

د. عواد صالح الحياوي

العدول في شعر سعاد الصباح

دراسة أسلوبية لمختارات شعرية

دار سعاد الصباح
للشعر والنوثر

د. عواد صالح الحياوي

العدول في شعر سعاد الصباح

دراسة أسلوبية لمختارات شعرية

دار سعاد الصباح
للنشر والتوزيع

الطبعة الأولى

2018

الناشر:

دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع

ص.ب: 27280 - الصفاة

الرمز البريدي: 13133

الترقيم الدولي I.S.B.N:

978-99906-2-085-6

تصميم وإخراج وتنفيذ

نايف بن شكر

مراجعة وتدقيق

وائل أحمد حمزة

إدارة التحرير

علي المسعودي

الإهداء

إلى شهداء بلادي
والثكالي
والجرحى
والمعذبين

الكويت

رمضان 1438هـ - 2017م

تمهيد

كانت اللغة العربية ومازالت ملكة جمال اللغات، لكونها حاضنة كتاب الله الشريف، فضلاً عن أنّ النحو درع واقية لها من الزلل والخلل، والبلاغة واسطة العقد في علومها، وهي التي اعتز بها أهلها بما لديهم من بديهة حاضرة وذوق رفيع، وبلاغتها محك في المفاضلة بين ألوان النتاج الأدبي بما جلته من مواطن الجمال في ذلك النتاج.

ولكنّ البلاغة نظرت بشكل جزئي وانطباعي دون قواعد أو قوانين، فجاءت الدراسات النقدية الحديثة كالأسلوبية على سبيل المثال لا الحصر لإعادة النظر في النتاجات الأدبية بطريقة تحليلية ومنظمة دون انفصال بينها وبين البلاغة القديمة، فالبلاغة مَعِين يغرف منه الدارسون للنتاجات الأدبية بشتى أنواعها.

والأسلوبية متجدّرة في تراثنا البلاغي، وما غيابها إلا لأنّ أهل البلاغة وقفوا على جزئيات النص دون الوصول إلى العمل الأدبي الكامل، فجاءت الأسلوبية لتتنظر إلى العمل الأدبي

نظرة مغايرة لنظرة البلاغة، مجلية معالم جماله من جميع الجوانب، بعيداً عن حياة المبدع، وما يحيط به، وتدرس النتائج من الداخل دون ربطه بما حوله، وتعمل على دراسة النص بالنص، مع مساس خفيف بالخارج، منطلقة من أسس في تحليل العمل الأدبي كالعدول مثلاً.

من هنا جاءت الدراسة للتعرف على ظاهرة العدول في شعر سعاد الصباح، من خلال نماذج شعرية متنوعة، ومعالجتها في دراسة أسلوبية، تتيح تلمس مواطن الجمال فيها، وبيان اختراقها وتخطيها لنسق اللغة العربية المحكوم بالنحو العربي وقواعده، معبرة عما يجول في خاطرها.

العدول لفة:

لئن كان لفظ (العدول) حاضراً في تراثنا اللغوي، إلا أن استعماله ظلّ منحصرّاً في مفهومه المعجمي دون الاصطلاحي. فقد أورد ابن منظور هذا اللفظ في لسان العرب: عدل عن الشيء يعدل عدلاً وعدولاً: حاد، وعن الطريق: جار، وعدل إليه عدولاً: رجع. وما له مَعْدِلٌ -بفتح الميم وكسر الدال- ولا معدول أي مصرف. وعدل عن الطريق: مال. وهناك دالتان متناقضتان:

الدلالة الأولى: الإنصاف والعدل وإحقاق الحق، إذ إنَّ العدل: كالعَدالة والعدول، وعدل يعدل فهو عادل، والعدل ضد الجور.

الدلالة الثانية: أن تعدل الشيء عن وجهه، ويقال: أخذ الرجل في معدِل - بكسر الدال - الحق ومعدِل الباطل أي في طريقه ومذهبه.. والعدل: أن تعدل الشيء عن وجهه، تقول: عدلت فلاناً عن طريقه، وعدلت الدابة إلى موضع كذا، فإذا أراد الاعوجاج نفسه قيل: هو ينعدل أي يعوج¹. وعدل يعدل عدلاً وعدولاً حاد وعن الطريق جار².

العدول اصطلاحاً:

إن ما تحمله كلمة العدول لغةً من الانحراف والميل كافي للدلالة على قرب صلتها بالمعنى الاصطلاحي، في مجال النقد والأدب، "ذلك أن في العدول ميلاً من صياغة لأخرى"³. وبذلك يحدث الأثر الفني الجمالي في النص الأدبي. أي أن المفردة خرجت عن معناها الذي وضعت له إلى معنى

1- لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط 6، ج 10. 2008.

2- تاج العروس في جواهر القاموس، للزبيدي، د. ت، مادة عدل.

3- العدول في البنية التركيبية، إبراهيم منصور التركي، مجلة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، عدد 40، ص 549، عام 1428هـ.

آخر ندرکه من السياق، وعلى هذا فالانزياح أو الانحراف في النصوص الأدبية هو خروج عن المعتاد والنمطي التقعيدي لغاية جمالية تريدها البائة، وهنا يمكن تسميته بالعدول لتجاوزه المعتاد بين الناس في لغتهم العادية ذات المستوى الأول العادي، وصولاً إلى المستوى الآخر الذي ينتهك المعتاد أي المستوى الأول النمطي العادي المرجعي في اللغة، كما يقول الجرجاني: "اعلم أنّ النظم أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو"⁴. وبذلك لا انفصال بين مستويات اللغة، وهناك تبادل وأخذ وعطاء بين الأدب والنحو، فضلاً عن سمو اللغة الأدبية على الاستخدام اللغوي الشائع، وهنا تكون لغة الشعر خلاف لغة التخاطب العادي، لأنّ المبدع يعدل بها عن المألوف إلى نوع من الخطاب فيه موهبة فذة تميزه من غيره.

وإمام الناقد بالمعايير هو الأصل في معرفة طبيعة العدول الفني الذي استخدمه المبدع لتحقيق الرقي الأدبي.

العدول في التراث البلاغي:

عرف علماء العربية قديماً الفرق بين لغة التواصل واللغة

4- دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ت عبد الحميد هندراوي، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 2001م، ص60.

الفنية، فلغة الشعر لا تضارع لغة التخاطب اليومي، فالمبدع عندما يعدل عن اللغة المعتادة، يحقق التأثير الفني في المتلقي، وبقدر العدول يكون التأثير.

فالفراهيدي يقول: "الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاؤوا، وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم في إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومدّ مقصوره وقصر ممدوده، فيقربون كل بعيد، ويبعدون القريب، ويحتج بهم ولا يحتج عليهم"⁵.

من هنا ندرك أن للشعر لغةً معدولاً إليها من اللغة المألوفة للتأثير في المتلقي، وإلا كان العدول خروجاً عن المعتاد دون داع. وقد أحيا بعض النقاد العرب في العصر الحديث هذا اللفظ وألحقوه بالمصطلحات المهمة في حقل الأسلوب والأسلوبية في التقد الحديث نظراً لقرب دلالاته المعجمية من اللفظ الفرنسي اللاتيني الأصل *ecart*، وليس لظهور هذا المصطلح في النقد الأدبي الحديث دلالة على اختراع نمط أسلوبى مستحدث، بل إن العدول باعتباره ظاهرة أسلوبية قديمة قَدِّم اللغة ذاتها، وإن كانت وظيفتها الأساسية تحقيق التواصل وفق قاعدة التوازن

5- منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ت. محمد خوجة، ط3، تونس الدار العربية للكتاب، 2008م، ص127.

بين أهلها، فإنَّ الناطقين بها عامّة ومن اتَّخذوها سبيلاً للإبداع القولي خاصّة كالأدباء والشعراء، سرعان ما شعروا بأنَّ الاكتفاء بالمستوى المعجمي الجافّ يعيق، أو يقمع، رغبات كثيرة في التّعبير عن الأفكار والمشاعر ومختلف الانفعالات.

وعند هذا التصادم بين ما يمكن تسميته بالخطاب النفعي المتصل بالمستوى المعجمي الأول للغة والخطاب الإبداعي المعبر عن أيّ فنّ من فنون القول أو الكتابة، ظهر نسيج لغويّ جديد تجاوز حدّ الموجود المعجمي المحدود بالضرورة، ليأخذ كلاً من البانّة من ناحية والمتلقي من ناحية أخرى إلى ما يمكن أن نسّميه معجماً غير محدود.

فعلى سبيل المثال: نستطيع التّعبير عن كثرة الحبّ بقولنا: أحبّك كثيراً، أو أحبّك حبّاً شديداً، أو قد نعبر عن المعنى نفسه بعدّة ألفاظ أخرى لا تتجاوز حدّ التّعبير عن معنى الكثرة أو الشدّة على قدر ما يضمّه محور الاختيار المتاح، ومحور الاختيار هذا - كما سيتبين ذلك لاحقاً - رصيده المعجميّ محدود مهما اتّسع.

هذه المحدوديّة تشعّر البانّة عامّة والمبدع اللّغوي خاصّة بحاجة ماسّة إلى فتح معاجم أخرى من اللغة نفسها، ولكنّها معاجم لا تتوقّف عند حدّ ما.

وعندما تفتح هذه المعاجم تتوقّر أمام الباتّة اختيارات
تتكاثف وتتنوّع حسب قدرتها الإبداعية.

لذلك لو عدنا إلى التّعبير عن المعنى الذي اخترناه سابقاً
المتّصل بالتعبير عن كثرة الحبّ، فنستحضر من ذاكرتنا
أنسجة لغوية كثيرة ومتنوعة مثل:

- أحبّك حبّ القوافل، واحة عشب وماء، وحبّ الفقير
الرّغيف. أحبّها حبّ الشياطين للشرّ، ولعلّ كلّ من يقرأ هذا
العمل يعثر في ذاكرته على صور أخرى كثيرة ومتنوعة، تعبّر
عن المعنى نفسه سواء كان ذلك في الفصحى أو مختلف
اللهجات المحليّة.

على هذا النحو من القول تتجاوز الباتّة حدود اللغة
باللغة نفسها. فكان ما سمّي مجازاً وتنوّعت الصّور وازدادت
اللغة غزارة وانفتح ما كان موصداً ومحدوداً. ولعلّ ما يجلب
اهتمام المتلقي في هذا الصّد هو أنّ اللغة التي تتأسّس عبر
قناة العدول لا يمكن أن يضمها معجم مهما كانت ضخامته،
في حين إنّ اللغة التي تأسّست عبر قناة التّواضع اللّغوي،
والتي تيسّر ضمّ كلّ تفاصيلها في مجموعة محدودة جداً من
المعاجم لا يحقّ لأيّ كان أن يتصرّف فيها بالحذف أو الزيادة
أو التعديل باستثناء الهيئات الأكاديمية المؤهّلة والمكّلفة

بذلك رسمياً، مثل المجامع اللغوية المعروفة والتي نادراً جداً ما تقوم بأيّ تغيير من التغييرات التي أشرنا إليها آنفاً. هذا رسم توضيحي لمحوري الاختيار والتوزيع وسنفترض من خلاله أنّ الباثّة ستعبّر عن معنى الحبّ مثلاً:

جدول الاختيار: أحبّ، أعشق، أهوى، أهيم....

جدول التوزيع: يمكن أن يتّسع محور الاختيار ولكننا لا بدّ أن نبلغ حدّاً يفلس عنده المعجم. أمّا محور التوزيع فإنه ملتزم دائماً بما هو متاح معجمياً.

وهنا تختنق الباثّة وتعدل عن المتاح المعجمي، لتؤسّس نسيجاً جديداً من اللغة نفسها. ويجدر التذكير في هذا الصّد أنّ استعمال لفظ العدول لم يكن أمراً يسيراً في المدوّنة النّقديّة العربيّة لأنّ اختلاف النّقاد العرب حول المصطلح المناسب للفظ من أصل لاتيني جعلهم يواجهون بعض الارتباك بل الحيرة أحياناً في التّفاعل مع هذا المفهوم النّقدي.

يقول الدكتور عبد السلام المسديّ: مصطلح العدول عسير الترجمة لأنّه غير مستقرّ في متصوّره، لذلك لم يرض به كثير من روّاد اللسانيات والأسلوبيّة، فوضعوا مصطلحات بديلة عنه وعبارة انزياح ترجمة حرفيّة للفظة ecart، على أنّ المفهوم ذاته قد يمكن أن نصلح عليه بعبارة التّجاوز أو أن

نحيي له لفظة عربيّة استعملها البلاغيّون في سياق محدّد، وهي عبارة العدول، وعن طريق التّوليد المعنوي قد نصلح بها على مفهوم العبارة الأجنبيّة⁶.

وهناك من فضل استخدام العدول جرياً على وروده في التراث العربي، وهناك من استخدم الانزياح متأثراً بالثقافة الفرنسية، ومال قوم إلى استخدام الانحراف متأثرين بالثقافة الإنكليزية⁷.

ومن الناحية العمليّة يعتبر الأسلوبيون أنّه كلّما تصرّف مستعمل اللغة في هياكل دلالتها أو أشكال تراكيبها بما يخرج عن المألوف انتقل كلامه من السّمة الإخباريّة إلى السّمة الإنشائيّة.

وعلى هذا الأساس عندما تعبر اللغة قناة العدول أو الانزياح يصبح الخطاب الأدبيّ عامّة والخطاب الشعريّ خاصة كياناً لغويّاً جديداً يتجاوز وظيفة الخطاب النفعي، ليرتدي ثوب الخطاب الإبداعي، فتتولّد أمّاط تعبيرية ودلالية مستحدثة لا ترتبط مرجعيّاً بالموروث اللغوي المألوف المحقّق للخطاب

6- الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي، ط3، الدار العربيّة للكتاب، ص 162-163.

7- الانزياح وتعدد المصطلح، أحمد ويس، مجلة عالم الفكر، الكويت ع3، 1997م، ص 63 بتصرف.

النّفعي في مستواه الأوّل البسيط، فنحن نجد أنفسنا بين
نمطين من الخطاب:

الخطاب الأوّل: متاح لكلّ من امتلك رصيذاً معجمياً يتيح
له إمكانية التواصل النّفعي مع الآخر.

والخطاب الثّاني: متاح لكلّ من تمرّس بمختلف فنون القول.
لذلك عدّت لغة الخطاب الشعري لغة تشبه مزيجاً من الألوان
والأشكال التي تؤثت لوحة يتوقّف عندها القارئ ويكتشفها في
أثناء القراءة فيتأرجح بين واقعين متقابلين:

- واقع ألفه يمثّل جزءاً من كيانه وهو البعد المعجمي
اللفظي.

- واقع يكتشفه من خلال النسيج اللغوي للنصّ الشعري.
وبذلك تنقطع وظيفة الخطاب النّفعي في النصّ الإبداعي
عموماً والنصّ الشعري خاصة، لأنّه لا يمكن أن يفهم في
ضوئها.

وإن كنّا أوردنا بعض الأمثلة الموضّحة لظاهرة العدول من
خلال مجرد الإشارة إلى بعض الصور الفنيّة المعبّرة عن الحبّ
فلا ينبغي أن نحصر ظاهرة العدول في مجال البلاغة دون
سواها من الظواهر اللغوية، إذ يمكن للعدول أن يطول اللغة
في نحوها وصرّفها وتراكيبها، فيتقدم ما حقّه التأخير كقول

أبي العلاء المعرّي:

تعبُ كلّها الحياةُ فما أعـ

ـجبُ إلا من راغبٍ في ازديادِ

أو كقول الشاعر أبي القاسم الشّابي:

عذبةُ أنت كالطفولة كالأحلام

كاللحن كالصباح الجديد..

ولا يخفى ما في المثلين السابقين من غياب لأيّ مبرر نحوي في تقديم الخبر على المبتدأ.

وهذه الأمثلة الكاشفة لما يمكن اعتباره (انتهاكاً) لقواعد اللغة لم تصدر عن باثٍ غير متمكّن من قواعدهما، إذ لعلنا نتجنّى على أبي العلاء والشّابي إذا وضعنا قدرتهما اللغويّة موضع شكّ.

وتبعاً لذلك يصبح هذا الانتهاك فعلاً مقصوداً ومتعمّداً. وإذا كان الأمر كذلك يصبح العدول شكلاً من أشكال الإضافة والإثراء للغة.

يقول مصطفى عبد الهادي عبد الله في كتابه ظاهرة العدول في شعر المتنبي: ومعظم تلك الانتهاكات كانت تنجم عن رغبة الشّاعر في اختياره الحر استجابة لرغبة وتوترات

نفسية وانفعالية، طلباً للتناغم المستمر⁸، وليس تبعاً لقوانين وحركات الإعراب، وعلى هذا النحو تتعارض اللغة الفجائية مع اللغة النحوية على حدّ تعبير فندريس في كتابه اللغة⁹، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمّد القصاص، فلغة النصّ الشعري إذن ليست لغة مألوفة بالمعنى، في المرجعيات النحوية والصرفية والتركيبية، وإنما هي لغة داخل اللغة ليس بمعنى الضّرورة بل بمعنى الاختيار.

وهنا يطفو على السطح مصطلح قديم دأب كثير من النقاد على توظيفه في تعليل ظاهرة العدول أو التجاوز في النص الشعري خاصّة، وهو ما يسمّى بالضرورة الشعرية، وهو تعليل لا يخلو من تجنّب غير قليل، لأنّ الضرورة تنشأ من المحدود والنصّ الشعري باعتباره إبداعاً لغوياً فنياً زنبقيّ الملمس يعسر حصره داخل حدود معيّنة.

يقول محمد حماسة عبد اللطيف في كتابه لغة الشعر: لست أعرف أمة من الأمم تصف شعرها بمثل هذا الوصف، أو تصمه بمثل هذه الوصمة، وما كان أغناهم عن مثل هذا

8- ظاهرة العدول في شعر المتنبي، مصطفى عبد الهادي عبد الله، المجموعة العربية للتدريب والنشر 2010، ص 27 بتصرف.

9- اللغة، جوزيف فندريس، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمّد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية 1950م.

لو أنهم بحثوا الشعر وحده وخصّوه ببعض الأحكام التي يجب أن تُترك للشعراء وحدهم، يتّخذون منها ما يشاؤون ويهملون ما يشاؤون، فإذا شاعت في شعرهم ظاهرة من الظواهر ونسج على منوالها الكثرة الغالبة منهم، عدت حينئذ من خصائص الأسلوب الشعري¹⁰.

والشاعر يحرص على موسيقى شعره كل الحرص، ولا يعبأ بما قد يترتب على تحقيق هذه الموسيقى من مخالفة النظام النثري في الكلمات..

فدراسة النص الشعري باعتماد ظاهرة العدول منهجاً للتحليل لا تعدّ تجنياً على النص، بل هي ظاهرة تمتزج بلغة الشعر على النحو الذي لا يمكن معه الفصل بين الشعر والعدول لسبب بسيط جداً وهو أنّ النص الذي يحيا داخل المتاح اللغوي النفعي، ويؤثث خطابه بمرجعية لغوية تتواصل توأماً كاملاً مع قواعد النحو والصرف والتركيب، هو نص لا إبداع فيه، بما أنّه لا يختلف عن مختلف الرسائل اللغوية التي يتلقاها المتلقي يومياً.

فالشعر ليس (هو الكلام الموزون المقفى) كما عرّفه قدامة بن جعفر، لأنّ الشاعر وهو يكتب الشعر لا يستعمل اللغة

10- محمد حماسة عبد اللطيف، لغة الشعر، دار الشروق، 1996م، ط1، ص304.

بل يخلقها وينشئها وينحتجها، فتحمل تبعاً لذلك بصمته المميّزة.

ولذلك نستطيع أن نخمن اسم الشاعر، ونحن نستمع إلى هذه القصيدة أو تلك، فنقول: هذه الأبيات لفلان، لا لأننا نحفظها بالضرورة بل لأننا ألفنا لغته التي أسسها من خلال جملة من النصوص قرأناها أو استمعنا إليها، وأدهشتنا لغتها، لا لأنها كانت لغة سليمة مبنى ومعنى بل لأنها كان مختلفة وجديدة.

يقول الشاعر أدونيس متحدثاً عن بعض خصائص اللغة الشعريّة: إنّ الأثر الشعري مخاطرة، مخاطرة التعبير بلغة إنسانية عن انفعال أو حقيقة قد لا تستطيع اللغة الإنسانية أن تعبّر عنها، وما لا تعرف اللغة العادية أن تترجمه هي أحد مجالات الشعر، حيث يصبح الشعر في هذه الحالة ثورة مستمرة على اللغة¹¹.

إلا أنّ ظهور مصطلح العدول في المناهج النقدية الحديثة لا يعني بالضرورة أنّه كان غائباً دلالياً في الموروث الأدبي القديم، بل لقد تمّ استعمال المصطلح نفسه أو بعض الألفاظ الأخرى الدالة عليه في محطات نقدية مختلفة.

11- الشعرية العربية، أدونيس، ط1، 1985م، دار الآداب بيروت، ص31.

يقول ابن جنّي في الخصائص: وإمّا يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة؛ وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتّة¹². ولا يخفى على القارئ لكلام ابن جنّي ربطه بين معنى العدول ومعنى الضرورة الشعرية التي كُنّا أثرتها سابقاً، بل إنّ ابن جنّي نفسه يوضّح القصد من كلامه بقوله: "متى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قيمتها... فاعلم أنّ ذلك على ما جشّمه منه، وإن دلّ من وجه على جوره وتعسّفه، فإنّه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخطمه وليس بقاطع دليل على ضعف لغته ولا قصوره عن اختيار لوجه ناطق بفصاحته، بل مثله عندي مثل مجرى الجموح بلا لجام، ووارد الحرب الضروسي حاسراً من غير احتشام، فهو وإن كان ملوماً في عنفه وتهالكه، فإنّه مشهود له بشجاعته، وفيض منّته"¹³.

وغير بعيد عن هذا المنحى في تعريف العدول ولكن في إطار الاهتمام بالسياق لا بالتركيب والمعجم، تناول عبد القاهر الجرجاني مصطلح العدول بمعنى التحول من طريقة

12- ابن جنّي في الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ط2،

1957م، ج2، ص109.

13- المصدر السابق، ص392.

إلى أخرى في التعبير عن المعنى نفسه، إذ يقول تعليقاً على قول الشاعر أبي الهندم الخزيمي يرثي ابنه الهندام:

ولو شئت أن أبكي دماً لبكيتَه
عليه ولكنَّ ساحةَ الصبرِ أوسعُ

فقياس هذا لو كان على حدِّ (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى)¹⁴ أن يقول: لو شئت بكيت دماً، ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه لأنها أحسن في هذا الكلام خصوصاً، وسبب حسنه أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دماً، فلمّا كان كذلك كان الأولى أن يصرّح بذكره ليقرّره في نفس السّامع، ويؤنسه به¹⁵.

ويقول الزمخشري في تفسيره لحن القول في نحوه وأسلوبه: وقيل: اللحن أن تلحن بكلامك، أي تميل إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية، قال: ولقد لحت لكم لكيما تفقهوا واللحن يعرفه ذوو الألباب، وقيل للمخطئ لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب¹⁶. ولعلّ ما يلفت

14- سورة الأنعام، الآية 35.

15- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق السيد محمد رضا، دار المعرفة،

بيروت 1981م، ص 126/127.

16- أبو القاسم جار الله محمد الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون

الأقوال في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت، ج3، ص 459.

الانتباه في كلام الزمخشري هو هذا الخيط الرفيع الفاصل بين اللحن بمعنى الخطأ واللحن الذي يستفزّ الذهن للبحث والانتباه إلى معنى يستره الخطأ.

فيصبح الخطأ على هذا النحو سبيلاً من السبل التي يتعمدها المبدع باللغة عامة، والشاعر خاصة بحثاً عن الطرافة بمعنى الجدة. مثلما فعل ابن قتيبة في موقفه من شعر أبي نواس حينما قال: قد كان يلحن في أشياء من شعره لا أراه إلا على حجة من الشعر وعلى علة بينة من علل النحو¹⁷. وإلى جانب استعمال مصطلح اللحن في سياق التعبير عن العدول تمّ كذلك استعمال مصطلح الغلط الذي اعتبره أسامة بن منقذ من فنون البديع حينما قال: الغلط هو أن يغلط في اللفظ وما يغلط في المعنى مثل قول زهير بن أبي سلمى¹⁸:

فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم
كأحمر عاد ثمّ ترضع فتفطم

أراد (أحمر عاد) عاقر الناقة.

17- الشعروالشعراء، لابن قتيبة، دار الثقافة، بيروت، ص700.

18- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، ثعلب، دار الكتب المصرية، القاهرة م1944، ص103،

ومن ذلك قول جرير:

لما تذكرت بالديرين أرقني

صوت الدجاج وضرب النواقيس

وقد غلط الشاعر، كما يقول ابن منقذ في قوله: صوت الدجاج، وكان يريد صوت الديك، لأنّ الدجاج لا يصيح¹⁹. ومن المصطلحات المقاربة لمصطلح العدول ما جاء في حديث الدكتور طراد الكبيسي عن أبي تمام الذي ضمّن شعره استعارات غزيرة ومثيرة لذهن قراء شعره، بل إنّ أبا تمام قد مثل في ما أنجزه من صور فنيّة مرحلة شعريّة مختلفة عن الموروث الشعري. ويكفي أن نذكر بما قاله في بداية قصيدته عن فتح عموريّة²⁰:

السيفُ أصدقُ إنباءً من الكتب

في حدّه الحدّ بين الحدّ واللّعب

بيضُ الصّفائح لا سودُ الصّحائف في

متونهن جلاءُ الشك والريب

19- د. عبد الحكيم راضي، نظرية اللغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1980م، ص 203.

20- المنزلات، طراد الكبيسي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد 1992.

والعلمُ في شهب الأرماح لامعة

بين الخميسين لا في السبعة الشهب

وكما تنوّعت المصطلحات المحيطة على العدول في تراثنا الأدبي تنوعاً عبّر عن وجه من وجوه الحيرة في التعامل مع النص الأدبي والنص الشعري بصفة خاصّة، لم تسلم الساحة النقدية الحديثة من هذه الحيرة التي كُنّا أشرنا إليها سابقاً. لكنّ إعادة إثارتنا لهذه الحيرة مرّة أخرى هي من أجل نقل المصطلحات التي وظّفها النقاد المحدثون في تعاملهم مع مصطلح العدول، وهي مجموعة من الألفاظ التي تدور في فلك معنى واحد إذا أخذناها في سياقها الأسلوبي. وقد أوردها الدكتور عبد السلام المسديّ في كتابه الأسلوبية والأسلوب: الانزياح والتجاوز. والانزياح يمكن أن نصلح عليه بعبارة التجاوز، أو لفظة عربية (العدول) كما استعملها البلاغيون العرب. وفي الدراسات العربية عدة مصطلحات لمفهوم الانزياح أهمها: الإزاحة، العدول، الانحراف، كسر المألوف، الانتهاك، الخرق، التغريب، الأصالة، المفارقة.

والعدول إن لم يحقق التأثير والانفعال وتشكيل الأبعاد الأخرى في المتلقي، فالأجدر بالمبدع أن يأتي بالكلام على أصوله، فالغاية من العدول إيصال المعنى فضلاً عن التأثير

في المتلقي، وإلا فالأصل والحقيقة أولى. ومهما تعدّدت التسميات وتنوّعت المصطلحات فإننا اخترنا أن نتعامل مع مصطلح العدول دون سواه من المصطلحات الأخرى الدائرة في فلكه لسببين اثنين:

السبب الأول: متصل بتجذر هذا المصطلح في تراثنا الأدبي معجماً ودلالة.

السبب الثاني: متصل بالكثافة الدلالية التي يخترنها هذا المصطلح دون المصطلحات الأخرى على نحو يتيح لنا أن نرصد في النص الشعري مختلف الظواهر المعبّرة عن القدرة الإبداعية التي يمتلكها الشاعر دون أن يكون ما أبدعه شكلاً من أشكال التّجنيّ على اللغة أو (العبث) بمختلف ضوابطها. وقد رأينا أن نحدد مظاهر العدول وفق عنصر المفاجأة أو الإضافة التي يحققها المبدع في نصّه على نحو يخلع على هذا العدول قيمة إبداعية.

فستكون دراستنا رسداً لفاعلية المبدع في تحقيق الممارسة الانزياحية داخل عالم اللغة، والتي يستطيع القارئ من خلالها قياس مدى شاعرية النص بالمقارنة مع الأفق الدلالي الذي كان يتوقّعه.

