ويزداد ذلك النموذج واقعية إذا ما استلهم من واقع الأمم الغابرة؛ فيتحد النمطان الواقعيان

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 115.

(2) ينظر: عبد الرحمن بسيسو، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، تحليل الظاهرة، 208.

(3) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 115.

(4) نفسه، 115.

(5) ينظر: عبد الرحمن بسيسو، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، تحليل الظاهرة، 207.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 440.

(7) ينظر: طه وادي، جماليات القصيدة المعاصرة، 65.

في المقطوعة السابقة ليكونا في المنتج الشعري واقعاً جديداً، يأخذ من خيال الشاعر بالإضافة إلى أخذه من تجربتين متباعتين زمانياً، فـ"هرقل" هو النموذج الحقيقي المرفوض في عصره، وهو النموذج الرمزي المرفوض في عصرنا، والشاعر يرسم صورته المختلة لذلك النموذج بما يتماشى مع أحلامه وتطلعاته التي لم تجد سبيلها في الواقع، فوجدته عبر المخيلة بالانكفاء على التاريخ في جوانبه المثيرة.

الرمز ليس ردة إلى الماضي فحسب، بل له دلالات تنبئية وغايات مستقبلية⁽¹⁾، والرموز التاريخية وسيلة من وسائل التناص لاستكناه الماضي تعبيراً عن المستقبل غير منفصل عن الحاضر، كما أن الشخصية التاريخية بلامحها السلبية صورة لتجسيد الحلم المتصل بأحاسيس الكره والامتعاض، وهي الصورة المطابقة للنموذج العدوانى الممقوت؛ حيث يقول الشاعر:

ففرعون مات

ونبيرون مات

وكل السنابل في أرض بابل

عادت إليها الحياة!⁽²⁾

يستغل "درويش" الشخصية التاريخية محاولاً استئناس الأمل؛ إذ يوظفها توظيفاً يخدم الإحساس والغاية، فالشاعر يوجه الواقع نحو الأمل مثيراً صورة تفاعلية حاملة، تستند إلى الحدس؛ فموت "نبيرون" و"فرعون" تعبير عن الأمل بالقضاء على المحتل، وزوال الاحتلال؛ مما يجلب الحياة للوطن في المرحلة الآتية، ويؤكد الشاعر ذلك باستخدام صيغ الماضي الواثقة بقوله: "مات"، "عادت"، ويحاول أن يقنع نفسه وقارئه بأن ذلك لم يعد حلمًا، بل هو واقع، ويستند في ذلك إلى التاريخ؛ ليجعل الصورة الحدسية أقرب إلى التخيل الذهني، والمثول في الذاكرة، وكأنه أراد أن يضعنا في مواجهة التاريخ الغابر بوصفه وجهًا مغايرًا للحاضر في بعض جوانبه، ومشابهاً للمستقبل المتخيل في جوانب أخرى.

الشعرية فضاء مفتوح، ويتفاوت حظ الشعراء من ذلك بقدر طاقتهم، وقدرتهم على امتصاص وتمثل خبرات الآخرين⁽³⁾، والتاريخ ببعض محتوياته يكون قابلاً للامتصاص والتمثل من قبل الذات الشاعرة القادرة على الاستيعاب والهضم والاستقبال في مادة الإحساس والمخيلة، فالشخصيات التاريخية بكل ما ملكته من سلطة على الواقع وقدرة على توجيهه الوجهة التي قد تتناسب أو تتنافى مع الغاية والإرادة شكّلت الصورة الرأبنة في مخيلة الشاعر نتيجة لإدراك الحاضر، وعمق الإلمام بمكوناته حيث يقول:

وَأَبْحَرُ، هَذَا أَبْحَرُ، فِي مَنَاوِلِ الأَيْدِي . سَأُنْشِي فَوْقَهُ

وَأَسْكُ فِضْتَهُ . وَأَطْحَنُ مِلْحَهُ بِيَدِي . هَذَا أَبْحَرُ لَا

(1) ينظر: عادل كمال خضر، مفهوم الرمزية في التحليل النفسي (3) تطور مفهوم الرمزية في التحليل النفسي، علم النفس، ع 61، 2002م، ص 16، ص 10.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 155.

(3) ينظر: صلاح فضل، تحولات الشعرية العربية، 66.

يَحْتَلُّ أَحَدٌ. أَتَى كَسْرَى وَفِرْعَوْنَ وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِي
وَالْآخَرُونَ، لِيَكْتُبُوا أَسْمَاءَهُمْ، بِيَدِي، عَلَى الْوَاحِي (1)

التعبير الشعريّ تردّد شعوريّ لتجارب وانفعالات متشعبة المنطلقات، متنوّعة الاتجاهات التي تشكّل جوهره، وتكمن وراء ألفاظه وأشكاله التعبيريّة (2)، فالتجربة التي يمرّ بها الشاعر بتنوّع أبعادها تدفعه للبحث بتلقائيّة عن ظروف مثيلة لها، وإذا ما تشابهت الظروف فلا بدّ من وجود ملامح مشتركة بين العناصر الأساسيّة للتجربة لا سيّما العنصر الإنسانيّ المتحكّم بكلّ تلك العناصر، وهذا ما دفع "درويشاً" في المقطوعة السابقة لارتداد التاريخ بحثاً عن صور مشابهة للغزاة المستقرّين في الواقع والذاكرة، فوجد في "كسرى"، و"فرعون"، و"قيصر"، و"النجاشي" أغشية ملائمة تسدل فوق وجه المحتلّ، فيكون التاريخ الماضي وسيلة لنقل المعنى من صورته المألوفة في الواقع إلى صورته القائمة على الإدراك والتخيّل والتقصّي، ومن ثمّ الاقتناع والتّمثّل. أمّا اقتران الشّخصيات الحاضرة بالماضية، فهذا ما يؤدّي إلى تقوية الحدث، ويعني تداخل أكثر من مرحلة زمنيّة ماضية، تخترق الحاضر، وتلجّه من أعماق أبواب الصّراع، وهذا ما يبيّن الواقعيّة في النّصّ، ويجعل النّصّ الماضي متخيلاً في حيويّة الحاضر واستمراريّته حينما يقول: "أتى كسرى وفرعون وقيصر والنجاشي والآخرون ليكتبوا أسماءهم..." (3) واضعاً المتلقّي في صورة حيّة، تتراوح ما بين الماضي والحاضر مشدوداً للمستقبل بقوله: "ليكتبوا أسماءهم بيدي" (4)، أمّا كتابة الأسماء فهي إعلان لتثبيت وجودهم في تاريخ الفلسطينيّ، وإعلان لخسارة الفلسطينيّ لتاريخه، ويتفاهم الشعور بالخسارة إذا ما خطّت الأسماء بيد الفلسطينيّ، فالذات المتكلّمة الشاعرة لا تعبّر عن ذاتها، بل تعبّر عن الوجود الفلسطينيّ، أمّا لفظة "والآخرين" في السّطر الأخير فهي تحيل إلى سلسلة روادّ التاريخ، وتفتح ريادة التاريخ وأبواب النّصّ على اللّانهاية.

لا بدّ من تدخّل الذاكرة إلى جانب الإحساس؛ لتؤدّي وظيفتها وتفرّغ مضامين العقل التي اكتسبتها من الخبرات الماضية، والاستناد إلى معطيات الحسّ، ولذلك يكون الإحساس عنصراً مشتركاً بين ما هو عقليّ وما هو فيزيائيّ، إذ إنّه وحده لا يفضي إلى تشييد البناء المعرفيّ، (5) فالفكر والإحساس وما يتّصل بهما من عمليّات تفضي إلى الإبداع، كلّ ذلك يسهم في تشكيل النّصّ الشعريّ وفي تجديد إثارة تلك العمليّات عبر ذلك النّصّ، وعبر كلّ القوى المتحكّمة في الذات المتلقّية له، ويكون التاريخ مثيراً لتلك القوى ومتحكّماً في طبيعتها، حيث يقول الشاعر:

لن نُظِلَّ النور في قريبتكم، لن تطفئ الورد من بستانكم
لن نُصَلِّيَ معكم، لن نُقلِّقَ الرّبّ الذي يحتملكم شعباً على صورته.
نحن لن نترك في ساحاتكم قطرة دم

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني، 522.

(2) ينظر: فتحيّة محمود فرج العقّدة، التّحليل النّفسيّ للشّعر بين الوسيلة والغاية، عالم الفكر، م25، ع3، 1997م، ص167.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّاني 522

(4) نفسه، 522

(5) ينظر: ماهر عبد القادر محمّد علي، مشكلات الفلسفة، 48

وسنمضي قبل أن تستيقظوا من نومكم
قبل أن يدخل كسرى أو سواه⁽¹⁾.

إنّ التّاريخ بوصفه رافداً تراثياً يخضع لسنن التّطوّر العصريّ التي يملئها الحاضر حتّى تكتسب نسق الصّلاحية الحياتيّة في وهج الحاضر، وتصبح قادرة على مواصلة الدّفع في الزّمن الآتي⁽²⁾، فشخصيّة "كسرى" نموذج تاريخيّ صالح لتمثيل النّمودج الإنسانيّ المتمرّد، والسّطر الأخير يتضمّن ذلك النّمودج الذي يداخل التّاريخ في هذا العصر، ويجعل كلاً منهما مفتوحاً على الآخر، والشّاعر في ذلك السّطر - بالرّغم من ضيق المساحة النّصيّة التّاريخيّة يقتحم أبواب التّاريخ، ويجعله مفتوحاً على اللّانهائيّ من الرّموز البشريّة؛ وذلك بقوله: " أو سواه"⁽³⁾، إذ إنّ هذا التّركيب يوحي بالتّعديّة الظّاهرة والمشيرة إلى رموز خفيّة، ولكنه في الوقت ذاته يوحي بنثريّة لا تخلو من سقام فنيّ، وفي النهاية يمثّل ذلك الانفتاح بدءاً من "كسرى" جبابرة العصر الذين يغترفون حرّيّة الآخرين، والانفتاح على التّاريخ، هنا لا يقتصر على الرّموز الشّخصيّة، وإنّما يشتمل على أفعالهم بصورة ضمنيّة؛ وبذا تتداخل الأحداث مع النّصّ الحاليّ؛ وهي بذلك تشكّل نصوصاً يمكن تخيلها داخل النّصّ الجديد.

❖ النّمودج الإنسانيّ المثاليّ وسيلة للتّحدّي واستلهاام العبرة

إنّ إدراك التّاريخ والوعي به مولّد من مولّدات دافعيّة الانتماء⁽⁴⁾؛ ذلك لأنّ اغترابنا عن تاريخنا يزداد، ويتعمّق كلّما تحركنا في الزّمن الماضي، بينما المعرفة والوعي وتحويل الغائب إلى حاضر خطوة أولى في آليّة إلغاء حالة الاغتراب عن التّاريخ التي تدوّب الانتماء⁽⁵⁾؛ لذا فإنّ إدراك الشّاعر لتاريخه إدراكاً يتمشى مع التّجربة الشّعريّة يوثّق صلة الإنسان بماضيه؛ فيكون ذلك الماضي فسحة للتأمّل والتّفكّر والموازنة التي تقرب ما بين الماضي والحاضر، وتوثّق الوعي به، وتدفع إلى تحطّي مزالقه، ولا يكون ذلك إلاّ بالاتّصال بالمستقبل، من هنا يكون التّناصّ متّصلاً بالأزمنة الثلاثة دونما استثناء؛ ونظراً لأنّنا نعيش واقعاً متخناً بالإخفاقات، فالماضي المناقض هو الحقيقة الأقدر على تعميق الإحساس بذلك الواقع من أجل محاولة قلبه، والعودة إلى صورة الماضي ليس في زمنيّته، وإنّما في زمن الحاضر حينما يتحوّل إلى النّقيض؛ ليشابه الماضي في تحركاته الحكيمة الخالدة، ومن هنا كانت جوانب التّاريخ المثاليّة رموزاً مثيرة في الشّعور المحدث، لا سيّما الشّخصيّة التّاريخيّة الغراء القادرة على إثارة الرّغبة في التّأسّي بملامحها، وتتبع خطاها، و"درويش" شاعراً النفت إلى تلك الظّاهرة، بيد أنّها لم تنبؤاً المكانة التي تبوأتها نماذج إنسانيّة أخرى كشخص الأنبياء مثلاً أو النّمادج الإنسانيّة التّاريخيّة المتسلّطة، وليس ذلك بمتأتّ إلاّ لحاجة نفسيّة، اتّصلت بفكرة منبثقة من الواقع والمرحلة، وتشكّلت في مخيلة الشّاعر، ولعلّ أبرز تلك النّمادج

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاني، 239-240.

(2) ينظر: عبد الرّحمن عبد السلام محمود، فلسفة الموت والميلاد، دراسة في شعر السيّاب، 306-307.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الثاني، 240.

(4) ينظر: وسيم الكردي، إشارات في علائق الإبداع بالتراث الشّعبيّ، ملامح من التّجربة المسرحيّة الفلسطينيّة، عشتار، 6، 1995م، ص59.

(5) ينظر: نفسه، 60-61.

شخصية "صلاح الدين" مقترنة بواقعة "حطين" ممثلة لها، ومختلفة وراءها، وقد جاء حضور الشخصية في مرحلة مبكرة من مراحل الإنتاج الشعري، ثم تجلّت فيما بعد في مواقع متفرقة، لا توصف بالغزيرة؛ إذ يقول في أحدها:

هل كنت في حطين

مرمك الموت الشرق

وأنا صلاح الدين

أمر عبد الصليبيّن؟ (1)

المعرفة نقطة البدء للتعامل مع الواقع وإدراكه، فضلاً عن إدراك الذات، وفيها تتحقّق إنسانية الإنسان، وتتجلّى حقيقته⁽²⁾، وهي أساس التكوين الشعري انطلاقاً من التجربة وانتهاء بكلّ ما تشمله صياغتها من إدراكات متنوّعة، تتمّ عن رؤية ذاتية، والرموز التاريخية جزء من معرفة الشاعر التي تكشف عن عمق إدراكه للواقع، وهذا الإدراك يستدعي تحويل النصّ الماضي بنوع من التخطّي بما يتلاءم مع الحاضر، ويأتي ذلك بالاتكاء على أسلوب الاستفهام القائم على المقارنة بين الماضي والحاضر، وينطلق من واقع "فلسطين" في مرحلة أوائل السبعينات، وهو واقع يناقض مرحلة تاريخية ارتبطت بـ"حطين" و"صلاح الدين"، فلم تكن "حطين" وفقاً للتاريخ والنصّ الشعري إلاّ سبباً في إحياء الشرق، و"صلاح الدين" لم يكن إلاّ متحدّياً للصليبيين، فالشاعر يحاول أن يستحثّ الآخر على الاستنساء بالتاريخ في محاولة لتغيير الواقع بما يتلاءم معه، وما ذلك إلاّ تعبير عن النزوع الشديد إلى التغيير بالاستناد إلى الموروث التاريخي.

التراث مصدر طاقات إيحائية لا تنقطع، وعناصره لها القدرة على التأثير في نفوس الناس؛ بما تتسم به من إحياء بمشاعر وأحاسيس لا تنفد، ومعطيات التراث تمثل الجذور الأساسية للتكوين الإنساني الفكري والوجداني، والشاعر المقتدر حينما يستمدّ من التراث يكون دائم الحضور في إبداعه الشعري⁽³⁾، والتاريخ بوصفه منجزاً إنسانياً صرف التكوين يعكس تفوق الإنسان وإخفاقه عبر فترات زمنية متباعدة، ويكون مصدراً للإحياء بالتصوّرات المنبثقة من الواقع الإنساني الحاليّ المشابه له في عصوره الخالية، وهو يمثلّ تطلّعات الإنسان إلى المستقبل على نحو يناقض الحاضر، وهو الركيزة التي تستند إليها أهداف الإنسانية إذا ما كانت مصدراً لاستلهام الإثارة، وقد اعتمد "درويش" التاريخ مصدر إحياء، وقد جاء حضور الحادثة مجردة من الشخصية رامزة إليها؛ إذ يقول متخذاً من "حطين" وسيلة إحياء:

احترقت .. ضاع منك الوطن .

وباسمك تأتي وتذهب . باسمك حطين تصبح مزرعة

للحشيش، وثوأمرك السابقون ساعة بر يد . وباسمك

لا شيء . يأتي الفضاة، يقولون للطين كن جبلاً

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 415.

(2) ينظر: إبراهيم العاني، الإنسان في فلسفة الفارابي، 255.

(3) ينظر: إبراهيم الكوفحي، توظيف الموروث الديني في شعر حيدر محمود، دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، م28، ع1،

شاعراً فيكون. يقولون للترعة استغني أنهمراً فتكون⁽¹⁾

في الفنّ تتعدّد المدلولات للدالّ الواحد، وتخلق كثافة دلالية أو ما يمكن تسميته بفائض المعنى عن طريق الإيحاء الذي يتخطى الدلالة الإشارية الوحيدة، ومن ثمّ يكون النصّ نسقاً من الدلالات⁽²⁾، ولعلّ استعصاء الرمز على المتلقّي بذاته يشير إلى الانفتاح على المدلولات، فعدم القدرة على تحليل الدلالة إفشاء إلى اللامحدود، والرمز "حطّين" المرتبط بحادثة تاريخية في المقطوعة السابقة يمثل محاولة موهبة لتفسير الواقع، تزيده عمقاً لا وضوحاً، فهل تمثل "حطّين" المزرعة في السطر الثاني معنى الاستسلام والتحوّل من عراق الانتصار؛ وذلك بالتفريط بالبطل وطمس وجوده، سيّما أنّ في زراعتها إشارة إلى أنّها لم تعد مكاناً للاعتراك، وإنّما قد تشير إلى استتباب المعركة؟ أم أنّ لها دلالة إيجابية تكون ثمرة عمل بطوليّ أنجزه الثائر البطل؟ ففي الحالة الأولى تكون "حطّين" قد تحوّلت عن صورتها التاريخية المألوفة، أمّا في الحالة الثانية فهي تطابق الواقع التاريخي لتخالف الواقع الحالي، والحالة الأولى هي الأقرب إلى التّصوّر. ف"الشعر هو الكشف عمّا وراء العيان، أو هو تحوّل يتبع حركة ما يبقى عصياً على الكشف".⁽³⁾

إنّ الفنّان يتمثّل التّراث، ويحمّله إلى ذاته، ويصنع منه شيئاً جديداً⁽⁴⁾؛ ويرى الواقع من خلال أحداث التّاريخ؛ فيتحقّق التّواصل بين الماضي والحاضر⁽⁵⁾، فتوظيف التّراث توظيفاً فنيّاً يعين الشّاعر على الإفصاح عن التّجربة المعاصرة، وتجسيد تجربته الجديدة⁽⁶⁾ تجسيداً يقرب الفكرة من ذهن المتلقّي وإحساسه، والشّاعر يستغلّ مواقف التّاريخ الأكثر حساسية التي تكون قادرة على توجيه الإنسان وفقاً لحركة التّاريخ إمّا بتأجهاها الطّبيعيّ أو المناقض في ضوء السّعي للوصول للغاية المرضية؛ إذ يقول، وقد اتّكأ على الشّخصية التاريخيّة:

نصف القصّة من أولها

وصلاح الذين في سوق الشعامرات،

وخالد

بيع في النادي المسائيّ

بجلخال امرأة! ⁽⁷⁾

يهدف المبدع من وراء عمله التّواصل مع الآخرين، فالإبداع عمليّة تفاعليّة قوامها الاحتكاك الإيجابي بين الأنا المبدع والآخر⁽⁸⁾، والتّواصل مع الآخرين يتّسع مدها إذا ما كانت له عودة للتّاريخ، سيّما إذا كان هذا التّاريخ

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 459.

(2) ينظر: أحمد عبد الحليم عطية، جدل الأنا والآخر، قراءات نقدية في فكر حسن حنفي في عيد ميلاده السّتين، 222.

(3) أدونيس، الثّابت والمتحوّل، بحث في الإبداع والاتباع عند العرب، الجزء الثّاني، تأصيل الأصول، 133.

(4) ينظر: محمّد جبريل، التّراث... لماذا نستلهم منه قصصاً؟، القصّة، ع، 81، 1995م، ص 65.

(5) ينظر: نفسه، 68.

(6) ينظر: إبراهيم الكوفحي، توظيف الموروث الدينيّ في شعر حيدر محمود، دراسات، العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، م، 28، ع، 1،

2001م، ص 207.

(7) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 284.

(8) ينظر: شاكر عبد الحميد، المرض العقليّ والإبداع الأدبيّ، عالم الفكر، م، 18، ع، 1، 1987م، ص 86.

متّصلاً بغير أمة، والمقطوعة السابقة تمثل نموذجاً من التّواصل بين الشّاعر والمجتمع من ناحية، وبينه وبين تاريخه من ناحية أخرى، وهذا التّواصل يقيم علاقة نقيضة بين الماضي والحاضر وفقاً لنماذج إنسانية متناقضة، فـ"صلاح الدين الأيوبي" و"خالد بن الوليد" اللذان كانا رمزاً لإشراق تاريخ هذين البطلين يغلب عليه الفعل لا القول، فتاريخنا يقوده أهل الشّعارات والأقاول، فالشّاعر بنقده اللّاذع يرمي إلى تغيير الواقع بإثارة الشّعور بالنّفور منه، وهو يقلب صورة التّاريخ حاتّاً على استعادة الصّورة الحقيقيّة له؛ حتّى ينقلب الحاضر على نحو يلائم الصّورة الأصليّة للتّاريخ. ليست تجربة الفنّان حقيقة مجهزة مفروغاً منها، وإنّما هي حقيقة في دور التّفاعل والتّكوين، وتستكمل عملها من خلال التّعبير عنها، فهي صورة مستخلصة من التّجارب المعهودة والحياة الواقعة، ويؤثر فيها المجتمع⁽¹⁾، وهي لا تكفي بالانحصار في إطار الواقع، وإنّما ترتكن إلى عناصر التّاريخ في مراحلها المتفرّقة، فالتّاريخ مصدر إلهام روحيّ للشّاعر إلى جانب الواقع. لقد وظّف "درويش" الشّخصيّة التّاريخيّة متّصلة بالمكان والحدث، وقد اكتسب من كلمات تلك الشّخصيّة؛ ليولي النّصّ بعداً جدليّاً يجمع التّاريخ إلى الواقع الاجتماعيّ، فيمنحه ثقلاً؛ إذ يقول:

هل تذكرن سقوط صومر

ومالك الإفريج فوق الساحل السومري، والموت الكبير

في نهر دجلة عندما فاض الرماد على المدينة والمصور؟

"ها نحن عدنا يا صلاح الدين" ..

فابحث عن بيتن.⁽²⁾

إنّ تمثّل كلمات الآخرين يأخذ معنى أكثر أهميّة وعمقاً سيّما إذا تعلّق الأمر بصيرورة الإنسان الأيديولوجيّة، هنا لا يعود كلام الآخر مجرد نبأ... بل إنّهُ يحدّد الأسس لسلوكنا، ولموقفنا من العالم⁽³⁾، ففي السّطر الرّابع يستحضر "درويش" شخصيّة "صلاح الدين" من خلال اقتباسه مقولة الجنرال "غورو"⁽⁴⁾ خلال الانتداب الفرنسيّ على لبنان⁽⁵⁾ لا من أجل أن يستعيد التّاريخ في ذاته؛ وإنّما ليصوّر الواقع من خلاله؛ وليؤكّد أنّ الواقع صورة تكراريّة لتلك التّاريخ، فلعلّ عودة "غورو" إشارة إلى دخول الصّهاينة إلى لبنان، وخروج الفلسطينيين منها، وعودة تجسيد للهزائم المتكرّرة وللأطماع المتجدّدة، ولتلك المقولة أثرها المتمركز في صلب التّاريخ، وهي وما تشبّره للعربيّ من مشاعر مؤلمة تدمج الحاضر بالماضي، وتثير المشاعر تجاه أزمنة متباعدة تمثّل تاريخ أمة واحدة ضمن صلتها بأمم

(1) ينظر: علي أدهم، على هامش الأدب والنقد، 166

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 438-439.

(3) ينظر: ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، 108.

(4) غورو: 1867-1946، جنرال فرنسي، عيّن مندوباً سامياً (1919-1923) في سوريا ولبنان (ينظر: منير البعلبكي، موسوعة

المورد، 19/5)

(5) في العشرينات قام الجنرال غورو خلال فترة الانتداب الفرنسيّ على لبنان وسوريا بزيارة لقبر "صلاح الدين"، وخاطبه بقوله: "ها نحن عدنا يا صلاح الدين، فانهض وتصدّ لنا"، وهي تعادل قوله في كلّ تصريحاته: "حسناً أيّها اللبنانيون، لقد منحناكم استقلالاً لم تستحقّوه، فعدنا لنعيدكم إلى انتداب فرنسا" (ينظر: ألسن وودز، جورج بوش والحروب الصليبيّة،

www.marxst.com/languages/Arabic/bush/crusades.htm

مختلفة. وقد جاءت مقولة "غورو" بكل ما يمكن أن تثيره من إحياءات ومشاعر مقترنة بما يؤكدتها من أحداث تاريخية، تفتح باب الانفتاح على التاريخ، والشاعر يوثق العلاقة بين الواقع المتصل بالتجربة التي لا شك أنها تحولت إلى ماضٍ قريب وبين التاريخ البعيد بقوله: "هل تذكرون سقوط صور؟" (1)؛ فيحيل التجربة إلى ذكرى ترحل إلى أحداث التاريخ البعيدة. ويكون حضور شخصية "صلاح الدين" على لسان "غورو" ضمن النص الشعري للتذكير بالمفارقة التاريخية ما بين شخصية "صلاح الدين" بما حققته، وما بين نظرة الغزاة إليها، وإذا كان "غورو" قد اتبع أسلوب السخرية والتعجيز بقوله: "فانهض وتصد لنا" فإن "درويشاً" استخدم الصيغة الأمرة التي تستهضهم، بقوله: "فابحث عن بنين" (2)، وكأنه أراد أن يقول: إن موت "صلاح الدين" لا يعني النهاية، وإنما استطاع اللبنانيون أن يتخلصوا من الانتداب الفرنسي، ولا يزال التاريخ يستعيد نفسه، وبذلك قد يتجدد عهد "صلاح الدين".

إن الأديب لا يفلت من تأثيرات كثيرة ترسبت في مخيلته أثناء مرحلة الإعداد الفني التي تقف نفسه فيها، وأطول الفنانين باعاً في التجديد، وأكثرهم مخاطرة في التجريب لا يمكن أن يكون قد انقطع عن تراثه، بل إن الأديب المجدد هو الذي يضيف إلى ما حافظ عليه من ثوابت سابقة قادرة على الاستمرار، صادقة في التأثير، فإذا تمكّن من التجاوز يتحقق له التجديد، (3)، والأديب حينما يستمدّ من التاريخ متناصلاً بحيي مواقف إنسانية خالدة، تعمل على إحياء مواقف منبثقة من المحيط الاجتماعي الوثيق الصلة به؛ فتتحد تلك المواقف؛ وتتحد معها الأقوال المتصلة بها، وتستعاد في ضوء عملية استنطاق جديدة، تتبعث من انعكاس تصورات متنوعة، تقع على مخيلة الشاعر؛ فتصل إلى نتيجهتها النهائية القائمة على الانتقاء الناتج عن عملية تأثيرية أخذة في التواصل والانبعاث، و"درويش" ينتقي من التاريخ ما يتناسب مع عمق الإحساس بمستجدات اجتماعية، تتطلب وعياً ثقافياً، يستوعب الفكرة، ويتسع للإحساس؛ إذ يقول:

... بخرُ أمامك، فيك، بحر من ورائك.

فوق هذا البحر بخرُ، تحته بخرُ

وأنت نشيدُ هذا البحر... (4)

تتجلى مقدرة الشاعر في ما يشكّله من نصوص تكوينه الثقافي نصاً جديداً، يحمل بصماته الخاصة (5)، فالشاعر إذ يتناصّ مع جزء من خطبة "طارق بن زياد" في "الأندلس" إذ قال: "... البحر من ورائكم، والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر..." (6) يجعل ذلك الجزء ممتداً في أنحاء المقطوعة السابقة متصلاً بأجزائها في حركة متنامية تدريجياً، تبدأ بالانطلاق من ملامح الواقع التي استدعت التاريخ، ويكون ذلك بالحضور المتكرر للبحر رمزاً للرحيل والمنفى، وهو يشكل أبرز نقطة التقاء ما بين الماضي والحاضر؛ حيث يمثل التحوّل المكاني، غير أن

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 438.

(2) نفسه، 439.

(3) ينظر: طه وادي، جماليات القصيدة المعاصرة، 68.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 67.

(5) ينظر: إبراهيم الكوفحي، توظيف الموروث الديني في شعر حيدر محمود، دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، م28، ع1،

2001م، ص207.

(6) المقرّي، نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 225/1.

البحر في الماضي أدى إلى التحوّل المقترن بالتألق بينما في الحاضر يقترن بالإخفاق؛ لذا أصبح البحر هاجساً بالنسبة للشاعر؛ وذلك لأنّ الفلسطينيّ الرّاحل عبر البحر لا بدّ أن يبيث نداءه وشكواه، فالشاعر يعبر عن شعوره تجاه ذلك الحدث بإحساء بالغ الحساسية، ويعكس صورة الفلسطينيّ المتّسمة بالبعد عن الثّبات والاستقرار، وإذا كان البحر في التاريخ الأندلسيّ يشكّل الخطر على المسلمين من الورياء، فهو في تاريخ الفلسطينيّين يحاصرهم، ويسكن فيهم، وما ذلك إلاّ تعبير عن الهجرة اللّامنتهية، ويبلغ اللّوعي ذروته عند الشّاعر حينما يجعل بحرًا فوق بحر وتحت بحر؛ ليكون الفلسطينيّ نشيد البحر في السّطور الثّلاثة، فالشاعر لا يكتفي بنقل النّصّ التّاريخيّ كما هو، وإنما يكيّفه مع واقعه؛ لينضح بإحساساته المتدفّقة؛ فيصبح النّصّ المتناصّ معه جزءاً من إنتاجه، متماسكاً معه، منصهرًا فيه، مقيمًا للمعنى المرتبط بمصير الفلسطينيّ ثقلاً أكبر.

الفصل الرابع

التشكيل الجمالي في إطار التناسل الديني والتاريخي

1. الصورة وأثرها في التشكيل الجمالي: أنماط الصورة المجاورة للصورة التناسلية.
 - الصورة الحسية: الصورة البصرية، الصورة السمعية، الصورة الذوقية.
 - الصورة اللونية.
 - الصورة الضوئية.
 - الصورة الحركية.
 - الصورة الساكنة.
 - الصورة التشخيصية.
 - الصورة التجسيدية.
 - الصورة الانتشارية.
 - الصورة الجزئية أو المفردة وأثرها في البناء الكلي: بناء القصيدة التناسلية والصورة الكلية.
 - البناء الدرامي (القصصي- الحوارى).
 - البناء الدائري واللوبي للصورة الكلية.
 - البناء المقطعي للصورة الكلية.
2. الموسيقى وأثرها في التشكيل الجمالي: مكان التشكيل الموسيقي داخل الصورة التناسلية.
 - إيقاع الوزن.
 - إيقاع القافية.
 - الوصلة الموسيقية بالتضمين والتدوير.
 - الصمت الموسيقي عبر الوقفات، صمت الإيقاع وإيقاع الصمت
 - ❖ تنظيم الإيقاع بوساطة الوقفتين: العروضية والدلالية.
 - ❖ تنظيم الإيقاع بوساطة الوقفة الطباعية.
 - ❖ تنظيم الإيقاع بوساطة علامات الترقيم.
 - المؤثرات الصوتية والتشكيل الموسيقي.
 - ❖ التنغيم وأثره في التلوين الموسيقي.
 - ❖ الأصوات المهموسة والمجهورة وأثرها في التشكيل الموسيقي.
 - ❖ إيقاع التكرار.
 - تجليات الموسيقى النفسية.
 - التشكيل الموسيقي بالصورة.

التشكيل الجمالي في إطار التناسل الديني والتاريخي

1- الصورة وأثرها في التشكيل الجمالي

التشكيل الجمالي تكوين لموقف الشاعر⁽¹⁾، وطريقة الشاعر في ذلك تمثل أسلوبه في إدراك الواقع، وهذا ما يميزه عن غيره من الشعراء⁽²⁾، وتقوم الصورة الشعرية بالدور الأساسي والجوهرية في هذا التشكيل المتكون من مجموعة من العلاقات الجمالية بين الصور التي تتفاعل فيما بينها، غير منفصلة عن سياقها، ولا بد من وجود أدوات تساعد الصورة في التشكيل⁽³⁾، فكل العناصر التي تكونها اللغة غير العادية في مخيلة الشاعر تتعالق في السياق الشعري؛ لتنتقل لنا تجربة الشاعر، وإحساسه تجاهها، ومدى قدرته على الغوص في أعماق الحوادث، ورؤيتها من الداخل رؤية تتناسب مع ذوق المتلقي، وتوفر له المتعة الجمالية المتصلة بروحه.

الصورة الشعرية جوهر الشعر، وأداته القادرة على الخلق والابتكار والتحوير والتعديل لأجزاء الواقع، بل هي اللغة القادرة على استكناه جوهر التجربة، وتشكيل موقف الشاعر من الواقع وفق إدراكه الجمالي الخاص⁽⁴⁾، فالصورة تنتج عن إعادة صياغة للمفردات المألوفة في تشكيل متألف، غير مألوف، تشد أطرافه عمق الرؤية والإحساس ووعي الشاعر المتجدد تجاه العالم المائل في مخيلته بكل أطرافه المحسوسة والذهنية.

تعد الصورة ركيزة أساسية من ركائز العمل الأدبي، فهي أهم وسائل الشاعر في نقل تجربته، والتعبير عن واقعه⁽⁵⁾، وهي جزء من تلك التجربة، ويكمل جمالها بتفاعلها مع العناصر الأخرى⁽⁶⁾، وإذا كان الشعر فناً، فإن فنائه لا تتعمق إلا إذا اتكأت على عنصر التصوير الذي ينهض بروح العمل الفني بتوزيع بنيات اللغة توزيعاً خاصاً، يكسبها إحياءات دلالية منبثقة من رشاقة التصوير، وعمقه، وجدته في السياق الشعري⁽⁷⁾، فالنصوير يعبر عن سعة خيال الشاعر، وعمق إحساسه، فمتى كان الإحساس قوياً كان الشاعر قادراً على التعبير عن فكرته بعفوية مطلقة، تقوم على إنتاج الصور المتناسقة المثيرة لحواس المتلقي.

(1) ينظر: مدحت الجيار، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، 241.

(2) ينظر: نفسه، 6.

(3) ينظر: نفسه، 241-242.

(4) ينظر: نفسه، 6.

(5) ينظر: علي الغريب، محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، 9.

(6) ينظر: كمال أحمد غنيم، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، 205.

(7) ينظر: عبد الرحمن عبد السلام محمود، فلسفة الموت والميلاد، دراسة في شعر السيّاب، 357-358.

- أنماط الصورة المجاورة للصورة التناسبية • الصورة الحسية

"الصورة تشكيل لغويّ يكونها خيال الفنّان من معطيات متعدّدة، يقف العالم المحسوس في مقدّمتها. فأغلب الصّور مستمدّة من الحواس" (1)، والمخيّلة هي التي تستطيع استرجاع الصّور، وخلق صور جديدة مأخوذة من الحسّ والتأليف بينها (2)، فالصّور التي تكونها الحواس بصريّة، وسمعيّة، ولمسيّة، وشميّة، وذوقيّة (3)، ولعلّ الصّورة المتّصلة بالتّناصّ عند "درويش" لا تشتمل على نماذج تمثّل كلّ تلك الأنواع، وإن توافرت فهي لا بدّ أن تكون ضحلة أحياناً غير مليّية للغاية، ولكنّي سأتناول ما يمكن أن يخدم هذا الجزء من البحث وفقاً للنماذج المتوافرة.

❖ الصورة البصريّة

إنّ مهمّة الشّاعر النقاط مجموعة من الصّور المتداوية المفكّكة، فالشّعر فنّ تصويريّ يتّجه إلى العين، فيعمل الخيال على النقاط العلاقات الحسيّة (4)، والشّاعر إذ يعيد صياغة أخبار الواقع، يعيد تركيب موادّه بلغته الخاصّة القائمة على التصوير الذي يخلق علاقات جديدة بين الأشياء المخترنة في الذّهن أو المحسوسة في الواقع القريب، ويضفي جواً من الألفة على تلك العناصر، إذ ينظّم العلاقات القائمة بينها بعد أن بعثر أجزاءها، وشكّلها تشكياً نابحاً من ملكته الذّوقيّة التي تتحكّم في صياغة التجربة المحسّنة، والخاضعة للشّعور؛ إذ يقول:

فليصقلُ الثومُ، ثومُ العراقِ
المجّحُ قرنيّه بالدهرِ والمهيكلُ المتصدّعِ
في فضاءِ الفجرِ. وليحملِ الموتُ أتّه
المعدنيّة في جوفِ المنشدينِ القدامى
لشمسٍ يُوحّدُ نصرَ. أمّا أنا، المتحدّمِ
من غيرِ هذا الزّمان، فلا بُدّ لي
من حصانٍ يلائمُ هذا الزّراف. وإن كان
لا بُدّ من قمرٍ فليكنْ عالياً... عالياً
ومن صنّع بغداد، لا عربيّاً ولا فارسياً (5)

الصّورة ترتبط بتجربة الشّاعر العامّة وبمشاعره، وما يجول في خاطره من معانٍ أثناء عمليّة الإبداع، وهي تعتمد على خبرته، ومشاهداته، وموروثه الثقافيّ، والتراكمات التي صقلت نفسيّته (6)، فالشّاعر هنا يعكس تجربته

(1) علي البطل، الصّورة في الشعر العربيّ حتّى آخر القرن الثّاني الهجريّ، دراسة في أصولها وتطورها، 30.

(2) ينظر: رمضان الصّبّاغ، في نقد الشعر العربيّ المعاصر، دراسة جماليّة، 263.

(3) ينظر: عبد السلام أحمد الرّاعب، وظيفة الصّورة الفنيّة في القرآن الكريم، 33.

(4) ينظر: السعيد الورقي، لغة الشعر العربيّ الحديث مقوماتها الفنيّة وطاقتها الإبداعية، 102.

(5) محمود درويش، سرير الغريبة، 55-56.

(6) ينظر: نبيل أبو علي، عناصر الإبداع الفنّي في شعر عثمان أبو غريبية، 97-98.

معمقة بوعيه الثقافي، بالإضافة إلى وعيه الذاتي، ومدى انفعاله مع المواد المخترنة في المخيلة؛ مما يشكل الصور ذات الأطراف المتعددة، وقد أشبعت بذوقه، ف"الهيكلة المتصدع"⁽¹⁾ بكل ما يشتمل عليه من حركة وتجسيد، يتصل بالصور البصرية؛ إذ يستطيع المتلقي أن يحدق في أبعادها؛ فتثير فيه إحساساً، ويدعم الشاعر عنصر الرؤية باللون الفضي في السطر الثالث، وتضاف الصورة اللونية إلى الصورة البصرية؛ إذ لا تتفصل عنها؛ وتتسع مشاهدات المتلقي، ومدى تأثره بالمشهد فيما بعد، حينما يظهر الموت حاملاً آتته المعدنية في السطرين الثالث والرابع، فهي صورة مثيرة للتأمل، محيلة المجرّد إلى محسوس، واللامرئي إلى مرئي، أما "جوقة المنشدين"⁽²⁾ فهي تثير أكثر من حاسة؛ وبذا تظهر الصورة السمعية إلى جانب البصرية، ونعت "القدمي" أدعى للتأمل والدهشة، وموضوع الإنشاد يستوقف المتلقي؛ ليعيد ذاكرته إلى ما وراء الحاضر، إلى الماضي ملقياً إطلالة، تسترجع بعض تفاصيل الزمن، فالإنشاد يكون "لشمس نبوخذ نصر"⁽³⁾، هنا يضيف الشاعر على الصورة لمسة تراثية، ندركها بحاسة البصر إلى جانب التعقل؛ ويكون الإحساس مشاركاً للحواس في عملية استقبال النص.

يقوم الخيال بذبذبة الواقع الخارجي وقوانينه، ويجعل قوانين النفس هي المسيطرة بعده قوة مبدعة لدى الشاعر، أخرجتها التجربة بما فيها من طاقات انفعالية، فعالم الخيال الفسيح وسيلة الشاعر لإدراك اللغة، والوقوف على أسرارها⁽⁴⁾، والربط بين إحياءاتها وإحياءات النفس ومعطيات الواقع، فهو القدرة التي تقف وراء طاقات الشاعر الإبداعية بما يتضمنه من صور، تعيد إنتاج الواقع وتلقيه تلقياً جديداً، وتفكك أشياء ذلك الواقع، وتعيد تركيبها تركيباً خاضعاً للوعي والإحساس والصدفة، ويأتي ذلك في لحظات إلهام، تعمل فيها ملكات الإبداع بما فيها الحواس؛ فينعكس ذلك على الإنتاج؛ فينقل الشاعر الصورة لتدرك من جانب ما عبر الحواس حين يقول:

المغني على صليب الأم

جرحهُ ساطع كجرح

قال للناس حوله

كل شيء... سوى الدم:

هكذا متُ وافقاً

واقفاً متُ كالشجر!

هكذا يصبح الصليب

منبراً... أو عصاً نغم

ومساميره... وتر!⁽⁵⁾

(1) محمود درويش، سرير الغريبة، 56.

(2) نفسه، 56.

(3) نفسه، 56.

(4) ينظر: رمضان الصبّاغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، 306.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 85.

تعدّ الحواس مادة للصورة ومكوّنة لها، فهي تلتقط الموضوع الخارجي، وتخترنه في الذهن، فتأتي الصورة الفنية التي تستثير خيال المتلقّي،⁽¹⁾ فتوفّر له اللذة غير المحسّنة في التجربة الواقعية؛ إذ يعيد الشاعر في المقطوعة السابقة تصوير الواقع المؤلم بصورة لا تتنافى معها المتعة التي تسهم فيها الصوّر إسهامًا كبيرًا، فصورة الإنسان المصلوب صورة مؤلمة دالة على واقع مؤلم، ولكنّها تختلط بالإصرار والأمل؛ فتتحول فيها المعاناة إلى لذة؛ إذ تتصل بأحاسيس المتلقّي، وحواسه، فالبصر يستوحي ما في الصورة من إحياءات، ويمتدّ ذلك إلى السمع؛ إذ يكون المصلوب مغنّيًا. هنا يسلك الشاعر مشاعر عكسيّة، تختلط بالمشاعر الحقيقيّة، فأبي غناء ذلك!، وأيّ سطوع للجرح أمام الألم! فتضاف إلى هذه الصورة صورة أخرى في السطر الثاني، فالمصلوب "جرّح ساطع كنجم"⁽²⁾، فهذه صورة تتطابق فيها اللذة مع الحزن، وتثير التأمّل عبر البصر والمخيّلة، والإحساس، إنّها صورة متألّنة، تخفي فيها مواضع الألم، ويتّسع المشهد؛ ليتطلّب تركيزًا بصريًا أكبر؛ إذ تتسع مساحة المشهد الدائريّ الذي يتكوّن من التفاف الناس حول المصلوب، والشاعر يوقظ حاسة السمع عند المتلقّي من جديد؛ إذ يبيّن أسلوب الحوار بين المصلوب والحشد حوله، وتّضح تفاصيل اللوحة التّجسيمية بموت المصلوب واقفًا مشابهاً للشجر، وتتحول الصورة البصريّة إلى أخرى؛ إذ "يصبح الصليب منبرًا .. أو عصا نغم"⁽³⁾، هنا تتداخل حاستنا البصر والسمع في محاولة إدراك المشهد، ويتعمّق التّداخل باستحالة المسامير إلى وتر، وهنا تعزف الصورة ألحان الألم والأمل، وتصبح بكلّ تفاصيلها وجزئياتها وسيلة للإثارة.

عندما يصوّر الشاعر صورة ما، فإنّه يخضعها لفكرته الخاصّة، وشعوره النّفسي؛ فتكون صورة لفكرته لا لذاتها، فهو يلوّن الصورة الشعريّة بفكره ونفسه، وتحمل سمات شخصيّته⁽⁴⁾، فالصورة بكلّ ما تحمله من إحياءات هي التجربة في شكلها الجديد، هي الحدث الذي يتبدّل كلّما أعيدت صياغته إمّا داخل النّفس الشاعرة ذاتها، أو داخل أنفوس أخرى، والصورة نتاج لما يمليه لاوعي الشاعر لحظات الإبداع، وقد وظّف الشاعر الصورة الحسيّة البصريّة إثراء للفكرة وتعميقًا للإحساس قائلاً:

وكتّ مصلوبًا على النّار!

أقول للفرّان: لا تهشي

فربّما أرجع للدّارِ

وربّما تشقي السّما

ربّما ..

تطفئ هذا الخشب الضّامري!

أنزل يومًا عن صليبي

تري ..

(1) ينظر: عبد السلام أحمد الراغب، وظيفة الصورة الفنيّة في القرآن الكريم، 33.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلّد الأوّل، 85.

(3) نفسه، 85.

(4) ينظر: المتوكّل طه، إبراهيم طوقان دراسة في شعره، 297.

كيف أعود حافياً.. عامري!؟⁽¹⁾

الصورة الشعرية على ذلك النحو محصلة التضاف بين الشعور والموضوع، فهي لا تنتمي إلى الشعور وحده، ولا إلى الموضوع وحده⁽²⁾، بل تتصل بكليهما، فإذا كان الشعور ملازماً للموضوع في الشعر، فالصورة ملازمة لهما، والشاعر هنا ينقل الفكرة بإطار فنيّ تحدّد أبعاده الصورة المحسوسة التي ندرکها بأبصارنا إلى جانب عناصر أخرى، فصورة الإنسان المصلوب على النار الذي يمثله الشاعر بأسلوب السرد المعبر عن الذات صورة نتأملها، وتثير فينا أحاسيس مؤلمة، وتحرك في أذهاننا الفكرة، والنار تضيف للمشهد حرارة والماء، وهي تشدّ المتلقي حينما يدخل فيها عنصر السمع؛ إذ يبدو المصلوب محاوراً للغريان التي تتدخل في المشهد؛ وبذا يكون الصوت عنصراً مثيراً للرؤية ضمن الأسلوب الحواريّ، وبنبرة تشكيكية ينقل الشاعر المتلقي إلى صورة بصرية أخرى، لا تنفصل عن الصورة الأولية، فنزول الشاعر عن الصليب حافياً عارياً في النهاية يشكّل مشهداً بصرياً، يثير الشعور بالدهشة والاستغراب، ويجدد الإحساس بالأمل، ويجعلنا ندرک المغزى المائل في الانبعاث والاستمرارية.

بوساطة التخيل المبدع تنشأ تركيبات جديدة بالاعتماد على صور حسية مستمدة من الواقع؛ إذ تتألف صور جديدة غير مستمدة من الواقع؛ مما يضفي صفة الإبداع⁽³⁾، فالشاعر يعتمد على خبراته، وما يخترنه في ذهنه من مادة مكتسبة، تواكب مجريات الحياة، ومفاجأتها، ويقوم ببناء النصّ الشعريّ بناء قائماً على التحليل والتركيب، والصبر حتى تتجدد الفكرة بكلّ معطيات السمة الفنية التي يملكها الشاعر، وبكلّ ما يملكه من قدرة على الإيحاء والتجدد بوسائل شتى، ومن ضمنها الصورة المحسوسة الخاضعة للمشاهدة؛ إذ يقول:

تطيرين من زمنٍ نحو آخرٍ، سالمة كاملة
على هودجٍ من كواكب قتلاك - حُرّاسك الطيبين
وهُم يحملون سماواتك السبع قافلة قافلة.⁽⁴⁾

فالإبداع الفنيّ وفقاً لذلك هو القدرة على دمج مادة الطبيعة، ومصادر اختيارها في تعبير جديد يدلّ على الحرية في الخلق والإبداع⁽⁵⁾، فالصورة التناصية الخاضعة للمشاهدة هنا تكمن في توظيف الشاعر اللغة الثقافية المقترنة بالصورة الطبيعية، وقد أضاف إليها ملامح اكتسبها من ذائقته الفنية، فالسماوات السبع المحمولة قافلة قافلة على هودج من كواكب، صورة بصرية رتيبة، تشدّ المتلقي؛ ليتخيلها مقترنة بالحركة، صورة غير مألوفة، موحية، ودالة، تتبع من وعي الشاعر الباطنيّ، وتفجّر طاقته الشعورية المعبرة عن الجانب الإبداعيّ في تلك الشخصية، فالسماوات التي لا نبصر منها إلا واحدة، تستحيل كلها مبصرة أمام حاستنا البصرية، بل تتحول إلى قوافل مركزة لرؤية مسيرتها الرتيبة الأحاذة، والهودج الذي يحمل السماوات يضيف إلى مخيلة المتلقي مشهداً يوحي بالتقرّد

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 106.

