

د. عبد الملك مرتاض

النفس والنفس الفاني في شعر سعاد الصباح

شركة النور

د. عبد الملك مرتاض

النفس والنفس الفاني في شعر سماد العباد

شركة النور

كتابنا هذا هو

كتابنا

الكتاب

جميع الحقوق محفوظة للناس

كُنْ صديقِي . . .

كُنْ صديقِي .

كُنْ صديقِي .

كَمْ جَمِيلٌ لَوْ بَقِينَا أَصْدِقَاءَ

إِنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ تَحْتَاجُ أَحْيَاناً إِلَى كَفِّ صَدِيقٍ . .

وَكَلَامٍ طَيِّبٍ تَسْمَعُهُ . .

وَالِى خِيَمَةٍ دَفءٍ صُنَعَتْ مِنْ كَلِمَاتٍ

لَا إِلَى عَاصِفَةٍ مِنْ قُبُلَاتٍ

فَلِمَاذَا يَا صَدِيقِي ؟ .

لَسْتُ تَهْتَمُّ بِأَشْيَائِي الصَّغِيرَةِ

وَلِمَاذَا . . . لَسْتُ تَهْتَمُّ بِمَا يُرْضِي النِّسَاءَ ؟ . .

كُنْ صديقِي .

كُنْ صديقِي .

إِنِّي أَتَحْتَاجُ أَحْيَاناً لِأَنْ أَمْشِيَ عَلَى الْعُشْبِ مَعَكَ . .

وَأَنَا أَتَحْتَاجُ أَحْيَاناً لِأَنْ أَقْرَأَ دِيْوَاناً مِنَ الشَّعْرِ مَعَكَ . .

وَأَنَا - كَامْرَأَةٍ - يُسْعِدُنِي أَنْ أَسْمَعَكَ . .

فَلِمَاذَا - أَيُّهَا الشَّرْقِيُّ - تَهْتَمُّ بِشَكْلِي ؟ .

وَلِمَاذَا تُبْصِرُ الْكُحْلَ بَعِينِي . .

وَلَا تُبْصِرُ عَقْلِي ؟ .

إِنِّي أَتَحْتَاجُ كَالْأَرْضِ إِلَى مَاءِ الْحَوَارِ .

فَلِمَاذَا لَا تَرَى فِي مَعْصَمِي إِلَّا السَّوَارَ ؟ .

وَلِمَاذَا فَيْكَ شَيْءٌ مِنْ بَقَايَا شَهْرِيَّارٍ ؟ .

كُنْ صديقي .

كُنْ صديقي .

ليس في الأمر انتقاصٌ للرجولة

غير أن الرجلَ الشرقيَّ لا يرضى بدورٍ

غير أدوار البطولة . .

فلماذا تخلطُ الأشياءَ خلطاً ساذجاً ؟ .

ولماذا تدّعي العشقَ وما أنتَ العشيقُ . .

إن كلَّ امرأةٍ في الأرضِ تحتاجُ إلى صوتِ ذكيٍّ . .

وعميق .

وإلى النومِ على صدرِ بيانو أو كتاب . .

فلماذا تُهملُ البُعْدَ الثقافيَّ . .

وتُغنى بتفاصيلِ الثيابِ ؟ .

كُنْ صديقي .

كُنْ صديقي .

أنا لا أطلبُ أن تعشقني العشقَ الكبيراً . .

لا ولا أطلبُ أن تتناغ لي يخنأ . .

وتُهديني قصورا . .

لا ولا أطلبُ أن تُمطرني عطرأ فرنسياً . .

وتعطيني مفاتيحَ القمرِ

هذه الأشياء لا تُسعدني ..

فاهتماماتي صغيرة

وهواياتي صغيرة

وطموحي .. هو أن أمشي ساعاتٍ .. وساعاتٍ معك

تحت موسيقى المَطَرُ ..

وطموحي ، هو أن أسمعَ في الهاتفِ صوتك ..

عندما يسكنني الحزنُ ...

ويُبكي الضجرُ ..

كُنْ صديقي .

كُنْ صديقي .

فأنا محتاجةٌ جداً لميناءٍ سَلامٍ

وأنا مُتعبةٌ من قِصَصِ العِشْقِ ، وأخبارِ الغرامِ

وأنا مُتعبةٌ من ذلك العصرِ الذي

يعتبرُ المرأةَ تِمثالَ رُخامٍ .

فتكلم حين تلقاني ...

لماذا الرجلُ الشرقيُّ ينسى ،

حين يلقي امرأةً ، نصفَ الكلامِ ؟ .

ولماذا لا يرى فيها سوى قطعةٍ حلوى ..

وزغاليلِ حَمَامٍ ..

ولماذا يقطفُ التفَّاحَ من أشجارها ؟ ..

ثم ينام ..

مدخل

بين واحديّة النصّ، وتعدديّة القراءة

أولاً: موقف الفلاسفة من النصّ المكتوب

قد يتساءل المتسائل عن: لما ذا هذا العنوان -الركزي- المثير، (وهو: "بين واحديّة النصّ، وتعدديّة القراءة")، مطّلع هذا العمل الذي حلّلنا من خلاله قصيدة الشاعرة الكويتيّة الدكتورة سعاد الصّباح؟ وما ذا عساه أن يحمل من تقنيات القراءة ومعرفيّاتها، ونظريّات التلقّي وخلفيّاتها؟ وما الفائدة منه وقد أمسى النّاس وكأنّهم متّفقون على ممارسة تعدديّة القراءة، لا على واحديّتها بالقياس إلى النصّ الواحد، على عهدنا هذا؟ ثمّ هل النصّ الأدبيّ يستوجب كلّ هذا العناء الذي يكابده النّاس من حوله: في المجادلة والمساءلة، والمصاولة والمجاولة؟

والحقّ أنّ فرضيّة طرح هذه الأسئلة قد يكون من السّطحيّة بمكان؛ ذلك بأنّنا إنّما نريد إلى البحث في الأسس المعرفيّة لإشكاليّة نظريّة القراءة في شقيّها الإرساليّ والاستقباليّ جميعاً. فليست هذه التّعديّة، بعد، أو الواحديّة، إلاّ ثمرة من ثمرات

التفكير الفلسفي العميق منذ عهد سقراط إلى هيجل، وإلا نتيجةً لجِدالٍ فكريٍّ حادٍّ بين الفلاسفة الغربيين على امتداد قريب من خمسة وعشرين قرناً؛ ذلك بأنَّ عامَّةَ الفلاسفة لم يكونوا يرفضون تعددية القراءة فحسب؛ وإنما كانوا يرفضون شكل الكتابة (النص الأدبي المكتوب) من أصله، ويستريحون؛ إذ منهم من كان يعدّ النصوص المكتوبة مجرد مخدِّرٍ ضارٍّ، ومن أولاءِ الفلاسفة شيخُهم سقراط (Socrate, 470-399av. J.C)؛ ومنهم من كان يعدُّها سيئةً، وربما مؤذيةً، لأنها خارجة عن إطار الذاكرة؛ ثمَّ لأنها لا تُفضي إلى إنتاج العلم بمقدار ما تُفضي إلى إنتاج الرأْي، ومن هؤلاء مثاليُّهم أفلاطون (PLATON, 428-348 ou 347 av. J.C)؛ ومنهم من كان يعدُّها من السَّخف والتَّفاهة بمكان، ومن أولئك الفيلسوف الفرنسي كوندياك (Etienne Bonnot de Condillac, 1715-1780).

ومن المدهش حقاً، كما يلاحظ ذلك طودوروف وديكرو، أن الاعتراض على الكتابة (النص المكتوب) كان قائماً في كلِّ مكان من الغرب؛ وذلك تحت هيمنة الكتابة الصوتية (L'écriture phonétique) بحيث إنَّ اللغة المنطوقة (Le langage parlé) ألفت نفسها متمتعة بامتياز خاصٍّ؛ وذلك على أساس أنَّها هي التي تكوّن اللغة بامتياز؛ وحيث اللغة المكتوبة (Le langage écrit) ليست إلا صورة مكررة، أو إعادة لإنتاج لغة مساعدة، أو وسيلة بسيطة: دالّ الدالّ (Signifiant du signifiant). ونتيجة لكلِّ ذلك فإنَّ الكلمة (La parole) هي الحقيقة، وهي الطبيعة، وهي أصل اللغة؛ بينما لا تكون الكتابة في كلِّ ذلك إلا تكراراً دعيّاً (Rejeton bâtard)، وتكملةً اصطناعيةً، وتفريراً لضرورة له (1).