وهذه الممارسة التي يوطّرها النصّ الشعري هي التي

تمنح الشاعر خاصية تجعله مختلفاً عن المألوف اختلافاً
 يحتوي إضافة إبداعية. وقد اخترنا تجربة شعرية لها من
 الخصوصيات ما يجعلها موضوعاً لأكثر من دراسة واحدة،
 ورأينا أن اعتماد معيار العدول يمكن أن يساعدنا على:

- كشف بعض الخصوصيات التي لم تتمكن دراسات أخرى من
 كشفها، لا لأنها كانت مقصرة بل لأنها اعتمدت مناهج نقدية
 أخرى أدت بها إلى الكشف عن نتائج أخرى مختلفة.
- كشف تجربة الشاعرة الكويتية سعاد الصباح. هذه الشاعرة
 التي عبّرت عن كثافة تجربتها في قصيدة (في البدء كانت الأنثى)
 فقالت²¹:

ها أنــــــذا

قد كتبت كثيراً.

وأضمرت في كل نجم حريقاً كبيراً

فما غضب الله يوماً عليّ

ولا استاء مني النبي.

بين الواقع والخيال حيز يتسم بعدم الجاذبية، تدور
 الشاعرة في فلك تجمع من الواقع رؤى تصحبها على بساط
 الخيال، لتصبح معانيها نابعة من أعماقها، لتمثل أنثى تمردت
 على الظلم والقهر الذي حاك خيوطه رجل ورضيت به أنثى،

21- د. سعاد الصباح، في البدء كانت الأنثى، دار سعاد الصباح، 1992م.

في ديوانها في البدء كانت الأنثى.
ومثلما كانت التجربة الشعرية لشاعرتنا تجربة كثيفة،
تعددت كذلك الدراسات النقدية المهتمة بتجربتها.
وقد رأينا أن نرصد العدول في بعض قصائد الشاعرة وفق
مثلث التجربة الشعرية التي تتوزع زواياها بين:

- البائة الشاعرة.

- والرجل.

- والوطن.

أمّا مواطن العدول التي سيتم التركيز عليها فهي: العدول
عن المألوف اللغوي المعجمي، والعدول عن المألوف البلاغي،
والعدول عن السياق الأسلوبي. وهي محاولات في ميدان
الدرس النقدي، أصيب مرة ويجانبني الصواب مرة، وربما
تكون مقبولة في عصرنا، وربما يناصرها العداء والرفض أهل
زمان قادم، ولا أدعي الكمال متمنياً التوفيق والسداد من
الذي علم بالقلم.

1- فلسفة الجندر²² في قصيدة يقولون (في البدء كانت الأنثى)²³

يقولون:
إن الكتابة إثم عظيم
فلا تكتبي
وإن الصلاة أمام الحروف.. حرام
فلا تقربي.
وإن مداد القصاصد سمّ
فإياك أن تشربي.
وها أنذا
قد شربت كثيراً
فلم أتسمم بحبر الدواة على مكتبي
وها أنذا
قد كتبت كثيراً
وأضرت في كل نجم حريقاً كبيراً
فما غضب الله يوماً عليّ
ولا استاء مني النبي
يقولون:

22- الجندر: منظومة قيمية تهدف لمحو الفروق بين الرجل والمرأة.

23- في البدء كانت الأنثى، سعاد الصباح، دار سعاد الصباح، 1992م.

إن الكلام امتياز الرجال
فلا تنطقي!
وإن التغزل فن الرجال
فلا تعشقي!
وإن الكتابة بحر عميق المياه
فلا تغرقني
وها أنذا قد عشقت كثيراً
وها أنذا قد سبحت كثيراً
وقاومت كل البحار ولم أغرق
يقولون:
إني كسرت بشعري جدار الفضيلة وإن الرجال هم
الشعراء
فكيف ستولد شاعرة في القبيلة؟
وأضحك من كل هذا الهراء
وأسخر ممن يريدون في عصر حرب الكواكب
وأد النساء
وأسأل نفسي
لماذا يكون غناء الذكور حلالاً

ويصبح صوت النساء رذيلة؟
لماذا؟
يقيمون هذا الجدار الخرافي
بين الحقول وبين الشجر
وبين الغيوم وبين المطر
وما بين أنثى الغزال وبين الذكر؟
ومن قال: للشعر جنس؟
وللنثر جنس؟
وللفكر جنس؟
ومن قال: إنَّ الطبيعة
ترفض صوت الطيور الجميلة؟
يقولون:
إني كسرت رخامة قبري
وهذا صحيح
وإني ذبحت خفافيش عصري
وهذا صحيح
وإني اقتلعت جذور النفاق بشعري
وحطمت عصر الصفيح

فإن جرحوني
فأجمل ما في الوجود غزال جريح
وإن صلبوني فشكراً لهم
لقد جعلوني بصف المسيح
يقولون:

إن الأنوثة ضعف
وخير النساء هي المرأة الراضية
وإن التحرر رأس الخطايا
وأحلى النساء هي المرأة الجارية
يقولون:

إن الأدبيات نوع غريب
من العشب.. ترفضه البادية
وإنّ التي تكتب الشعر
ليست سوى غانية!
وأضحك من كلّ ما قيل عني
وأرفض أفكار عصر التنك
ومنطق عصر التنك
وأبقى أغني على قمتي العالية

وأعرف أنّ الرعود ستمضي
وأنّ الزوابع تمضي
وأنّ الخفافيش تمضي
وأعرف أنّهم زائلون
وأنّني أنا الباقية..

لا يخفى ما ورد في العنوان من عدول واضح تعلق باسم
الناسخ - الأنثى، فالمألوف في الرصيد الثقافي للمتقبل أنّ (في
البدء كانت الكلمة) وليس الأنثى وهذا الاستبدال يشي
بأمريين مهمين:

الأول: هو تجدّر البائة في حضارة تقوم على أهمية الكلمة
بل قدسيته وهي الحضارة العربية الإسلامية التي يقوم نصها
المقدس على الإعجاز في الكلام من خلال القرآن الكريم.
والثاني: هو هذا الهدم للمألوف ببناء مقولة جديدة
محورها الأنثى وليس الكلمة.

فهل هناك علاقة بين الكلمة والأنثى؟ وإذا افترضنا وجود
هذه العلاقة، فما طبيعتها؟ إنّ الكلمة مؤشّر قويّ على وجود
التواصل، والتواصل مؤشّر أقوى على وجود الحياة.
فهل معنى ذلك أنّ الأنثى تحيل على الحياة؟ لا يختلف
اثنان في أنّ الأنثى باعتبار طبيعة الوضع والولادة هي المصدر

الذي تنشأ منه حياة أيّ مولود، وكما هي مصدر الولادة، هي بعد ذلك وبحكم وظيفة الأمومة مصدر استمرار الحياة بالنسبة إلى أي مولود. ولكن مهما عظمت منزلة الأنثى، ومهما شرفت وظيفتها، فإنّها لا تمتلك وحدها القدرة على صنع الحياة أو الاستمرار فيها، لأنّها تظلّ محتاجة نقيضها الجنسي وهو الذكر. وهذا العدول عن أصل المقولة: في البدء كانت الكلمة إلى في البدء كانت الأنثى، هو عدول لم يتواصل مع المنطق في المطلق، بل هو تواصل مع منطق ذاتي للباثة، الشاعرة، يأتي في إطار ردّ الفعل على ما هو سائد في طبيعة المجتمع الذي تنتمي إليه الباثّة، والذي يرى الذكر محور الوجود والحياة في المجتمع.

إنّ هذا العدول فلسفة تغيّر في بعض الثوابت بغية إعادة دور المرأة إلى الصدارة، فالكلمة التي كانت في البدء ليست موازية للرجل، فالتمرد العدولي ليس على الذكورية بقدر كونها محاولة لتقديم المرأة وإثبات أوليتها ومعادلتها للبداية. ومن ممّا يستطيع أن يجزم بأنّ الأنثى قد حقّقت كلّ ما تريد تحقيقه في رقعة ما من هذه الأرض؟ فرمّا كان وضع الأنثى في هذه الرقعة أفضل من وضعها في تلك، ولكنّ الأنثى لا تزال تشكو أو تتظلم من تدني منزلتها مقارنة بمنزلة الذكر،

ولنا في كثافة عدد المنظمات المهتمة بحقوق المرأة حول العالم أفضل دليل.

إلا أنّ الغموض الذي يكتنف ملامح هذه الأنثى سينقشع شيئاً فشيئاً كلما تقدّمنا في عالم النص. فنتبيّن أنّ الأنثى حاضرة في مواجهة مع ضمير الجمع المذكّر الغائب (هم) بينما تجلّى حضور هذه الأنثى في صورة ضمير المخاطب المفرد المؤنث (أنت) وفي صورة ضمير المتكلّم المفرد (أنا).

ومثلما حضرت ظاهرة العدول في عنوان النصّ الشعري حضرت كذلك في أوّل سطر منه بذكر نواة إسناديّة فعليّة متكوّنة من (فعل وفاعل)، وجاء هذا الفاعل ضميراً متصلاً جسّدته واو الجماعة في (يقولون)، والأصل في قواعد اللغة العربيّة أن يلزم الفعل صيغة المفرد في أوّل الجملة مهما اختلف عدده. ولا نخال شاعرنا غافلة عن هذه القاعدة، بل هي على ما يبدو تعمّدت ذلك، لأمرين يعلن عنهما هذا العدول:

الأمر الأوّل: هو أنّ هذا الفاعل معلوم على نحو جعل الشاعرة في غنى عن تحديده بدقّة وجعل المتلقي قادراً على معرفته دون عناء باعتبار أنّ هذا الفاعل طرف معلوم، دأبت الأنثى على مواجهته ومقاومته تصرّيحاً وتلميحاً منذ الأزل

ولا تزال. وهذا الطرف هو مجتمع الذكور أو مجتمع الرجال. فلا حاجة للشاعرة إذن أن تلتزم بكلّ المرجعيّات المنطقيّة واللّغويّة، فتقول: يقول الرجال أو يقول مجتمع الرجال أو يقول الذّكور.

والأمر الثّاني: هو أنّ هذا الفاعل غائب باعتبار طبيعة الضمير الدّالّ عليه (هم) ومغيّب عن الواقع حسب منطق الشّاعرة في النّص لأنّ هذا الضمير لم يدرك حقيقة هذه الأنثى وقيمتها وقدراتها خاصّة، بناء على ما سنتبينه لاحقاً من تقابل صارخ وحادّ بين الصّورة المنشودة للأنثى حسب الضمير (هم) والصّورة الموجودة للأنثى حسب ضمير المتكلم (أنا) والعائد على الأنثى. ثمّ إنّ الشّاعرة لا تنقل للمتقبّل بهذه النواة الإسنادية موقفاً قولياً متعلّقاً بزمن معيّن بل هو موقف يتّسم بالاستمراريّة كما تعبّر عن ذلك صيغة المضارع أو هو موقف مزمن من قبل هذا الضمير.

وعلى قدر ما همّشت الشّاعرة الفاعل بعدولها عن تحديده فإنّها عمدت إلى نقل مفعوله أو مقول القول بتفصيل واضح غلب على محتواه التوكيد المتكرر في شكل جمل اسميّة تقريريّة مبدوءة بـ(إنّ) وهو ناسخ حرفي يفيد التوكيد:

إِنَّ الْكِتَابَةَ إِثْمٌ عَظِيمٌ..
إِنَّ الصَّلَاةَ أَمَامَ الْحُرُوفِ.. حَرَامٌ
إِنَّ مَدَادَ الْقِصَائِدِ سَمٌّ..
إِنَّ الْكَلَامَ امْتِيَازَ الرِّجَالِ..
إِنَّ التَّغْزَلَ فَنَّ الرِّجَالِ..
إِنَّ الْكِتَابَةَ بَحْرٌ عَمِيقٌ الْمِيَاهِ..
إِنِّي كَسَرْتُ بِشِعْرِي جِدَارَ الْفَضِيلَةِ
إِنَّ الرِّجَالَ هُمْ الشُّعْرَاءُ
إِنِّي كَسَرْتُ رِخَامَةَ قَبْرِي..
إِنِّي ذَبَحْتُ خَفَافِيشَ عَصْرِي..
إِنِّي اقْتَلَعْتُ جَذُورَ النِّفَاقِ بِشِعْرِي
إِنَّ الْأُنُوثَةَ ضَعْفٌ
وَخَيْرُ النِّسَاءِ هِيَ الْمَرْأَةُ الرَّاضِيَةُ
وَإِنَّ التَّحَرَّرَ رَأْسَ الْخَطَايَا
وَأَحْلَى النِّسَاءِ هِيَ الْمَرْأَةُ الْجَارِيَةُ
إِنَّ الْأَدِيبَاتِ نَوْعٌ غَرِيبٌ
مِنَ الْعَشْبِ.. تَرْفُضُهُ الْبَادِيَةُ
إِنَّ الَّتِي تَكْتَبُ الشُّعْرَ..
لَيْسَتْ سِوَى غَانِيَةٍ!

تضمّنت أغلب هذه الجمل تعريفات لكلمات تبدو في ظاهرها وحسب المرجعية المعجمية لا تحتاج جهداً لشرحها وتوضيحها، بل هي لا يمكن أن ترقى إلى أن تكون موضوع خلاف بين أبناء اللغة الواحدة.

فقد عرّف الضمير (هم) الكتابة، والصلاة أمام الحروف، ومداد القوائد والكلام والتغزل والأنوثة وخير النساء وأحلى النساء والأدبيات والتي تكتب الشعر.

وقد جاءت هذه التعريفات بعيدة كل البعد عن معانيها المعجمية والاصطلاحية، بل هي غريبة صادمة للمتقبل عادلة عن المؤلف من التعريفات.

فأيّ دين يعتبر الكتابة إثماً عظيماً؟ وأيّ عقيدة تعتبر الصلاة أمام الحروف حراماً؟ وأيّ مختبر يعتبر حبر القوائد سماً؟ وأيّ منطق يعتبر الكلام امتياز الرجال؟ وأيّ شريعة تعتبر التغزل فنّ الرجال؟ وأيّ حضارة قصرت الشعر على الرجال؟ وأيّ شريعة تعتبر الأنوثة ضعفاً وخير النساء هي المرأة الراضية؟ وأيّ منطق يعتبر الأدبيات نوعاً غريباً من العشب؟ إذاً هو عدول عما سلّم به في بعض الأعراف ونبرة النكران لها هو عدول عن عدول، وهذا يعني إعادة النظرات إلى حقيقتها الفطرية، كأنّ الشاعرة تريد بنكرانها أن تعدل عن المعدول

عنه لتعيد التوازن إلى أيديولوجيا الحياة.
وقد جاءت هذه التعريفات سنداً بنيت على أساسه قائمة
من التواهي أصدرها الضمير (هم) للأثني:
(لا تكتبي، لا تقربي، لا تنطقي، لا تعشقي، لا تغرقني). ولم
يكتف هذا الضمير بالنهي بل عزّزه بتحذير صريح (فإياك
أن تشربي). وهذا التسيج الذي حاكته الشاعرة لمقول القول
الصادر عن الضمير (هم) هو نسيج يقدّم صورة لا تخلو من
عدول في طبيعة هذا القائل العاقل بحكم توقّر عنصرين
اثنين:

- القول، باعتباره فعلاً عاقلاً.

- والضمير (هم) وهو ضمير لا يستعمل إلا مع الجمع
العاقل دون سواه. ويظهر العدول هنا في هذه القطيعة
التي أعلنها القائلون على المتلقي في تأسيس تعريفات
قوّضت الرصيد المألوف.

فوظيفة المعرّف والتّعريف تقريب المفاهيم من المتلقي،
وإزالة ما يمكن أن يلحق المعرّف من غموض، أو تصحيح ما
يمكن أن يصيب بعض المفاهيم من انحراف في ذهن المتلقي.
أمّا العدول بمفاهيم استقرّت في ذهن المتلقي عبر عصور
مختلفة حتّى رسخت وتجدّرت فأمر يشي بأنّ الخطأ في

المعرّف لا في المعرّف. فضلاً عن إصدار قائمة من النواهي، جاءت هي أيضاً غريبة صادمة ولا غرابة في ذلك، باعتبارها بنيت هي أيضاً على مفاهيم وتعريفات لا تقلّ غرابة وصدماً، فلم يستو الظل والعود أعوج.

بل إنّ الأنثى الحاضرة بضمير المتكلم أثبتت بطلان ما صدر عن الضمير (هم) من تعريفات ونواهي انطلاقاً من تجربة ذاتية بينت من خلالها بأنّ الحبر لم يكن سمّاً، وأنّ الكتابة لم تغضب الله ورسوله، وأنّها (قد عشقت كثيراً وسبّحت كثيراً) وقاومت كلّ البحار ولم تغرق).

وبذلك انكشف زيف ادّعاءات الضمير (هم) وعدول منطقته عن الصواب إلّا في ثلاث مناسبات أكّدت الشاعرة صحة ما جاء فيها، وهي:

يقولون:

• إنّني كسرت رخامة قبري..

وهذا صحيح.

• وإنّني ذبحت خفافيش عصري..

وهذا صحيح.

• وإنّني اقتلعت جذور التفّاق بشعري..

وحطّمت عصر الصفيح.

ويلفت الانتباه في هذه اللوحة التي أكّدت الشاعرة صواب

ما جاء فيها ورود أربعة أفعال هي (كسرت، ذبحت، اقتلعت، حطّمت)، ولا يخفى على المتلقي ما تشترك فيه هذه الأفعال من دلالة على القوّة والعنف.

وهما خاصيتان لا تنسجمان مع طبيعة الأنثى عادة لما شاع عنها من لين ورقة ونعومة. بل إنّ إسناد هذه المجموعة العنيفة من الأفعال إلى الأنثى عدول بطبيعتها عن المألوف الاجتماعي في كلّ المجتمعات.

ولكنّ المتأمل في طبيعة المفاعيل التي وقعت عليها هذه الأفعال العنيفة وهي: (رخامة قبري، خفافيش عصري، جذور النفاق، عصر الصّفيح)، يجد أنّ البعد العنيف في هذه الأفعال قد أجهض من معناه المعجمي الجافّ. فعدلت به الشاعرة من المعنى المألوف للعنف إلى معنى طريف يجعل من الكسر بعثاً للحياة، ومن الذّبح تحدياً للخوف، ومن الاقتلاع اجتثاثاً لمرض خطر هو النفاق، ومن التّحطيم تحريراً من الجمود والتصلّب.

ولعلّ ما يلفت الانتباه أكثر في هذه الأفعال هو أنّها جاءت على لسان الـ(هم) في إطار إدانة وجهها مجتمع الـ(هم) إلى الأنثى. وبذلك يتأسّس عدول جديد، إذ تحوّل المحمود مذموماً ليثي بأنّ هذا الضمير (هم) يبحر في هذا الوجود

ببوصلة فكرية تداخلت فيها الاتجاهات واضطربت إلى حدّ التناقض. وبإزاء هذه الفوضى التي يعيشها ضمير (هم) في ما قدّم من تعريفات قائمة على التوكيد على الرغم من عدولها عن الصّواب معجماً واصطلاحاً.

ومن الممكن ألا تكون قد عدلت عن الوصف الصحيح الحقيقي الذي تلفظ به الضمير (هم) واستخدمت وصفها هي، فليس من المعقول أن يقولوا: كسرت رخامة قبرها، بل ربما قالوا: كسرت جدار العفة، وكذلك ذبحت نقاوتها، واقتلعت أسس النصح، وحطمت مبادئ العصر وقيمه. وهي بذلك تصحح المفاهيم وتعديل عن وصفهم إلى وصفها لأنها تراه الذي استقر في النفوس لا الذي قالوه.

وبإزاء هذه الإدانة للأُنثى بممارسة عنف هو مدعاة إلى التكريم لا التجريم، نجد الأُنثى تأتي ما نُهيت عنه من أفعال بل تؤكّد ما قامت به مستعملة (قد والفعل الماضي):

• فلا تكتبي:

قد كتبت كثيراً

• فأياك أن تشري:

قد شربت كثيراً

• فلا تعشقي:

وها أنذا قد عشقت كثيراً

• فلا تغرقي:

وها أنذا قد سبحت كثيراً

وبالإضافة إلى ذلك حرصت الأنثى على تقديم الدليل على
بطلان ما ادّعاه الضمير (هم) قائلة:

فلم أتسمم بحبر الدواة على مكتبي

فما غضب الله يوماً عليّ

ولا استاء منّي النبي

على هذا النحو كان النص مواجهة بين طرفين غير متكافئين
عدداً؛ هم (جمع)، أنا (مفرد)، ولكن المفرد ظهر مقنعاً أكثر
من الجمع. والأنثى أفحمت مجتمع الذكور بحجج وبراهين
أبطلت دعواهم وكشفت إفلاسهم إلا من القول الذي تجلّى
في هذه الرسائل القوليّة التي نقلتها الأنثى، الشاعرة.

بل إنّ المجموعة القليلة من الأفعال المسندة إلى الذكور عدا
فعل القول جاءت أفعالاً يجتمع في دلالتها معنى الاعتداء
بمعنى (الحرام) يريدون وأد النساء، يقيمون هذا الجدار
الخرافي، جرحوني، صلبوني، لقد جعلوني بصفّ المسيح.

والملاحظ أنّ هذه الأفعال المسندة إلى الضمير (هم) حمل
بعضها وفي دلالتها الأصلية معنى جلياً للعنف مثل: (جرحوني،
صلبوني) وانكشف معنى العنف في مفعول بعضها (يريدون

وأد النساء)، (يقيمون هذا الجدار الخرافي)، (جعلوني بصفّ المسيح). ولعلّ ظاهرة العدول تتجلّى في هذا الانزياح بالمفعول (وأد النساء) من معناه الظاهر في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وإذا الموءودة سئلت * بأيّ ذنب قتلت)²⁴. إلى تأسيس مفهوم جديد للوَأد. هو وَأد معنوي يتمثل في حرمان الأنثى من أفعال أحلّها الله سبحانه لها، مثلما أحلّها للذكر. كما لم ينه عنها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فهذا الوَأد هو قتل للقدرات الإبداعية الفنية للأنثى، هو قتل للقدرة الشعرية بشكل خاص، وكأنّ الشعر موهبة ذكورية كما جاء على لسان الشاعرة نقلاً عن الـ(هم) وأنّ الرجال هم الشعراء. ولعلّ لون العدول في هذا الصدد يتجاوز العدول المعجمي واللغوي والبلاغي ليصبح عدولاً فكرياً أثار الشاعرة إثارة فكريّة وفنية واجتماعية. هو عدول أثار الشاعرة فكرياً لأنها ثارت على نواهي الـ(هم) ثورة منظّمة فاستندت إلى جملة من الحجج والبراهين المنطقيّة والدينية والواقعية حتّى صار النص الشعريّ نصّاً حجاجياً بامتياز، تضمّن أطروحة مدحوضة وأطروحة مدعومة وانتهى باستنتاج. وقد تبين أنّ الأطروحة المدحوضة غلب عليها ضمير الـ(هم) العائد على

24- سورة التكويد 8-9.

مجتمع الذكور، وأمّا الأطروحة المدعومة فقد سيطر عليها ضمير الـ(أنا) العائد على الأنثى باعتبارها الطرف الرّئيس الثاني في هذا الحجاج.

وإن كانت مواقف الأطروحة المدحوضة قائمة على مجموعة من الجمل الاسمية المؤكّدة بالحرف الناسخ (إنّ) فضلاً عن أن خمسة أفعال مسندة إلى الضمير (هم) والتي تناولناها سابقاً فإنّ الأطروحة المدعومة قد غلبت عليها مجموعة من الأفعال نأت عن عالم الجمود والموت وعانقت في أغلبها مؤشرات هي من صميم عالم الحركة والحياة، بل جاء عدد من هذه الأفعال في صيغة الماضي المسبوقة بـ(قد) لتدلّ على التوكيد مثل: (قد شربت، قد كتبت، قد عشقت، قد سبحت). فضلاً عن أنّ مجموعة أخرى من الأفعال جاءت في صيغة المضارع مثل: (أضحك، أسخر، أسأل) وبذلك امتلكت الأنثى، الشاعرة وعلى امتداد النصّ زمنين: الماضي والحاضر. بل هي إضافة إلى ذلك امتلكت أفعالاً ترشح حياة، بينما (هم) امتلكوا أفعالاً لم تخرج عن دائرة الألم والموت بل كان الفعل المكرر هو الفعل (يقولون)، بينما تجاوزت الأنثى فعل القول إلى أفعال أخرى عبّرت عن انفعالات تعلن حقيقة وجود الإنسان وجوداً تجاوز حدّ القول إلى الفعل.

فبينما(هم) يجرحون ويصلّبون ويقولون.. كانت الأنثى،
الشاعرة (تشرب وتكتب وتعشق وتسبح وتضحك وتسخر)
فشتان بين العالمين:

- عالم يقرّر وينهى دون تعليل مقنع.
  - وعالم يرفض ويتحدّى ويثور وفي جعبته حجج وبراهين.
- ولمّا كان الاستنتاج قسماً مهماً في بناء النصّ الحجاجي،
لم يرغب هذا القسم عن منطق الأنثى كما لم يرغب عن
قصيدة الشاعرة قولها:

وأضحك من كلّ ما قيل عنيّ

وأرفض أفكار عصر التنك

ومنطق عصر التنك

وأبقى أغنيّ على قمّتي العالية

وأعرف أنّ الرعود ستمضي..

وأنّ الزوابع تمضي..

وأنّ الخفافيش تمضي..

وأعرف أنّهم زائلون

وأنيّ أنا الباقية..

فجاء الاستنتاج قائماً على مجموعة من الأفعال المسندة
إلى ضمير المتكلم المفرد العائد على الشاعرة، الأنثى، ردّت

بها على الأفعال المسندة إلى الضمير (هم)، ف(أنا) أضحك،
أرفض، أبقى أغني، أعرف، وأعرف.

و(هم) يقولون أربع مرات، يريدون وأد النساء، يقيمون
هذا الجدار الخرافي، يجرحون، يصلّبون..

إنّ المتأمل في الأفعال المسندة إلى ضمير المتكلم (أنا) العائد
على الأنثى الشاعرة يدرك هذا التناقض الصارخ بين العالمين:
عالم ال(أنا) وعالم ال(هم). هما عالمان لا يجتمعان ولا يمكن
لهما أن يتوصلا بأيّ قناة من قنوات التواصل.

هناك قطيعة عميقة بين العالمين، بل إنّ كلّ عالم منهما
عادل عن العالم الآخر عدولاً فكرياً وثقافياً واجتماعياً كهذا
العدول الذي عبّرت عنه الشاعرة بين البادية وهذا النوع من
العشب. إنهما بلغة الهندسة خطّان مستقيمان لا يجتمعان.
وقد عبّرت الأنثى الشاعرة عن هذا المعنى من خلال اسمي
الفاعل المسندين إلى الضميرين طرفي الصراع: هم: زائلونأنا:
الباقية

جاء اسم الفاعل الأوّل نكرة ومشتقاً من فعل معتل أجوف
(زال) ومتعلّق بضمير ربّما كان كيانه الأجوف هو الآخر يحتاج
امتلاء يعدل به عن الفهم الخاطئ لطبيعة الأنثى. فلا يرى
فيها ضعفاً ولا يعتبر المرأة الراضية خير النساء، ويفهم معنى

التحرّر فهماً سليماً ولا يرى المرأة الجارية أحلى النساء.
وجاء اسم الفاعل الثاني (الباقية) معرفاً ومشتقاً من فعل
معتل ناقص (بقي) متعلّق بضمير ثار على كيانه النقص هو
أيضاً. ويحتاج إلى استكمال هذا الكيان بالحصول على حقه
في الفعل الإبداعيّ عامة والإبداع الشعريّ خاصّة باعتباره
الفعل القضيّة في هذا النص.

2- فلسفة الحلول الشعري في قصيدة بطاقة من حبيتي الكويت،

من (برقيات عاجلة إلى وطني)

تستمر الشاعرة في تجسيد تلك العلاقة الجدلية بين ذاتها
وموضوعها، فقد أصبحت الكويت في شعرها ذاتاً أو غدت
ذاتها الراضة للاحتلال موضوعاً. هنا تخلت الشاعرة، وإن
مؤقتاً، عن كذب بعض الأحلام التي أشاعتها بعض الأنظمة
العربية عن الوحدة والدعوة إلى القومية والمصير الواحد. لقد
ثبت للشاعرة بما لا يدع مجالاً للشك كذب تلك الادعاءات
وزورها، فالكويت التي قدمت المال والدعم لجارتها العراق
للدفاع عن البوابة الشرقية، أصبحت ضحية للجلاد، وباتت
لقمة سائغة لمدعي الوحدة والقومية في لغة واضحة لا لبس
فيها، تتحاشى الكمون وراء البلاغة الفارغة، والخطب الرنانة،
فقد انكشف كل شيء، وقصرت المسافة بين الذات والموضوع،

في لحظة مصالحة نادرة مع الذات حتى وإن افتقرت لغتها
إلى المباغطة الفنية، فإنها امتلكت تمنعاً أو مباغطة من نوع
آخر، إنها مباغطة الانكشاف والتخلي عن الأفضة الشكلية،
لتؤدي رسالتها المقصودة بأقصى سرعة، وأقصر عبارة ودونها
"تزييق" فني أو تجميل بلاغي، كما في قولها من قصيدة
(بطاقة من حبيتي الكويت):

باقون هنا

نحن باقون هنا..

هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا

ومن القلب إلى القلب لنا

ومن الآه إلى الآه لنا

كل دبوس إذا أدمى بلادي

هو في قلبي أنا

نحن باقون هنا

هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا

وهي الخيمة، والمعطف، والملجأ

والثوب الذي يسترنا

وهي السقف الذي نأوي إليه

وهي الصدر الذي يدفئنا

وهي الحرف الذي نكتبه
 وهي الشعر الذي يكتبنا
 كلما هم أطلقوا سهماً عليها
 غاص في قلبي أنا
 سندباد كان بحاراً خليجياً عظيماً من هنا
 والذين اشتركوا في رحلة الأحلام، هم أولادنا
 والمجاديف التي شقت جبال الموج كانت من هنا
 إننا نعرف هذا البحر جداً مثلما يعرفنا
 فعلى أمواجه الزرق ولدنا
 ومع الأسماك في البحر سبحنا
 ومع الصبيان في الحي لعبنا وسهرنا وعشقنا
 هذه الأرض التي تدعى الكويت
 هبة الله إلينا
 ورضاء الأب والأم علينا
 كم زرنا أرضها نخلاً وشعراً؟
 كم شردنا في بواديها صغاراً؟
 ونخلنا رملها شبراً فشبراً
 وعلى بلور عينيها جلسنا نتمرى

هذه الأرض التي تدعى الكويت
بيدر القمح الذي يطعمنا
نعمة الرب الذي كرّمنا
ويد الله التي تحرسنا
قد عرفنا ألف حب قبلها
وعرفنا ألف حب بعدها
غير أنا
ما وجدنا امرأة أكثر سحرًا
ما وجدنا وطنًا
أكثر تحنانًا، ولا أرحم صدرًا
هذه الأرض التي تدعى الكويت
هي منّا ولنا
كل دبوس إذا أوجعها هو في قلبي أنا
هذه الأرض التي تدعى الكويت
نحن معجونون في ذراتها
نحن هذا اللؤلؤ المخبوء في أعماقها
نحن هذا البلح الأحمر في نخلاتها
نحن هذا القمر الغافي على شرفاتها

هي عطرٌ مُبجِرٌ في دمننا
ومنارات أضاءت غدنا
وهي قلب آخر في قلبنا
الكويتيون باقون هنا
الكويتيون باقون هنا
وجميع العرب الأشراف باقون هنا
الكويتيون باسم الله باسم السيف
باسم الأرض، والأطفال، والتاريخ
باقون هنا
نلثم الثغر الذي يلثمنا
نقطع الكفّ التي تضربنا

لماذا هذه القصيدة؟ لماذا كان العدول هاجسنا المنهجي في التعامل مع نصوص الشاعرة سعاد الصباح، ولماذا كان العدول قائماً على عنصري المفاجأة والصدمة بالمعنى اللغوي والفني، رأينا أن هذا النص رحلة شعريّة، يمكن أن تثير المتلقي من زوايا متعدّدة على الرغم من ثراء المدوّنة الشعريّة العربيّة بنصوص وطنيّة كثيرة عبّر فيها أصحابها عمّا اعتلج في نفوسهم من انفعالات مختلفة تجاه أوطانهم وقضاياها المختلفة. فما هي مظاهر العدول في هذا النصّ؟ وإلى أيّ مدى

أسهمت مظاهر العدول هذه في تأسيس نصّ شعريّ طريف؟
العنوان: جاء عنوان النصّ مستقلاً لفظياً وتركيبياً عن
القصيدة، وبذلك احتلّ هذا المركّب النّعني (بطاقة من
حبيبتى الكويت)²⁵ حيزاً من المساحة الإبداعية للشاعرة،
يعكس تردّد الشاعرة بين محوري الاختيار والتوزيع أسفر في
النهاية عن قول مسؤول غايته بثّ رسالة إلى متلقّ يتواصل
مع الشاعرة وفق منظومة لغوية مألوفة بين الطرفين. إلا أنّ
المألوف ارتجّ واختلّ بمضمون هذا العنوان.

إذ لو كانت البطاقة، موجهة من الباتّة إلى الوطن بدا الأمر
عاديّاً ولم يتعدّد حدّ الاستعارة. ولكنّ العدول الحاصل هنا
بفعل حرف الجرّ (من) والذي أفاد معنى المصدر- مصدر
(البطاقة، الرسالة)، يجعل القارئ يتوقّف عند هذا العنوان.
إذ أصبح الوطن هو المرسل والشاعرة هي المرسل إليه.
وهنا الأمر يتجاوز الاستعارة والتشخيص ومنح البلد حيوية
الحبيب الذي يحبر رسالة لحبيبه ولم تقصد إليه الشاعرة
مجرداً بل هو محاولة لعدّل اتجاه البوصلة الوطنية وإيقاع
المتلقي في صدمة لما ألفه.

بل إنّ كلمة بطاقة باعتبارها فضاء الرسالة تهين المتلقي

25- بريقيات عاجلة إلى وطني، سعاد الصباح، مطابع دار صادر، ص29، بيروت 1992.

لقراءة رسالة تحرّرها هذه (الحييبة الكويت) بل هي رسالة تبشّر بمضمون هو أقرب إلى عالم البهجة والفرح من أيّ عالم آخر نظراً لارتباط البطاقة بالمناسبات السعيدة بين الأحبة. فالمتلقي هيّاه العنوان لقراءة نصّ مكتوب من الحبيبة المذكورة في العنوان. فهل جاء نصّ القصيدة من الحبيبة الكويت فعلاً؟

نصّ البطاقة: توزّع نصّ البطاقة على سبعة مقاطع يُفترض أن تكون البأثة فيها (الحييبة، الكويت) حسب ما جاء في العنوان.

إلا أنّ الشاعرة سرعان ما عدلت بالمتلقي عمّا كان ينتظره، فلا يجد موطناً واحداً كانت فيه هذه الحبيبة متكلمة أو مرسلّة.

بل إنّ الكويت كانت طرفاً مُتحدّثاً عنه لا طرفاً مُتحدّثاً منذ بداية النصّ إلى نهايته. ولئن حضرت هذه الحبيبة في شكل المركّب البدلي (هذه الأرض) أو في صورة ضمير المفرد الغائب المؤنث في المقطع الثاني فإنّ المقطع الثالث انفتح بتحديد هذه الأرض وتمييزها بالمركّب الموصولي (التي تُدعى الكويت) ثمّ ظلّ حضور الكويت مزروعاً ومبثوثاً إمّا عن طريق الضمير المتصل العائد عليها مثل:

(أرضها، واديها، رملها، عينيها، قبلها، بعدها، ذراتها، أعماقها،
نخلاتها، شرفاتها، أوجهها).
أو بواسطة الضمير المنفصل أيضاً (هي).

هي منا ولنا

هي عطر مبخر في دمننا

هي قلب آخر في قلبنا..

فما الباعث على هذا العدول من (الكويت الحبيبة) المرسلة
إلى الكويت الحبيبة المتحدّث عنها بضمير الغائب (هي)؟ إنَّ
الضمير الغالب على النَّصِّ هو ضمير المتكلم الجمع (نحن)
وقد جاء حضور هذا الضمير منفصلاً ومتّصلاً بالحروف مثل:

لنا، علينا، منّا، إنّنا

أو متّصلاً بالأفعال فاعلاً ومفعولاً مثل:

نأوي، نكتب، سبّحنا، لعبنا، سهرنا، عشقنا، نخلنا، عرفنا،

نلثم، نقطع (الفاعل).

ترضعنا، يسترنا، يدفئنا، يكتبنا، يطعمنا، كرّمنا، تحرسنا،

يلثمننا، تضرّبنا (المفعول).

واتصل ضمير المتكلم الجمع بالأسماء أيضاً في علاقة إضافة

ومنها: أولادنا، منا، غدنا، قلبنا.

كما حضر ضمير المتكلم المفرد في أكثر من موضع مثل:

كَلَّ دَبُّوسٌ إِذَا أَدْمَى بِلَادِي

هُوَ فِي قَلْبِي أَنَا

غَاصَ فِي قَلْبِي أَنَا

كَلَّ دَبُّوسٌ إِذَا أَوْجَعَهَا.. هُوَ فِي قَلْبِي أَنَا

وإذا كانت العلاقة بين الضمائر: (نحن، أنا، هي)، علاقة قائمة على الانسجام والتواصل فإنَّ ضميراً واحداً ظلَّ وحيداً وغريباً بين مختلف الضمائر والأسماء، هو ضمير الغائب الجمع (هم) الذي ورد في السطر قبل الأخير من المقطع الثاني:

كَلَّمَا هُمْ أَطْلَقُوا سَهْمًا عَلَيْهَا

غَاصَ فِي قَلْبِي أَنَا

وقبل أن نحلّل الدلالة المتصلة بالضمائر المنسجمة نرى من الأجدر البحث في حضور هذا الضمير الغريب (هم) باعتباره محطة عدول لافتة للانتباه.

ونشير منذ البداية إلى أننا لن نهتمّ بالمقصود بهذا الضمير وإن كان معلوماً، وإمّا يهمنّا ما أسند إلى هذا الضمير الغريب الوحيد.

وما أسند إلى هذا الضمير جاء فعل (اعتداء) كشف المفعول اعتداه (سهماً) فالفعل (أطلق) لا يحمل في ثناياه معنى

سلبياً أو عدوانياً بل يمكن أن يحمل في ذاته معنى (التحرير) إذ يمكن القول:

(أطلق الحارس الأسير) أو (أطلق فلان الطائر).

ولكنّ المفعول (سهماً) وهو سلاح حادّ وقاتل، سحب أيّ معنى إيجابيّ من الفعل وجعله منحصرّاً في دائرة الاعتداء والعنف. ومركب الجر (عليها) قد جاء مجروره ضميراً عائداً على الأرض التي كانت (الأمّ والخيمة والمعطف والثوب والسقف والصدر والحرف والشعر) ممّا ضخم الجرم وجعله أكبر وأشنع. فضلاً عن ذلك سبق الضمير الوحيد الغريب بأداة الشرط (كلّما) التي أفادت التكرار أو الاستمرار لتجعل من فعل (الاعتداء) فعلاً مقصوداً متعمّداً خالياً من عنصري المصادفة أو الخطأ.

فمحطّة العدول الوحيدة هذه على مستوى العلاقة بين الضمائر هي محطّة جعلت من العدول سبيلاً إلى التشهير والتحقير.

وإلا كيف تجتمع باقي الضمائر: (نحن، أنا، هي) على كلّ فعل حميد وترسم - كما سنرى - صوراً للحبّ والحياة، وينفرد (هم) بفعل هو من صميم معجم الاعتداء والقتل؟ بل قد عمّق جواب الشرط، (غاص في قلبي أنا)

معنى الاعتداء الصّادر عن هذا الضمير الوحيد الغريب باعتبار تحديد الموضع الذي أصابه السّهم وهو (القلب) ولم يكن هذا القلب يخفق في مخلوق أحلّ الله صيده، بل هو قلب نفس حرّم الله قتلها باطلاً.

وبذلك يكون هذا العدول الغريب على مستوى سيرورة استعمال الضمائر في النصّ عدولاً متعمّداً تخمّر في لا وعي الشاعرة حتى جلّاه الوعي في صورة سطرين من القصيدة. وفي هذه المحطّة من القصيدة تداخل الضمير العائد على الأرض (عليها) مع الضمير العائد على الشاعرة (غاص في قلبي أنا) وهذا التداخل يدفع بنا إلى التّظر في محطّة العدول الأولى التي أجلنا الخوض فيها.

العدول بين العنوان والنص:

افترضنا في بداية التحليل أن يكون المتلقي منتظراً مضموناً يأتي على لسان مرسل البطاقة (حبيبتى الكويت) ولكننا تبيننا وبمجرد ولوج النصّ أنّ مرسل البطاقة لم يكن مُتحدّثاً بل كان مُتحدّثاً عنه من خلال الضمير (هي) إضافة إلى كثافة ملحوظة لحضور ضمير المتكلم الجمع مع بعض المحطّات التي حضر فيها ضمير المتكلم المفرد في آخر المقطع الأوّل:

هو في قلبي أنا

وآخر المقطع الثاني:
خاص في قلبي أنا
وآخر المقطع الخامس:
هو في قلبي أنا

هذا بالإضافة إلى حضور الاسم المنسوب (الكويتيون)،
ثلاث مرّات، وقبله أشراف العرب، في المقطع الأخير:

الكويتيون باقون هنا

الكويتيون باقون هنا

الكويتيون باسم الله باسم السيف

باسم الأرض والأطفال والتاريخ

باقون هنا

وجميع العرب الأشراف

فلا يمكن لأيّ متقبّل أن يتصوّر نفسه يتّصل ببطاقة من
حبيب مهما كان نوعه ولا يوجد في هذه البطاقة ما يوحي
مجرّد إحياء بأنّ المرسل كتبها أو على الأقلّ أملاها.
وهذه مغالطة فنيّة شعريّة هي إلى العدول أقرب. هي
عدول عن منطق الكتابة يجعل المتلقي يقرأ رسالة أخرى
غير التي من المفترض أن يبعث بها مرسلها.
ولكنّنا لا نتصوّر البتّة أنّ الشاعرة سعاد الصباح، وهي

صاحبة هذه التجربة الطويلة مع الكتابة، قد وقعت في فوضى الضمائر فتداخل عندها المرسل بالمرسل إليه، وكثفت حضور ضمير على حساب ضمير آخر وأفردت ضميراً واحداً بسطر يتيم في قصيدة بهذا الحجم.

لا نتصور ذلك ولكننا نرى لهذا العدول دلالة تؤسس بها الشاعرة لمعنى يتجاوز حدود اللغة باللغة.

فهذا العدول مثلما بعث الحياة في الكويت حبيبتها، كثفت معنى الحياة فيها بأن جعلت الكويت:

نحن وهي وأنا والكويتيون وجميع العرب الأشراف في مواجهة ضمير غائب يتيم ومعتد (هم)، فكيف لهذا الضمير اليتيم أن يقوى على مواجهة هذا الجمع من الضمائر والأسماء؟ وقد يكون هذا الضمير حسب منطق النص، معتدياً على أرض لا تمتلك القدرة على المواجهة والصمود. ولكن الشاعرة بمنطق العدول الذي توصلته أنبتت على هذه الأرض جيشاً من الضمائر تنوعت كتابته بين المفرد والجمع والغائب والمتكلم والمؤنث والمذكر.

هي رفعت الستار عن شعب كامل يعيش على هذه الأرض لم تره عين من (أطلقوا سهماً)، بل إن هذه الأرض لم تكن أرضاً وكفى لأن الشاعرة قد عدلت عن التعريف الجغرافي

والتاريخي لمفهوم الوطن، لتؤسس تعريفاً مفاجئاً وطريفاً
وثيراً لفظاً ومعنى وصورة.

بل إنَّ المتلقّي ليشعر أنّ الباتّة عجزت لغويّاً على الرغم
من قدرتها عن نقل تعريف دقيق ونهائي للوطن الكويت.
وهذا العدول لا يعني فخاً بلاغياً بقدر ما يعني توحيداً
لأطراف الرسالة (البطاقة) كأنّ كاتب الرسالة والمرسلة إليه
صارا واحداً لا يهم من يتكلم، بل المهم ما يقال فيها.
كما يشعر أنّ جدول التوزيع المتاح أمام الباتّة قد شحّ فلم
يكن التقصير تبعاً لذلك من الباتّة، بل من وسيلة التواصل
(اللغة) التي لم يتسع أفقها المعجمي لتقديم لفظ يعرف
وطن الشاعرة.

فظلّت تلهث وراء اللغة بحثاً عن تعريف لأرضها ووطنها،
ونشعر نحن معها أنّ المعجم جفّ دون أن يشفي غليلها، فلو
رسمنا صورة لوطن الشاعرة انطلاقاً من التعريفات الواردة في
القصيدة لكانت الصورة أقرب إلى الفنّ السريالي.

فانظروا معنا إلى التعريفات التي أوردتها الشاعرة لأرضها،
وحاولوا تخيّل صورة الوطن كما رسمتها الكلمات في حدودها
المعجميّة دون ربط ذلك بعلم البيان:

هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا

وهي الخيمة، والمعطف، والملجأ

والثوب الذي يسترنا

وهي السقف الذي نأوي إليه

وهي الصدر الذي يدفئنا

وهي الحرف الذي نكتبه

وهي الشعر الذي يكتبنا

هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا وهي الخيمة، والمعطف، والملجأ والثوب الذي يسترنا وهي السقف الذي نأوي إليه، وهي الصدر الذي يدفئنا، وهي الحرف الذي نكتبه، وهي الشعر الذي نكتبه. كما اتكأت على التكرار للتعبير عن مكنوناتها فضلاً عن حبها لهذه الأرض، التي جاءت معرفة بالفي: (الأرض، السقف، الخيمة، الشعر، الحرف، الصدر..). كما يتجلى العدول أيضاً في التعريف الجغرافي للوطن، إذ لم يتمّ التعريف به حسب المألوف. فهل تعلّمنا أن الوطن يحدّد من الماء إلى الماء؟ أو من القلب إلى القلب؟ أو من الآه إلى الآه؟ إنها أرض تمتزج بالإنسان امتزاجاً عجيبيّاً إلى حدّ التماهي بين الاثنين:

وهذه الأرض من الماء إلى الماء لنا

ومن القلب إلى القلب لنا

ومن الآه إلى الآه لنا

فضلاً عن الجملة الاسميّة الواردة في السطر الثاني من المقطع السادس: (نحن معجونون في ذرّاتها) تؤكّد هذا الاستنتاج. خاصّة أنّ الشاعرة لها من المستوى العلمي ما يؤهلّها لفهم معنى (الذرّة) كما تدرك كذلك أن بعجن الإنسان مع ذرّات الأرض يكون (إنساناً ولؤلؤاً وبلحاً أحمر وقرماً غافياً) هذه الأرض التي تدعى الكويت:

نحن معجونون في ذرّاتها

نحن هذا اللؤلؤ المخبوء في أعماقها

نحن هذا البلح الأحمر في نخلاتها

نحن هذا القمر الغافي على شرفاتها

فهل يستطيع المتلقي بعد هذا أن يميّز بين الأرض والإنسان؟ هل يستطيع معتد أن يفصل بين الكويت وشعبها؟ إنّه عدول أسّس نصّاً لم تكتبه الشاعرة.

نصّاً قرأناه لا بين السطور كما يقال بل قرأناه بلغة أخرى حرصت الشاعرة على أن تؤسسها معنا وفق تواضع جديد، انطلاقاً من عدولها عن المألوف الذي رسخ في أذهاننا دون أن تسيء لضوابط اللغة الأم التي تتواصل بها. يجدر التنبيه إلى أنّ العدول عن حقائق الأشياء كالوطن الجغرافي والأم لا

ينسف حدودهما المألوفة، ويقيم هذه الحدود الجديدة مقامها. بل هو قراءة فيما وراء الحدود الطبيعية للأشياء، وإبراز الباطن قبل الظاهر وترشيح للمستكن في الجوهر عنه في المظهر.

العدول في الاسماء:

يلفت الانتباه في هذا النص استعمال اسم (السندباد) وهو اسم يحيل إلى شخصية خيالية من شخصيات (ألف ليلة وليلة)، وهو كما تقول الرواية: بحار من بغداد عاش في فترة الخلافة العباسية. إلا أن الرواية ليست مؤلفاً تاريخياً يضم أحداثاً موثقة ومؤرخة تاريخاً دقيقاً لا يرقى إليه الشك. ولذلك كانت هذه الشخصية موضوع عدول عند الشاعرة فوظفته تأصيلاً لعلاقة الخليجيين عامة والكويتيين خاصة بالبحر. فمن امتلك القدرة على المغامرة بركوب البحر وتحمل مصاعبه و(جبال موجه) وتمرس بالآفات والأهوال التي تروى عنه حتى لم يعد للخوف سبيل إلى نفسه، لا يمكن أن يخيفه على وجه البسيطة شيء مهما كان، كما جاء في قول أبي الطيب المتنبي:

تمرّست بالآفات حتى تركتها تقول: أمات الموت أم دُعر

الدُّعْرُ؟!

ومن الأسماء التي كانت موضوع عدول في النص اسم الجنس الوارد في المقطع الأخير (العرب). ولم يكن موطن العدول الاسم في حد ذاته بل في النعت المتصل به (الأشراف)، وهو نعت يشي بشكل من أشكال الاستثناء من جنس (العرب) كما يشي أيضاً بنقيضه (العرب غير الأشراف)، وهم الجنس الذي يشبه ذلك الضمير الوحيد اليتيم فيما أنجزه من فعل (أطلقوا سهماً). والأمر الذي يبدو أكثر أهميّة في دلالة العدول الواردة في هذا الاسم هو إichاء يكاد يبلغ درجة التصريح بأنّ جريمة الاعتداء التي وقعت على الأرض (الكويت مصدرها، عرب غير أشراف) لا يشتركون مع الكويتيين في اسم الفاعل الذي ألحّت الشاعرة على تكراره أربع مرّات "باقون":

الكويتيون باقون هنا

الكويتيون باقون هنا

وجميع العرب الأشراف باقون هنا

الكويتيون باسم الله.. باسم السيف

باسم الأرض، والأطفال، والتاريخ

باقون هنا..

إنّ هذا الإلحاح على البقاء يرسل برسالة غير خفيّة تعلن هدف الـ(هم) من الاعتداء المعلن على أرض الكويت، هم يريدون زوال الكويت والكويتيين، والشاعرة استدعت جميع القرائن والشواهد التي تؤكّد بقاء الكويت والكويتيين ومن وقف إلى جانب قضيتهم، وكنا قد استعرضنا في البداية كلّ هذه القرائن.

العدول في الأفعال المسندة إلى الضمير نحن:

كنا تناولنا حضور هذا الضمير وبيّنا دلالاته وعلاقته ببقية الضمائر الموجودة، ولكننا لما تتبّعنا ما أسند إلى هذا الضمير من أفعال على امتداد النص، وجدناها تشترك في معانٍ تؤكّد تجذّر هذا الضمير في أرضه ومجتمعه وتاريخه:

وهي السقف الذي نأوي إليه

وهي الصدر الذي يدفئنا

وهي الحرف الذي نكتبه

وهي الشعر الذي يكتبنا

هي عطر مبحر في دمنا

وهي قلب آخر في قلبنا

****

إِنَّا نَعْرِفُ هَذَا الْبَحْرَ جَدًّا..

مِثْلَمَا يَعْرِفْنَا..

وَمَعَ الْأَسْمَاكِ فِي الْبَحْرِ سَبَحْنَا

كَمْ زَرَعْنَا أَرْضَهَا نَخْلًا وَشَعْرًا

كَمْ شَرَدْنَا فِي بُوَادِيهَا صِغَارًا

وَنَخَلْنَا رَمْلَهَا شِبْرًا فَشِبْرًا..

قَدْ عَرَفْنَا أَلْفَ حَبِّ قَبْلِهَا..

وَعَرَفْنَا أَلْفَ حَبِّ بَعْدَهَا

غَيْرَ أَنَّا

مَا وَجَدْنَا امْرَأَةً أَكْثَرَ سِحْرًا

مَا وَجَدْنَا وَطَنًا

أَكْثَرَ تَحَنُّنًا، وَلَا أَرْحَمَ صَدْرًا

نَلْتَمِسُ الشَّجَرَ الَّذِي يَلْتَمِنَا

نَقْطَعُ الْكَفَّ الَّتِي تَضْرِبُنَا

ولكننا عندما أشرفنا على نهاية النص وجدنا في السطرين

الأخيرين فعلين قائمين على تقابل دلالي بين (نلتمس، نقطع) لأنَّ

الفعلين لا يمكن أن يصدرا في الآن نفسه عن المصدر نفسه.

بل إنَّ العدول الحاصل في الفعل الأخير (نقطع)، كشف

وجهًا مختلفًا تمامًا للضمير نحن، وجهًا لم نألفه ولم نجد أيَّ

مؤشّر يدلّ عليه.

فجميع الأفعال السابقة جاءت خالية من أيّ دلالة على معنى العنف أو الاعتداء بينما جاء الفعل الأخير يرشح عنفاً أكّده مفعوله (الكفّ التي تضرّبنا). إلا أنّ العدول الحاصل بالمركب الموصولي الواقع نعتاً، شرّع لفعل العنف هذا وجعله مقبولاً بل واجباً. فالفعل (نقطع) جاء ردّ فعل على فعل سابق زمنياً، ولاحق تركيبياً وهو فعل (تضرّبنا).

ربّما كان القطع أقسى من الضرب في منطوق العقاب، ولكنّ عدم التكافؤ هذا لا يوحى بالقسوة بقدر ما يوحى بالصرامة وعزّة النفس، والفعل نقطع، يوجّه رسالة صريحة واضحة إلى الضمير (هم) المعتدي دون سواه، لأنّ إعلان الودّ والرّفق في الفعل (نلثم) سبق إعلان الشدّة والعنف.

فكانّ الشاعرة تعلن أنّ الكويتيين ملتزمون بالتعامل مع الآخر وفق منطق المعاملة بالمثل التزاماً بقول الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)²⁶.

26- سورة المائدة الآية 45 أتقاكم إنّ الله عليم خبير

وعملاً بالقول المأثور (العين بالعين، والسن بالسن، والبادي أظلم). فالفعل (نقطع) عدل عن المعاني المنتشرة في الأفعال المسندة إلى الضمير (نحن) في النص، ولكنه تواصل وانسجم مع المألوف الشرعي باعتبار الانتماء الإسلامي للباثة وأرضها وشعبها. كما تواصل أيضاً مع المنطق الاجتماعي العام الذي ينبذ أسلوب الاعتداء والظلم.

وهو عدول لا يخفف من وحدة النص العضوية، ولا يخرجها عن تياره السلميِّ الوجدانيِّ المضمخ بالأرض.

3- بين التواصل والعدول في قصيدة "ليلة القبض على فاطمة"

امتلكت الشاعرة من الجرأة على كتابة شعرٍ معبرة فيه عما يعتمل في صدرها من مشاعر تجاه معاناة المرأة الشرقية في مجتمع يعج بالظلم لها والاضطهاد، على الرغم من أنها سيدة ذات مكانة اجتماعية، فقد فضحت ظلم المجتمع وتعسفه، وهذا أمر يندر لدرجة أنها لم تغض الطرف عنه، فأنشدت بكل جرأة سفيراً متمرداً، وهذا ما لا يسمح به المجتمع العربي عامة والمجتمع الخليجي خاصة، لكن شدوها جاء مدوياً ومتحدياً العادات والأعراف التي تضطهد المرأة، وتنظر إليها مجرد بطن تدفع بالمواليد دون حرية.