(2) ينظر: عاطف جودة نصر، النصّ الشعريّ ومشكلات التفسير، 195.

(3) ينظر: محمود اليعقوبي، الوجيز في الفلسفة، 202.

(4) محمود درويش، سرير الغريبة، 53.

(5) ينظر: محمود اليعقوبي، الوجيز في الفلسفة، 87.

والجدة، وكلّ ذلك يكون وسيلة للتخييل والدعوة للمشاركة في التجربة، وقد اكتسبت جماليّاتها من وحي الخيال الشعريّ.

النصّ المعاصر "يتراعى إلى سياق ثقافيّ شديد الاتساع والتنوّع، فهو يتّصل به، ويعترف منه، ويذيب بعض مكوناته وعناصره"⁽¹⁾، والفنان يتقن رسمه، ويجيد إنشاءه، ويجعل اللوحة عملاً بصرياً متناسقاً، تتحقّق في كلّ جزء فيه واقعيّة دقيقة التصوير⁽²⁾، ويكون ذلك في أحد جوانبه ناتجاً عن الصّور الثقافيّة المنصهرة داخل المخزون الفكريّ لدى الشّاعر بأبعاده المختلفة؛ فأثناء الإذابة تُشكّل الأفكار في بنى فنيّة قائمة على التخييل والتصوير الكائن بالاستناد إلى العلاقة المتبادلة بين الحواس، وما تشتمل عليه من معطيات، ويتمثّل ذلك في الإصغاء للفكرة أو مشاهدتها.. أو في كلا الأمرين؛ ممّا يعمّق قابليّة المتلقّي لاستقبال النصّ، والاستمتاع به في أوج اتصاله بواقع مشجّ، وتكون الحواس، لا سيّما البصر هنا مسهمة في عمليّة التّوصيل؛ إذ يقول الشّاعر:

يا شعب كنعان احتفل
بربيع أرضك، واشتمل
كزهومها، يا شعب كنعان المجرّد من
سلاحك، واكتمل!
من حُسن حظّك أنك اخترت الزراعة مهنة
من سوء حظّك أنك اخترت البساتين
القريبة من حدود الله،
حيث السيف يكتب سيرة الصلصال...
فلتكن السنابل جيشك الأبدي،⁽³⁾

إنّ الألفاظ في ارتباطها في القصيدة تكوّن مجموعة من الصّور التي تنقل إلينا الشّعور أو الفكرة؛ إذ إنّ الارتباط الخاصّ للألفاظ هو الذي ينشئ العلاقات الجديدة التي تتمثّل في صور التّعبير⁽⁴⁾، وبفضل ذلك تكوّنت هنا مجموعة من الصّور البصريّة المترامية التي تدمج ملامح الحياة عبر الأزمنة في زمن واحد، هو زمن القصيدة، ففي السّطر الأوّل يستطيع المتلقّي أن يتتبع أجزاء الصّورة المتعدّدة الأنماط، والمتداخلة التفاصيل؛ وذلك بما ينجم عن الاحتفال من مشاهد؛ إذ إنّ له عناصره التي تمسّ حواسنا المختلفة لا سيّما البصر، وإن كان ذلك يحمل دلالة مستقبلية، لم يتحقّق حدوثها بقول الشّاعر: "احتفل"⁽⁵⁾، وتتسع مساحة المشهد المتّصل بالبصر، وغيره من الحواس إذا ما شمل الاحتفال "شعب كنعان"⁽⁶⁾، وتبدو اللوحة أكثر خضوعاً للمشاهدة لصلة الاحتفال "بربيع الأرض"، وهي لوحة تبدو زاهية بالألوان، مثيرة للخيال والإحساس، أمّا الاشتعال مجازاً في السّطر الثّاني فهو صورة متوهّجة لا

(1) عاطف جودة نصر، النصّ الشعريّ ومشكلات التفسير، 191.

(2) ينظر: جبرا إبراهيم جبرا، الفنّ والحلم والفعل، 434.

(3) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 45-46.

(4) ينظر: عزّ الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دراسة ونقد، 138.

(5) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 45.

(6) نفسه، 45.

تنير حاسة البصر فحسب، بل كل ما تشتمل عليه النفس الإنسانية من وسائل استقبال وإدراك، وإن كان هنا مشابهاً لاشتعال الزهور، فهو يحمل إذن معاني الحياة، والنشوة، والحيوية...، فالصورة هنا نابضة باللون والحركة؛ ممّا يتصل بالبصر والسمع، وهي تحمل في كنهها معنى ساخرًا مؤثّرًا حينما يكون المحتفل مجردًا من سلاحه، هنا تتبدل مشاعر المتلقّي تبعًا لحالة الشاعر النفسيّة، وصورة "البساتين القريبة من حدود الله" (1) في السّطرين السادس والسابع صورة بصرية بكلّ ما تحويه من ألوان متخيّلة، تشدّ البصر، وتتبعها صورة أخرى نابضة بحركة غير متوقّعة، مدهشة، حرّية بالتّبصّر، وهي صورة "السيف يكتب سيرة الصلصال" (2)، والصورة في السطر الأخير تحمل المخيلة عبر البصر للتأمّل في المشهد الطبيعيّ التحويليّ الذي تختلف طريقة إدراكه من متلقٍّ إلى آخر، فاستحالة السّنابل إلى جيش تولج إلى صور جديدة خاضعة للتخيّل.

الصورة مظهر حسّيّ خارجيّ يُشكّل؛ ليكون قادرًا على التعبير عن الدوافع، والانفعالات، والمعاني؛ إذ ليس الفنّ سوى خلق للصور الرمزية للمشاعر الإنسانية، إنه اتحاد النفس الداخليّة بمظاهر الكون والطبيعة الخارجيّة، وتبرز قيمة الصورة في أنها تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية الشاملة للكشف عن المعنى الأعمق للحياة والوجود (3)، فالصورة الشعريّة تنتج عن التفاعل الكيميائيّ للمركبات الواقعيّة المختزنة في الذهن أو المسقطّة على المخيلة؛ إذ تتداخل تلك العناصر، وتتخلّل؛ لتكوّن مركبات جديدة تستمدّ سماتها من العناصر المتباينة التي كوّنتها، فإن لم يحدث تفاعل بين تلك العناصر تبقى منعزلة عن سياقها، ولن يتحقّق في النصّ البناء والترابط، ولن يحدث التأثير أثناء استقبال النصّ، أمّا إن حدث التفاعل - وهذا الأمر الطبيعيّ في العمليّة الشعريّة - فهذا دليل على القدرة على الإبداع الناجمة عن سعة الخيال، إذ يقول الشاعر:

كنت وحيداً على الجسر، في ذلك

اليوم، بعد اعتكاف المسيح على

جبل في ضواحي أريحا... وقبل القيامة.

أمشي ولا أستطيع الدخول ولا أستطيع

المخروج... أدور كزهرة عبّاد شمس. (4)

تتمثّل أهميّة الصورة إذن فيما تفرّضه علينا من انتباه للمعنى، وفي تفاعلنا مع ذلك المعنى، وتأثّرنا به، وعلى قدر قيمة المعنى تتحدّد المتعة الذهنيّة التي يستشعرها المتلقّي، وتحدّد بذلك قيمة الصورة الفنيّة (5)، فالصورة المحسوسة المرئيّة في السياق السابق لا بدّ أنّها تعبر عن معنى وموقف، وتعمل على إثرائه من خلال إثارة انتباه المتلقّي، ومحاولته إدراك المعنى، وهذا المعنى نلمس جوانبه من خلال المشاعر المستوحاة من الصورة، ف"اعتكاف المسيح على جبل في ضواحي أريحا" (6) صورة بصرية تستدعي التأمّل، تتسع آفاقها؛ لما فيها من تألق روحانيّ، وعلوّ ماثل في مكان الاعتكاف وهو الجبل، والشاعر يداخل صورته الخاضعة للرؤية مع صورة "المسيح"،

(1) محمود درويش، لا تعنّدر عما فعلت، 45

(2) نفسه، 45.

(3) ينظر: عبد القادر الرباعي، في تشكّل الخطاب النقديّ، مقاربات منهجية معاصرة، 164.

(4) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 149.

(5) ينظر: جابر عصفور، الصورة الفنيّة في التراث النقديّ والبلاغيّ عند العرب، 327-328.

(6) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 149.

ويجسد مشاعر الحيرة والعجز؛ إذ يبدو ماشياً لا يستطيع التّحول أو الخروج، هذه الصّورة البصريّة تشدّ المتلقّي، وتشعره بالحيرة انسجاماً مع ما تحويه من شعور، وهي صورة تشتمل على حركة مرئيّة مسموعة محسّة، وتزداد الحركة فيها بصورة تستدعي المشاهدة بتركيز متفان؛ وذلك حينما يدور " كزهره عبّاد شمس"⁽¹⁾، هنا تضاف صورة الزّهرة إلى صورة الشّاعر حاملة أبعادها التّأثيريّة التي تمسّ الذّهن والحدس، وتقوم على المشاهدة والتّخيّل.

❖ الصّورة السّمعية

"السّمع واحد من منافذ إدراك الأشياء، وتصوّرّها، والإحساس بها، والانفعال لها، وتصويرها، ولقد أثر في ارتقاء ألوان الفنون كالموسيقا والشّعر، وهو يعتمد في استلهايم قيمه الجماليّة على الصّوت الذي يثير فيمن يصغي إليه، ويستمتع إلى نبراته، وهمسه، وجهره، وشدّته، ولينه انفعالاً خاصاً"⁽²⁾، فـ"أكثر الحواس قابلية للتّعقّل هما البصر والسّمع"⁽³⁾، فليس عجباً أن تكون الصّورة المتّصلة بهاتين الحاستين هي الأوسع انتشاراً من غيرها، فالسّمع يحرك المشاعر، يداعبها أحياناً، ويغضبها أحياناً أخرى، وهو مدعاة للتأمّل، والتّفكير، والإدراك، وربّما يكون السّمع أحياناً أقوى العوامل إثارة للمشاعر؛ إذ ينقل مشاعر المصدر النّاقل للصّوت نقلاً مباشراً، يستثير مشاعر الآخر، فالصّوت صورة توضيحيّة لجوهر الأشياء، ومنبه تستيقظ معه الحواس الأخرى. لقد برز هذا اللون من الصّور عند الشّاعر في غير موضع، وقد اختلفت درجة الصّوت باختلاف الموقف الخاضع للتّصوير، ومن هذا قوله:

للتهايات مذاق القمر البتي، طعم الكلمات

عندما تحفر في الروح مجارها... وتنشف

ولها صوت أينا في السماوات، وإصغاء حصة

لوصايا الملح. مت يا حُبُّ مت فينا، لعرف

أنا ككنا حُبُّ. (4)

لا بدّ أن يكون للشّعراء قدرة على التّصوّر، تجعلهم قادرين على استكناه مشاعرهم⁽⁵⁾، فالصّورة تتّصل بالشّعور، بل هي محصلة لذلك الشّعور، وهي وسيلة الشّاعر لإرضاء نفسه باستيطان مشاعره عبر وعيه الباطن إذ يُستحضر هنا أحد العناصر الرّئيسة للصّورة السّمعية المقترنة بالصّوت، وهو اللفظ "صوت" في السّطر الثّالث، فالصّوت المنبعث من السماوات بما يشبه الصّدى، يخترق السّمع، ويثير أحاسيس مستفيضة، يؤكدها إصغاء الحصة للوصايا، فالصّورة الصّوتية هنا تنبعث في جوّ روحانيّ مستثير لأحاسيس مشابهة لإحساس الشّاعر، وهذا الصّوت الذي لم تحدّد طبيعته نستطيع أن نتخيّل هيئته داخل نوازع نفوسنا تجاه الموقف المتخيّل في ضوء إدراك الواقع.

(1) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 149.

(2) الوصيف هلال الوصيف إبراهيم، التّصوير البيانيّ في شعر المتنبي، 308.

(3) أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، (أعلامها ومذاهبها)، 126.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 266.

(5) ينظر: عزّ الدين إسماعيل، التّفسير النّفسيّ للأدب، 72.

" إنَّ الشَّعْرَ يَعْتَمِدُ اعْتِمَادًا أَسَاسِيًّا عَلَى الْإِنْفِعَالِ، وَالتَّأَمُّلِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّعْبِيرِ بِلُغَةٍ شَاعِرَةٍ وَخِيَالٍ وَتَصْوِيرٍ صَادِقٍ"⁽¹⁾، فالخيال وما يتولد منه من صور يقف وراء تمكّن الشاعر من الإفصاح عمّا ينتابه من موجات انفعالية بما يحقق لنفسه الرضى، ويخرج ما فيها من طاقات مكتوبة، فالصورة تعبير عن ذوق الشاعر الخاصّ، وحسّه الجماليّ، ورؤيته لما يحيط به من مدركات من زاوية نفسية، والصورة السمعية المتصلة بالصوت ليست إلاّ صدى لأصوات كامنة في جأشه، تنتقل الواقع نقلًا إيحائيًا، يكون انعكاسًا للواقع الموحى إليه، يقول الشاعر مستثيرًا حاسة السمع عبر الصورة السمعية التي تعدّ وسيلة إichاء:

وكانهم عادوا كمودة ظلّ مُدْذَنَةٌ إلى صوت المؤذّن في المغيب

لم تسخر الطرقاتُ منهم مثلما سخر الغربُ من الغرب⁽²⁾

العاطفة هي التي تستدعي خواصّ الصورة الملائمة للتعبير عنها وإثارتها⁽³⁾، والصورة والعاطفة تنتجان عن خبرة واقعية وتصوّرات ذهنية يسعى الشاعر إلى توصيلها مستثيرًا بعض حواسنا، فالصورة السمعية الصوتية هنا، "صوت المؤذّن في المغيب"⁽⁴⁾، هذا الصوت المجسّد لأحاسيس يطغى عليها الحنين والأمل في جوّ روحيّ متراوح بين النطق والسكينة- يستثير أسمعنا، وأذهاننا، وأخيلتنا. إنّ الصوت الذي تتردّد موجاته عند المغيب له أثره العميق في النفس، ففيه عودة للحياة، فيه إثارة للحركة في مهبط السكون، فيه صمت وانبعاث، فيه حزن وأمل، فيه خشوع وتأمّل، فيه قلق وخوف، فيه دخول في زمن جديد، وتجربة جديدة، ومستقبل غامض، فيه إثارة وانتظار، فيه سكينة وشوق.

الصورة الشعرية تنقل إلينا التجربة الشعورية، والفكرة المؤدية إليها على نحو مؤثّر، وما القصيدة إلاّ مجموعة من الصور⁽⁵⁾، تتحدّد؛ لتشكل التجربة الكلية أو جزءًا منها، والصورة نتاج التأمل، ومؤدية إليه، هي جانب جماليّ، لا يعمل بعيدًا عن الجوانب الجمالية الأخرى المتشابكة معه، وهي مصدر لذة للمتلقّي، يستعيد إحساساته عبرها تجاه مواقف الحياة المنعكسة عليه، والصورة السمعية التي تعدّ جزءًا من الإنتاج الكليّ للقصيدة قد تمثّل انعكاسًا للواقع في غير صورته الأصلية، لكنّها الواقع داخل الشاعر، وتشتمل على الإحساس تجاهه، وهي وسيلة لإيقاظ الوعي والإدراك، وهي تهزّنا بقدر الاهتزاز الناجم عن العملية الصوتية. ومن هذا النمط من الصور قول الشاعر:

ويكون بعيني من أمة الحنين

ويغنون، كما غنيت للزّتون والتين

وللجنّ والكلّي في المعنى الدفين⁽⁶⁾.

(1) عزّ الدين منصور، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، 62.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 424.

(3) ينظر: أحمد الشايب، أصول النقد الأدبيّ، 243.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 424.

(5) ينظر: عزّ الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دراسة ونقد، 139.

(6) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدًا، 152.

في ظلّ إدراك وظيفة الصّورة الشعريّة بوصفها وسيلة لنقل الأحاسيس والمشاعر الباطنة، يرى الشّاعر الأشياء أعمق ممّا تبدو له في الظّاهر⁽¹⁾، وقد أدّت رؤيته العميقة للأشياء إلى انبعاث غير نوع من الأصوات في هذا السياق، فالبكاء صورة سمعيّة صوتيّة، تثير مشاعر معيّنة، لا تتناقض الحزن، وتعبّر عن موقف اجتماعي، ويكون البكاء بصوت جماعيّ معبّر عن لحظة انفجار اللاشعور الجمعيّ عبر التّصوير الشعريّ، ويمدّ الصّورة الصوتيّة بمدى أوسع؛ لتخترق الأسماع، ويقترن البكاء الجماعيّ بالغناء الجماعيّ: "يغنون"⁽²⁾؛ وتكون الصّورة السّميّة معيرة عن أحاسيس متفارقة جاشت في نفس الشّاعر أثناء المخاض الشعريّ؛ فسّلخها على الشّخصيات المصوّرة، فغناء الشّاعر السّابق للغناء الجماعيّ يعبر عن انسلاخ المشاعر، واتّحادهما في آن، ويكون الغناء هذا مرافقاً للبكاء، يلوّن الصّورة الصوتيّة، ويصبغها بصبغة مؤثّرة.

❖ الصّورة الذّوقية

"تذوق الأشياء له أثر كبير في إدراكها، والإحساس بها وتصويرها"⁽³⁾، فالذّوق له صلة كبيرة بالإحساس؛ إذ إنّنا نحتكم لإحساساتنا في التعبير عن أدواقنا، فالإحساس والذّوق عمليّتان متلازمتان في الشّعر، وعادة ما نقرن الذّوق بالشّعور، فالمذاقات الطّيبة تقترن بالمشاعر الجميلة، والمذاقات السيّئة بالشّعور المماثل لها، كاللفظ "حلو" أو "مر"، فالذّوق كاللون في طبيعة اتّصاله بالأحاسيس، وانبتاقه عنها، واستخدام الصّورة الذّوقية ليس في ذاته إلاّ إحساساً. لم يكن لهذا النوع من الصّور حضور ملموس داخل الصّورة التّناصيّة عند الشّاعر، وقد جاء حضوره مجرداً من الدلالة على ذوق معين، إذ يقول في واحد من المواقع:

ذَلكَ الظَّلّ الَّذي سَقَطَ في عَينِكَ

شَيطانٌ لهُ

جاءَ من شَهرِ حَربِ ران

لَكي يَعبسَ بِالشَّمسِ الجِباءَ

إنَّهُ لَوْنُ شَهِيد

إنَّهُ طَعمُ صَلاةٍ⁽⁴⁾

إنّ العلاقة بين اللّغة والصّورة الشعريّة علاقة تفاعل، نعرف من خلالها حقيقة الشّيء عبر الرّموز المحسوسة التي تغذي الصّورة⁽⁵⁾، فالصّورة محصلة اللّغة، وكلاهما يتكوّن من خلال رؤيتنا للواقع، واتّصال الصّور بحواسنا يقرب الفكرة إلى الذّهن، ويستنفذ الإحساس، فالطّعم غير المحدّد للصّلاة في تلك المقطوعة يمكن أن يحدّد سمته السياق، فهو طعم يلتذّ له الذّوق، نتحسّس حلاوته بعد تذوق مرارة الواقع، فما ألدّ ذلك المذاق! وطعم الصّلاة اتّحاد بين الحسيّ والمعنويّ، اتّحاد الأحاسيس تجاه انعطافات الحياة المتضادة، وتذوق لها، إنّه تمثيل للحظات السكون

(1) ينظر: شفيح السيّد، قراءة الشّعر وبناء الدلالة، 253.

(2) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 152.

(3) الوصيف هلال الوصيف إبراهيم، التّصوير البيانيّ في شعر المتنبيّ، 314.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأوّل، 343.

(5) ينظر: عبد القادر فيدوح، الاتّجاه النّفسيّ في نقد الشّعر العربيّ، دراسة، 385.

والطمأنينة؛ إذ ينفق الإحساس بها حينما يتحول المعنى والشعور إلى صورة ذوقية، تستقر في أحاسيسنا بعيداً عن الحيرة، بعيداً عن الشك، فموقف الإنسان من المذاقات لا يحتمل إلا الوضوح.

• الصورة اللونية

ليس جديداً على القول: إن وظيفة الخيال لا تقتصر على استثارة الصورة من مكانها، واستعادتها كما هي، بل إن له القدرة على التأليف بين تلك الصور، وإعادة تشكيلها الخارجي في علاقات جديدة، فالخيال طاقة إيجابية نشطة، لها فعاليتها في صياغة الصور⁽¹⁾؛ مما يوفر للنفس غايتها بالخروج على المؤلف فيما يمس الجانب الروحي لها. فالفطرة الإنسانية تدفع الإنسان دوماً للبحث عن الجديد غير المنفصل عن واقعه، وهذا الجديد لا بد أن يتوافر فيه الجمال الذي تتطلبه النفس الإنسانية؛ لتحقيق لها المتعة والشهوة، والشعر بوصفه فعلاً جمالياً يستند إلى الصورة؛ لتغني ذلك الجانب فيه، والصورة اللونية واحدة من أبرز مظاهر الجمال، وهي لا تتفصل عن الصورة البصرية، بل تعد جزءاً منها، فاللون سمة تتصل غالباً بكل ما هو مرئي، وهو يتصل بالإضافة إلى ذلك بالنفس والإحساس. اقترنت الصورة اللونية بالصورة التناصية أحياناً عند "درويش"، لكن ظهورها لم يكن بدرجة صور أخرى كالحركية، والبصرية، والصوتية مثلاً؛ إذ يقول في أحد المواضع:

كأن الهياكل تستفسر الآن عن أنبياء فلسطين في بدنها

المتواصل

هَذَا اخضراً المدي واحمراراً الحجارة-

هَذَا نشيدي

وهذا خروج المسيح من الجرح والريح

أخضر مثل الثبات يُعطي مساميرهُ وقبودي⁽²⁾

الشاعر قد يتوسل بمختلف الألوان؛ ليدع الصور التي تجمع بين الشكل واللون⁽³⁾، والفنانون يرتبطون في إحساسهم باللون الأخضر⁽⁴⁾، فالشاعر يختار للموقف اللون الذي يسهم في إيصال المعنى، وتعميق الإحساس؛ لذا فهو في المقطوعة السابقة يختار اللونين: الأخضر والأحمر؛ ليحمل كلاً منهما دلالاته الخاصة إلى جانب ما يمكن أن يضفيه على المعنى من لمسة جمالية، فالاحمرار سبيل للاخضرار في السياق، فلعل الاحمرار كناية عن درب التضحيات، والاخضرار كناية عن الوصول إلى الهدف والحلم، فهما لونان متناظران من حيث المعنى والدلالة، وهذا التناظر اللوني يصبغ النص بصبغة جمالية عميقة التأثير، ويقرب الصورة المرئية إلى أذهاننا؛ لما تحويه من جاذبية، يميل إليها الإنسان بذوقه وفطرته، و"خروج المسيح من الجرح والريح أخضر مثل الثبات"⁽⁵⁾ صورة لونية تتجدد

(1) ينظر: حسن طبل: الصورة البيانية في الموروث البلاغي، 26.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 641.

(3) ينظر: الوصيف هلال الوصيف إبراهيم، التصوير البياني في شعر المتنبي، 298.

(4) ينظر: سمير شبخاني، علم النفس في حياتنا اليومية، 138.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 641.

معها، وبها الإثارة، صورة تجمع بين الحياة والموت، بين الآلام والآمال، وتعيد للنفس الحزينة نشوتها، صورة تخاطب الرؤية والمخيلة، وتجسد المعاناة في إطار جمالي، فيها انبعاث للواقع، ورؤية جديدة له، فيها إشراقه لذلك الواقع المظلم، فلعل النفس تتوقع أن خروج "المسيح" من الجرح سيكون أحمر؛ لذا فإن الخضرة هنا قلب للمتوقع إلى متخيل؛ مما يثير التوتر واللذة، وتقوى حدة ذلك حينما تقترن الصورة اللونية بصورة تشبيهية مجسدة للأمل والإحساس بالحياة؛ وذلك بكونه: "مثل النبات"⁽¹⁾، إذ تتسع حدود الصورة اللونية المتصلة بالخضرة؛ لما في النبات من خضرة، هكذا يخرج الشاعر أحاسيسه إلينا؛ لتصبح شيئاً مرئياً محسوساً، "إنه الخيال والفن الذي يجعل الألوان تتراءى لنا، وهي تتبعث إلى الوجود"⁽²⁾.

يفكر الشاعر في الصورة تفكيراً حسياً، يتغلغل فيه من خلال أحاسيسه في الطبيعة، فيقع فيها على المشهد أو الحركة الخفية التي تترجم ذلك التفكير⁽³⁾، فيجسد عناصر الطبيعة في أحاسيسه التي نلمسها عبر القصيدة، ويسلخ مشاعره عبر تلك العناصر؛ ليعيد إنشاء الواقع بما يغني الفكرة، ويقدم أنساقاً جديدة، لها مميزات الخاصة، وحينما يكون اللون سمة لتلك العناصر فلا بد أن يرافقها في بعض مواقع الصورة الشعرية، فالألوان سمة المحسوسات، وهي جزء من الصورة البصرية، وتشكل صوراً، تشد المتلقي لتذوق المتعة اللونية، والشاعر لا يختار الألوان اختياراً عابراً عشوائياً، بل يلتبس منها ما ينسجم مع فكره وإحساسه، ويوفر لتلك النفس رغبتها في إخراج ما تختزنه من طاقة انفعالية؛ إذ يقول "درويش"، وقد اختلط شعوره باللون:

أَمْشِي كَأَنِّي وَاحِدٌ غَيْرِي . وَجُرْحِي وَرَدَةٌ
بِيضَاءُ إِنْجِيلِيَّةٍ . وَيَدَايِ مِثْلَ حَمَامَتَيْنِ
عَلَى الصَّلِيبِ تُحَلِّقَانِ وَتَحْمِلَانِ الْأَمْرَضَ .⁽⁴⁾

اللون الأبيض رمز التجرد من الزيف، ورمز الملائكة والقديسين، إذ يبدون في صفاء نوراني كامل⁽⁵⁾، والوردة البيضاء رمز النقاء الإنساني، والحمامة رمز السلام، واليد البيضاء رمز العطاء⁽⁶⁾، ومن ثم يكون تحول الجرح إلى "وردة بيضاء"⁽⁷⁾ له دلالة تعبر عن الصفاء والنقاء، وتختفي معها المعاناة، ويكون ذلك تعبيراً عن المشاعر التي تقتل في نفس الشاعر، فالصورة اللونية هنا تكشف عن عالم الشاعر الداخلي، وقدرته على الإبداع بذلك العالم عبر الألوان، فمن المؤكد أن الدلالة والشعور تبعاً لذلك يتغيران بتغير اللون، فلو كانت الوردة حمراء مثلاً لاستحال المعنى إلى غاية أخرى، فالبياض مقترن بالأمل، مقترن بالعطاء، وهذه الصورة لا نلمسها في السياق السابق من خلال الوردة فحسب، وإنما قد تكون خفية كما هو الحال بالنسبة لليدين المشبهتين بحمامتين، فيمكننا هنا أن نتصور الحمامتين بيضاوين انسجاماً مع الوردة وانسجاماً مع إحساس الشاعر المتصل بذوقه الخاص وروحه، ويأتي ذلك منسجماً مع ذائقة المتلقي ومجسداً لحالة نفسية قد تشابه حالة الشاعر. فالصورة اللونية في النهاية مستمدة من

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 641.

(2) يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية، واستيعاب الألوان، 21.

(3) ينظر: عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، 159.

(4) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 48.

(5) ينظر: إبراهيم محمد علي، اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، قراءة ميثولوجية، 130.

(6) ينظر: عبد المعطي الخفاف، يوميات إنسان، الكتاب الرابع، أنت قدرى، 60.

(7) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 48.

الطبيعية، لكنّ الشّاعر لا ينقلها حرفياً ولا يحاكي الواقع محاكاة تامّة، وإنما يكسب من خلالها المعنويّ نمطاً محسوساً، ويغايّر في الألوان، ويكتفيها في موقع جديد، معبر عن موقف، ولحظة انفعاليّة حاملة، تكون لذاتها عالمًا جديدًا ذا طابع خياليّ، ملبيًا لحاجة إنسانيّة نفسيّة .

• الصّورة الضّويّة :

هي الصّورة التي يشكّلها الشّاعر بمؤازرة حواسه وملكاتة من عناصر الضّوء في الطبيعة: الظلام، والنور، والليل، والنهار، والشمس، والقمر⁽¹⁾، والصّورة الضّويّة صورة محسوسة، وتعدّ جزءاً من الصّورة البصريّة، ولا تدرك إلاّ بها، ومن ثمّ فإنّ لها الأثر الكبير في توصيل المعنى، والتلاعب بالأحاسيس.

إنّ عناية الأديب بالصّورة الخياليّة عامل من عوامل الجمال في الأدب، فالأدب أساساً يعتمد على الخيال الذي يساعد على اتّساع مداه طبيعة ما في الألفاظ من قصور عن التعبير التامّ عن النفس⁽²⁾، والأديب يرحل بمخيّلته عبر مخزونه الثّقافيّ؛ لينتقي منه ما يغني خياله، ويحقّق الجمال للنصّ، ووسائل التّناصّ المختلفة أداة للتّطوير الذي يحقّق تلك الجماليّة، فالقرآن الكريم بصوره معين جماليّ، تردّد عليه الشعراء، وكرروا في شعرهم بعض صورته التي يلجأ الشّاعر إليها؛ ليعبر عن مشاعره الدافقة، وكلّما ابتعدت لغة الشّاعر عن موضعها الطبيعيّ كان ذلك بإحساسه ألصق، يقول "درويش" في ضوء ذلك:

كلّما ضاق سجنّي تفرّغتُ في الكلّ،
وأسمعتُ لفي مثل لؤلؤة كلّما عسّسَ
الليل ضاءتُ/ (3)

تأتي المفردة عند "درويش" مشحونة بالطّاقات الانفعاليّة الحادّة والمؤثّرة؛ ممّا يعزّز وضعيّة الصّورة في ذهن المتلقّي⁽⁴⁾، فاللغة والصّورة المستمدّة من قوله تعالى: "وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَّسَ"⁽⁵⁾ هنا تعين الشّاعر على إحالة الصّورة الواقعيّة إلى صورة رمزيّة، لها دلالتها الخاصّة المستمدّة من منطقة اللاوعي عنده، وهو يكسب التّعبير عمقاً بالجمع بين الأضداد، وذلك بتوظيف الصّورة الضّويّة التي تعبّر عن مشهد طبيعيّ، ولكن ليس تعبيراً بحثاً، فإضاءة اللؤلؤة المقابلة لعسّسة الليل، هذا التّصوير القائم على التّناظر يضيء على السياق بعداً جماليّاً لا يقف عند الصّورة الأولى وحدها، بل يشحنها بصورة أخرى تكسب الأولى وضوحاً واتّساقاً، وهي صورة تلتذّ لها الرّؤية، ويستثار عبرها الإحساس، والشّاعر هنا يلجأ إلى المشهد الطبيعيّ المستمدّ من النصّ القرآنيّ؛ ليوحى بالمعنى الذي يدور في ذهنه، فالصّورة الضّويّة تأتي ليكون اتّساع اللّغة مشابهاً لها، وهذا المعنى يحمل في ذاته معنى خاصّاً، وتكون الصّورة كذلك قد نهضت بالجانب الفنّي للنصّ، وأكسبته بعداً ضوئياً، تلتذّ له النفس؛ إذ إنّ النفس بطبيعتها

(1) ينظر: علي الغريب، مُحمّد الشّناوي، الصّورة الشعريّة عند الأعمى النّظيليّ، 144.

(2) ينظر: عزّ الدين الأمين، نشأة النّقد الأدبيّ الحديث في مصر، 118.

(3) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 155.

(4) ينظر: حيدر توفيق بيضون، (الأعلام من الأديباء والشّعراء)، محمود درويش شاعر الأرض المحتلّة، 83.

(5) سورة التّكوير، آية 16.

تميل إلى الأضواء، وتتفر من الظلام، ويزداد جمال الضوء إذا ما كان ملازمًا للظلام، فالنفس كذلك يزداد إحساسها بالشيء الجميل أحياناً إذا كان مجاوراً لما يناقضه.

• الصورة الحركية

التفت القدماء إلى الحركة في الصورة؛ إذ قال "الجرجاني": "مما يزداد به التشبيه دقة وسحراً، أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركات"⁽¹⁾ وهيئة الحركة يقع فيها نوع من التركيب بأن يكون للجسم حركات في جهات مختلفة، وكلما كان التفاوت في الجهات التي تتحرك إليها الأجسام أشد، كان التركيب في هيئة المتحرك أقوى⁽²⁾، وقد تصدر الحركات المتفاوتة عن أجسام مختلفة تتداخل في السياق الشعري، ولعل ما ميّز الحركة داخل الصورة التناصية غالباً عند "درويش" بعدها عن الحدة البالغة، والقوة، والاضطراب، وإن توافر فيها عنصر الاضطراب، فهو خاضع غالباً للهدوء والتوازن، ومع ذلك فإن لعنصر الحركة أثره في إثارة المشاعر، والإحساس بالنص، والواقع المعبر عنه، والحركة في أصلها لغة داخل اللغة الأصلية، لها دلالة إضافية تثيرها، لا سيما إذا كانت ليست حركة في ذاتها، وإنما هي تعبير عن شعور، وتبرز الصورة الحركية عند الشاعر؛ إذ يقول:

كـ كانت الأناهارُ ناياتٍ ولم تـعلمُ . وكـ سجنَ الرخامُ
متا مـلاهكةً ولم تعرفن . وكـ ضلّت هنا مصرُ وشامُ
للأرضِ أرضُ كان هـدُهدنا سجيناً فوقها . في الأرضِ مروحُ -
شردنُها الریحُ خارجها . ولم يترك لنا نوح الرسائلِ كـها
ومشى المسيحُ إلى الجليلِ فصفتُ فينا المروحُ . هنا اليمامُ⁽³⁾

الشاعر يواجه ذاته والكون والآخرين باستخدام مكوناتها المعرفية وما ترسب فيها من الأحاسيس والأفكار، ويؤلف بينها⁽⁴⁾، والتأليف بين تلك العناصر ينتج صوراً غير مأهولة، تملك خواصاً غيرية إلى جانب خواصها الذاتية، وتلتزم أثناء ذلك أحياناً حركات العناصر الأخرى؛ لتصبح أكثر تأثيراً في السياق، فالشاعر في المقطوعة السابقة يؤلف عناصر الكون في حركاتها المتفاوتة؛ ليكون عالمه الشعري الصغير، تبدأ الحركة بالفعل "سجن"؛ ولكنّها حركة مقيّدة إلى درجة ما، تكوتها العلاقة التي بدأت بفعل السجن ما بين السجين والسجان، وانتهت بذلك الفعل، وكذا في قوله: "كان هدهدنا سجيناً فوقها"⁽⁵⁾ فهذا ما يولد جدلاً حركياً يتراوح بين الحركة والقيّد أو بين الحركة والسكون، والفعل "يترك" يجدد ذلك النوع من الحركة المتخيلة. أمّا قوله: "مشى المسيح إلى الجليل"⁽⁶⁾، فهو يبعث حركة رتيبة رصينة، فيها سمو، تتراوح بين القوة والهمود، ويزداد التوتر حين تصفّق الجروح في السطر الأخير، هنا تبدو الحركة عفوية، عشوائية، متصاعدة، ويكون أسلوب التشخيص المتصل بالحركة عاملاً من عوامل

(1) عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، 180.

(2) ينظر: نفسه، 182.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 466.

(4) ينظر: مصطفى ماهر، "رماد الأسئلة الخضراء"، الصورة والنغمة والفكرة في ديوان محمد إبراهيم أبو سنة، فصول،

10، ع 1، 2، 1991م، ص 169.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 466.

(6) نفسه، 466.

الإثارة والذهشة، فالجروح المصقفة كردة فعل لمشي " المسيح " صورة حركية مترتبة على صورة حركية سابقة، وتصفيق الجروح تحويل للمشاعر المؤلمة إلى مشاعر مناقضة، وأسلوب التشخيص هنا يجسد هذه المشاعر، ويكون عاملاً من عوامل الإثارة والذهشة، والصورة الحركية تتصل بالصورة الحسية، فهي مرئية مسموعة، ومن ثم تكون قريبة من الذهن والتصور، ومثرية للمعنى بالإضافة إلى ما تضيفه على السياق من جمال فني، يزداد سعة بغير ابته، وخروجه عن المؤلف، وتآلفه مع النص فكرة، وإحساساً، وموقعاً في اللغة.

تعتمد القصيدة المعاصرة على الأسلوب الحيوي المرتكز على التوتر الحركي للنص مستمداً من توترات الحياة، وجدلية تضادها؛ إذ تعدد الأصوات، وتتداخل الأزمنة، وتتقارب المسافة بين الدوال ومدلولاتها⁽¹⁾، فالحركة عنصر طاغ على عالم الواقع، فلا فعل بلا حركة، بل لا حياة إلا بالحركة، وبما أن القصيدة تصور العالم في ديمومة حركته، فلا بد أن يكون هذا العنصر طاغياً عليها، فالحركة ترصد أبعاد الحياة، وتبث فيها الحيوية، والاستمرارية، وتعيدها لذاكرة المتلقي في صورة أبهى، وأشد عمقا، الحركة تعني التوجه نحو المستقبل، وأن نتحرك يعني أن ننتصر على الجمود، وأن ننتصر على الواقع المقيد لأحلامنا وأهدافنا، والشعر في معظم حالاته محاولة انتصار على الواقع، وانطلاق نحو الحلم والهدف، فالحركة إذن ضرورية حينما يقول الشاعر:

أر خيتُ طلي واططرتُ، اخترتُ أصغرَ

صخرةٍ وسهرتُ. كسرتُ الخرافة وانكسرتُ.

ودمرتُ حول البئر حتى طرتُ من نفسي

إلى ما ليس منها. صاح بي صوتٌ

عميقٌ: ليس هذا القبرُ قبرك، فاعتذرت. (2)

الفن تحويل للواقع بوساطة صور، وهو انتقال من حقيقة شائعة إلى عالم يفوق الواقع، له فيه وجود مستقل بذاته⁽³⁾، وبانعكاس التجربة على مخيلة الشاعر، ينشأ واقع نصي جديد، يتداخل فيه النص الدني مع تفاصيل التجربة، وتنشأ أبعاد فنية من بينها مجموع الصور المتألفة التي نستطيع أن نلمحها في السياق السابق، إذ تظهر الصورة القائمة على الحركة، فهي تبدأ في السطر الأول بطيئة بارخاء الظل، والانتظار، والاختيار، والفعل " سهرت " له دلالة حركية متخيلة، وتتنامى تلك الحركة بتكسير الخرافة والانكسار، وتتصاعد تدريجياً بالدوران حول البئر، هنا تتشكل مركزية الصورة التي يتضاعف معها الكشف عن الحالة النفسية للشاعر الذي يقوم بتلك الحركة الدائرية التي تبث الحيوية والانبعاث في النص، في الوقت الذي تعبر فيه عن الحيرة والضياح، فالبئر تمثل المصير المؤقت بالنسبة للشاعر، ولعل الدوران حولها بحث عن مصير آخر، وتشتد الحركة فيما بعد؛ ليتحول الدوران إلى طيران بقول الشاعر: " طرت من نفسي"⁽⁴⁾، وتتدخل الصورة الصوتية السمعية، فتكون بمنزلة منبه يوقف حركة

(1) ينظر: عبد الخالق محمد العف، التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصر، 184.

(2) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 33-34.

(3) ينظر: عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، 12.

(4) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 34.

الشاعر؛ ليركز انتباهه تجاه الصوت، المتمثل في الفعل "صاح"، فالشاعر هنا لم يكتفِ بنقل النصِّ الدينيِّ المشتمل في ذاته على نواحٍ فنيّة، وإنما أضفى عليه بعداً فنيّاً من ذاته، قائماً على التحوير المشبع بروحه وإحساسه. يعمل الفنان على إيجاد نظير تشكيليٍّ لأحاسيسه الداخليّة الشعوريّة، واللاشعوريّة، ولاستجاباته لمدرِك معيّن، أو لخبر فنيٍّ ما، فهو يترجم الموضوع إلى صفات حسّيّة، ليس لها وظيفة المحاكاة في الشكّل، وإنما يقوم بإثارة إحساس مماثل⁽¹⁾. والشاعر بوصفه فناناً، تأتيه الصورة غالباً نتيجة لاندفاع الأحاسيس بما يوقظ وعيه الباطن، وتزداد الصورة عمقاً إذا كانت مأخوذة من حقائق الماضي، وممثلة لواقع متخيّل، متّصل بواقع حاليٍّ وفقاً لنظرة معيّنة، فالحركة وإن لم تكن عنصراً بالغ القوّة في الصور المتّصلة بالتّواصل عند الشاعر، تعكس واقعاً نفسياً غنيّاً بالخلجات الشعوريّة، ولعلّ هدوء الحركة ورتابتها عادة ينتج عن إحساس ثقيل؛ ناتج عن شدّة وطأة الواقع على نفس الشاعر ومخيّلته، والحركة الهادئة ناتجة عن اللّغة، ولها دلالاتها الخاصّة المنبثقة من تلك اللّغة؛ إذ يقول الشاعر:

في القدس، أعني داخل السُّور القديم،
أسيرُ من نرَمَنٍ إلى نرَمَنٍ بلا ذكرى
تصويبي. فإنّ الأنبياء هناك يقتسمون
تأريح المقدّس... يصعدون إلى السماء
ويرجعون أقلّ إحباطاً وحرزناً، فالحبّة
والسلامُ مُقدّسان وقادمان إلى المدينة.⁽²⁾

إنّ العمل الفنّي ليس من أجل إشباع نزعة ذاتيّة أو التّعبير عن إحساس فحسب، بل يهدف إلى استمتاع الآخرين به استمتاعاً جماليّاً⁽³⁾، والصورة القائمة على الحركة إحدى عناصر الاستمتاع الجماليّ بالنصّ الشعريّ بوصفه عملاً فنيّاً، ولا يفترض في الحركة القوّة حتّى تحقّق المتعة الجماليّة، فالمتتبع للمقطوعة السابقة يستطيع أن يتتبع أطرافاً مختلفة للصورة، فالسير - وهو صورة غالبية على الصورة التّناسيّة الحركيّة عند الشاعر - فعل حركيّ ناتج عن حركة الشاعر داخل الإطار الشعريّ، وهذا يجسّد الصورة في الذّهن، ويبعث فيها شعوراً بالحياة؛ فتتوحّد الأزمنة؛ فيتتبع المتلقّي صورة الشاعر متتبعاً لصورة الأنبياء، فصعودهم إلى السماء في السّطر الرابع حركة تشدّ المتلقّي؛ ليدرك عودتهم؛ إذ "يرجعون أقلّ إحباطاً وحرزناً"⁽⁴⁾، فتطغى على الصورة حالة نفسيّة جديدة، وتتفاوت تلك الحالة متمثلة في الصورة، ومنسلخة في ذات الشاعر، وهي حالة يتجدّد فيها الشعور بالأمل، وفي السّطر الأخير يتعمّق هذا الشعور بقدم المحبّة والسلام إلى المدينة.

إنّ مفردات الصورة الشعريّة تعكس عالم الشاعر الداخليّ بكلّ ما فيه من قوى ذهنيّة شعوريّة⁽⁵⁾، والعالم الداخليّ في الصورة يوحد ما بين النّفس وبنية الواقع المتصور⁽⁶⁾، فالصورة إذن نتاج لعوامل مختلفة، تخضع

(1) ينظر: عبد الفتاح رياض، التكوين في الفنون التشكيلية، 12.

(2) محمود درويش، لا تعنّز عمّا فعلت، 47.

(3) ينظر: عبد الفتاح رياض، التكوين في الفنون التشكيلية، 11-12.

(4) محمود درويش، لا تعنّز عمّا فعلت، 47.

(5) ينظر: عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربيّ، دراسة، 369.

(6) ينظر: نفسه، 375.

لظروف التجربة، وتلك العوالم في اتحادها تضيء جواً من الحيوية، يستند إلى الحركة المنطلقة من طبيعة الحدث والشعور تجاه ذلك الحدث، وتأتي فاعلية الحركة في الصورة التناصية عادة من سياقها الأصلي الكائنة فيه، ويضيف إليها الشاعر من ذاته، ويكسبها فاعلية ذاتية؛ إذ لا يكتفي بالمحاكاة، بل يقوم بعملية اختزال؛ فيتولد الجزء المختزل في موضعيته النصية الجديدة، فينمو داخل تلك البنية، ويتحد بها، وقد اكتسب دلالات نابغة من البنية الكلية للنص، ومن المتجاوزات اللفظية، والشاعر بقدرته على الخلق والإبداع واختراق المألوف يكيف المادة المستوحاة من نصوص سابقة، فتنشأ صور جديدة ذات طابع حركي؛ تلائم ذوق المتلقي، وتستثيره؛ إذ يقول:

فلنذهب إلى ما ليس فينا كي نرى ما ليس فينا ليس فينا دعوة للناس من

مذمجة نمشي إلى مذمجة نمشي لكي نهتف:

مرحى! ها هي الوردة... فلنسجد

"أسألك يا شعبي"

يا شعب نشيدي، منذ جاء الرب من فكرته مشياً إلى القدس، ولا

صخرة نبي فوقها أصواتنا أو صلوات تطلب الغفران...

نحن الآن ما نحن عليه.

كلما قام نبي من ضحايانا ذمناه بأيدينا بأيدينا،⁽¹⁾

الصورة إذن تنهض بذوق المتلقي، وترتفع به إلى إحساس جمالي، وتدعوه لاستثمار قدراته العقلية والنفسية، وتحيا بما تولده من انطباعات توغل في الفاعلية الذهنية⁽²⁾، ويأتي ذلك من خلال تفاعل العناصر المختلفة داخل البناء الشعري، ومن تفاعل المتلقي مع ذلك البناء، ومدى قدرته على التذوق، فالصورة غير المتجردة من الحركة في السياق السابق تتيح للمتلقي فرصة التأمل واستثارة الإحساس العميق تجاه الواقع المعبر عنه بالاستناد إلى النص الديني، فهو يستطيع أن يتتبع تفاصيل المشهد البصري النابض بالحياة والحركة؛ إذ تبدأ المسيرة الجماعية في السطرين الأول والثاني، بالمشي الذي يصاحبه الهتاف، هنا يستطيع المتلقي أن يتخيل حركات مختلفة ناتجة عن تلك المسيرة بما فيها من هتاف، إنها حركات نابغة من الواقع، ومصورة له بلغة وتفاصيل مخالفة، والفعل ذو الدلالة المستقبلية "فلنسجد" يمثل حركة هادئة، فيها خشوع وصمت، فيها إثارة للوجدان، وانبعاث للجو الروحي، وقول الشاعر: "منذ جاء الرب من فكرته مشياً..."⁽³⁾ يمثل حركة هادئة، مثخنة بالإثارة، موقظة للإحساس بالدهشة والذهول، واستخدام صيغة الماضي تجعل المشهد الحركي البصري مسترجعاً. أما بناء الصلوات التي تطلب الغفران في السطر السادس فهي صورة لا تخلو من حركات متنوعة غير متوقعة، مثخنة بالأوعي، مؤكدة للقدرة على الإبداع، واختراق الواقع، والمهارة في بناء اللغة ببنية متفرّدة، والشاعر في السطر الأخير يحيل الحركة الواحدة ذات الجزئيات المتعددة في النص الديني إلى حركات متكررة بجزئيات أكثر تعداداً؛ مما يمنح النص عمقاً وحياء

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 165.