كما يلاحظ طودوروف (T.TODOROV) أنَّ الامتياز الذي منحته الميتافيزيقا الأوروبية للدالّ الصوتي على حساب الدالّ المرقوم، لا يمكن أن يُلفي سبيله إلى الشرعية

إلا انطلاقاً من التمييز بين ما هو جَوَانِيّ (حيث التّفكير يخيّم)، وما هو خارجيّ (حيث الكتابةُ تتلاشى)... (2).

وبينما كان الفلاسفة العقلانيّون (Les rationalistes)، وبتزعمهم هيجل (GEOR WILHEM FRIEDRICH HEGEL, 1770-1831)، يرون بإمكان علّمنة الجمال، ومفّهمة الفنّ، وأنّ الجمال الطّبيعيّ يظلّ ناقصاً إذا لم يُعلّمَن ويُمفّهَم، ومن ثمّ كانوا يرون بضرورة تبعية الفنّ للفكر المفهوميّ (La pensée conceptuelle)، أو خضوعه للتّقييد والتّنظير، ومن ثمّة التّطلّع إلى العناية بالمدلول وحده، أو بالضمون؛ كان الفلاسفة المثاليّون (Les idéalistes) يُصرون على ضرورة اعتبار الصّفة الأصليّة للفنّ الطّبيعيّ، ويوكّدون على أنّ الجمال يُعجب دون أن يكون، بالضرورة، مفتقراً إلى علّمنة ولا إلى مفّهمة، ومن ثمّة التّحمّس للدور الذي يجب، أو يمكن، أن يضطلع به الدّالّ أو التّعبير...

لقد حلّ كانط (EMMANUEL KANT 1724-1804) نظريّة الجمال، وعلاقتها بالفنّ في كتابه "نقد ملكة الحُكم" (Critique de la faculté de juger, 1790) فذهب إلى أنّ الجمال الطّبيعيّ، كما سلفت الإشارة إلى ذلك، والفنّ معاً يُعجبان دون أن يكونا مفتقرين، بالضرورة، إلى نظريّة تنظرهما للنّاس، وتخوض في طبيعة جماليّتهما... ولعلّ هذا التّفكير أن يندرج ضمن نظرية المعرفة التي تُلحّ على محدوديّة ملكة المعرفة (Les limites de la cognition). ذلك بأنّ المعرفة البشريّة محكومة بالقصور من حيث إنّ الدّات لا ترى الأشياء إلاّ في إطاريّها الحيزي والزّمانيّ؛ أي أنّها تنظر إليها في إطار ذاتيّ خالص... (3).

ثمّ لم يلبث أن جاء علماء اللّسانيّات والسّيميائيّات فلم يفعلوا شيئاً غير الوقوع تحت تأثير هذه المذهبيّة، أو تحت تلك؛ فبينما كان السّيميائيّ الدّانماركيّ لويس

هجلمسليف (Louis Trolle Hjelmslev, 1899-1965) "هيجلياً" يُؤثر المظهر المضموني الذي يحدّد مجموعة المدلولات (Des signifiés)؛ كان آخرون "كانطيين"، وكانوا يجنحون نحو المظهر التعبيري للنصّ الذي يحدّد مجموعة الدّوال (Des signifiants)...

ولقد نشأ عن هذا التّمذهب الفلسفيّ، أصلاً، جماليّتان إثنتان: جماليّة التعبير، أو الدّالّ؛ وجماليّة المضمون، أو المدلول. ولقد زعم جاك دريدا (JACQUES DERRIDA, 1903-) أنّ التّمييز الدّوصوسيري بين الدّالّ والمدلول، مثله مثل التّمييز بين التعبير والمضمون: لم يكن سوى بقايا نخرةٍ من الميتافيزيقا الأوربيّة (4).

وإذن، فلم تزل الكتابة حقلاً خصيباً للبحث المعمّق، والنّقاش المستفيض، بين الفلاسفة والنّقاد المنظرين والمفكرين اللّسانيّتين (LES LINGUISTES)؛ ولقد ذهب جمهور الفلاسفة منذ سقراط مروراً بأفلاطون وأرسطوطاليس (STAGIRE ARISTOTE, 384-322 av. J. وروسو (JEAN-JACQUES 1712-1778) وكونديّاك: إلى ذمّ هذه الكتابة واتّهامها بمختلف النّعوت السيئة؛ ومن ثمة القيام منها مقاماً مُعادياً؛ وذلك على أساس أنّها لا تستطيع احتمال الحقيقة، ولا القدرة على التعبير عنها؛ حيث كان هيجل يرى أنّ الفنّ (والفنّ هنا بمعناه العامّ بحيث يمكن أن تندرج تحته الكتابة الفنّيّة، أو الأدبيّة) ليس إلاّ سُخريّاً لأفكار الفلسفة، ومطوّعاً لها كيما تغتدي في متناول المعنى (5). لقد كان هيجل يعدّ الفنّ جزءاً لا يتجزّأ من الفكر المفهوماتيّ (6)؛ ذلك بأنّ هذا الفنّ، في رأيه على الأقلّ، بما هو شكلٌ مُتدّنٌ للمعرفة يجب أن يكون خاضعاً لما يطلق عليه الفلاسفة "العقل الأكبر"، أو "العقل الأوّل" (Logos) (7).

بينما كان سقراط يَعدُّ النصوص المكتوبة بمثابة المخدّر الخطير؛ وذلك على الرّغم من أنّه كان يعترف بأنّ الكتابة تقدّم بعض المنافع، أو المكاسب، حقّاً؛ لكن مع نتائج وخيمة: فهي تمنح جملة من المعالم (Les repères) لذاكرتنا من وجهة، وهي تُسهم في إضعاف ملكة الذاكرة من وجهة أخرى؛ وذلك بما هي قادرة على الحيلولة بيننا وبين استخدام ذاكرتنا بوجه منظم(8).

وأما أفلاطون، مثله كمثل ورثة فكره الفلسفيّ، وكمثل كلّ الفلاسفة المثاليين، فقد انتهى إلى إدانة الكتابة التي كان يعدّها غريبةً، بل معاديةً، للحياة. وبما أنّ الكتابة يمكن أن تُقرأ، وتعاد قراءتها، في أسئلة مختلفة وكلّها قابل للتّغيير؛ فإنّها تغتدي غير مستقرّة الدّلالة، ومفتوحة لكلّ تأويل. وإنّهم من أجل ذلك، بعيدة كلّ البعد عن أن تكفل حضور الحقيقة -شأن ما تفعله الكلمة: الصوت الحيّ- وهي سيرة تجعلها مرتبطة بالرأي الخيّتُور الذي لا يدوم على حال. "إنّ الكتابة سيئة بالضرورة، وهي غريبة عن الذاكرة؛ وذلك لأنّها تُنتج الرأي لا العلم؛ وتُفضي إلى المظهر لا إلى الحقيقة"(9).

بينما نجد جان جاك روسو يقرّر في شيء باٍ من العداء أنّ "الكتابة ليست إلّا عكساً، أو تمثيلاً، للكلمة؛ ومن الغريب أن تُعطى الأهميّة كلّها لتقرير الصورة على حساب الموضوع"(10).

وانّما رفض الفلاسفة المثاليون شكل الكتابة لأنّهم وجدوها شديدة التّغيير، كثيرة التّشكّل، متنوّعة التّمظهر، تقوم على اصطناع الإستعارات واستعمال الإنزياحات؛ على نحو يعسر أن يكون للمعاني المتقاربة أو المترادفة التي تشتمل عليها حال من الإستقرار(11)؛ فهي تُقرأ على كلّ وجه، وتؤوّل على كلّ مذهب؛ وكانوا يعدّون هذه الصّفات ضعفاً فيها جوهرياً، فرفضوها وأدانوها إدانة شديدة، ونفضوا أيديهم منها.

ويُعدّ موقفهم هذا تكريساً لواحدية القراءة، وإدانةً لتعدديتها، كما جاء ذلك أفلاطون؛ حيث إنهم كانوا يعدّون قابلية النصّ لقراءة متعدّدة ضعفاً ترفضه الفلسفة، ويأباه العلم؛ "إنّ الكتابة مزعجة لأنّها تشكّل ضعفاً أساسياً يمثّل في خيْتَعُورِيّة معاني ألفاظها. وهي بذلك تسعى إلى التشكيك في حضور الحقيقة التي لا تتجلّى إلاّ بتدخّل الكلمة الوحيدة المعنى" (12).