-1-

هذي بلادٌ تَخْتُنُ القصيدةَ الأنثى
 وتشنُقُ الشمسَ لدى طلوعها
 حفظاً لأمن العائلة
 وتذبحُ المرأةَ إن تكلمتُ
 أو فكرت
 أو كتبت
 أو عشقت
 غسلاً لعار العائلة
 هذي بلادٌ لا تريد امرأةً رافضةً
 ولا تريد امرأةً غاضبةً
 ولا تريد امرأةً خارجةً
 على طقوس العائلة
 هذي بلادٌ لا تريد امرأةً
 تمشي أمام القافلة

-2-

هذي بلادٌ أكلت نساءها
 واضطجعت سعيدةً

تحت سياط الشمس والهجيرُ
هذي بلادُ الواقِ والواقِ
التي تصدر التفكيرُ
وتذبحُ المرأةَ في فراشِ العرسِ كالبعيرُ
وقمنعُ الأسماك أن تسبحَ
والطيورَ أن تطيرُ
هذي بلادُ تكرهُ الوردة إن تفتحتُ
وتكره العبيرُ
ولا ترى في الحلمِ إلا الجنسَ والسريزُ

-3-

هذي بلادُ أغلقت سماءها
وحنّطت نساءها
فالوجه فيها عورةٌ
والصوتُ فيها عورةٌ
والفكر فيها عورةٌ
والشعر فيها عورةٌ
والحب فيها عورةٌ
والقمر الأخضرُ والرسائلُ الزرقاءُ

هذي بلادي ألغتِ الربيع من حسابها
 وألغتِ الشتاء
 وألغتِ العيونَ والبكاءَ
 هذي بلادٌ هربت من عقلها
 واختارتِ الإغماءَ

-4-

ماذا تريد المذنُ النائمةُ الكسولةُ الغافلة
 منِّي؟

أنا الجارحةُ الكاسرةُ المقاتلةُ
 إن كان عقلي ما يريدون،
 فلا يسعدني بأن أكون عاقلة
 ما تفعل المرأةُ في أمطارها؟
 ما تفعل المرأةُ في أنهارها؟
 كيف تُرى يمكنها أن تزرعَ الوردَ
 على هذه الجرود القاحلة؟

-5-

ماذا من المرأةُ بيتغون في بلادنا؟
 بيتغونها مسلوقةً

يبغونها مشويةً
يبغونها معجونةً بشحمها ولحمها
يبغونها عروسة من سكرٍ
جاهزةً للوصلِ كلَّ لحظةٍ
يبغونها صغيرةً وجاهلة
هذي هي الوصايا العشر
في حفظِ تراثِ العائلة

-6-

معذرةً.. معذرةً
لن أتخلى قطُّ عن أظفري
فسوف أبقى دائماً
أمشي أمام القافلة
وسوف أبقى دائماً
مقتولةً.. أو قاتلةً

ليلة القبض على فاطمة، عنوان يسكن الذاكرة الثقافية
للقارئ العربي، بحكم علاقة هذا العنوان بمسلسل تلفزيوني،
أنتج في مصر سنة 1982م، وبشريط سينمائي أنتج سنة
1984م، وقد تضمّن العملان التلفزيوني والسينمائي الأحداث
التالية:

يقوم جلال بإرسال مندوبين من مستشفى الأمراض العقلية إلى بورسعيد للقبض على شقيقته فاطمة مستغلاً منصبه السياسي متهماً إياها بالجنون. تهرب فاطمة إلى سور سطوح المنزل، وتهدد بإلقاء نفسها إذا اقترب أحد منها، تحكى قصتها للجموع التي احتشدت من حولها.

لقد قامت بتربية شقيقها جلال وأختها نفيسة بعد وفاة والديها، وضحت بخطبتها للصيد (سيد) الذي سافر للخارج، وفضلت عملها في حياكة الملابس ليستكمل (جلال) دراسته. تتحسن أحواله المالية نتيجة قيامه بأعمال مشبوهة مع الجيش الإنجليزي عام 1956م. ويصبح من كبار الأثرياء ويمنع زواج فاطمة من سيد بإدخاله السجن في قضية بعد عودته من الخارج، وهي التي قامت بمساعدة الفدائيين بدلاً منه في بورسعيد، ونسبت البطولة لأخيها جلال. مما ساعده في الوصول لمنصبه بالأمانة العامة للاتحاد القومي. تصل حقيقة جلال إلى المسؤولين ويتم القبض على جلال، والإفراج عن فاطمة من المستشفى وتعود إلى أهلها ببورسعيد.

وبناء على ذلك لم يكن هذا العنوان مفاجئاً في ذاته. ولكن عنصر المفاجأة متوقّر في توظيف هذا العنوان بالعدول به من عنوان لعمل تلفزيوني، سينمائي إلى نص شعري يُربك انتظار

المتلقي. إذ هو من ناحية يستفزّ ذاكرته، ويجعل تفكيره مرتبطاً بالموضوع، الذي تمّ تناوله تلفزيونياً وسينمائياً، وهو من ناحية أخرى يجعل هذا المتلقي يتساءل حول مضمون النص الشعري الذي يحمل هذا العنوان المستهلك. ولعلّ السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الصدد هو التالي:

هل هذه القصيدة تعبير شعريّ عن القضية نفسها التي تمّت إثارتها في النص المصوّر تلفزيونياً وسينمائياً؟
لا شكّ أنّ اختيار الشاعرة هذا العنوان لم يكن اختياراً اعتباطياً. ومهما اتسعت الفجوة بين العنوان والنص، فلا بدّ من توقّر قدر من الانسجام بينهما. ولا يكاد المتلقي يُتمّ الاطلاع على مضمون النص الشعري حتى يكتشف أنّ العنوان مستقلّ لفظاً وتركيباً.

إذ لم نعثر ولو مرّة واحدة على لفظ (ليلة) ولا لفظ (القبض) كما لم نجد ذكراً لاسم العَلَم (فاطمة) على الرغم من الحضور البارز والمكثف للأنثى المرأة لفظاً. ولا نخال الشاعرة عاجزة لغويّاً أو شعريّاً عن إدراج اسم فاطمة في ثنايا القصيدة.

فاسم العَلَم فاطمة اسم عربيّ وإسلاميّ أصيل. ارتبط في الذاكرة الجماعية بشخصيّة لا تخلو من قيمة دينية تاريخيّة.

وهي شخصيّة السيدة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنّ اسم فاطمة قد عدل به عن حدود وجوده الفئّي ليصبح اسماً رمزاً يمكن أن يطلق على كلّ امرأة تنتمي إلى المجتمع العربي الإسلامي. والحدث المرتبط بفاطمة لم يكن حدثاً عادياً بل هو حدث يرشح إدانة لها من خلال لفظ القبض. فهذا الحدث القبض لا يمكن أن يلحق الإنسان الطبيعي والسويّ بل هو لا يمكن أن يتعلّق إلاّ بمن أتي جرماً، وجبت محاسبته عليه. ومما كان حدث القبض مصدراً صرفياً جرّده من أيّ دلالة زمنيّة. وغياب الدلالة الزمنية قرينة تؤكّد استمراريّة الحدث. ثمّ إنّ العنوان صُدّر بلفظ ليلة ليضفي على القبض مسحة من الخطورة المرعبة ممّا يضخم حجم الجرم الذي أته فاطمة ويجعلها تُصنّف ضمن قائمة المجرمين الخطرين.

أمّا إعراباً فقد ورد لفظ ليلة مضافاً مرفوعاً لتؤكّد الشاعرة أنّه ليس ظرفاً للزمان. بل لعلّ العنوان كاملاً أقرب إلى المبتدأ الذي سيكون نصّ القصيدة خيراً له بحكم النقاط الثلاث المتتالية بعده.

هكذا عدلت بنا الشاعرة من عنوان يحيل إلى الصورة إلى عنوان يحيل إلى الكلمة. كما عدلت بنا من فاطمة واحدة

جسدت الدور في الصورة إلى فاطمات كثيرات، عبّر عنهن لفظ الأنثى ولفظ المرأة ولفظ نساء إضافة إلى ضمير المتكلم المفرد، والذي من المفترض منطقاً وسياًقاً أن يعود على البائة وهي شاعرة أنثى.

وهنا بوسعنا أن نتساءل: إلى أي مدى شابته فاطمة النص فاطمة الصورة؟ ولما كانت وظيفة فاطمة الصورة نحوياً اسماً مجروراً من خلال العنوان، أظلت كذلك مجرورة فعلياً في نص القصيدة وحافظت على مفعوليتها؟ أم أنها استطاعت الإفلات من أغلال الجهة التي عزمت على القبض عليها؟

مظاهر العدول في شخصيّة فاطمة النص الشعري:

إذا كانت فاطمة الصورة متّهمّة من خلال العنوان، فإن فاطمة النصّ، بدت متّهمّة منذ البداية. بل أشارت إلى المتّهم باسم إشارة جليّ واضح يُستعمل مع العاقل دون سواه (هذي) وفي هذا عدول غير خفيّ.

لأن اسم الإشارة (هذه) يجوز استعماله مع العاقل وغير العاقل بينما اسم الإشارة الذي استعملته الشاعرة يُستعمل مع العاقل فقط والحال أنّ المشار إليه بلاد، وهو غير عاقل. ومن الغريب أنّ الشاعرة استعملت اسم الإشارة (هذه) مع المشار إليه نفسه في المقطع الخامس من القصيدة، ممّا يؤكّد

عدم اضطرارها لاستعمال اسم الإشارة هذي عروضياً. وفي هذا العدول ما يكشف أن المتهم المشار إليه هو العاقل الذي يقيم في البلاد لا البلاد في حد ذاتها. وبذلك يجوز لنا بناء على هذا العدول الإشارة ومنذ البداية إلى أن المتهم المقصود عند البائة هو المجتمع الذي ينتمي إليه. أمّا عن طبيعة الاتهامات التي وجهتها فاطمة النص إلى البلاد المجتمع فقد بدت جليّة واضحة من خلال الأفعال المسندة إلى البلاد وهي: (تختن، تشنق، تذبح) وإذا كان الفعل الأوّل (تختن) فعلاً مألوفاً في المجتمع العربي الإسلامي وبخاصة مع الذكور، إذ يُعتبر فعلاً يحقّق بعداً من أبعاد الطهارة، فإنّ فعل الختان لم يكن مفعوله مناسباً له معنوياً بل اتصل بمفعول جاء مركباً نعتياً لا يخلو من الغرابة (القصيدة الأنتى). وبصرف النظر عن دلالة الاستعارة بيانياً بدا لنا فعل الختان فعلاً لا يخلو من التعسّف والقسوة، وكأنّ الشعر كما الإنسان جنسان: ذكر وأنتى، وإذا كان العلم الحديث قد شرّع ختان الذكور واستبعد أن يلحق الختان ضرراً بصحة الذكر بدنياً ونفسياً، فإنّ ختان الإناث لا يزال موضوع جدل واختلاف بين المجتمعات الشرقيّة والغربيّة. بل إنّ منظّمة الصحة العالميّة لا تزال تبذل جهوداً كبرى

من أجل القضاء على ختان الإناث، وتعتبر العملية تشويهاً، لا يقدم أية منافع صحيّة، ويمكن أن يتسبّب في وقوع تعكّرات صحيّة عاجلاً وآجلاً.

وعلى هذا النحو تعدل الشاعرة بفعل (ختن) من معنى الطهارة إلى معنى التشويه والتعذيب. والأمر يصبح أكثر قبحاً عندما يتصل بتعبير إبداعى هو الشّعْر، ولعلّ ما يثبت معنى الاعتداء ويؤكّده في فعل الختان هو الفعل الثاني (تشنق) الذي جاء مفعوله (الشمس) ولا يختلف اثنان على أنّ أعظم مصدر للنور هو الشمس.

وبناء على ذلك تكون الجهة التي تتهمها (فاطمة النص) معادية للنور حريصة على العيش في كنف الظلام، وسرعان ما يميّط المفعول لأجله (حفظاً لأمن العائلة) اللثام عن المجاز، ليكشف للمتقبّل الغاية من الفعلين (تخنق وتشنق) فيتساءل عن منطق العلاقة بينهما، وبين الغاية منهما، وكأنّ الشاعرة قد أدركت حيرة المتلقي.

فعدلت بسرعة ملحوظة من حقل المجاز إلى حقل الحقيقة ونزع قناع القصيدة وقناع الشمس، لنكتشف أنّ القناعين يخفيان الوجه نفسه وهو وجه المرأة. هذه المرأة التي تظهر في صورة مفعول به، يُمارس عليه

فعل في منتهى البشاعة (تذبح)، وهذا الفعل فعل إجراميّ إذا مُورس على الإنسان مهما كان الجرم الذي اقترفه. ولا نعتقد أنّ شريعة إلهيّة أو وضعيّة أجازت حكم الإعدام بهذه الطريقة، وهي أقصى العقوبات وأقساها، بل إنّ الله لمّا أجاز ذبح الحيوان قيده بشروط وآداب، وهذا الفعل المسند إلى البلاد بشّح التهمة الموجهة إليها بشاعة لا يقبلها كلُّ ذي عقل.

ويخال المتلقي المصدوم بفعل الذبح لهذه المرأة أنّ الجرم الذي أته قد بلغ هو أيضاً حداً من البشاعة، يستحقّ معه بشاعة العقاب.

إلا أنّ الشاعرة تعدل بالمتلقي عن كلّ ما تخيّلته وتصوّره. فيستعرض الجرائم المقترفة والمؤدية إلى تطبيق عقوبة (الذّبح) من خلال أربعة أفعال هي: (تكلمت، فكّرت، كتبت، عشقت) وكلّما انتقل المتلقي من فعل إلى آخر من هذه الأفعال الأربعة، اتسعت دائرة التعجّب والاستغراب، لأنّه وبعودته إلى رصيده المعجمي وخبرته الاجتماعيّة لا يعثر فيما قرأ من أفعال أيّ دلالة على حدث إجراميّ يستحقّ بشاعة فعل الذبح.

فمتى كان الكلام والتفكير والكتابة والعشق جرائم يُعاقب

عليها الإنسان بالذبح؟ لذلك حدّدت الشاعرة جنس المذبوح الذي اقترف تلك الذنوب التي استحقّ عليها العقاب (المرأة)، فكأنّ الأفعال التي عوقبت من أجلها المرأة ما كانت لتكون جرائم لو صدرت عن الرجل.

بل إنّ هذه الأفعال التي يمكن اعتبارها أفعالاً مبرهنة على تحقيق الإنسان لكيانه ووجوده وماهيته، قد أصبحت أفعالاً ترسم شبح العار الذي يرعب العائلة فتتقرّر التخلّص منه بغسله، والتخلص منه، غسلًا لعار العائلة، وإذا كانت العائلة هي النواة الأساسيّة لأيّ مجتمع فإنّ هذا العار يمكن أن يلبّط المجتمع بأسره.

وبذلك يعمّق المفعول لأجله (غسلًا لعار العائلة) ظاهرة العدول التي شابت الأفعال المسندة إلى المرأة، بل إنّ هذا العدول قد جعل المتهم (هذي البلاد) يؤسّس معجماً لغويّاً اجتماعياً صادمًا وغريباً بموجب اعتبار الكلام والتفكير والكتابة والعشق عاراً، وجب التطهر منه. وهذه جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الختان والشنق والذبح وهي جريمة التعديّ على المفاهيم وتشويهها.

هو شكل من أشكال العدول يربك اللغة والفكر، ويزعزع القناعات التي آمن الإنسان منذ الأزل بأنّها ثابته ميّزته عن

سائر المخلوقات.

بل إن قناعات يعتبرها الإنسان نعماً من نعم الله عليه،
فحمد الله وسجد له شكراً و عرفاناً.
وتستمر (فاطمة النص) في استعراض التهم الموجهة إلى
(هذي البلاد) وعلى خلاف الأفعال المثبتة في المقطع الأول
(تختن، تشنق، تذبح) جاءت التهم في المقطع الثاني في شكل
فعل منفي تكرر أربع مرّات (لا تريد) واختلف المفعول في
كلّ مرة:

هذي بلاد لا تريد امرأة رافضة..

ولا تريد امرأة غاضبة

ولا تريد امرأة خارجة

على طقوس العائلة

هذي بلاد لا تريد امرأة.. تمشي أمام.. القافلة..

وجاء كلّ مفعول مركّباً نعتياً عبّر عن الصورة التي ترفضها

البلاد المجتمع، وهذه المرفوضات هي:

امرأة رافضة

امرأة غاضبة

امرأة خارجة على طقوس العائلة

امرأة تمشي أمام القافلة.

وبناء على ذلك يمكننا استنتاج صورة المرأة التي تقبلها
البلاد المجتمع. وهي كالتالي:

امرأة مطيعة

ولا تغضب

وملتزمة بطقوس العائلة

ومشي وراء القافلة.

لكنّ الغريب في هذه الصورة أنّ النعوت التي اتصلت
بالمرأة جاءت مطلقة غير متصلة بظروف معيّنة أو بحالات
استثنائية، حتى لكانّ المرأة المرادة هي امرأة آليّة أو امرأة
حجريّة في قطيعة تامّة مع مرجعيّتها الإنسانيّة.

بل كأنّ هذه المرأة مخلوق عجيب وغريب، منزلته دون
منزلة الحيوان، لأنّ الحيوان كائن قد يقبل ويرفض وقد يهدأ
ويغضب وقد يخرج عن الطقوس والقوانين، وقد يمشي أمام
القطيع.

وهكذا تبدو هذه البلاد في قطيعة مع كل المرجعيّات
الدنيّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة والنفسيّة في تعاملها مع
المرأة، هذه المرأة التي عدلت بها (هذي البلاد) عن انتمائها
الإنساني البشري، لترسم صورة لكائن يفتقد أيّ مؤشّر من
مؤشّرات الحياة.

وبالانتقال إلى المقطع الثالث من النص تعدل الشاعرة بالمرأة من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع، فبعد أن كان المفعول للأفعال السابقة (امرأة) أصبح هذا المفعول (نساءها) (هذي بلاد أكلت نساءها). وعلى الرغم من معنى التعميم الذي يعبر عنه التنكير، فإنَّ البأثة أبت إلاَّ أن تؤكِّد هذا التعميم باستعمال صيغة الجمع، ولكنَّ الشكل النحوي الذي ظهر به هذا الجمع وهو المركَّب الإضافي حدّد انتماء هذه المرأة، وهؤلاء النساء إلى (هذي) البلاد المجتمع، ممَّا يشي بخصوصية تعامل هذا المجتمع مع نساءه، وهي خصوصية تجلّت من خلال الأفعال التي أسندت إلى هذي البلاد المجتمع، وهي أفعال عدلت عن سياق استعمالها في السجل اللغوي المألوف، لا لتأسيس معنى مجازي فحسب ولكن لتأسيس معنى يرشح سلبية وعنفاً وتناقضاً حتى مع منطلق الحياة، هي أفعال أعلنت في محطتها الأخيرة تغييب العقل لا غيابه (هذه بلاد هربت من عقلها)، لأنَّ التغييب فعل مقصود متعمّد، والغياب قد يكون فعلاً قهرياً يخلو من الإرادة.

فهذي البلاد أكلت نساءها واضطجعت سعيدة (تصادر التفكير).

تذبح المرأة في فراش العرس.. كالبعير
تمنع الأسماك أن تسبح
هذي بلاد تكره الوردة إن تفتحت،
وتكره العبير
ولا ترى في الحلم إلا الجنس.. والسرير..
هذي بلاد أغلقت سماءها
وحنطت نساءها،
هذه بلاد ألغت الربيع من حسابها
وألغت الشتاء،
وألغت العيون.. والبكاء..
هذي بلاد هربت من عقلها
واختارت الإغماء.

يمكن القول هنا: إنّ الشاعرة لم تبرر انتقالها من المفعول به المرأة إلى غيرها من عناصر طبيعية، لأن هذا العدول مقصود لذاته فهي تقدم معادلات للمرأة (الأسماك، الوردة، العبير، الحلم، السماء، الربيع، الشتاء، العيون، البكاء). إنّ متابعة سريعة لهذه الأفعال وما تعلّق بها من مفاعيل تُظهر هذه البلاد بلاداً تجمع بين الوحشيّة (أكلت، تذبح) والشذوذ (اضطّجعت)، والقمع (تصادر) والغباء (تمنع،

تكره) واللامنطق (أغلقت، حنّطت، ألغت) والجنون (هربت، اختارت).

كما أنّ توزيع هذه الأفعال توسّطه تركيب حصر حلم (البلاد، المجتمع) في الجنس والسرير.

وإذا كان منطوق الجنس يفترض وجود جنس المرأة وجسدها، فإنّ الوجه الوحيد والأوحد الذي يراه هذا المجتمع في المرأة هو الجنس ولا شيء غير الجنس. وإذا كان عالم الحلم عالماً لا تقيده حدود ولا يحكمه منطق، فإنّ هذا العالم قد بلغ درجة من الضيق والمحدودية إلى حدّ أنّه لم يتجاوز حدود السرير مكاناً وحدود الجنس فعلاً.

إنّ هذا العدول بفضاء الحلم من اللامحدود إلى هذه الدرجة من الضيق والمحدودية يقوِّض مفاهيم عدّة، تقوم عليها البلدان وتتأسّس على أساسها المجتمعات، بل إنّ هذا العدول لم يقزّم مجتمع فاطمة بل ألغاه. ويبلغ تأثير هذا العدول منتهاه عندما نتبيّن أنّ هذا الإلغاء لم يكن بفعل فاعل خارجي معتد، بل كان بفعل البلاد ذاتها.

كما أنّ هذا العدول لا يخفي أيضاً رسالة تبعث بها البائنة إلى هذه البلاد المجتمع، فحواها أنّ مجتمعاً يأكل نساءه ويذبحهنّ هو مجتمع ألغى وجوده بما أتاه من فعل. لأنّه

مجتمع تمرد على كل منطق في هذه الحياة، ألم يقل الله سبحانه وتعالى: (يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)²⁷.

بل إن هذا المجتمع قد عدل بمفهوم العورة في دلالاته الفقهية إلى دلالات أخرى غريبة عجيبة، إذ إن أكثر المذاهب تشدداً لم تعتبر فكر المرأة وشعرها وحبها عورات، وفي مقابل ذلك نرى:

فالوجه فيها عورة،

والصوت فيها عورة،

والفكر فيها عورة،

والشعر فيها عورة،

والحب فيها عورة،

والقمر الأخضر، والرسائل الزرقاء

ولعل السطر الأخير بما ورد فيه من عدول بلون القمر ولون الرسائل، قد حاول أن يُخلق قائمة العورات التي سنتها هذه البلاد. فترددت لفظاً وصوتاً خمس مرّات، ضارعت عدد صلوات مجتمع تنتمي إليه فاطمة النص، صلوات يتلو فيها المصلون ما

27- الحجرات، آية 13.

تيسّر من القرآن الكريم، هذا القرآن الذي لم يورد في آياته ما أوردوا من أحكام ولم يسنّ ما سنّوا من سنن. ولعلّ المقطع الخامس من النص وإن قلّ عدد أسطره، فلم يتجاوز الخمسة، فإنّه قد ثقل بقائمة الإلغاءات الصادرة عن هذه البلاد.

هي إلغاءات ألغت ما لا يمكن أن يُلغى، هي ألغت الطبيعة في صورتها الفصلية الزمنية (الربيع والشتاء)، كما ألغت الطبيعة البشريّة وانفعالاتها (العيون والبكاء)، وقد كثّفت البأثة من غرابة هذا الإلغاء بأن جعلته من حساب (البلاد) لا من حساب الحياة، وكأنّ لهذه البلاد حساباً غير الحساب المتعارف عليه، على هذا النحو كانت هذه البلاد خارج المنطق وخارج القوانين وخارج السنن الاجتماعيّة والأخلاقيّة والدينيّة.

كانت بلاداً هربت من عقلها
واختارت الإغماء.

وحدّث الهروب هذا يفترض وجود العقل في الأصل لا غيابه، وبذلك يصبح هذا الهروب عدولاً متعمّداً عن الأصل، والأصل هنا وجود العقل سلفاً، وما يؤكّد هذا التعمّد هو اختيار الإغماء، وهل الإغماء فعل قصديّ متعمّد؟ وإذا كان

الإغماء حالة يفقد خلالها الإنسان وعيه، فإنّ هذه البلاد قد اختارت هذا الفقدان اختياراً متعمّداً. ولعلّ الإغماء المقصود هنا حسب ماهية منطق النص هو فقدان للوعي الحسيّ والمعنوي والفكري، هو إغماء اجتماعي وإغماء حضاريّ، هو في كلمة وبلغة علم الاجتماع (التّخلف).

العدول من الخبر إلى الإنشاء:

تفجّر هذا النوع من العدول في بداية المقطع السادس من النص. فحضر أسلوب الاستفهام حاملاً اسماً جديداً للبلاد (المدن النائمة) وإذا كانت البلاد متكوّنة من المدن، فإنّ النعوت التي وُصفت بها هذه المدن جاءت نعوتاً عادلة عن طبيعتها، فالمعروف عن المدينة أنّها فضاء الحركة والجلبة والحياة والصخب، أمّا أن تكون المدن نائمة، كسولة، غافلة، فهذا عدول يرسم ملامح مدن مولودة من رحم بلاد (ألغت الربيع والشتاء وهربت من عقلها واختارت الإغماء). هو عدول يجدرّ هذه المدن ضمن بلاد تعيش خارج التاريخ والجغرافيا. هو عدول يرسم بلاد فاطمة النص، ولم يتوقّف أسلوب الإنشاء عند هذه المحطّة الاستفهاميّة فقط، بل تكرّر مع أسماء استفهام أخرى:

ما تفعل المرأة في أمطارها؟

ما تفعل المرأة في أنهارها؟

كيف ترى يمكنها أن تزرع الورد

على هذي الجرود القاحلة؟

ماذا من المرأة يبتغون في بلادنا؟

ولعلّ هذا العدول على مستوى الأسلوب يشي بأنّ توتّر فاطمة النص قد بلغ أقصاه، فكفّت عن السرد تعريفاً بـ(هذي، هذه البلاد) لتنتفض سائلة متسائلة معلنة استغرابها وتعجّبها ممّا تريده البلاد من فاطمة النص (الجارحة، الكاسرة، المقاتلة).

ثلاثة أسماء فاعلين حضرت بها هذه المرأة أمام مدن لا فعل لها إلا ما دلّ على السكون والجمود.

هي مواجهة بين طرفين غير متكافئين، هي مواجهة بين السكون والحركة، بين الفعل واللافعال، بين الحياة والموت، هي مواجهة بين الخصب والقحل:

ما تفعل المرأة في أمطارها؟

ما تفعل المرأة في أنهارها؟

كيف ترى يمكنها أن تزرع الورد

على هذي الجرود القاحلة؟

وعلى غرار بداية المقطع السابق بدأ المقطع التالي بأسلوب استفهام ولكنّ موطن العدول في هذه المحطّة اتصل بظرف مكاني جاء مركباً بالجر، اتصل المجرور بضمير المتكلم الجمع (في بلادنا) مما جعل البلاد معلومة للمتقبّل. هي بلاد المنشئ للنصّ فليست هي مجرد بلاد ولا هي (بلاد الواق والواق) المنتمية إلى عالم الخيال، كما جاء في المقطع الثالث، ولا هي المدن النائمة الكسولة الغافلة، هي البلاد التي ننتمي إليها نحن الناطقين بلغة الشاعرة وبلغة (فاطمة الصورة وفاطمة النص)، هي البلاد العربيّة الإسلاميّة التي يبغى أبناؤها من المرأة أن تكون:

ماذا من المرأة يبتغون في بلادنا؟

يبغونها مسلوقة

يبغونها مشويّة

يبغونها معجونة بشحمها ولحمها

يبغونها عروسة من سكر

جاهزة للوصل كلّ لحظة

يبغونها صغيرة وجاهلة

هذي هي الوصايا العشر

في حفظ تراث العائلة.

إنّ الصّور المطلوبة للمرأة في المقطع السابق صور تسحب منها أيّ بعد من أبعادها الإنسانيّة وتنظر إلى الأنثى نظرة تلغي وجودها وكيانها ولا تبقى منها إلا الوظيفة الجنسيّة. والغريب في هذه الصور المطلوبة للمرأة أنّها اعتبرت (الوصايا العشر) وهي تسمية ذات جذور دينية تبنّاها أهل الكتاب من اليهود خاصة؛ إذ يعتبرونها أرفع الآثار الموسويّة وأبرزها في التراث اليهودي المسيحي، تلقفها موسى ونقوشه على لوحى الشريعة في جبل حوريب، وتعتبر وصايا العقل أساسيّة في إلزامها بحيث لا يمكن أن يُعفى أحد من الالتزام بها²⁸. إنّ اعتبار الصور المطلوبة للمرأة من الوصايا العشر يضيف على هذه الصور صبغة إلزاميّة يغلب عليها طابع القداسة بما لا يدع أيّ مجال للاجتهاد.

بل إنّ أيّ محاولة للخروج عنها أو طمسها يجعل صاحبها أو بالأحرى صاحبها مذنبه دون ريب، إنّ هذا العدول بالصّور المطلوبة في مجتمعنا للمرأة إلى مرتبة (الوصايا العشر) هو عدول مشحون بسخرية غير خفيّة لا من الوصايا العشر بل من وصايا رجال بلادنا حسب منطق النص، رجال بلادنا

28- من كتاب: مكتب الشبيبة البطيركي، 2012، ص 193-192 لمجموعة من الأساقفة بموافقة البابا بندكت السادس عشر.