(2) ينظر: بشرى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، 116.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 165.

متجددة، فمقتل نبي الله "المسيح" عليه السلام وقيامته يتحولان إلى فعل متكرر متجدد، والذبح والقيام يشتملان على حركات مثيرة لمشاعر الألم والدهشة.

الصورة الشعرية كذلك رسم بالكلمات، تتشكل في إطار نظام من العلاقات اللغوية، تتجدد به طاقاتها الإبداعية، ويعبر بها الشاعر عن المعاني العميقة في نفسه، ويفلسف بها موقفه من الواقع، ويخلق بها عالمه الجديد من خلال اللغة المجازية، وما تحمله من إمكانات دلالية إيقاعية⁽¹⁾، والصورة الحركية تتيح جواً تملؤه الإيقاعات الحركية المتنوعة، وقد تكون الحركة طبيعية مصاحبة لفعل واقعي، وقد يكون هذا الفعل الواقعي متصلاً في سياقه بما يخرج عن الواقعية، لكنه لن يكون في النهاية إلا تعبيراً عن الإحساس بالواقع، والصورة هي التي تهب مكونات الحياة معاني وسمات جديدة، والشاعر، كل شاعر بدوره قادر على أن يقيم علاقات بين مفردات الواقع بما يمنحها من صفات لم تكن من خواصها أصلاً. يقول الشاعر في ضوء الصورة الحركية:

الآن، إذ تصحو، تذكّر مرصعة البجع
الأخيرة. هل مرصعت مع الملائكة الصغار
وأنت تحلم؟ هل أضاءتلك الفراشة عندما⁽²⁾

تتشكل الصورة إذن من تفاعلات اللغة وعلاقاتها بسياقها اللغوي الذي يمنحها إحياءاتها، وظلالها، وتأثيرها⁽³⁾؛ إذ أقام الشاعر علاقة بين فعل "الرقص" وبين الملائكة، فالرقص مع الملائكة صورة حركية بصرية غير متوقعة، لها إيقاعاتها الرصينة الهادئة المحفوفة بالنزاهة، لا سيما إذا كانت الملائكة صغاراً، ولا سيما إذا كان الرقص أثناء الحلم، والحركات الناجمة عن الرقص متنوعة الاتجاهات والإيقاعات، توحى بفتية الصورة الحركية، وتضيف إليها إطاراً فنياً آخر، إلى جانب كون الحركة في ذاتها صورة فنية، فالرقص فن، ووجوده داخل الصورة الشعرية يكسب النص فنية إلى جانب ما يتسم به، والرقص - وإن لم يكن وقوعه مؤكداً لوجود صيغة الاستفهام "هل" - يمكن أن يتخيل فعلاً، وهذه الصورة في النهاية تعكس حالة نفسية عاشها الشاعر؛ فأثارت صوراً في مخيلته، وهي تتصل بتجربة ذات بعد إنساني مهما كانت خصوصيتها، ومن هنا تكون الصورة في إطارها التخيلي تعبيراً عن الإحساس المائل في النفس الشاعرة، ولا يقتصر ذلك على أحاسيس الشاعر، بل تخاطب إحساس المتلقي، وكل ما تملكه نفسه من ملكات استقبال.

• الصورة الساكنة

كما التفت "الجرجاني" إلى الحركة في الصورة كان الأمر بالنسبة للسكون؛ إذ قال: "إذا وقع في شيء من هيئات الجسم في سكونه تركيب وتفصيل، لطف التشبيه وحسن"⁽⁴⁾، فالحركة والسكون عنصران نستطيع أن نتخيل أحدهما من خلال الآخر، فمتى كانت الصورة قائمة على الحركة نتخيل الصورة المقابلة لها، ومتى كانت قائمة على السكون فالأمر كذلك؛ إذ إن السكون لا يأتي إلا عقب حركة، والحركة لا تأتي إلا عقب سكون غالباً، وعادة ما

(1) ينظر: علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، 30.

(2) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 81.

(3) ينظر: عبد السلام أحمد الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، 35.

(4) عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، 185-186.

يظهر السكون مقترناً بالحركة انسجاماً مع طبيعة الحياة، والسكون كالحركة يعبر عن إحساس في نفس الشاعر ورؤية لا تمثل السكون في ذاته، بل تمثل ما يلائمه من شعور. ومن الصور الساكنة قول الشاعر:

تذكرتها: حائطان قديمان من دون
سقف كحرفين من لغة شوهتها الرمالُ
وهزة أرض سدومية. بقراتُ سمانُ
تنام على الأجدية. كَلْبٌ يُحْرِكُ ذَيْلُ
الرِّضَا والفكاهة. ليلٌ صغيرٌ يربُّ
أشياءه لنشاط العالِب/ (1)

يلجأ الشاعر إلى بعثرة الأشياء، والتلاعب بالعناصر، ويفقد تماسكها الظاهري، ويسقط الخيال عليها معاناته، ويعيد تركيبها⁽²⁾، فالشاعر بوعيه الباطن أعاد تركيب أجزاء الواقع المائل في ذهنه، فراوح بين الصورتين: الحركية والساكنة في المقطوعة السابقة؛ إذ يظهر ذلك في السطر الثالث؛ حيث اقترنت الهزة بأرض "سدوم" فأكسب البعد الزمني التاريخي ملامح نابعة من إحساسه؛ ليمنح الأشياء فيه سمة إثارية تتجاوز المألوف، وهذا النوع من الحركة لا شك أنه يتسم بالقوة المؤنسية للتوتر، ويحرص الشاعر على إبراز تلك الصورة مقترنة بالحركة بمقابلتها بالصورة الساكنة المحورة المأخوذة من قوله تعالى: "وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ..."⁽³⁾؛ إذ

تبدو "بقرات سمان تتام على الأجدية"⁽⁴⁾، فالصورة الحركية هنا تبرز الصورة الساكنة، والساكنة تبين قوة الحركة، فالهزة مع النوم تشكلان صورة مركبة شديدة التنافر، والهزة قادمة من زمان ومكان بعيدين؛ مما يحدث حركة خلفية في النص، ونوم البقرات على الأجدية صورة ساكنة، فيها إحياء للتاريخ، فيها غرابة وجدة، ومع تداخل الأزمنة والأمكنة، وحضور أجزاء اللغة القرآنية تبرز قدرة الشاعر على التعبير بلغة تصويرية آخذة من تقلبات الحياة وحركتها الدائمة، وبعض حقائق الطبيعة؛ إذ "إن الطبيعة كذلك تتضمن حركة، وتتضمن أحاسيس تصحب هذه الحركة"⁽⁵⁾.

التصوير في الشعر استثارة للحواس بوساطة الكلمات، وعن طريق الحواس يمكن إثارة ذهن القارئ وعواطفه⁽⁶⁾، فالشعر بوساطة التصوير يكون حياة جديدة مشابهة لمعالم الحياة الأصلية؛ إذ يعيد الشاعر صياغة الواقع صياغة تتداخل فيها أطراف الحياة المختلفة؛ فتفاعل وفقاً لذلك وسائل إدراكنا له، وكلما استغل الشعر مساحة أكبر من وسائل إدراكنا كان في الذاكرة أبقى، وكلما استغرقنا في التأمل في تفاصيله كان إلى عواطفنا أقرب، والصورة الساكنة وسيلة من وسائل التأمل التي تخضع للمشاهدة؛ إذ يقول الشاعر:

(1) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 170-171.

(2) ينظر: محمد العبد حمود، الحدث في الشعر العربي المعاصر بيانها ومظاهرها، 96.

(3) سورة يوسف، آية 43.

(4) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 171.

(5) عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، 107.

(6) ينظر: ميدلتون موري وآخرون، اللغة الفنية، 72.

سُكَّافِرُ فِي عَرَكَاتِ الْمَرْامِيرِ، نَزْدُ فِي خَيْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَنَخْرُجُ مِنْ كَلِمَاتِ الْعَجْرِ (1)

يؤدّي التصوير كذلك وظيفته الأساسية في الشعر حين يكون مرتبطاً بالمعنى، مشدوداً إلى السياق، مجسماً لجزئيات الفضاء الفكري الطبيعي للشاعر (2)، فالصّور لا يقدم بعداً فنياً فحسب، وإنما يؤدّي إلى المعنى، ويعمل على تعميقه، وتقوية أواصر الإحساس به، وعناصر الصّورة المتنوّعة في المقطوعة السابقة تقوم بذلك الدور، فقد راح الشاعر بين عنصري الحركة والسكون؛ لينقل المعنى مشبعاً بالإحساس، فالسّقر "في عربات المزامير" (3) حركة معبرة عن الواقع والمعنى، تشدّ المتلقّي بإحساسه، وحواسه؛ لإدراك جماليات المشهد، وتتبع تفاصيله، وتُعقّب الحركة بسكون لا يخلو من سكون، ووقار، وهيبه في قوله: "نرقد في خيام الأنبياء" (4)، فالرّقود بذاته فيه سكون، وتضاف إليه سكون ونزاهة حينما يكون في خيام الأنبياء، وتعود الحركة غير طبيعياً مقترنة بالمعنى؛ وذلك بقوله: "ونخرج من كلمات العجر" (5)، فالخروج من الكلمات، هذا النسق غير المألوف بالإضافة إلى ما سبقه يعبر عن الشّات الذائم، ويوفّر للقارئ لذة فنيّة، وتستمرّ الحركة عبر المشوار الذي يقطعه الفلسطيني، ويستطيع القارئ تخيل تفاصيلها دون أن تظهر عبر السياق.

الفنّ وفقاً لذلك ليس مجرد رمز، بل هو رمز مبدع، غرضه النهائي تحقيق تأثير نوعي، له قيمة تعبيرية (6)، فالخلق الفنيّ يصدر عن تصوّر، ويقود إلى تصوّر، إلى رؤية، إلى دلالة اجتماعية (7) فالشّاعرية صياغة مواقف إنسانية بلغة شفافة، ورسم عواطف الإنسان رسماً فنياً ينتج عن صورة الوجود، ونفاذ الرؤية إلى مكوناته (8)، وإن لم يكن كذلك فلا قيمة له داخل الإطار الشعري، وكونه رمزاً فلا بدّ أن يكون وراءه معنى خفي، وتكمن أهميته في مدى قدرته على تحقيق القيمة التعبيرية التي تتجلى من خلال القدرة على التأثير، وقدرة الشّاعر على حياكة أبعاد الصّورة حياكة فنيّة قائمة على الجدل والتّضادّ الذهنيّ هي التي تحقّق له ذلك. فهو بخياله ينقل لنا الخبر المألوف، والحادثة المعلومة بكلّ قوّة تأثير أكبر نابعة من اختلاط عواطفه وحسّه وخياله بها، وكلّ ذلك تحكّمه اللّغة التصويرية التي تجمع بين الألم واللّذة، وبين النّفور والمتعة. يقول الشّاعر وقد عبّر عن المعنى من خلال الرّمز المقترن بالصّورة الساكنة:

وحدي على سطح المدينة واقف . .

أوبُ مات، وماتت المتأه، وانصرف الصحابة (9)

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 331.

(2) ينظر: أحمد رحمان، الرّؤيا والتشكيل في الأدب المعاصر، 156.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 331.

(4) نفسه، 331.

(5) نفسه، 331.

(6) ينظر: رمضان الصّبّاغ، في نقد الشعر العربيّ المعاصر، دراسة جمالية، 303.

(7) ينظر: حنا مينة، حوارات.. وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية، 126.

(8) ينظر: نفسه، 127.

(9) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 17.

إنّ استخدام أدوات التشكيل الفنيّ بما في ذلك التخيّل وتشكيل الصورة، يتمّ بكيفية خاصة ترتدّ إلى المقومات الذاتية والتكوين الفرديّ، في موقف نفسيّ ولحظة انفعاليّة خاصّين⁽¹⁾ تجاه مسبّب خارجيّ، فالصورة الساكنة تلك التي نتمثّلها بمشاعرنا، نتمثّلها من خلال مشاعر الشّاعر تجاه الواقع؛ وبذا تدرك أهميّتها، فوقوف الشّاعر وحيداً تكوين لملامح السكون المعبر عن إحساس وفكرة، ويدخل السكون في عمقه التأمّ بموت "أيّوب"، فالموت - هذه الصورة الساكنة - تفجير لذاتها في زحمة الضجيج والحركة، فالموت صورة ساكنة محاطة بمجموعة صور متحركة نلمسها بالمخيّلة، وهو تعبير عن واقع مماثل في مضمونه، ومخالف في مادته، أمّا انصراف الصحابة، فهو حركة في مهبّ السكون، تحمل في مضمونها سكناً يعقب الانصراف، هنا تستحيل تجربة "بيروت" في جانب منها إلى مادة تصويريّة، يتجدّد تلقّيها، والإحساس بها في ضوء التخيّل لمادة الواقع.

• الصورة التشخيصيّة

يعرّف التشخيص على أنه "نسبة صفات البشر إلى أفكار مجردة أو إلى أشياء لا تتصف بالحياة"⁽²⁾، وهو أرقى مستويات التصوير؛ إذ عن طريقه تكفّ المادة عن كونها جامدة، وتكفّ المعاني عن أن تكون ذهنيّة مجردة خياليّة، وإنّما تغدو ملأى بالحياة والحركة، تكتسب خصائص البشر فإذا بها تحسّ، وتتفعل، وتفكّر⁽³⁾، وتشارك الإنسان أحاسيسه، وتعاني مشكلاته، وتتبنّى قضاياها، مسهمة في تحريك مسيرة الحياة، وتوجيهها الوجهة التي يريدّها الشّاعر، والتشخيص بوصفه مظهرًا جماليًا - يؤنسن الجمادات والمعنويّات - لا يقف أثره على الجانب الفنّي، بل يركّز الشّاعر به انفعالاته، وينقل المعنى على نحو أعمق؛ إذ يقترب المعنى من الذّهن، ويصبح في متناول التفكير، ويكون حدوثه أكثر تأكيداً، بل إنّ العبارات المشتملة على التشخيص تمتاز بالقوّة في المعنى، والشّعور، والأسلوب. يقول الشّاعر، وقد برزت لديه الصورة التشخيصيّة:

تطيرُ بيّ لفتي إلى مجهولنا الأبديّ،

خلف المحاضر المكسوم من جهتين: إن

تنظرُ ومراءك توظفُ سدُوم المكان على

خطيبته... وإن تنظرُ أمامك توظفُ

التاريخ، فأحذر لدغة الجهتين... وأتبعني.⁽⁴⁾

"تتمكّن أهميّة الصورة في بعدها عن الأداء المباشر، وتقديمها الفكرة من خلال إحياء وتركيز بهدف التأثير"⁽⁵⁾، وتكتسب الصورة عمق الإحياء إذا كانت قائمة على التناص من ناحية وعلى التصوير الذاتي القائم على

(1) ينظر: صلاح رزق، أدبيّة النّص، 190.

(2) مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، 102، وينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشعريّة في فلسطين المحتلة منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقدية، 36.

(3) ينظر: أحمد محمود خليل، في النّقد الجماليّ رؤية في الشعر الجاهليّ، 274.

(4) محمود درويش، لا تعتذر عمّا فعلت، 114.

(5) صالح أبو إصبع، الحركة الشعريّة في فلسطين المحتلة منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقدية، 32.

التشخيص من ناحية أخرى، فالشاعر هنا يبث الحياة في " سدوم" التي لا تعني ذاتها، بل هي المكان المحدث في مخيلته ، ويسلخ الخطيئة الإنسانية على هذا المكان؛ ليشرع بعظم تلك الخطيئة، فالمكان لم يسلم من أن يكون قد مُسَّ بها، ولم يقف الأمر عند هذا الجانب التشخيصي، بل يضيف الشاعر صورة تشخيصية أخرى؛ إذ يؤنس التاريخ، فيقارنه التاريخ صورة تمتاز بالإثارة، وتعبّر عن قوة الواقع وشدة أثره في النفس الشاعرة، وهذا ما يكتف الإيحاء بالمعنى المقصود، ويمد النصّ بسمة جمالية، تتطلبها الذائقة؛ فتتحقق المتعة واللذة التي ترجوها نفس المتلقي من الشعر بوصفه فناً يمتع في الوقت الذي ينتقل فيه المعنى بصورة مثرية مثيرة للتأمل، مغذية للعقل ومن ثمّ الإحساس، فالشاعر هنا يشعر القارئ بعظم حماقة الإنسان حينما يرتكب خطيئة، فسُلخ الذنب على المكان والتاريخ تجسيد للإنسان اللاعقلاني، وتجاهل له، مقابل بثّ العقلانية في هذين العنصرين، ومن هنا يتعمق إحساس المتلقي بالفكرة التي يسعى الشاعر إلى نقلها بوساطة التشخيص.

الصورة نتاج لفاعلية الخيال التي لا تعني نقل العالم كما هو، وإنما تعني إعادة تشكيل المدركات واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر، بحيث تصبح تلك الصورة قادرة على جمع الإحساسات المتباينة، وتؤلّف بينها في علاقات لا توجد خارج حدود الصورة، ولا يمكن فهمها إلاّ بفهم طبيعة الخيال بعده نشاطاً ذهنياً خلاقاً، ينحطى حاجز المدركات الحرفية⁽¹⁾، فالشاعر يعيد تشكيل المدركات غير مرّة داخل عمله بخياله الذي يتسع مداه بالثقافة الذهنية التي يعيد إفرازها من جديد، ويمنحها سمة ذاتية، تستند إلى مقومات فنية يوطرها بمادة إحساسه التي تهضم كلّ ما حوته المخيلة، وتصهره، وتعيد إنتاجه بكلّ ما يستقرّ في اللاوعي من نسيج لغويّ مفارق للصور المألوفة في الواقع، وعادة ما تكون الصورة التشخيصية وسيلة لتجسيد المعنى والإحساس بصورة أعمق، فحينما يستحيل الجماد والمعنويّ إلى إنسان، فهذا ما يجعلنا ندرك المعنى بصورة تستثير أذهاننا، وحواسنا، وإحساساتنا؛ إذ يقول الشاعر متناصاً مع قوله تعالى: " فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا

مِّنْ حَوْلِكَ".⁽²⁾، إذ يخاطب الموت:

واتظرنني عند باب البحر . هَمِيَّ لِي
 نبيذاً أحمرًا للاحتفال بعودتي لعيادة
 الأرض المريضة . لا تكن فظًّا غليظ
 القلب ! لن آتي لأسخر منك، أو
 أمشي على ماء البحيرة في شمال
 الريح . لَكُنِي - وقد أغويتني - أهملت⁽³⁾

(1) ينظر: جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، 309-310.

(2) سورة آل عمران، آية 159.

(3) محمود درويش، جدارية، 62.

التشخيص إذن "أسلوب يحيي به الشاعر ما لا حياة له، وينمي إليه معاناته وحواره"⁽¹⁾، فمعاناته دفعته لمحاورة الموت على أنه إنسان قاسٍ متسلطٍ، فإذا كانت الآية تخاطب شخصاً، وهو الرسول ﷺ⁽²⁾، وتتفي عنه تلك الصفة، فالشاعر يمارس التشخيص حيلة تصويرية، ويأمل من الموت أن لا يكون كذلك؛ وبذا يعكس إحساساته الفعلية تجاه الموت، ويعبر عن القسوة الحقيقية له، وتشخيص الموت ووصفه بذلك الوصف صورة توحى بعنفوانه؛ إذ يستطيع المتلقي أن يتأملها مستشعراً معها الصراع القائم بين شخص الشاعر من ناحية وبين الموت في صورة شخص من ناحية أخرى، ويبدو المشهد الدرامي في حركة تثيرها المشادات بين إنسان راغب في الحياة، وبين نقيض الحياة في صورة إنسان فاقد للإنسانية، هنا تبدو الحركة والصراع داخل الصورة مثاراً للتحديق في تلك الصورة المشخصة، فالشاعر يثير الإحساس المتوتر؛ إذ يتناول الفكرة، ويقدمها على شكل صورة ذهنية معتمداً على ثقافته، ويعيد إنتاج الصورة بصورة أخرى تشخيصية، تسهم الذات في تفعيلها عبر المخيلة. أما السطر السادس فهو يحتوي كذلك صورة تشخيصية، إذ يخاطب الشاعر الموت بقوله: "وقد أغويتني"⁽³⁾، فقد يكون في هذا التعبير تناصاً مع قوله تعالى: "قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي..."⁽⁴⁾، وقد يكون مجرد حضور عفوي للغة، فأياً كان الأمر، فالجملة

تتضمن على صورة تشخيصية يخاطب فيها الشاعر الموت الذي أغواه، ومن ثمّ خدعه بأن أراد أن يأتيه في وقت لم يكن قد أعدّ نفسه، وانتهى من أمور دنياه، وقد جاءت هذه الآية على لسان "إيليس" مخاطباً الله تعالى⁽⁵⁾، فالشاعر يكشف عبر ذلك عن عمق إحساسه تجاه تلك التجربة الإنسانية الوجودية، ويشرك المتلقي في هذا الإحساس العميق. الصورة ابنة الخيال المتألف من قوى داخلية، تفرق العناصر وتنتشر المواد؛ لتعيد ترتيبها، وتركيبها في قالب خاصّ لخلق فنّ جديد، متحد، منسجم⁽⁶⁾، ففي الصورة تندغم الروى بالأشياء في شكل من الإيحاء⁽⁷⁾، والصورة تألف بين المادة والشعور، والشعور هو الفئيل الذي يشدّ الموجودات إلى بعضها بعضاً، وهو يحيي الصورة المألوفة في الواقع بتجميد وظيفتها الأصلية؛ وذلك بسبكها داخل القصيدة التي تشبه المسبك، إذ تتسع لتلك المادة، وتكون شكلها النهائي، وقد صعب فصل عناصرها الرئيسية من أفكار وانفعالات، وأساليب، والصورة التشخيصية واحدة من العناصر المكوّنة للقصيدة، والمساهمة في دعم الفكرة والانفعال والشكل داخل القصيدة؛ إذ يقول الشاعر:

وليس على الشعر من حرج إن

تلعشم في سرّده، واتبه

إلى خلل مراعي في الشبّه! (8)

(1) إيليّا سليم الحاوي، نماذج في النقد الأدبي، وتحليل النصوص، 931.

(2) ينظر في ذلك: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 89/2.

(3) محمود درويش، جدارية، 62.

(4) سورة الأعراف، آية 16.

(5) ينظر في ذلك: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 232/3.

(6) ينظر: عبد القادر الرباعي، في تشكّل الخطاب النقديّ مقاربات منهجية معاصرة، 164.

(7) ينظر: عبد القادر الرباعي، جماليات المعنى الشعري، التشكيل والتأويل، 33.

(8) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 38.

إنتاج الشعر يحتاج إلى فترات، تختزن فيها الأشياء في الذهن مع انعكاساتها في النفس؛ فتمتزج الدوافع بالأفكار حتى تصبح مهياً للخروج معاً، وحين يستدعيها الموقف تخرج مشحونة بالانفعال⁽¹⁾، ففي قصيدة "برنقالية"

التي تقوم على الرمز في مجملها يتناص الشاعر مع قوله تعالى: "لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى

الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ.." ⁽²⁾ معتمداً الصورة التشخيصية أثناء التحوير، فيجعل الحرج

على غير العاقل، والحرج أحد متعلقات الإنسان، ومن ثم يكون الشاعر قد أكسب تلك الصفة للشعر؛ لتظهر الصورة التشخيصية، فالقصيدة تمثل عالم الشاعر الذاتي، وهي المأوى الروحي لانفعالاته، فمن هنا يكون التشخيص معمقاً للفكرة والإحساس، ومرصياً لنزعة ذاتية داخل الشاعر، تجعله يمنح القصيدة وجوداً إنسانياً، ومن ثم منزلة وأهمية.

التجربة الشعورية تعبر عن أصالة العنصر النفسي في مرحلة تأثر الفنان المبدع، والصورة نفسها تنتج عن انفعال نفسي يحدد قسماتها، فالعمل الفني يؤثر تأثيراً نفسياً في القارئ نتيجة استجابات معينة لمؤثرات خاصة⁽³⁾، والعامل النفسي والصورة يتحدان في العمل الشعري؛ إذ تكون الصورة معبرة عن ذلك الأثر، فمتى كانت الصورة موحية ومؤثرة، كانت معبرة عن قوة التجربة الشعورية، فالصورة انعكاس للحظات الإحساس العميق تجاه الفكرة المترسبة في الذاكرة، وهي كل ما يخطر ببال الفنان في لحظات اللاوعي المسيطرة على عملية الإبداع، والصورة نتاج لكل ما تختزنه الذاكرة الشعرية من مادة صالحة لتكوين الفكرة عبر تلك الصورة، وإعادة إنتاجها إنتاجاً فنياً، تتطلبه النفس في أوقات توقها للتلذذ بالاستطلاع. الصورة، الصورة التي تتألف من أكثر من صورة ذهنية واقعية هي الوسيلة التي تشد المتلقي لإعادة استقبال واقعه دون الشعور بالنفور أو الملل؛ لأنها تفي تكرارية استرداده، من هنا، الشعر بكل ما يحويه من أفكار مألوفة وسيلة تشويق؛ لما فيه من صور لا مألوفة، والصورة التشخيصية تنهض بمستوى الموجودات بكافة أنواعها إلى مستوى الإنسان الذي يعد أكثر المخلوقات تكريماً على الأرض، فهي إذن تنهض بها؛ لتصبح أكثر أهمية بقدرتها على نفث الإحساس خارج الذات الشاعرة. يقول الشاعر:

... ..

البعيد يعود مرفيقاً بدايتاً، كأن الأرض

مانرالت تكون نفسها للقاء آدم، نانراً

للطابق الأمري من فردوسه. فأقول:

تلك بلادنا حبلنا بنا... فمتى ولدنا؟

هل تروح آدم امرأتين؟ أم أنا

سكولد مرة أخرى

(1) ينظر: عبد القادر الرباعي، جماليات المعنى الشعري "التشكيل والتأويل"، 9.

(2) سورة النور، آية 61، سورة الفتح، آية 17.

(3) ينظر: ماهر حسن فهمي، المذاهب النقدية، 147 - 148.

لكي نسي الخطيئة؟⁽¹⁾

الصورة أداة لتصوير واقع الشاعر النفسي والفكري والاجتماعي، وكل ما بداخله من عوالم جديدة باكتشاف العلاقات القائمة بين الأشياء، والتأليف بين المتباعدات بفعل ملكة الخيال، وما تتضمنه من فاعلية قادرة على إذابة معطيات المدركات الواقعة في المكان وتحطيمها ثم إعادة تشكيلها في وحدة جديدة ذات دلالة خاصة، مصدرها تجربة الشاعر ورؤيته للوجود⁽²⁾، هكذا يدمج الشاعر هنا بين الواقع والصور المنبثقة من ثقافته، ويعيد تشكيل تلك الصور، وقد أضيف عليها لمساته الفنية التي تفرزها مخيلته، ويقوم ذلك على التشخيص في ضوء الأخذ من الثقافات السابقة، ويعمل هذا الأسلوب على تعميق المعنى من ناحية، وتغيير وجهته من ناحية أخرى، فالأرض هنا تكتسب صفات الإنسان لا سيما المرأة؛ إذ تستعد للقاء "آدم" عليه السلام نازلاً إليها، وهذه الأرض (البلاد) تحبل بأهلها، فالصورة التشخيصية هنا تعبر عن شدة اتصال الإنسان بأرضه، وإعادة الولادة عبر التشخيص إعادة اتصال بالأرض تعبيراً عن عمق الانتماء لهذه الأرض المشخصة بصورة "حواء" من ناحية، وبصورة نفسها ولكن في إطار القدرة على التعلل والإدراك من ناحية أخرى.

• الصورة التجسيدية

يتم التجسيد من خلال إسباب المعنويات صفات محسوسة مجسدة⁽³⁾؛ أي هو "نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى المادية الحسية"⁽⁴⁾، والصورة التجسيدية في الشعر تقوم غالباً على نقل الأحاسيس المجردة إلى صور مادية، تزيد المعنى عمقاً، وتثري الإحساس بأن تجعله قابلاً للتصور، والشاعر يجمع بين مشاعره وبين ثقافته السابقة الزاخرة بالشعور في سياق واحد، يخلق عبره صوراً جديدة ذات طابع تأثيري لصلتها بتجربته الاجتماعية، وبذاته بعده جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، والصورة التجسيدية تعبر عن ثقل إحساس الشاعر بفكرة ما، وشدة اتصاله بها، وتقرب تلك الفكرة من ذهن المتلقي. يقول الشاعر، وقد ظهر لديه هذا اللون من الصور:

سأحمل كل ما في الأمر من حزن

صلياً كبر الشهداء

عليه، وتصغر الدنيا⁽⁵⁾

"الصورة في الشعر لم تخلق لذاتها، وإنما لتكون جزءاً من التجربة؛ ولتكون جزءاً من البنيان العضوي في القصيدة"⁽⁶⁾؛ وبذا تعمل داخل النص على تماسك أجزائه؛ إذ تنقل أثرها إلى كل تلك الأجزاء؛ وتسهم في إيضاح الدلالة وشد الشكل إلى المضمون؛ إذ تتخذ موقفاً متوسطاً بينهما، فالحزن هنا يستحيل إلى صليب، والصليب في ذاته تعبير عن حزن وألم وعذاب، فالشاعر أراد أن يوفق بين الشعور المجرد، وبين ما يدل عليه ذلك المجسم

(1) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 42.

(2) ينظر: أشرف محمود نجا، قصيدة المديح في الأندلس، قضايا الموضوعية والفنية، عصر الطوائف، 228.

(3) ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة منذ عام 1948 حتى 1975، دراسة نقدية، 44.

(4) عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، 209.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 224.

(6) صالح أبو إصبع، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة منذ عام 1948 حتى 1975، دراسة نقدية، 33.

المادي من أحاسيس؛ فجعل الإحساس في صورة مادية مأخوذة من الثقافة الدينية؛ وبذا يصبح الشعور داخل الصورة أكثر تركيزاً وكثافة، وأقدر على نقل الواقع نقلاً يتجاوز المؤلف.

• الصورة الانتشارية

الصورة الانتشارية من الصور التي يلجأ إليها "درويش" بتجميع كم كبير من الصور المتصادمة بشكل تلقائي، والغرض منها الإحاطة بالحدث من كافة جوانبه⁽¹⁾، وهذا النوع قد ينطلق فيه الكم الكبير من الصور من صورة واحدة، يبقى لها حضورها في الصور الأخرى، ويعتبر هذا الضرب من التصوير عن دفقة شعورية، تتحكم في انتشار الصورة، وتعيدها كلما أوشكت على الاقتراب من النهاية المتصلة بتفريغ شحنة الإحساس، وللصورة الانتشارية دورها في إثارة حاسة البصر؛ لما تحويه من تشكيل عمودي، يمتد أفقياً، فيثير الطاقة الذهنية، وهي تحمل نمطاً تكرارياً يثير الإحساس بفاعلية ملموسة؛ حيث يقول الشاعر:

الكَمَنجاتُ تُبكي مع العَجْرِ الذاهِبِينَ إلى الأندُسِ
الكَمَنجاتُ تُبكي على العَرَبِ الخارجِينَ من الأندُسِ

الكَمَنجاتُ تُبكي على مَرَمٍ ضائعٍ لا يعودُ
الكَمَنجاتُ تُبكي على وَطَنٍ ضائعٍ قد يعودُ

الكَمَنجاتُ تُحرقُ غاباتِ ذاك الظلامِ البعيدِ
الكَمَنجاتُ تُذمي المُدَى، وتُسعدُ دمي في الأومرِ مذ.⁽²⁾

... ..

الكَمَنجاتُ تُخيلُ على وَترٍ من سَرابٍ، وماءٍ ينُّ
الكَمَنجاتُ تُحُلُّ من اللَّيْلِ المُوَحَّشِ بِنأى وَيَدنو⁽³⁾

يستعين الشاعر بالرمز أثناء التعبير بالصورة، وتكمن خصوبة الرمز في تحقيق التفاعل في السياق؛ إذ تتجدد علاقات المعنى، وتتوالد، وبه يتحرك المعنى بقدرة الإيحاء⁽⁴⁾، ويأتي ذلك هنا مخصباً بالنمط الانتشاري، فالكمنجات تشكل طرف الصورة فيه؛ إذ تبدو في السطر الأول بوساطة التشخيص باكية بصحبة العجر، وتمتد تلك الصورة لتبكي الكمنجات على العرب، وتارة تبكي على الزمن، وأخرى على الوطن، ومن ثم تتغير الصورة البكائية للكمنجات، فتبدو في صورة أخرى؛ حيث تحرق غابات الظلام... ومن هنا تكون صورة الكمنجات قد انتشرت لتحتل أجزاء القصيدة كاملة، وانتشارها مرتبط بمخيلة الأديب وعاطفته، ويتحكم فيه حجم الدفقة العاطفية المتصلة بفكرة ما؛ إذ إن تلك الدفقة تحدد انتشار الصورة أفقياً وعمودياً، والصورة الانتشارية بكل المساحة النصية التي تظهر خلالها تتصل بفكرة واحدة، تنطلق من نقطة الانتشار، إذ إن موقع الكمنجات في بداية السطر يمثل تلك

(1) ينظر: شاعر النابلسي، مجنون التراب، دراسة في شعر وفكر محمود درويش، 629.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 495.

(3) نفسه، 496.

(4) ينظر: يوسف حسن نوفل، الصورة الشعرية واستيحاء الألوان، 22.

النقطة، وهي بمنزلة خيط يتحكّم في حياكة الصورة المنتشرة عبر النسيج الكليّ للقصيدة بصورة عامّة، وتكون هنا متحكّمة في أحد مقاطع القصيدة.

• الصورة الجزئية أو المفردة وأثرها في البناء الكليّ

تقدّم القصيدة مجموعة من الصور المفردة التي تعدّ أصغر جزئيات التصوير، وتترابط تلك الصور متسلسلة لتكوّن الصورة المركّبة التي تتكوّن من مجموعة من الصور الجزئية المتفاعلة⁽¹⁾ التي تهدف إلى تقديم عاطفة أو فكرة أو موقف على قدر من التعقيد، لا تستوعبه الصورة الجزئية⁽²⁾، ويتكوّن من مجموع تلك الصور الجزئية والمركّبة صورة كلية هي القصيدة.

تعبّر الصورة المفردة عن المعاني والأبعاد النفسية للتجربة الشعريّة، ويتمّ بناؤها عن طريق تبادل المدركات الذي يتمّ بتبادل المادّيات للمعنويات، والمعنويات للمادّيات، وهذا يشمل التجسيد، والتشخيص، والتجريد، كما يتمّ ذلك عن طريق تراسل الحواس أو عن طريق التشبيه والوصف المباشر⁽³⁾، ومن هنا، إنّ الأنماط السابقة للصورة بأصغر مكوناتها هي صور جزئية.

إنّ خيال الشاعر أداة يوظفها في جمع الصور وتنسيقها وترتيبها، ومن ثمّ صهرها بحالاته النفسية، وتأمّلاته العقلية ورؤاه ومواقفه إزاء الكون والحياة والمجتمع⁽⁴⁾، وتشمل عملية الجمع والتنسيق الصور المفردة أو الجزئية بأنواعها، وتصور تلك الصورة جزئيات الموقف والشعور والفكرة؛ بحيث تتحدّ معاً اتحاداً تاماً، كما أنّها تضيف على القصيدة جواً من التنوّع الذي تميل إليه النفس؛ واتحاد الأجزاء يكون مجموعة من الصور المركّبة التي تكون الصورة الكلية التي تكون أشبه بخليّة تضمّ تلك الأجزاء، ويمكن لنا أن نلمس الصورة المفردة والمركّبة في قول الشاعر:

أنا الحجرُ
أنا الحجرُ الذي مسّته نرلزلةُ.
رأيتُ الأنبياءَ يُجْرُونَ صليهم
واستأجرتني أبة الكرسى دهرًا، ثمّ صرت بطاقةً للتهنّات
تغيّر الشهداءُ والدنيا
وهذا ساعدي.
تحرّك الأحجار⁽⁵⁾

(1) ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشعريّة في فلسطين المحتلة منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقدية، 42.

(2) ينظر: نفسه، 60.

(3) ينظر: نفسه، 42-45.

(4) ينظر: ذياب خليل أبو جهجة، الحدائث الشعريّة العربيّة بين الإبداع والتنظير والنقد، 231.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 484.

إنّ الأساس في الصّورة اتحاد الانفعالات الداخليّة في نفس الشّاعر مع الحسّ الشعريّ، وهكذا تتولّد الصّورة الشعريّة⁽¹⁾، وتلك الانفعالات لا تتشكّل دفعة واحدة، وإنّما تتدفّق تدريجيّاً مع أجزاء القصيدة، ففي السياق السّابق تتشكّل الصّورة الجزئية من الانفعالات التي تسيطر على نفس الشّاعر، فالصّورة التّشبيهيّة القائمة على تشبيه الشّاعر لنفسه بالحجر صورة جزئية ناتجة عن وصول الشّاعر إلى أوج انفعالاته، وهي صورة جزئية لا تنفصل عن صورة جزئية أخرى، تتمثّل في صورة الأنبياء التي تكوّن أولاً صورة رمزية قائمة على التّناص، وتبدو صورة الأنبياء الجزئية غريبة المعالم؛ إذ يؤجّرون صليبهم، هذه الصّورة الجزئية نستطيع أن نحسّها بأبصارنا؛ فتثير فينا انتباهاً، وتستهوينا؛ وبذلك تتحد الصّورة الجزئية الكائنة في تشبيه الشّاعر لنفسه بالحجر الذي مسّته زلزلة مع صورة الأنبياء الذين يؤجّرون صليبهم؛ لتكوّن الصّورة المركّبة، وينقلنا الشّاعر في السّطر الرابع إلى صورة جزئية قائمة على التّشخيص؛ وهي صورة آية الكرسيّ التي تستأجر الشّاعر دهرًا، ومن ثمّ صورة الشّاعر؛ إذ يصير بطاقة للتّهنئات، ولكنّ هذه الصّورة بعيدة عن سياقها، لا تخلو من تكلف وابتدال، ومن هاتين الصّورتين تظهر هنا صورة مركّبة تتضمّن لسابقتها، وفي نهاية الأمر تتكوّن الصّورة الكلية التي تشمل القصيدة، وتكون تلك الصّورة نتاجاً لخبرة الشّاعر، وتجربته المنعكسة على خياله الذي تتنوّع فيه المواد المخترنة، وتتداخل منصهرة؛ فيصعب فصل أجزائها.

– بناء القصيدة التّناصية والصّورة الكلية

إذا كانت القصيدة في النهاية تمثّل وحدة الصّور المفردة والمركّبة؛ لتتشكّل الصّورة الكلية للتّجربة الشعريّة، فهناك عدّة أساليب لبناء الصّورة الكلية في القصيدة الحديثة⁽²⁾؛ وبما أنّ التّناص غالباً لا يشتمل على قصائد كاملة، فقد لا يشتمل على كلّ تلك الأساليب البنائية:

• البناء الدراميّ (القصصيّ – الحواريّ)

يعرّف هذا النوع على أنّه البناء الذي يعتمد أساساً على الحوار بنوعيه: الداخليّ والخارجيّ، وعلى السّرد القصصيّ لتمثيل الصّراع والحركة⁽³⁾، ومن أبرز سمات التّفكير الدراميّ الموضوعيّة، حتّى لو كان المعبر عنه شعوراً ذاتياً صرفاً، ففي إطار التّفكير الدراميّ يدرك الإنسان أنّ ذاته لا تقف وحدها معزولة عن الدّوات الأخرى، وعن العالم الموضوعيّ بعامة، وإنّما تتفاعل تلك الدّات مع الدّوات الأخرى⁽⁴⁾؛ بحيث يقوم الصّراع بين الشّخصيات المختلفة كعنصر من عناصر هذا البناء، وقد يكون الصّراع داخليّاً بين الدّات المنفصمة إلى ذوات، وفي النهاية تمثّل تلك الدّوات الآخرين.

ففي العمل الدراميّ تتعاون البنية بمختلف أركانها فيما بينها من خلال تصوير فنيّ ومن خلال خيط دراميّ نام، تمتاز فيه العاطفة بالفكرة، والشّكل بالمضمون⁽⁵⁾، وتجتمع تلك العناصر؛ لتقيم الحركة والصّراع، ولا ريب أنّ الدراما القائمة على التّناص تستمدّ سمة دراميّة من المصدر الذي استلهمت منه، ويكون ذلك سبباً لإقامة الصّراع الحاليّ داخل النّصّ الشعريّ، ومن ثمّ يكتسب الطّابع البنائيّ للنّصّ المتداخل مع القصيدة، فـ"درويش" مثلاً في

(1) ينظر: ميرفت دهان، نزار قباني والقضية الفلسطينية، 206.

(2) ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشعريّة في فلسطين المحتلة منذ عام 1948 حتّى 1975م، دراسة نقدية، 76.

(3) ينظر: نفسه، 77.

(4) ينظر: عزّ الدين إسماعيل، الشّعر العربيّ المعاصر، قضايا وظواهره الفنيّة والمعنويّة، 240.

(5) ينظر: أحمد يوسف خليفة، البنية الدراميّة في شعر إيلينا أبي ماضي، 10.

قصيدته " أنا يوسف يا أبي" يستمد الصّراع من القصة القرآنية، ويبني قصيدته بناءً درامياً سردياً، يكتسب ملامح القصة، ويتناصّ فيه مع آيات القرآن الكريم لفظاً ومعنى؛ حيث يستحضر بعض اللفظ والمعنى من قوله تعالى: " قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي عَيْبَتِ الْجُبِّ ".⁽¹⁾، كما يتناصّ لفظاً ومعنى مع قوله

تعالى: " إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي

سَاجِدِينَ " ⁽²⁾، ودرويش يلخص إلى جانب ذلك فكرة القصة، ويسوقها في بناء درامي؛ وقد كانت الآيات

القرآنية في كمال بلاغتها، وبكل ما تحويه من بعد تخيليّ وحسّ جماليّ وصلة بالنفس الإنسانية والفكر رافداً فكرياً وفنياً؛ حيث يستمدّ الشاعر منه الصور الجزئية، والبناء الكليّ للصورة؛ إذ يقول:

أنا يوسفُ يا أبي . يا أبي ، إخوتي لا يحبوني ، لا يردوني بيهم يا
أبي . يتدوّن عليّ ويرموني بالحصى والكلام . يردوني أن أموت لكي
يمدحوني . وهه أوصدوا باب بيتك دوني . وهه طردوني من المحل . هه
سمّوا عني يا أبي . وهه حطّوا لعبي يا أبي . حين مرّ النسيم ولاعب
شعري غامروا وثامروا عليّ وثامروا عليك ، فماذا صغّعت لهم يا أبي ؟
الفراسات حطّت على كتفي ، ومالت عليّ السنابل ، والطير حطّت على
مراحي . فماذا فعلت أنا يا أبي ، ولماذا أنا ؟ أنت سمّيتني يوسفًا ، وهو
أوفعوني في الجب ، وأتهموا الذنب ؛ والذنب أمرحم من إخوتي . . . أبت !
هل جنّيت عليّ أحدٍ عند ما قلتُ إني : مرّيتُ أحدَ عشرَ كوكبًا ، والشمسَ
والقمرَ ، مرّيتهم لي ساجدين .⁽³⁾

يعبر التصوير الفنيّ في القرآن الكريم بصورة محسّنة متخيّلة عن المعنى الذهنيّ والحالة النفسيّة، والحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنسانيّ والطبيعة البشريّة، وهو تصوير تقاس أبعاده بالمشاعر، فالمعاني ترسم، وهي تتفاعل في نفوس آدميّة حيّة أو مشاهد طبيعيّة تخلع عليها الحياة⁽⁴⁾، وهذا ما جعل الشاعر يرد حياض القرآن الكريم في هذه القصيدة؛ ليستلهم تلك العناصر، ويسلخها على تجربته بصورة تبلغ غايتها من التوصليل والتأثير، فالقرآن بصوره الجزئية وبنائه الدراميّ كان سبيل الشاعر لتعميق الصّراع بينه وبين إخوته، ومن هنا يكون الصّراع بزمنيّة الماضي والحاضر قائمًا على عنصر الشّخوص الممثلين في الماضي بشخصيّة "يوسف" عليه السلام رمزًا للشاعر وبالآب الذي يمثّل حاليًا النموذج الإنسانيّ الذي يبثّ له الشاعر شكواه المثخنة

(1) سورة يوسف، آية 10.

(2) سورة يوسف، آية 4.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 359.

(4) ينظر: سيد قطب، التصوير الفنيّ في القرآن ، 36-38.

بالانفعالات، وقد يكون هناك نموذج حقيقي، وقد يكون مفتقدًا قائمًا على التخيل فحسب. وإخوة "يوسف" الذين يرمزون إلى إخوة الشاعر الذين لم تتضح هويّتهم؛ إذ سئل الشاعر في حوار عن هؤلاء الإخوة فأجاب: "هَذَا هُوَ السُّؤَالُ الْوَحِيدُ الَّذِي لَا أُرِيدُ الْإِجَابَةَ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَجْرَحُ إِخْوَتِي، وَيَحْرَجُنِي، وَلَكِنَّهُمْ بِالتَّكْوِيدِ لَيْسُوا أَشْقَاتِي"⁽¹⁾، فأيا كان هؤلاء الإخوة، فهم لهم صلة بالشاعر من قريب أو بعيد، ويبدو ذلك من خلال الإحراج الذي يترتب على معرفتهم، ومن هنا يكون الصِّراع قائمًا داخل الشَّخصيات وخارجها، وهو يمثّل محور البناء الدرامي، ويتلخّص الصِّراع في سوء العلاقة التي تربط بين الشاعر وإخوته، ويتضمّن ذلك الاضطهاد الذي يتعرّض له الشاعر فردًا أو منتظمًا لجماعة من قبل الآخر، والصِّراع لا يتمّ بلا حركة؛ "فإذا كانت الدراما تعني الصِّراع، فإنها في الوقت نفسه تعني الحركة؛ الحركة من موقف إلى موقف مقابل، من عاطفة أو شعور إلى عاطفة أو شعور مقابلين، من فكرة إلى وجه آخر للفكرة"⁽²⁾. تبدأ الحركة في القصيدة بتعريف الشاعر على نفسه مستخدمًا تقنية الفناع، ويوظف أسلوب النداء الذي يتضمّن حوارًا في ذاته، ويعرض صورة من صور الصِّراع العاطفيّة التي تولّد حركة خارجيّة وداخليّة، "إخوتي لا يحبّونني... يريدونني أن أموت... غاروا وثاروا عليّ وثاروا عليك... هل جنيت على أحد"⁽³⁾. وتتوالى الحركة مصاحبة للصِّراع في إطار الصُّورة والمشهد، وتصبح ماثلة للرؤية البصريّة، فالصِّراع إذن لم يقتصر على المشاعر، بل امتدّ عبر الصُّور والمشاهد الطّبيعيّة في حركة مضطربة، حيث الرمي بالحصى في السّطر الثّاني، وإيصاد الباب والطرد من الحقل في السّطر الثّالث، وتسميم العنب في السّطر الرّابع، كلّ ذلك صور جزئيّة تبرز الصِّراع الذي يتخذ الطّبيعة عنصرًا مكانيًا، وتخفّ حدة الصِّراع في الظاهر بالصُّور التي يرسمها الشاعر لنفسه في حركة هادئة، ولكنّ هذه الحركة الهادئة تقف وراء الصِّراع العميق والحركة الكليّة، ويكمن ذلك في الصُّور الجزئيّة ذات المشهد الطّبيعي؛ حيث مرور النّسيم وملاعبته لشعر الشاعر؛ حيث الفراشات التي حطّت على كتفيه؛ حيث السّنابل التي مالت عليه؛ حيث الطّير التي حطّت على راحتيه، كلّ هذه الصُّور الجزئيّة التي تقوم على السرد والمستمدّة من المشهد الطّبيعيّ الكليّ للقصيدة تكون سببًا لإثارة إخوة الشاعر ضدّه حسب التجربة التي يصورها، ولكنّها ليست سببًا للنّزاع والصِّراع حسب المنطق وقناعة الشاعر؛ لذا يعمّق البناء الدرامي بالاستفهام في قوله: "فماذا فعلت أنا يا أبي؟ ولماذا أنا؟"⁽⁴⁾، فالاستفهام في ذاته يحمل طابعًا حواريًا؛ وبذا تتعمّق قيمته داخل البناء الدرامي، ويعمّق ذلك البناء، وتظهر الحبكة الدرامية، وقد اختلطت فيها البداية بالنهاية ضمن المشاهد الطّبيعيّة المستمدّة من التّصوير القرآنيّ في السّطور الثّلاثة الأخيرة؛ إذ تقف الأحداث بوصفها عنصرًا من عناصر البناء الدرامي عند قول الشاعر: "وهو أوقعوني في الجب"⁽⁵⁾، والإشارة إلى الحلم بوصفه المحرك الأساسي للصِّراع، والحركة تأتي في النهاية، ويكون الحلّ لتلك الأزمة التّساؤل الذي يطرحه الشاعر على أبيه باقتباس الآية القرآنيّة، وتبقى مشاهد الطّبيعة في الصُّورة القرآنيّة كما هي إثراء للصِّراع. وفي النهاية يكون الصِّراع صراعًا عاطفيًا، وفكريًا، يتضمّن انعدام القيم حيث المفارقة بين معنى الأخوة بوجود الصِّراع، ويكون صراع مشاهد وصور، تتعم بالحركة، وهي

(1) محمود دروش: حوار مع محمود درويش، نزوى، ع29، 2002م، ص34.