ونجد بعض المفكرين اللسانيّاتيين والسيميائيين أمثال دوصوسير (FERDINAND de SAUSSURE, 1857-1913)، وقريماس، يجنحون لواحدية القراءة متأثرين بهذه النزعات الفلسفية التي ظلّت تهميمن على التفكير اللغوي والأدبي أكثر من عشرين قرناً؛ ذلك بأنّ قريماس يرى في تعددية القراءة، مُخادعة للمتلقّي حيث إنّ هذه التعددية حين تمثّل فإنّما تكون في الغالب حين ينصرف السّعي إلى قراءة جزئية للنصّ، لا إلى قراءة شاملة (13).

والغريب أنّ قريماس يجنح للقول بتعددية القراءة ثمّ يحترز عن ذلك احترازاً شديداً في موقف واحد؛ وذلك حين يقرّر، مع زميله كورتيس، بعد رفض التعددية: "إنّ من المقبول أنّ النصّ نفسه يمكن أن يحتوي عدّة عناصر للقراءة؛ لكن، في المقابل، لا يمكن التّوكيد على وجود قراءة متعدّدة (Une lecture plurielle) للنصوص؛ أي أنّ نصّاً ما يقدّم عدداً غير محدودٍ من القراءات؛ فذلك افتراض يبدو، في تصوّرنا، مفتقراً إلى التّبرير" (14).

على حين أنّ دو صوسير يتهمه جاك دريدا (J. DERRIDA) بأنّه لم يزد شيئاً في تنظيراته على تضيق التعريفات التقليديّة من حول الكتابة التي كان ردّها قبله أفلاطون وأرسطوطاليس؛ وذلك حين ظلّ متعلّقاً بنموذج للكتابة الصّوتيّة ولغة الألفاظ (Langage du mots). فلقد كان دو صوسير يرى " أنّ اللّغة والكتابة نظامان من

السّمات (LES SIGNES) المتميزة؛ والعلة الوحيدة التي تدعو إلى وجود الثانية [الكتابة] إنّما هي استحضار الأولى وتمثيلها" (15) بينما لم يكد يقول أرسطوطاليس حول الكتابة إلاّ بعض ذلك، وهو: "أنّ الأصوات التي تبثّها الحنجرة هي رموز للوابع النفس؛ بينما الألفاظ المكتوبة لا تعدو أن تكون رموزاً للألفاظ التي يبثّها الصّوت" (16).

ولقد ظلّ دو صوسير يتعصّب للقول المنطوق على القول المكتوب، كما يلاحظ ذلك دريدا في مجازات مختلفة من كتاباته؛ فهو حين يقرّر قائلاً: "لقد وقع الإنتهاء إلى نسيان أنّ المرء يتعلّم الكلام، قبل أن يتعلّم الكتابة؛ بينما العلاقة الطبيعيّة انقلبت على أعقابها" (17)؛ يّتهمه دريدا بأنه إنّما أعاد مقرّرات أفلاطون في "الفيدر" (Le Phèdre) حيث يقرّر عنف النسيان؛ وأنّه حين يقرّر أنّ الكتابة ليست إلاّ وسيلة تقنيّة تساعد الذاكرة الجيّدة، أو الذاكرة العفويّة، فإنّما يعني ذلك محض النسيان. ولقد غالى أفلاطون في الغضّ من قيمة الكتابة إلى أن قارنها، بالنسبة للكلمة، بمجرد أنّها عوّن للذاكرة، بالقياس إلى الذاكرة الحيّة (18).

ويعلق دريدا على آراء أفلاطون ودو صوسير فيلاحظ أنّ عنف الكتابة إنّما انتهى إلى النفس لا شعوريّاً. وإنّ تقويض (Déconstruire) هذا التقليد لا يتملّ في قلبه رأساً على عقب، ولا في تبرئة الكتابة أيضاً؛ بمقدار ما يجب أن يتملّ في البرهنة على علية عنف الكتابة التي لم تنبثق عن لغة بريئة. فلم يكن عنف الكتابة إلاّ ثمرة من ثمرات أصل الكتابة التي هي، أولاً وقبل كلّ شيء، لغة... (19). وإنّ، فلم تكن الكتابة عنيفة، إذا كانت كذلك، إلاّ لعنف اللّغة المنطوقة التي تستعملها -أصلاً-؛ فليست البنت إلاّ صورة أمينة من الأمّ. ودريدا ببعض ذلك يردّ التّهمة التي تُتهم بها الكتابة بمثلها؛ ومن ثمّة يرفض الحجّة التي يحتجّ بها الفلاسفة واللّسانيّون...

ثانياً: التأسيس المعرفي لتعددية القراءة

إنَّ الموقف المُعادي للفلاسفة، ومعهم المفكرون اللغويون العالميون، من الكتابة الأدبية، وميلهم الشديد إلى إثارة تقاليد الشفوية اللغوية (دو صوسير)؛ وإصرارهم على واحدة القراءة (أفلاطون) من أجل التحكم في المعنى؛ ورفضهم، إذن، القراءة المفتوحة (قريماس)... دَفَع الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، بعد توقُّفه لدى أعمال أدبية ذات قيمة عالمية لالارمي (Stéphane Mallarmé, 1842-1898)، وجويس (James Joyce, 1882-1941)، وأرتو (Antoin Artaud, 1896-1948)؛ وبعد توقُّفه لدى الفكر الفلسفي الإغريقي والألماني والفرنسي يدارسه، ثمَّ توقُّفه لدى الكتابات التَّنظيرية التي سبقت من حول اللغة، والظَّاهريَّة (Phénoménologie)، والسَّمة (Le signe)؛ ولا سيَّما منها كتابات دو صوسير، وهيسرل (Edmund Husserl, 1859-1938)، وبيرس (Charles Sanders Peirce, 1839-1914).

وأما كتابات هُدجر (Martin Heidegger, 1889-1976) فقد أعجب بها دريدا وتأثر حيث انطلق منها في تأسيس فكره التَّقويضي...

كلَّ ذلك أفضى به إلى نقد الميتافيزيقا الكلاسيكية في أكثر كتبه رواجاً، وأشهرها ذِكراً، ومنها: "الكتابة والاختلاف" (L'écriture et la différence)، و"في علم الكتابة" (De la grammatologie)، و"من سقراط إلى فرويد وما وراءهما" (De Socrate à Freud et au delà)، و"الصَّوت والظَّاهرة" (La voix et le phénomène)؛ [وهو الكتاب الذي وقَّفه دريدا على دراسة مسألة السَّمة في ظاهريَّة (Phénoménologie) هيسرل (Husserl) الذي يذهب فيه إلى أنَّ السَّمة "، أو

"Zeichen"، لها معنيان إثنان مزدوجان: وقد يتمحّض معناها لدلالة التعبير (Expression)؛ كما قد ينصرف إلى معنى القرينة أو المؤشّر (Indice) [20]...

ولقد أطلق دريدا على هذا الجهد الفكريّ الكبير الرافض للميتافيزيقا التقليديّة، التي كانت جهودها تتمحور حول مركزيّة العقل الأوربيّ (Logocentrisme): "نظريّة التقويض" (La déconstruction)؛ أي تقويض الفكر التقليديّ؛ وخصوصاً ما يعود منه إلى النظريّات الفلسفيّة الهيكلية التي سبقت حول الفنّ، والجمال، واللغة، والنصّ الأدبيّ حيث كان هيجل يرى أنّ الفنّ بما هو طراز للمعرفة المتدنيّة، يجب أن يخضع للعقل الأكبر...

لقد جاء دريدا، وبول دو مان (Paul de Man)، وأعمالاً معوليهما في نظريّة مركزيّة العقل التي كان يروّج لها هيجل وأصحابه، وعدّها من أهمّ ما ينبغي الإهتمام به، والتّفكير في تقويضه. فلقد استند هارتمان (Hartman)، وميلر (Miller) و دو مان (Paul de Man) إلى السّلطة المعنويّة لدريدا من أجل الكشف عن حدود الفكر المفهوميّ، مُركّزين على أهميّة اللغة الحسيّة واستقلاليّة المستوى التعبيريّ (الدالّ) بالقياس إلى المفهوم النظريّ (21).