الذين منحوا أنفسهم صلاحيات إلهية. فعوض أن يسعوا إلى تطبيق شريعة الله على الأرض، عملوا على تحريف هذه الشريعة حسب مزاجهم الخاص، وبذلك كأنّ الشاعرة تعتبر التعديّ على حقوق المرأة تعدياً على حدود الله. ويتفرّد المقطع الأخير بعدول واضح في مستوى الضمير المستعمل. ويمكن أن تكون تركيبة الوصايا العشر تعبيراً عن عدول فكري أصاب أهل هذه البلاد، فحرفوا وبدلوا، وأوجدوا وصايا عشرّاً خاصة بمزاجهم تبعاً لأهوائهم. وهذا يتماشى مع طاقة التمرد التي تصدر عنها البائثة في نصها. إذ يحضر ضمير المتكلم المفرد المؤنث لأوّل مرّة في النص. بدا هذا الضمير متمسكاً بجملة من الأفعال التي لا يمكن أن يتخلّى عنها.

لن أتخلّى قطّ عن أظافري

فسوف أبقى دائماً

أمشي أمام القافلة..

فسوف أبقى دائماً..

مقتولة.. أو قاتلة..

إنّ الصورة التي رسمتها الأنثى لنفسها في هذا المقطع هي عكس الصورة التي أرادتها البلاد، ومنعها أهل البلاد.

هي صورة الأنثى كما أرادتها (فاطمة النص) التي لم تنجح أيّ جهة في القبض عليها وتكبيها، فاطمة النص عدلت بكلّ ما أرادته غيرها إلى كل ما تريده هي، وقد تكون ألحّت على الاعتذار في بداية هذا المقطع الثائر، ولكنه اعتذار القادر الراض لا اعتذار الضعيف المهزوم.

هو اعتذار الأبيّ لا اعتذار الخاضع، هو في النهاية اعتذار الساخر أو لعنة عدلت إلى زاوية الاعتذار تعبيراً عن ودّ دفين لهذه البلاد، أو لهذه المدن أو لبلادنا كما جاء ذلك في التسميات التي اختارتها الشاعرة.

بقي أن نشير إلى عدول لغوي نراه إلى الزلل أقرب، وهو استعمال (قطّ) لتأكيد النفي في المستقبل والأصحّ استعمال (أبدأً) لأنّ الأولى تفيد تأكيد النفي في الماضي.

4- ثيمة الانتماء في قصيدة (السمفونية الرمادية)

من مجموعة (خذني إلى حدود الشمس)²⁹

1

يا أحيابي:

كان بوّدي أن أسمعكم

29- خذني إلى حدود الشمس، سعاد الصباح، دار سعاد الصباح، ط3، 2005.

هذي الليلة، شيئاً من أشعار الحُبِّ
فالمرأةُ في كلِّ الأعمارِ،
ومن كلِّ الأجناسِ،
ومن كلِّ الألوانِ
تدوخُ أمامَ كلامِ الحُبِّ
كان بوذي أن أَسْرَقَكُمْ بِضَعِ ثَوَانِ
من مملكةِ الرَّمْلِ، إلى مملكةِ العُشْبِ
يا أحبابي:

كان بوذي أن أُسْمِعَكُمْ
شيئاً من موسيقى القلبِ
لكنَّا في عصرٍ عربيٍّ
فيه توقَّفَ بَبْضُ القلبِ..

2

يا أحبابي:
كيف بوسعي؟
أن أتجاهلَ هذا الوطنَ الواقعَ في أنيابِ
الرُّعبِ؟
أن أتجاوزَ هذا الإفلاسَ الروحيَّ

وهذا الإحباط القومي
وهذا الفُحْط.. وهذا الجَدْب.

3

يا أحبابي:
كان بوذي أن أدخلكم زمن الشعر
لكن العالم -وا أسفاه- تحوّل وحشاً مجنوناً
يفترس الشعر..

يا أحبابي:
أرجو أن أتعلّم منكم
كيف يُغني للحرية من هو في أعماق البر
أرجو أن أتعلّم منكم
كيف الوردة تنمو من أشجار القهر
أرجو أن أتعلّم منكم
كيف يقول الشاعرُ شعراً
وهو يُقلّب مثل الفرخة فوق الجمرة..

4

لا هذا عصر الشعر، ولا عصر الشعراء
هل ينبت قمح من جسد الفقراء؟

هل يَنْبُتُ وردٌ من مِشْنَقَةٍ؟
أم هل تَطَّلَعُ من أحداقِ الموقى أزهارٌ حمراء؟
هل تَطَّلَعُ من تاريخِ القَتْلِ قصيدةٌ شعرٍ
أم هل تخرُجُ من ذاكرةِ المَعْدِنِ يوماً قطرةً ماءً
تشابهُ كالرِّزِ الصينيِّ.. تقاطيعُ القَتَلَةِ
مقتولٌ يبكي مقتولاً
جُمُجُمَةٌ ترثي جُمُجُمَةً
وحذاءٌ يُدْفَنُ قُرْبَ حذاءٍ
لا أحدٌ يعرفُ شيئاً عن قبرِ الحلاجِ
فنصِّفُ القَتلى في تاريخِ الفِكرِ،
بلا أسماء..

العدول في العنوان:

لا يخلو عنوان هذا النص من عدول غريب، تمثل في اجتماع حاستين مختلفتين في مركبٍ نعني، جاء المنعوت فيه السمفونية وهو مؤلف موسيقي يستدعي حاسة السمع، وجاء النعت لوناً يستدعي حاسة البصر. فنعتت البائة ما يُسمع بما يُرى، واستدعى السامع قبل القارئ، وعدل عن الأصل، وهو أن يوافق النعت طبيعة المنعوت، من حيث

إدراك الحواس لأنّ من وظائف النعت تقريب صورة المنعوت من المتلقي، وهذا التداخل المتعمّد بين الحاستين يجعل النصّ رسالة صوتيّة منعمّة تقوم على الإنشاد الجماعي ويصطبغ هذا الإنشاد بلون وسط بين الأبيض والأسود (الرّمادية) ولعلّ تأرجح هذا اللون بين لونين أصليين يضيف على إيقاع هذه السمفونيّة شكلاً من أشكال الاضطراب، وغياب الصفاء والوضوح، أو هو يُعَيّب عن هذه السمفونيّة الألوان التي من شأنها أن تجعل المتلقي منشرحاً لا حزيناً. وهو كذلك عدول من ناحيتين عن البياض الصرف وعن السواد الصرف، وكأنّه منزلة بين منزلتين.

لذلك لا يبدو أنّ العنوان يستدعي المتلقي إلى إيقاع مريح أو مفرح،

ولعلّ المتأمل في بنية هذا النصّ يتبيّن أنّه قام على بنية

النصّ الحجاجي فتضمّن:

- أطروحة مدعومة.

- أطروحة مدحوضة.

- سيرورة حجاجيّة.

- الاستنتاج.

* الأطروحة المدعومة:

جاءت هذه الأطروحة في شكل رسالة مُوجَّهة من الباتِّة المحاججة إلى المتلقي الأحاب. ويجدر بنا في البداية التوقُّف عند هويَّة المتلقي الذي ضيقت الباتِّة من دائرته، فعدلت به من المتلقي المُطلق الذي لا تربطه أيُّ صلة بالباتِّة إلى المتلقي المحدد الذي فاز بمنزلة أثيرة وهي منزلة الحبيب، على الرغم من صيغة الجمع التي طبعت هذا المتلقي فإنَّه مع ذلك يبقى محدداً وضيِّقاً لا يخرج عن دائرة الأحاب التي مهما اتَّسعت فإنَّها تظلُّ محدودة لا تدرك منزلة المتلقي المطلق اللامحدود، إذن فالنصُّ منذ البداية ينأى عن طابعه الإنساني المطلق، وقد ارتبطت الرسالة الواردة في الأطروحة المدعومة بظرف زمنيِّ محدّد (هذي الليلة)، ولا يُخفي هذا الإطار بُعدين مُهمَّين:

الأوّل: حميميَّة الخطاب باعتبار ما تفرضه طبيعة المسامرة من تقارب بين الباتِّة والمتلقي.

الثاني: أنّ هذا الظرف الزمانيِّ محدّد على نحو يشي بأنَّ مضمون الخطاب هو مضمون ظرفيِّ قد لا يكون صالحاً لظرف آخر سواه،

هذا بالإضافة إلى قرينة أخرى تؤكِّد حميميَّة الخطاب ولا

تُخفي قرب المتلقي، وهي قناة التواصل التي اختارتها البائثة وهذه القناة هي قناة السَّمع. وهي قناة مثلما افترضت قرب المتلقي، فإنها تفترض جدلياً قرب البائثة التي تأرجحت رغبتها بين الوجود والمنشود، وطبيعة البناء اللغوي الذي اختارته البائثة لا تخفي نوعاً طريفاً من العدول يتجاوز الحدود اللغويّة والفنيّة إلى عدول قهريّ أسسته قوّة خارقة تتجاوز المراد إلى المفروض.

ناهيك عن أنّ البائثة أقامت الأطروحة المدعومة على كثافة الجمل الاسميّة المُصدّرة بالناسخ الفعلي (كان)، والذي يفيد معنى المُضَيّ. وقد أسهم العدول التركيبي بتقديم خبر الناسخ (بودّي) في تشويق المتلقي وإثارته للتساؤل عن أمرين مهمّين :

الأول: ماذا كان متوقّعاّ سماعه؟

الثاني: ما العائق أو العوائق التي سبّبت هذا المنع؟ وقد قامت الأطروحة المدعومة على ثلاث رغبات منشودة عدلت عنها البائثة قهراً.

وهذه الرغبات هي:

أن أُسمِعكم شيئاً من أشعار الحبّ

أن أسرقكم بضع ثوان

من مملكة الرَّمْل، إلى مملكة العُشْب
أن أسمعكم شيئاً من موسيقى القلب
وقد عمدت البائِة المُحاجَّة إلى تعليل رغبتها الأولى الواردة
في أطروحتها بقولها:
فالمرأة في كلِّ الأعمار
ومن كلِّ الأجناس
ومن كلِّ الألوان
تدوخ أمام كلام الحبِّ.

ومهما كان مضمون التعليل فإنَّ رغبة البائِة قد عدلت
عن الفعل الاعتباطيِّ اللاواعي إلى فعل يرشح قصداً ووعياً،
لأنَّ العزم على الإقناع يفترض جدلاً الحجَّة والدليل، وأن
تكون الحجَّة إقناعية أو تأثيرية فالأمر سيَّان إذا كان الهدف
التعليل، والحجَّة التي اختارتها البائِة جمعت في رأينا بين
الإقناع والتأثير.

فأيُّ منطق في الكون ينفي تأثير الحبِّ في الإنسان؟ وأيُّ
نفس على الأرض لا تتفاعل مع كلام الحبِّ؟ وهذا ما عمدت
البائِة إلى توزيعه على معجم ثلاثيٍّ، جمع بين العمر والجنس
واللون، بل لقد عمدت البائِة إلى تكرار (كلِّ) أمام كلِّ كلمة
من الكلمات الثلاث السابقة.

ولا يخفى ما في ذلك من دلالة على الشمول والكلية، ولعلّ هذه الرغبة الأولى التي أُجبرت البائثة على عدم إنجازها قهراً، يزداد وزنها ثقلاً إذا علمنا بطبيعة الوعاء الذي كان من المفترض أن يضمها وهو الشعر، فالمفعول به الثاني المتعلق بالفعل (أسمع) والذي ورد مركباً نعتياً شيئاً من أشعار الحبّ يحدّد طبيعة الخطاب الذي عدل عنه، وهو الخطاب الشعري، ثمّ هو إضافة إلى ذلك قد حدّد نوع هذا الشعر اعتماداً على المركّب الإضافي، أشعار الحبّ، فالخطاب المنشود إذن هو خطاب يرشح حباً، ووسيلة التعبير في هذا الخطاب هي الشعر، وبناء على ذلك تكون طبيعة الخطاب المعدول عنه أو الخطاب المتمتنى هو خطاب شعريّ أعلن وظيفة المحاجّ فالمحاجّ إذن شاعر.

أمّا الرغبة الثانية التي تضمّنتها هذه الأطروحة المدعومة فهي :

كان بوذيّ أن أسرقكم بضع ثوان

من مملكة الرّمل إلى مملكة العُشب

وهذه الرغبة الثانية تأسست على فعل السرقة، الذي ارتبط بظرف زمانيّ (بضع ثوان)، كما ارتبط الفعل أيضاً بظرفين مكانيين سبق الأول بحرف جرّ أفاد ابتداء الغاية

المكانية (من)، وسُبقِ الثاني بحرف جرٍّ أفاد انتهاء الغاية
المكانية (إلى)، وإن تشابه المكانان في المضاف تركيباً، فإنهما
اختلفا من حيث المضاف إليه.

فكلا المكانين مملكة، ولكنَّ المكان الأول كان الرَّمْل، والمكان
الثاني كان (العشب) ولا يخفى ما في فعل السرقة من عدول
عن المعنى المعجمي المألوف، فالسرقة في أصل معناها شكل
من أشكال الحرمان المُتعمَّد، موضوعه شيء يمتلكه من يقع
عليه فعل السرقة، ويطمع فيه السارق لتحقيق منفعة خاصّة
به، ولا تتحقّق بموجب فعل السرقة فائدة لضحية السرقة، بل
إنَّ الفائدة كلّ الفائدة تتحقّق للسارق، وإذا كان الرَّمْل مؤشراً
طبيعيّاً على القحل والجفاف والأحياة، فإنَّ العشب مؤشّر
واضح على الخصب والنماء والحياة. وهكذا يصبح فعل
السرقة المرتبط بحيزّ زمانيّ قصير فعلاً لصالح الطرف الذي
وقعت عليه السرقة. وهنا يتحقّق عدول غريب وطريف في
معنى السرقة كما يتحقّق معنى أكثر طرافة في طبيعة ما
كانت البائة تودّ سرقته.

ولعلّ العلاقة الموجودة تركيبياً بين المصدر المؤول الأول
(أن أسمعكم)، والمصدر المؤول الثاني (أن أسرقكم) واشتراك
الفعلين في المفعول به الأول نفسه، وهو ضمير المخاطب

الجمع يبيّن الصلة الموجودة بين طبيعة الخطاب وهو الشعر وطبيعة ما كان يودّ تحقيقه وهو نقل المخاطب من (مملكة الرّمل إلى مملكة العشب).

ولعلّ كلّ ذلك يجعل من الخطاب الشعري عامّة وأشعار الحبّ خاصّة مركبة تعدل دلالة عن المفهوم الحسيّ لطبيعة المركبة إلى المفهوم المعنويّ. وهذه المركبة تمتلك قدرة تتحدّى الواقع الموجود القاحل لتؤسس عالماً منشوداً قوامه الخصب والحياة.

وهنا تتجلّى ملامح الواقع الذي يودّ المحاجّ تأسيسه بناء على تشخيصه لواقع موجود، وهذا الصّراع الذي تعيشه البائثة بين ما كان متوقّفاً أن يكون وبين ما هو كائن يُنبئ بموقف غير خفيّ من هذا الواقع الموجود، بل إنّ دائرة ما كانت تنشده البائثة تتسع أكثر من خلال الرّغبة الثالثة:

كان بودّي أن أسمعكم

شيئاً من موسيقى القلب

في هذه الرّغبة الثالثة تكرر الفعل الأوّل (أسمعكم)، ليتعدّى إلى مفعول به ثان (شيئاً من موسيقى القلب) بل إنّ المفعول الثاني كرر المنعوت أيضاً (شيئاً) ولكنّه عدل عن النعت الأوّل ليصبح (من موسيقى القلب) عوضاً عن (من أشعار الحبّ).

ومثلما حدّدت البائّة طبيعة الأشعار في الرغبة الأولى حدّد طبيعة الموسيقى في الرغبة الثالثة. وعلاقة الإضافة هذه (موسيقى القلب) لا تخفي عدولاً واضحاً عن مفهوم الموسيقى، إذ عادة ما تكون الآلة المستعملة لأيّ نوع من أنواع الموسيقى آلة لا تصدر أيّ نغم، إلا إذا كانت تحت تصرّف الإنسان وإرادته. فالعازف هو المتحكّم في آله وليس العكس.

إلا أنّ الموسيقى التي كانت البائّة تودّ إسماعها لأحبابها هي موسيقى القلب. والقلب وإن كان له نوع من الإيقاع في نبضه، فإنّه إيقاع مُتحكّم، وليس مصدر إيقاع متحكّم فيه، ثمّ إنّ القلب بموسيقاه يعلن في كلّ نغمة يعزفها استمرار الحياة. وتوقّف إيقاعه يعني الموت. وبناء على ذلك تكون الموسيقى التي كانت البائّة تتمنّى إسماعها أحبابه هي موسيقى الحياة التي تعلن جديلاً عن واقع يغمره السكون والموت.

هكذا كانت الأطروحة المدعومة أطروحة ترشح حياة. هذه الحياة التي وزّعها البائّة على ثلاثة مؤشرات:

شعر الحبّ

مملكة العشب

موسيقى القلب.

وبينها صلات تجعلها واحدة، وتجعل العدول من الأولى إلى الثانية فالثالثة هي مجرد ذكر صفات أو وظائف أو مترادفات بلاغية نفسية.

• الأطروحة المدحوضة:

وُجِهت الأطروحة المدعومة بمؤشّر لغويّ عبّر عن وجود عائق مانع صادّ (لكنّ)، فهذا النَّاسخ الحرفيّ المعبّر عن معنى الاستدراك لغويّاً عدل عن بعده اللغويّ التّركيبيّ ليعلن عن خيبة واجهت إرادة البائثة ورغبتها. ولكنّ العدول امتدّ إلى ما هو أعمق من ذلك، ليمسّ الضمير الذي كانت البائثة استعملته منذ انطلاق الخطاب. حيث كان الضمير ضمير المتكلّم المفرد (بودّي، أسمعكم، أسرقكم) فأصبح ضمير المتكلّم الجمع (لكنّا). فالعائق المانع من تحقيق الأطروحة المدعومة والمُعْلن عن الأطروحة المدحوضة ليس متّصلاً بذات البائثة، ولا يعيقها وحدها، بل هو عائق متّصل بالذّات الجماعيّة الجامعة بين البائثة والمتلقي بين (أنا وأنتم)، وبناء على ذلك كانت الرّغبة فرديّة ذاتيّة وكان العائق جماعيّاً. ويخبرنا خبر الناسخ عن طبيعة العائق المانع القاهر للبائثة حتّى لا يحقّق ما ودّت تحقيقه. ويأتي هذا الخبر مركّباً بالجرّ

(في عصر عربيّ فيه توقّف نبض القلب).. فطبيعة العائق حضاريّة عربيّة.

لأنّ البائثة رأت أنّه عصر فيه توقّف نبض القلب، وأقرب المعاني لتوقّف نبض القلب هو معنى الموت إذ لا حياة دون نبض .

إذاً فالأطروحة المدحوضة أطروحة تعلن موت العصر العربيّ أو موت الواقع العربيّ. وبذلك لا مكان لأشعار الحبّ ولا لمملكة العشب ولا لموسيقى القلب في عصر كهذا. هناك تقبل واضح بين المراد وطبيعة العصر الذي ظهر فيه. وهكذا توجه البائثة إصبع الاتهام إلى واقع عصره، فهو واقع توقّف فيه نبض القلب، وهو عصر ميّت أو أوشك على الموت، إذا تأكّد وقوف القلب بعد توقّفه، لأنّ طبيعة الفعل (توقّف) تحيل على الوقوف المرتبط بظرف زمنيّ محدّد معلوماً كان أو غير معلوم.

• السيرة والحجاجة:

قامت سيرورة الحجاج في هذا النصّ ومنذ بدايتها على العدول من الخبر إلى الإنشاء ومن التّقرير إلى الاستفهام. وهذا العدول حوّل إيقاع النصّ من التعبير عن الخيبة إلى

التعبير عن الحيرة. ففي حين تكرر التركيب (كان بودي..).
المعبر عن الخيبة ثلاث مرّات وارتبط في كلّ مرّة برغبة
محبّطة نرى اسم الاستفهام (كيف) يتكرر في بداية السيورة
الحجاجيّة مرّتين أفاد في كلّ مرّة معنى النّفي:

يا أحبائي:

كيف بوسعي

أن أتجاهل هذا الوطن الواقع في أنياب الرّعب؟

كيف بوسعي

أن أتجاوز هذا الإفلاس الرّوحي

وهذا الإحباط القوميّ

وهذا القحط وهذا الجذب؟

اتصل مضمون الاستفهام في هذا المقطع بقصور قدرة البائثة
أمام خصوصيات هذا العائق الحضاريّ الذي حرّمه كما حرم
أحبابه من متعة الحبّ والخصب والموسيقى.

فهذا الوطن جامع لمؤشّرات تعلن كلّها موتاً أقسى من
الموت الحقيقيّ. هو موت يعدل بالواقع من الحياة إلى
اللاحياءة. هو موت تشكّل من روافد لا يمكن أن تؤدّي في
النهاية إلا إلى توقّف نبض القلب. هي روافد لا يمكن أن تترك
في نفوس أحباب البائثة مكاناً يملؤه حبّاً وخصباً وموسيقى.

هكذا اعتمد المحاجّ أولى حججه وهي حجة الواقع. وطبيعة
السيرورة الحجاجية أشدّ ما تكون إقناعاً عندما تتصل
بالواقع. لأنّ الحجج الأخرى قد تتطلّب من المتلقي نصيباً
من الاطلاع. أمّا حجة الواقع، فإنّها حجة منتشرة أمام كلّ
حواسّه وبإمكانه إدراكها مهما كان مستواه الفكري ومهما
كانت درجة وعيه. وبهذه الحجّة عدلت البائثة في حجاجها
عن العالم المنشود القائم على الحياة، لينتقل إلى عالم
موجود يغلب عليه الموت. ثمّ يتكرّر النداء مرّة ثالثة في
بداية المقطع الثالث ليعدل عن دلالاته من تنبيه المتلقي
إلى طلب ما ليصبح النداء محطة لغويّة تستردّ من خلالها
البائثة أنفاسها، وكأنّها اختنقت بما مرّ عبر حلقه من كلام
نشر المرارة في لسانها وأنفاسها حتّى عادت تتحيّل بتكرار
أسلوب النداء عساه يجد من القدرة ما يجعلها قادرة على
مواصلة الرّسالة. وبالنداء الثالث تعود البائثة إلى التعبير عمّا
كانت توّد إنجازاه في (هذي الليلة). وكأنّ مرارة واقع القحط
والجذب قد استفزّت رغبته في الاستعانة وهماً بشيء من
حلاوة ما كانت تعتزم تقديمه. عساه يستطيع الاستمرار في
التواصل مع أحبابه. وهذه المرّة ترتبط الرّغبة بالشعر ثانية
وبزمن الشعر تحديداً حتّى لكأنّ كلمة الزّمن هنا تتعرّى من

دلالتها على الوقت. فتعدل عن معناها المعجمي البسيط لتؤسس زمناً آخر تلازم مع الشعر. فهل زمن الشعر هو زمن غير الزمن الذي كانت تعيشه البائثة مع أحبابها؟ وطالما ارتبط زمن الشعر برغبة عند البائثة قمعها (عصر عربي) فالأكيد أنّ الزمنين متقابلان لا تشابه بينهما، والأكيد أنّ زمن الشعر مرتبط بالحياة على عكس زمن الواقع العربي المرتبط بالموت.

وهنا تضعنا البائثة أمام مفارقة عجيبة؛ إذ لا حضارة عبر التاريخ بلغ فيها الشعر القيمة التي بلغها الشعر في الحضارة العربيّة حتى سمي الشعر ديوان العرب، إذ ضمّ جدّهم وهزلهم وحربهم وسلمهم وقوتهم وحلمهم ومدحهم وهجاءهم وعشقهم وكرههم.. حتى لكأنّ الشعر هو الحياة بكلّ تناقضاتها.

وهنا يتأكد العدول بزمن الشعر إلى زمن الحياة، إلا أنّ الرغبة في إدخال الأحباب زمن الشعر / الحياة تواجه مرّة أخرى باستدراك يعلن الخيبة أمام عائق، جاء هذه المرّة حجّة مُماثلة تدعّم حجّة الواقع التي استعملتها البائثة في أوّل السيرة الحجاجيّة، والمماثلة تعلّقت بتشبيه العالم هذه المرّة بوحش مجنون، ولكنّ هذا الوحش بدا غريباً عجباً.

إذ عدلت الوحوش عن افتراس ما تعوّدت عليه إلى افتراس الشّعر. وإذا اتفقنا حول البعد الدّلالي للشّعر وهو الحياة كما ذكر آنفاً، فإنّ هذا الوحش يفتس الحياة ولم ينحصر العدول بطبيعة الوحش فقط، بل إنّ العدول شمل أيضاً الواقع الذي كان مرّة العصر العربيّ، ومرّة أخرى الوطن، ومرّة ثالثة القوميّة.

فهل يعني هذا أنّ أزمة الواقع قد بلغت من الاتساع درجة عمّت العالم بأسره؟ طبعاً لا. لأنّ المؤشّرات الحجاجيّة التي استعملتها البائثة في سيرورتها الحجاجيّة اتّصلت بمعطيات تؤكّد أنّ العالم المقصود هو العالم العربيّ، وليس هناك مؤشّر أقوى من مؤشّر الشّعر. ويتصاعد أسلوب النّداء وسط المقطع الثّالث في أثناء السيرورة الحجاجيّة (يا أحبابي) مباشرة بعد الإعلان عن الخيبة المسبوقة بالاستدراك. وفي هذه المرّة يتعاقد الرّجاء بالاستفهام إذ تكرر البائثة الفعل (أرجو) ثلاث مرّات في مقطع واحد، ليعلن في كلّ مرّة الرّجاء نفسه: (أنّ أتعلّم منكم) وبهذا الرّجاء تقلب البائثة طبيعة العلاقة بينها وبين المتلقي، فبينما كانت البائثة عازمة على البتّ، أصبحت طامعّة في أن تتحوّل متقبّلاً وأن يصبح من كان مفترضاً أن يكون متقبّلاً باثّاً. إلّا أنّ رجاء البائثة توزّع على

ثلاثة استفهامات:

كيف يغني للحرية من هو في أعماق البئر؟

كيف الوردة تنمو في أشجار القهر؟

كيف يقول الشاعر شعراً

وهو يُقلِّب مثل الفرخة فوق الجمر؟

ومن يتأمل الدلالة البلاغية للاستفهام سرعان ما يتبين له أنه أفاد معنى النفي، وهو معنى بعيد كل البعد عن المعنى الأساسي للاستفهام وهو الاستخبار. لذلك لم تكن رحلة الاستفهام هذه العادلة عن الفائدة الأصلية إلا خدعة فنية، وظفها المحاج ليقدم جملة من الحجج المنطقية. إذ ليس من المنطق أن يغني للحرية من هو في أعماق البئر، وليس من المنطق أن تنمو الوردة في أشجار القهر، وليس من المنطق أن يقول الشاعر شعراً وهو يُقلِّب مثل الفرخة فوق الجمر. وعند وصولنا إلى هذه الصورة التي تعبر عن معاناة الشاعرة التي تقلبت فوق الجمر، نشعر بانقطاع نفسها وجفاف حلقها مرة أخرى فتستعين بلازمة أسلوب النداء (يا أحبائي)، وكأن النداء هو الخشبة، التي تُتيح لمن أوشك على الغرق أن يسترق أنفاساً تبعد عنه شبح الموت. لذلك بادرت البائة بالإجابة عما طرح من أسئلة فتجيب:

لا هذا عصر الشعر، ولا عصر الشعراء
وهذه المرّة يتكثّف حضور مادّة (ش، ع، ر) فتأتي مصدراً
(الشعر) واسم فاعل في صيغة الجمع (الشعراء). ومادامت
البائثة قد اعتبرت الشعر مدخلاً للحياة في بداية النصّ فإنه،
بإجابته عن أسئلته قد نفى معنى الحياة عن العصر.
وطالما تكثّف معنى التّفني بتكرار (لا) مرّتين، عاد الخطاب
بعد الأسلوب الخبري إلى الأسلوب الإنشائي فتكرّر الاستفهام
بـ(هل) خمس مرّات واشتركت جميعها في التعبير عن معنى
التّفني من خلال مجموعة من الصّور الطريفة العادلة عن
المألوف.