(2) عزّ الدين إسماعيل، الشعر العربيّ المعاصر، قضاياها وظواهره الفنيّة والمعنويّة، 279.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 359.

(4) نفسه، 359.

(5) نفسه، 359.

مستمدّة من القرآن والتّصوّر الذاتيّ في خيال الشّاعر؛ إذ إنّ الدّراما تقوم على الصّراع الّذي " يأخذ أشكالاً متعدّدة فمنه صراع المشاعر أو العواطف، ومنه صراع الأفكار، ومنه صراع القيم،... ومنه صراع المشاهد والصّور؛ أي أنّ الصّراع قد تكون ساحته خارجيّة في الطّبيعة وصورها وأشكالها، وقد تكون داخلية ممثّلة في الرغبات أو المشاعر المتناقضة. وكلّما قويت مظاهر الصّراع، واشتدت تناقضاً زادت حدّة التّوتر والتّوهج".⁽¹⁾

• البناءان الدائريّ واللّولبيّ للصّورة الكليّة

يعرّف البناء الدائريّ على أنّه البناء الذي يبدأ فيه الشّاعر القصيدة بموقف معيّن أو لحظة نفسيّة، ثمّ يعود مرّة أخرى إلى الموقف نفسه، ليختتم به قصيدته، وقد يلجأ إلى تحقيق ذلك بتكرار الأبيات الّتي ابتداء بها أو تكرار مضمون الفكرة لتلك الأبيات⁽²⁾، ويعتمد هذا النوع من البناء على التّكرار، بما يشبه تكرار المقطع⁽³⁾. هناك نوع آخر من البناء سمّي بالبناء اللّولبيّ؛ إذ تتداخل في هذا البناء مجموعة من الصّور والأفكار؛ إذ يسير القارئ في مسارب عديدة متداخلة، ويلجأ الشّاعر إلى تيار الوعي، وهذا النوع من البناء يحتاج إلى نفس شعريّ طويل، يسترسل فيه الشّاعر مع أفكاره وصوره⁽⁴⁾، وما يلحظ عند "درويش" بالنّسبة للقصيدة القائمة على التّناصّ أنّها قد تجمع بين مواصفات مأخوذة من أنواع مختلفة من الأبنية، لكنّها لا تأخذ بكلّ تلك المواصفات؛ إذ تتداخل تلك السّمات في بناء يصعب تحديده ضمن تلك الأبنية، لكنّ له المواصفات الخاصّة النّابعة من داخله، كما نبعت مواصفات كلّ بناء من قصيدة بذاتها حتّى سمّي ذلك البناء بتلك التّسمية، فهو يقول في قصيدته: "إلهي لماذا تخليت عني؟"

إلهي . . إلهي، لماذا تخليت عني؟ لماذا تزوجت مرّتي؟
لماذا وعدت الجُودَ بكرمي الوحيد . . لماذا؟ أنا الأمرمّة.
أنا بنت هذا السُّكون، أنا بنت لفظتك المهملّة
لماذا تخليت عني إلهي، إلهي . . لماذا تزوجت مرّتي؟
تتركت في كلاًما، وأنزلت شعبيّن من سنبلة،
ومرّجتني ففكرة فامتلت؛ امتلت تماماً لحكمك المقلّبة؟
أطلقني؟ أم ذهبت لتشفي سواي / عدوي من المفصلة.
أمن حق من هي مثلي أن تطلب الله مزوجاً . . وأن تسأله
إلهي . . إلهي . . لماذا تخليت عني،
لماذا تزوجتني يا إلهي، لماذا . . لماذا تزوجت مرّتي؟⁽⁵⁾

(1) أحمد يوسف خليفة، البنية الدراميّة في شعر إيليا أبي ماضي، 18.

(2) ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشعريّة في فلسطين المحتلّة، منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقدية، 93.

(3) حول ذلك النوع من التّكرار (ينظر: محمد صلاح زكي أبو حميدة، الخطاب الشعريّ عند محمود درويش، دراسة أسلوبية، 318).

(4) ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشعريّة في فلسطين المحتلّة، منذ عام 1948 حتّى 1975، دراسة نقدية، 100-101.

(5) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 361.

إنّ الصّورة انبثاق تلقائي حرّ، يفرض نفسه على الشّاعر كتعبير عن لحظة نفسية انفعالية، والصّورة ليست أداة لتجسيد شعور أو فكر، بل هي الشّعور نفسه والفكر ذاته⁽¹⁾، والصّورة الكلية لها القدرة على الإشعاع في مجموع أبيات القصيدة؛ إذ تكشف عن المعاني وعن الجديد في الصّور الجزئية، تؤلّف بينها، فلا ينساح تفكير القارئ، ولا تتمزق وحدة شعوره⁽²⁾، وذلك الشّعور وهذا الفكر في القصيدة الحديثة لم يتخذ شكلاً بنائياً خارجياً واحداً، بل تعدّدت فيه الأشكال البنائية، بل إنها تعدّدت ملامحها داخل القصيدة الواحدة، فالقصيدة السابقة، تأخذ من ملامح البناء الدائري؛ إذ إنها تنتهي بنفس اللحظة النفسية التي ابتدأت بها، وقد لجأ الشّاعر كذلك إلى تكرار المطلع بوقوع بعض التّغيير، كما أنها تأخذ من البناء اللولبي، إذ تداخلت فيها مجموعة من الصّور التي تبدو كخطوط لونية أفقية مختلفة، ولكنها لا تمتاز بالطول والاسترسال في البناء، ويبرز فيها خيط لوني متميز من بين تلك الألوان، وهو النسق المتكرّر، وهو شبيه بالحبكات المائية، وتبرز الصّورة المتكرّرة التي يقوم عبرها التّداخل، وهي تتداخل مع الصّور الأخرى من مختلف أطرافها، ولا ريب أنّ جانباً درامياً يدخل في بناء هذه القصيدة؛ إذ يبدو الصّراع بيناً فيها، ويبرز الحوار من طرف واحد مع الآخر، تشكّله الذات الشاعرة؛ إذ يقوم الصّراع على تصوير العذاب والشّعور بالوحدة أمام ذلك الموقف، ويدخل صراع المشهد الطبيعيّ في السّطرين الثّاني والخامس، ويكون الصّراع العاطفيّ الذي يبدو أساسياً من حيث الشّكل غلافًا لصراع القيم، ويتنامى كلّ ذلك داخل الحركة القائمة على أحداث (التخلّي، والزواج، والوعد، والتّنزّل، والإنزال، والامتثال...) المتفرّقة عبر الأسطر الشعريّة، ويظهر كلّ ذلك في بناء خارجيّ متعدّد الأشكال، ولكنّ له صورة كلية واحدة هي شكل القصيدة المرئيّ.

• البناء المقطعيّ للصّورة الكلية

يعرّف البناء المقطعيّ على أنّه استخدام المقاطع التي تشكّل وحدات متنوّعة، ذات كيان خاصّ، يرتبط فيه بعضها بالآخر في وحدة نفسية، أو منطقية، أو عضوية، إذ يشكّل هذا الترابط أساساً في بناء الصّورة الكلية⁽³⁾، فالبناء المقطعيّ يعبر عن مجموعة من الصّور المركّبة التي تتكوّن من مجموعة من الصّور المتكوّنة من مجموعة أفكار جزئية، متداخلة، تضمّها فكرة كلية، تمثّل خلاصة التجربة، والفكرة الكلية لا شك أنها تأتي في صورة كلية، والأفكار ضمن الصّورة في البناء المقطعيّ تدور حول قضية واحدة، حركت معاني القصيدة وقالبها. وقد اعتمد الشّاعر البناء المقطعيّ في قصيدة "أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي" التي تتخذ فيها المقاطع أرقاماً وعاوين جانبية، وقد بلغ عدد تلك المقاطع أحد عشر مقطّعاً، وبمقارنة العنوان بعدد المقاطع يمكن التّوصل إلى أنّ كلّ مقطع قد يمثّل كوكباً من تلك الكواكب، ومما يلفت في هذه القصيدة أنّ الشّاعر كان يبدأ كلّ مقطع بتكرار العنوان الجانبيّ له؛ ممّا يدلّ على أنّ العنوان يمثّل الفكرة التي ينطلق منها المقطع، ويشكّل الصّورة الجزئية التي تتراكم مع نظيراتها لتكون جزءاً من صورة كلية، فهو يضع العناوين على جانب المقاطع، وتبدو كأنّها جزء من

(1) ينظر: محمد حسن عبد الله، الصّورة.. والبناء الشعريّ، 33.

(2) ينظر: ساسين سيمون عسّاف، الصّورة الشعريّة ونماذجها في إبداع أبي نواس، 33-34.

(3) ينظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشعريّة في فلسطين المحتلة، منذ عام 1948 حتى 1975، دراسة نقدية، 86.

القصيدة، وهذا ما يجعل القصائد تتصل فيما بينها، وتبدو قصيدة واحدة، تتخلل أجزاءها الوقفات الفارغة بعد العنوان وقبله، بإفراء كل مقطع في صفحة مستقلة. يقول الشاعر في المقطع الأول:

I
في المساء الأخير
على هذه الأَرْضِ

في المساء الأخير على هذه الأَرْضِ نَقَطُ آبَانَا
عَنْ شَجِيرَاتِنَا، وَنَعْدُ الضُّلُوعَ الَّتِي سَوْفَ نَحْمِلُهَا مَعَنَا⁽¹⁾

... ..

يتكوّن هذا المقطع من عشرين سطرًا، وهو يدور حول بداية النهاية التي تمثل رؤية الشاعر تجاه قضيتته بعد مرحلة السلام، ويصف خلالها مشهدًا جزئيًا من مشاهد القصيدة، ويلخص أزمة تنتهي مؤقتًا، ينتقل بعدها القارئ إلى أزمة جديدة، يعود فيها التوتّر؛ إذ يقول في المقطع الثاني المتكوّن من تسعة عشر سطرًا:

II
كَيْفَ أَكْتُبُ
فَوْقَ السَّحَابِ؟

كَيْفَ أَكْتُبُ فَوْقَ السَّحَابِ وَصِيَّةَ أَهْلِي؟ وَأَهْلِي
يَسْرُكُونَ الزَّمَانَ كَمَا يَسْرُكُونَ مَعَاظِفَهُمْ فِي الْبُيُوتِ، وَأَهْلِي⁽²⁾

... ..

إنّ النمط التكراري في بداية كل مقطع يرسخ الفكرة التي تتمحور حولها القصيدة، والفكرة التي يرسخها الشاعر، تتصل بتوجيه اللوم إلى الأهل متخلّين عن "غرناطة" المعادل المكاني الرّمزي لـ "فلسطين"، ففي هذا المقطع يتصاعد التوتّر تدريجيًا بعد أن بدأ بانتهاء المقطع الأول، ويزداد التوتّر بتصوير الحزن والنّدم على الحال الذي آلت إليه "غرناطة"، وتستمرّ الدفقة العاطفية حتى تخفت قليلاً بانتهاء المقطع الثاني لبيدّ المقطع الثالث الذي يتكوّن من عشرين سطرًا بالصورة الآتية:

III
لِي خَلْفَ السَّمَاءِ
سَمَاءٌ ...

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 475.

(2) نفسه، 477.

لِي خَلْفَ السَّمَاءِ سَمَاءٌ لَا تَرْجِعُ، لَكِنِّي
لَا أَنْزِلُ النُّعْمَ مُعَدِّنَ هَذَا الْمَكَانِ، وَأَخْبَا⁽¹⁾

يحاول الشاعر في هذا المقطع أن يستعيض عن الواقع الحقيقي بواقع خيالي؛ إذ يواسي نفسه من ناحية، ويخضع لحالته اليائسة من ناحية أخرى، وينتقل في المقطعين الثاني والثالث من التعبير بلهجة الجماعة التي كانت مسيطرة على المقطع الأول في الغالب إلى التعبير بلهجة الذات في ضوء التجربة الجماعية، وتمتد صيغة المفرد حتى نهاية المقطع الثالث؛ إذ يتلاعب في تفرغ الذوق الانفعالي عبر تلك المقاطع، فيهدأ الذوق قليلاً في نهاية المقطع الثالث، ويستنهض الشاعر قواه الصوتية استجابة للعاطفة في بداية المقطع الرابع المتكوّن من تسعة عشر سطرًا؛ إذ يقول فيه:

IV

أَنَا وَاحِدٌ
مِنْ مُلُوكِ النَّهْيَةِ

... وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ مُلُوكِ النَّهْيَةِ... أَفْنِرُ عَنْ
فَرَسِي فِي الشِّتَاءِ الْأَخِيرِ، أَنَا نَزْفَرَةُ الْعَرَبِيِّ الْأَخِيرَةِ⁽²⁾

يبقى النسق العاطفي في هذا المقطع متصلاً بالذات بصورة مغايرة؛ إذ إن الذات لا تتمثل إلا الآخر، ويلحظ بأن الشاعر هنا- وإن تحرك من فكرة واحدة، وشعور موجّه داخل الذات- فهو يحرف مساره بعض الشيء، ويكون هذا المقطع تمثيلاً لنبرة صاعدة، تتوسط المقطعين الثالث والخامس، والنبرة الصاعدة تصعيد في الكشف عن الأزمة التي يريد أن يفرغها الشاعر، ويمثّل المقطع الخامس النتيجة التي مهد لها المقطع الرابع ويتكوّن من واحد وعشرين سطرًا؛ إذ يقول الشاعر:

V

ذَاتِ يَوْمٍ، سَأَجْلِسُ
فَوْقَ الرَّصِيفِ

ذَاتِ يَوْمٍ سَأَجْلِسُ فَوْقَ الرَّصِيفِ... مَرَّصِيفِ الْغَرَبِيَّةِ
لَمْ أَكُنْ نَزْجَسًا، بَيْدَ أَنِّي أَدْفَعُ عَنْ صُومَرِي⁽³⁾

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 479.

(2) نفسه، 481.

(3) نفسه، 483.

... ..
 يلحظ أنّ ضمير المتكلم يسيطر على المقاطع الأربعة من الثاني إلى الخامس، ولعلّ هذا الأسلوب وسيلة
 للتمويه والتعتيم على الفكرة التي يبتعد الشاعر عن المباشرة في نقلها كلّ الابتعاد واصفاً للتجربة، وتنتهي لغة الذات
 عند نهاية المقطع الذي يشكل استراحة صوتية، ينتقل بعدها الشاعر إلى المقطع السادس المتكوّن من عشرين سطرًا:

VI لِلْحَقِيقَةِ وَجْهَانِ وَالتَّلْجُ أُسْوَدُ

... ..
 لِلْحَقِيقَةِ وَجْهَانِ، وَالتَّلْجُ أُسْوَدُ فَوْقَ مَدِينَتِنَا
 لَمْ نَعُدْ قَادِمِينَ عَلَى الْيَأْسِ أَكْثَرَ مِمَّا نَسْنَا،

... ..
 مَنْ سَيُنزِلُ أَعْلَامَنَا: نَحْنُ، أَمْ هُمْ؟ وَمَنْ (1)

إنّ هذه الحقيقة التي يتحدّث عنها الشاعر لا تنفصل عن الصورة التي رسمها لنفسه في المقاطع السابقة، لكنّه
 هنا ينتقل من الحديث بلغة الذات الذالّة على المفرد إلى لغة الجمع الذالّة على المتكلمين، وإلى لغة الجمع الذالّة
 على الغائبين، وتتحرك الأفكار انطلاقاً من رؤية الواقع، ونتائجه المتخيّلة عبر المستقبل الذي يكثّف أزمة الحاضر،
 وتزداد الحقيقة تجلياً بالمفارقة اللونيّة في بداية المقطع، ويعود الشاعر إلى ذاته المتجليّة في الدّوات الأخرى؛ إذ يقول
 في مستهلّ المقطع السابع المتكوّن من عشرين سطرًا:

VII مَنْ أَنَا... بَعْدَ لَيْلِ الْغُرْبَةِ؟

... ..
 مَنْ أَنَا بَعْدَ لَيْلِ الْغُرْبَةِ؟ أَنَهُضُ مِنْ حُلْمِي
 خَائِفًا مِنْ غَمُوضِ النَّهَارِ عَلَى مَرْمَرِ الدَّامِرِ، مِنْ
 عَمَةِ الشَّمْسِ فِي الْوَرْدِ، مِنْ مَاءِ نَافُورِي
 خَائِفًا مِنْ حَلِيبِ عَلَى شَفَةِ التِّينِ، مِنْ لَفْتِي
 خَائِفًا، مِنْ هَوَاءِ بَمِشَطِ صَفْصَافَةِ خَائِفًا، خَائِفًا (2)

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 485.

(2) نفسه، 487.

يمثل هذا المقطع الإحساس بالضيق، بصورة أقرب إلى المصارحة من المقاطع السابقة، من حيث الأسلوب، وما فيه من صور وألفاظ، ومن حيث المشاعر وكيفية الإفصاح عنها؛ إذ يكون الخوف المتكرر بوصفه شعوراً شفافاً، كاشفاً عما وراءه من قلق تجاه الواقع ناتجاً عن الإحساس بالفقدان الأكيد لـ"لأندلس" غطاءً مكانيّاً لفلسطين"، والمرابحة بين الأساليب بالانتقال من الخبري في بداية المقطع السابق لهذا المقطع إلى الإنشائي في بداية هذا المقطع تسهم في المغايرة بين المقاطع، والكشف عن الحالة النفسية، فالمتلقي عبر المقاطع يتنقل بين حالات نفسية متقاربة في طبيعتها؛ إذ تبدو سلبية، ومتباعدة في طريقة التشكيل الملونة لتلك الحالات، ولنظام المقاطع التأثير الأكبر في تشكيل الصورة الموسيقية، التي تأتي منسجمة مع حالات النفس، ودرجة توترها، ويتحكم كذلك نظام المقاطع في طريقة تنظيم الأفكار التي قد لا يستطيع الشاعر تنظيمها بصورة ملائمة بالاستغناء عن تلك المقاطع التي يستغني فيها عن البناء المتدرج للأفكار والصور.

بعد التوقف المؤقت للدفتين الشعورية والتعبيرية يعود ذلك الدفق لامتداده في المقطع الثامن المتكون من عشرين سطراً، وتبدو هذه الدفقة المفرغة في هذا المقطع وثيقة الصلة بالمقطع السابق؛ حين يقول:

VIII

كُنْ لِحَيْتَارِي وَتَمْرًا
أَيُّهَا الْمَاءُ

كُنْ لِحَيْتَارِي وَتَمْرًا أَيُّهَا الْمَاءُ؛ قَدْ وَصَلَ الْفَاتِحُونَ

... ..

مَنْ أَنَا بَعْدَ هَذَا الرَّحِيلِ الْجَمَاعِيِّ؟ لِي صَخْرَةٌ
تَحْمِلُ اسْمِي فَوْقَ هِضَابٍ تَطْلُ عَلَى مَا مَضَى (1)

... ..

في هذا المقطع ينتقل الشاعر من الصيغة الإنشائية الاستفهامية إلى الصيغة الطلبية، ويتراوح المشهد بين التركيز على الذات بعدها جزءاً من البنية الاجتماعية؛ -وذلك من خلال ضمائر الذات- وبين رسم الواقع في إطاره التاريخي، ويكرر الشاعر في هذا المقطع عبارته الواردة في المقطع السابق: "من أنا بعد...؟" (2) استمراراً للوضع النفسية والتعبيرية في ذلك المقطع، ومن هنا يبدو هذان المقطعان متحركين حول الذات تأكيداً على أن هناك اتصالاً عاطفياً وصوتياً وخطياً لغوياً واحداً ينسحب عبر المقطعين، والشاعر يؤكد ارتباط الذات بالجماعة بوصف الرحيل بـ"الجماعي"؛ ليشير إلى أن الحركة الصراعية داخل البناء المقطعي تمتد بصورة واحدة رغم المراوحة بين الأساليب التعبيرية. ويتوقف المقطع الثامن رضوخاً للدفق العاطفي، يستريح الشاعر متأملاً بعض أجزاء الواقع التي تقوم عليها الأزمة والصراع، ويفرغ طاقة شعورية ذاتية، يزداد فيها التركيز العاطفي باختيار المفردات العاطفية في المقطع التاسع، بقوله:

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 489.

(2) نفسه، 489.

IX

في الرَّحِيلِ الْكَبِيرِ
أُحِبُّكَ أَكْثَرَ...

في الرَّحِيلِ الْكَبِيرِ أُحِبُّكَ أَكْثَرَ، عَمَّا قَلِيلُ
تُقَلِّبِنِ الْمَدِينَةَ. لَا قَلْبَ لِي فِي يَدَيْكَ، وَلَا
دَمْرَبٍ يَحْمِلُنِي، فِي الرَّحِيلِ الْكَبِيرِ أُحِبُّكَ أَكْثَرَ⁽¹⁾
... ..

ويتكوّن هذا المقطع من عشرين سطراً، يوزّعها الشاعر؛ إذ يجعل عشرة الأسطر الأولى تعبيراً عن الذات غير منفصلة عن الجماعة باستخدام ضمير الذات، وتكون الخمسة التالية انتقالاً من ضمير الذات إلى الجماعة؛ إذ يواصل:

في الرَّحِيلِ تَقُودُ الْفَرَاشَاتُ أَمْرُوحَانَا، فِي الرَّحِيلِ⁽²⁾
... ..

إلى أن يقول:

تَسَاوَى مَعَ الطَّيْرِ، نَزَحْنَا أَيْمَانًا، نَكَنَّنِي بِأَقْلِيلِ⁽³⁾

ففي هذا المقطع، وإن لم يسمّ الشاعر المكان الذي يَصوّر شغفه به يفهم أنه يعني "الأندلس" بوصف هذا المقطع جزءاً غير متجزئ من القصيدة ككل، وفي هذا المقطع يتوارى الجدل التاريخي، ويجد الشاعر وسيلته للتخلّص من ذلك الجدل والصراع بالتركيز على بثّ مشاعر الوجد والصبابة التي تشتت في نهاية المقطع؛ إذ يواصل موظفاً لغة الذات في خمسة الأسطر الأخيرة:

أَكَنَّنِي مِنْكَ بِالْخَنْجَرِ الذَّهَبِيِّ بِرَقَصِ قَلْبِي الْقَتِيلِ
فَأَقْتَلِينِي، عَلَى مَهَلٍ، كَمَا أَقُولُ: أُحِبُّكَ أَكْثَرَ مِنَّا
قُلْتُ قَبْلَ الرَّحِيلِ الْكَبِيرِ. أُحِبُّكَ. لَا شَيْءَ يَوْجِعُنِي
لَا الْهَوَاءُ، وَلَا الْمَاءُ... لَا حَيْثُ فِي صَبَاحِكَ، لَا
نَرْبِقُ فِي مَسَانِكَ يَوْجِعُنِي بَعْدَ هَذَا الرَّحِيلِ...⁽⁴⁾

يأتي هذا التصعيد العاطفي في نهاية المقطع موطناً للمقطع العاشر الذي يبدو متصلاً عاطفياً وتعبيريّاً بالمقطع التاسع، فالسطران الأول والثاني ممّا سبق يعبران عن تمسك الشاعر بدياره رغم اليأس الذي حلّ به، ويستذكر بذلك

(1) () محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 491.

(2) نفسه، 492.

(3) نفسه، 492.

(4) نفسه، 492.

شدة تعلقه بهذا الوطن في أزمنة ماضية من حياته، ويزداد هذا التعلق؛ ليرتبط هذا المعنى بعنوان المقطع العاشر الذي يتكوّن من عشرين سطرًا، تتخلّلها ثلاثة أسطر بيضاء، تقسم المقطع إلى خمسة أقسام، يتكوّن كلّ واحد منها من أربعة أسطر؛ إذ يقول في بدايته:

X
لا أُريدُ مِنَ الحُبِّ
غَيْرَ البِدَايَةِ

لا أُريدُ مِنَ الحُبِّ غَيْرَ البِدَايَةِ، يَرَفُو الحَمَامُ
فَوْقَ سَاحَاتِ غِرْنَاطِي تَوْبَ هَذَا التَّهَامِ (1)

إنّ حصر حبّ الشاعر لوطنه بالبداية تعبير عن رفض الواقع الحاليّ، إذ يبدو هذا المقطع متّصلاً بالسّابق بالتركيز على هذا الضرب العاطفيّ، ويبدو متّصلاً بالمقاطع السّابقة بالعودة إلى التركيز على المسمّى المكانيّ "غرناطة" الذي توجّه إليه المشاعر تعبيراً عن الإحساس بالأزمة النّفسيّة بعد الرّحيل الذي لا يعني الرّحيل في ذاته، بل يعبر عن الشّعور بالخسارة، وتبلغ الأحداث الذّروة عند نهاية هذا المقطع الذي يبدأ فيه الرّحيل إلى أن يصبح واقعاً ماثلاً بقول الشّاعر في المقطع الحادي عشر والأخير والمتكوّن كذلك من عشرين سطرًا، يأتي بعد كلّ اثنين منها سطر أبيض، ليبلغ عدد السّطور البيضاء ثمانية:

XI
الكَمَنجات

الكَمَنجات تُبكي مع العَجْرِ الذّاهِبِينَ إلى الأندلس
الكَمَنجات تُبكي على العَرَبِ الخَامِرِينَ مِنَ الأندلس (2)

هكذا يرحل المسلمون من الأندلس، ويخرج الفلسطينيون من وجودهم، ويكون المقطع الأخير خاتمة المقاطع للقصيدة وجزءاً غير منفصل عنها، ويكون البناء المقطعيّ الكلّيّ للقصيدة متفرّعاً مصوراً لمشاهد عديدة، خاتمتها هذا المشهد، وتكون الأسطر المكوّنة للمقاطع متساوية غالباً. وأخيراً "أحد عشر كوكباً" قصيدة واحدة، وإن تعدّدت فيه العناوين، بل هو أغنية النّفس الحزينة، وهي رثاء للزمان والمكان العربيين (3) عبر مقاطع تتوزّع عليها الصّور وجزئياتها، بما يلبي حاجة النّفس التي كلّما هدأت عادت، وثارت تدريجياً من جديد، وكلّما استنزفت طاقة تعبيرية بحثت عن أخرى.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 493

(2) نفسه، 495.

(3) ينظر: بسّام قطّوس، مقاربات نصيّة، في الأدب الفلسطينيّ الحديث، 25.

2. الموسيقى وأثرها في التشكيل الجمالي

في اللغة خاصية جمالية لها الأثر العميق في وجدان الناس، والدور الكبير في إثارة أحاسيسهم، ونقلهم إلى أجواء نفسية جديدة، ولها القدرة الفائقة على مخاطبة أرواحهم وعقولهم؛ إذ تكمن هذه الخاصية في الموسيقى⁽¹⁾، وهذه الخاصية الجمالية لا تقتصر على اللغة، وإنما تكمن في حركات الكون، وتستمر مع سيرورة الحياة، متجسدة في أصواتنا وخطواتنا، وفي تقلبات الأشياء من حولنا، تنتوع وفقاً لإحساسنا بها، واستجابة نفوسنا لها، ففي الموسيقى تجسيد لأحاسيسنا، ومحاكاة لها، وتعبير عن مكامن الروح، وهي في رأي "نعيمية" حاجة إنسانية؛ ففي الروح ميل عجيب إلى الأصوات والألحان لا ندرك كنهه. فهي تهتز لقصف الرعد، ولخريف الماء، ولحفيف الأوراق. لكنّها تتكلم من الأصوات المتناثرة، وتأنس، وتتيسر بما تألف منها"⁽²⁾، فمن هنا تكون الموسيقى في الشعر تعبيراً عن حاجة الشاعر والمتلقي، وإشباعاً لرغبتهم الروحية.

لا شك أن هناك عناصر مشتركة بين الشعر والموسيقى، تجعلهما فنيين متداخلين، وإن اختلفت طريقة التعبير في كل منهما، ولعل أهمها الإيقاع والإيحاء، وعن طريق هذين العنصرين يستطيع الشعر أن يتسرّب إلينا⁽³⁾، بل إن الموسيقى الشعرية عند الرمزيين وحدها تستطيع أن توقظ عواطفنا؛ فتتولد المشاركة الوجدانية بين الشاعر والقارئ، وقد حاول هؤلاء أن يتصرفوا بالألفاظ كما لو كانت مجرد ألحان، تتكئ على نغمات الأصوات، وما توحيه ارتباطات الكلمات من معنى، وما تثيره من طاقات تعبيرية، وهذه الموسيقى هي المعنى نفسه.⁽⁴⁾

بصرف النظر عن مدى الاتفاق مع رأي الرمزيين أو مخالفته، فهو يعبر عن عمق أثر الموسيقى في الشعر، ومدى أهميتها بالنسبة له، بعدّها عنصرًا يخاطب أحاسيسنا، فعمل الكلمات في رأي الرمزيين تتحوّل إلى آلات موسيقية متنوّعة الإيقاعات والأنغام، ومن هنا تستطيع الذات القارئة التماس المعنى عموماً من خلال الإيقاعات المتناغمة مع الأحاسيس، من هنا تكون الموسيقى أبرز ملامح الشعر، وأشدّها وقعاً في نفس المتلقي، والشعر ما لم يغنّ بمصاحبة آلات موسيقية، خارجة عن ذاته، فالآلة جزء منه لا يفارق كلماته ومادته، أما تلك الآلات التي تفد إليه من العالم الخارجي فهي مجرد أصداء، تتردّد منسجمة مع إيقاعاته المنبعثة من أصوات الشاعر التي لا تتفصل بحال عن مشاعره.

- مكامن التشكيل الموسيقي داخل الصورة التناصية

• إيقاع الوزن

"الوزن أعظم أركان حدّ الشعر"⁽⁵⁾، فالكلام الموزون ذو النغم الموسيقي يثير فينا انتباهاً عجيباً؛ لما فيه من توقّع لمقاطع خاصّة تتكوّن منها جميعاً سلسلة متصلة الحلقات، وتنتهي بعد عدد معيّن من المقاطع⁽⁶⁾، ولعلّ هذه

(1) ينظر: كمال أحمد غنيم، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، 265.

(2) ميخائيل نعيمية، المجموعة الكاملة، 390/3 - 391.

(3) ينظر: أحمد بسام ساعي، حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، 258.

(4) ينظر: محمد هاشم دويدري، ومجد خطاب، دراسات منهجية في الأدب العربي الحديث، 153.

(5) ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، 121/1.

(6) ينظر: إبراهيم أنيس، موسيقا الشعر، 13.

الخاصية في الشعر لا يتميز فيها كثيراً شاعر على آخر، ولا قصيدة على أخرى؛ لما لها من الثبات والمحدودية في التطور خاصة في القصائد ذات النوع الواحد، فلا يكاد الشعراء يختلفون في هذا الأمر إلا في بعض الملامح غير الجوهرية، ومن ثم فإن دراسة أثر الوزن في الإيقاع الموسيقي قد لا تقدم جديداً، ومع ذلك فلها قيمتها في هذا الجانب.

"إن العلاقة بين الموسيقى والشعر علاقة عضوية، فالشعر في صياغته الفنية يتكوّن من عدّة تفعيلات تمثّل وحدات موسيقية، تكسب القصيدة نغماً أسراً"⁽¹⁾، والتأثير الموسيقي الناجم عن ذلك يرتبط غالباً بالقصيدة كوحدة متكاملة، وبما أنّ التناصّ غالباً يتصلّ بأجزاء من القصائد، لا تتفصل عن البنية الكلية، فالحديث عن الوزن في شعر "درويش" سيكون مقتصرًا على القصائد القائمة على التناصّ بدءاً بالعنوان وانتقالاً إلى الفكرة الكلية. لقد بنى "درويش" معظم ذلك النوع من القصائد على تفعيلة المتدارك⁽²⁾ والمتقارب⁽³⁾ وقليل منها جاء على تفعيلة الكامل⁽⁴⁾.

الشعر فنّ قوليّ خياليّ إيقاعيّ، والانفعال الشعريّ هو الذي ينقل الفعل والحركة إلى الخيال، حيث تتجمّع فيه الأشياء المتجاذبة والمتنافرة، على غير نسق، فيقوم بتركيبها وإخراجها في صور لمّاحة، وموسيقا زمانية موقعة للصوت وفق أوتار النفس شدة وارتقاء، ثم تتجمّع بقية الوسائل الفنية، والتشكيلات اللغوية حول هذه الصور ليتألف النصّ الشعري⁽⁵⁾، والنصّ بكلّ تلك التشكيلات يجري وفقاً لوزن معين، تسير فيه الأصوات وفقاً لنظام مخصوص تنبعث منه إيقاعات رتيبة، تستميل النفس، وتحملها على الانجذاب والإنصات، فالرتابة الصوتية بما فيها من تناعم وانسجام تثير أحاسيسنا باختلاطها مع عناصر موسيقية أخرى متنوّعة، تخفّف الرتابة، ولا تلغيها، يقول الشاعر من وزن المتدارك:

سَوْفَ أَخْرُجُ مِنْ كُلِّ جِلْدِي، وَمِنْ لُعْيِي
سَوْفَ يَهْبِطُ بَعْضُ الْكَلَامِ عَنِ الْحُبِّ فِي
شِعْرِي لَوْمَرِكَ الَّذِي سَوْفَ يَسْكُنُ غُرْفَةَ نَوْمِي
وَيَمْرِي مَا رَأَيْتُ مِنَ الْقَمَرِ الْبَدْوِي. سَأَخْرُجُ مِنْ
شَجَرِ الْوَيْزِ قَطْلًا عَلَى نَرِيدِ الْبَحْرِ. مَرَّ الْفَرَبِ
حَامِلًا سَجْمَانَةَ عَامِرٍ مِنَ الْخَيْلِ. مَرَّ الْفَرَبِ
هَهُنَا، كَيْ يَمْرَ الْفَرَبِ هُنَاكَ. سَأَخْرُجُ بَعْدَ قَلِيلٍ
مِنْ تَجَاعِيدِ وَقْتِي غَرِبًا عَنِ الشَّامِ وَالْأَنْدَلُسِ

(1) صابر عبد الدائم، موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور، 16.

(2) ينظر: محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 403-410، 475-496.

(3) ينظر: نفسه، المجلد الأول، 369، وينظر: نفسه، المجلد الثاني، 340، 361.

(4) ينظر: محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً 45-49، 54-57.

(5) ينظر: عبد القادر الرباعي، جماليات المعنى الشعري، التشكيل والتأويل، 9.

هذه الأَرْضُ تُسَمِّي سَمَائِي، وَلَكِنْ هَذَا الْمَسَاءُ مَسَائِي
وَالْمَفَاتِيحُ لِي، وَالْمِأَذِنُ لِي، وَالْمَصَابِيحُ لِي، وَأَنَا
لِي أَيْضًا. أَنَا أَدَمُ الْجَنَّةَيْنِ، فَقَدْ تُهُمَا مَرَّتَيْنِ.
فَاطْرُدُونِي عَلَى مَهَلٍ،
وَاقْتُلُونِي عَلَى عَجَلٍ،⁽¹⁾

الوزن عنصر جوهري في الصّوت الموسيقيّ بما يتيح من توازن وإحساسات⁽²⁾، فالصّوت في أصله تعبير عن النّفس، ولا بدّ من الوزن كي تستحيل الأصوات إلى موسيقا، فالموسيقا تترك الشّعور الباطن للذّات، وتحرك التّعيرات الباطنة التي مكانها القلب والنّفس⁽³⁾، والوزن هنا أحد مصادر الموسيقا، فالإيقاع المنبعث من وزن المتدارك يأتي منسجماً مع الحالة النّفسية المسيطرة على الشّاعر؛ إذ "يتميز هذا الوزن بخفته، وسرعة تلاحق أنغامه"⁽⁴⁾؛ ممّا يتلاءم مع الانفعال والتّوتر المصحوب باندفاع لغويّ، وتأتي تفعيلته متناغمة مع الجمل، وفواصل الكلام، ويتمثّل هذا بوضوح أكبر في السّطور الأخيرة من المقطوعة؛ إذ تكثر الفواصل، وتكثر الجمل، وتضعف الدّفقة الشّعريّة استعداداً لإطلاق النّفس النّهائيّ، والإيقاع النّهائيّ المصاحب له، وبضعف تلك الدّفقة تقصر الأسطر، ويقلّ عدد التّفعيلات في السّطور الأخيرة؛ إذ تراوح عددها في السّطور الأولى بين خمس تفعيلات إلى سبع، بالإضافة إلى وجود تفعيلية غير مكتملة في بعض الأسطر، وانخفضت إلى ثلاث في السّطرين الأخيرين، فالوزن وإيقاعاته المنتظمة في القصيدة لا بدّ أن ينسجم مع توترات النّفس، وحالاتها المتقلّبة؛ لتأتي الوحدات الإيقاعية مجسّدة لصوت الشّاعر، وإيقاعات نفسه، فالوزن في حقيقته ناتج عن حالة نفسية مسيطرة، تتحكّم بتلقائية في الأداء اللّغويّ، وقوة اندفاع تلك اللّغة أو ضعفها تفرض نفسها على الكلمات الواقعة في التشكيل الشّعريّ، وهذا ما يحدّد التّفعيلية المكوّنة للوزن، ومن ثمّ تكتسب الموسيقا سمة خاصّة من هذه النّاحية غير منفصلة عن المؤثرات الدّاخلية التي تميّز الإيقاعات الموسيقية داخل قصائد مختلفة من وزن واحد.

• إيقاع القافية

إذا كان الوزن ذا صلة عضوية بالنّصّ الشّعريّ بما يبعثه من موسيقا ذات إثارة في النّفس والحسّ معاً، فإنّ هذه الموسيقا تتنامى إذا توافرت القافية، فهي تضيف بموسيقاها قوّة لا تتوافر عن طريق الوزن وحده⁽⁵⁾، فللقافية دورها في إضفاء صفة الإيقاع النّهائيّ لكلّ سطر من سطور القصيدة، ولكنّ القافية في القصيدة الحديثة في نهاية السّطر ضعف دورها؛ لما في تلك القصيدة من قوانين ذاتية، تتحكّم في مدى تحقيق الوحدة في القافية، أو تنوعها، أو غيابها. لم يكن للقافية الواقعة في نهاية السّطر وجود ملموس غالباً في القصيدة القائمة على التّناصّ عند "درويش"،

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 479-480.

(2) ينظر: عبد الفتّاح صالح نافع، عضوية الموسيقا في النّصّ الشّعريّ، 79.

(3) ينظر: عبد الرّحمن بدويّ، في الشّعْر الأوربيّ المعاصر، 150.

(4) نازك الملائكة، قضايا الشّعْر المعاصر، 132.

(5) ينظر: عبد الفتّاح صالح نافع، عضوية الموسيقا في النّصّ الشّعريّ، 74.

فغالبًا ما تفرض الدقفة الشعورية ذاتها؛ لتكون الأسطر متواصلة، ولعل ذلك عائد إلى أن هذا النوع من القصائد لديه مستمد من القصة الدينية أو الحادثة التاريخية التي تتخذ نمطًا تشكيليًا، تغيب فيه القافية، كما أن تنوع الأبيات في القصيدة الحديثة قد يكون سببًا، ولكن هذا لا يعني الغياب الكلي للقافية؛ إذ يقول الشاعر:

سَيَأْتِي بِرَأْسِ بَرَابِرَةِ آخَرُونَ . سَنُخَطَفُ امْرَأَةَ الْإِمْبِرَاطُورِ . سَوْفَ تُدَقُّ الطُّبُولُ
تُدَقُّ الطُّبُولُ لَتَعْلُو الحُجُوبُ عَلَى جِثِّ النَّاسِ مِنْ بَحْرِ إِيجَا إِلَى الدَّرْدِ نِيلٌ⁽¹⁾
فَمَا شَأْنَا نَحْنُ؟ مَا شَأْنُ نُرُوجَاتِنَا سِبَاقِ الحُجُوبِ؟

سَنُخَطَفُ امْرَأَةَ الْإِمْبِرَاطُورِ . سَوْفَ تُدَقُّ الطُّبُولُ . وَيَأْتِي بِرَأْسِ بَرَابِرَةِ آخَرُونَ
بَرَابِرَةُ يَمْلَأُونَ فَرَاحَ المَدَائِنِ ، أَغْلَى قَلِيلًا مِنَ البَحْرِ ، أَقْوَى مِنَ السَّيْفِ وَقَتَ
الجُنُونِ

فَمَا شَأْنَا نَحْنُ؟ مَا شَأْنُ أَوْلَادِنَا سِلَاكَةَ هَذَا المَجُونِ؟

وَسَوْفَ تُدَقُّ الطُّبُولُ . وَيَأْتِي بِرَأْسِ بَرَابِرَةِ آخَرُونَ . وَنُخَطَفُ امْرَأَةَ الْإِمْبِرَاطُورِ مِنْ بَيْتِهِ
وَمِنْ بَيْتِهِ تُوَلِّدُ الحَمْلَةَ العَسْكَرِيَّةَ حَتَّى تُعِيدَ عُرُوسَ الفِرَاشِ إِلَى تَحْتِهِ
فَمَا شَأْنَا نَحْنُ؟ مَا شَأْنُ خَمْسِينَ أَلْفَ قَتِيلٍ بِهَذَا الزَّوْجِ السَّرِيعِ؟⁽²⁾

لجأ النص المعاصر إلى توظيف صيغ جديدة للقافية، تركز على الجرس الموسيقي والتآلف النغمي الذي يحدث تجانسًا صوتيًا يخدم النغمات الموسيقية المسترسلة والصور التعبيرية المكثفة⁽³⁾، وهذا ما نلمسه في القصيدة السابقة التي يمارس فيها الشاعر عملية انزياح للعبارة الشعرية؛ إذ يزحزح العبارات متلاعبًا بالقافية ما بين داخلية وخارجية، وهذا التلاعب بالعبارات يتحكم فيه تلاعب في المعنى، يسير وفقًا لعملية ذهنية، تتصل بإعادة دورة التاريخ، وبسلسلة الأحداث التاريخية التابعة لتلك الدورة، ولعل القارئ المتأمل في تلك القصيدة يخيل إليه أن تلك العبارات تتحرك على شكل موجات تنير الأحاسيس في ضوء الإيقاعات الموسيقية المترافقة عبر التمجج العاطفي والمعنوي المنعكس من الذات الشاعرة، فعبارة "سيأتي برابرة آخرون"⁽⁴⁾ التي تتخذ موقعًا في بداية السطر الأول تتحرك إلى نهاية السطر الرابع؛ لتعود في حركتها الخلفية، وتتوسط السطر الثامن؛ وبذا يفرض هذا التلاعب قافية النون الساكنة المسبوقة بحرف المد المتلائم مع سكون النون، وتتراوح القافية بين القافية الداخلية المشبعة للإيقاع والخارجية التي تعد أحد ركائز الإيقاع، ويكون السطر الأول محرك ذلك التلاعب بجملة الثلاثة التي تشكل اللازمة

(1) الدردنيل: مضيق بين تركيا الأوروبية وتركيا الآسيوية يصل بحر إيجه ببحر مرمرة، عبره الإسكندر الكبير قبل الميلاد لمقاتلة ملك الفرس "داريوس" الثالث. حصته السلطان "محمد الفاتح" عام 1462 للميلاد، وبامتداد رقعة الأراضي الروسية إلى البحر الأسود، ازدادت أهمية الدردنيل الاستراتيجية بوصفه المنفذ الوحيد للأسطول الروسي إلى البحر الأبيض المتوسط، اسمه القديم: هليسونت (ينظر: منير البعلبكي، موسوعة المورد، 153/3).

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 340.

(3) ينظر: محمد بن أحمد، ومولاي حفيظ بابوي، وبشرى عليطي، البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة، 38.

(4) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 340.

ذات الأركان المتحركة؛ إذ يكرّر الشاعر جملة " ستخطف امرأة الإمبراطور"⁽¹⁾ في السطر الرابع ناقلاً إياها من موقع الوسط إلى البداية؛ ليجعلها فيما بعد نهاية للسطر الثامن، مضيفاً إليها التركيب " من بيته"⁽²⁾؛ فلا يشكّل حرف الرء قافية نهائية في السطر الثامن. أمّا قافية اللام التي ينتهي بها السطر الأول، فهي تنتقل مع جملتها من السطر الرابع، وتحلّ تلك الجملة بداية السطر الثامن، وتوزّع قافية اللام مسبوقاً بالواو على غير موقع في السطر الشعري، ويبدو تشكيل اللزمة متفرداً متحكماً في تشكيل القافية على نحو أشدّ اجتذاباً، والشاعر يجعل اللزمة المتنوعة القافية تتفق مع السطور اللاحقة، فيشكل قافية مشتركة فيما بينها، فاللام تتكرّر في الأسطر الثلاثة الأولى، والنون تتكرّر ثلاث مرّات في الأسطر الأربعة التالية لها؛ بينما لا يبني الشاعر على قافية الرء في نهاية السطر حينما حرك الجملة الثانية المنتهية بحرف الرء في السطر الأول؛ وذلك لإضافة " من بيته" ؛ إذ جعل السطرين الثامن والتاسع ينتهيان بقافية التاء، وأضاف في السطر العاشر قافية العين المقيدة. فالتلويّنات الإيقاعية الناجمة عن التلاعب بالقافية تؤثر في الحركة الكلية للقصيدة؛ إذ يخيل للمتلقّي أنّ الشاعر يرسم لوحة هندسية رتيبة في بعض أجزاءها، أو يمارس عملية حاسوبية تقوم على القصّ واللصق والنسخ، أو لعبة تركيبية تفكيكية يبني من خلالها العبارات الشعرية التي تحدث حركة إيقاعية متفاوتة في أنغامها، وهي حركة متوقعة بعد الطّفوق في قراءة السطور الأولى للقصيدة؛ وبذلك تعمل تلك الحركة على شدّ المتلقّي ملتفتاً للتشكيل من زاوية بصرية إلى جانب كونها سمعية، ولكنّ القصيدة قد لا تخلو من ثقل في الإيقاع من جانب آخر في بعض المواضع، وقد توحى بنوع من الصنعة التي تعثر الانسياب الإيقاعي، وأحسب أنّ هناك بعض المفردات غير الرقيقة المفتقرة إلى العذوبة مقترنة بسياقها أو منفصلة، وهذا أحد المزالق الإيقاعية داخل القصيدة الدرويشية، ومن ذلك لفظ "الإمبراطور" و "الردنيل"، وفي رأيي إنّ كثيراً من المفردات الأعجمية تخلو من الرقة التي تفرض النغم المطلوب في القصيدة، ولا تتألف مع باقي أجزاء اللّغة.