لقد ظلّ دريدا يجاهد نفسه أشقّ الجهاد وأعنته، هو وجامعيّو "يال" بالولايات المتّحدة الأمريكيّة، للبرهنة على سلبية النصّ الفلسفيّ، والأدبيّ، وسوائيهما؛ وذلك لما تنفتح له مثل هذه النصوص من دلالات، ولما تتقبّله من تعدديّة المعاني؛ بحيث لا أحد يستطيع، أمام وضعها هذا، مَفْهَمَتَهَا (Conceptualisation) أو تعريفها تعريفاً أحاديّاً ثابتاً (22).

وواضح أن ذهاب دريدا إلى استحالة واحدية التعريف (L'impossibilité de la définition univoque)، وقدره النص، من حيث هو، على الإفلات من الوقوع تحت المفهمة: لا يعني إلا شيئاً واحداً هو تعددية القراءة بالقياس إلى النص، على نقيض هيجل وأصحابه الذين ظلوا يُعنتون أنفسهم إعناتاً شديداً من أجل أن يُثبتوا للناس أن النص، ومن حيث هو، واحد القراءة، ووحيدها. وقل: إنهم، كما رأينا، كانوا يُدينون الكتابة الأدبية في أصلها لما تُزعجهم به من كُنَايات واستعارات وانزياحات تفتح النص على قراءات متعددة، وعلى تأويلات لا حدود لها. وعوض أن يمضي دريدا في سبيل هيجل الذي كان يقول يميّتافيزيكية الأشياء، وبخضوعها للمفهمة الفلسفية الصارمة، وبما في ذلك الفنون والآداب؛ فإنه ماشى نيتشي (Friedrich Nietzsche 1844-1900) فيما كان يذهب إليه من ضرورة تعويض المفاهيم الميّتافيزيكية، بمفهوم: "تلعب السمات" مقررّاً - وذلك في اعتراضه على ميّتافيزيقا الجوهر - أن "المفهوم ليس له قيمة في نفسه؛ ولكن بما هو سمة (Signe) تُحيل على معنى" (23): على تنظيراته التي هزّت مفاهيم كبيرة في الفلسفة الغربية مثل "الكائن" و "الحقيقة"...

ولعل نيتشي وبيرس أن يكونا أكبر المفكرين الذين فتحوا الباب على مصراعيه لتعددية القراءة؛ فقد كان نيتشي لا يزال يردّد في كتاباته، كما سلفت الإشارة إلى ذلك، أن المفهوم (Le concept) ليس له قيمة في نفسه؛ ولكن بما هو سمة ذات قدرة على الإحالة على المعنى...

بينما نجد بيرس في تأملاته عن مفهوم السمة، والتأويل، والمؤول، وسواها من المفاهيم السيمائية التي بلورها يقرّر، من ضمن ما يقرّر حول هذه المسألة، أن المواسم (وهو مصطلح من إطلاقنا) (La sémiotique) لا نهائي المعنى (24)؛ وأن المؤول، أو

السِّمَة ، أو (Le representamen) (باصطلاح شارل بيرس) "هو بمثابة الأول الذي يتحاور مع ثانٍ يسمَّى موضوعه حيث يتولّد عن ذلك علاقة ثلاثيّة مشروعة جدّاً هي التي تحدّد الثّالث الذي يسمّى مؤوِّله ليربط مع موضوعه العلاقة الثلاثيّة نفسها، من حيث هو يرتبط بهذا الموضوع نفسه" (25) لا ينهض بوظيفته إلّا حال كونه منتجاً لمؤوّل آخر لا يلبث هو نفسه أن يستحيل إلى سِمة، وهكذا إلى ما لا نهاية. إنّ هويّة المدلول تتقلّص وتنتقل دون توقّف. فكأنّ المؤوّل، في نظر بيرس، هو كونه في نفسه: هو، وآخر، في الوقت ذاته؛ إنّّه قابل للتّكاثُر من حيث هو بنية للإحالة (Structure de renvoi)؛ كما هو قابل للتّشظّي من صُلب نفسه. إنّ ميزة المؤوّل، هي أنّه يفقد خصوصيّته. بينما الممثل (Le représenté) ليس شيئاً، في الحقيقة، غير الممثل... وإنّ، فلا يوجد إلّا سماتٌ بمجرد وجود المعنى (26).

إنّ السِّمة (Le signe)، أو (Le representamen) (باصطلاح بيرس، ولا بأس بالتّكرار) تُبثّ إلى شخص ما؛ أي أنّها تُنشئ في ذهن هذا الشخص سمةً أخراً معادلةً، أو ربّما أكثر تطوّراً ووضوحاً من الأولى. وهذه السِّمة -أي السِّمة الثّانية- هي التي يُطلق عليها بيرس مصطلح "المؤوّل"، أو (L'interprétant)؛ أي مؤوّل السِّمة الأولى. وهذه السِّمة تقع موقع شيء ما: لموضوعها (De son objet) (27).

ومن الواضح أنّ فكر دريدا بشقّيّه الفلسفيّ والأدبيّ تأثّر تأثّراً عميقاً بهؤلاء المفكرين العماليق، وخصوصاً بنيتشي، وهيدجر، وبيرس... فأقام على لا نهائية التّأويل بالقياس إلى كلّ سِمةٍ لدى بيرس القراءة المفتوحة، أو القراءة المتعدّدة؛ فذهب إلى أنّ قراءته تنقل النّصّ وتحركه نحو الأمام، نحو ما وراء المقصديّات التي يعلنها المؤلّف نفسه (28).

ولقد أعلن، وذلك بالقياس إلى إطار النصّ، عن غياب الباثّ، والمتلقّي، والمرجعيّة جميعاً؛ وعن ضرورة، مقابل ذلك، سبر كلّ إمكانات إحدى التّأويليّات غير القائمة على فكرة الواحديّة للنّص (interprétabilité non univoque...). إنّ كلّ سمة، في رأي دريدا، هي بصدد ممارسة القطيعة مع أي سياق كائناً ما كان، مُفضيّة إلى توليد "لا نهائيّة" (Une infinité) لأسيقة جديدة غير متناهية على سبيل الإطلاق...

ولكنّ دريدا نفسه يتقبّل، من وجهة أخراة، أنّ هناك معايير لتحقيق أساس أيّ تأويليّة نصيّة (29).

لقد عُني دريدا عناية شديدة بالنّص الأدبيّ حتى، ربّما، يمكن عدّه ناقداً قبل أن يكون فيلسوفاً، أو فيلسوفاً ناقداً. ذلك بأنّ دريدا نفسه كان اعترف في إحدى كتاباته الأخيرة (1990) أنّ عنايته بالأدب فاقت عنايته بالفلسفة؛ وأنّ إهتمامه لم يبرح مشنوناً على الكتابة الموصوفة بالأدبيّة (30). ولقد أودع آراءه النّقديّة في كتابه "التّبديد" (La dissémination, 1972) الذي يزعم زيمّا (Pierre Zima) أنّ فكرة كتاب جاك دريدا كانت مستوحاة من أصول مالارميّة (إضافةً إلى مالارمي (Mallarmé)). فنظريّة التّقويض الفرنسيّة التي يتزعمها دريدا توجّهت، خصوصاً، نحو النّص الأدبيّ تحلّله وتقرؤه. وتنهض نظريّة التّقويض التي تجنح لتعدديّة القراءة على وجهه نظر جماليّة تُفضي إلى إنتاج موضوع فلسفيّ/جماليّ؛ أكثر ممّا هو لسانيّاتيّ أو تحليل نفسيّ (Psychanalytique) (31).

ثالثاً: التّأويليّة وتحدّيّة القراءة

لقد تحدّث النّاس في العقدين الأخيرين، في العالم العربيّ، كثيراً عن التّأويليّة متأثرين بالجهود الضّخمة التي بذلها الفلاسفة والمفكّرون والسيماثيون الغربيّون؛ أمثال بيرس، وهيجل، ودريدا، وغادامير (Hans Georg Gadamer)، ورولان بارط (Roland Barthes)، وبول ريكور (Paul Ricœur)، وخصوصاً أمبرتو إيكو (Umberto Eco) الذي نوّد التّوقف بشيء من الاقتضاب لديه وحده؛ لأنّ حجم هذه المقدّمة لا يسمح بالمزيد من التّفصيل أو الإسهاب...