هل يَنْبُتُ قَمْحٌ من جَسَدِ الفقراء؟

هل يَنْبُتُ وردٌ من مِشْنَقَةٍ؟

أم هل تَطَّلَعُ من أحداقِ الموتى أزهارٌ حمراء؟

هل تَطَّلَعُ من تاريخِ القَتْلِ قصيدةٌ شعريّة؟

أم هل تخرُجُ من ذاكرةِ المَعْدِنِ يوماً قطرةٌ ماء؟

إنّ البائثة قد اختارت هذه العناصر بعناية كبيرة لتؤكّد مرّة
أخرى بحجّة مُماثلة استحالة العثور على مؤشّرات الحياة
في الواقع. فواقع هذه الأمة شبيه بـ(جسد الفقراء والمشنقة
وأحداق الموتى)، وعبثاً حاول المحاجّ البحث في ذاكرة التاريخ

لهذه الأمة ما يحيي في نفسه الأمل من جديد. فكان التاريخ كما الواقع حجة عليه لا لفائدته لأن التاريخ كان تاريخ قتل والذاكرة كانت ذاكرة المعدن، فلم نجد نبضاً للحياة ولم نجد (يوماً قطرة ماء). وبذلك تكتمل السيورة الحجاجية بحجة تاريخية رغب المحاج من خلالها إقناع المتلقي أحبابه باستحالة إلقاء الشعر أو باستحالة الدعوة إلى الحياة إذا اعتبرنا العدول الطارئ على مفهوم الشعر من حدّ (القول إلى حدّ الحياة).

• الاستنتاج:

غاب أسلوب النداء في المقطع الأخير مثلما غاب أمل الخلاص في آخر السيورة الحجاجية. ولم يبق أمام البائثة ولا أمام المتلقي مجال لاستعراض المزيد من الحجج لتعليل حالة الإحباط التي قام عليها النص. لذلك مرّت البائثة هذه المرّة دون أن تستردّ أنفاسها بتكرار أسلوب النداء إلى الاستنتاج. وجاء الاستنتاج هو أيضاً قائماً على حجة المماثلة من خلال تشابه تقاطيع القتلة بالرّزّ الصيني. ولكن إذا كان التشبيه متناسقاً مع ما ورد في سيورة الحجاج من وصف للواقع العربي فإنّ تفصيل هذا التشبيه القائم على التّرديد إيقاعاً

قد جعل المتلقي يرتبك في فهم حقيقة هذا الواقع الذي قام على تداخل غريب بين الفاعل والمفعول. وهذا التداخل نجم عن عدول متعمّد من البائة.

°مقتولٌ يبكي مقتولاً

جمجمةٌ ترثي جمجمة

وحذاءٌ يُدفن قرب حذاء

فمن يبكي من؟ ومن يرثي من؟ ومن يدفن من؟ غموض وحيرة هي بشكل من الأشكال انعكاس للّون الرّمادي، الذي صبغ السمفونيّة في عنوان القصيدة. ولعلّ ذلك العدول الذي عشناه في آخر المقطع الأوّل من ضمير المتكلم المفرد (أنا) إلى ضمير المتكلم الجمع (نحن) قد ألقى بظله الآن على الواقع بأسره فتداخلت الضمائر لتعلن مسؤوليّة الجميع على هذا الواقع العربيّ المتردّي.

هذا الواقع الذي دفع البائة إلى العدول عنه مرّة ثانية إلى التاريخ. وهذه المرّة كان العدول إلى محطة تاريخيّة مظلمة ثقافيّاً. إنّها محطة استحضرتها البائة من القرن الرابع الهجري وبالتحديد من السنّة 309 للهجرة، عندما قُتل الحلاج شرّاً قتلة. بل إنّ أساطير كثيرة نُسجت حول مقتل هذه الشّخصيّة الجامعة بين التصوّف والشّعر. الأهمّ أنّ الحلاج -قبلنا ذلك

أم لم نقبل- محطة فكرية ثقافية رمادية اللون؛ إذ هناك من اعتبره زنديقاً بل هناك من كَفَّرَه، ولكن في المقابل هناك من نَزَّهه.

فهذا العدول اللغوي والزمني والتركيبى الوارد في قسم الاستنتاج من هذا النص الحجاجي هو عدول تواصل توابعاً تاماً مع مضمون العنوان الذي اختارته البائثة لنصّها. وهل هناك جملة دالة على معنى اللون الرمادي المعبر عن غياب اليقين والوضوح أكثر من هذه الجملة التي ختمت بها البائثة نصّها بحرف أفاد معنى الاستنتاج وهو حرف الفاء:

فنصف القتلى في تاريخ الفكر

بلا أسماء

أخيراً أفصحت البائثة عن المصير المتوقع إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار ملابسات الواقع. وهذا المصير هو أن يضاف واحد إلى عدد القتلى في تاريخ الفكر دون أن يُنصف بذكر اسمه.

5- الاستلهام والتوظيف في قصيدة (زمان اللؤلؤ)

في بلادي، في مغاني أرض أجدادي الجميلة

في البوادي.. بعد أجيال من الصفو طويلة

ذات يوم.. هبط الساحر من ماء السماء
فكسا بالذهب الأسود أرض الصحراء..

ورآه القوم.. واستغرقتهم هذا البريق
فتناسوا أنهم جاؤوا من البيت العتيق

أنهم جاؤوا وفي جعبتهم خير عتاد
من تقاليد، وأخلاق، وحبٌ للجهاد

وتناسوا لذة الكد وأيام الأرق
وتناسوا لقمة العيش يزكيها العرق

والسرى في زحمة الأمواج، في وجه الرياح
وكفاح البحر.. ما أعظمه هذا الكفاح!

والصواري رافعات في الورى أشرف بند
وعناء الرحلات الهوج، في هندٍ وسند..

يا لأجدادي.. وكم أودى بهم طول الطريق
في سبيل المجد، ما بين شهيد وغريق

يا لهم، واللؤلؤ المكنون في جوف البحار
لم يزل يسأل عنهم، كل ليلٍ ونهار

لم يزل في شُعب المرجان حياً ودفين
في قرارٍ لم تطأه قدمٌ منذ سنين

هاتفاً: ماذا هاكم يا بني الجيل الجديد؟
فقنعتم بالرغيف السهل والعيش البليد

وقعدتم عن طلاي، وزهدتم في حياضي
أترون الذهب الأسود أصفى من بياضي؟

في بلادي.. في مغاني أرض أجدادي الجميلة
لي حكاياتٌ، وآياتٌ، وأبياتٌ طويلة

سوف يروي سرّها الأطفال للأجيال عني
وعن اللؤلؤ والمرجان في العهد الأغنّ

وعن الغواص لا يعرف ما لون الهموم
وهو يهوي في دجى البحر، ويصطاد النجوم

ليسويها عقوداً في صدور الغنائيات
تملاً الأيام نوراً وتضيء الذكريات
هكذا ينتحر الخير وتبقى الذكريات
يا زمان اللؤلؤ الحر.. زمان الحرفات

العدول في العنوان:

جاء عنوان النص مركباً إضافياً أفادت الإضافة فيه معنى التعريف باعتبار إضافة النكرة إلى المعرفة. والأصل في التعريف بالإضافة أن يزيل الإبهام أو الغموض كما أن الأصل في كلمة زمان (وهو معجمياً: الوقت قليله وكثيره) أن تضاف إلى ما يمكن أن يحمل معنى زمنياً كالساعة أو اليوم أو النهار وغير ذلك. أو أن تضاف إلى الحدث الذي يرتبط بزمن معين كأن نقول مثلاً: زمان السلم أو زمان الحرب أو زمان النجاح أو زمان الفشل وغير ذلك. ولكنَّ الشاعرة في هذا النص أضافت كلمة زمان إلى عنصر لا علاقة له بالزمان وهو (اللؤلؤ) وهو معجمياً: الدرُّ، وهو يتكون في الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة مستديرة في بعض الحيوانات المائية الدنيا من الرخويّات.

وإذا تعسّفنا على هذا المركّب الإضافي وحاولنا أن نوجّه معناه اعتماداً على التعريف المعجمي لكلمة اللؤلؤ وافترضنا أنّ المقصود بالإضافة هو الزمان الذي يستغرقه اللؤلؤ داخل الصدفة حتى يكتمل شكله، فإنّ هذا المعنى سينأى بنا عن النص موضوع العنوان بل إنّه سينأى بنا عن طبيعة النص الإبداعى الفنّي، ويحوّلنا إلى طبيعة أخرى من الكتابة، وهي الكتابة العلمية التي لا يمكن بحكم طبيعتها أن يكون عنوانها على هذا النحو من التركيب اللغوي.

لم يبق أمامنا إلا مدخل واحد يمكن أن يفكّ لنا رموز هذا المركّب الإضافي الغريب وهو العدول. وموطن العدول في هذا المركّب هو القسم الثاني منه (المضاف إليه) اللؤلؤ. واللؤلؤ حسب الانتماء الجغرافي لصاحب النص ثروة طبيعية بحريّة كانت مصدر عيش بالنسبة لسكّان الجزيرة العربية بحكم العلاقة التي ربطتهم بالبحر وعلى امتداد مرحلة زمنيّة ليست بالقصيرة. وإضافة كلمة زمان إلى هذه الثروة البحريّة النفيسة هي إضافة تحيل إلى مرحلة تاريخية معيّنة ومهمّة جدّاً من حياة هذا الشعب. مرحلة شحّت خلالها الصحراء إلا من ثمار النخيل وما توقّره الدّواب من إبل وغنم، فتحوّلت العيون من الرّمّل إلى البحر وغاصت في أعماقه بحثاً عن

ثروة نادرة وعسيرة المنال.

وأيسر قراءة لواقع هذا الشعب اليوم تلحظ فتوراً جلياً في علاقته برحلات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في أعماق البحر. ولعلّ هذا الفتور قد تفاقم بحكم عوامل عدّة حتّى أضحى (زمان اللؤلؤ) ماضياً فكانت القطيعة. أيكون نصّ زمان اللؤلؤ رحلة حنين إلى زمان اللؤلؤ؟ أم هو مجرد وقفة طليّة مستحدثة عُوض فيها قفر الصّحراء بقفر البحر؟ مواطن العدول ودلالته في النص:

ينفتح النص على تعدّد الظروف الدّالة على المكان التي جاءت في شكل مركّبات جرّ دلّ فيها حرف الجرّ (في) على الظرفيّة المكانية:

في بلادي

في مغاني أرض أجدادي الجميلة

في البوادي

كما تكرر الظرف الدّال على الزّمان مرّتين:

بعد أجيال من الصفو طويلة

ذات يوم

وليس من العسير على المتلقي ملاحظة اتصال ضمير المتكلم المفرد (أنا) بـ(بلادي، أجدادي). فالباثة يجمعها

بالإطار المكاني المتحدّث عنه صلة، هي من أقوى الصلات وهي صلة الانتماء إلى المكان. فلفظ بلادي يشتمل بالضرورة على أرض أجدادي كما أنّ البلاد تضمّ المدن والبوادي. فلمّ هذا العدول من المجمل (بلادي) إلى المفصّل (أرض أجدادي والبوادي)؟ ألم تكن كلمة بلادي كافية للتعبير عن هذا الإطار المكاني؟ إنّ هذا العدول من الإجمال إلى التفصيل يشي بنوع من الانتشاء والفخر. فكأنّ التفصيل شكل من أشكال التضخيم والتعظيم لهذه البلاد التي رسمت:

في دائرتها الأولى: معنى المواطنة بتأكيد الانتماء.

وفي دائرتها الثانية: معنى الأصالة والتجذّر بذكر الأجداد.

وفي دائرتها الثالثة: معنى الثراء الجغرافي وتنوّع البوادي.

وممّا يكتّف معنى الفخر والانتشاء مرّكب الإضافة الوارد في مجرور الإطار المكاني الثاني (مغاني أرض أجدادي) إلى جانب النعت (الجميلة).

ويكتنف الجزء الأول من التركيب الإضافي تفصيل هو من قبيل العدول عن الإجمال، وهو (مغاني أرض..) وكان يمكن الاكتفاء بواحدة.

فالباتّة لا تحدّد الإطار المكاني بقدر ما هي بصدد الاحتفال وصفاً بهذا الإطار.

وكانَّ هذا الاحتفال ظلَّ محتاجاً إلى المزيد من الاتِّساع من خلال النقاط الثَّلاث المتتالية بعد كلمة (البوادي..). وكانَّ الشاعرة غير قادرة على الإحاطة بتفاصيل هذا الإطار المكاني الجميل وهو وطنها. ومثلما رسمت الشاعرة المكان بصور متنوِّعة حدَّدت الإطار الزماني بمركِّبين إضافيين:

- بعد أجيال من الصفو طويلة

- ذات يوم

وبانتقالنا من الإطار المكاني إلى الإطار الزماني يهيئنا بناء النصِّ للتعرُّف على حدث قادم لسياق تحوُّل يعكِّر صفو المكان الوارد في وضع البداية. هذا الصفو الذي يبدو أنَّه استمرَّ طويلاً حتَّى عاد مألوفاً من خلال اقترانه بأجيال من ناحية، ومن خلال النعت المتعلِّق بهذه الأجيال (طويلة) من ناحية أخرى. وبعد هذا الامتداد الزماني القائم على الصفو يبدو أنَّ الحدث القادم قد وقع فجأة وبسرعة من خلال المركِّب الإضافي الثاني المتصل بالإطار الزماني (ذات يوم).

فشتان بين الكم اللفظي والدلالة المعنويَّة للظرف الزماني الأوَّل والكم اللفظي والدلالة المعنويَّة للظرف الزماني الثاني. وعلى غرار ما جاء في خامَّة الأطر المكانية عمدت الباتَّة إلى وضع ثلاث نقاط متتالية بعد (ذات يوم).

لكنّ دلالة هذه النقاط لم تكن نفسها التي كانت للأولى الواردة في إطار احتفاليّ بالمكان، بل إنّها تعبّر هذه المرّة عن صمت ناتج عن صدمة بالحدث القادح.

وبالفعل كان الأمر كذلك، فكيف يمكن أن يكون ردّ فعلنا لو وجدنا أنفسنا أمام (ساحر يهبّط من ماء السماء)؟ إنّهُ موقف الصمت أمام الحدث الخارق الذي يسيطر علينا فجأة حتّى يسحب منّا القدرة على الكلام. وبظهور الحدث القادح (هبّط الساحر من ماء السماء) تعدل بنا الباتّة من الواقع المألوف مكاناً وزماناً إلى واقع خارق وعجيب. فإذا كانت كلمة الساحر تنأى بنا عن الحقيقة والواقع، فإنّ مصدر هذا الساحر يعمّق الفجوة بيننا وبين هذا الواقع لأنّنا ألفنا أن يكون ماء السماء غيثاً نافعاً وخصباً وحياة، فإذا به يعدل عن طبيعته، فيصبح مصدراً للخوارق. وعلى هذا النحو يتّخذ البُعد القصصي في النصّ بُعداً جديداً ويعدل عن مرجعيّته الواقعيّة الواردة في الاستهلال. ومثلما كان الحدث القادح لسياق التحوّل عجيباً (هبوط ساحر من ماء السماء) كان الفعل المتصل بهذا الكائن الخارق فعلاً خارقاً هو أيضاً.

إذ (كسا بالذهب الأسود أرض الصحراء) ولا يخفى ما في المفعول الأوّل من عدول. إذ لا يختلف اثنان حول لون

الذهب الخالص وهو اللون (الأصفر). ولكننا نراه مع الباتّة في هذا النص يتحوّل من لون أصفر برّاق إلى لون أسود قاتم. وإذا كان الرصيد البلاغي الحديث قد جعل المقصود بهذه الكناية معلوماً وهو النفط فجعل العدول في هذا السّياق مألوفاً ومستهلكاً، فإنّ اللوحة التي رسمها ظهور الذهب الأسود على حدّ تعبير الشاعرة قد غطّى اللوحة المشرقة الواردة في الاستهلال من ناحية، كما أنّ تعمّد الشاعرة اختيار هذه الكناية بالذات في هذا السّياق المُصدّر بفعل (كسا) قد أربك الدّلالة الإيجابيّة للنفط، والتي من شأنها أن تعبّر عن الثّراء.

فالكساء عادة يختزن معاني إيجابيّة متنوّعة: فهو ستر للعورة وتوفير للدّفء وحماية من مختلف التقلّبات الجويّة. إلّا أنّ الكساء هنا قد غطّى أرض الصحراء. هذه الأرض التي كانت في بداية النص (مغاني أرض أجدادي الجميلة) وكانت أيضاً فضاء وقّر الصفو لأجيال. من هنا يمكن القول: إنها تفخر ببدواتها التي تتسم بالطهر والنقاء كالصحراء، وهنا يبدو شعور بالضعف والحنين لذاك الزمن الجميل، الذي تحرص على العودة إليه، بدليل شحذ الذاكرة فضلاً عن التذكير به لتعيد لنا ملامح تاريخ مجيد.

فهذا السّواد هو طمسٌ لطبيعة الصحراء بحكم طبيعة لونه القادر على الإخفاء التّام. ومثلما حضر الصّمت المعبّر عنه بالنقاط المتتالية إثر حضور الساحر تكرّر حضوره عندما رأى القوم الذهب الأسود، وهنا تعدل الشاعرة بطبيعة اللون الأسود، عندما تنقل لنا صورته في عين القوم إذ كان براقاً على الرغم من سواده، بل إنّ هذا البريق قد بثّ فيهم العجز عن المقاومة فاستغرقهم. وهنا نجد أنفسنا أمام موقفين مختلفين من فعل هذا الساحر الهابط من ماء السماء:

الموقف الأوّل: يتصل بالباطة ويرى في فعل هذه القوّة الخارقة تشويهاً لطبيعة أرض الصحراء.

الموقف الثاني: يتصل بالقوم الذين تتحدّث عنهم الشّاعرة، طالما أنّ هؤلاء القوم المتحدّث عنهم على صلة بالإطار المكاني نفسه، الذي تحدّثت عنه الشاعرة فإنّ (ال) العهديّة المتّصلة بالاسم تجعل من هؤلاء القوم قوم الشاعرة. ولم يستمرّ زمن الاستغراق طويلاً كما عبّر عن ذلك حرف الفاء المتصل بأوّل ردّة فعل صادرة عن القوم (فتناسوا) وقد ألحّت الشاعرة إلحاحاً واضحاً على ردّة الفعل هذه من خلال تكرارها ثلاث مرّات. والمثير للانتباه في هذا الفعل هو حضور إرادة الفاعل باعتبار ما أفاده معنى الزيادة في الوزن (تفاعل) في هذا

السياق وهو التظاهر بالشيء.

على خلاف غياب إرادة الفاعل غياباً كلياً في الفعل المتعلق بهذا الفاعل عند أول اتصال له بالذهب الأسود (استغرقهم) وبذلك يكون فعل النسيان فعلاً متعمداً إرادياً. إلا أن ما هو أهم من الفعل في هذا الصدد هو المفعول الذي جاء متنوعاً بحسب عدد المرّات التي تكرر فيها الفعل فالمتناسى:

أنهم جاؤوا من البيت العتيق.

أنهم جاؤوا وفي جعلتهم خير عتاد من تقاليد وأخلاق

وحبّ للجهاد.

لذة الكدّ وأيام الأرق.

لقمة العيش يزكّيها العرق.

السرى في زحمة الأمواج في وجه الرياح.

وكفاح البحر...

توزع المتناسى على جملة من القيم تصدّرتها القيم الدنيّة انطلاقاً من (البيت العتيق) وهو لقب للكعبة المشرفة كما جاء في قوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)³⁰. وعلى هذا النحو كان لظهور هذا الذهب الأسود تأثير في علاقة القوم بأصولهم الإسلاميّة. وهذا التناسي تهديد للهويّة الإسلاميّة،

30- سورة الحج، آية 29.

وما يترتب على المحافظة عليها من التمسك بجملة من القيم الإسلامية التي يضيق مجال بحثنا عن إحصائها والخوض في إيجابيتها. وهكذا يتحوّل العدول في هذا المقام من العدول الفني إلى العدول القيمي. فالشاعرة هنا لا توظف العدول لتعرية الواقع بقدر ما توظفه لتنتقد هذا الواقع.

ولعلّ تصدير قائمة المتناسى بالقيم الدينية تعبير عن قوة الصدمة الحاصلة بفعل هذا الساحر الخارق. فالأصل في المسلم الحق أن يظلّ متمسكاً بقيمه الدينية مهما كانت الظروف وتعاضمت الأحداث. بل إن التاريخ الإسلامي يعجّ بمواقف مختلفة ضحى فيها المسلم بالنفس والتفيس وبقي متمسكاً بقيمه الإسلامية. وكأنّ البائة بهذا العدول الطارئ على علاقة القوم بالقيم الإسلامية تثبت إدانتها لهذا الكائن العجيب الساحر الهابط من ماء السماء، وفعله المتمثل في الذهب الأسود، ولكنها في الآن نفسه لا تبرئ قومها، إذ تحمّلهم المسؤولية في اختيارها لفعل (تناسوا) عوضاً عن (نسوا). لأنّ الفعل الأوّل اختياري، بينما الفعل الثاني قهري ولا إرادي. وإذا تناسى المسلم قيمه الإسلامية، تهاوت سائر القيم الأخرى مثل الأخلاق وحبّ الجهاد واحترام التقاليد التي تشدّه إلى أهله ووطنه. وكذلك الشأن مع قيمة العمل والكدّ ليحلّ

محللها البحث عن العيش السهل دون بذل الجهد. ولو عدنا إلى القرآن الكريم أو إلى الأحاديث النبوية الشريفة، لوجدنا نصوصاً كثيرة تحثنا على العمل والكد وتنبذ التواكل والكسل. ولكن هذه القائمة من القيم التي تناسها القوم تؤكد الباطنة ضمناً أنها كانت موجودة بالفعل. لأن حدث التناسي لا يمكن أن يتصل باللاموجود.

وهذه القيم التي يتظاهر القوم بإهمالها اعتماداً على وزن (تفاعل) المستعمل في الفعل (تناسوا) تكشف عدولاً واضحاً عن واقع ميّز هؤلاء القوم قبل هبوط الساحر من ماء السماء.

واقع أجملت الشاعرة التعبير عنه في كلمة (الصفو) صفو كدره ظهور الذهب الأسود. ولكن اللافت للانتباه في رحلة التناسي التي تابعتها الشاعرة أنها ذيّلت بعدول من ماء السماء إلى ماء البحر.

فبينما كان ماء السماء مصدراً لهبوط ساحر أفقد القوم جملة من القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية، كان ماء البحر شاهداً على قيمة من أكثر القيم تعبيراً عن الفعل الإنساني الشريف والمجسم لوجوده الإيجابي وهي قيمة الكفاح سواء في مواجهة أمواج البحر أو مصارعة الرياح.

وهمجرّد حضور البحر يتأسّس نوع جديد من الخطاب يعدل عن الخبر إلى الإنشاء انطلاقاً من أسلوب تعجّب قياسي يعبر عن عظمة الفعل المتّصل بالبحر (ما أعظمه هذا الكفاح!)، وإذا كان ماء السماء قد أسّس صوراً قائمة على الإدانة من خلال تكرار الفعل (تناسوا) فإنّ ماء البحر قد أسّس صوراً قائمة على مباركة الحركة والكّد وبذل الجهد من خلال:

والصواري رافعات في الوري أشرف بند

وعناء الرحلات الهوج، في هند وسند

بل إنّ هذا العدول من ماء السماء إلى ماء البحر قد كان تشريعاً للمأخذ التي وجّهتها الشاعرة إلى قومها بعد هبوط الساحر من ماء السماء، علماً أن هذا من ذاك.

ففي حين كان ماء السماء شالاً للحركة ومحرفاً للقيم السامية كان ماء البحر قادحاً للحركة وبذل الجهد على الرغم مما رافقه من متاعب (عناء الرحلات الهوج) بل إنّ هذه الحركة قد امتدّت، وتجاوزت الفضاء الجغرافي الخاص بالأجداد لتبلغ الهند والسند.

وعندما تبلغ الحركة هذا المدى يتصاعد النداء المعبر عن التعظيم والإعجاب (يالأجدادي!). وعند هذه النقطة يعود ضمير المتكلم ثانية للظهور بعد أن عدلت عنه الشاعرة

عند هبوط الساحر من ماء السماء. وكأنّ انتماء الشاعرة إلى قومها يتأسس عند حضور القيم السامية ويضمّر حدّ الغياب عندما تغيب هذه القيم. وقد عاضدت (كم) الخبريّة المعبرة عن الكثرة أسلوب النداء لتكثيف صورة كفاح الأجداد:

وكم أودى بهم طول الطّريق.

في سبيل المجد، ما بين شهيد وغريق.

هذا الكفاح الذي كان هدفه تحقيق المجد، وتطلّب تضحيات جسماً عبّرت عنها الشاعرة بالجمع بين (شهيد وغريق). فشتان بين من تناسى لذة الكدّ وأيام الأرق، ومن استشهد وغرق في سبيل المجد.

إنّ المتأمل في واقع القوم في الحاضر وصورتهم في الماضي لا يخفى عليه هذا العدول العميق الذي أصابهم. فكان العدول من القوم إلى الأجداد أو من الحاضر إلى الماضي عدولاً من السلب إلى الإيجاب أو هو عدول من المحمود إلى المذموم أو هو عدول من اللافعل إلى الفعل. لذلك يتكرّر النداء المعبر عن التعظيم والفخر مرّة أخرى:

يا لهم، واللؤلؤ المكنون في جوف البحار.

لم يزل يسأل عنهم، كلّ ليل ونهار.

وعند هذه المحطّة من النص تعدل الشاعرة باللؤلؤ عن

طبيعته فيصبح ناطقاً معبراً عن شوقه للأجداد. هذا الشوق الذي ظلّ مستمراً (كلّ ليل ونهار) في إشارة إلى عمق العلاقة التي تأسست بين الأجداد واللؤلؤ عبر السنين. ففي حين سلب الذهب الأسود القوم قيمهم الإنسانية، واستغرقهم بريقه بثّ غياب الأجداد الحياة في (اللؤلؤ المكنون في جوف البحار) حتّى نطق شوقاً. إنّها مفارقة عجيبة أن يُخرس الجماد الإنسان في الحاضر ويُنطق الإنسان الجماد في الماضي. مفارقة بين إنسان تهتزّ قيمه بالذهب الأسود، وإنسان تُنطق قيمه لؤلؤاً مكنوناً في جوف البحار.

وكأنّ عدول الشاعرة من فعل ماء السماء إلى فعل ماء البحر قد سحبها إلى الغوص في أعماق هذا البحر لمتابعة أحوال رفيق أجدادها في الماضي. وبغوصها تؤكّد أنّ اللؤلؤ ثابت في موطنه لم يطرأ عليه أيّ تغيير منذ غياب الأجداد. على عكس القوم الذين غيّرهم الذهب الأسود وأفسد عليهم صفو حياتهم.

لم يزل في شعب المرجان حياً ودفين
في قرار لم تطأه قدم منذ سنين
وفي رحلة غوصها في أعماق البحر تعدل الشاعرة من الصورة
إلى الصوت، لتنقل هتاف اللؤلؤ القائم على استفهامين:

- أفاد الأَوَّل معنى التعجّب والاستغراب (ماذا دهاكم يا
بني الجيل الجديد؟)

- وأفاد الثاني الاستنكار (أترون الذهب الأسود أصفى من
بياضي؟)

وتوسّط الاستفهامين ثلاثة أفعال ترشح بمعان سلبية
(قنعتهم، قعدتم، زهدتم). هكذا من عمق البحر تتصاعد
رسالة صوتية على لسان اللؤلؤ يضمّنها موقفاً من الجيل
الجديد يعاتبهم فيه على تقاعسهم ورضائهم باللقمة السهلة
والعيش الخالي من إعمال العقل والفكر، إذ إنّ البليد لغة:
هو ضعيف الإدراك وجليظ الذهن خامد الفطنة. ولم يخل
هتاف اللؤلؤ من عتاب على هجره، مُنكراً على بني الجيل
الجديد انبهارهم الغريب بالذهب الأسود وانصرافهم عن
بياض اللؤلؤ. لا شك أنّ هذه الرسالة الصادرة عن اللؤلؤ
القابع في أعماق البحر نصّاً هي في الحقيقة رسالة تحمل
خطاباً للباثة.

ولكنّ الشاعرة عدلت عن توجيهها على لسانها إلى الجيل
الجديد وكأَنَّها بهذا العدول تكثّف إيقاع اللوم والعتاب،
الذي أنطق الجماد في أعماق البحر. هو عدول امتزج فيه
شعور الحبّ بشعور الإحباط عند الباثّة، فتخفّى الموقف

وراء حَبّات اللؤلؤ.

وبانتهاء هتاف اللؤلؤ تعود البائثة إلى الأرض مرّة أخرى
وتعود إلى تكرار بداية النصّ:

في بلادي.. في مغاني أرض أجدادي الجميلة.

كما تعود أيضاً إلى ذاتها، فيتكثّف حضور ضمير المتكلم
المفرد (أنا): بلادي، أجدادي، لي.