• الوصلة الموسيقية بالتضمين والتدوير

التضمين في العروض عند القدماء: " تعليق القافية بأول البيت الذي بعدها"⁽³⁾، أمّا التدوير فهو: " أن تتصل الشطرة الأولى من البيت بالشطرة الثانية؛ إذ تنقسم الكلمة بين الشطرين"⁽⁴⁾، والتضمين يقابله "التدوير" في الشعر المعاصر"⁽⁵⁾، بل إنّ التدوير حديثاً يتضمّن المصطلحين (التضمين والتدوير) تبعاً للآراء المختلفة للدارسين؛ إذ لم يتفق الدارسون المحدثون على وضع حدّ للتدوير في القصيدة الحديثة، فمنهم من ربطه بالمعنى والتفعيل؛ أي الوزن؛ فيكون مشتملاً على ما عرف بالتضمين والتدوير في الشعر العمودي، ومنهم من قصره على الوزن، ويكون مشتملاً على ما عرف بالتدوير فحسب.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 340.

(2) نفسه، 340.

(3) ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، 110/2.

(4) صابر عبد الدايم، موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور، 220.

(5) عبد الرحمن نبرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي، 95.

فالتدوير يخضع لمقياسين أساسيين؛ لكي يكتمل البناء الصوتي، وهما: النسق النحوي الناتج عن عدم اكتمال المعنى أو الدلالة، والنسق العروضي الناتج عن ضرورة تتعلّق بالوزن⁽¹⁾، والتدوير يعني توزع جملة واحدة على أكثر من سطر واحد من ناحية الكتابة وعلى أكثر من منظومة موسيقية من ناحية الوزن⁽²⁾، ويكون تقسيم الجملة إما ملائمة للمعنى، بحيث تقع كل جملة لغوية في سطر مثلاً أو لطول الجملة الموسيقية بحيث يكون من الصعب حشرها في سطر واحد⁽³⁾، والتدوير "تقسيم التفعيلة في سطرين، ومن ثم في كلمتين"⁽⁴⁾، "ومن خصائص التدوير أنه يقضي على القافية؛ لأنه يتعارض معها"⁽⁵⁾، فهو يبنى على تتابع التفعيلات في عدة أسطر شعرية بلا قوافٍ تفصل بينها، وينتهي الشاعر إلى قافية بعد عدة أسطر، ثم يبدأ مقطعاً جديداً⁽⁶⁾ فهو إذن استمرار في الكلام حتى يتم المعنى⁽⁷⁾.

من الطبيعي أن يتداخل هذان المفهومان في مفهوم واحد حديثاً وهو التدوير؛ نظراً لطبيعة التشكيل الفني للشعر الجديد بما يخالف الشعر المقفي، إذ إن السطر الواحد جعل عدم اكتمال الدلالة والوزن يجتمعان في منطقة واحدة هي نهاية السطر؛ وبذا فإن الموقع المشترك أدى إلى تداخل المصطلحين والتعبير عنهما بمصطلح واحد هو التدوير. يعدّ التدوير ظاهرة إيقاعية متميزة؛ إذ يأتي كرابط موسيقي يوائم بين ارتباط الأسطر الشعرية معنوياً وموسيقياً، وللتدوير أسسه النفسية⁽⁸⁾، وهو يمدّ الإيقاع بنفس مناسب، وبذلك يمتاز بالخفة والاتصال؛ إذ إن ذلك يشدّ المتلقي، ويمنحه التركيز؛ لما فيه من حيوية، وقوة اندفاع للمشاعر، فالنص يبدو متحدًا في أجزائه، وتتساقب فيه الأفكار والمشاعر دفعة واحدة، وهذا ما يثير الأحاسيس بنفس الصورة التي بدت عليها في نفس المبدع، فالموجة الانفعالية تجعل النصّ متحدًا في بنائه العروضي ومعناه؛ وبذا يخلق ذلك جوًّا من التوتر؛ إذ يقول الشاعر:

في القدس، أعني داخل السور القديم،
أسير من نرمن إلى نرمن بلا ذكرى
تصويبي. فإن الأنبياء هناك يقتسمون
تاريخ المقدس... يصعدون إلى السماء
ويرجعون أقل إحباطاً وحرناً، فالهبة
والسلام مقدّسان وقادمان إلى المدينة.
كنت أمشي فوق منحدر وأهجس: كيف
يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر؟

- (1) ينظر: عبد الرحمن ترماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي، 97.
- (2) ينظر: كمال خير بك، حركية الحدائث في الشعر العربي المعاصر، 275.
- (3) ينظر: سليمان جبران، المبنى واللغة في شعر عبد الوهاب البياتي، دراسة أسلوبية، 165.
- (4) عبد الفتاح النجار، حركة الشعر الحرّ في الأردن (1979 - 1992م)، 128.
- (5) صابر عبد الدايم، موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور، 223.
- (6) ينظر: نفسه، 220.
- (7) ينظر: ناصر علي، بنية القصيدة في شعر محمود درويش، 225.
- (8) ينظر: محمد بن أحمد، مولاي حفيظ بابوي، بشرى عليطي، البنية الإيقاعية في شعر عزّ الدين المناصرة، 50.

أَمِنْ حَجَرٍ شَحِيحِ الضَّوِّ تَدْلَعُ الْحُرُوبُ؟
 أَسِيرٌ فِي نَوْمِي . أَحْمَلُ فِي مَنَامِي . لَا
 أَمْرِي أَحَدًا وَمِرَانِي . لَا أَمْرِي أَحَدًا أَمَامِي .
 كُلُّ هَذَا الضَّوِّ لِي . أَمْسِي . أَخْفُ . أُطِيرُ
 ثُمَّ أَصِيرُ غَيْرِي فِي التَّجَلِّي . تَبْتُ
 الْكَلِمَاتُ كَالْأَعْشَابِ مِنْ فِرَاشِ عَيْبَا
 الْكَبِيِّ: "إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَنْ تَأْمِنُوا".
 أَمْسِي كَأَنِّي وَاحِدٌ غَيْرِي . وَجُرْحِي وَرَدَةٌ
 بِيضَاءُ الْبُحْبُوبَةِ . وَبِدَائِي مِثْلَ حَمَامَتَيْنِ
 عَلَى الصَّلِيبِ تُحَلِّقَانِ وَتَحْمِلَانِ الْأَرْضَ .
 لَا أَمْسِي ، أُطِيرُ ، أَصِيرُ غَيْرِي فِي
 التَّجَلِّي . لَا مَكَانَ وَلَا زَمَانَ . فَمَنْ أَنَا؟⁽¹⁾

الموسيقا فن يهزّ المشاعر، وهي اللغة المثلى للعاطفة، وهدفها ترجمة المشاعر، وتقلبات النفس، وحالات القلب⁽²⁾، فهي تهزّ الذات العميقة والنفس التصويرية⁽³⁾، وموسيقا القصيدة الحديثة لها روافدها النابعة من تشكيلها الفني الجديد المتلائم مع العواطف المتلونة، وموجاتها المتدفقة، وقد كان لهذا القالب الفني الجديد أثره في توليد ظواهر عروضية أثرت في الموسيقا، وتحكمت في زمنيّتها من حيث الشدّة والارتخاء، ومن هنا كان للتدوير في السياق السابق أثره في تفجير الإيقاعات المتواليّة، فالسّطر الأوّل يتصل عروضياً ودلالياً بالسّطر الثّاني، وهذا ما يجعل السّطرين مشدودين إلى بعضهما بعضاً في وقت يهدأ فيه النّفس بهدوء الإيقاع عند استراحة الفاصلة القصيرة، ويتكرّر الاتّصال الدلاليّ والعروضيّ ما بين السّطرين الثّاني والثّالث، وهذا الاتّصال يزداد بغياب الوقفة في نهاية السّطر، ثمّ تبدو أكثر طولاً بظهورها بعد تتمّة المعنى "تصوّبني"، ويبقى التدوير قائماً معنوياً ودلالياً ما بين السّطرين الثّالث والرّابع؛ لتظهر الوقفة أكثر طولاً من سابقتها في منتصف السّطر الرّابع بوجود علامة الحذف، وهكذا يلحظ القارئ ازدياد الوقفة في الوقت الذي ازدادت فيه الدّفقة الشعريّة؛ ممّا يحقّق الإيقاع الموسيقيّ المتدرّج، والمتراوح بين الانطلاق، والانقباض مبتعداً عن الفوضى الموسيقيّة. وتستمرّ الدّفقة مستمراً معها التدوير الذي يشدّ السّطور بعضها إلى بعض، ويتوقّف التدوير دلالياً مستمراً عروضياً في السّطر السّادس، بينما يعود بنوعيه في السّطر السّابع، وينقطع التدوير الدلاليّ لا العروضيّ في السّطر الثّامن، وتكون هذه الوقفة الدلاليّة ناتجة عن الصّيغة الاستفهاميّة التي قد تتطلب ذلك؛ لما يفترض بعد الاستفهام من انتظار لردود فعل، وبعد هذه الوقفة تبدو الدّفقة أكثر تسارعاً؛ إذ يبقى التدوير في السّطر الثّاسع، متوقفاً دلالياً ومستمراً عروضياً، وفي السّطر العاشر يستمرّ التدوير عروضياً، ودلالياً، ويختلف الوضع في السّطر

(1) محمود درويش، لا تعتذر عما فعلت، 47-48.

(2) ينظر: جان برتلمي، بحث في علم الجمال، 317.

(3) ينظر: عبد الرّحمن بدوي، في الشعر الأوربيّ المعاصر، 148.

الحادي عشر الذي يشبه السطر التاسع في وضعيته، وهكذا في السطر التالي، وتتصاعد الدققة؛ ليزداد معها الانفعال والتوتر، ويستمر التدوير العروضي والدلالي في السطرين الثالث عشر والرابع عشر. وبعد ذلك التصعيد الانفعالي لا بد من وقفة طويلة تحد من الاندفاعات الإيقاعية المصاحبة للدققة الشعورية، وينتهي التدوير من الناحيتين في السطر الخامس عشر الذي تنحصر عنده الإيقاعات، ويحدث الوقف من أكثر من جانب، ويرواح الشاعر هكذا بين الوقفات الداخلية والنهائية مصاحبة للتدوير الذي يعود دلاليًا في السطر السادس عشر، ويستمر التدوير ما بين عروضي ودلالي حتى ينتهي دلاليًا وعروضيًا في السطر العشرين مع وجود الاستفهام الذي يدعم تلك الدققة المتوقفة. وهكذا يمكن أن يقال: إن الشاعر يتحكم في موسيقاه؛ لتأتي متناسبة مع الدقات الشعورية التي تتناسب معها اللغة، ويكون ذلك من خلال توظيف المؤثرات الإيقاعية المختلفة التي يساند بعضها بعضًا، فلا بد من وجود التدوير الذي تسترسل معه اللغة غير منفصلة عن الأحاسيس، كما لا بد من توقف التدوير لوضع النهاية المترجحة للغة المناسبة عبر المخلطة المتصلة بالمشاعر العاطفية، ولا بد من كل ذلك للتحكم في تنظيم الإيقاع الموسيقي بما يتناسب مع حالة الشاعر وحالة المتلقي، وبما يبرز الخاصية الإيقاعية التي تغذي الجانبين: النفسي والروحي للإنسان.

• الصمت الموسيقي عبر الوقفات

صمت الإيقاع وإيقاع الصمت

يعدّ عنصر الوقفة عاملاً أساسياً في بناء القصيدة الحديثة⁽¹⁾، ويوظف للحد من اندفاع الدلالة، ولتتمكّن من إراحة النفس، فأصبحت بذلك الوقفة ظاهرة فزيولوجية⁽²⁾؛ وبذا يكون الوقف ضرورياً، ويقصد به وقف نهاية السطر الصوتي في شعر النغيلة⁽³⁾.

استعمل الشاعر الحديث أنواعاً من الوقفات، وهي: الوقفة العروضية؛ إذ يستقل فيها السطر عروضياً، والوقفة الدلالية التي يستقل فيها السطر عن لاحقته في معناه، وهما الوقفتان اللتان أشارت إليهما في موضع الحديث عن التدوير، والوقفة المنتمية للبياض⁽⁴⁾؛ إذ تدخل مساحات من البياض في السطر الشعري، لها محتواها الدلالي وأثرها الإيقاعي أثناء التوزيع الطباعي للمتفحة الشعرية؛ فهي تتدخل في بناء السطر في نهايته⁽⁵⁾ وفي بدايته أو وسطه⁽⁶⁾، والوقفة التامة، وهي التي يتم فيها الوقف دلاليًا ووزنيًا⁽⁷⁾.

بالإضافة إلى ذلك تلعب علامات الترقيم دوراً في الوقف؛ إذ إنّ الوقفة عنصر متفاعل مع كل من المكان النصّي، وعلامات الترقيم، ومن هذا التفاعل تتبني الأسطر التي ينقسم إليها النصّ المعاصر⁽⁸⁾.

(1) ينظر: محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته وإدائها، 3 الشعر المعاصر، 111.

(2) ينظر: محمد بن أحمد، ومولاي حفيظ بابوي، وبشرى عليطي، البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة، 123.

(3) ينظر: عبد الرحمن تيرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي، 90.

(4) ينظر: محمد بن أحمد، ومولاي حفيظ بابوي، وبشرى عليطي، البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة، 95.

123 - 126، وعبد الرحمن تيرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي، 90.

(5) ينظر: محمد فكري الجزار، لسانيات الاختلاف الجزء الأول الخصائص الجمالية لمستويات بناء النصّ في شعر الحداثة، 23.

(6) ينظر: محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته وإدائها، 3 الشعر المعاصر، 130.

(7) ينظر: نفسه، 124.

(8) ينظر: نفسه، 123.

❖ تنظيم الإيقاع بوساطة الوقفتين: العروضية والدلالية

تتفاعل الوقفة مع باقي العناصر النصية لتدعيم الإيقاع الشعري⁽¹⁾، وبالوقفة العروضية يمتنع التدوير العروضي الذي تخضع له القصيدة الحديثة في بعض الأحيان، فإذا كان للتدوير أثره الإيقاعي المتصل بالدققة الشعورية وبذلك الصوتية، فللوقفة العروضية أثرها في وضع نهاية لتلك الدققة؛ بحيث تكون تلك الدققة موضعاً للإثارة والتصعيد، وتكون الوقفة قد شكّلت مركزية الإثارة والمفاجأة، وهيات المتلقي لاستقبال موجة انفعالية جديدة لا تنفصل عن المعنى الكلي للسياق، فالمرآحة بين التدوير والوقف مرآحة بين التصعيد والسكون المصحوب بالتأمل والتشويق والانفعال. والسياق المتصل بالتناص عند "درويش" كغيره من الأجزاء لا بد أن يحتوي هذا النوع من الوقف، وفي رأيي، هذه الوقفة لا تكفي ما لم تتحقق معها الوقفة الدلالية، ويتحقق مع ذلك الإيقاع، ولكن الوقفة الدلالية تكتفي بذاتها فيما لو اختلفت الوقفة العروضية، وعادة ما يترأخ السياق بين هاتين الوقفتين، والحديث عن الوقف لا بد أن يرتبط بالحديث عن التدوير، وكذا الأمر بالنسبة للتدوير؛ لأن كليهما يتضح من خلال الآخر؛ إذ يقول الشاعر:

لا ليل يكفينا لحلْمَ مَرَّتَيْنِ . هناك بابٌ
واحدٌ لسائنا . من أين تأتينا النهاية؟
نحن أحفاد البداية . لا نرى
غير البداية، فأتحذ بمهب تلك كاهنا
يعظُ الفراغ بما يُخلفهُ الفراغُ آدميُّ
من الصدى الأبدى حولك . . .
أنت منهم بما فينا . وهذا أولُ
الدم من سلالتنا أمامك، فابتعد
عن دمار قابيل الجديدة
مثلما ابتعد السرابُ
عن جبر مرشك يا غراب⁽²⁾

إن "الحركة الإيقاعية للنص الشعري هي في الغالب ترجمة للأحاسيس الداخلية للشاعر"⁽³⁾؛ إذ تنطلق تلك الأحاسيس لتحس في قلبها اللغوي الذي يجري مترسباً منها، وتنظم اندفاعها الوقفات بأنواعها، وللوقفان الدلالية والعروضية دور في ذلك، لا سيما الدلالية التي تقوم بالدور الأكبر في تنسيق الدقات بحيث تتيح للقارئ فرصة الصمت الذي تتخلله أصدا الإيقاعات من مصادرها المختلفة. فالمقطوعة السابقة تمثل هذا الجانب؛ إذ إن الوقفة بنوعيهما في

(1) ينظر: محمد بن أحمد، ومولاي حفيظ بابوي، وبشرى عليطي، البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة، 50.

(2) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 55.

(3) عبد الرحمن نبرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي، 141.

السّطر الأوّل تختفي، بينما تظهر الوقفة المعنوية، لا العروضية في السّطر الثّاني، والعروضية لا المعنوية في السّطر الثّالث، أمّا الرّابع فنظّم فيه الوقفة العروضية، ويمكن أن تكون هناك وقفة معنوية؛ إذ إنّ المعنى يؤدّي الفائدة دون الفضلة في السّطر الثّالي، وهي بذلك وقفة قصيرة غير نهائية، وتختفي الوقفة العروضية في السّطر الخامس، وتظهر وقفة دلالية قصيرة، غير نهائية، وينتهي المعنى دون أن تنتهي التّفعية في السّطر السادس؛ وبدا تظهر الوقفة الدلالية دون العروضية، وفي السّطر السابع تحدث وصلة في النّطق تؤدّي إلى وصلة عروضية، وتختفي مع ذلك الوقفة المعنوية، وفي السّطر الثّامن تظهر الوقفة العروضية دون المعنوية النهائية، أمّا السّطر التاسع فقد غابت فيه الوقفة العروضية، أمّا الوقفة الدلالية فهي يمكن أن تكون ظهرت بصورة غير نهائية، كما هو الحال في السّطرين الرّابع والخامس، فهي وقفة قصيرة لاتّصالها بالفضلة في السّطر الثّالي، ومن هنا يستطيع القارئ أن يقف وقفة قصيرة، ليستمرّ فيما بعد دون أن يجد وقفة عروضية أو دلالية نهائية إلى نهاية المقطوعة، فمن خلال ما سبق نلمس الدّور الذي تقوم به الوقفتان: الدلالية والعروضية؛ إذ تتناوبان؛ ليتلّون؛ ويتموّج معهما الإيقاع الموسيقيّ الذي يزداد ثلوثاً بالأحاسيس الكامنة في نفس الشّاعر والتي نحسّها داخل النّصّ بقدر انسجام القارئ مع تلك الأحاسيس، واختراقها نفسه، فالوقفتان لا سيّما الدلالية تنظّم للإيقاعات الموسيقية بوساطة لحظات الصّمت المتخلّلة للإيقاعات؛ إذ تقوم بدور الفواصل الصّامتة التي تنسق الأصوات المنبعثة بصورة يستريح معها الصّوت والسمع.

❖ تنظير الإيقاع بوساطة الوقفة الطّباعية

في الشّكل الطّباعيّ ينشأ الصّراع بين الأبيض والأسود؛ وذلك بعدّ الأسود ناطقاً، والناطق حيّ يتحرّك، وينتج الدلالة، أمّا الأبيض فهو يفرض على المتلقّي أن يستريح أو يدخل في مجال تأمليّ مملوء بالدلالة، فيسقط ما يدركه من معنى تأمليّ في البياض على سواد القصيدة، فيضيف بهذا معنى جديداً إلى القصيدة، لم يكن ليبوح به سوادها، وفي كلتا الحالتين إنتاج لدلالة ما بوصف الصّمت حكمة في كثير من الأحيان⁽¹⁾، فالبياض إعلان عن تفاعل الصّمت مع الكلام، والبصريّ مع السّمع في بناء إيقاع النّصّ⁽²⁾، والسّواد تعبير عن موجة الانفعال مرتبطة بدلالات معيّنة، تعبير عن استعداد لاستقبال التجربة بما يستلزمها من حواس، وخضوع ذهنيّ؛ إذ تنتقل من الذات المبدعة إلى الذات المتلقية، أمّا البياض وهو الفراغات التي تتخلّل السّواد فهو استراحة تأملية تهني المتلقّي لمتابعة الفكرة دون أن تغيب عن ذاكرته، والبياض محاولة لشدّ المتلقّي لإدراك جزء شبه مخفيّ من النّصّ؛ إذ ينلقّي حينها المفاجأة، وتتحقّق الإثارة في جوّ من الانفعال. يقول الشّاعر في أحد المواضع:

الصّدّي واحدٌ في الليالي . على قمة الليل نخصي

التجوم على صدر سيّدنا ، عمراً أولادنا - كبروا سنّة بعدنا -

عنه الأهل تحت الضباب ، وأعداد قتلى المغول ، وأعدادنا

والصدّي واحدٌ في الليالي: سنرجع يوماً، فلا بدّ من

(1) ينظر: عبد الرّحمن تيرماسين، العروض وإيقاع الشّعر العربيّ، 99-100.

(2) ينظر: محمّد بنيس، الشّعر العربيّ الحديث، بنياته وإبدالاتها، 3. الشّعر المعاصر، 130.

إلى لغة السندبان⁽¹⁾

إنّ وقفة البياض ضرورية لتأمل الخطاب، وهي عنصر أساسي في إنتاج الدلالة؛ ففي البياض تتجمهر احتمالات لاسترسال المحو، ويستطيع القارئ ملء الفراغ في كلّ قراءة⁽²⁾، فالقصيدة الحديثة كما يبدو في ذلك السياق تعتمد على أبعاد تشكيليّة، لا تنفصل عن مستجدّات الحياة في أطرها المختلفة، فلم تعد معتمدة على التلقّي عبر الاستماع والقراءة فحسب، بل أصبحت تخضع لتشكيلات بصرية تخاطب حواسنا المختلفة، وأحاسيسنا، تخاطب خيالنا وعقولنا، ومن ثمّ فإنّ مساحة الصمت المرئية سابقاً تتلوّن إيقاعاتها بتلوّن الذوات المتلقية للعمل الفنيّ، وتتلوّن حالات الذات الشاعرة التي تعيد إنتاجها وفقاً لحالات نفسية متبدلة، ومنطلقة من حالة واحدة، وكذا بالنسبة للمتلقّي، تبدأ وقفة الصمت الناطقة بالمساحة البيضاء؛ لتفتح آفاقاً، يستريح معها الملقى، ويستطيع المتلقّي خلالها أن يتخيّل كلاماً منطوقاً، بل تفتح تلك المساحة احتمالات لإقامة الحوار في حالة الإنشاد بالنسبة للمتلقين، كما تمدّ الخيلة إلى آفاق تخييليّة، تسعى لتعبئة الفراغ بما يمليه الإحساس، وتخلق تلك المساحة جاذبيّة وأهميّة للسطر المنحرف طباعياً، وكأنّ "الحنين .. إلى لغة السندبان"⁽³⁾ يخلق مفاجأة لا تخلو من إثارة وتركيز تشكّل إيقاع النهاية المؤقت المتبوع بوقفة مؤقتة، يتجدد بها، وبعدها الإطراء والإثارة.

❖ تنظيم الإيقاع بوساطة علامات التّرقيم

إنّ دخول علامات التّرقيم في النصّ يحصر مجال الدلالة، ويوجّهها إلى مؤلّ؛ إذ تعمل تلك العلامات على تحديد العلاقات بين أجزاء النصّ⁽⁴⁾، وتعمل على إدخال مساحات من الصمت ضمن السياق؛ ممّا يجزئ التتابع الإيقاعيّ إلى وحدات زمنيّة لها شبه استقلال نغمي⁽⁵⁾، وتلك العلامات لا تنفصل عن المعنى النحويّ للغة، وهي استراحات قد تطول أو تقصر، وتعبّر عن معنى وغاية، فهي توظّف بين أجزاء العبارات؛ لتكون وقفة بديلة أو مصاحبة لوقفات أخرى، وعلامات التّرقيم تتصلّ بالتّغيم كجانب صوتيّ يحقق الإيقاع الموسيقيّ، ومن هنا يكون لها دورها في الموسيقى الشعريّة. فعلازمة الحذف تتصلّ بعملية الطّباعة، وتفصل بين مساحات السّواد (الكتابة) والبياض، وتحمل المتلقّي على اللّانهائيّ من الاحتمالات، والتّخيّلات، وتقوم علامات التّرقيم بتنظيم الإيقاعات من حيث التّسلسل والتّصعيد والتّهيّيط، فالنقطة مثلاً إشارة واضحة إلى الاكتمال الدلاليّ؛ إذ تؤديّ إلى انخفاض الإيقاع عند الوصول إليها بعد درجة عالية من التّوتر ثمّ الوقوف المشيع، أمّا الفاصلة فهي تولّد إيقاعات مستوية، ومتناسقة بين أجزاء الكلام، تتخلّلها وقفات قصيرة متناسبة مع زمنيّة الإيقاعات، وعلامتيّ التّعجب والاستفهام الأثر الكبير في تحقيق الوقفة بعد نوع من الإثارة والذهشة، وهي وقفة تستدعي التأمّل، وقد تطول تبعاً لمساحة التأمّل، وقوة الإثارة، أمّا علامة التنصيص فهي تثير الذاكرة، وتحثّها

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 408.

(2) ينظر: محمد بنّيس، الشعر العربيّ الحديث بنياته وإبدالاتها، 3 الشعر المعاصر، 130-131.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 408.

(4) ينظر: عبد الرّحمن تيرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربيّ، 103.

(5) ينظر: محمد فكريّ الجزار، لسانيّات الاختلاف الجزء الأوّل، الخصائص الجماليّة لمستويات بناء النصّ في شعر

الحدثاء، 23.

على الاستنكار، وهذا ما يوجد مساحة من الصمت والهدوء. ولكل علامة من العلامات المتنبئية وسيلتها في توفير الوقفات المصحوبة بالصمت أو بالنطق الصامت. يقول الشاعر:

أنا حلُمي . كلما ضاقت الأمراضُ وسَعَتْها
 يجناح سُنُوبَةٍ واتسَعَتْ . أنا حلُمي ...
 في الزحام امتلاتُ بمرآة نفسي وأسَلتني
 عن كواكب تمشي على قدَمي مَنْ أَحَبُّ ...
 وفي عزلي طُرُقُ الحجيجِ إلى أورشليم -
 الكلام المُتَنفِّ كالتريش فوق الحجارة،
 كَمَنْ نَبِيّ تَرِدُ المدينةُ كي تحفظ اسم⁽¹⁾

ترتبط علامات الترقيم بالتنغيم الذي يعد أحد المؤثرات الصوتية الموفرة للإيقاع الموسيقي؛ وبذا تكون هذه العلامات جزءاً من المؤثرات الصوتية وعاملاً من عوامل الإثراء الموسيقي؛ إذ إنها لا تنفصل عن معنى الكلام ودلالاته الذهنية والنفسية، وهي كذلك تتصل بأساليب اللغة، فعلامة الحذف في المقطوعة السابقة لها أثرها في تحقيق الوقف الذي يعد عاملاً مثيراً ومتحكماً في الزمن الموسيقي في القصيدة، فهو فسحة للتأمل، تنتظم الإيقاعات قبلها وبعدها، أما الفاصلة فهي تتحكم بصورة خاطفة في الزمن الموسيقي الذي لا تنتظم الموسيقا إلا به، وتسهم في التشكيل النفسي، وتجعل الإيقاع متمدداً في زمن لاحق.

ولا يخفى على أحد ما لعلامات الترقيم من أثر في تأدية وإثارة الانفعال، وتتنوع علامات الترقيم بدّل على تنوع الأساليب والدلالات داخل السياق، وفي ذلك ثراء للإيقاع، وغنى للنص، كما أن علامات الترقيم تكون بمنزلة مفاتيح تحكم، تمكن القارئ من السيطرة على الأداء، بما يحقق المعنى الذي يريده الشاعر، وهي توجه الوجهة التي أرادها أثناء عملية الكتابة، وعبرها يسترسل الإيقاع أو يتوقف، ويتوقفه يتكون إيقاع صامت، ومن ثم يكون لعلامات الترقيم أكبر الأثر في تحديد الفواصل الزمنية التي تتصل بها الموسيقا. يقول الشاعر:

قُلْ للحياة، كما يليقُ بشاعرٍ متمرسٍ:
 سِرِّي ببطء كالإناث الواثقات بسحرهنَّ
 وكيدهنَّ . لكلِّ واحدةٍ نداءٌ ما خفيُّ؛
 هَيْتَ لَكِ/ ما أجملُكِ! ⁽²⁾

(1) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 59.

(2) محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 18.

إذ يتناصّ الشاعر هنا مع قوله تعالى: "قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ" (1)، ومع

قوله تعالى: "وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ" (2) ومع قوله "إشعيا" : "أَيْتَهَا الْبَنَاتُ الْوَاتِقَاتُ" (3)

يعيد الصياغة وفقاً لإيقاعات نفسه في ضوء تجربته الذاتية الخاضعة لموازن العروض التي يتحكم فيها وفقاً لرؤية فردية، تنتج عنها معانٍ خاصة، فالنقطتان المترابطتان اللتان تفصلان بين لفظ القول في بداية السطر الأول والمقول في السطر الثاني لهما أثرهما في شدّ المتلقي إلى معرفة ما تبقى من النص؛ إذ تشعره تلك العلامة أنّ هناك وقفة مختزلة، تنظم الأصوات تبعاً لفترات زمنية، لكنّ الكلام لا تزال له بقية، وهذه البقية الآتية بعد الوقفة تؤثر في الإيقاع، وتضبطه، فيشدّ الصوت الإيقاعي وفقاً لتنظيم خاص بعد هذه الوقفة، وتكرّر هذه الوقفة في السطر الثالث، وتشعر المتلقي بما أشعرته به في السطر الأول، فالنفس تنتظر ذلك النداء الخفي، وكلّ ذلك يجري حسب إيقاعات منتظمة، فيكون النداء الخفي ذا تأثير بالغ، كونه مستمداً من لغة قرآنية من جانب، ومن لغة التعجب التي تحمل نغماً وإيقاعاً خاصين من جانب آخر، فاللغة تتحكم في علامة الترفيم؛ وبذا يكون وجود العلامة دالاً على المعنى، ولا شك أنّ المعنى يُفرض على الإيقاع من زاوية معينة. فعلاقة التعجب تخلق التوتر والانفعال، وتثير الدهشة، وتضفي السمة الإيقاعية المؤثرة على النص، وهي لا تتفصل عن المعنى واللغة، فهي تتصل بأسلوب لغويٍ مثرٍ في ذاته للإيقاع، وهي مؤدية إلى التنغيم إلى جانب العلامات الأخرى.

• المؤثرات الصوتية والتشكيل الموسيقيّ

❖ التنغيم وأثره في التلوين الموسيقيّ

يعني التنغيم التّغير في درجة الصوت ارتفاعاً أو هبوطاً أو استواء من بداية الجملة حتّى نهايتها (4) "الدلالة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة" (5)؛ إذ إنّ تنوع درجة الصوت يؤثر على المعنى بطرق مختلفة (6)، والتنغيم جزء من بنية اللغة، ويؤدّي وظائف نحوية إخبارية أو إنشاء (7)، فنغمة الاستفهام مثلاً تختلف عن نغمة الإخبار، ونغمة النفي تختلف عن نغمة الإثبات (8)، فحسبما تنتهي الجملة صوتياً ودلالياً يأخذ التنغيم شكله، فالجملة التّقريرية: كالإثبات، والنفي، والشرط، والدعاء، تنتهي بنغمة هابطة، وكذلك الأمر بالنسبة للجملة الاستفهامية بغير الأدوات "هل" و"الهمزة"، أمّا عند الاستفهام بهاتين الأدوات فإنّ الجملة الاستفهامية تنتهي بنغمة صاعدة، أمّا إذا وقف المتكلم قبل تمام المعنى فإنّه

(1) سورة يوسف، آية 28

(2) سورة يوسف، آية 23.

(3) الكتاب المقدس، سفر إشعيا، الأصحاح الثاني والثلاثون، 9، ص 989.

(4) ينظر: شاهر الحسن، علم الدلالة السمانتيكية والبرجماتية في اللغة العربية، 130.

(5) رمضان عبد التّوّاب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، 106.

(6) ينظر: قسطندي شوملي، مدخل إلى علم اللغة الحديث، 102.

(7) ينظر: شاهر الحسن، علم الدلالة السمانتيكية والبرجماتية في اللغة العربية، 130.

(8) ينظر: عبد الكريم مجاهد، الدلالة اللغوية عند العرب، 178.

يقف على نغمة مسطحة⁽¹⁾. يؤدي التنغيم وظائف اتجاهية انفعالية إيجاباً أو سلباً أو غضباً أو سروراً...⁽²⁾، وعن طريق تلك التغيرات يتم التعبير عن الحالات النفسية المختلفة، والمشاعر والانفعالات، فكل شعور نستعمل تنغيماً⁽³⁾، "وباختلاف أنماط النغم، نستطيع أن نعبر عن كل مشاعرنا وحالاتنا الذهنية"⁽⁴⁾. كما يؤدي التنغيم وظائف خطابية في النص؛ إذ يعمل على تعزيز الفكرة، وتماسك الموضوع.⁽⁵⁾

يشكل التنغيم أحد أبعاد المؤثرات الصوتية النوعية التي تسهم في التشكيل الدلالي للنص، وإبراز جمالياته الإيقاعية⁽⁶⁾، فالتنغيم تنويع في الأداء الصوتي مصحوباً بالانفعال الخاص بكل تشكيل صوتي، وهو لا يتعلق بدرجة الصوت فحسب، وإنما بطبيعته، ومدى تعبيره عن الحالة التي يعانها مصدر الصوت، والغاية التي يريد أن يؤديها، فالتنغيم يفصح عن مقولات ذات إقاعات نفسية تفهم من خلاله، بالإضافة إلى أنه يعبر عما داخل السياق المكتوب أو المنطوق؛ إذ إن أساليب اللغة المختلفة، ومدى النجاح في أدائها في العملية الشعرية تتحكم غالباً في القدرة على إيصال الرسالة، وإحداث التأثير. وأخيراً فإن التنغيم صادر عن أساليب لغوية مختلفة، ويرتبط بعلم المعاني والأصوات بصورة عامة؛ إذ يقول الشاعر:

لِلْحَقِيقَةِ وَجْهَانِ، وَالتَّلَجُّ أَسْوَدُ فَوْقَ مَدِينَتِنَا
لَمْ نَعُدْ قَادِرِينَ عَلَى الْيَأْسِ أَكْثَرَ مِمَّا نَسْنَا،
وَالنَّهَائِيَّةُ تَمْشِي إِلَى السُّومِرِ وَاقْتَعَتْ مِنْ خَطَايَا
فَوْقَ هَذَا الْبَلَاطِ الْمَبْلَلِ بِالذَّمْعِ، وَاقْتَعَتْ مِنْ خَطَايَا
مَنْ سَيَنْزِلُ أَغْلَامَنَا: نَحْنُ، أَمْ هُمْ؟ وَمَنْ
سَوْفَ يَبْلُو عَلَيْنَا "مُعَاهِدَةَ الْيَأْسِ"، يَا مَلِكَ الْاِخْتِضَارِ؟⁽⁷⁾

... ..
لِلْحَقِيقَةِ وَجْهَانِ، كَانَ الشُّعَارُ الْمُدْمَسُ سَيِّفًا لَنَا
وَعَلَيْنَا، فَمَاذَا فَعَلْتَ بَعْلَمَتِنَا قَبْلَ هَذَا النَّهَارِ؟
لَمْ تُقَاتِلْ لِأَنَّكَ تَخْشَى الشَّهَادَةَ، لَكِنَّ عَرْشَكَ نَعَشُكُ
فَاخْمِلِ النَّعْشَ كَيْ تَحْفَظَ الْعَرْشَ، يَا مَلِكَ الْاِخْتِضَارِ
إِنَّ هَذَا الرَّحِيلَ سَيَسْرُكُنَا حَفْنَةً مِنْ غُبَارِ...
مَنْ سَيَدْفِنُ آبَاءَنَا بَعْدَنَا: أَنْتَ... أَمْ هُمْ؟ وَمَنْ

(1) ينظر: سيد البحراني، الإيقاع في شعر السياب، 25.

(2) ينظر: شاهر الحسن، علم الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية، 130.

(3) ينظر: محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، 193.

(4) قسطندي شوملي، مدخل إلى علم اللغة الحديث، 102.

(5) ينظر: شاهر الحسن، علم الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية، 130.

(6) ينظر: مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، 59.

(7) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 485.

سَوْفَ يَرْفَعُ رَأْيَهُمْ فَوْقَ أَسْوَابِنَا: أَنْتَ... أَمْ
فَارِسٌ بِأَسْ؟ مَنْ يَعْلَقُ أَجْرَ سَهْمِ فَوْقَ رِخْلَتِنَا
أَنْتَ... أَمْ حَارِسٌ بِأَسْ؟ كُلُّ شَيْءٍ مَعَدٌّ لَنَا
فَلَمَّا ذَا تُطِيلُ النَّهَابَةَ، يَا مَلِكَ الْاِخْتِضَارِ؟⁽¹⁾

الشعر صوت إنسان يتكلم، مستعيناً بمختلف القيم الفنية؛ ليكون صوته أنقى، فهو يستعين بالموسيقا والإيقاع والصورة والخيال، وكل هذه الأصوات مجتمعة تجعل لصوته هذه الفاعلية؛ لينقل الحقيقة الإنسانية التي يحسها⁽²⁾، وتلك الفاعلية الصوتية تضطلع بالاعتماد على وسائل لغوية توفر ظاهرة التنغيم، فالتنغيم لا يخرج عن إطار اللغة الموفرة للعنصر الإيقاعي؛ إذ ينشأ في السطر الأول التنغيم الذي يحمل طابع الجملة الإخبارية المنتهية بنغمة هابطة، أما جملة النفي الإخبارية التقريرية المشحونة بقوة الإحساس في السطر الثاني فهي تبدأ بصعود؛ إذ إننا لا نستطيع أن نضع قاعدة للتنغيم منفصلة عن باقي الأساليب، فأسلوب النفي دوره في تصعيد النغم في بداية السطر، وتنتهي تلك النغمة بهبوط في نهاية السطر، وأحسب أن التنغيم يعتمد على الإلقاء والنبرة الخاصة للملقي التي تعتمد غالباً على الذوق والإحساس أكثر من القاعدة، فهبوط النغم في نهاية السطر الأول يعقبه صعود في بداية السطر الثاني منتهيًا إلى هبوط تحكمه عوامل كثيرة لا الأسلوب اللغوي الواحد فحسب، فمن هنا يتدخل اللفظ، وتتدخل العاطفة في الإيقاع، والتنغيم المؤدي إليها، فكلمة "يَسْنَا" وما تحملها من عاطفة تؤدي إلى هبوط النغم. والسطر الثالث الذي لم يكتمل فيه المعنى بصورة نهائية ينتهي بنغمة مسطحة تهبط عند نهاية المعنى في السطر الرابع. والاستفهام في السطور التالية يبدأ بنغمة أعلى تهبط عند نهايته؛ إذ يتصاعد الإيقاع؛ ليهبط بقوله: "ومن سوف يتلو..؟"⁽³⁾ ولا ريب أن حروف المد تتحكم في التنغيم. أما في السطر السابع فتبدأ الجملة الإخبارية بنغمة صاعدة تهبط في نهاية الجملة، وكذلك الجملة الاستفهامية التالية لها، ولعل حرف المد وحرف القافية يساعداً على الهبوط، والجملة التالية لها تتخذ نغمة هابطة في نهايتها تتصاعد في بداية جملة: "لكن عرشك.."⁽⁴⁾، وتهبط عند نهاية الجملة، وكذلك الأمر في جملة: "إن هذا الرحيل"⁽⁵⁾ الإخبارية، والجملة الاستفهامية بعدها حتى تنتهي القصيدة بنغمة هابطة تعلن النهاية التي يشتمل معها التأثير والانفعال.

وخلاصة الأمر للأساليب اللغوية المتنوعة ما بين إنشائية وخبرية أثرها في التنغيم الذي ينوع الإيقاعات الموسيقية، كما أن للأساليب الإنشائية المتنوعة التي جعلنا نميز أسلوباً عن آخر مثل ذلك الأثر، وكل ذلك يثري الإيقاع الموسيقي، بانعكاسه في السياق الشعري. لقد كان اعتمادي في هذا الجانب على الذوق والرؤية الخاصة أكثر من اعتمادي على قاعدة، سيما أن أي قاعدة لا بد أن تتأثر بالسياق المتولدة فيه، وما يصحبه من انفعالات وألفاظ معبرة عنها، وكل ما يتعلق بالتشكيل اللغوي، كما أن التنغيم يختلف باختلاف الأشخاص، إذ "إن من الحقائق الصوتية الظاهرة في النطق الإنساني أنه لا يتطابق نطق اثنين مطابقة تامة، حتى ولو كان المنطوق نصاً واحداً؛ لأن كل إنسان يطبع

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 486.

(2) ينظر: صلاح عبد الصبور، تجربتي في الشعر، فصول، 2، ع1، 1981م، ص16.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 485.

(4) نفسه، 486.

(5) نفسه، 486.

كلامه بطابع خاص⁽¹⁾، كما يبدو " أن تحديد إطار لظاهرة التّغيم في العربيّة في العصر الحديث يجد صعوبات تحول دون تحقيقه"⁽²⁾.

❖ الأصوات المهموسة والمجهورة وأثرها في التشكيل الموسيقيّ

تعرف الأصوات المهموسة بأنها الأصوات التي لا تهنّزَ معها الأوتار الصوتيّة أثناء النّطق⁽³⁾، وقد أجمع علماء الأصوات على أن الأحرف المهموسة تحتاج للنّطق بها إلى قدر أكبر من هواء الرّئتين ممّا تتطلبه المجهورة⁽⁴⁾، إذ إنّ المجهورة هي التي تهنّزَ معها الأوتار الصوتيّة أثناء النّطق⁽⁵⁾.

يشكّل التّمائل الصوتيّ للأصوات بعداً إيقاعياً على مستوى النّصّ، وهذا الإيقاع يتناسب مع الحالات الشعوريّة، والنّفسية، والدلاليّة دون أن يكون منعزلاً عن السياق الكلّي، كما أن الإيقاع يتوافق مع الموقف الاجتماعيّ في كثير من الحالات، ويتوافق مع الموقف الحياتيّ الذي يهدف الشّاعر التّعبير عنه⁽⁶⁾.

إنّ قدرة الشّاعر على اختيار الألفاظ المتناسقة والمنسجمة هي التي تتحكّم في توفير الإيقاع الموسيقيّ المتفجّر من الأصوات اللّغويّة، وأحسب أنّ هذا الأمر قابل للاستقراء والاستنتاج بعد كتابة النّصّ، فلا يخضع لقاعدة أثناء الكتابة، بل إنّ ذوق الشّاعر، وفطرته التي تمنحه القدرة على تذوق اللّغة هي التي تمكّنه من تحقيق الانسجام بين عناصرها، ذلك الانسجام الذي لا يختفي معه الإيقاع الموسيقيّ الناتج من تآلف الأصوات بصورة تطرب لها الأذن بل النفس، فقد تنطلق أحياناً قوانين من داخل اللّغة ذاتها فتحتمّ على الشّاعر وضعيّة معيّنة، إذ إنّ لا يختار الحروف لتشكيل الشّعر، بل يختار كلمات ناجزة، ومن هنا يكون التّناسق الصوتيّ خاصيّة لغويّة، وقد تنطلق تلك القوانين المفروضة عليه من داخل العمل الشعريّ الخاضع لنظام عروضيّ معيّن، ولكنّ الشّاعر الحاذق في النهاية هو الأقدر على اختيار الكلمات التي تأنس لها النفس؛ إذ إنّ اللّغة مرنة، والمعنى الواحد قابل للعدد اللّامحدود من التّشكيلات، والشّاعر الماهر هو الذي يخضع الوزن للّغة لا اللّغة للوزن، والوزن واللّغة يتجسّد كلّ منهما في الآخر، وعبرهما تتجسّد الإيقاعات الموسيقيّة الناتجة في النهاية عن الأصوات المنغمّة التي تشكّلها الأفكار القائمة في الدّهن، وتنعكس تلك الأفكار في شكلها الجديد داخل تلك الأصوات، أمّا عن التّوزيع ما بين الأصوات المهموسة والمجهورة فهذا يظهر في قول الشّاعر - كما لا بدّ أن يظهر في كلّ موقع -:

إنّ في حنجرتي كفاً تهترّ النخل

من أجل قتي يأتي نبيّاً

أي: فدائيّاً

وجدّذأيها الأخضر صوتي. إنّ في حنجرتي خامرطة

الحلم وأسماء المسيح الحي

(1) غانم قدّوري الحمد، المدخل إلى علم الأصوات العربيّة، 232.

(2) نفسه، 243.

(3) ينظر: مراد عبد الرّحمن مبروك، من الصوت إلى النّصّ، نحو نسق منهجيّ لدراسة النّصّ الشعريّ، 49.

(4) ينظر: إبراهيم أنيس، موسيقا الشّعر، 32.

(5) ينظر: مراد عبد الرّحمن مبروك، من الصوت إلى النّصّ، نحو نسق منهجيّ لدراسة النّصّ الشعريّ، 49.

(6) ينظر: نفسه، 49-50.

جَدُّهَا الْأَخْضَرُ مُوتِي إِنَّ فِي جَنَّتِي الْأُخْرَى فِصُولًا وَبِلَادًا⁽¹⁾

إنَّ الوقفة المتأنية أمام التحوّلات الصَوْتِيَّةِ والدَّلَالِيَّةِ الَّتِي تحدثها الأصوات المجهورة والمهموسة توضح لنا مدى التوافق النَّفْسِيَّ والحياتيَّ بين هذه الأصوات وما تعبّر عنه⁽²⁾، فالمنتبغ للمقطوعة السابقة يرى أنَّ الشَّاعر نوع بين الأصوات المهموسة والمجهورة، بل إنَّ عدد الأصوات المجهورة في السَّطور المتضمَّنة للتناصَّ بصورة ظاهرة: الأول، والثاني، والخامس فاق الأصوات المهموسة، وإذا ما التفت المتلقِّي إلى باقي الأسطر يجد أنَّ الأصوات المهموسة دعمت غالبًا بحروف سهلة النطق؛ إذ إنَّ الحروف السهلة النطق كما يرى "إبراهيم أنيس" هي: اللام، والنون، والميم، والذال، والتاء، والباء، وأحرف المد⁽³⁾، وقد توافر منها في السياق الباء الَّتِي تتوسط المهموسين في السَّطر الأول وهما: الفاء، والحاء، ومن هنا تكون الباء - وهي حرف مجهور سهل النطق - وسيلة لإراحة النَّفس متوسطة مهموسين، ولا ننسى أنَّ لحرف المد أثره في مدَّ الإيقاع الصَوْتِيَّ الَّذِي تستريح له أجهزة النطق، وفي السَّطر نفسه تأتي النون، وهي حرف مجهور سهل النطق، فتجتمع فيه السهولة من منطقتين، فيتبعهما حرفا الجيم والراء في ذلك السَّطر، ليليهما حرف واحد مهموس، وهو التاء، وهي سهلة النطق حتَّى لو كانت مهموسة، وهكذا تستمر العملية في السَّطرين الأول والثاني، وتتراوح الحروف السهلة بين المجهورة والمهموسة، ومن تلك الحروف على التوالي: النون، والياء، والنون، والتاء (وهو مهموس)، والنون (التنوين)، والتاء، والنون، واللام، والميم، والنون، واللام، والتاء، والنون (التنوين)، والتاء، والياء، والنون، والباء. أمَّا السَّطر الخامس فقد غلبت فيه الأصوات المجهورة، ولم يتوال فيه في النطق مهموسان، بالإضافة إلى ما يتوافر فيه من حروف سهلة النطق كالتاء واللام مكررة أربع مرّات والميم مكررة ثلاث مرّات، وحروف المد وهي الألف في "أسماء"، والياء في "المسيح"، فلا يخفى على المتلقِّي ما لحروف المد من أثر في توافر الإيقاع الموسيقي، وما لتكرار الحروف كذلك من هذا التوافر، لا سيّما إذا كانت سهلة النطق، وحقيق بي أن أشير إلى أنَّ بعض المفردات أحيانًا تعثر الإيقاع الموسيقي، سيّما إذا نظرنا إلى النصِّ كلاً متكاملًا، كلَّ عنصر فيه لا بدَّ أن يؤثر في الآخر، فـ"أي" التفسيرية في السَّطر الثالث يخنفي فيها الإيقاع مع غياب الحسِّ الفنيِّ، وأحسب أنَّ التفسير لغة النثر، فالشعر لا يفسر، وتفسيره يفسده خاصّة في القصيدة الحديثة الَّتِي تعتمد على الإيماء والإيحاء، ولا يوجد ما يضطرّ الشَّاعر للتفسير، فالمتلقِّي بدوره يبحث عن المعنى ويحاول استكشاف دلالة الإيحاء، فلا قيمة للرمز إذا أراد الشَّاعر تفسيره.