لقد كتب أمبرتو إيكو كتاباً لعلّه أن يكون من أهمّ الكتب التي تناولت التّأويليّة في النّقد العالميّ؛ ونرجو أن يترجم هذا الكتاب -الذي ترجم إلى اللّغة الفرنسيّة بعد عامين من صدوره- إلى اللّغة العربيّة ترجمة جيّدة حتّى يمكن أن يُفيد منه عامّة القراء في الأدب والنّقد. وهذا الكتاب هو: "حدود التّأويل" (LES LIMITES DE L'INTERPRETATION). والذي يعنينا خصوصاً من أمر هذا الكتاب، هنا والآن، مسألة المقصدية التي فتحت الباب على مصراعيه لتأويل النّصّ، ومن ثمة قراءته تحت زوايا مختلفة دون أن يكون ذلك مستنكراً.

وأمبرتو إيكو يصدر في هذه الرّؤية عن الفلسفة الدريديّة التي كثيراً ما يدافع عنها في كتابه هذا؛ فهو دريديّ وإن لم يعلن عن ذلك... وهو يرفض، ضمناً على الأقلّ، النظريّات الأفلاطونيّة والدّوصوسيريّة والهيكلية المتعصّبة على الكتابة لأنّها تحتمل أكثر من قراءة؛ بل يذهب أمبرتو إيكو إلى أنّ القارئ قد يمكنه تأويل النّصّ كما يمكنه استعمال النّصّ، كما يمكنه أيضاً أن ينطلق في قراءته النّصّ مستعملاً له، وينتهي

مؤولاً؛ من حيث لا جناح عليه في أن ينطلق في قراءته مؤولاً له لينتهي مستعملاً... (32).

وأياً كان الشأن، فإن كل قراءة تنبثق غالباً، بل دائماً، عن مزج بين الإجراءين الإثنيين: تأويل النصّ (Interprétation du texte)، واستعمال النصّ (Emploi du texte). ولكن كثيراً ما يقع الإنزلاق، لدى تحليل نصّ، في التأويل السيئ، أو المغلوط للنصّ، أو أنه ينزلق إلى استعماله فقط، لا إلى تأويله... (33).

وعلى الرغم من أن هناك شروطاً صارمة إلى حد ما لتأويل القراءة وذلك حتى لا تخرج عن إطار النصّ المقروء، وحتى لا تهيم في كل واد، وأن لا تبتعد عنه إلى الحد المنكر، وأن لا تتورط في "الإستعمال" الرخيص؛ فإن التأويلية "شجعت" كثيراً من النقاد المعاصرين، ولاسيما أولئك الذين يشتغلون بتحليل النصوص الأدبية، على الجنوح لتعددية القراءة تنظيراً وتطبيقاً...

ويدرج أمبرتو إيكو بالتعددية في جملة من المسالك من العسير الإحاطة بها كلّها، وتفصيل الحديث حولها، في هذه المقالة؛ ولكن حسبنا أن نذكر جانباً منها؛ ويمثّل في:

1. لم تعد الغاية من القراءة هي جانبها التجريبيّ (سوسيولوجية التلقي)؛ ولكن إبراز وظيفة التّظنيب (البناء) (Construction)، والتّقويض (Déconstruction) للنصّ الذي تمثّل دوره القراءة (Texte joué par la lecture)؛ وذلك بما هو وظيفة فاعلة، وضرورية أيضاً لإنجاز نصّ كما هو (34).

2. يمكن لقراءة النصّ بالمقاربة التأويلية أن تنتجز على نحوين إثنيين:

أ. بالبحث عن لا نهائيات المعاني التي ضمّنها المؤلف فيه؛

ب. بالبحث عن لا نهائيات المعاني التي جهلها المؤلف (والتي ولّدها، احتمالاً، المتلقّي؛ ولكن دون الإحاطة علماً بما إذا كان ذلك وقع في شكل نتيجة، أو على الرّغم من مقصدية المؤلف (L'intentio operis)(35).

3. يمكن تبني وجهة نظر هرمنيوطيقية (تأويلية) (Herméneutique)، والقبول بأنّ للتأويل غاية تمثّل في البحث عمّا يريد المؤلف قوله، على الحقيقة، أو عمّا يقول الكائن (L'Etre) بالنسبة للغة؛ دون القبول، أثناء ذلك، بأنّ كلمة هذا الكائن (La parole de l'Etre) قابلة للتعريف إنطلاقاً من توهّمات المتلقّين. من أجل ذلك يجب دراسة النموذج الموحد المتولد عن تلاقي الاختيار بين التّوليد والتّأويل، وذلك مع الاختيار، أيضاً، بين مقصدية المؤلف، ومقصدية المؤلف أو القارئ... ولقد ينشأ عن هذا التّصور ست نظريات احتمالية، وطرائق نقدية في غاية الاختلاف(36).

وكان إيكو يعدّ واحدية السّمة (L'univocité du signe) أسطورةً من أساطير الأولين؛ فلقد عرض في كتابه "السّمة" (Le signe) لآراء الفلاسفة التي كانت تذهب إلى ضرورة واحدية السّمة التي ينشأ عنها واحدية المعنى، التي يتولّد عنها واحدية القراءة، ولم يتقبّلها القبول الحسن؛ بل سخر منها كما كان سخر منها جملةً جاك دريدا(37). وكان مُعَوَّلُ إيكو في ذلك كتاباتُ بيرس عن السّمة خصوصاً حيث إنّ هذه السّمة (Le signe)، أو ما يطلق عليه بيرس مصطلح (Le representamen): هي شيء ما، يقع موقع شخص ما، لأمر ما، تحت علاقة ما، أو لصفة ما(38).

ويتوقّف أمبرتو إيكو لدى صميم هذه الإشكالية، وبعمق وتفصيل، في كتابه الذي ذكرنا عنوانه آنفاً فيقرّر أنّه يمكن قراءة نصّ ما بالتأويل اللّانهائي؛ وذلك على

الرَّغْم من أن مؤلفه لم يكن يقصد به، في الأصل، إلّا مقصدية واحدة على سبيل القطع (وسيكون هذا شأن القراءة التي قرأ بها دريدا عام 1977 نصّاً لصارل [Roland Searle, 1920-1965]). كما يمكن قراءة نصّ ما بالتأويل اللامحدود، ولقد كان دون ريب وحيد المعنى في أصله - وذلك بالقياس إلى مقصدية التأليف... (39).

وببعض ذلك ينتهي إيكو إلى تقرير المقصديات الثلاث للقراءة الأدبية: هل تقع القراءة على مقصدية المؤلف، حين كتب؟ وهل ذلك ممّا يُعقل؟ أم يجب البحث عن مقصدية المؤلف بمعزل عن مقصدية المؤلف؟ ويبدو هذا الأمر ممكناً ومعقولاً؛ أم هل يجب تبني طريق ثالث وهو ذلك المائل في مقصدية القراءة بوجه عام (التلقي)؟... (40).

إنّ مثل هذه التّنظيرات الثّوريّة فتحت باب القراءة على كلّ التّأويلات المحتملة؛ وجعلت القراءة تتعدّد من قارئ إلى آخر؛ تبعاً لثقافة القارئ، وفلسفته في الحياة، ومذهبه في الفنّ، ومدى قدرته على استكشاف الجمال الفنّي الكامن في النصّ، وعلى براعته في استكناه الخفايا؛ فالنصّ واحد؛ لكنّ قراءته هي التي تتعدّد، وتتجدّد. ولا نحسب أحداً من العقلاء أمسى اليوم مقتنعاً بالتّنظيرات الفلسفيّة التّقليديّة التي فتحت الباب لنفسها للبحث والإبداع، وأغلقت بالقياس إلى الفنون والآداب، لا لعلّة إلّا لإحساسها بالقصور عن التّحكّم في النصّ الأدبيّ الذي طبيعته تنهض على الانفتاح لا على الإنغلاق؛ فهو مفتوح إلى يوم القيامة...