كما تعدل النواة الإسناديّة من الإسناد الفعلي (هبط
الساحر..) إلى الإسناد الاسمي (لي حكايات..)، وإذا سلّمنا
أنّ من فوائد الإسناد الاسمي التّقرير، تبيّن أنّ الشاعرة تقرّ
بامتلاك (حكايات وآيات وأبيات طويلة)، وهذا المبتدأ المؤخّر
الوارد مركّباً بالعطف يجمّل ما تمتلكه البائثة في بلادها على
نحو يشي بعجز اللغة عن احتواء تفاصيله. ولا شك أنّ هذه
التفاصيل تتناسق مع الفضاء الذي وجدت فيه: مغاني أرض
أجدادي الجميلة.

بل هي تفاصيل باعثة على الفخر والاعتزاز بدليل أنّها
ستظلّ خالدة بروايتها وتناقلها عبر الأجيال. بل إنّ لهذه
الحكايات والآيات والأبيات الطويلة سرّاً، وهذا السرّ يشي
بأنّه يستوجب إرادة لكشفه وفهمه. إلّا أنّ مصدر السرّ جاء
رباعياً فضمّ:

الشاعرة
واللؤلؤ
والمرجان
والغوّاص

سوف يروي سرّها الأطفال للأجيال عني
وعن اللؤلؤ والمرجان في العهد الأغنّ
وعن الغوّاص لا يعرف ما لون الهموم.

وبما أنّ المصدر في أغلبه متصل بالبحر، فإنّ هذا السرّ متعلّق بالبحر دون سواه. وبما أنّ حضور البحر في النّصّ تزامن مع حضور معجم قائم على جملة من القيم النّبيلة مثل الكفاح والشرف والمجد، فإنّ سرّ هذه الحكايات والآيات والأبيات الطويلة لن ينأى عن مضمون هذا المعجم. وإذا كانت الباتّة قد تخفّت وراء اللؤلؤ حتّى توجّه رسالتها إلى الجيل الجديد، فإنّها لم تتخفّ عند الحديث عن الغوّاص، وأسندت إليه من الأفعال ما ناقض الأفعال التي أسندتها الشاعرة على لسان اللؤلؤ إلى الجيل الجديد. ففي حين كانت الأفعال المسندة إلى هذا الجيل:

فقتنم بالرغيف السهل والعيش البليد
وقعدتم عن طلابي

وزهدتم في حياضي
جاءت الأفعال الممسدة إلى هذا الغواص:

لا يعرف ما لون الهموم
وهو يهوي في دجى البحر
ويصطاد النجوم
ليسويها عقوداً في صدور الغانيات.

وتكفي مقارنة بسيطة بين هذه الأفعال وتلك لنلاحظ
الفرق الشاسع بين:

- جيل الذهب الأسود.

- جيل الغوص أو جيل اللؤلؤ.

جيل الذهب الأسود مستهلك خامل، وجيل الغوص منتج
فاعل. جيل لا ينفع نفسه، وجيل يصنع بهجة الآخر فيخلد
وجوده على الدوام، ويتجلى هذا واضحاً في التعليل الوارد
عند هذا البيت:

ليسويها عقوداً في صدور الغانيات تملأ الأيام نوراً وتضيء
الذكريات

وهنا ينكشف الفرق بين أثر الساحر الهابط من ماء
السماء وأثر الغواص القادم من أعماق البحار. فبينما الأول
(كسا بالذهب الأسود أرض الصحراء) نرى حبات اللؤلؤ

(تملاً الأيام نوراً وتضيء الذكريات). على هذا النحو جعلت الشاعرة اللؤلؤ يعدل بالواقع من السواد والظلمة إلى البياض والضياء. وقد خلصت الشاعرة فعلاً إلى استنتاج رأت بموجبه أن زمان اللؤلؤ هو الزمن الحرّ، وأن هذا الزمن قد فات. ولكن ما الزمان الذي فات في الحقيقة؟ أهو زمن اللؤلؤ أم زمن القيم السامية؟ أهو زمن اللؤلؤ أم زمن العمل والكد؟ لعلّ اللؤلؤ في هذا النصّ كان مبضعاً بيد الشاعرة. فكشفت به عن ورم خبيث تضخّم مع الأيام بعد ظهور الذهب الأسود، فانبهر القوم بريقه انبهاراً جعلهم يغفلون عن حمية غذائية حافظت لسنين طوال على مناعة عقولهم وقيمهم. وشيئاً فشيئاً بخّرت هذه الغفلة ذاكرتهم الدينية والاجتماعية والثقافية. فتناسوا وتناسوا وتناسوا.. وليس من يتناسى كمن ينسى، لذلك يبقى هذا النص صرخة اتحد فيها صوت الشاعرة مع صوت اللؤلؤ من أجل تنبيه الجيل الجديد إلى إنقاذ ما تبقى من الخير من الانتحار. لأنّ الانتحار فعل شنيع يناقض الحياة بل يناقض سنّة الطبيعة، بل هو فعل يناقض الحدود التي سنّها الله تعالى. ولعلّ العدول الذي عمدت إليه الشاعرة بإسناد فعل الانتحار إلى الخير هو عدول صادم ومستفزّ للهمم، لأنّ طبيعة الخير في ذاته تأبى

أن تجعله يُقدم على مثل هذا الفعل، ولأنّ انتحار الخير هو
انتحار لكلّ القيم الإيجابيّة في هذه الحياة.

6- مسبار الذات في قصيدة (تحت المطر الرمادي)³¹

-1-

على هذه الكرّة الأرضية المهترّة النوع من المطر
أنت نُقْطَةُ ارْتِكَازِي
وتحت هذا المَطَرِ الكبريتيّ الأسود
وفي هذه المُدُنِ التي لا تقرأ.. ولا تكتب
أنت ثقافتِي..

-2-

الوطنُ يَتَفَتَّتْ تحت أقدامِي
كزجاجٍ مكسُورٍ
والتاريخُ عَرَبَةٌ مات سائقُها
وذاكرتي مَلَأَى بعشرات التُّفُوبِ..
فلا الشوارعُ لها ذاتُ الأسماءِ

31- والورود تعرف الغضب، سعاد الصباح، دار سعاد الصباح للطباعة والنشر،
الكويت، 2005.

ولا صناديقُ البريد احتفظتْ بلونها الأحمرُ
ولا الحمامُ تَسْتوطن ذات العناوين..

-3-

لم أَعُدْ قادِرَةً على الحُبِّ.. ولا على الكراهيةِ
ولا على الصَّمْتِ، ولا على الصُّرَاخِ
ولا على النِّسيانِ، ولا على التَّدَكُّرِ
لم أَعُدْ قادِرَةً على مُمارَسةِ نُوثتِي..
فأشواقي ذَهَبَتْ في إجازةٍ طويْلَةٍ
وقلبي.. عُلْبَةٌ سرديني
انتهت مُدَّةُ استعمالها..

-4-

أحاول أن أرسَمَ بحرًا.. قزحيَّ الألوانِ
فأفشلُ..
وأحاولُ أن أكتشفَ جزيرةً
لا تُشَنِّقُ أشجارها بتُّهْمَةَ العَمالةِ
ولا تُعتَقِلُ فراشاتها بتُّهْمَةَ كتابةِ الشِّعرِ..
فأفشلُ..
وأحاول أن أرسَمَ خيولاً

تركض في براري الحرية..
فأفشل..

وأحاول أن أرسم مَرَكَباً
يأخذني معك إلى آخر الدنيا..
فأفشل..

وأحاول أن أخترعَ وطناً
لا يجلدني خمسين جِلْدَةً.. لأنني أحبُّك
فأفشل..

-5-

أحاول، يا صديقي
أن أكونَ امرأةً..
بكل المقاييس، والمواصفات
فلا أجدُ محكمةً تصغي إلى أقوالي..
ولا قاضياً يقبلُ شهادتي..

-6-

ماذا أفعلُ في مقاهي العالم وحدي؟
أمصغُ جريدتي؟
أمصغُ فجيعتي؟

أَمْصَعُ خَيْطَانَ ذَاكَرْتِي؟
مَاذَا أَفْعَلُ بِالْفَنَاجِينِ الَّتِي تَأْتِي.. وَتَرُوحُ؟
وَبِالْحَزْنِ الَّذِي يَأْتِي.. وَلَا يَرُوحُ؟
وَبِالضَّجْرِ الَّذِي يَطْلُعُ كُلَّ رُبْعِ سَاعَةٍ
حِينَأَ مِنْ مِينَاءِ سَاعَتِي
وَحِينَأَ مِنْ دَفْتَرِ عَنَاوِينِي
وَحِينَأَ مِنْ حَقِيبَةِ يَدِي؟

-7-

مَاذَا أَفْعَلُ بِتُرَاثِكَ الْعَاطِفِيِّ
الْمَزْرُوعِ فِي دَمِي كَأَشْجَارِ الْيَاسْمِينِ؟
مَاذَا أَفْعَلُ بِصَوْتِكَ الَّذِي يَنْقُرُ كَالدِيكِ..
وَجَهَ شَرِاشِفِي؟
مَاذَا أَفْعَلُ بِرَائِحَتِكَ
الَّتِي تَسْبِحُ كَأَسْمَاكِ الْقِرْشِ فِي مِيَاهِ ذَاكَرْتِي
مَاذَا أَفْعَلُ بِبَصْمَاتِ ذَوْقِكَ.. عَلَى أَثَاثِ غَرَفْتِي
وَأَلْوَانِ ثِيَابِي..
وَتَفَاصِيلِ حَيَاتِي؟
مَاذَا أَفْعَلُ بِفَصِيلَةِ دَمِي؟

يا أيها المسافرُ ليلاً ونهاراً
في كُريّاتِ دمي..

-8-

كيفَ أَسْتَحْضِرُكَ
يا صديقَ الأزمنةِ الوَرْدِيَّةِ؟
ووجهي مُعْطَى بالفَحْمِ
وشعوري مُعْطَى بالفَحْمِ
ليست فلسطين وحدها هي التي تحترقُ
ولكنَّ الشوفينيَّةُ
والساديَّةُ
والغوغائيَّةُ السياسيَّةُ
وعشرات الأَقْنَعَةِ، والملابسِ التَنَكْرِيَّةِ..
تحترقُ أيضاً
وليست الطيورُ، والأسماكُ وحدها
هي التي تختنقُ
ولكنَّ الإنسانَ العربيَّ هو الذي يختنقُ
داخل (الهولوكوست) الكبير..

-9-

يا أيها الصديق الذي أحتاجُ الى ذراعَيْهِ في وقتِ ضَعْفِي
وإلى ثباته في وقتِ انهيارِي
كل ما حولِي عروضٌ مسرحِيَّةٌ
والأبطالُ الذين طالما صَفَّقْتُ لَهُمْ
لم يكونوا أكثر من ظاهرةٍ صَوْتِيَّةٍ..
وَمُورٍ من وَرَقٍ..

-10-

يا سيِّدي يا الذي دوماً يعيدُ ترتيبَ أَيَّامِي
وتشكيلَ أنوثتي..
أريدُ أن أتكى على حنانِ كَلِمَاتِكَ
حتى لا أبقى في العراءِ
وأريدُ أن أدخلَ في شرايينِ يَدَيْكَ
حتى لا أظلَّ في المنفى..

المطر بين العنوان والنص:

جاء العنوان مرگباً إضافياً، المضاف فيه ظرف (تحت). أمَّا
المضاف إليه فقد ورد مرگباً نعتياً (المطر الرّمادي). ولعلَّ
موطن العدول في العنوان لا يتّصل بالمرگب الإضافي بأكمله

بقدر ما يتّصل بالمضاد إليه. وتحديداً بطبيعة النعت الذي أُسند إلى المطر.

فالمُدونة اللغوية والأدبية العربية ألفت أنواعاً معيّنة من النعوت على علاقة بالمطر، ربّما اتّصلت بالقلّة أو الغزارة وربّما اتّصلت بالنّفع أو المضرّة. ولكن أن يتّصل بالمطر لون معيّن فهذا أمر غير مألوف. لذلك يبدو عنوان النص مثيراً لرغبة المتلقّي في التّعرف على طبيعة هذا المطر أولاً، وعلى ما يمكن أن يتّصل بهذا الظرف من أحداث ثانياً.

ويخال المتلقّي أنّ الانتقال من العنوان إلى النصّ سيحقّق الإخبار عمّا اتّصل بهذا الظرف من أحداث فيجد نفسه يتنقل داخل فضاء شعريّ خال لغوياً من أيّ حضور لهذا الظرف أو لهذا النوع من المطر. بل إنّ الحضور الوحيد للمطر في النصّ هو حضور مختلف تماماً عن الحضور الوارد في العنوان. إذ ورد في السطر الثالث من المقطع الأوّل:

وتحت هذا المطر الكبريتي الأسود.

أ يكون مطر العنوان مختلفاً عن مطر النصّ؟ أم إنّ المطر المقصود كان مطراً (حربائياً) لا يثبت على لون واحد؟ مهما كانت الإجابة عن هذين السؤالين فإنّ اختيار الشاعرة لهذا العنوان القائم على الظرفية تركيباً هو اختيار يجعل نسيج

النص الشعري يُحاك (تحت المطر الرماديّ).
بل لعلّ النصّ الشعريّ بما احتواه من أحداث مرتبط على نحو ما بالظرف المختار في العنوان. هذا الظرف الذي جمع بين المطر وما يختزنه من دلالة على معاني الخصب والحياة وبين اللون المميّز لهذا المطر وهو اللون الرماديّ. هذا اللون الذي يتوسّط البياض والسواد كما يتوسّط التّور والظلام. إلّا أنّ موقف الوسطيّة هذا بين النقيضين يتوقّف عند حدود العنوان لأنّنا بمجرد الدخول في بداية فضاء النص نجد عدولاً واضحاً عن لون المطر المعلن في العنوان وهو اللون (الرمادي) إلى اللون الأسود. مع المحافظة على المركّب النحوي نفسه وهو المركّب الإضافي المبدوء بالظرف (تحت) ولكن المضاف إليه عدل به أيضاً من المركّب النعتي إلى المركّب البدليّ (هذا المطر الكبريتي الأسود). إنّ هذا العدول الحاصل في لون المطر بين العنوان والنص يجعلنا نتساءل حول طبيعة هذا المطر. هذا المطر الذي ذُكر في مناسبتين اثنتين:

- فكان رمادياً في الأولى.

- وأصبح كبريتياً أسود في الثانية.

وقد أثار النعت (الكبريتي) في نفسي الرغبة في التعرّف على هذا النوع من المطر من الناحية العلميّة. وفعلاً وجدت

تعريفاً لهذا النوع من المطر³²: "المركبات الكبريتية توجد في القطفات الثقيلة مثل الإسفلت والبيوتيمين ووجود مثل هذه المركبات في البترول تسبب انبعاث ثاني أكسيد الكبريت المعروف بسميته. وعندما يتفاعل في الجو مع ماء المطر يعطي الحمض الكبريتي ممّا يؤدي إلى تلوث خطير يُعرف بالمطر الحمضي".

إنّ هذه الاستعانة بهذا المرجع العلمي في إطار تحليل نص شعريّ وإن كانت غريبة، تؤكّد لنا حقيقة لا شكّ فيها، مضمونها أنّ المطر المقصود في العنوان أو في النص ليس مطراً نافعاً بل هو مطر خال من الحياة. إنّهُ مطر يقتل ولا يحيي. ومثلما قام العنوان في بنائه على الظرفيّة المكانية، جاء المقطع الأوّل من القصيدة امتداداً لفكرة المكان وسعيّاً إلى رسم معالمه. ولكن مرة أخرى ومثلما كان المضاف إليه في العنوان غامضاً محيراً كان المجرور بعد حرفي الجر(على وفي) الدالّين على الظرفيّة المكانية في المقطع الأوّل من النص لا يقلّ غموضاً:

على هذه الكرة الأرضيّة المهترّة في هذه المدن التي

32- الملوثات الكيميائية وآثارها على الصحّة والبيئة، المشكلة والحل، الشحات حسن عبد اللطيف ناشي، دار النشر للجامعات، 2011م، ص 120.

لا تقرأ.. ولا تكتب.

فعندما يُحدّد المكان المقصود بالكرة الأرضية لم يعد الأمر تحديداً بل أصبح عدولاً عن التحديد. وكذلك كان الشأن مع المجرور الثاني بعد حرف الجر (في):

المدن التي لا تقرأ.. ولا تكتب.

فخال أنفسنا أمام أحجية تتصل بمكان مختلف عن باقي الأمكنة بل قد لا يكون المقصود مكاناً. وفي هذا الإطار المكاني الغريب تتأسس علاقة بين ضميرين:

- ضمير المتكلم المفرد.

- وضمير المخاطب المفرد المذكر.

وقد تأسست طبيعة هذه العلاقة اعتماداً على جملتين

اسميتين تقريريتين:

أنت نقطة ارتكازي

أنت ثقافتني

وإذا كان اللغويون يعدّون الضمير من أقوى المعارف فإنّ ضمير المخاطب في المقطع الأوّل من هذا النص لا يقلّ غموضاً وإرباكاً عن لون المطر وطبيعة الإطار المكاني.

فمن يكون هذا الـ(أنت) الذي اضطلع بوظيفة سحرية وعجيبة؟ فأيّ أنت يمكن أن يكون نقطة ارتكاز على كرة

أرضية مهترّة؟ وأي أنت يمكن أن يكون ثقافة إنسان (تحت المطر الكبريتي الأسود) و(في هذه المدن التي لا تقرأ.. ولا تكتب)؟ إنها أنت خارقة ومنقذة. فهي تمتلك القدرة على مقاومة اهتزاز الكرة الأرضية بتحقيق التوازن والارتكاز للمتكلّم، كما تمتلك القدرة على تحدّي الأمية المتفشية في هذه المدن. إنّها علاقة عجيبة تتأسس في فضاء عجيب. والباعث على العجب هو هذا الانسجام والتواصل بين (الأنثى) وال(الأنثى) في إطار يغلب عليه الاضطراب والغموض.

النص بعد المقطع الإطار:

قام المقطع الأوّل من النص على ثلاثة أطر مكانية تمّ تحديدها باستعمال الظرف (تحت) وحر في الجر (على) و(في). وتأسست داخل هذه الأطر علاقة بين الأنثى و(أنت) قامت على تضخيم هذا المخاطب واعتباره طرفاً فاعلاً في ذات المتكلم، بل إنّ ذات المتكلم لا تستقيم ولا تتأسس إلا بهذه ال(أنت). ولكنّ عدولاً غريباً يستهدف هذا الضمير المخاطب بداية من المقطع الثاني من النص. إذ يُغيب هذا ال(أنت) تغييباً تاماً وتتدفّق مجموعة من

الجمل الاسميّة يتسلّل بين ثناياها ضمير المتكلّم من خلال مرگبين إضافيين (أقدامي وذاكرتي). وكلّ جملة من الجمل المكوّنة لهذا المقطع رسمت صورة غير مألوفة أو صادمة عن المُخبر عنه.

إذ عدلت الشاعرة بالصور المعهودة عن: الوطن والتاريخ والذاكرة والشوارع وصاديق البريد والحمائم.

فالوطن مهشّم تحت أقدام المتكلم، والتاريخ ثابت جامد لا أمل في حركته لأنّ سائق عربته قد مات، وذاكرة ضمير المتكلم لا تكاد تحتفظ بشيء بسبب عشرات الثقوب التي ملأتها، والشوارع غيرت أسماءها وصاديق البريد غيرت لونها، والحمائم غيرت عناوينها. فماذا بقي للأناس؟ لا شيء حافظ على صورته المعهودة أو المرجوة. وطن متفتّت وتاريخ جامد وذاكرة خالية فلا عنوان على الأرض أو في صناديق البريد.

إنّ الضياع.. عدلت الشاعرة عن ضمير المخاطب فغابت نقطة الارتكاز وغابت الثقافة. وتهاطلت جمل اسميّة تقريرية كأنّها تقدّم مجموعة من الحقائق. ولكنّ هذه الحقائق كانت صادرة عن رؤية ذاتيّة ضيقة، فأدّى ذلك إلى حصول عدول غريب في تحديد بعض المفاهيم الفاعلة في كينونة الإنسان وإثبات وجوده مثل: الوطن والتاريخ والذاكرة. فلا

الوطن وطن ولا التاريخ تاريخ ولا الذاكرة ذاكرة.
وكأنّ صورة الأنا تنكشف أكثر بانتقالنا إلى المقطع الثالث
إذ أصبح يقيناً أنّ ضمير المتكلم يعود على الأنثى من خلال
اسم الفاعل المُكْرَّر مرتين (قادرة) إضافة إلى المرّكب الإضافي
(أنوثتي).

ومثلما أعلن هذا المقطع جنس الأنا فإنه أعلن كذلك
عدولاً مُمَيَّزاً في قدراتها، عدولاً من الإيجاب إلى السلب أو
هو عدول من القدرة إلى العجز من خلال جملة فعلية
منفية (لم أعد قادرة..).

وبالاحتكام إلى الطريقة المعتمدة في النفي لا يخفى على كلّ
ذي عقل أنّ ما هو غائب الآن كان متوفراً سابقاً.
وبالنظر إلى المواضيع التي لم تعد الباتّة قادرة على تحقيقها
نتبين أنها: (الحبّ والكراهية)، (الصمت والصراخ)، (النسيان
والتذكّر) و(ممارسة الأنوثة).

هكذا وردت القائمة: مجموعة من الثنائيات المتقابلة أو
هي مجموعة من الأضداد. دُيِّلت بنفي القدرة على ممارسة
الأنوثة.

وبالعودة إلى الثنائيات يتجلى لنا أنها وإن كانت متقابلة،
فإنها تعبر عن انفعالات طبيعية مثل الحب والكراهة أو عن

أفعال طبيعِيَّة مثل الصَّمْت والصَّراخ أو عن قدرات بشريَّة طبيعِيَّة أيضاً مثل النسيان والتَّذكُّر. إذاً فالعدول الحاصل لأننا هو عدول عن الطبيعة البشريَّة الإنسانيَّة.

عدول دحض البعد الإنساني في الأنا وطمس جنسها من خلال غياب القدرة على ممارسة الأنوثة. لذلك عدلت أشواقها عن العمل والفعل فلم تتعطل بل "ذهبت في إجازة طويلة" لانعرف لها حدّاً. وإذا كانت الإجازة في الأصل مساحة زمنيَّة للرّاحة والاستجمام، فإنَّ الطّرف الذي اختار الدّهَاب في إجازة يحوّل طعم الإجازة من النّعمة إلى النّقمة. وكان من الطّبيعي أن يعدل القلب عن طبيعته بعد كلّ قرائن العجز السّابقة، فيتجلّى لنا في صورة "علبة سردين انتهت مدّة استعمالها".

هكذا شاءت الباتّة أن تعبّر بهذا التشبيه البليغ عن الحال التي وصل إليها قلبها بعد أن سلبت قدراته الإنسانيَّة. (قلب متعفنّ غير صالح للاستعمال) كعلبة سردين انتهت مدّة استعمالها. إنّه الموت يأتي نتيجة طبيعِيَّة لفقدان جملة من القدرات الماديَّة والمعنويَّة التي تصنع مجتمعة معنى الحياة. ولكنّ إعلان (الأنا) عن غياب مجموعة من القدرات في المقطع الثالث من النصّ لم يكن إعلان عجز واستسلام، لأنّ المقطع الرّابع من النصّ يكشف

عن خمس محاولات عبّرت عنها خمسة أفعال جاءت على وزن (فَاعَلَ) الذي تفيد الزيادة فيه معنى بذل الجهد. وفي كلّ مرّة يرد فيها الفعل (أحاول) تظهر معه محاولة نتیجتها الفشل بحكم هذا التلازم بين الفعلين (أحاول، فأفشل). وإذا قمنا بحصر المحاولات الواردة في المقطع الرابع كما أوردتها الشاعرة نراها كالتالي:

النتيجة، المحاولة، الفعل.

فأفشل أن أرسم بحراً.. قزحيّ الألوان

أحاول

أن أكتشف جزيرة

لا تُشَقّ أشجارها بتهمة العمالة

ولا تُعتَقَل فراشاتها بتهمة كتابة الشعر

أن أرسم خيولاً..

تركض في براري الحرّية..

أن أرسم مركباً..

ياخذني معك إلى آخر الدنيا

أن أخترع وطناً

لا يجلدني خمسين جلدة.. لأني أحبّك

ثلاث محاولات قامت على "الرسم"، ومحاولة قامت على

الاكتشاف، ومحاولة أخرى قامت على الاختراع. وإذا بدأنا بمواضيع الرسم تبين لنا أنّها: بحر وخيول ومركب. ومهما تعددت دلالات هذه العناصر الثلاثة، واختلفت فإنّها تشترك على الأقل في دلالة لا يختلف حولها اثنان، وهي دلالة الحركة التي عبّرت عنها الشاعرة بوضوح في النعت المتعلّق بالخيول (تركض في براري الحرّيّة) وفي النعت المتعلّق بالمركب (يأخذني معك إلى آخر الدّنيا) كما أنّ البحر في هذا الإطار الدلالي لا يمكن أن يكون إطاراً للنزهة أو الصيد بل هو إطار للإبحار والحركة، ولا أدلّ على هذا من رسم المركب. ولعلّ كثافة الحرص على محاولة الحركة بحراً وبراً يقابل ذلك الفقدان لجملة من القدرات في المقطع السابق الذي قد يكون أعلن رسالة استسلام توحى بالضعف. إنّ هذا العدول من (لم أعد قادرة) إلى (أحاول) مع هذا الاختيار لصيغة المضارع المرفوع الدالة على الاستمرار هو عدول من إعلان العجز إلى إعلان الفعل أو هو عدول من إلغاء الوجود إلى إثباته.

وإذا كانت مواضيع الرسم متعلّقة برغبة جامحة في الحركة بحراً وبراً فإنّ موضوع الاكتشاف يعدل بالقارئ من الواقع إلى العالم العجيب. إذ كانت الجزيرة المُراد اكتشافها جزيرة تعلّق بها نعتان غريبان هما:

لا تُشَنَّقُ أشجارها بتهمة العمالة
لا تُعْتَقَلُ فراشاتها بتهمة كتابة الشعر.
وبذلك يتحقَّق ضربان من العدول:

العدول الأوَّل: هو عدول من الواقع إلى الخيال. أو من الحقيقة إلى المجاز.

العدول الثَّاني: هو عدول من الإثبات إلى النفي لغةً. ومن المرفوض إلى المرغوب معنى ودلالة.

أمَّا العدول الأوَّل فقد أشرنا إلى أنَّه يأخذ المتلقي إلى ما يشبه فضاء ألف ليلة وليلة أو القصص المغرقة في الخيال. ولكنَّ هذا العدول الأوَّل عُرِّزَ بمعجم ظلَّ يشدُّ المتلقي إلى الواقع بل إلى نوع معيَّن من الواقع. يقوم على معجم يجمع بين كلمات هي (تشنق، تعتقل، تهمة، العمالة). وقد كان الفعلان المبنيان للمجهول منفيين، ممَّا يشي بأنَّ الفعلين مثبتان في الواقع الموجود.

ففي الواقع: شنق واعتقال واتهام بالعمالة. ولذلك حاولت الشاعرة اكتشاف جزيرة بديلة عن الواقع.

وإذا كانت البائثة الشاعرة حاولت اكتشاف جزيرة لا شنق فيها ولا اعتقال، ففشلت مع كلِّ محاولاتها السابقة في الرسم، فإنَّ المحاولة الخامسة قامت على الاختراع. وإذا

كانت القاعدة تقول: إنَّ الحاجة أمُّ الاختراع فهذا يعني أنَّ الشاعرة بحاجة إلى وطن. إلا أنَّ الوطن جاء منعوتاً بمرَّكبٍ إسنادي فعلي (لا يجلدني خمسين جلدة). وقد عبَّر هذا النعت عن معنى غريب لا من حيث عقوبة الجلد لأنَّ هذه العقوبة موجودة في قول الله تعالى: "الرَّأْيِيَّةُ وَالزَّأْيِيَّةُ فَاجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ"³³، ولكن لأنَّ العقوبة المختارة (خمسين جلدة) هي عقوبة الرِّبَا المسلَّطة على العبد والأمة كما جاء في قوله تعالى: "فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ"³⁴.

إنَّ هذا العدول من وطن (يجلد خمسين جلدة) إلى وطن مُخْتَرَع لا يجلد، هو عدول قائم على رفض وطن موجود. وطن يعامل أبناءه كالعبيد بدليل أنَّ عدد الجلدات لا يرقى إلى عدد جلدات الأحرار من الناس. بل إنَّ عقوبة الجلد تفتقد إلى الشريعية باعتبار غياب الذنب الدافع إليها من خلال التعليل الدافع للجلد (لأنني أحبُّك).