وفي النهاية إنَّ قدرة الشَّاعر العفوية على تشكيل الأصوات واللغة المنطوقة المفهومة له أثره في توفير السلاسة في النطق؛ ممَّا يبعث الإيقاعات الموسيقية الَّتِي تأتي من العناصر الفنية المختلفة، وترد إليها، ولا شك أنَّ الطابع العام لتلك القصيدة بما يتوافر فيها من حسِّ خطابيٍّ وروح حماسية يتألف مع الأصوات المجهورة الغالبة على السياق، ومن هنا تكون هناك صلة بين الجوّ الشعوريِّ، وبين هذه الأصوات، فالشاعر يسودها التوتّر الَّذِي يحتاج فيه الشَّاعر لإطلاق أنفاسه بحريّة.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، 653-654.

(2) ينظر: مراد عبد الرحمن مبروك، من الصّوت إلى النصِّ، نحو نسق منهجيٍّ لدراسة النصِّ الشعريِّ، 50.

(3) ينظر: إبراهيم أنيس، موسيقا الشعر، 33.

❖ إيقاع التكرار

"التكرار من أهم الأسس الفنية المساهمة في إغناء إيقاع القصيدة الحديثة"⁽¹⁾، "وقد اهتم الشعر العربي الحديث بهذا العنصر الإيقاعي الذي استخدم لصالح المعنى. إعادة كلمات معينة يوحي بمدى أهميته ما تكتسبه تلك الكلمات من دلالات"⁽²⁾؛ إذ يحتوي على إمكانات تعبيرية، تتجسد في إثراء المعنى⁽³⁾.

فالتكرار وفقاً لذلك ظاهرة موسيقية ومعنوية⁽⁴⁾؛ إذ هو تقنية إيقاعية، تسهم في توازن النص وإعطائه السمة الخاصة به من خلال تكرار حرف، أو كلمة، أو عبارة، أو مقطع بكامله، وتكمن أهميته في أنه يعطي نغماً موسيقياً ممتعاً ومثيراً، يوظف لخلق قيمة معنوية للألفاظ بما تكتسبه من دلالات إيحائية، لها علاقة بذات الشاعر⁽⁵⁾، فالتكرار يعبر عن مدى اندغام إحساس الشاعر بالفكرة وتشبثه بها؛ إذ تبقى المادة المكررة تفرض نفسها على الطاقة الانفعالية؛ وبذلك على اللغة المستقبلية لتلك الطاقة، فتكون المادة المكررة جزءاً متجزئاً من اللغة، له إيقاعاته الرتيبة المتميزة التي تشد المتلقي، وتحمله على التأمل، وترسخ الإحساس في نفسه، والفكرة في ذهنه باختلاطها مع التلوينات الإيقاعية الأخرى. يقول الشاعر وقد اعتمد تكرار اللازمة التناسية :

وَحُبُّ الْحَيَاةِ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلًا
وَنَرُفُصُ بَيْنَ شَهِيدَيْنِ . نَرْفَعُ مَدْنَةَ اللَّبْسِ بَيْنَهُمَا أَوْ نَحِيلًا

نُحِبُّ الْحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلًا

وَسَرِقُ مِنْ دُودَةِ الْقَمَرِ خَيْطًا لَتَبْنِي سَمَاءَ لَنَا وَنَسِيحَ هَذَا الرَّحِيلَا
وَيَفْتَحُ بَابَ الْحَدِيثِ كَمَا يَخْرُجُ الْيَاسَمِينَ إِلَى الطَّرْفَاتِ نَهَارًا جَمِيلًا

نُحِبُّ الْحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلًا

وَنَرْمِزُ حَيْثُ أَقْمَنَا بِنَاتَا سَرِيعَ النَّوْمِ، وَنَحْصِدُ حَيْثُ أَقْمَنَا قَبِيلًا
وَيَفْتَحُ فِي النَّايِ لَوْنَ الْبَعِيدِ الْبَعِيدِ، وَنَرْسُمُ فَوْقَ تَرَابِ الْمَرْصِيلَا
وَيَكْتُبُ أَسْمَاءَ مَا حَجَرَ حَجْرًا، أَيُّهَا الْبَرْقُ أَوْضِحْ لَنَا اللَّيْلَ، أَوْضِحْ قَبِيلًا

نُحِبُّ الْحَيَاةَ إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلًا . . .⁽⁶⁾

(1) محمد بن أحمد، ومولاي حفيظ بابوي، وبشرى عليطي، البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة، 93.

(2) نفسه، 117-118.

(3) ينظر: ناصر علي، بنية القصيدة في شعر محمود درويش، 247.

(4) ينظر: محمد بن أحمد، ومولاي حفيظ بابوي، وبشرى عليطي، البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة، 56.

(5) ينظر: فايز أبو شمالة، السجن في الشعر الفلسطيني، 1967-2001م، 480.

(6) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 371.

إنّ القيمة الحقيقيّة لجزئيات القصيدة تنبع من ترابطها، وتكوينها عبارة السطر الشعريّ، فالعبارة هي السياق الذي يمنح الحرف، والكلمة المعنى، ويشحن قيمها الموسيقية؛ ليبرزها، فتكرار العبارة من الملامح الجماليّة الموسيقية⁽¹⁾ في القصيدة؛ إذ يقوم التكرار هنا على تكرار اللازمّة التناصيّة التي تحمل المعنى الكلّي الذي تدور في إطاره أجزاء القصيدة؛ إذ تتصل باقي الأجزاء بذلك المعنى، ولا تنفصل عنه، بل إنّها تجري في داخله، وتكرار تلك اللازمّة يعكس مدى تشبّث الشاعر بفكرته، وتعلّقه بالعاطفة المولدة لتلك الفكرة، وكلّ ذلك لا يعزل في تأثيره عن الإيقاع الموسيقيّ الذي يجري وفقاً لنظام فنيّ، يتحكّم فيه الشاعر؛ إذ يندرج في تخفيف وطأة تلك اللازمّة على شعوره المصاحب للإيقاع؛ إذ يفصل بين اللازمّة الأولى والثانية سطر شعريّ واحد، وبين الثانية والثالثة سطران، وبين الثالثة والرابعة الأخيرة ثلاثة أسطر، حتّى تلتقي نهاية القصيدة مع بدايتها، وفي كلّ ذلك موجات إيقاعيّة تقوى بالتكرار إلى جانب عناصر النصّ الأخرى، والشاعر يجعل اللازمّتين الثانية والثالثة متوسّطتين لسطري بياض، ويسبق اللازمّة الأخيرة سطر بياض، وهذا ما يجعل تلك اللازمّة منعزلة بعض الشيء عن باقي أجزاء النصّ، فيكون التكرار متخلّلاً لحظات صامت يستطيع معها المتلقّي توقّع العبارة المكرّرة، ويكون الإيقاع التكراريّ أكثر تنظيماً.

إنّ أهميّة الإيقاع تكمن في كونه جزءاً متميّزاً في العنصر الموسيقيّ في القصيدة الحديثة، جزءاً يتولّد في حركة موظّفة دلاليّاً. إنّ الإيقاع هنا حركة تنمو، وتولّد الدلالة⁽²⁾، والتكرار ينميّ تلك الحركة إيقاعياً ودلاليّاً؛ إذ يؤكّد المعنى في الذهن مثيراً انتباه المتلقّي، كما أنّه أثناء ذلك يثري الإيقاع حينما يكرّر النغمة والتّغيم ذاتهما، ويحقّق الرتابة الإيقاعيّة غير المستمرة التي توقظ الإحساس، وتتسبب إثرها موجة الانفعال التي تستدعي التّبصر والتأمّل في إطار فنيّ متداخل العناصر، ولا يشوبه الإملا؛ إذ يقول الشاعر:

وله . . . لهْدُهْدَنَا عُرُوشُ الْمَاءِ تَحْتِ جَفَافِهِ تَعْلُو وَيَعْلُو السَّنْدِيَانُ

... ..

وله . . . لهْدُهْدَنَا خِيُولُ الْمَاءِ تَحْتِ جَفَافِهِ تَعْلُو، وَيَعْلُو الصُّوْحَانُ

وله . . . لهْدُهْدَنَا زُرْمَانٌ كَانَ يَحْمَلُهُ، وَكَانَ لَهُ لِسَانٌ

وله . . . لهْدُهْدَنَا بِلَادَ كَانَ يَحْمَلُهَا رَسَائِلُ السَّمَاوَاتِ الْبَعِيدَةِ

لَمَبِيقِ دِينٍ لِمَبِجْرِهِ لِمَسْحَنِ الْمَخْلِقَةِ بِالرَّحِيلِ إِلَى الْإِلَهِ

لَمَبِيقِ حُبِّ لِمَبِذِّبِهِ لِيخْتَرِقَ الْحَبِيبَ إِلَى سِوَاهُ⁽³⁾

لكلّ نصّ مكوّناته الأساسيّة التي تنهض ببنيته، والقصيدة الحديثة تركّز إيقاعها على حركة هذه المكوّنات التي يقوم فيها النصّ؛ فيتكثّف الإيقاع متخذاً شكل التوتّر الذي يقوم داخل النصّ ككل⁽⁴⁾، ويكون التكرار عاملاً من عوامل التّكثيف الإيقاعيّ؛ إذ يبدو مغذياً له أفقيّاً وعمودياً في المقطوعة السابقة التي يشكّل فيها الشاعر دفقته الشعوريّة عبر اللّغة التي تسيطر عليها انفعالاته، فيبقى الانفعال قابضاً على أنماط لغويّة معيّنة، يجد طاقته الإشباعيّة فيها؛ وبذا تنعكس

(1) ينظر: كمال أحمد غنيم، عناصر الإبداع الفنّي في شعر أحمد مطر، 298.

(2) ينظر: يميني العيد، في معرفة النصّ، دراسات في النّقد الأدبيّ، 105.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 468.

(4) ينظر: يميني العيد، في معرفة النصّ، دراسات في النّقد الأدبيّ، 101.

إيقاعات النفس، وما تهمس به من حركات في اللغة، وتنعكس إيقاعات اللغة في نفس المتلقي، فالشاعر يعيد تكرار السطر الأول بعد مجموعة من الأسطر، وقد أصابه بعض التغيير؛ إذ استبدل اللفظ "خيول" باللفظ "عروش"، ولفظ "الصولجان" بـ "الستديان"، مع الاحتفاظ بالإيقاع الصرفي لهما، ويتخذ التكرار شكلاً آخر في السطور اللاحقة؛ إذ تتشكّل بدايات الأسطر، وقد اضطلعت بالإيقاع والدلالة، ولكل بداية من تلك البدايات نغمة خاصة بالرغم من التشابه الصوتي؛ فاندفاع العاطفة، والدلالة المشبعة يثران الإيقاع داخل النموذج التكراري، وللام الاختصاص المتكررة أفقياً وعمودياً أثر في تأكيد ذلك، بينما يقتصر تكرار "هدهدنا" على الاتجاه العمودي، ويكون استرسال الإيقاع بذلك عمودياً، والشاعر يكتف الإيقاع في السطرين الأخيرين، بتكرار "لم تكراراً عمودياً وأفقياً، و"بيق" تكراراً عمودياً، ويكون السياق هنا مشحوناً بموسيقا متجانسة، قائمة على التماثل الصوتي، ومن ثمّ يكون التكرار بوسائله المختلفة عاملاً من عوامل تحقيق الانسجام والتناغم الموسيقي داخل القصيدة.

لما كان الشعر إيقاعاً ونغماً في إطار من اللغة بات من الضروري أن يحسن الفنان الوقوع على موسيقاه عن طريق اختيار الكلمات المطابقة للنغمات والدقة في تنظيمها⁽¹⁾، والألفاظ المتشابهة في حروفها تسهم في تكوين إيقاعات موسيقية متناسقة؛ لما لها من جرس موسيقي متمائل، ومن ثمّ كان هذا اللون الفني مثار اهتمام الباحثين عن العنصر الموسيقي الشعري. فالتكرار بكل أنواعه له ذلك الجرس، وتكرار الحروف بصورة خاصة له جرس خفي قد لا تقع على مواطنه الأنظار، وقد لا يلتفت إليه بيسر، لكنّه يكمن في أصواتنا التي تنطق عبرها القصيدة، ومن ثمّ يلفتنا إليها جرسها المنساب بخفة وعفوية، والمتوزع بين الأصوات المختلفة التي تستند إليها في تجانسها، ويقوى إيقاعها بالنغمات الصادرة عنه؛ إذ يقول الشاعر:

كَمْ مِنْ نَبِيٍّ فِيكَ جَرَبٌ
كَمْ تَعْدَبُ كَيْ يُرْتَبَ مَيْكَلَةٌ.
عَبّاً تَحَاوِلْ يَا أَبِي مُلْكَاً وَمَلْكََةً
فَسِرُّ الْجُلُجُلَةِ
وَاصْعُدْ مَعِي
لُتُعِيدَ لِلرُّوحِ الْمَشْرِدِ أَوَّلَهُ⁽²⁾

إنّ الأدب يعتمد اعتماداً تاماً على الموسيقى الخفية التي تتبع من اختيار الأديب لكلماته المنغمة⁽³⁾ التي ينبع تنعيمها من انسجامها التام وفقاً لتكرارها نفسها أو لحروفها، فالمقطوعة السابقة تحتشد بالحروف المتكررة التي تشكل إيقاعات متكررة ومتألّفة، فتكرار اللام، والنون، والميم، والتاء، والباء، وهي حروف يسهل نطقها يوفر الإيقاع الموسيقي الرقيق من جانبيين: أحدهما السهولة، والآخر التكرار، كما تتوزع الحروف المتكررة الأخرى على الأسطر توزعاً يحسّ بملامسة جرس تلك الحروف المتناغمة للأذن التي تستلذ للإيقاعات التي تثير لواعج النفس، ومن تلك

(1) ينظر: عبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص الشعري، 63.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 76-77.

(3) ينظر: شوقي ضيف، في الأدب والنقد، 75.

الحروف الكاف، والياء المتروحة بين المدّ واللّين، والفاء، والجيم، والراء، والهاء، والعين، ويستمدّ الإيقاع سلاسته وانسيابه من حروف المدّ الثلاثة في السياق، وكلّ ذلك يشيع عبر الدفق العاطفيّ المستأنس لأصوات بعينها.

• تجليات الموسيقى النّفسية

الموسيقا بمعناها الدقيق كلّ ما يصدر عن لغة الشّاعر وصوره من إيقاع، والموسيقا لا يستقلّ فيها الوزن عن التجربة، ولا موسيقا النّفس عن موسيقا الشّكل، فهي جزء من كلّ، لا يمكن الظّفر به منفصلاً عن سائر العناصر الشّعريّة، فمتى ما صارت القصيدة قصيدة، فإنّ كلّ عنصر فيها يتداخل، وينصهر بالعناصر الأخرى، فلا الإحساس يظلّ إحساساً خالصاً، ولا الفكرة تبقى فكرة مجردة عن انفعالات الشّاعر ورؤيته، ولا الموسيقا تظلّ نغمًا صافيًا، ولا الصّورة تستقلّ بذاتها، بل تصبح كلّ العناصر في واحد، وكلّ واحد منها في الكلّ.⁽¹⁾ وبما أنّنا لا نلمس الموسيقا عنصراً منفصلاً عن باقي العناصر، ولا نلمس أيّاً من تلك العناصر منفصلاً عن الآخر، فإنّ الموسيقا تغدو أصداء وظلالاً لتلك العناصر، فالوزن وحده لا يكفي ليكون الشّعر شعراً، وإذا ما قارنا الشّعر بالموسيقا الساكنة فإننا نجد قيمتها تكمن فيما تستثيره فينا من إحساسات، وتحركه فينا من رغبة في التأمّل منبثقة من تلك الإحساسات، وهذا الإحساس الذي يكون أقوى عوامل التوتّر والإثارة لا يمكن أن يقوى منفصلاً عن الكلمة والصّورة، وكلّ ما يمكن أن يتوافر في قصيدة، بل إنّ تلك العناصر تتحدّ عبر الكلمة لتكوّن القصيدة الإيقاعيّة، والذي يميّز نصّاً عن آخر في هذا الجانب مدى تآلف أجزائه وتماسكها بفضل قوّة العاطفة التي تشدّ تلك الأجزاء. يقول الشّاعر:

ماذا تبقى منك غير قصيدة الرّيح المحلق في الذخان قيامة

وقيامة بعد القيامة؟ خذ ثأري

واتصر في ما يمزق قلبك العاري،

ويجعلك أتشاراً للبدامر

قوساً يلمع الأمرض من أطرافها ..

جرساً لما ينسأه سكّان القيامة من معانيك.

اتصر،

إنّ الصليب مجالك المحيوي، مسراك الوحيد من الحصار إلى

الحصار.⁽²⁾

" بقدر ما ينسجم الشّاعر مع عاطفته بقدر ما يأتي شعره غنيّاً بالموسيقا"⁽³⁾، ولعلّ قصيدة "مديح الظلّ العالي" التي أخذت منها المقطوعة السابقة تمثل هذه الفكرة أشدّ تمثيل، فالانفعالات الحارة، واللّهجة المتروحة بين الخطابيّة والغنائيّة، كلّ ذلك يفجر الإيقاعات الموسيقية الرّنانة عبر السياق. فالانفعالات في كامل طاقاتها لا تقف عند لون واحد، وهذا ما يجعل الرّنات الموسيقية متناغمة أيّما تناغم، فالحزن المتدفّق، والحماس الذي يفرض نفسه على الموقف، والقهر

(1) ينظر: أيمن محمد زكي العشماوي، خمرات أبي نواس، دراسة تحليلية في المضمون والشّكل، 256-257.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثّاني، 9.

(3) إيليا فرنسيس، الشّع العربيّ المغنى، (1890-1990م)، دراسة تحليلية لموسيقا الشّع، 178.

البالغ، والرغبة في الخلاص، والشوق للانتصار، واليأس المنصهر في الإصرار على البقاء، كل ذلك يتطلب لغة حادة، تفي بما تتطلبه العاطفة، وبما يسعى إليه الشاعر في سبيل إخراجها مُخرَجًا صادقًا عفويًا؛ وبذا ترتبط لغة الشاعر وما تحتويه من ألفاظ ذات إيقاع خاص بعواطفه المناسبة، بل تتحكم العواطف في اللغة بعفوية مطلقة، تليق بقوة التجربة وغازرة الإحساس. فتحليق قصيدة الروح شيئًا وحيدًا باقيًا في السطر الأول، والقيام بعد القيامة التي تعني تجدد الحياة والموت في السطر الثاني، وتمزيق القلب العاري في السطر الثالث.. كل هذه العبارات التصويرية ترضخ للعاطفة؛ فتكون العاطفة محركًا لكل المسببات الإيقاعية في النص الشعري.

لذلك أحسّ الشاعر المحدث بوطأة الموسيقى الشعرية على نفسه، وأحسّ بأنّ مشاعره بحاجة إلى شيء من التخفف المعبر عن الموسيقى التي تتغمها مشاعره، ففي موسيقا قصيدة التفعيلة مرونة، وتتنوع؛ إذ تفلسف الموسيقى فلسفة تأخذ بالاعتبار الأول قيمة الإيقاع النفسي للنسق الكلامي⁽¹⁾، ومن ثم تكون الإيقاعات الموسيقية مصاحبة لحركات النفس، ومؤدية لها، فالذفقات الشعورية تفرغ عبر اللغة، والإيقاعات الموسيقية نحسها في تلك اللغة، والمشاعر نحسها في اللغة وموسيقاها معاً؛ إذ يواصل الشاعر في موقع آخر من القصيدة ذاتها:

نَحْياً حَبِيبِي، سَاعَةً

لنَمُرَّ مِنْ أَحْلَامِكَ الْأُولَى إِلَى عَطَشِ الْبَحَارِ إِلَى الْبَحَارِ.

نَحْ سَاعَةً، نَحْ يَاحِبِيبِي سَاعَةً

حَتَّى تَتُوبَ الْمَجْدَلِيَّةُ⁽²⁾ مَرَّةً أُخْرَى، وَيَتَضَحَّ اسْتَحَارِي.

نَحْ، يَاحِبِيبِي، سَاعَةً

حَتَّى يَعودَ الرُّومُ، حَتَّى نَظِرَ دَ الْحَرَّاسَ عَنَ أَسْوَارِ قَلْعَتِنَا،

وَتَكْسِرُ الصَّوَامِرِي.

نَحْ سَاعَةً. نَحْ يَاحِبِيبِي⁽³⁾

إن اختيار الشاعر لألفاظه لا يتصور إلا من خلال تصورنا لواقع الألفاظ مع إيقاع عواطفه، فإذا كان الإيقاع الشعري يحدث أثره بفضل صلات الألفاظ بمعانيها⁽⁴⁾، فإن تلك العناصر مضافة إليها كل المؤثرات النصية الإيقاعية تنتجها العاطفة بعدها واحدة من تلك المؤثرات، وهي تمارس دورها بفاعلية إيقاعية عالية في المقطوعة السابقة، فالشعور بالقلق الذي يغمر السباق، والحزن الدافق، والإشفاق أمام الذات والآخر، والمقت الشديد للأعداء، واليأس المتعالي النبوة، والمشعر باقتراب النهاية- كل ذلك له إيقاعاته النفسية المترابطة بين الصمت والانفجار، وتلك الأحاسيس هي التي تقود اللغة طائعة لها؛ وبذا تتسع دائرة تحكم الأحاسيس في الإيقاعات الموسيقية؛ فتكون لها هيمنة

(1) ينظر: عزّ الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، 84-86.

(2) امرأة من "مجدل" في الجليل، وهي أول من رأت "المسيح" بعد قيامته. (ينظر: مظهر الملوحي وآخرون، قراءة صوفية لإنجيل يوحنا، 165)، وهي قديسة شفاها "المسيح" من مرضها؛ إذ أخرج منها سبعة شياطين. (ينظر: العهد الجديد، إنجيل المسيح حسب البشير مرقس الأصحاح السادس عشر، 9، ص 89) و(ينظر: أحمد عبد الوهاب، المسيح في مصادر العقائد المسيحية، خلاصة أبحاث علماء المسيحية في الغرب؛ 290).

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، 10-11.

(4) ينظر: مصطفى مندور، اللغة بين العقل والمغامرة، 111.

على موسيقا النَّصِّ المتولّدة من طاقاتها المختلفة، وليس الإحساس في نهاية الأمر إلا موسيقا؛ لأننا نحسّ بإيقاعات أنفسنا وفقاً لحالتها حتى في لحظات السكون، وليست الموسيقا إلا تعبيراً عن الإحساس؛ بل هي الإحساس الذي يحاكي أصوات أنفسنا من الدّاخل وإلى الخارج.

• التّشكيل الموسيقي بالصّورة

لا يمكن أن ندرك الصّورة الفنّية خارج الإيقاع العامّ للقصيدة؛ لما لها من أهمّيّة في التّشكيل الموسيقيّ. و"درويش" أقام توازناً إيقاعياً بين جزئيات الصّورة وباقي أجزاء القصيدة، فالصّورة الشعريّة قد تتشكّل من سطر شعريّ أو أكثر، تتشكّل من وحدات موسيقيّة، تنتهي وفقاً للدّققة النّفسيّة والفنّيّة، وبانضمام بعض الجزئيات الإيقاعيّة إلى بعضها تتشكّل الصّورة الشعريّة⁽¹⁾، فالصّورة جزء من لغة الشّاعر، والموسيقا جزء من كليهما، بل إنّ كلّاً من الموسيقا والصّورة تتشكّلان بوساطة اللّغة، والموسيقا تسري عبر أجزاء القصيدة، ومن ثمّ تحسّ في الصّورة التي تعدّ جزءاً مقروءاً أو مسموعاً من القصيدة، وكلّما كانت الصّورة تعبّر عن قوّة التّخيل والإدراك تزداد التّصاقاً بالإحساس، وكلّما تعمّق الإحساس كان الإيقاع أقوى التّصاقاً بالنّفس؛ وبذلك تكون كلّ من العاطفة والصّورة مجالاً لإثراء الإيقاع الموسيقيّ، والصّورة إذ تقف بين مضمون القصيدة وشكلها لا تنفصل عن القصيدة بكلّ عناصرها. وهي في ذاتها إيقاع؛ إذ تميّز الأسلوب التّخيليّ عن التّقريريّ، وتحقّق التّنسيق والانسجام لعناصر اللّغة، والتّناصّ في ذاته صورة، نستطيع أن نلمس أثرها في الموسيقا، ويتعمّق ذلك الأثر إذا ما صاحبت الصّورة التّناصّيّة صوراً أخرى، منبعها المخيلة، وعالم الوعي الباطن. يقول الشّاعر:

كَبَيْتِ الصّحراء، يتّحسّرُ الفضاة عن الزّمانِ
مسافةً تكفي لتنجمر القصيدة. كان إسماعيلُ
يهبط بيننا، ليلاً، وينشدُ: يا غريبُ،
أنا الغريبُ، وأنت مني يا غريبُ! فترحلُ
الصّحراءُ في الكلمات. والكلمات تُهملُ قوّة
الأشياء: عدّ يا عودُ... بالمفتود، واذنّجني
عليه، من البعيد إلى البعيدِ
هللّوا
هللّوا،
كلّ شيء سوف يبدأ من جديد⁽²⁾

(1) ينظر: بسّام قطّوس، البنى الإيقاعيّة في مجموعة محمود درويش "حصار لمدايح البحر"، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللّغويّات، م، 9، ع، 1، 1991م، ص 68، وينظر: بسّام قطّوس، مقاربات نصّيّة في الأدب الفلسطينيّ الحديث، 92.

(2) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 46-47.

تلعب الصورة الفنية في شعر التفعيلة دوراً بارزاً في توفير الإيقاع الداخلي؛ إذ أصبح الشعر يخاطب العقل، ويقوم على التأمل الصامت⁽¹⁾، وهذا يستوحى من النص القائم على التخيل والتصوير، فالصور بكل عناصرها في المقطوعة السابقة تسهم في إبراز الإيقاعات الموسيقية المقترنة بإحساسات النفس، فصورة انحسار الفضاء في السطر الأول لها أبعادها النفسية التأملية التي تطري الإيقاع الموسيقي سيما أن الصورة لا تنفصل عن الجانب النفسي، وأن كليهما لا ينفصل عن الموسيقى، وتلك الصورة تتصل بصورة جزئية صوتية كامنة في انفجار القصيدة، هذا الانفجار الذي يكتنه إيقاعاً صاخباً، مبعثه الصوت المثير، وهو إيقاع يحس، ولا يسمع، ناتج عن شعور مكبوت في النفس، ويهدأ الإيقاع عند علامة الوقف، ويتحرك فيما بعد حركته البطيئة المصاحبة للصورة الحركية التي توحى بالسكينة والتأمل، وتزداد السكينة الناجمة عن الحركة بعبارة "بيننا، ليلاً"⁽²⁾ التي يخفت معها الإيقاع الموسيقي، والصورة البصرية السمعية التي نتخيلها في صورة "إسماعيل" الذي يهبط منشداً تتداخل فيها الإيقاعات الموسيقية التي تكمن في النص الشعري من ناحية وفي الإيقاعات المتخيلة في الصورة الصوتية القائمة على الإنشاد من ناحية أخرى؛ إذ إن للإنشاد إيقاعاته المتخيلة، وكلمات "إسماعيل" المنشدة في السطرين الثالث والرابع لها إيقاعاتها الحزينة الهادئة، وتزيدها حزناً وهدوءاً حروف المد، أما الصورة الحركية التشخيصية الكامنة في رحيل الصحراء في الكلمات في السطرين الرابع والخامس، ففيها ظلال نفسية موحية بإيقاعات هادئة ممتدة بفعل حروف المد، والرحيل عادة ما تكون إيقاعاته هادئة؛ لما يضم في هذه الكلمة من مشاعر حزينة، ويبقى الإيقاع مصاحباً للصورة التشخيصية في هدوئه بقوله: "والكلمات تهمل"⁽³⁾، واقتران هذه العبارة بكلمة "قوة" يدفع الإيقاع معتلياً؛ لما تحمله هذه الكلمة من إحياء يرتبط بمعناها من ناحية، وبلفظها من ناحية أخرى، وتتسع أجزاء الصورة؛ لتظهر الصورة التشخيصية الجديدة الكامنة في مخاطبة العود: "عديا عود..."⁽⁴⁾، لتنهض بالإيقاع، ويصبح أكبر علواً، وصورة الذبح التي يمارسها العود عبر التشخيص لها وتيرتها الإيقاعية الحزينة المؤلمة؛ وبذا تكون كل تلك الصور الجزئية مجتمعة ضمن صورة كلية محورها "إسماعيل" مصاحبة للإيقاع الموسيقي في حركيته؛ إذ تؤثر في تلك الحركة تأثيراً قائماً على التنوع، كما أن الإيقاع يصاحب تلك الصور؛ لأنه صادر عنها من ركن معين، لا ينفصل عن النفس وطاقتها الشعورية الصادرة عن وعي متأمل في الكون والتجارب الكائنة فيه، فالصورة كما يرى "كمال أبو ديب" لها جذور نفسية نابعة من ذات الفنان التي تعكس أبعاد لوجود النفسي والعاطفي، الذي يشكل جزءاً حيوياً من التجربة الشعرية المتكاملة؛ إذ تربط أبعاد العالم في سياق نفسي ثقافي.⁽⁵⁾

(1) ينظر: إبراهيم العلم، الشعر الفلسطيني داخل الوطن، 55.

(2) محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيداً، 46.

(3) نفسه، 46.

(4) نفسه، 47.

(5) ينظر: كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، دراسات بنيوية في الشعر، 41.

الخاتمة

لقد كان هذا البحث مطالاً على ظاهرة بارزة تمثل جانباً من جوانب مسيرة " محمود درويش " الشعرية، وقد استطعت من خلاله التوصل إلى بعض الحقائق المتصلة بالتناص نظرياً وتطبيقياً، ووفقاً لذلك يمكن أن أقول: إن التناص مصطلحاً لا ظاهرة دخل إلى لغتنا حديثاً نتيجة للتواصل مع الثقافات النقدية الأجنبية، وهو ظاهرة متغلغلة في تراثنا النقدي والبلاغي، وقد تعددت المصطلحات المتصلة بالظاهرة، وتناقلها الدارسون وأضافوا إليها تفرعات جديدة، وركزوا على الجانب النظري مدعوماً بأمثلة تطبيقية، وقد اتسقت هذه الظاهرة مع الظروف البيئية المسهمة في إشاعتها وتكوينها، حتى أصبحت سمة من أبرز سمات القصيدة الحديثة لتكتسب دالاً جديداً هو التناص .

انطلاقاً من مفهوم التناص وجدت أن لثقافة الشاعر غير المحدودة انعطافاً في شعره، فقد كان للتناص الديني الأثر الأكبر في تشكيل قصائده؛ إذ تنوعت مصادر ثقافته الدينية المنعكسة في شعره، فكانت قصص الأنبياء جزءاً من التجربة، يعبر عن نظرة ثاقبة للواقع ولتفاصيل الحياة، وقد بدا الشاعر متأثراً بقصتي "يوسف" و"المسيح" عليهما السلام أكثر من غيرهما، وربما يليهما حضور قصة " آدم " عليه السلام، وجاء حضور بعض القصص عابراً غير متمكن من مساحات كبيرة في شعره ، وقد كرر الشاعر في جوانب كثيرة، إذ ركز على تلك المادة، وبدا تأثيرها واضحاً؛ إذ أصبحت مسيطرة على مخيلته، تأتيه في كل عملية إبداعية.

بدا حضور الآيات القرآنية متركزاً بشكل جزئي في شعر " درويش"، وقد تكررت آيات قرآنية بعينها لديه، فلم يتوسع الشاعر ناهلاً من معين تلك الآيات إذا ما استثنيت المتكرر منها...، أما الأسفار التوراتية فقد أثرت في أعمال شعرية دون أخرى؛ فقد كان لـ"سفر الجامعة" و " نشيد الأناشيد"، و " مزامير داود" الأثر الأكبر في بلورة عواطف الشاعر وإعادة صياغتها، أما الألفاظ الدينية فقد كوّنت جزءاً من معجمه الشعري، وقد تكررت لديه ألفاظ معينة، كما اتصلت الألفاظ بغير ديانة، وتركزت في أبرز المدلولات الدينية.

إن التناص التاريخي- وإن لم يبلغ من التأثير في شعر " درويش" ما بلغه التناص الديني- أثر في صياغة التجربة الشعرية، ونقلها على نحو أعمق، وقد كان المكان التاريخي بما يشتمل عليه من أحداث أشد تأثيراً من الشخصية، وأكثر طغياناً، لما له من اتصال بغاية الشاعر المتصلة بالتجربة التي يسعى للتعبير عنها، فالمكان التاريخي يجسد صورة المكان المحدث المشكل للتجربة الكلية للشاعر، سيما أن المكان ماضياً وحاضراً أبرز محاور الصراع الإنساني، كما كانت الأندلس ممثلة للمكان التاريخي الأكثر هيمنة من بين الأماكن الأخرى، وقد مثلت "الأندلس" جزءاً حياً من التجربة، وتركز وجودها في ديوان الشاعر " أحد عشر كوكباً"، وقد أسهم التناص التاريخي بصورة عامة في تعميق الجدل حول قضايا العصر، ولعل طغيان التناص الديني على التاريخي عائد لما في لغة الكتب السماوية ومادتها من تميز.

لم يكن التناص ظاهرة فنية مجردة من ظواهر أخرى مشابهة، فقد كان هذا النوع من التصوير مصاحباً لأنماط من التصوير الذاتي عند الشاعر، فقد برزت الصور الحسية وما يتصل بها لا سيما الصورة الحركية التي توصف بالتنوع وشدة التأثير، فالحركة عنصر طاغ في حياتنا، مرافق للغتنا بمختلف مجالاتها، ولم يكن هذا اللون من التصوير هو وحده المتجلي، وإنما كانت هناك أنماط أخرى جاورت الصورة التناصية، وأكسبتها حيوية ونفاذاً، وقد اعتمد الشاعر أنماطاً بنائية تخص القصيدة القائمة على التناص، وقد تكرر بعض تلك الأبنية، لا سيما البناء المقطعي. أما الموسيقى فهي عنصر لا تخلو منه قصيدة، ولكن طبيعة الإيقاعات الناجمة هي التي تميز قصيدة عن أخرى، وقد اعتنى الشاعر بإيقاعاته وما تشتمل عليه من مصادر، إلا أن شعره لم يخل من مزالق إيقاعية نتجت عن عدم الاعتناء أحياناً بالصور والألفاظ، وظهور الألفاظ غير العربية لا سيما التسميات التاريخية يخلق نوعاً من القلق والتوتر أمام استرسال الإيقاعات الشعرية.

لقد أثر التناص الديني والتاريخي في الجانبين: الموضوعي والفني في شعر "درويش"، ولعل الجانب الموضوعي كان أكثر تأثراً من الجانب الفني، وإن كان لا يمكن فصل أي منهما عن الآخر، ولقد بدا التأثير بالجانب الفني أحياناً سلبياً؛ وخاصة في التناص التاريخي؛ إذ اقتربت بعض النماذج من السرد والمباشرة في ظاهرها، وخفت فيها الحس الفني.

وأخيراً، لتكن استنتاجاتي مشتملة على شيء من الصواب، وأدعو الله تعالى أن يوفقني، ويسدد عثراتي، فهو الموفق، وهو حسبي.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

1. كتاب التفسير وهو أسفار العهدين القديم والجديد، مترجمة من اللغات الأصلية، نداء الرّجاء، (د.ط)، شتوتغارت، ألمانيا، 1996م.
2. كتاب العهد القديم، نداء الرّجاء، (د.ط)، شتوتغارت، ألمانيا، (د.ت).
3. أدلر، الفرد، سيكولوجيتك في الحياة كيف تحياها؟ تعريب: عبد العليّ الجسماني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1996م.
4. الألوسي، عادل، (الإنسان والعبقريّة)، ينابيع العبقريّة، دار الفكر العربيّ، ط1، القاهرة، 2003م.
5. إبراهيم، طه أحمد، تاريخ النّقد الأدبيّ عند العرب من العصر الجاهليّ إلى القرن الرابع الهجريّ، دار الكتب العلميّة، ط1، بيروت، 1989م.
6. إبراهيم، عليّ نجيب، ومض الأعماق مقالات في علم الجمال والنّقد، (كتاب مترجم عن الفرنسيّة)، دار كنعان للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، إربد، 2000م.
7. إبراهيم، الوصيف هلال الوصيف، التّصوير البيانيّ في شعر المتنبيّ، مكتبة وهبة، ط1، القاهرة، 2006م.
8. ابن الأثير، الجرزي، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيبانيّ، الملقّب بعزّ الدين، (ت.630هـ.)، الكامل في التّاريخ، دار صادر، (د.ط)، بيروت، 1965م.
9. ابن الأثير الحلبيّ، نجم الدّين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبيّ، (ت.737هـ.) جوهر الكنز "تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة" تحقيق: محمد زغول سلام، منشأة المعارف، (د.ط)، الإسكندرية، (د.ت).
10. ابن الأثير، ضياء الدّين (ت.637هـ.)، كفاية الطالب في نقد كلام الشّاعر والكاتب، تحقيق: نوري حمّودي القيسيّ، حاتم صالح الضّامن، هلال ناجي، مطابع مديريّة دار الكتب للطباعة والنشر، (د.ط)، جامعة الموصل، 1982م.

9. _____، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،
حقّقه وعلّق عليه: كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب
العلمية، ط1، بيروت، 1998م.
10. ابن أحمد، محمد مولاي حفيظ بابوي، بشرى عليطي، البنية الإيقاعية في شعر
عزّ الدين المناصرة، بإشراف: علال حجام، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين،
ط1، القدس، 1998م.
11. الأدب العربي المعاصر، أعمال مؤتمر روما المنعقد في تشرين الأول، سنة
1961، منشورات أضواء، (د، ط)، (د.ت).
12. ادزارد، د. م. ه. بوب، ف. رولينغ، قاموس الآلهة والأساطير في بلاد
الرافدين (السومرية والبابلية) في الحضارة السورية (الأوغاريتية والفينيقية)،
تعريب: محمد وحيد خياطة، دار الشرق العربي، ط2، بيروت، حلب، 2000م.
13. أدهم، علي، على هامش الأدب والنقد، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
14. أدونيس، الثابت والمتحوّل بحث في الإبداع والاتباع عند العرب، الجزء الثاني،
تأصيل الأصول، دار الساقي، (د.ط)، (د.ت).
15. _____، زمن الشعر، دار العودة، ط2، بيروت، 1978م.
16. _____، كلام البدايات، دار الآداب، ط1، بيروت، 1989م.
17. _____، مقدمة للشعر العربي، مكتبة الأسوار، (د.ط)، عكا، 1977م.
18. الأسطة، عادل، أرض القصيدة "جدارية" محمود درويش وصلتها بأشعاره،
دراسة نقدية، دار الزاهرة للنشر والتوزيع (بيت الشعر)،
ط1، رام الله، 2001م.
19. _____، ظواهر سلبية في مسيرة محمود درويش الشعرية وأبحاث
أخرى، منشورات الدار الوطنية للترجمة والطباعة والنشر
والتوزيع، (د.ط)، نابلس، 1996م.
20. إسماعيل، عزّ الدين، الأدب وفنونه دراسة ونقد، دار الفكر العربي، ط5، 1973م.
21. _____، الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير
ومقارنة، مطبعة الاعتماد، ط1، مصر، 1955م.
22. _____، (علم النفس والحياة) التفسير النفسي للأدب، دار
المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1963م.

23. _____، روح العصر دراسات نقدية في الشعر والمسرح والقصة، دار الرائد العربي، ط1، بيروت، 1972م.
24. _____، الشعر العربي المعاصر قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة ودار الثقافة، ط2، بيروت، 1972م.
25. أبوإصبع، صالح، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة منذ عام 1948 حتى 1975 دراسة نقدية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1979م.
26. ابن أبي الإصبع المصري، (ت. 654هـ.)، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق: حفني محمد شرف، يشرف على إصدارها: محمد توفيق عويضة، الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، (د.ط.)، (د.ت.).
27. الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، دار الثقافة، (د.ط.)، بيروت، 1959م.
28. إليوت، ت. س. ، فائدة الشعر وفائدة النقد، ترجمة وتقديم: يوسف نور عوض، مراجعة: جعفر هادي حسن، دار القلم، ط1، بيروت، 1982م.
29. أمين، أحمد، النقد الأدبي، دار الكتاب العربي، ط4، بيروت، 1967م.
30. الأمين، عزّ الدين، نشأة النقد الأدبي الحديث في مصر، دار المعارف، ط2، مصر، 1970م.
31. أنيس، إبراهيم، موسيقا الشعر، (د.د.)، ط5، 1981م.
32. الأهواني، أحمد فؤاد، خلاصة علم النفس، مطبعة لجنة التأليف والنشر، (د.ط.)، 1953م.
33. إيفانكوس، خوسيه، ماريا بوثولو، (سلسلة الدراسات النقدية 2)، نظرية اللغة الأدبية، ترجمة: حامد أبو أحمد، دار غريب للطباعة، (د.ط.)، القاهرة، (د.ت.).
34. أيوب، محمد ، الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة، دار سندباد للنشر والتوزيع، ط1، 2001م.
35. أيوب، نبيل، البنية الجمالية في القصيدة العربية الحديثة، نظريات جمالية ونقدية نصوص حديثة، منشورات المكتبة البوليسية، ط1، بيروت، 1992م.
36. الأيوبي، ياسين، في محراب الكلمة بحوث ودراسات نقدية في الأدب العربي الحديث والمعاصر، المكتبة العصرية، ط1، صيدا، بيروت، 1999م.

37. باختين، ميخائيل، الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 1987م.
38. _____، شعرية دوستوفسكي، ترجمة: جميل نصيف التكريتي، مراجعة: حياة شرارة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط1، المغرب، 1986م.
39. بارت، رولان، درس السيميولوجيا، ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي، تقديم: عبد الفتاح كيليطو، دار توبقال للنشر، ط3، الدار البيضاء، 1993م.
40. _____، لذة النص، I الأعمال الكاملة، ترجمة: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط1، سورية، 1992م.
41. _____، نقد وحقيقة 3 الأعمال الكاملة، ترجمة: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت، 1994م.
42. باشلار، غاستون، جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط3، بيروت، 1987م.
43. البحر اوي، سيد، الإيقاع في شعر السياب، مطابع الوادي الجديدة، ط1، القاهرة، 1996م.
44. البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، (ت. 256هـ.)، صحيح البخاري، حقق أصوله ووثق نصوصه وكتب مقدماته وضبطه ورقمه ووضع فهرسه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الإيمان، (د.ط)، المنصورة، 2003م.
45. بدارنة، كاملة، طار الطير (دراسان في الحكايات الشعبية الفلسطينية)، مؤسسة الأسوار، ط1، عكا، 2002م.
46. بدوي، عبد الرحمن، في الشعر الأوروبي المعاصر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2، بيروت، 1980م.
47. برتليمي، جان، بحث في علم الجمال، ترجمة: أنور عبد العزيز، مراجعة: نظمي لوقا، دار مصر للطبع والنشر، (د.ط)، القاهرة، 1970م.
48. البرغوثي، حسين جميل، أزمة الشعر المحلي، منشورات صلاح الدين، (د.ط)، القدس، 1979م.
49. البستاني، بطرس، قطر المحيط، مكتبة لبنان، (د.ط)، بيروت، 1869م.

50. _____، كتاب دائرة المعارف، وهو قاموس لكل فنّ ومطلب، دار المعرفة، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
51. _____، محيط المحيط قاموس مطول للغة العربيّة، مكتبة لبنان، (د.ط)، بيروت، 1983م.
52. البستانيّ اللبنانيّ، عبد الله، البيستان، معجم لغويّ، المطبعة الأمريكيّة، (د.ط)، بيروت، 1930م.
53. _____، الوافي، معجم وسيط للغة العربيّة، طبعة بلونين تبرز المداخل الجذريّة ومشتقاتها، مكتبة لبنان، (د.ط)، لبنان، 1980م.
54. بسيسو، عبد الرّحمن، قصيدة الفئاع في الشعر العربيّ المعاصر تحليل الظاهرة دراسات أدبيّة، دار الفارس للنشر والتّوزيع، ط1، عمّان، 1999م.
55. بشتاوي، عادل سعيد، الأندلسيون المواركة دراسة في تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطة، دار أسامة للنشر والتّوزيع والطباعة، ط2، دمشق، 1985م.
56. البطل، علي، الصورة في الشعر العربيّ حتّى آخر القرن الثّاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس للطباعة والنّشر والتّوزيع، ط3، بيروت، 1983م.
57. البعلبكي، منير، موسوعة المورد، دائرة معارف إنجليزيّة عربيّة مصوّرة، دار العلم للملايين، ط1، بيروت، 1981م.
58. البغداديّ، أبو طاهر محمّد بن حيدر، ت. 517هـ..، قانون البلاغة في نقد النثر والشعر، تحقيق: محسن غياض عجيل، مؤسّسة الرّسالة، ط1، بيروت، 1981م.
59. البقري، أحمد ماهر محمود، يوسف في القرآن، دار النهضة العربيّة للطباعة والنّشر، (د.ط)، بيروت، 1984م.
60. بك، كمال خير، حركيّة الحداثة في الشعر العربيّ المعاصر، دراسات حول الإطار الاجتماعيّ الثقافيّ للاتّجاهات والبنى الأدبيّة، قام بالترجمة لجنة من أصدقاء المؤلّف، دار الفكر، ط2، بيروت، 1986م.
61. بنت الشاطي، عائشة عبد الرّحمن، قيم جديدة للأدب العربيّ القديم والمعاصر، دار المعارف، ط2، القاهرة، 1992م.

62. بنيس، محمد، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها، 3- الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، ط3، الدار البيضاء، 2001م.
63. _____، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقارنة بنيوية تكوينية، دار التنوير للطباعة والنشر، ط2، الدار البيضاء، 1985م.
64. بيضون، حيدر توفيق، (الأعلام من الأدباء والشعراء) محمود درويش، شاعر الأرض المحتلة، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1991م.
65. تيرماسين، عبد الرحمن، العروض وإيقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 2003م.
66. التطاوي، عبد الله، الشاعر مؤرخاً، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
67. _____، الشاعر مفكراً، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
68. ابن تغري بردي الأتابكي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف، (ت. 874هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، قدم وعلق عليه محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1992م.
69. التليسي، خليفة محمد، النفيس من كنوز القواميس صفوة المتن اللغوي من تاج العروس ومراجعته الكبرى، الدار العربية للكتاب، (د.ط)، (د.ت).
70. تليمة، عبد المنعم، مقدمة في نظرية الأدب، دار العودة، ط2، بيروت، 1979م.
71. تودوروف، ترفتان وآخرون، في أصول الخطاب النقدي الجديد، ترجمة وتقديم: أحمد المديني، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2، بغداد، 1989م.
72. توفيق، مجدي، الأدب والحياة من الرسالة إلى الصمت، دار الوفاء لنديا للطباعة والنشر، (د.ط)، الإسكندرية، 2002م.
73. تومبسون، توماس ل. وآخرون، القدس وأورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ، تحرير: توماس ل. تومبسون بالتعاون مع: سلمى الخضراء الجيوسي، ترجمة: فراس السّواح، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت، 2003م.
74. التّونجي، محمد، معجم علوم العربية، تخصص شمولية/ أعلام، دار الجيل للطباعة والتوزيع، ط1، 2003م.