والحقّ أنّ العرب مارسوا القراءة التّعدديّة تطبيقاً، وإن لم يُعنوا بها تنظيراً؛ فالمتنبّي قرئ في مئات الكتب، ولكنّ لا أحد اليوم يعتقد أنّ تلك القراءات الكثيرة لنصوصه الشعريّة انتهت إلى "الحقيقة"، وإلى الرأى الأخير؛ وأنّها استطاعت أن تكشف عن الأسرار الخفيّة، وتبيّن عن مواطن الجمال المظويّة. وسيظلّ النّاس يقرأون

المتنبّي كلّما تجددت بهم العصور، وتقدّمت بهم الدّهور. ويسري ذلك على الشّعـر
الجاهليّ أيضاً، ولا سيّما على ما يعرف تحت مصطلح "المعلّقات"، ومعظم المختارات
الشّعريّة العربيّة القديمة. ولا يقال إلّا نحو ذلك بالقياس إلى مقامات بديع الزّمان
الهمذانيّ، والحريريّ...

إنّ إغلاق باب القراءة التّعدديّة إغلاقٌ للإبداع نفسه، وتضييق على الخيال
البشريّ من حيث جعله الله رخباً خصباً، ومنتجاً مثمراً.

وأما نحن فإنّنا عمدنا إلى القراءة القائمة على ما نطلق عليه "المقاربة المستوياتيّة"
حيث إنّ النّص الواحد، بحذافيره، نقرؤه من مستويات مختلفة؛ وفي كلّ مستوى
نكشف عن أسرار خفيّة فيه، ونتساءل عمّا فيه من جمال فنّيّ، وعن مدى قدرته على
العطاء والإلهام...

وما يدعيه قريماس من أنّ القراءة المتعدّدة هي قراءة جزئيّة غير مقبول؛
والرجل سيمائيّ لسانيّتيّ قبل أن يكون ناقدأ أدبيّاً؛ ولعلّ هؤلاء "الأجانب" عن الأدب
هم الذين أفسدوا عليه أمره، وأربكوا مساره، وأغربوا في تنظيراتهم لقضاياه بإخضاعها
لطرائقهم في التّفكير، ولأنواقهم في تحسّس الفنّ والجمال؛ فضرّوه أكثر ممّا نفعوه؛
وأفسدوه أكثر ممّا أصلحوه.

والمشكلة الكبرى التي ظلّت تواجه النّقد الأدبيّ إلى يومنا هذا، هي: متى يصبح
هذا النّقد "القاصر" "راشداً"؛ فيتخلّص من "أبويّة" الفلسفة، و"ولاية" اللّسانيّات؟ وهل
يمكنه أن يبني نظريّات نقديّة منبثقة من نفسه، صابّة في ذاته، محلّلة لنصوصه من
داخلها، ولكن دون الوقوع في المذهبيّة المقيّنة، و"الحزبيّة" الضّيقة؟ إنّ كلّ السّؤال هنا.
فما لم يستطع النّص الأدبيّ، أو النّقد الأدبيّ على الأصحّ، الإفلات من قبضة الفلسفة،

وعلم النفس، وعلم الاجتماع، واللّسانيّات... (وكّلها علوم "تتكالب" على النّصّ الأدبيّ، حتّى كأنّها لا تستطيع أن تكون إلّا به، وحتّى كأنّ ليس لها حقول تبحث فيها إلّا...). فلا نحسب أنّه ستقوم له قائمة في حقل المعرفة؛ وسيظلّ مجرد حقل للتّجارب المخبريّة للعلوم الأخيرة.

وإذن، أفلم يأنّ للتّقد الأدبيّ الذي القراءة أمست في الثّقافة الأدبيّة المعاصرة جزءاً منه أن يختار، للمرّة الأخيرة، وبصورة نهائية: هل يريد أن يكون أو لا يريد؟ ولعلّ كينونته المستقبلية ستتوقّف على طبيعة اختياره، وعلى قدرته أو عجزه عن تكوين كيانه...

ذلك، وإنّا جئنا إلى نصّ شعريّ للشّاعرة الكويتيّة سعاد الصّباح فتكلّفنا قراءته على نحو مفتوح انطلاقاً من تقاليد التأويليّة العربيّة/ الإسلاميّة، سواء منها ما كان منطلقاً من النّصوص الدينيّة، أم من النّصوص الأدبيّة الخالصة... ومثل هذا الموقف جعلنا نحلّل هذا النّصّ وهو "كن صديقي" على نحو ينهض على ما في سطح النّصّ، وعلى ما اعتقدنا أنّه كان قائماً في مقصديّة النّاصة؛ ولكن على النّصّ الغائب أيضاً، وعلى، ربما، ما لم يخطر للنّاصة على خلد... وهو أمر كنّا نعدّه من حقّنا وواجبنا جميعاً.

وبغض الطّرف عمّا كتبناه حول اللّوحات الشعريّة السّت التي تتألّف منها هذه القصيدة البديعة، فإنّا لاحظنا، وخارجاً عن نسج النّصّ ولغته الشعريّة الطّافحة بالعنفوان الغضّ، والإحساس العارم، والحزن القاتم: أنّ شعر سعاد الصّباح يمثّل ثورة الأنثى على سلطان الرّجل؛ فشعرها بعامة، وشعرها في هذه القصيدة المطروحة للقراءة بخاصّة، يمثّل هذه الثّورة: ثورة الرّفص: رفض الأنانيّة والاستعلاء، ودفاع عن وجود الأنثى وحضورها. ولأمر ما كان عنوان الديوان الذي هذه القصيدة المحلّلة جزء من

قصائده: "في البدء كانت الأنثى". فهو عنوان يمثل هذه الثورة على الرجل الشرقي من وجهة، كما يمثل الاعتزاز الشديد بأنثوية الأنثى من وجهة أخراة.

وكما يحمل شعر سعاد الصباح بعامة، وشعرها عبر هذه القصيدة المحللة بخاصة، ثورة التطلع إلى ما يمكن أن نطلق عليه "ثورة الإنعتاق" من قيود المجتمع المتسلط بتقاليده البالية، وطقوسه الفانية، ومنها التسلط الرجولي على الحضور الأنثوي... ربما رفض أنانية الآخر...

والشاعرة في هذه القصيدة تعلن ثورة الأنثى صراحة على الرجل الذي تصفه بـ «الشرقي»؛ فتتشدد صداقته، وتلتمس احترامه لها أولاً، ثم لا تلبث أن ترفضه، وترفض كل شيء معه، لتمجد ذاتها، وتعتز بنفسها وحدها منفصلة عن الرجل، وغارقة في عالم الأنثى الجميل المفعم بالأمل الوديع، والحلم اللذيذ... من خلال ثورة الكلمة على ثقافة الصمت، وطقوس الرتوب، والتطلع الشديد إلى الإنعتاق من أغلال القمع الرجولي، والركض في عالم كله حرية ومساواة وحب وجمال.

>>>>>><<<<<<<

إحالات وتحقيقات

- 1.Todorov et Ducrot, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, Paris, 1972, p. 435.
- 2.Ibid.
3. Cf. Pierre Zima, La déconstruction: une critique, P.U.F., Paris, 1994, p. 9.
- 4.Cf. Pierre Zima, Ibid. , p. 8.
- 5.Ibid., p.13.
- 6.Cf. Friedrich Hegel, Introduction à l'esthétique, Paris, Aubier-Montaigne, 1964, p.32.
- 7.P. Zima, op. cit., p. 15.
- 8.Ibid., p. 40.
- 9.Ibid.
- 10.Fragment inédit d'un essai sur les langues, in J. Derrida, De la grammatologie, Minuit, Paris, 1967, p. 42.
- 11.Ibid.
- 12.Id., p. 40.
- 13.Cf. Greimas et Courtès, Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette, Paris, 1979, Lecture.
- 14.Ibid. (p. 207).
- 15.De Saussure, Cours de linguistique générale, p.45.
- 16.J. Derrida, op. cit., p. 46.
- 17.J. Derrida, op. cit., p. 55.
- 18.Cf. Ibid.
- 19.Ibid.
- 20.J. Derrida, La voix et le phénomène, P. U. F., Paris, 1967, p.2.
- 21.Zima, op. cit., p. 15.
- 22.Id., p. 46.
- 23.Dictionnaire Hachette Encyclopédique, Hachette Livre, Paris, 1997, Nietzsche.
- 24.Umberto Eco, Les limites de l'interprétation, Grasset et Fasquelle, 1992, Traduit de l'italien par Myriem Bouzaher, p. 377.
- 25.Peirce, in Daid Savan, La Sémiotique de Charles S. Peirce, in Langages, Larousse, Paris, 1980, n° 58, p. 12.
- 26.Jacques Derrida, De la grammatologie, p. 72-73.
- 27.Peirce, in op. cit..
- 28.Umberto Eco, op. cit., 376.
- 29.Ibid., p. 377.
- 30.Cf. J. Derrida, Du droit à la philosophie, Galilée, Paris, 1990, p. 443, cf. aussi Zima, op. cit., p. 5.
- 31.Ibid.
- 32.Umberto Eco, op. cit., p. 46-47.
- 33.Ibid.
- 34.Ibid., p. 21-22.
- 35.Ibid., 30-31.
- 36.Id., p. 30.