33- سورة النور، الآية 2.

34- سورة النساء، الآية 25.

فهل أصبح الحبّ جرماً كالزنا؟ إذا كان الأمر كذلك أصبح هناك أزمة أخرى هي أزمة مفاهيم أو فوضى مفاهيم. وهو تعبير أيديولوجي عن عدول المفاهيم في ذاكرة المجتمع. ولعلّ هذه الفوضى هي التي جعلت كل المحاولات تبوء بالفشل. فلا الرسم نجح ولا الاكتشاف تحقق ولا الاختراع نجح .

ومثلما تكثف حضور ضمير المتكلم المفرد في المقطع الرابع من النصّ معلناً وجوده من خلال مجموعة من الأفعال الدالة على الحركة بل الحركة المبدعة الخلاقة: أرسم، أكتشف، أرسم، أرسم، أخترع.

عاد ضمير المخاطب (أنت) الذي غاب في المقطعين الثاني والثالث لإثبات طبيعة العلاقة بين ال(أنا) وال(أنت). فهذا ال(أنت) هو عالم ال(أنا). الذي به يتأسس الفضاء المرغوب الوصول إليه على متن المركب المرسوم. بل إنّ الوطن المرغوب اختراعه هو وطن يشرع لعاطفة الحبّ التي تعلنها الأنثى صراحة في آخر المقطع الرابع لكنها تفشل:

وأحاول أن أخترع وطناً

لا يجلدني خمسين جلدة.. لأني أحبُّك

فأفشل..

وشاءت الشاعرة ألا تتوقف قائمة المحاولات عند اختراع وطن
في آخر المقطع الرابع، بل خصّصت مقطعاً خامساً للمحاولة
السادسة. ومثلما انفردت هذه المحاولة في مقطع خاص تفرّدت
كذلك بذكر منزلة الـ(أنت) لدى المتكلّم من خلال أسلوب
النّداء: (يا صديقي). كما تفرّدت كذلك بطبيعة المحاولة:

أحاول يا صديقي

أن أكون امرأة..

بكلّ المقاييس، والمواصفات

فهذه الأنثى التي عبّرت عن عجزها عن "ممارسة أنوثتها"
في المقطع الثاني من النص تجاهد من أجل أن تكون امرأة
ولكن "بكلّ المقاييس والمواصفات"، وهذا الشرط الذي وضعته
الأنثى المتكلّمة هنا هو شرط يخفي في شفافية صورة أو صوراً
أخرى موجودة للمرأة عزمت أو بالأحرى حاولت هذه الأنثى
العدول عنها إلى صورة مُتمنّى، صورة المرأة الكاملة. ولكنّها
في نقلها لهذه المحاولة لم تكرر على مسامعنا تلك الجملة
الفعليّة البسيطة المُدمّرة (فأفشل)، فتعلن بذلك عن الخيبة،
بل قدّمت لنا في هذه المحاولة سبب الخيبة:

فلا أجد محكمة تصغي إلى أقوالي..

ولا قاضياً يقبل شهادتي..

والمتمأمل في سبب الخيبة يراه متصلاً بمؤسسة لها وظيفة خطيرة في أي مجتمع من المجتمعات، بل إن أيسر الحقوق التي من شأنها أن تتوفر في هذه المؤسسة، هو حق الشكوى الذي يفترض وجود طرف يصغي إلى ما يُقال. ولكن ما من مُصغ، ولا وجود لقاض يقبل شهادة هذه الأنثى التي تحاول أن تكون امرأة بكل المقاييس والمواصفات. فهي لا تتمرد على الرجل بقدر ما تريد أن تكون العلاقة قائمة على التقدير والاحترام، فهي تحاول تعميم تجربتها لترسم علاقة حب بين الإنسان الرجل والإنسان المرأة.

وهنا يبدو الأمر طبيعياً عندما نكون قريبين من عقوبة الجلد بسبب جريمة الحب. فمن تُجلد لأنها تحب، لا يمكن أن تكون شهادتها مقبولة.

وإذا كانت الأساليب الخيرية حاضرة على امتداد خمسة مقاطع لتعلن في النهاية حالة عجيبة من الفشل في تحقيق الذات، ونحت الكيان:

أن أكون امرأة..

بكل المقاييس والمواصفات

فإن المقطع السادس يعلن منذ البداية عدولاً من الخبر إلى الإنشاء أسلوباً كما يعلن عدولاً من التعبير عن الخيبة إلى

التعبير عن الحيرة دلالة.

ماذا أفعل؟

لذلك تكثف أسلوب الاستفهام الذي تكرر سبع مرّات بواسطة اسم الاستفهام (ماذا) متلوّاً بالفعل المضارع (أفعل) في إيقاع رتيب ارتبط ثماني مرّات بمفعول ثان، وارتبط مرّة واحدة بمفعول فيه للمكان. وإذا كانت البائثة واقعة تحت وطأة العجز في المقطع الثالث: لم أعد قادرة على الحب.. ولا على الكراهية.

ثمّ عدلت بعد ذلك من التعبير عن العجز إلى التعبير عن المحاولة على امتداد المقطعين الرابع والخامس من خلال الفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار (أحاول)، فإنّ درجة الوعي قد حققت نقلة إلى مرحلة إيجابية، هي مرحلة الرّغبة في الفعل وليس مرحلة الفعل لأنّ تكرار الفعل (أفعل) سبع مرّات جاء مسبقاً في كلّ مرّة باسم الاستفهام (ماذا) المعبر عن الحيرة التي أفرغت الفعل (أفعل) من معنى الإنجاز.

وعلى قدر تكرار اسم الاستفهام المعبر عن الحيرة تكرر حضور ضمير المتكلم المفرد، وتكثف في المقطع السادس منفرداً (أفعل، أمضخ) وسرعان ما التحق به ضمير المخاطب

المفرد بداية من المقطع السابع (ترابك، صوتك، رائحتك).
فالإطار المكاني الذي ارتبطت به (الأنا) في المقطع السادس
هو إطار لتحقيق الأُنس والتواصل مع الآخر (ماذا أفعل
في مقاهي العالم وحدي)، ولكن تجاور هذا المركب الإضافي
الواقع (حال) "وحدي" تعدل بوظيفة هذا الإطار من الأُنس
إلى الوحشة، بل ويرتبط بهذا الإطار فعل يتكرر ثلاث مرّات:

أمضغ جريدي

أمضغ فجميعتي

أمضغ خيطان ذاكرتي

تكراراً يعدل بفعل المضغ من المتعة واللذة حيث يُفترض
توفرهما بحكم طبيعة الإطار المكاني إلى مفاعيل تجمع بين
العُبث والألم والضياع.

وفي مقابل (وحدة الأنا الإنسان - المرأة الأنثى) نجد
الجمع يتحقّق فيما يتصل بالجماد كالفناجين التي تعدل بها
البائثة من الجمود إلى الحركة (تأتي.. وتروح)، وفي مقابل حركة
الجامد تعدل البائثة بانفعالين إنسانيين من حالة الحركة إلى
حالة الجمود والثبات. وهما: الحزن والضجر.

فالأوّل:

بالحزن الذي يأتي.. ولا يروح

والثاني:

وبالصّبر الذي يطلع كلّ ربع ساعة

حيناً من ميناء ساعتني

وحيناً من دفتر عناويني

وحيناً من حقيبة يدي..

وبناء على ما تقدّم يتأسّس عالم الأنا في فضاء معجمي يتكوّن من (وحدني، جريدتي، فجيعتني، ذاكرتي، الحزن، الصّبر)، ولعلّ هذا الفضاء المعجمي المعبر عن الغربة والوحدة والضّياع هو ما دفع البائثة إلى استدعاء المخاطب مرّة أخرى رغبة في الظفر بالأنس.

وربما قصدت المرأة العربية عموماً، وفعلاً تمّ استدعاء الـ(أنت) من خلال المركّبات الإضافيّة التالية: تراثك، صوتك، رائحتك، بصمات ذوقك.

ومن خلال المنادى المعرّف: المسافر. ولكنّ هذا الاستدعاء لم يخرج (الأنا) من الحيرة، فظلّ الاستفهام ثابتاً متكرّراً (ماذا أفعل؟). بل لقد تكرّر هذا الاستفهام أكثر من ضعف عدد المرّات التي ورد عليها في المقطع السادس لتؤكد عشقه الأبدي، وكأنّ حضور (الأنت) يضاعف أزمة الأنا أكثر من إسهامه في حلّها. فقد تكرّر اسم الاستفهام مرّتين في المقطع

السادس بينما تكرر خمس مرّات في المقطع السّابع. ولم تكثف
 الباتّة/ الشاعرة بالعدول من (الأنا المنفرد إلى الأنا المتفاعلة
 مع الأنت)، بل لقد عمدت إلى عدول آخر تأسّس من خلال
 كثافة التشبيّهات المنتشرة على أغلب المقطع السّابع:

تراثك العاطفي المزروع في دمي كأشجار الياسمين

صوتك الذي ينقر كالديك

وجه شراشفي

رائحتك تسبح كأسماك القرش في مياه ذاكرتي.

إنّ هذا العدول باللغة من الحقيقة إلى البيان باستعمال
 التشبيه هو عدول معمّق لهذا التّلازم الغريب العجيب بين
 (الأنا والأنت). وذلك لغرابة العلاقة بين الرّكنين الأساسيين
 للتشبيه: المشبّه والمشبّه به. فأيّ علاقة منطقيّة بين التراث
 العاطفي وأشجار الياسمين؟ وأيّ علاقة بين الصوت ونقر
 الديك لوجه الشراشف؟ وأيّ علاقة منطقيّة بين الرّائحة
 وأسماك القرش؟ إنّ تساؤلنا حول طبيعة العلاقة المنطقيّة
 بين ركني التشبيه لا ينزع عن الصّور المستعملة أبعادها
 الجماليّة العميقة، ولكنّ هذا التّساؤل يعبر عن علاقة لم
 تتأسّس على منطق رياضيّ، بل تأسّست على نوع آخر من
 المنطق -إن جاز أن نسّميه منطقاً- وهو منطق العواطف

والأحاسيس. ولا غرابة فإنك تقرأ في شعر الشاعرة ثنائيات
ضدية عميقة وكثيرة، فكانت رافضة ومتحدية وعاشقة معاً.
هو منطق رسم لهذا (الأنث) صورة هي مزيج من: التراث
العاطفي والصوت والرائحة والبصمات والمسافر. فهذا الأنث
زئبقيّ المعنى والصورة. ولكنّ حياة (الأنا) رهن وجوده
كوجود فصيلة الدّم وكريّاته، وهنا تتجلى جدلية الحركة
والسكون في هذه اللوحة النابضة بالحركة واللون والصوت
بداية من أثاث الغرفة وصولاً لكريات الدم التي تتمازج
بالحب للأنث.

ويستمرّ حضور الأسلوب الإنشائيّ في المقطع الثامن من
النّصّ فينفتح باستفهام (كيف) على الرّغم من عدول اسم
الاستفهام من (ماذا) إلى (كيف) فإنّ المعنى المستفاد ظلّ
نفسه تقريباً من خلال التعبير عن الحيرة. ومثلما استمرّ
الاستفهام استمرّ النداء كذلك بتكرّر أدواته (يا) ويعدل
المنادى من:

يا أيها المسافر ليلاً ونهاراً

في كُريّات دمي..

إلى (صديق الأزمنة الوردية) في قولها:

كيف أستحضرك

يا صديق الأزمنة الوردية؟

وقد عمدت الشاعرة في هذا المقطع إلى تعليل الحيرة من خلال الحال الواردة بعد الواو في قولها:

ووجهي مُغطى بالفحم

وشعوري مُغطى بالفحم

جملتان اسميتان تكرر فيهما الخبر نفسه واختلف المبتدأ. وإذا ناسب الخبر المبتدأ الأول (وجهي)، فإنه بدا غريباً مع المبتدأ الثاني من خلال عدول البائة بالشعور من دلالة المعنوية إلى دلالة مادية مرئية وملموسة، إذ غطى الشعور بالفحم، هذه المادة السوداء الرخيصة من حيث القيمة، والمعبّرة دلاليّاً حسب المتواضع عليه اجتماعياً عن الحزن. وإذا كان العدول بما هو معنويّ إلى دائرة الماديّ أمراً مألوفاً بلاغيّاً عن طريق الاستعارة مثلاً، فإنّ العدول الملفت للانتباه بداية من المقطع الثامن هو حضور اسم علم يهتزّ لذكره كيان كلّ ناطق باللغة العربيّة. وربما اهتزّ لذكره كثيرون من غير العرب. وهذا العلم هو (فلسطين) التي تصدّرت قائمة من المحترقين. إلا أنّ هذه القائمة من المحترقين لم تضمّ أوطاناً على غرار فلسطين بل ضمت مجموعة من المصادر الصناعيّة: الشوفينيّة والسّاديّة والغوغائيّة السياسيّة كما في قولها:

ليست فلسطين وحدها هي التي تحترق

ولكنَّ الشوفينيَّة³⁵

والساديَّة

والغوغائيَّة السياسيَّة

وعشرات الأقنعة، والملابس التنكريَّة..

فضلاً عن أشياء أخرى هي (عشرات الأقنعة والملابس التنكريَّة). امتدَّ الفضاء الشعري في هذا المقطع، ولم يعد يضمُّ (الأنا) و(الأنث) بل عدلت الباتَّة بالمضاف إليه في المنادى (صديقي) الوارد في بداية المقطع الخامس ليصبح (صديق الأزمنة الوردية). فمن هذا الصديق المنادى؟ أم هو (الأنث) نقطة الارتكاز؟ أم هو (الأنث) ثقافة الباتَّة؟ أم هو (الأنث) الحبيب؟ أم هو (الأنث) المسافر ليلاً ونهاراً.. في كريات دمي؟ أم هو (الأنث) صديق الأزمنة الوردية؟

يُلفت انتباه المتلقي في مختلف الوجوه التي ظهر بها هذا

35- الشوفينية: اشتُقَّت الكلمة من اسم الجندي "نيكولاس شوفين" الذي حارب تحت إمرة الإمبراطور نابليون بونابرت وجُرح سبع عشرة مرَّة في الحروب النابليونية. ومع ذلك استمرَّ في خوض الحروب من أجل فرنسا التي كان متعصباً لها جداً. بدأ انتشار المصطلح بعد عرض مسرحية فرنسية عن حياة "شوفين". غوغائية: سياسة تتملِّق الجماهير لاستغلال مشاعرها وكسب ودِّها وإثارتها. مصدر صناعي من غوغاء: حالة سياسية تكون فيها السلطة بيد الجماهير.

الصديق هو أنّها وجوه مقرّبة من ذات البائثة بل هي وجوه لا نعثر في دلالاتها على ما يشير إلى علاقة قائمة على توّثر أو ضيق بين الطرفين. ولئن تأثت هذا المقطع بذكر فلسطين إلى جانب بعض المصادر الصنّاعيّة والأشياء التي كانت تحترق، فإنّ الحدود الجغرافيّة لمؤثّثات هذا المقطع عدلت من الأرض إلى السماء فاستحضرت الطيور، وعدلت بعد ذلك من اليابسة إلى البحر لتستحضر الأسماك التي لم يصبها فعل الاحتراق، بل أصابها فعل الاختناق الذي تعدّى الطيور والأسماك إلى الإنسان العربي تحديداً. وعلى خلاف الاحتراق حدّدت الشاعرة إطاراً مكانيّاً لاختناق الإنسان العربيّ (داخل "الهولوكوست" الكبير). وبهذا الإطار عمدت البائثة إلى عدول غريب بالنعته الذي وصفت به "الهولوكوست". لأنّ لم نألف استعمال هذا النعت (الكبير) مع "المحرقة اليهوديّة" المزعومة. وبذلك ليس من الصعب أن يستوعب المتلقّي العربي رسالة ترشح أملاً، رسالة لا يجد عناء في فكّ رموزها والعثور على صورة له بين السطور. رسالة تُعلّمه بأنّ المحرقة الصهيونيّة قد تكون بدأت بفلسطين ولكنها لن تتوقّف عند حدودها بل هي تمتدّ نحونا جميعاً شرقاً وغرباً. ولعلّنا لا نكون متعسّفين على النصّ إذا استبدلنا (الهولوكوست) بالوطن العربي لتكون

الصورة على النحو التالي: ولكنّ الإنسان العربيّ هو الذي يختنق داخل (الوطن العربي الكبير) ونحن نتأمّل ما جاء في ثنايا هذا المقطع من رسائل موجعة ومؤلمة نستحضر ما استهلّت به الشاعرة المقطع الثاني من النص والذي أخبرت فيه عن حالة الوطن: الوطن يتفتّت تحت أقدامي كزجاج مكسور، ألا يمكن أن تكون صورة هذا الوطن المفتّت صورة وطننا العربيّ؟ بلى. لأنّ الشاعرة حدّدت ذلك بمركّب نعني (الإنسان العربيّ). ثمّ إنّ صيغة المضارع الدّالة على استمرار الحدث (يتفتّت) أقرب في دلالتها إلى واقع وطننا العربي من أيّ وطن آخر. والملاحظ أيضاً أنّ المقطع الثامن من النص كان الأطول من حيث عدد السطور. وكأنّه كان المقطع الأثقل. كيف لا وهو يضمّ "فلسطين" و"الإنسان العربيّ"؟ وبحضور "فلسطين" و"الإنسان العربي" تتكثّف جرعة الألم عند البائة / الشاعرة حتّى لم يبق مجال للاستمرار في الاستفهام بـ(ماذا) أو (كيف) بل عدلت الشاعرة إلى النّداء، فاستهلّت به المقطع التّاسع (يا أيّها الصديق) كما استهلّت به المقطع العاشر (يا سيدي) وكأنّها بالنّداء تستنجد بهذا (الأنث) صديقاً وسيّداً لتعلن ضعفها وانهيأرها. وسرعان ما تعدل من الحديث عن نفسها إلى الحديث عن أبطال اكتشفت حقيقة زيفهم بعدما

نجحوا طويلاً في الفوز بإعجابها وتصفيقها. ولكن هؤلاء الأبطال عدلوا هم أيضاً من منزلة البطولة إلى مرتبة لا تتجاوز مجرد ظاهرة صوتية و(مور من ورق). وهكذا وباقترابنا من نهاية القصيدة نجد أنفسنا قد انتقلنا مع البائثة من إطار مكاني غير محدد إلى مرحلة غلب عليها العجز، ثم إلى مرحلة المحاولة وبعدها مرحلة القلق والحيرة، ثم مرحلة الألم لنصل إلى مرحلة اكتشاف الحقيقة فنتبين أن:

كلّ ما حوي عروض مسرحية والأبطال الذين طالما صققت لهم لم يكونوا أكثر من ظاهرة صوتية ومور من ورق، وبوصولنا إلى المحطّة الأخيرة من النص يلبس المنادي الصديق ثوب سيّد يمتلك قدرة عجيبة على تحقيق المستحيل. كيف لا وهو القادر على إعادة ترتيب الأيام؟ بل وتشكيل الأنوثة. ولعلّ هذه القدرة هي التي جعلت الأنا الأنتى تنادي الأنتّ بـ(سيدي) بكلّ ما تختزنه الكلمة من معاني السيادة والسّموّ والامتنان. ومثلما تساءلنا سابقاً: من هذا الصديق المنادي؟ يمكن أن نتساءل الآن: من هو هذا صاحب السيادة؟ ومهما اختلفت الأسماء التي أُطلقت على هذا (الأنت) فإنّ المعني لا يمكن أن يخرج عن دائرة (الرّجل) الذي وإن اختلفت طبيعة علاقاته بالأنتى فكان أباً وأخاً وعمّاً وخالاً وزوجاً

وصديقاً وحبیباً. فإنّه يبقى في النهاية الشريك الطبيعي في هذا الواقع فيقتسم مع الأنثى ما فيه من حلاوة ومرارة. وربما تعمّد الشاعرة استعمال كلمة "صديق" أكثر من مرّة يؤكّد ما ذهبنا إليه من معنى. ولكنّ العدول الأهمّ في هذا المقطع الأخير من القصيدة هو حضور فعل للمرّة الأولى وتكراره مرّتين هو الفعل (أريد). فهذا العدول من العجز (لم أعد قادرة) إلى المحاولة (أحاول) إلى الحيرة (ماذا أفعل) وصولاً إلى (أريد) هو عدول يعبر عن رحلة بالمعنى الوجودي. رحلة تحسّست خلالها البائثة طريقها نحو الذات. ولكنّ هذا الفعل المعبر عن الإرادة ظلّ هو أيضاً مشدوداً إلى (الأنثى)، متعلّقاً به.

- فالمراد الأول: اتصل بمصدر مؤوّل (أن أتكئ على حنان كلماتك حتّى لا أبقى في العراء).

- والمراد الثاني: اتصل بمصدر مؤوّل أيضاً (أن أدخل في شرايين يديك حتّى لا أظلّ في المنفى)، فالمراد الأوّل كما المراد الثاني يؤكّدان أنّ إرادة البائثة الأنثى منحصرة في الأنثى. وهذا (الأنثى) منقذ من العراء كما هو منقذ من المنفى.

لذلك لا يمكن أن يكون منحصراً في صورة صديق أو حبيب

عادي، بل لعلّه شريك الأنثى في هذا الوجود منذ بداية الخلق. الأنثى التي "ليست مجرد أنثى بل كيان قومي وحضاري، ولا بدّ من استيعاب أبعاده، وتدعيمها وتعميقها، بل تتجسد فيها أحياناً عناصر الطبيعة التي تميز بلدها"³⁶. تقرّر الباتّة في قصيدتها تحت المطر الرمادي أن نقطة الارتكاز في زمن يموج بالاضطرابات هو الزوج (الأنثى) فهو المعين والسند في زمن المطر الملوّث الأسود الذي تفوح منه رائحة الكبريت التي لا تُطاق، وهي تريد بذلك فترة تموج بالسواد والقلق والحيرة في مجال الفكر والمجتمع والسياسة، والأنثى هو السند الذي يخفف عليها رياح الحياة، فهو طاغية صنعتها كما تريد، وموته يتوقف الزمن وتصير الحياة كزجاج مهشم، وتصبح عاجزة مشلولة حزينة، ومدنها أمية تعكس الواقع الاجتماعي. إنها البدوية التي تختزن في ذاكرتها عصوراً من القهر، وتختبئ تحت جلدها ملايين الشمس التي تبشر بفجر جديد للمرأة / المجتمع وللأمة.

36- الدكتورة سعاد الصباح، مكي سرحان، بيروت ط1، المؤسسة العربية للنشر والإعلان، 1999م ص28.

الخاتمة

من هنا يتبين أنّ العدول الأكثر حضوراً ليس الذي يرتبط بظواهر صوتية أو صرفية أو نحوية بحتة بل هو عدول فكري وشعوري، يدخل في دائرة الاعتراض والتمرد لا على المؤلف المقبول بل على المؤلف المخالف للصواب من وجهة نظرها الفطرية. إنّه عدول يعني تصحيحاً لانحرافات مجتمعية، ويمحو من الخارطة بعض الخطوط النشار، ويعيد ضبط البوصلة على جهة الحقيقة عبر كل آليات المجاز.

أتمنى أن أكون قد أسهمت في وضع لبنة في صرح العربية الشامخ، ورفعت من الإجحاف الذي يلاقيه شعر المرأة، فالدراسة جاءت لتبرهن انفتاح النص دون تفرد ووحداية في التفسير، فالنص لا يحيط به الناقد خلا أجزاء منه، مما يثبت شعرية صاحب النص، وما يقال اليوم ربما يكون مرفوضاً غداً، ومن عادة الدراسات أن تبقى الباب مشرعاً دون الجزم بالنهايات.

والشاعرة ذات تجربة طويلة وثريّة وذات مضامين متنوعة،

فضلاً عن محاولة تطبيق منهج نقدي قديم حديث على جزء من أشعارها، فالنص الشعري يقبل التفكيك المتنوع لإمطة اللثام عن مكنوناته. فضلاً عن أنّ الشعر ليس حكراً على أحد دون غيره، وليس حكراً في ميدان الدراسة والمذاهب النقدية.

وهي قادرة على رسم وتصوير الأحداث مبدية حرصها على لبنات المجتمع وصولاً إلى الاهتمام بقضايا المرأة والأمة في أشعارها، فضلاً عن حملها الهمّ الفردي والجماعي بأنواعه: الإنساني والاجتماعي والقومي، كما أحدثت تجديداً في شعر المرأة، فجعلتها تبوح بخلجات النفس متحدية شبح القبيلة، فنجحت في رسائلها الشعرية الممهورة بخاتم التغيير والإبداع، كما بدا الاستخدام الكثيف للجمل الفعلية مما يشي بتجدد واستمرار في أحداث حياتها الرافضة والمتمردة، وهي معتدة بنفسها مع ميل واضح إلى بنات جنسها، كما نجدها تستفهم باستمرار، مما يشي بقلق وحيرة وتوتر، مما يجري حولها من أحداث، فهي شاعرة تفرض عليك قراءتها وتعلقك بها وإعجابك بصبرها ومجالدتها للحياة، من خلال رسم الأحداث بأسلوب تصويري يعبر عن انتماء وحضور وإلمام بالأحداث.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي، ط3، دار العبّية للكتاب.
- الانزياح وتعدد المصطلح، أحمد ويس، مجلة عالم الفكر، الكويت ع3، 1997م.
- برقيات عاجلة إلى وطني، سعاد الصباح، مطابع دار صادر، بيروت 1992.
- تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، دار الهداية، ط2، مجموعة من المحققين، 2010م.
- خذني إلى حدود الشمس، سعاد الصباح، دار سعاد الصباح، ط3، 2005.
- الخصائص، لابن جني، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ط2، 1957م، ج2.
- الدكتورة سعاد الصباح، مكي سرحان، بيروت، ط1 المؤسسة العربية للنشر والإعلان، 1999م.
- دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمد رضا، دار المعرفة، بيروت 1981م.
- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، ثعلب، دار الكتب المصرية، القاهرة م1944.

- الشعر والشعراء، لابن قتيبة، دار الثقافة، بيروت.
- الشعرية العربية، أدونيس، ط1، 1985م، دار الآداب بيروت.
- ظاهرة العدول في شعر المتنبي، مصطفى عبد الهادي عبدالله، المجموعة العربية للتدريب والنشر 2010.
- العدول في البنية التركيبية، إبراهيم منصور التريكي، مجلة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، عدد40، عام1428هـ.
- في البدء كانت الأنثى، سعاد الصباح، دار سعاد الصباح، 1992م.
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم جار الله محمد الزمخشري، دار المعرفة، بيروت، ج3.
- لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط6، ج10. 2008.
- لغة الشعر، محمد حماسة عبد اللطيف، دار الشروق، 1996م، ط1.
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ت. محمد خوجة، ط3، تونس الدار العربية للكتاب، 2008م
- الملوثات الكيميائية وآثارها على الصحة والبيئة، المشكلة والحل، الشحات حسن عبد اللطيف ناشي، دار النشر للجامعات، 2011م.
- مكتب الشبيبة البطريكي، لمجموعة من الأساقفة بموافقة البابا بندكت السادس عشر، 2012.
- نظرية اللغة في النقد العربي، د.عبد الحكيم راضي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1980م.

الفهرس

5.....	الإهداء.....
7.....	تمهيد.....
10.....	العدول في التراث البلاغي: .....
29.....	فلسفة الجندر في قصيدة يقولون (في البدء كانت الأنثى).....
48.....	فلسفة الحلول الشعري في قصيدة بطاقة من حبيبتى الكويت.....
69.....	بين التواصل والعدول في قصيدة "ليلة القبض على فاطمة".....
94.....	ثيمة الانتماء في قصيدة (السمفونية الرمادية).....
116.....	الاستلهم والتوظيف في قصيدة (زمان اللؤلؤ) .....
138.....	مسبار الذات في قصيدة (تحت المطر الرمادي).....
171.....	الخاتمة.....
173.....	المصادر والمراجع.....

كانت اللغة العربية ومازالت ملكة جمال اللغات،
لكونها حاضنة كتاب الله الشريف، فضلاً عن أنّ
النحو درع واقية لها من الزلل والخلل، والبلاغة
واسطة العقد في علومها، وهي التي اعتز بها أهلها
بما لديهم من بديهة حاضرة وذوق رفيع، وبلاغتها
محك في المفاضلة بين ألوان النتاج الأدبي بما جلته
من مواطن الجمال في ذلك النتاج.