75. ثامر، فاضل، الصّوت الآخر الجوهر الحواريّ للخطاب الأدبيّ، دار الشؤون الثقافية العامّة، ط1، بغداد، 1992م.
76. ابن جابر الأندلسيّ الهواريّ، محمّد بن أحمد بن عليّ (ت. 780هـ.)، الحلّة السّيرا في مدح خير الوريّ، تحقيق: عليّ أبو زيد، عالم الكتب، ط1، بيروت، 1985م.
77. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت. 255هـ.)، كتاب الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السّلام محمّد هارون، دار الكتاب العربيّ، ط3، بيروت، 1969م.
78. جادو، عبد العزيز، (في ضوء علم النفس الحديث) الشّعور والأشعور عند فرويد وأدلر ويونغ، المكتب الجامعيّ الحديث، (د.ط.)، الإسكندرية (د.ت).
79. جاسم، عزيز السيّد، ديالكتيك العلاقة المعقّدة بين المثاليّة والماديّة في الرّؤيا والمقدّس والمعجز العقلائيّ، دار النّهار للنّشر، (د.ط.)، بيروت، 1982م.
80. الجبر، خالد، تحوّلات التّناصّ في شعر محمود درويش ترائي سورة يوسف نموذجاً، منشورات جامعة البترا الخاصّة، (د.ط.)، 2004م.
81. جبرا، جبرا إبراهيم، الفنّ والحلم والفعل، دار الشؤون الثقافية العامّة وزارة الثقافة والإعلام، (د.ط.)، العراق، 1986م.
82. جبران، سليمان، المبنى واللّغة في شعر عبد الوهّاب البيّاتي، دراسة أسلوبية، مؤسّسة الثقافة الفلسطينيّة، دار الأسوار، ط1، عكا، 1989م.
83. الجرجانيّ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد، (ت. 471هـ.)، أسرار البلاغة، قرأه وعلّق عليه: أبو فهد محمود محمّد شاكر، دار المدنيّ، ط1، القاهرة، 1991م.
84. الجرجانيّ، محمّد بن عليّ بن محمّد، (ت. 729هـ.)، الإشارات والتّنبّهات في علم البلاغة، تحقيق: عبد القادر حسين، دار نهضة مصر للطّبع والنّشر، (د.ط.)، القاهرة، (د.ت).
85. الجزائريّ، محمّد وآخرون، الموسوعة السّياسيّة التّاريخيّة، 1900-2002م، تعريب: إياد ملحم، دار الحسام للطّباعة والنّشر والتّوزيع، (د.ط.)، بيروت، 2003م.
86. الجزّار، محمّد فكريّ، الخطاب الشّعريّ عند محمود درويش، إيتراك للنّشر والتّوزيع، ط1، القاهرة، 2001م.

87. _____، لسانيات الاختلاف، الجزء الأول الخصائص الجمالية
لمستويات بناء النصّ في شعر الحداثة، إيتراك للطباعة
 والنشر والتوزيع، ط2، القاهرة، 2002م.
88. الجعافرة، ماجدة ياسين، التناص والتلقي دراسات في الشعر العباسي، دار الكندي
 للنشر والتوزيع، ط1، إربد، 2003م.
89. جعفر، عبد الكريم راضي، رماد الشعر، دراسة في البنية الموضوعية والفنية
للشعر الوجداني الحديث في العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد،
 1998م.
90. الجمحي، محمد بن سلام، (ت. 231هـ.)، طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه
 أبو فهد محمود محمد شاكر، دار المدني، (د.ط)، جدة، (د.ت).
91. جهامي، جيران، المكتبة الفلسفية، الإشكالية اللغوية في الفلسفة العربية دراسة
تحليلية نقدية، دار المشرق، ط1، بيروت، 1994م.
92. أبوجهجة، زياب خليل، الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقد، دار
 الفكر اللبناني، ط1، بيروت، 1995م.
93. الجوهر، زاهر، شعر المعتقلات في فلسطين 1967-1993م، بيت الشعر، ط1،
 رام الله، (د.ت).
94. الجيار، مدحت، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، دار المعارف،
 ط2، القاهرة، 1995م.
95. جيدة، عبد الحميد، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل،
 ط1، بيروت، 1980م.
96. حاتم، عماد، النقد الأدبي، قضايا واتجاهاته الحديثة، دار الشرق العربي،
 ط2، بيروت، حلب، 1994م.
97. الحاتمي، أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر، (ت. 388هـ.)، حلية المحاضرة
في صناعة الشعر، تحقيق: جعفر الكتاني، دار الرشد للنشر، (د.ط)،
 العراق، 1979م.
98. ابن الحاج يحيى، الجيلاني، بلحسن البليش، علي بن هادية، القاموس الجديد
الأفبائي، أعاد النظر فيه ونقحه و راجعه: الجيلاني بن الحاج يحيى، الأطلسية
 للنشر، ط10، تونس، 1997م.

99. الحاوي، إيليا، (الشعر العربي المعاصر دراسة وتقييم) بدر شاكر السيّاب، شاعر الأناشيد والمرثي، الجزء السادس، خصائص ومختارات، دار الكتاب اللبناني، ط2، بيروت، 1980م.
100. _____، الفن والحياة والمسرح، نظريات ونظرات، دار الثقافة، ط1، بيروت، 1985 م.
101. _____، في النقد والأدب، مقدمات جمالية عامة، مقطوعات من العصر الإسلامي والأموي، دار الكتاب اللبناني، ط4، بيروت، 1979م.
102. _____، نماذج في النقد الأدبي وتحليل النصوص، دار الكتاب اللبناني، طبعة جديدة مزيّدة ومنقّحة، (ط3)، 1996م.
103. حتّي، فيليب، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ترجمة: جورج حدّاد، عبد الكريم رافق، دار الثقافة، (د.ط)، بيروت، 1958م.
104. حجازي، محمّد عبد الواحد، ظاهرة الغموض في الشعر الحديث، دار الوفاء لندنيا الطباعة والنشر، ط1، الإسكندرية، 2001م.
105. ابن حجّة الحموي، تقيّ الدين أبو بكر علي، خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح: عصام شعيتو، دار مكتبة الهلال، ط2، بيروت، 1991م.
106. أبو حجر، آمنة إبراهيم، موسوعة المدن الإسلامية، دار أسامة (د.ط)، عمّان، 2000م.
107. حدّاد، علي، بدر شاكر السيّاب، قراءة أخرى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمّان، 1998م.
108. الحديثي، بهجت عبد الغفور، دراسات نقدية في الشعر العربي، المكتب الجامعي الحديث، (د.ط)، الإسكندرية، 2004م.
109. حرب، علي، (النصّ والحقيقة III) الممنوع والممتنع نقد الذات المفكّرة، المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت، 1965م.
110. _____، (النصّ والحقيقة I) نقد النصّ، المركز الثقافي العربي، ط2، بيروت، 1995م.
111. الحسن، شاهر، علم الدلالة السّمانيّة والبراجماتيّة في اللّغة العربيّة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سوق البتراء، ط1، الأردن، 2001م.

112. الحسن، هاني، (العودة إلى الينابيع(2)) الخروج من مأزق أوسلو وثيقة للحوار، مطبعة النصر التجارية، ط2، نابلس، 1998م.
113. حسين، طه، حديث الأربعاء، دار المعارف، (د.ط.)، القاهرة، 1976م.
114. الحسيني، خليل محمد سالم، دراسات في تطور النقد الأدبي الحديث، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين، ط1، رام الله، 2002م.
115. حطّيني، يوسف، مكوّنات السرد في الرواية الفلسطينية، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، (د.ط.)، دمشق، 1999م.
116. الحلو، سليم، (الموسوعة الموسيقية) تاريخ الموسيقى الشرقية، تاريخ موسيقات العالم أجمع في آلتها وسلالمها الموسيقية وأصل نشوئها ونظرياتها وتطورها منذ أن عرفت الموسيقى حتى عصرنا هذا، منشورات دار مكتبة الحياة، (د.ط.)، بيروت، 1974م.
117. الحلّي، صفّيّ الدّين، عبد العزيز بن سرايا، (ت. 750هـ.)، شرح الكافية البديعة في علوم البلاغة ومحاسن البديع، تحقيق: نسيب نشاوي، دار صادر، (د.ط.)، بيروت، 1982م.
118. _____، نتائج الألفية في شرح الكافية البديعة، تحقيق: رشيد عبد الرحمن العبيدي، دار البشير، ط1، عمّان، 2000م.
119. الحمد، غانم قدّوري، المدخل إلى علم الأصوات العربية، دار عمّار للنشر والتوزيع، ط1، عمّان، 2004م.
120. أبو حمدان، سمير، الإبلاغية في البلاغة العربية، منشورات عويدات الدوليّة، ط1، بيروت، 1991م.
121. حمزة، حسين، مراوغة النصّ دراسات في شعر محمود درويش، دار المشرق للترجمة والطباعة والنشر، (د.ط.)، حيفا، 2001م.
122. حمّود، ماجدة، النقد الأدبي الفلسطيني في الشتات، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، ط1، 1992م.
123. حمّود، محمّد العبد، الحدائث في الشعر العربي المعاصر بيانها ومظاهرها، دار الكتاب اللبناني، ط1، بيروت، 1986م.

124. حمّود، مشهور حسن، و حسن يوسف أبو سمّور وعمر محمّد العرموطي، موسوعة العالم الإسلامي، وكالة النّعيم للإعلان، ط1، عمّان، 1994م.
125. حمّودة، سعد سليمان، لغة التّصوير الفنّي في شعر النّابغة الذبيانيّ، دار المعرفة الجامعيّة للطّبّع والنّشر والتّوزيع، (د.ط)، الإسكندريّة، 2002م.
126. حمّودي، تسعديت آيت، أثر الرّمزيّة الغربيّة في مسرح توفيق الحكيم، دار الحداثة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط1، بيروت، 1986م.
127. الحمويّ الرّومي البغداديّ، شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، (ت. 626هـ.)، معجم البلدان، دار صادر للطّباعة والنّشر، (د.ط)، بيروت، 1968م.
128. أبوحميدة، محمّد صلاح زكي، الخطاب الشعريّ عند محمود درويش، دراسة أسلوبيّة، مطبعة المقداد، ط1، غزّة، 2000م.
129. الحميريّ، عبد الواسع، الذات الشاعرة في شعر الحداثة الجامعيّة، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنّشر والتّوزيع، ط1، بيروت، 1999م.
130. الحميريّ، محمّد عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار معجم جغرافيّ مع فهارس شاملة، حقّقه إحسان عبّاس، مكتبة لبنان، ط2، بيروت، 1984م.
131. حنا، حنا، دراسات توراتيّة، الأوائل للنّشر والتّوزيع والخدمات الطّباعيّة، ط1، 2003م.
132. حنّورة، مصري عبد الحميد، الأسس النّفسيّة للإبداع الفنّي في المسرحيّة، دار المعارف، ط2، القاهرة، 1990م.
133. _____، سيكولوجيّة التّدوق الفنّي، (منشورات جماعة علم النّفس التّكامليّ)، إشراف: يوسف مراد، دار المعارف، (د.ط)(د.ت).
134. حورّ، محمّد إبراهيم، بكاء رمز جمال عبد الناصر في مرثي الشعراء، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنّشر، ط1، بيروت، 1997م.
135. حيدر، أحمد، مقالات فلسفيّة، دار الحقائق للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط1، بيروت، 1989م.
136. خالص، وليد محمود، أوراق مطويّة من تاريخ الأدب المقارن في الوطن العربيّ، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنّشر، ط1، 1997م.

137. خضر، سناء، مبادئ فلسفة الفن، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط1، الإسكندرية، 2004م.
138. خضر، ناظم عودة، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، رام الله، 1997م.
139. أبو خضرة، سعيد جبر محمد، تطور الدلالات اللغوية في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 2001م.
140. خضير، محمد، دراسات في الحكاية الجديدة، نقد أدبي، مؤسسة عبد الحميد شومان، (د.ط)، عمّان، 1995م.
141. الخطيب، عماد، مبادئ النقد التطبيقي، قدّم له: كمال جبري عبهري، دار الجنان للنشر والتوزيع، ط1، عمّان، 2003م.
142. الخطيب، القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن، (ت. 1380هـ—)، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق وتعليق: لجنة من أساتذة اللغة العربية بالجامع الأزهر، مطبعة السنة المحمدية، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
143. الخفاف، عبد المعطي، يوميات إنسان، الكتاب الرابع، أنت قدرتي، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، رام الله، 1999م.
144. ———، يوميات إنسان الكتاب الثالث عشر، الإنسان من الداخل، دار الشروق، ط1، عمّان، 1999م.
145. ابن خلدون الحضرمي المغربي، عبد الرحمن بن محمد، (ت. 808هـ—)، تاريخ ابن خلدون، المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (د.ط)، بيروت، 1971م.
146. خليفة، أحمد يوسف، البنية الدرامية في شعر إيليا أبي ماضي، تقديم: عبد الرحيم الكردي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط1، الإسكندرية، 2004م.
147. خليل، إبراهيم، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط1، عمّان، 2003م.
148. ———، النص الأدبي تحليله وبنائه، مدخل إجرائي، دار الكرمل، ط1، عمّان، 1995م.

149. خليل، أحمد محمود، في النقد الجمالي، رؤية في الشعر الجاهلي، دار الفكر، ط1، دمشق، 1996م.
150. الخليلي، علي، الورثة الرواة من النكبة إلى الدولة، مؤسسة الأسوار، ط1، عكا، 2001م.
151. خوجة، غالية، قلق النصّ محارق الحداثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 2003م.
152. خوري، إلياس، الذاكرة المفقودة دراسات نقدية، دار الآداب، ط2، بيروت، 1990م.
153. الخوند، مسعود، القارات المناطق، الدول، البلدان، المدن، الموسوعة التاريخية الجغرافية معالم، وثائق، موضوعات، زعماء، ج8، جورجيا- زائير، الشركة العربية للموسوعات، (د.ط.)، بيروت، 2002م.
154. الخياط، جلال، المتاهات، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2000م.
155. دائرة سفير للمعارف الإسلامية، شركة سفير إعلام دعاية نشر، (د.ط.)، القاهرة، 1990م.
156. دائرة معارف الشعب الموسوعة العربية "الإنسكلوبيديا" ع- غ- ف، دار الجيل للطباعة والنشر، (د.ط) عكا، (د.ت).
157. الدجاني، أحمد صدقي، الخطر يتهدد بيت المقدس، المركز العربي، (د.ط.)، القاهرة، 2001م.
158. الدراجي، محمد عباس، الإشعاع القرآني في الشعر العربي، عالم الكتب، ط1، بيروت، 1987م.
159. الدروبي، سامي، (منشورات جماعة علم النفس التكاملية)، علم الطباعة المدرسة الفرنسية، دار المعارف، (د.ط.)، مصر، 1961م.
160. درويش، أحمد، في نقد الشعر الكلمة والمجهر، دار الشروق، ط1، القاهرة، 1996م.
161. درويش، محمود، جدارية محمود درويش، قصيدة كتبت عام 1999 م، رياض الرئيس للكتب والنشر، ط1، بيروت 2000 م.
162. _____، حالة حصار، رياض الرئيس للكتب والنشر، ط1، 2000م.

163. _____، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، طبعة جديدة منقحة، دار العودة، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
164. _____، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، دار العودة، ط1، بيروت، 1994م.
165. _____، سرير الغريبة شعر، رياض الرئيس للكتب والنشر، ط1، 1999م.
166. _____، كزهر اللوز أو أبعده، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، رام الله، 2005م.
167. _____، لا تعتذر عما فعلت، رياض الرئيس للكتب والنشر، ط1، 2004م.
168. _____، لماذا تركت الحصان وحيداً، رياض الرئيس للكتب والنشر، ط2، 1996م.
169. _____، وداعاً أيتها الحرب وداعاً أيها السلام، منشورات الأسوار، ط2، عكا، 1985م.
170. ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزديّ البصريّ، (ت. 321هـ.)، جمهرة اللغة، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 1345هـ.
171. دهان، ميرفت، نزار قبّاني والقضية الفلسطينية، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، ط1، بيروت، 2002م.
172. الدوسريّ، أحمد، أمل دنقل شاعر على خطوط النار، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2، بيروت، 2004م.
173. الدولة، ناديا علي، نقد الشعر في آثار أبي العلاء المعريّ، (363هـ) - 449هـ)، (د.د.)، (د.ط)، دمشق، 1998م.
174. دومة، علي عبد الخالق علي، في الأدب ومذاهبه المعاصرة، دار قطري بن الفجاءة، ط1، الدوحة، 1990م.
175. دويدري، محمد هاشم، مجد خطاب، دراسات منهجية في الأدب العربيّ الحديث، الأدب القوميّ، الأدب الاجتماعيّ، أدب القصّة، أدب المسرحيّة، أدب المقالة، أدب المهجر، محطّات أدبيّة ولغويّة، منشورات دار الحكمة بدمشق، (د.د.)، (د.ت).

176. دويكات، عبّاس، وآخرون، قراءات في جدارية محمود درويش، منشورات ملتقى بلاطة الثقافيّ، ط1، نابلس، 2001م.
177. أبوديب، كمال، جدلية الخفاء والتّجليّ، دراسات بنيويّة في الشعر، دار العلم للملايين، ط3، بيروت، 1984م.
178. ديبوغراند، روبرت وآخرون، مدخل إلى علم لغة النّصّ، مطبعة دار الكاتب، ط1، 1992م.
179. ديتشيس، ديفد، مناهج النّقد الأدبيّ بين النّظرية والتّطبيق، ترجمة: محمّد يوسف نجم، مراجعة: إحسان عبّاس، دار صادر، (د.ط)، بيروت، 1967م.
180. الذّيك، نادي ساري، رائحة التّراب، دراسات في الأدب والنّقد، منشورات اتّحاد الكتاب الفلسطينيين، القدس، (د.ط)، رام الله، 2005م.
181. _____، محمود درويش، الشعر والقضية، دار الكرمل، ط1، 1995م.
182. الرّازي، فخر الدّين، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق ودراسة: بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين، ط1، بيروت، 1985م.
183. الرّاغب، عبد السّلام أحمد، وظيفة الصّورة الفنّية في القرآن الكريم، فصلت للدراسات والترجمة والنّشر، (د.ط)، حلب، 2001م.
184. راغب، نبيل، (أدبيّات) موسوعة النّظريّات الأدبيّة، موسوعة تناولت سبعين نظريّة أدبيّة ونقدية تشكّل لوحة لخريطة الأدب عبر العصور، مكتبة لبنان ناشرون، ط2، بيروت، 2003م.
185. ربابعة، موسى سامح، الأسلوبية مفاهيمها وتجليّاتها، دار الكندي للنّشر والتّوزيع، ط1، الأردن، 2003م.
186. _____، التّناصّ في نماذج من الشعر العربيّ الحديث، مؤسّسة حمادة للدراسات الجامعيّة والنّشر والتّوزيع، ط1، إربد، 2000م.
187. _____، جماليّات الأسلوب والتّلقّي، دراسات تطبيقية، مؤسّسة حمادة للدراسات الجامعيّة والنّشر والتّوزيع، ط1، إربد، 2000م.

188. الرباعي، عبد القادر، جماليات المعنى الشعري " التشكيل والتأويل "، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1999م.
189. _____، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2، بيروت، 1999م.
190. _____، في تشكّل الخطاب النقديّ مقاربات منهجية معاصرة، الأهلية للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 1998م.
191. رحمانى، أحمد، الرؤيا والتشكيل في الأدب المعاصر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 2004م.
192. رزق، صلاح، أدبية النصّ، دار الثقافة العربية، ط1، القاهرة، 1989م.
193. رشيد، عدنان، دراسات في علم الجمال، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 1985م.
194. رضا، محمد، تاريخ الإنسانية وأبطالها، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، ط1، بيروت، 2001م.
195. رضوان، عبد الله، امروء القيس الكنعانيّ قراءات في شعر عزّ الدين المناصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1999م.
196. رضوان، فتحي، مع الإنسان في الحرب والسلام، دار المعارف، (د.ط)، مصر، 1964م.
197. رياض، عبد الفتاح، التكوين في الفنون التشكيلية، دار النهضة العربية، ط2، القاهرة، 1983م.
198. الريحانيّ، أمين، الأعمال العربية الكاملة، المجلد التاسع الكتابات الشعرية والنقدية والأدبية، تقديم وتحقيق: أمين ألبرت ألبرت الريحاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1986م.
199. الزبيديّ، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، منشورات دار مكتبة الحياة، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
200. الزعبي، أحمد، التناص نظرياً وتطبيقياً، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، ط2، عمان، 2000م.
201. _____، دراسات نقدية، منشورات مكتبة عمان، (د.ط)، 1985م.

202. _____، سلطة الأسلوب، دراسة في دروب الأسلوب الحاسم في تشكيل هوية النصّ النقديّة، قدسية للنشر، ط1، إربد، 1992م.
203. _____، الشاعر الغاضب (محمود درويش) دراسات في دلالات اللّغة ورموزها وإحالاتها، دار الكندي للنشر والتّوزيع، ط1، إربد، 1995م.
204. _____، النصّ الغائب نظرياً وتطبيقياً، دراسة في جدليّة العلاقة بين النصّ الحاضر والغائب، مؤسّسة عمون للنشر والتّوزيع، ط2، عمّان، 2000م.
205. زكي، أحمد كمال، (أدبيّات)، النقد الأدبيّ الحديث، أصوله واتّجاهاته، شركة أبو الهول للنشر، ط1، القاهرة، 1997م.
206. زلط، أحمد، قراءة في الأدب الحديث، بحوث ومقالات، دار الوفاء لنديا الطّباعة والنشر والتّوزيع، ط2، الإسكندريّة، 1999م.
207. الزّواوي، خالد محمّد، (أدبيّات) الصّورة الفنّيّة عند النّابغة الذّبيانيّ، الشركة المصريّة العالميّة للنشر - لونجمان، ط1، 1992م.
208. أبو زيد، نصر حامد، إشكاليّات القراءة وآليّات التّأويل، المركز الثقافيّ العربيّ، ط6، بيروت، 2001م.
209. سارتر، جان بول، نظريّة الانفعال دراسة في الانفعال الفينومينولوجيّ، منشورات دار مكتبة الحياة، (د.ط)، بيروت، 1964م.
210. سارجنت، علم النفس الحديث، تعريب: منير البعلبكي، دار العلم للملايين، (د.ط)، بيروت، 1979م.
211. ساعي، أحمد بسّام، حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، دار المأمون للتّراث، ط1، دمشق، 1978م.
212. سالم، السيّد، عبد العزيز، في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس، مؤسّسة شباب الجامعة، (د.ط)، الإسكندريّة، 1998م.
213. _____، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس (دراسة تاريخيّة، عمرانيّة أثريّة في العصر الإسلاميّ)، مؤسّسة شباب الجامعة، (د.ط)، الإسكندريّة، 1997م.

214. سخيني، عصام، فلسطين الدولة جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني، منشورات دار الأسوار، ط2، عكا، 1986م.
215. سعد الدين التفتازاني، مسعود بن عمر، (ت . 792هـ.)، سلسلة شروح التلخيص (3) مختصر المعاني وهو الشرح الصغير على متن "تلخيص المفتاح" للخطيب القزويني، مطبعة عطايا، (د.ط)، مصر، (د.ت).
216. _____، المطول، شرح تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميّة، ط1، بيروت، 2001م.
217. السّعران، محمود، علم اللغة، مقدّمة للقارئ العربيّ، دار النهضة العربيّة، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
218. سعيد ، إدوارد، وآخرون، إدوارد سعيد مقالات وحوارات، تقديم وتحرير: محمّد شاهين، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنّشر، ط1، بيروت، 2004م.
219. سعيد، إدوارد، تأمّلات حول المنفى ومقالات أخرى 1، ترجمة: ثائر ديب، دار الآداب، ط1، بيروت، 2004م.
220. _____، وآخرون، الحقّ يخاطب القوّة إدوارد سعيد وعمل الناقد، ترجمة: فاطمة نصر، المحرّر: بول بوفيه، ترجمة كاملة لكتاب: Edward Said and the work of the critic: speaking truth to power، إصدارات سطور، ط1، المعادي، 2001م.
221. السّقّاف، ألكار، إسرائيل... وعقيدة الأرض الموعودة، مكتبة مدبولي، ط2، القاهرة، 1997م.
222. سلدن، رمان، النّظرية الأدبيّة المعاصرة، ترجمة: سعيد الغانمي، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنّشر، ط1، بيروت، 1996م.
223. سلطان، منير، التّضمين والتّناصّ، وصف رسالة الغفران للعالم الآخر، (نموذجًا)، منشأة المعارف، (د.ط)، الإسكندرية، 2004م.
224. سلّوم، داود، الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التّطبيقية، مؤسّسة المختار للنّشر والتّوزيع، ط1، القاهرة، 2003م.

225. سليمان، نبيل، أسئلة الواقعية والالتزام، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، (د.ط)، عمّان، 1986م.
226. السمرة، محمود، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1997م.
227. السيّد، شفيق، قراءة الشعر وبناء الدلالة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط)، القاهرة، 1999م.
228. ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي، (ت. 458هـ-.)، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميّة، (د.ط)، بيروت، (د.ت).
229. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، (ت. 911هـ-.)، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، وبهامشه شرح أحمد الدّمهوريّ المسمّى "حليّة اللب المصون بشرح الجوهر المكنون" لعبد الرّحمن الأخصريّ، دار إحياء الكتب العربيّة، (د.ط)، مصر، (د.ت).
230. شادي، محمّد إبراهيم عبد العزيز، الصّورة بين القدماء والمعاصرين دراسة بلاغيّة نقدية، مطبعة السّعادة، ط1، شارع الجداوي، 1991م.
231. الشّاروني، يوسف، دراسات أدبيّة، مكتبة النهضة المصريّة، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
232. شاكر، محمود، موسوعة الحضارات وتاريخ الأمم القديمة والحديثة، دار أسامة للنشر والتّوزيع، ط1، عمّان، 2003م.
233. شاهين، أسماء، جماليّات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، دار الفارس للنشر والتّوزيع، ط1، عمّان، 2001م.
234. شاهين، ذياب، التلقّي والنصّ الشعريّ "قراءة في نصوص شعريّة معاصرة من العراق والأردن وفلسطين والإمارات"، دار الكنديّ للنشر والتّوزيع، ط1، إربد، 2004م.
235. أبوشاور، سعدي، تطور الاتجاه الوطنيّ في الشعر الفلسطينيّ المعاصر، مكتبة القادسيّة للدراسات والنشر والتّوزيع، ط1، خان يونس، فلسطين، 2003م.
236. الشّايب، أحمد، أصول النقد الأدبيّ، مكتبة النهضة المصريّة، ط8، القاهرة، 1973م.

237. شبانة، ناصر، المفارقة في الشعر العربي الحديث، أمل دنقل، سعدي يوسف، محمود درويش نموذجًا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 2002م.
238. شربل، موريس حنا، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب، جروس برس، (د.ط.)، طرابلس، 1996م.
239. _____، موسوعة المعلومات الضرورية في الحياة، الدليل الجغرافي، جروس برس، ط1، لبنان، 1994م.
240. الشربيني، لطفي، الاكتئاب النفسي، أسبابه، وعلاجه، مكتبة معروف، (د.ط.)، الإسكندرية، (د.ت.).
241. الشرع، علي، محمود درويش شاعر المرايا المتحوّلة، وزارة الثقافة، (د.ط.)، عمان، 2002م.
242. شرف الدين، إبراهيم، وعلي شرف الدين، موسوعة غرائب العالم، لقطات من الكون المثير وثائق تاريخية نادرة، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، ط1، بيروت، (د.ت.).
243. أبو شريفة، عبد القادر، حسين لافي قزق، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط1، 1990م.
244. شعث، أحمد جبر، الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر، مكتبة القادسية للنشر والتوزيع، ط1، خانونس، 2002م.
245. شكري، عبد الرحمن، دراسات في الشعر العربي مجموعة بحوث، نشرت بالرسالة، والثقافة، والمقنطف، والهلال، وغيرها، جمعها وحققها وقدم لها: محمد رجب البيومي، الدار المصرية اللبنانية، ط1، 1994م.
246. أبو شمالة، فايز، افتراض المشابهة عن ديوان "الخروج إلى الحمراء" للمتوكّل طه، المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي، ط1، رام الله، 2003م.
247. _____، السجن في الشعر الفلسطيني 1967-2001، المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي، ط1، رام الله، 2003م.
248. الشناوي، علي الغريب محمد، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، مكتبة الآداب، ط1، 2003م.

249. الشنطي، محمد صالح، في الأدب الإسلاميّ قضاياه وفنونه ونماذج منه، دار الأندلس للنشر والتوزيع، ط2، السعودية، 1997م.
250. أبوشوارب، محمد مصطفى، إشكالية الحداثة قراءة في نقد القرن الرابع الهجريّ، دار الوفاء لندنيا الطباعة والنشر والتوزيع ط1، الإسكندرية، 2003م.
251. شوملي، قسطندي، مدخل إلى علم اللغة الحديث، جمعية الدراسات العربية، ط1، القدس، 1982م.
252. الشيخ، حسين، دراسات في تاريخ حضارة اليونان والرومان، دار المعرفة الجامعية، (د.ط)، الأزاريطة، 1987م.
253. الشيخ، خليل، الانتحار في الأدب العربيّ دراسات في جدلية العلاقة بين الأدب والسيرة، دار الفارس للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 1997م.
254. _____، السيرة والمتخيل قراءات في نماذج عربية معاصرة، دار أزمنة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2005م.
255. شيخاني، سمير، علم النفس في حياتنا اليومية، منشورات دار الآفاق، ط5، بيروت، 1981م.
256. _____، مع الخالدين، مؤسسة عزّ الدين للطباعة والنشر، (د.ط)، بيروت، 1991م.
257. الصائغ، عبد الإله، الخطاب الشعريّ الحداثويّ والصورة الفنية الحداثة وتحليل النصّ، المركز الثقافيّ العربيّ، ط1، الدار البيضاء، 1999م.
258. الصّاحب، إياد هشام محمود، السامريّون الأصل والتاريخ، العقيدة والشريعة وأثر البيئة الإسلامية فيهم، مكتبة دنديس، ط1، الخليل، 2000م.
259. صالح، بشرى موسى، الصورة الشعرية في النقد العربيّ الحديث، المركز الثقافيّ العربيّ، ط1، بيروت، 1994م.
260. صالح، عبد المعطي، سيّد محمد السيّد قطب، قراءات نقدية، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، ط1، مصر، 1999م.
261. صالح، فخرى، النقد والمجتمع، حوارات مع رولان بارت، بول دي مان، جاك دريدا، نور ثروب فراي، إدوارد سعيد، جوليا كريستيفا، تيري إيجلتون، (كتاب مترجم)، دار الفارس للنشر، (د.ط)، عمان، 1995م.

262. صالح، محمد إبراهيم الحاج، محمود درويش، بين الزّعتَر والصّبّار دراسة نقدية، منشورات وزارة الثقافة، (د.ط)، دمشق، 1999م.
263. الصّبّاغ، رمضان، جماليّات الفنّ، الإطار الأخلاقي والاجتماعي، دار الوفاء لنديا الطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط1، الإسكندرية، 2003م.
264. _____، عناصر العمل الفنّي دراسة جماليّة، دار الوفاء لنديا الطّباعة والنّشر، (د.ط)، الإسكندرية، (د.ت).
265. _____، الفنّ والقيم الجماليّة بين المثاليّة والماديّة، دار الوفاء لنديا الطّباعة والنّشر، ط1، الإسكندرية، 2001م.
266. _____، في نقد الشّعَر العربيّ المعاصر دراسة جماليّة، دار الوفاء لنديا الطّباعة والنّشر، ط1، الإسكندرية، 1998م.
267. الصّعيديّ، عبد المتعال، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة الآداب، (د.ط)، القاهرة، 1997م .
268. الصّقديّ، (ت. 764هـ-.)، فضّ الختام عن التّورية والاستخدام، دراسة وتحقيق: المحمّديّ عبد العزيز الحناوي، دار الطّباعة المحمّديّة، درب الأتراك، ط1، الأزهر، 1979م.
269. الصّكر، حاتم وآخرون، (الحلقة النّقديّة في مهرجان جرش الخامس عشر)، الشّعَر العربيّ في نهاية القرن، تحرير وتقديم: فخري صالح، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنّشر، ط1، بيروت، 1997م.
270. الصّكر، حاتم، مرايا نرسيّس الأنماط النّوعيّة والتّشكيلات البنائيّة لقصيدة السرد الحديثة، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنّشر والتّوزيع، ط1، بيروت، 1999م.
271. صلواتي، ياسين، الموسوعة العربيّة الميسرة والموسّعة، ساعد فيها نخبة من الأساتذة والمتخصّصين، مؤسّسة التّاريخ العربيّ، ط1، بيروت، 2001م.
272. الضّامن، خيرى، في التّكوين الشّعريّ، منشورات عويدات، ط1، بيروت، 1958م.
273. ضيف، شوقي، في الأدب والنّقد، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1999م.
274. _____، في التّراث والشّعَر واللّغة، دار المعارف (د.ط)، القاهرة، 1987م.
275. _____، في النّقد الأدبيّ، دار المعارف، ط7، القاهرة، 1988م.

276. طبارة، عفيف عبد الفتّاح، اليهود في القرآن، تحليل علمي لنصوص القرآن في اليهود على ضوء الأحداث الحاضرة مع قصص أنبياء الله إبراهيم ويوسف وموسى عليهم السلام، دار العلم للملايين، ط11، بيروت، 1986م.
277. ابن طباطبا العلويّ، محمّد بن أحمد، عيار الشعر، شرح وتحقيق: عبّاس عبد السّاتر، مراجعة: نعيم زرزور، دار الكتب العلميّة، ط1، بيروت، 1982م.
278. طبّانة، بدويّ، السّرقات الأدبيّة دراسة في ابتكار الأعمال الأدبيّة وتقليدها، دار الثّقافة، (د.ط.)، بيروت، 1986م.
279. طبل، حسن، الصّورة البيانيّة في الموروث البلاغيّ، مكتبة الإيمان، ط1، المنصورة، 2005م.
280. الطّراونة، سليمان، دراسة نصيّة أدبيّة في القصّة القرآنيّة، ط1، (د.د.)، 1992م.
281. الطّربولي، محمّد عويد محمّد ساير، المكان في الشعر الأندلسيّ من عصر المرابطين حتّى نهاية الحكم العربيّ، 484هـ - 897هـ، مكتبة الثّقافة الدّينيّة، ط1، القاهرة، 2005م.
282. طه، المتوكّل، إبراهيم طوقان، دراسة في شعره، دار اللّوتس للنّشر، ط1، عمّان، 1992م.
283. الطّويل، عزّت عبد العظيم، دراسات نفسيّة وتأمّلات قرآنيّة، مطبعة الوادي، (د.ط.)، إسكندريّة، 1977م.
284. الظّاهر، نعيم، جغرافيّة الوطن العربيّ، دار اليازوريّ العلميّة للنّشر والتّوزيع، ط1، عمّان، 1999م.
285. العابدين، عابد توفيق زين، (سلسلة كتب علم النفس) النفس الإنسانيّة بميزان القرآن الكريم والكتاب المقدّس، دار التّضامن للطّباعة والنّشر والتّوزيع، (د.ط.)، بيروت، 1996م.
286. عاصي، ميشال، دراسات منهجيّة في النّقد، منشورات دار مكتبة الحياة، (د.ط.)، بيروت، (د.ت.).
287. عاقل، فاخر، الإبداع وتربيته، دار العلم للملايين، ط2، بيروت، 1979م.
288. العاكوب، عيسى عليّ، العاطفة والإبداع الشعريّ دراسة في التّراث النّقديّ عند العرب إلى نهاية القرن الرّابع الهجريّ، دار الفكر المعاصر، ط1، بيروت، 2002م.

289. العالم، محمود أمين، الثقافة والثورة مقالات في النقد، دار الآداب، (د.ط)، بيروت، 1970م.
290. العاني، إبراهيم، الإنسان في فلسفة الفارابي، دار النبوغ للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، بيروت، 1998م.
291. عباس، إحسان، فن الشعر، دار صادر، ط1، بيروت، 1996م.
292. عباس، فيصل، (التحليل النفسي الفرويدي "2") التحليل النفسي وقضايا الإنسان والحضارة، دار الفكر اللبناني، ط1، بيروت، 1991م.
293. ابن العبد، طرفة، شرح ديوان طرفة بن العبد البكري، شرح الأعم الشنتمري وبذيله تعليقه أشعار منسوبة إلى طرفة [طبعة مقابلة على عدة نسخ معتمدة]، تحقيق وشرح: رحاب خضر عكاوي، دار الفكر العربي، ط1، بيروت، 1993م.
294. عبد الله، محمد حسن، (مكتبة الدراسات الأدبية) الصورة.. والبناء الشعري، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1981م.
295. عبد التّوّاب، رمضان، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، ط2، القاهرة، 1985م.
296. عبد الحميد، محمد، النص الأدبي بين إشكالية الأحادية والرؤية التكاملية، تقديم عثمان موافي، دار الوفاء لندنيا الطباعة والنشر، ط1، الإسكندرية، 2002م.
297. عبد الدائم، صابر، موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور، مكتبة الخانجي، ط3، القاهرة، 1993م.
298. عبد ربّه، صلاح، اللاجئون وحلم العودة إلى أرض البرتقال الحزين، تحرير وإخراج: محمد جرادات، مركز المعلومات البديلة، (د.ط)، القدس، بيت لحم، 1996م.
299. عبد العظيم، محمد، في ماهية النصّ الشعريّ إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقديّ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، بيروت، 1994م.
300. عبد اللطيف، محمد حماسة، اللغة وبناء الشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط)، القاهرة، 2001م.
301. عبد المطّلب، محمد، البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، ط1، بيروت، 1994م.

302. _____، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، ط1، مصر، 1995م.
303. _____، مناورات الشعرية، دار الشروق، ط1، القاهرة، 1996م.
304. عبد الوهاب، أحمد، (دراسة في الأديان) المسيح في مصادر العقائد المسيحية، خلاصة أبحاث علماء المسيحية في الغرب، مكتبة وهبة، ط2، القاهرة، 1988م.
305. عبّود، مارون، مؤلفات مارون عبّود، المجموعة الكاملة في النقد الأدبي، دار مارون عبّود (د.ط.)، 1967م.
306. عبّيد، أحمد محمد علي، شعر قبيلة كلب حتى نهاية العصر الأموي، إصدارات المجمع الثقافي، (د.ط.)، الإمارات العربية المتحدة، 1999م.
307. عتيق، عبد العزيز، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية، ط2، بيروت، 1972م.
308. أبو العدّوس، يوسف، البلاغة والأسلوبية مقدمات عامّة، الأهلية للنشر والتوزيع، ط1، عمّان، 1999م.
309. عرايدي، نعيم، البناء المجسم دراسة في طبيعة الشعر عند محمود درويش، مؤسسة الأسوار، ط1، عكا، 1991م.
310. عزّام، محمد، النصّ الغائب تجليات التناصّ في الشعر العربي* دراسة*، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، (د.ط.)، دمشق، 2001م.
311. عسّاف، ساسين سيمون، الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، بيروت، 1982م.
312. _____، الكتابة الفنية، منشورات جروس برس، (د.ط.)، طرابلس، 1985م.
313. العشماوي، أيمن محمد زكي، خمريات أبي نواس، دراسة تحليلية في المضمون والشكل، دار المعرفة الجامعية، (د.ط.)، قنال السويس، 1998م.
314. العشماوي، محمد زكي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، (د.ط.)، بيروت، 1984م.
315. عصر، محمد طه، سيكولوجية الشعر العصاب والصحة النفسية، عالم الكتب، ط1، القاهرة، 2000م.
316. عصفور، جابر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط3، بيروت، 1992م.

317. عطية، أحمد عبد الحليم، سلسلة رواد الفكر العربي المعاصر (1) جدل الأنا والآخر، قراءات نقدية في فكر حسن حنفي في عيد ميلاده الستين، مكتبة مدبولي الصغير، ط1، 1997م.
318. العف، عبد الخالق محمد، التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصر، السلطة الوطنية الفلسطينية، مطبوعات وزارة الثقافة، ط1، 2000م.
319. عكاشة، علي، شحادة الناطور، جميل بيضون، اليونان والرومان، دار الأمل، ط1، إربد، 1991م.
320. العلاق، علي جعفر، الدلالة المرئية، قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، رام الله، 2002م.
321. _____، الشعر والتلقي، دراسات نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، رام الله، 1997م.
322. _____، في حداثة النص الشعري دراسة نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، رام الله، 2003م.
323. العلم، إبراهيم، وآخرون، دراسات نقدية في الأدب الفلسطيني المحلي، إعداد وتحضير: عزت الغزاوي، مطبعة دار الكتاب، صدر عن اتحاد الكتاب، ط1، الضفة الغربية وقطاع غزة، 1993م.
324. العلم، إبراهيم، الشعر الفلسطيني داخل الوطن، منشورات البيادر، (د.ط)، 1984م.
325. العلوي اليمني، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مطبعة المقتطف، (د.ط)، مصر، 1914م.
326. علي، إبراهيم محمد، اللون في الشعر العربي قبل الإسلام (قراءة ميثولوجية)، جروس برس، ط1، لبنان، 2001م.
327. علي، ماهر عبد القادر محمد، مشكلات الفلسفة، دار المعرفة الجامعية، (د.ط)، مصر، 1998م.
328. علي، ناصر، بنية القصيدة في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 2001م.

329. أبو عليّ، نبيل خالد، عناصر الإبداع الفنّي في شعر عثمان أبو غربية، إصدار اتحاد الكتاب الفلسطينيين، ط1، القدس، 1999م.
330. عليّان، محمّد شحادة، الجانب الاجتماعيّ في الشعر الفلسطينيّ الحديث، دار الفكر للنشر والتّوزيع، ط1، عمّان، 1987م.
331. عمّار، محمود إسماعيل، صورة الحجر الفلسطينيّ في الشعر السّعوديّ، دار مجدلاوي للنشر والتّوزيع، ط1، الأردن، 2003م.
332. عمّارة، منصور عليّ، المعجم الاصطلاحيّ معجم عربيّ جديد الفعل وحرف الجرّ، عمّان عاصمة للثقافة العربيّة، ط1، عمّان، 2001م.
333. العنّابي، زهر، موازنة بين نزار قبّاني ومحمود درويش مسجّل دكتوراة دولة في تحليل خطاب شعريّة الحداثي، الرّومانتيك للأبحاث والدراسات، ط1، إربد، 2003م.
334. عنان، محمّد عبد الله، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، وهو العصر الرابع من كتاب دولة الإسلام في الأندلس، مكتبة الخانجي، ط4، القاهرة، (د.ت).
335. عواد، الخوري بولس، (ت. 1364هـ). العقد البديع في فنّ البديع، حقّقه وقدم له وضبط حواشيه: حسن محمّد نور الدّين، دار المواسم للطباعة والنّشر والتّوزيع، ط1، بيروت، 2000م.
336. عوض، عبّاس محمود، في علم النّفوس الاجتماعيّ، دار المعرفة الجامعيّة، (د.ط)، الإسكندريّة، 1986م.
337. عوض، عبد الفتّاح، فصول في تاريخ الأندلس بداية النّهاية، (كتاب مترجم)، عين للدراسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة، ط1، 2001م.
338. عيد، رجا، فلسفة الالتزام في النّقد الأدبيّ بين النّظريّة والتّطبيق، منشأة المعارف، (د.ط)، الإسكندريّة، 1988م.
339. ———، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربيّ المعاصر، منشأة المعارف بالإسكندريّة، (د.ط)، 2003م.
340. العيد، يمّنى، تقنيات السّرد الروائيّ في ضوء المنهج البنيويّ، دار الفارابي، ط1، بيروت، 1990م.
341. ———، في معرفة النّصّ، دراسات في النّقد الأدبيّ، منشورات دار الآفاق الجديدة، ط3، بيروت، 1985م.

342. عيسى، فوزي، السعيد الورقي، دراسات نقدية نقد تطبيقية، دار المعرفة الجامعية، (د.ط)، الإسكندرية، (د.ت).
343. غالي، وائل، الشعر والفكر، أدونيس، نموذجاً، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، (د.ط)، 2001م.
344. الغدّامي، عبد الله محمد، تشريح النصّ، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 1987م.
345. الغرناطي، أبو جعفر شهاب الدين أحمد بن يوسف الرّعيني، (ت. 779هـ)، طراز الحلة وشفاء الغلة شرح الحلة السيرا في مدح خير الوري، بديعية نظمها الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر الأندلسي، حقّته وقدمت له: رجاء السيّد الجوهري، مؤسسة الثقافة الجامعية، (د.ط)، الإسكندرية، 1990م.
346. الغزاوي، عزّت، تأملات نقدية في نماذج من الأدب الفلسطيني المعاصر، منشورات مركز أوجاريت الثقافي للنشر والترجمة، ط1، رام الله، 2001م.
347. غطاشة، داود، حسين راضي، قضايا النقد العربي، قديمها وحديثها، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط2، عمّان، 1991م.
348. غنايم، محمد حمزة، الصّحوة كتاب فصليّ يعنى بشؤون الأدب الفلسطينيّ، الكتاب الأول، (د.د.)، (د.ط)، 1978م.
349. غنايم، محمود، مرايا في النقد، دراسات في الأدب الفلسطينيّ، مركز دراسات الأدب العربيّ، دار الهدى، ط1، كفر قرع، 2000م.
350. غنمي، سلامة، التوراة والأناجيل بين التناقض والأساطير، دار الأحمديّ للنشر، ط1، القاهرة، 2000م.
351. غنيم، كمال، أحمد، عناصر الإبداع الفنيّ في شعر أحمد مطر، مكتبة مدبولي، ط1، القاهرة، 1998م.
352. فائق، أحمد، محمود عبد القادر، مدخل إلى علم النفس العامّ، مكتبة الأنجلو المصرية، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
353. فاضل، عبد الحقّ، تأريخهم من لغتهم، دار الحرية للطباعة، (د.ط)، بغداد، 1977م.

354. أبي فاضل، وهيب، موسوعة عالم التاريخ والحضارة الجزء العاشر من الديانة المسيحية حتى آخر القرن العشرين، حضارات العالم القديم، (د.ط.)، نوبليس (د.ت.)،
355. فاعور، ياسين أحمد، الثورة في شعر محمود درويش، دار المعارف للطباعة والنشر، بسوسة، (د.ط.)، تونس، 1989م.
356. فتحي، إبراهيم، معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، صفاقس، ط1، تونس، 1986م.
357. فرنسيس، إيليا، الشعر العربي المغنى (1890-1990م) دراسة تحليلية لموسيقا الشعر، قدمس للنشر والتوزيع، ط1، دمشق، 2000م.
358. فرويد، سيجموند، (المؤلفات الأساسية في التحليل النفسي)، تفسير الأحلام، ترجمة: مصطفى صفوان، راجعه: مصطفى زيور، دار المعارف، ط2، مصر، 1969م.
359. _____، الحرب والحضارة والحب والموت، ترجمة: عبد المنعم الحفني، (د.د.)، ط2، 1977م.
360. _____، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة: سامي محمود علي، عبد السلام القفاش، راجعه: مصطفى زيور، دار المعارف، (د.ط.)، مصر، 1962م.
361. فضل، صلاح، إنتاج الدلالة الأدبية، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، (ط1)، القاهرة، 1987م.
362. _____، تحولات الشعرية العربية، دار الآداب، ط1، بيروت، 2002م.
363. _____، شفرات النصّ دراسة سيميولوجية في شعرية القصّ والقصيد، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط2، 1995م.
364. _____، قراءة الصورة وصور القراءة، دار الشروق، (د.ط.)، القاهرة، (د.ت.)،
365. _____، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، ط3، بغداد، 1987م.
366. فنّوش، صالح، القدس حضارة وتاريخ، الأدبية للطباعة والنشر، ط1، الفوار، فلسطين، 1996م.