37. Umberto Eco, *Le signe*, Edition Labor, Bruxelles, adapté de l'italien par Jean-Marie Klinkenberg, 1988, p. 246-254.

38. *Ibid.*, p. 251.

39. Umberto Eco, *Les Limites de l'interprétation*, p. 31.

40. *Ibid.*

>>>>>><<<<<<

تحليل اللوحة الشعرية الأولى

كُنْ صديقي

كُنْ صديقي

كم جميل لو بقينا أصدقاء

إنَّ كلَّ امرأةٍ تحتاج أحياناً إلى كَفِّ صديقٍ...

وكلامٍ طيِّبٍ تسمعه...

وإلى خيمةٍ دفءٍ صُنعتْ من كلماتٍ

لا إلى عاصفةٍ من قُبُلَاتٍ

فلما ذا يا صديقي؟

لستَ تهتمُّ بأشياءٍ الصَّغيرةِ

ولما ذا... لستَ تهتمُّ بما يُرضي النساء؟...

يطغو على هذه اللوحة الشعرية جملة من التقنيات الأسلوبية مثل الاعتماد على الإنشائية لا على الخبرية في النسيج الشعري؛ وذلك بالعمد إلى استعمال طائفة من الأدوات النسجية مثل ياء الإحتياز (ياء المتكلم الدالة هنا على أنا المحيلة على الذات الجوانية المحيلة أيضاً على عالم من العواطف والمشاعر المفتوحة للقراءة، والمعتاصة على التأويل في الوقت ذاته...):

*صديقي + صديقي + بقينا + يا صديقي + بأشيائي؛

ومثل الأمر:

*كن + كن؛

ومثل الاستفهام:

*فلما ذا؟ + ولما ذا؟

ومثل النفي:

*لا إلى + لست تهتم + لست تهتم؛

ومثل بدء أول الكلام بأداة التوكيد المستغرقة لتوكيد الجنس:

*إن كل امرأة؛

ومثل النداء:

*يا صديقي؛

ومثل التكرار والتوكيد اللفظي:

*كن صديقي + كن صديقي + فلما ذا + ولماذا + لست تهتم + لست تهتم.

*وكلام طيب + أشيائي الصغيره؛

*إن كل امرأة + عاصفة من قبلات + بما يرضي النساء...

وتنهض هذه اللوحة على نشدان عاطفة غائبة، وعلى التماس صداقة مفقودة يبدو أنها لم تتم، أو تمت ولكن بالوجه الذي لا ترضى عنه الشخصية الشعرية؛ وعلى التعطش إلى سماع الأحاديث العطرة، واستقبال الكلمات الطيبة. من أجل ذلك نجد ملامة لاذعة تصبها هذه اللوحة على هذا الصديق الغائب، والحبیب الضائع؛ كيما يغير من سلوكه، ويبدل من خلاله؛ فيتلطف إذا تحدث، ويرنو إذا نظر، ويحلم إذا نام، ويهفو إذا ابتعد، ويشتاق إذا غاب؛ فلا يظل لاهياً عن الحبيبة، غير حافل بها، ولا آبه لأشائها الصغيرة التي هي بالقياس إليها أشياء كبيرة جداً. فالمرأة قد ترفض جبل ذهب، ولكنها تتقبل وردة ناضرة يقدمها رجل فقير مع الحب والحنان، والصدق والوفاء... فلخيمة دفء أحب إلى هذه المرأة، خصوصاً، من عاصفة من القبلات الجهنمية...

بينما تمثل هذه اللوحة الشعرية، من وجهة أخراة، جوهرًا أنثوياً تطفح به ألفاظها، وتعج من خلالها أسطارها. فالأنوثة تنتقل من مجرد إحساس بالأنوثة، وبالأنثوية معاً؛ كما يمثل ذلك في بعض نص هذه اللوحة الشعرية:

«وكلام طيب + أشياء الصغيرة؛

«إن كل امرأة + عاصفة من قبلات + بما يرضي النساء...

إلى إحساس وجودي عارم، وإلى شعور بكيان قائم. ولكن النص يغطي على "الأنا" بـ"الأنثى" لدى الحديث عن الأنثى، عن المرأة التي تقدّر أنوثتها، وتعتز بها، وتعيشها كياناً وجوهرًا، وشكلاً وذاتاً؛ ولعل ذلك يمثل في:

«إن كل امرأة- تسمعه- قبلات- بما يرضي النساء...

فالشخصية الشعرية لا تود أن تظل علينا من موقع مألوف، رتيب؛ هو "الأنا"، مثلاً، لكي تتحدث عن ذاتها؛ ولكن النص يؤثر شكلاً آخر من التعبير

لتجسيد فكرة الذات عن طريق التعرّية الجوانبيّة للآخرين، أو قل للأخريات: فـ"كلّ امرأة"، و"لست تهتمّ بما يُرضي النساء": رسّمان مرسومان من الكلمات المُحيلة على ذات المرأة التي قد تكون هي نفسها التي كتبت هذا الشعر... والنسج الشعريّ مترابط في هذه اللوحة بحيث يُحيل بعضه على بعض، ويتولّد بعضه عن بعض؛ وهو ينطلق من الخارج نحو الدّاخل:

«كنّ صديقي + كن صديقي.

فالكيان الدّخلي هنا، وهو ياء الإمتلاك، أو "ياء المتكلّم" من قولها: "صديقي" المكرّرة لم تأتِ إلّا بعد الأنت القابعة في «كنّ». والكينونة، هنا، أسطوريّة سيمائيّة معاً؛ وكأنّها تأسى إلى إنشاء علاقة جديدة من عدم، أو من عالم متصوّر في خيال الشعر، لا في جغرافيا الحقيقة. فكأنّ هذه الكينونة لا تكون، ولن تكون أبداً؛ كما أنّها لم تكن قطّ: فضاقت الشّخصيّة الشعريّة دُرْعاً بوضعها الوجدانيّ فذهبت تلتمس عالماً من المحبّة ومن الصّدّاقة لعلّها أن تظفّر فيه بسعادتها التي كانت تَنشُدّها، وراحتها التي كانت تلتمسها...

ونلاحظ خارجاً، في هذه اللوحة الشعريّة، يُحيل على الدّاخل، أو قل: إنّ الغائب الذي يُحيل على الحاضر، يصادفنا في الوحدة الشعريّة الأخيرة من هذه اللوحة:

فلماذا يا صديقي؟

لست تهتمّ بأشياء الصّغيرة...

ولماذا... لست تهتمّ بما يُرضي النساء؟...

ف"يا" أداة تجسّد الخارج المنشود استدراجُه نحو الدّاخل، ولذلك ينتهي المقوم الذي يتسلّط عليه بياء "الإحتياز" -قِي- (من "يا صديقي"). والياء هنا لا يمكن تأويلها على ما يُعربها عليه النّحاة من أنّها ياء متكلّم؛ فالشّخصيّة الشعريّة بعيدة عن أن ترضى بالتنازل عن حقّها في هذه الصّداقة التي تريد امتلاكها؛ بل هي كأنّها تمتلكها، ولكنّها تقدّمها إلى المتلقّي في صورة الشّيء غير المملوك، مع أنّه مملوك... فهذا الصّديق موجود غير مفقود، وحيّ غير ميت؛ وهو خارج مرتبط بالدّاخل، وهو غائب بمثابة الحاضر، وهو بعيد في حكم القريب...

ولا يقال إلّا نحو ذلك في السّطرين الشعريّين التّاليين حيث الخارج هو الذي يحيل على الدّاخل؛ بينما الدّاخل إنّما يتنفّس وجوده من خلال نشدان الخارج واحتفاله به، والتفاتة إليه...