367. فهمي، ماهر حسن، تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج، مؤسسة الرسالة، ط1، بيروت، 1981م.
368. _____، المذاهب النقدية، مكتبة النهضة المصرية، (د.ط.)، القاهرة، (د.ت.).
369. فوزي، إيمان، في الصحة النفسية، مكتبة زهراء الشرق، ط1، القاهرة، 2001م.
370. فويكت، هانزيكون (الكتاب للجميع 3) أغاني العجر، ترجمة: نامق كامل، دار المدى للثقافة والنشر، (د.ط.)، دمشق، 2001م.
371. فيدوح، عبد القادر، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي دراسة، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 1998م.
372. الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، كتاب القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة، دار العلم للجميع، (د.ط.)، بيروت، (د.ت.).
373. القاسم، سميح وآخرون، محمود درويش، المختلف الحقيقي "دراسات وشهادات"، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، رام الله، 1999م.
374. قاسم، عدنان حسين، الأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر في مصر، (دراسة في أصالة التراث النقدي عند العرب)، منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان والمطابع، ط1، ليبيا، 1981م.
375. _____، التصوير الشعري التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة الشعرية، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان، ط1، ليبيا، 1980م.
376. قاسم، قاسم عبده، الخلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية دراسة عن الحملة الأولى 1095-1099م، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط1، 1999م.
377. القاسم، نبيه، الحركة الشعرية الفلسطينية في بلادنا من خلال مجلة "الجديد" (1953-1985م)، دار الهدى للنشر، ط1، كفر قرع، 2003م.
378. قبّش، أحمد، المعجم الفیصل، مطابع الجهاد، ط1، دمشق، 1985م.
379. ابن قتيبة، (ت. 276هـ.)، الشعر والشعراء، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، (د.ط.)، مصر، 1966م.

380. قراعة، محمود علي، الثقافة الروحية في إنجيل برنابا، مكتبة مصر، ط2، الفجالة، 1983م.
381. القرطاجنيّ، أبو الحسن حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشارقة، (د.ط)، تونس، 1966م.
382. قطب، سيّد، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، ط15، القاهرة، 2001م.
383. ———، كتب وشخصيات، دار الشروق، ط2، بيروت، 1981م.
384. ———، مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر، دار الشروق، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
385. قطّوس، بسّام، مقاربات نصّية في الأدب الفلسطيني الحديث، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، عمّان، 2000م.
386. قنيس، عبد الحليم محمد، معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، مكتبة لبنان، (د.ط)، بيروت، 1987م.
387. قنديل، صبري عبد الله، رياح الانشطار قضايا ومعارك أدبية ونقدية، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، ط1، الإسكندرية، 2002م.
388. القيروانيّ، أبو عليّ الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: عبد الحميد هندراوي، المكتبة العصرية، ط1، صيدا، 2001م.
389. قيقانو، أنطون بـ، معجم تعديّ الأفعال، دار المراد، (د.ط)، بيروت، 1987م.
390. ابن قيم الجوزية الحنبليّ، شمس الدين أبو عبد الله محمد، (ت. 751هـ.)، كتاب الفوائد، (المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان)، عنى بتصحيحه: محمد بدر الدين النعسانيّ، مطبعة السعادة، ط1، مصر، 1327هـ.
391. كاري، جون، وقائع... ومشاهير أحداث التاريخ الكبرى يرويها شهود عيان، 399ق.م، 1986م، تعريب: محمد المغربيّ، دار المناهل، (د.ط) بيروت، (د.ت).
392. كاودن، روي، الأديب وصناعته، ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا، منشورات مكتبة منيمنة، (د.ط)، بيروت، 1962م..
393. ابن كثير، أبو الفداء الدمشقيّ، إسماعيل بن كثير (ت. 774هـ.)، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، ط1، بيروت، 1966م.

394. _____، تفسير القرآن العظيم، طبعة جديدة منقحة متضمنة تحقيقات العلامة: محمد ناصر الدين الألباني، خرّج أحاديثه: محمود بن الجميل، وليد بن محمد بن سلامة، خالد بن محمد بن عثمان، مكتبة الصفا، ط1، القاهرة، 2002م.
395. _____، قصص الأنبياء، خرّج أحاديثه محمد بيومي، عبد الله المنشاوي، محمد رضوان مهنا، مكتبة الإيمان، (د.ط)، المنصورة، (د.ت).
396. الكرمي، حسن سعيد، الهادي إلى لغة العرب، قاموس عربيّ عربيّ، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 1992م.
397. كريستيفا، جوليا، علم النصّ، ترجمة: فريد الزاهي، مراجعة: عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، ط1، الدار البيضاء، 1991م.
398. كودويل، كريستوفر، الوهم والواقع دراسة في منابع الشعر، ترجمة: توفيق الأسديّ، دار الفارابيّ، ط1، بيروت، 1982م.
399. كيللي، ف. م. كوفالزون، (أسس الاشتراكية العلميّة) المادّيّة التاريخيّة، عربيّة عن الروسيّة أحمد داود، أعاد النّظر فيه ودقّقه، بدر الدين السّباعي، دار الجماهير، (د.ط)، 1970م.
400. كيوان، عبد العاطي، التّناصّ القرآنيّ في شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة المصريّة، ط1، القاهرة، 1998م.
401. اللّجمي، أديب وآخرون، المحيط معجم اللّغة العربيّة، المراجعة والتنسيق: أديب اللّجمي، نبيلة الرّزاز، التّقديم: محيي الدين صابر، أمبيريمتو، ط2، بيروت، 1994م.
402. لحميداني، حميد، القراءة وتوليد الدّلالة، تغيير عاداتنا في قراءة النصّ الأدبيّ، المركز الثّقافيّ العربيّ، ط1، بيروت، 2003م.
403. لوتمان، يوري، تحليل النصّ الشعريّ، بنية القصيدة، ترجمة وتقديم وتعليق، محمد فتوح أحمد، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1995م.
404. الماجدي، خزعل، المعتقدات الآراميّة، دار الشّروق، ط1، رام الله، 2000م.

405. المازني، عبد القادر، الشعر "غاياته ووسائطه"، تحقيق: فايز ترحيني، دار الفكر اللبناني، ط2، بيروت، 1990م.
406. ماضي، شكري عزيز، من إشكاليات النقد العربي الجديد البنيوية، النقد الأسطوري، مورفولوجيا السرد، ما بعد البنيوية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1997م.
407. المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، (ت. 285هـ.)، الكامل، عارضه بأصوله وعلق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم، السيّد شحاته، مطبعة نهضة مصر للطبع والنشر، (د.ط)، (د.ت).
408. مبروك، مراد عبد الرحمن، من الصوت إلى النصّ نحو نسق منهجيّ لدراسة النصّ الشعريّ، دار الوفاء لنديا للطباعة والنشر، ط1، الإسكندرية، 2002م.
409. متز، آدم، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريّ أو عصر النهضة في الإسلام، نقله إلى العربية: محمد عبد الهادي أبو ريده، أعدّ فهارسه رفعت البدراوي، مكتبة الخانجي، (د.ط)، القاهرة، (د.ت).
410. مجاهد، أحمد، أشكال التناص الشعريّ دراسة في توظيف الشخصيات التراثية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (د.ط)، 1998م.
411. مجاهد، عبد الكريم، الدلالة اللغوية عند العرب، دار الضياء، (د.ط)، 1985م.
412. مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، دار التحرير للطبع والنشر، ط2، مصر، 1986م.
413. محفل، محمد، (سلسلة تاريخ الرومان، 1)، تاريخ الرومان ، تاريخ إيطاليا وروما حتى عصر الفتوحات الكبرى، (د.د)، (د.ط)، (د.ت).
414. محمد، شهاب، شعراء فلسطينيون (1) قراءة في ديوان الشعر الفلسطيني المعاصر، شركة عناية للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، رام الله، 1998م.
415. محمد، علي عبد المعطي، راوية عبد المنعم عباس، الحسّ الجماليّ وتاريخ التذوق الفنيّ عبر العصور، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، (د.ط)، الإسكندرية، 2003م.
416. محمود، إبراهيم وجيه، علم النفس موضوعه ومدارسه ومناهجه، دار العودة، ط1، بيروت، 1974م.

417. محمود، عبد الرَّحْمَن عبد السَّلام، فلسفة الموت والميلاد دراسة في شعر السيَّاب، المجمع الثقافي، (د.ط.)، أبو ظبي، 2003م.
418. أبو مراد، فتحي محمد، الرمز الفني في شعر محمود درويش، وزارة الثقافة، (د.ط.)، عمّان، 2004م.
419. _____، شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية، عالم الكتب الحديث، (د.ط.)، إربد، 2003م.
420. مراد، يوسف، مبادئ علم النفس العام، دار المعارف، (د.ط.)، القاهرة، (د.ت.).
421. المرزبانّي، أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى، (ت. 384هـ.)، الموشح مأخذ العلماء على الشعراء في عدّة أنواع من صناعة الشعر، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، (د.ط.)، 1965م.
422. مرعشلي، نديم، أسامة مرعشلي، الصّحاح في اللّغة والعلوم معجم وسيط، تجديد صحاح العلامة الجوهرّي والمصطلحات العلميّة والفنيّة للمجامع والجامعات العربيّة، تقديم: عبد الله العلايلي، دار الحضارة العربيّة، ط1، بيروت، 1975م.
423. مسعود، جبران، الرّائد، معجم لغويّ عصريّ رتّبت مفرداته وفقاً لحروفها الأولى، دار العلم للملايين، ط3، بيروت، 1978م.
424. مطر، أميرة حلمي، فلسفة الجمال (أعلامها ومذاهبها)، دار قباء للطباعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة، (د.ط.)، 1998م.
425. المطّليبي، محمد عبد الجبّار، مواقف في الأدب والنّقد، دار الحرّيّة للطباعة، (د.ط.)، بغداد، 1980م.
426. مظهر، إسماعيل، في الأدب والحياة، منشورات، دار مكتبة الحياة، (د.ط.)، بيروت، 1967م.
427. مظهر، سليمان، قصة الديانات، مكتبة مدبولي، ط2، القاهرة، 2002م.
428. ابن المعتزّ، عبد الله، (ت. 396هـ.)، كتاب البديع، اعتنى بنشره وتعليق المقدّمة والفهارس اغناطيوس كراتشوفسكي، مكتبة المثني، ط2، بغداد، 1979م.
429. المعموريّ، ناجح، الأسطورة والنّورا، قراءة في الخطابات الميثولوجيّة، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنّشر، ط1، بيروت، 2002م.
430. معيطة، أحمد، الإسلام الخوارجي قراءة في الفكر والفنّ ونصوص مختارة، دار الحوار للطباعة والنّشر والتّوزيع، ط1، اللاذقيّة، 2000م.

431. مفتاح محمد، تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)، المركز الثقافي العربي، ط3، بيروت، 1992م.
432. ———، المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء، 1999م.
433. المفتي، الحسن بن عثمان بن الحسين، (ت. 1059هـ.)، خلاصة المعاني، تحقيق ودراسة: عبد القادر حسين، دار الاعتصام، (د.ط.)، القاهرة، 1993م.
434. المقرئ التلمساني، أحمد بن محمد، (ت. 1014هـ.)، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، حققه وضبط غرائب، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، (د.ط.)، بيروت، (د.ت.).
435. المقرئ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، (ت. 770هـ.)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، (د.ط.)، بيروت، (د.ت.).
436. مكّي، الطاهر أحمد، الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته، دار المعارف، ط4، القاهرة، 1990م.
437. الملائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، ط7، بيروت، 1983م.
438. ملحم، إبراهيم أحمد، شعرنا القديم والنقد الأجنبي، دار الكندي للنشر والتوزيع، (د.ط.)، إربد، 2003م.
439. الملوحي، مظهر وآخرون، قراءة صوفية لإنجيل يوحنا، تقديم: رضوان السيد، محمد ياسر شرف، دار الجيل، ط1، بيروت، 2004م.
440. ——— وآخرون، نشأة العالم والبشرية دراسة معاصرة في سفر التكوين، دار الجيل، ط1، بيروت، 2001م.
441. المليجي، حلمي، سيكولوجية الابتكار، دار المعرفة الجامعية، ط3، الإسكندرية، 1984م.
442. ———، علم النفس الإكلينيكي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 2000م.
443. ———، علم النفس المعاصر، دار النهضة العربية، ط2، بيروت، 1972م.

444. المنجد الأبجدي، دار المشرق العربي، المطبعة الكاثوليكية، ط2، تزيينها 34 لوحة سوداء و 32 لوحة ملونة و 15 خريطة، بيروت، 1986م.
445. المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، ط2، بيروت، 1973م.
446. مندور، محمد، الأدب وفنونه، دار المطبوعات العربية للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط.)، بيروت، (د.ت.).
447. _____، الأدب ومذاهبه، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط.)، القاهرة، (د.ت.).
448. _____، في الأدب والنقد، دار نهضة مصر للطبع والنشر، (د.ط.)، القاهرة، (د.ت.).
449. _____، في الميزان الجديد، دار نهضة مصر للطبع والنشر، (د.ط.)، القاهرة، (د.ت.).
450. _____، النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة مترجم عن الأستاذين لانسون وماييه، دار نهضة مصر للطبع والنشر، (د.ط.)، القاهرة، 1972م.
451. _____، النقد والنقاد المعاصرون، حسين المرصفي، ميخائيل نعيمة، عبد الرحمن شكري، عباس محمود العقاد، إبراهيم عبد القادر المازني، لويس عوض، يحيى حقي، النقد الأيديولوجي، دار المطبوعات العربية للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط.)، (د.ت.).
452. مندور، مصطفى، اللغة بين العقل والمغامرة، منشأة المعارف، (د.ط.)، الإسكندرية، 1974م.
453. منصور، عز الدين، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 1985م.
454. ابن منظور الإفريقي المصري، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، (د.ط.)، بيروت، 1968م.
455. مواسي، فاروق، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، مؤسسة المواقب، (د.ط.)، الناصرة، 1996م.
456. موافي، عثمان، دراسات في النقد العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، (د.ط.)، الإسكندرية، 2004م.

457. _____، في نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، دار المعرفة الجامعية، (د.ط)، الأزاريطة، 1996م.
458. موري، ميدلتون، وآخرون، اللغة الفنية، تعريب وتقديم: محمد حسن عبد الله، دار المعارف، (د.ط)، القاهرة، 1985م.
459. موسى، إبراهيم نمر، آفاق الرؤيا الشعرية (دراسات في أنواع التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر)، وزارة الثقافة الفلسطينية - الهيئة العامة للكتاب "سلسلة القراءة للجميع"، ط1، 2005م.
460. _____، حادثة الخطاب وحادثة السؤال، مركز القدس للتصميم والنشر والكمبيوتر، ط1، بيرزيت، 1995م.
461. الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، البلاغة العربية أسسها، وعلومها، وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد، دار القلم، ط1، دمشق، 1996م.
462. مينة، حنا، حوارات.. وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية، دار الفكر الجديد، ط1، بيروت، 1992م.
463. النابلسي، شاكراً، الضوء... واللعبة استكناه نقدي لنزار قباني، نزار قباني ضوء لعبته المرأة، المرأة لعبة ضوءها الشاعر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1986م.
464. _____، مجنون التراب دراسة في شعر وفكر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1987م.
465. النابلسي، عبد الغني، نفحات الأزهار على نسيمات الأسحار في مدح النبي المختار، شرح البديعية المزرية بالعقود الجوهريّة، عالم الكتب، ط3، بيروت، 1984م.
466. ناصر، مها خير بك، جبران أصالة وحادثة، المؤسسة الحديثة للكتاب، (د.ط)، طرابلس، 2002م.
467. ناصف، مصطفى، نظرية المعنى في النقد العربي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1981م.
468. ناصيف، إميل، من أروع ما قال الكتاب المقدس، دار الجيل، ط1، بيروت، 1999م.

469. نافع، عبد الفتاح صالح، عضوية الموسيقى في النص الشعري، مكتبة المنار، ط1، الزرقاء، 1985م.
470. ناهض، نيقولا، الموسوعة عربية عالمية مصورة بالألوان، ترادكسيم، شركة مساهمة سويسرية، ط1، جنيف، 1955م.
471. نايت، ركس، مرجريت نايت، المدخل إلى علم النفس الحديث، تعريب: عبد علي الجسماني، عبد العزيز البسام، منشورات مكتبة النهضة، ط1، بغداد، 1965م.
472. نايل، كمال الدين عبد الحميد، الغرضية في السلوك الإنساني في ضوء أهم المدارس السيكولوجية مكدوجل والتحليل النفسي والجشطلت، مكتبة الأنجلو المصرية، دار الطباعة الحديثة، ط2، القاهرة، 1958م.
473. النبهاني، تقي الدين، التفكير، (د.د.)، (د.ط.)، (د.ت.).
474. الننتشة، جواد بحر، انتماء فلسطين بين دعاوي التوراتيين وحقائق الماضي والحاضر، مركز دراسات المستقبل الإسلامي، ط1، الخليل، 2006م.
475. نجا، أشرف محمود، قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية عصر الطوائف، دار المعرفة الجامعية، ط2، جامعة عين شمس، 1998م.
476. النجار، عبد الفتاح، حركة الشعر الحر في الأردن، (1979-1992م)، مطبعة البهجة، ط1، إربد، 1998م.
477. نجيب، ناجي، كتاب الأحزان، فصول في التاريخ النفسي والوجداني والاجتماعي للفئات المتوسطة العربية، دار التنوير للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 1983م.
478. النحال، محمد سلامة، فلسطين أرض وتاريخ، دار الجيل للنشر، ط1، عمان، 1984م.
479. نصر، عاطف جودة، الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، بيروت، 1978م.
480. _____، (الشعر والشعراء)، النص الشعري ومشكلات التفسير، مكتبة لبنان ناشرون، ط1، بيروت، 1996م.
481. نصري، هاني يحيى، الحب والفاجعة، الحب- الغدر- الإكراه، المصيبة- الصبر- الشجاعة- الخوف- الشوق- الحزن- الفرح- الأمل، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، ط1، بيروت، 1999م.

482. أبونضال، نزيه، جدل الشعر والثورة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1979م.
483. _____ وآخرون، (الحلقة النقدية في مهرجان جرش السادس عشر 1997) دراسات في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت، 1998م.
484. نعيمة، ميخائيل، المجموعة الكاملة، المجلد الثالث، جبران خليل جبران، الغربال، الأوثان، كرم علي درب، دار العلم للملايين، (د.ط.)، 1971م.
485. النقّاش، رجا، محمود درويش، شاعر الأرض المحتلة، دار الهلال، ط2، 1971م.
486. نوفل، يوسف حسن، الصورة الشعرية واستيحاء الألوان، دراسة تحليلية إحصائية لشعر: البارودي ونزار قبّاني وصلاح عبد الصبور، دار الاتحاد العربي للطباعة، ط1، مصر، 1985م.
487. نويل، جان بيلمان، التحليل النفسي والأدب، ترجمة: حسن المودت، ترجمة لكتاب Psychanalyse Et Litterature Jean Bellemin Nott, 1997، مطابع الأهرام، (د.ط.)، كورنيش النيل، (د.ت.) .
488. نيوتن، ك. م، نظرية الأدب في القرن العشرين، ترجمة: عيسى علي العاكوب، عين للدراسات والبحوث والإنسانية والاجتماعية، ط1، 1996م.
489. الهاشمي، علوي، ما قالته النخلة للبحر، دراسة فنيّة في شعر البحرين المعاصر 1925-1975م، دار الفارس للنشر والتوزيع، ط2، عمان، 1994م.
490. ابن هشام المعافري، أبو محمد عبد الملك، السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام، تحقيق وتخريج وفهرسة: جمال ثابت، محمد محمود، سيّد إبراهيم، دار الحديث، (د.ط.)، القاهرة، 2004م.
491. هلال، ماهر مهدي، فخر الدين الرّازي بلاغيّاً، دار الحرّية للطباعة، (د.ط.)، بغداد، 1977م.
492. هلال، محمد غنيمي، الأدب المقارن، دار العودة، (د.ط.)، بيروت، 1999م.
493. _____، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، دار نهضة مصر للطبع والنشر، (د.ط.)، القاهرة، (د.ت.) .
494. _____، الموقف الأدبي، دار العودة، (د.ط.)، بيروت، 1977م.

495. _____، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، (د.ط)، بيروت 1997م.
496. هولب، روبرت، نظرية التلقي مقدمة نقدية هذه ترجمة لكتاب Reception Theory A critical Introduction Robert Holub، ترجمة: عزّ الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، ط1، القاهرة، 2000م.
497. هيكل، محمد حسين، ثورة الأدب، دار المعارف، ط2، القاهرة، 1986م.
498. وادي، طه، جماليات القصيدة المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1994م.
499. الورقي، السعيد، لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقتها الإبداعية، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، (د.ط)، الإسكندرية، 2002م.
500. ولسون، كولن، الشعر والصوفيّة، نقله إلى العربية: عمر الديراوي أبو حجلة، منشورات دار الآداب، ط1، بيروت، 1972م.
501. وهبة، مجدي، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط2، بيروت، 1984م.
502. وهبة، وضاح سيّد، أضواء على خفايا النفس، شعاع للنشر والعلوم، ط1، حلب، 2003م.
503. ويليك، رينيه، أوستن وارين، نظرية الأدب، ترجمة: محيي الدين صبحي، مراجعة: حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، (د.ط)، بيروت، 1987م.
504. ياسين، موفق، الصمود الدّامي، المطبعة العربية الحديثة، (د.ط)، القدس، (د.ت).
505. ياغي، عبد الرّحمن، القصيدة الملائكية والجواهرية والدرويشية والقبائنية في شعر: نازك الملائكة، محمد مهدي الجواهري، محمود درويش، نزار قبّاني، دار البشير، ط1، عمّان، 1998م.
506. _____، مع محمود درويش في ديوانه عصافير بلا أجنحة، (د. د. د)، (د. ط)، (د. ت).
507. يحيى، لطفي عبد الوهاب، اليونان مقدّمة في التاريخ الحضاري، دار المعرفة الجامعية، (د.ط)، الأزاريطة، 1998م.
508. يحيوي، رشيد، الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصّي، أفريقيا الشرق، (د.ط)، الدّار البيضاء، 1998م.

509. اليعقوبي، محمود، الوجيز في الفلسفة، دار الكتاب الحديث، (د.ط.)، القاهرة، 2005م.
510. يقطين، سعيد، انفتاح النصّ الروائيّ النصّ والسياق، المركز الثقافيّ العربيّ، ط2، الدار البيضاء، 2001م.
511. يوسف، حسني عبد الجليل، النفس في الشعر الجاهليّ، دار التوفيق النموذجيّة للطباعة، (د.ط.)، الأزهر، 1989م.
512. اليوسفيّ، محمّد عليّ، أبجدية الحجارّة، منشورات شمس، ط2، باقة الغربيّة، 1993م.
513. يونغ، ك.غ.، علم النفس التحليلي، ترجمة وتقديم: نهاد خياطة، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط2، 1997م.

الدوريات

1. الأحمّد، نهلة، ما هو النصّ؟، المصرخة، مجلة ثقافية شهرية، ع 451، تصدرها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، 2001م، س.40.
2. الأسديّ، عبد الستار، التّناصّ: السرقة الأدبية والتأثر (بارت، كريستونا: باختين. والنقاد العرب الحديثون)، كتاب معاصرة، فنون وعلوم، مجلة الإبداع والعلوم الإنسانية، م11، ع44، شركة حوار للصحافة والنشر، بيروت، 2001م.
3. الأسطة، عادل، إشكالية القراءة... إشكالية النصّ قراءة في سطر شعري لمحمود درويش، الكلمة مجلة اتحاد الكتاب الفلسطينيين، ع6، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين، البيرة، 2000م.
4. _____، محمود درويش ولغة الظلال، الشعر، فصلية ثقافية، ع12، تصدر عن بيت الشعر، فلسطين، 2001م.
5. الأعشير، عبد الله آيت، حسن الأخذ والتناصّ بين القديم والحديث، دراسة تطبيقية عن أشكال التفاعلات النصّية في رواية "شجيرة حناء وقمر"، عالم الفكر، مجلة دورية محكمة، م31، ع3، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2003م.
6. إيبرسون، كيريل، باختين وعلم الأدب المعاصر، ت: أنور محمّد إبراهيم، إبداع، ع6، 7، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997م.
7. بدوي، عبده، وجهة نظر.. في الشعر الفلسطيني المعاصر، الشعر، فهم المربية الأولى، ع27، دار مجلة الإذاعة والتلفزيون، 1981م.
8. بواجلابن، الحسن، التناصّ من منظور حازم القرطاجنيّ، جذور، م7، ج12، النادي الأدبيّ الثقافيّ، جدّة، 2003م، س.6.

9. توفيق، مجدي أحمد، **محمود درويش رؤية عربية، المونولوج والديالوج قراءة في ديوان محمود درويش القاهرة** ع151، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م.
10. توما، عزيز، **مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، الرأى**، مجلة شهرية ثقافية جامعة، ع31، تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2000م.
11. جابر، يوسف حامد، **خليل حاوي شاعر الموت والحياة، عالم الفكر**، مجلة دورية محكمة، م31، ع2، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2002م.
12. _____، **النص الأدبي في اللسانيات البنيوية، علامات في النقد**، م7، ج29، النادي الثقافي الأدبي بجدة، 1998م.
13. جبريل، محمد، **التراث... لماذا نستلهم منه قصصاً؟، القصة**، مجلة فصلية دورية، ع81، تصدر عن نادي القصة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م.
14. جحا، ميشال، (ملف I): **مجزرة قانا: تجسيد أيديولوجيا العنف الصهيوني، محمود درويش، الفكر العربي**، مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، مجلة متخصصة محكمة تعنى بشؤون الفكر، ع95، تصدر عن معهد الإنماء العربي في بيروت، 1999م، س.20(1).
15. الجزائري، محمد، **تخصيب النص التشكيل بين التناص والسرد: تجربة (البنال) نموذجاً، الرأى**، مجلة شهرية ثقافية جامعة، ع68، تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2003م.

16. حافظ، صبري، الأدب والمجتمع مدخل إلى علم الاجتماع الأدبي،
 حُور، مجلة النقد الأدبي، م10، ع2، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 1981م.

17. _____، التنّاصّ وتحوّلات الشكل في بنية القصيدة عند
 السيّاب، حُرور، مجلة فصلية ثقافية، ع7، تصدر عن دار جريدة
 عمّان للصحافة والنشر، عمّان، 1996م.

18. حديدي، صبحي، ”أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي“،
المداد يليق بغرناطة، مجلة الدراسات الفلسطينية فصلية
 ع13، تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1993م.

19. حسن، يوسف، التنّاصّ في قصيدة (انكفاء على امرأة ووطن)
للشاعر إبراهيم محمد إبراهيم، الرَّاح، مجلة شهرية ثقافية
 جامعة، ع37، تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2000م.

20. حسني، المختار، من التنّاصّ إلى الأطراس، علامات في النقد،
 م7، ج25، من إصدارات النادي الأدبي الثقافي بجدة، 1997م.

21. حسين، محمّد طه، ”التنّاصّ في رأي ابن خلدون، فكر ونقد“
 مجلة ثقافية شهرية، ع32، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2000م،
 س.4.

22. حمير العين، خيرة، لسانيات النصّ، علامات في النقد، م10،
 ج38، من إصدارات النادي الثقافي الأدبي بجدة، 2000م.

23. حنّورة، مصريّ عبد الحميد، الدراسة النفسية للإبداع الفنيّ منهج
 وتطبيق، حُور، مجلة النقد الأدبي، م1، ع2، الهيئة المصرية العامة
 للكتاب، 1981م.

24. خريستونجم، التحليل النفسي للأدب، الثقافة النفسية، م1، ع4،
 دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1990م.

25. خضر، عادل كمال، مفهوم الرمزية في التحليل النفسي (3) تطور مفهوم الرمزية في التحليل النفسي، علم النفس، مجلة فصلية، ع61، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002م، س.16.
26. الخطيب، حسام، تقنية النص التكويني ومغامرة مع نص درويشي، المصنعة، مجلة ثقافية شهرية، ع 406، تصدر عن وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، 1997م، س. 36.
27. خليل، إبراهيم، التناس في "لماذا تركت الحصان وحيداً"، الرائد، مجلة شهرية ثقافية جامعة، ع58، تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2002م.
28. خميس، ظبية، قراءة نقدية في ديوان "سرير الغريبة" تأليف: محمود درويش، العربي، ع 493، مبنى وزارة الإعلام، الكويت، 1999م.
29. داغر، شربل، التناس سبيلاً إلى دراسة النص الشعري وغيره، خصول، مجلة النقد الأدبي، م16، ع1، تصدر عن الهيئة المصرية للكتاب، 1997م.
30. درويش، محمود، أقواس لا قداسة لجلاد، الكرمل، فصلية ثقافية، ع52، تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافية، رام الله، 1997م.
31. _____، التراجيديا الفلسطينية ستجد تعبيرها الأرقى، أجرى الحوار: عباس بيضون، منشور، شهرية ثقافية، ع3، تصدر في القدس وحيفا، 1995م.
32. _____، حوار مع محمود درويش، حاوره: سامر أبو هوش، خنوخ، مجلة فصلية ثقافية، ع29، تصدر عن جريدة عمان للصحافة والنشر، عمان، 2002م.

33. _____ ، **حوار مع محمود درويش عن السياسة والشعر**
وتجربة الموت، أجرى الحوار: جيزيل خوري،
مجلة الدراسات الفلسطينية فصلية، ع 48،
تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،
2001م.
34. _____ ، **الشعر حرفة وهواية**، الكرمل، مجلة فصلية
ثقافية، ع79، تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافية، رام
الله، 2004م.
35. _____ ، (في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا)، **القتل الآخر**،
والأبجدية الجديدة، الكرمل، فصلية ثقافية،
ع13، تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافية، رام الله،
1984م.
36. _____ ، **القمر لم يسقط في البحر**، شؤون فلسطينية
شهرية فكرية لمعالجة أحداث القضية الفلسطينية
وشؤونها المختلفة، ع23، تصدر عن مركز الأبحاث
في منظمة التحرير الفلسطينية، 1973م.
37. _____ ، **الكتابة في درجة الغليان**، الآداب، مجلة شهرية
تعنى بشؤون الفكر، ع7، دار الآداب، 1974م،
س.22.
38. _____ ، **كلام في الشعر**، الكرمل، فصلية ثقافية، ع78،
تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافية، رام الله،
2004م.
39. _____ ، **محمود لـ "عتون 77" الإسرائيلية: لم أبدأ
بعند... حوار يعقوب بيسر، ومحمد حمزة غنايم،**

الشعر، فصلية ثقافية، ع8، تصدر عن بيت الشعر، فلسطين، 2000م.

40. _____، **ياسر عرفات.. والبحر، الكرمل، فصلية ثقافية**، ع10، تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافية، رام الله، 1983م.

41. أبو ديب، كمال، **الحدائث، السلطة، النص، خصول، مجلة النقد الأدبي**، م4، ع3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984م.

42. الديك، نادي ساري، **الطبيعة في شعر محمود درويش، آفاق، مجلة فصلية**، ع6-7، تصدر عن أكاديمية المستقبل للتفكير الإبداعي، 2000م، س2.

43. رمّاني، إبراهيم، **النص الغائب في الشعر العربي الحديث، الرحمة، مجلة فكرية ثقافية شهرية**، ع49، تصدر عن المجلس القومي للثقافة العربية، 1988م، س5.

44. زايد، علي عشري، **توظيف التراث العربي في شعرنا المعاصر، خصول، مجلة النقد الأدبي**، م1، ع1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980م.

45. الزّعبى، أحمد، **التناص التاريخي والديني: مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص في رواية رؤيا لهاشم غرايبة، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات**، مجلة علمية نصف سنوية محكمة مفهّرة، م13، ع1، تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة اليرموك، إربد، 1995م.

46. _____، **النص الغائب دراسة في جدلية العلاقة بين النصّ الحاضر والنصّ الغائب، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات** مجلة نصف سنوية محكمة، م

12، ع1، تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدراسات العليا، منشورات جامعة اليرموك، 1994م.

47. _____، **النصّ الغائب (في الشعر) دراسة في جدليّة**

العلاقة بين النصّ الحاضر والنصّ الغائب في قصيدة

الأرض" لعمود درويش، حياض اليرموك (السلسلة: العلوم

الإنسانيّة)، مجلة علميّة متخصصة محكمة، م22، ع1، تصدر

عن عمادة البحث العلميّ، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 1995م.

48. زغريت، خالد، **تجليات الهوية والإبداع للتركيب الإضافي في شعر**

محمود درويش، عالم الفكر، مجلة دوريّة محكمة، م32، ع3،

المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2004م.

49. زياد، صالح، **منظور التناصّ وحواريّة الإقصاء الفنيّ لهيمنة**

مديح الشاعر السعوديّ (طاهر زمخشري) نموذجاً، أبحاث

اليرموك، سلسلة الآداب واللغويّات، مجلة علميّة نصف سنويّة محكمة

مفهرسة، م19، ع1، تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدراسات العليا،

منشورات جامعة اليرموك، إربد، 2001م.

50. سليمان، خالد، **ظاهرة الغموض في الشعر الحرّ، حياض، مجلة النقد**

الأدبيّ، م7، ع3، 4، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1987م.

51. السّمطي، عبد الله، (محمود درويش، .. رؤية عربيّة)، **محمود درويش**

ومواقيت القصيدة جماليّات الزّمن النصّيّ مقارنة وصفية

سيمائيّة، القاهرة، ع151، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب،

1995م.

52. الشرّع، عليّ، **قصيدتان في زمن الحصار: محمود درويش، قصيدة**

لبيروت، أدونيس، الوقت، أبحاث اليرموك، م10، ع1، سلسلة

الآداب واللغويّات مجلة نصف سنويّة محكمة، تصدر عن عمادة

البحث العلميّ والدراسات العليا، منشورات جامعة اليرموك، إربد، 1992م.

53. الشنطي، محمد صالح، **خصوصية الرؤيا والتشكيل في شعر محمود**

درويش، **حصول**، مجلة النقد الأدبيّ، م7، ع1، 2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986-1987م.

54. الشوابكة، محمد علي، **توظيف التناص في "متاهة الأعراب في**

ناطحات السراب" لمؤنس الرزاز دراسة في التناص القرآنيّ

والبنائيّ فكرياً وفنياً، مرّحة، للبحوث والدراسات، (السلسلة أ: العلوم الإنسانية والاجتماعية)، مجلة علمية محكمة ومفهرسة، م10، ع2، تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدراسات العليا، جامعة مؤتة، 1995م.

55. الشويبي، داود سلمان، **التناص.. الآلية النقدية مقرب تاريخي من**

المناهج النقدية الحديثة، **الموقف الثقافيّ**، مجلة ثقافية جامعة، ع26، تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة، 2000م، س5.

56. صالح، فخري، **عن "جدارية" محمود درويش وعلاقته بقارئه**،

أفكار، مجلة ثقافية شهرية، ع152، تصدر عن وزارة الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، 2001م.

57. عبد الحميد، شاكر، **المرض العقليّ والإبداع الأدبيّ**، **عالم الفكر**،

مجلة دورية، م18، ع1، تصدر عن المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1987م.

58. عبد الصبور، صلاح، **تجربتي في الشعر**، **حصول**، مجلة النقد الأدبيّ،

م2، ع1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1981م.

59. عبد المطلب، محمد، التناصّ القرآنيّ في (أنت واحداها) لحمّد عفيفي مطر، إبداع، مجلّة الأدب والفنّ، ع1، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، 1990م، س.8.
60. _____، ظواهر تعبيرية في شعر الحدائنة، خصّوله، مجلّة النقد الأدبيّ، م8، ع3، 4، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1989م.
61. عثمان، اعتدال، جماليّات المكان، الأتلام، مجلّة تعنى بالأدب الحديث، ع2، تصدرها وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافيّة العامّة، 1986م، س.21.
62. _____، النصّ نحو قراءة نقدية إبداعية لأرض محمود درويش، خصّوله، مجلّة النقد الأدبيّ، م5، ع1، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1984م.
63. العدوانيّ، معجب، رحلة التناصيّة إلى النقد العربيّ القديم، علامات في النقد، م12، ج44، من إصدارات النادي الثقافيّ بجدة، 2002م.
64. عصفور، جابر، معنى الحدائنة في الشعر المعاصر، خصّوله، مجلّة النقد الأدبيّ، م4، ع4، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1984م.
65. العقدة، فتحيّة محمود فرج، التحليل النفسيّ للشعر بين الوسيلة والغاية، عالم الفكر، م25، ع3، تصدر عن المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1997م.
66. العلق، علي جعفر، بنية القناع: قراءة في قصيدة أحد عشر كوكباً، بعيداً عن الإفراط في البوح، علامات في النقد، م7، ج25، النادي الأدبيّ الثقافيّ بجدة، 1997م.

67. علي، عبد الرضا، القناع في الشعر العربي المعاصر، مرحلة الرواد، مجلة آداب المستنصرية ع7، تصدرها كآية الآداب بالجامعة المستنصرية، 1983م.
68. عمر، عزت، " جدارية " محمود درويش، تأريخ لهزائم الموت أمام المعرفة، الرائد، مجلة شهرية ثقافية جامعة، ع54، تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2002م.
69. عيد، رجا، الأداء الفني والقصيدة الجديدة، حصول، مجلة النقد الأدبي، م7، ع3، 4، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987م.
70. غالي، وائل، (محمود درويش.. رؤية عربية)، الحصان يقتحم الأشباح، القاهرة ع151، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م.
71. الغدامي، عبد الله محمد، كيف نتذوق قصيدة حديثة؟، حصول، مجلة النقد الأدبي، م4، ع4، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984م.
72. الفيّاء، عبد المنعم عجب، ما أرانا نقول إلا معاراً.. حول التناص في القصيدة الحديثة قراءة في أسلوب تي. إس إليوت، الرائد، مجلة شهرية ثقافية جامعة، ع48، تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2001م.
73. قاسم، قاسم عبده، الشعر والتاريخ، حصول، مجلة النقد الأدبي، م3، ع2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1983م.
74. القاسم، نبيه، محمود درويش يقول: وداعاً أيّتها الحرب وداعاً أيّها السلام، الأشوار للأبحاث الفكرية والثقافة الوطنية، ع11، تصدر عن مؤسسة الأشوار للثقافة والنشر، 1991م.
75. قطّوس، بسّام، البنى الإيقاعية في مجموعة محمود درويش " حصار لسدائح البحر "، أبحاث الجرموث سلسلة الآداب،

واللغويات، مجلة نصف سنوية محكمة، م9، ع1، عمادة البحث العلمي
والدراسات العليا، منشورات جامعة اليرموك، إربد، 1991م.

76. الكردي، وسيم، **إشارات في علائق الإبداع بالتراث الشعبي ملامح**

من التجربة المسرحية الفلسطينية، حدثان، أدبيّة، فنيّة، مجلة فصلية
تعنى بشؤون الأدب والفنّ، ع6، غزة، 1995م.

77. كليب، سعد الدين، (التأصيل والتحديث في الشعر العربي)، **جمالية**

الرمز الفني في الشعر الحديث، الوحدة مجلة فكرية ثقافية
شهرية، ع82-83، تصدر عن المجلس القومي للثقافة العربية، 1991م،
س. 7.

78. الكوفحي، إبراهيم، **توظيف الموروث الديني في شعر حيدر محمود**،

دراسات، مجلة علمية محكمة، العلوم الإنسانية والاجتماعية م28،
ع1، تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، 2001م.

79. _____، **خصوصية الخطاب الشعري في ديوان طواف**

المغني لحبيب الزبيدي دراسة في ظاهرتي التناسخ والانحراف
الأسلوبي، دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلة علمية
محكمة، م29، ع1، تصدر عن عمادة البحث العلمي الجامعة الأردنية،
2002م.

80. لؤلؤة، عبد الواحد، (التأصيل والتحديث في الشعر العربي)، **من قضايا**

الشعر العربي المعاصر التناسخ مع الشعر الغربي، الشعر
الإنجليزي: البيوت والمدرسة اللاشخصانية، الشعر الفرنسي: سان جون
بيرس، الوحدة مجلة فكرية ثقافية، ع82 / 83، تصدر عن المجلس
القومي للثقافة العربية، 1991م، س. 7.

81. لحزام، زهور، آلية التناص، الناقد، شهرية تعنى بإبداع الكاتب وحرية الكتاب، ع30، رياض الرئيس للكتب والنشر، لندن، 1990م، س.3.
82. لحميداني، حميد، التناص وإنتاجية المعاني، علامات في النقد، م10، ج40، من إصدارات النادي الأدبي الثقافي بجدة، 2001م.
83. ماهر، مصطفى، رماد الأسئلة الخضراء الصورة والنغمة والفكرة في ديوان محمد إبراهيم أبو سنة، حصر، مجلة النقد الأدبي، م10، ع1، 2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991م،
84. مجناح، جمال، (دراسة أدبية)، دلالات الرمز التاريخي في شعر محمود درويش، الطريقت، ع3، بيروت، 2002م، س.61.
85. محمد، باقر جاسم، التناص: المفهوم والأنفاق، الآداب، مجلة شهرية تعنى بشؤون الفكر، ع7-9، دار الآداب، 1990، س.38.
86. المرعي، فؤاد، في العلاقة بين المبدع والنص والمتلقي، عالم الذكر، م23، ع1، 2، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1994م.
87. المغنيز، تركي، التناص في معارضات البارودي، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، مجلة نصف سنوية محكمة، م9، ع2، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، منشورات جامعة اليرموك، إربد، 1991م.
88. الموسى، خليل، التناص ومرجعياته، المصحة، مجلة ثقافية شهرية، ع476، تصدرها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، 2003م، س.42.

89. النَّجَّار، مصلح، **جدارية محمود درويش، دراسة استدلالية في المضمون الشعري**، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلة علمية محكمة، م29، ع3، تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، 2002م.
90. نجم، مفيد، **التناس الداخلي في تجربة الشاعر محمود درويش**، **الرائد**، مجلة شهرية ثقافية جامعة، ع51، تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2001م.
91. نويرة، كاظم، **تناس الشكل في الرسم الحديث، الموقف الثقافي**، مجلة ثقافية جامعة، ع29، تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة، 2000م، س5.
92. يقطين، سعيد، **التفاعل النصي والترابط النصي بين نظرية النص والإعلاميات، علامات في النقد**، م8، ج32، من إصدارات النادي الثقافي بجدّة، 1999م.
93. يونس، محمد عبد الرحمن، **المؤثرات الأسطورية والتاريخية في الشعر السوري المعاصر، الممرحة**، مجلة ثقافية شهرية، ع383، تصدرها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، 1995م، س34.
94. يونغ، كارل غوستاف، **علم النفس والشعر**، ترجمة: جلال فاروق الشريف، **الموقف الأدبي**، ج1، ع1-3، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1971م.

الرسائل الجامعية

1. البادي، حصّة بنت عبد الله بن سعيد، التّناصّ في تجربة البرغوثي الشعريّة، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، عُمان، 2001-2002م.
2. البريكي، فاطمة عبد الرّحمن، نظريّة التّناصّ في النّقد العربيّ القديم، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 2003م.
3. بلعلي، آمنة، الرّمز الدينيّ عند رواد الشعر العربيّ الحديث، السيّاب، عبد الصّبور - خليل حاوي - أدونيس، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 1988-1989م.
4. الزّبود، عبد الباسط محمّد محمود، الصّورة وتحولات المعنى عند محمود درويش (مرحلة ما بعد بيروت 1982) الثّابت والمتحوّل نموذجًا، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، 1998م.
5. أبو زيد، شوقي أحمد يعقوب، تواصل الشعر الفلسطينيّ الحديث بالترّاث، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 1995م.
6. السّالم، جمّانة مفيد عبد الله، غرناطة في الرّواية دراسة في خمسة نماذج روائية، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 1999م.
7. الشّمايلة، معتصم سالم، التّناصّ في النّقد العربيّ الحديث، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، مؤتة، 1999م.
8. عتّوم، مهى محمود، تحولات المكان في شعر محمود درويش، مرحلة ما بعد بيروت (1982-1995)، جامعة اليرموك، إربد، (د.ت).
9. عوض، لينة أحمد إسماعيل، لغة الشعر عند محمود درويش، (قراءة أسلوبية)، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 1997م.
10. مرّاشدة، عبد الباسط أحمد محمّد، التّناصّ في الشعر العربيّ الحديث (دراسة نظريّة وتطبيقية) بدر شاكر السيّاب وأمل دنقل ومحمود درويش نموذجًا، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنيّة، عمّان، 2000م.
11. نجيب، نجية فتحي عبد الرّحمن الحاجّ، قصيدة السّيرة في الشعر الفلسطينيّ المعاصر، محمود درويش - فدوى طوقان - مريد البرغوثي نموذجًا، رسالة ماجستير، الجامعة الهاشميّة، 2003م.

12. نقرش، عمر محمّد علي، مفهوم التّناصّ في النّصّ المسرحيّ،
دراسة نقدية لنماذج من المسرح العربيّ، رسالة دكتوراة، جامعة
بغداد، بغداد، 2002م.

الصّحف

1. دحبور، أحمد، (عيد الأربعاء)، محمود درويش ينادينا وينتشر"
كزهر اللّوز أو أبعد، الحياة الجديدة، الأربعاء، 2005/10/5م،
ص15.
2. درويش محمود: (محمود درويش يفتح دفاتره في حوار شامل حول
الشعر والسياسة والحاضر والماضي، محمود درويش): قصيدة النثر
حازت شرعيّتها وعلى شعرائها أن يعترفوا بالآخرين، حاوره: عبده
وازن، الحياة الجديدة، الإثنين، 2005/12/12، ص24.

الإنترنت

1. الأحمدي، فهد عامر، الآلة التي قتلت كيندي،
<http://www.alriyadh.com/2004/07/05/article14520.html>
2. ألن وودز، جورج بوش والحروب الصليبية،
www.marxst.com/language/arabic/bush/crusades.htm

ABSTRACT

This research of mine entitled "**Historical & Religious Intertextual in the Poetry of Mahmoud Darweesh**", the content has been presented in an **introduction** and **four chapters**.

The **introduction** contained the idiom "intertextual" as an idiom and a phenomenon. I followed up the phenomenon in some of our historical books, and indicated to the link of those concepts with a group of idioms that are recent i.e in modern age had been linked to intertextuality.

The first chapter contained the influence of the religious story in Darweesh's poetry and clues linked mostly to prophets' characters.

I adopted the historical sequence in arranging the material of the chapter. In fact, the chapter was started with Adam's story "May God have peace upon him" and ended in the story of "**Mohammed**" "May God have peace upon him".

I linked the material to the social reality. There were differences or variations in the presence of different categories of the religious story. The stories of "Jesus" the Christ and "Yousef" "May God have peace upon them" had a domination over other stories.

The second chapter contained verses of the holy Quran and to which extent they are linked to theme the poet tried to express. It also included texts from the Old Testament (Torah) that influenced the poet's feelings and language. Besides, it included different religious words that affected the poet's choice of words and his poetic content.

This chapter represented, of course, the religious language of Darweesh's poetry.

The third chapter, however, contained the historical intertextuality; places, humane and historical patterns and imagination of modern humane patterns.

The place dominated over other elements as it represented the core of the experience of the poet's issue. The argument, it is true, is based on place. Place represented the cause of conflicts. The negative humane picture arose over the ideal one.

The fourth chapter included two important sides of the artistic formation - the picture and the music or the rhythm. The textual picture keeps nearer to subjective ones and tried to show its beauty. This chapter contained different types of pictures that gave life to text. Besides, it included some references of music. The thesis ended in a conclusion that contained results.

In the Name of God , the Compassionate , the Merciful

Hebron University
Deanery of Higher Studies
Arabic Language Program

Historical and Religious intertextuality

In

Poetry of Mahmoud Darweesh

Prepared by :

Ibtisam Musa Abdel-Kareem Abu Sharar

Supervised by :

Dr. Nadir Qasim

Ass . Prof .of Modern Literature

This thesis has been submitted as completion to requirements for M . A degree at the Department of Arabic Language, the Deanery of Higher Studies in Hebron University.

I428H – 2007G