وتتعرّض الدّات، أو ربّما الدّاخل، لجحيم من المضايقة، بل للإهمال، بل للتّجاهل والعقوق. لقد فرّط الخارج في صداقة الدّاخل، وعقّ مبرّاتها، وأنكر عطاءاتها. تعيش الدّات الجوانيّة في هذه اللّوحة بركناً من القلق والحيرة؛ فالعقوق هنا يقتل الصّداقة، والغدر يقتل الوفاء، والإهمال يقتل الإهتمام، والكلام الفظّ يقتل الكلام المعسول، والتماس الدّات (عاصفة من قبلات) يقتل خيمة الدّفء المنسوجة من خيوط الكلمات، و...الرّجولة الخشنة تقتل الأنوثة الغضّة...

هل كيان المرأة موظّف، هنا، على أنّه رمزٌ لقيمة كريمة جميلة، أم جاء ذكره على سبيل الحقيقة الفجّة؟ ثمّ هل يراد بالمرأة هنا إلى تلك التي تقول الشعر، الشّاعرة على سبيل العهد، أم إلى المرأة غير الشّاعرة على سبيل الجنس، بتعبير النّحاة؟ لعلّ كلّ شيء وارد في هذه القراءة...

والشخصية الشعرية في هذه اللوحة الشعرية لا تكاد تتعامل مع الماضي إلا مرتين اثنتين:

الأولى: في صورة من التمني توحى بوجوب بقاء الماضي السعيد وحده، أما ماضي العقوق والهجران، والغدر والخيانة فلا أحد يستنيم إليه. من أجل ذلك اجتزأت اللوحة الشعرية بذكره مرة واحدة، في سطر من الشعر واحد، هو:

*كم جميل لو بقينا أصدقاء؛

والأخرى: في صورة زمن ماضٍ لفظاً، ولكنه في صورة زمن حاضر دلالةً، وهو:

*والى خيمة دِفءٍ صُنعت من كلمات

فإنما المراد من هذا النسيج ليس الإخبار عن هذه الخيمة المصنوعة من الألفاظ الجميلة، والكلمات المعسولة؛ بمقدار ما هو التماس الشخصية الشعرية لعالم جميل لما يتحقق، وعهد سعيد لما يكن... فالنسيج وارد في معرض التمني، لا في معرض الوقوع؛ فكأنه وارد في سياق إنشائي لا خبري.

أما مقوم "لست" الذي ذكر مرتين، فهو لم يذكر لإغراق النسيج في دلالة الماضي بمقدار ما جاء ليخلص المعنى من ماضيه المظلم، إلى حاضره المشرق.

وإنما تعزف الشخصية الشعرية عن التوقف طويلاً لدى ماضيها لأنها عجلة عنه إلى التماس مستقبل باسم، وعهد ترسمه في أفق السماء؛ وتتلذذ به، وتستمتع بجماله، وتتمثل ما فيه من الأحلام العذاب، والآمال الرطاب...

وتصادفنا في هذه اللوحة الشعرية شبكة من المقومات المتشاكلة، والضاربة في جملة من التشاكلات منها التشاكلات النحوية، مثل:

*كن صديقي + كن صديقي:

فهنا نجد فعل أمر، بعده اسم (وكأن الكينونة هنا هي المقصودة بالذات، ولا معنى لالتماس ضمير مستتر، وهو تخريج النحاة المعروف؛ ذلك بأننا نميل إلى معاملة كينونة هذا الصديق على أنها كينونة حديثة لا زمنية، باصطلاح ابن جني (أي ناقصة لا تامة)، ودائمة لا منقطعة). بينما يمكن التوقف لدى مسألة التكرار الذي يطلق النحاة عليه "التوكيد اللفظي".

ولكن يمكن التسامي عن ذلك بتصنيف هذا الضرب من النسج في إطار "التناصر الذاتي"؛ حيث النص يتفاعل نسجه داخلياً مع ذاته؛ فيردد بعض النسج لأغراض أسلوبية مختلفة...

ويجاوز التشاكل، هنا، في الحقيقة، المستوى النحوي الإفرادي إلى المستوى المرفولوجي التركيبي النسج، والمفوضي إلى سلسلة من الإيقاعات التي تسمو بهذا النسج من مستوى النثرية الفجة، إلى مستوى الشعرية الشفافة الأنيقة:

كن صديقي؛

كن صديقي؛

من كلمات؛

من قبلات؛

لست تهتم؛

لست تهتم...

ومثل توالي أفعال دالة على الزمن الحاضر، أو المستقبل القريب:

*تحتاج؛ تسمع(ه)؛ تهتم؛ تهتم؛ يرضي.

والحق أن التشاكل النسخي، في هذه اللوحة الشعرية، يجاوز المستوى النحوي إلى المستوى المرفولوجي، كما قررنا ذلك؛ وهو أيضا يجاوز المستوى المرفولوجي إلى المستوى الإيقاعي:

*من كلمات + من قبلات؛

*لست تهتم + لست تهتم؛

*كن صديقي * كن صديقي؛

*أصدقاء * نساء؛

*فلما ذا + ولما ذا؛

*وإلى + لا إلى.

ويحكم هذه اللوحة الشعرية أمران إثنان، أساساً -نقول ذلك قبل المضي إلى تحليل مقومات هذه اللوحة مقوماً مقوماً تحت مجهر الإجراء السيمائياتي-:

أولهما: فكرة الصداقة:

*كن صديقي؛ كن صديقي؛ لو بقينا أصدقاء؛ إلى كف صديق؛ يا صديقي (ولو أضفنا الضمائر المتكررة مرتين في قولها: "لست تهتم"؛ لست تهتم" [فإنما الأصل في هذا الكلام: "لست تهتم يا صديقي" لا ترتفع العدد إلى سبع مرات).

وآخرهما: فكرة الأنثى بكل ما فيها من رغبة إلى الارتواء من الجمال، وتحرق إلى الكلام المعسول، وتطلع إلى الحديث المحبوك:

* إن كل امرأة تحتاج، أحياناً، إلى كف صديق (التماس الحب والرعاية والحنان)؛ و[إلى] كلام طيب تسمعه (الرغبة العارمة في سماع الثناء على الجمال، وتلقي الكلام المعسول...)؛ وإلى خيمة دفء صنعت من كلمات (التماس دفء الحنان)؛ لست تهتم بأشياء الصغیره (حث الحبيب على العناية الفائقة بكل اهتماماتها، مهما تبد صغيرة تافهة)؛ لست تهتم بما يرضي النساء (تثريب على الحبيب الذي لا يعامل حبيبته بكل ما هي امرأة رقيقة، شديدة التعطش للحب والرعاية والحنان)...

وعلى أننا لا نقرأ:

* لا إلى عاصفة من قبلات:

كما وردت في نسجها الشعري؛ فإن المعنى الغائب ينطق بغير المعنى الحاضر، وإن السمة الغائبة هنا هي التي تغلبها في تأويل هذا السطر الشعري على السمة الحاضرة؛ وإذن فكأن حقيقة نسج هذا السطر الشعري، والذي قبله، هو:

* وإلى خيمة دفء صنعت من كلمات

[وإلى] عاصفة من قبلات...

فليست هذه المرأة هنا ورعة تقية، زاهدة ناسكة، ولا عجوزاً شمطاء؛ قد فقدت الرغبة إلى حياة اللهو والترف، أو فقد الناس أيضاً الرغبة إليها، والحرص عليها؛ ولكنها امرأة جميلة فتية تهوى الغزل والجمال، وتود المتمتع بزينه الحياة ولذاتها؛ ولذلك لا ينبغي لها أن تحتاج إلى سماع الكلام الطيب وحده، ولا إلى دفء الكلمات مجردة عن كل غاية جسدية أخرى؛ أي رفض هذه "العاصفة من

القبيلات". فذكر هذه العاصفة الجسدية العارمة لا يعني إلا تكريساً لتلاقي الجسدين، لا إلى تباعدهما، ثم الاجتزاء بسماع الكلام الجميل وحده... فليس الكلام الطيب إلا مطية لشيء آخر؛ لعاصفة من القبيلات، ورسيس من اللّمسات... وذلك على الرغم من أن الشخصية الشعرية تنفر من أن تُعامل على أنها امرأة/ جسد، أو أنثى، فقط؛ ولكن على أساس أنها امرأة/ عقل، وامرأة ذات شخصية فاعلة مؤثرة في المجتمع...

ويمكن التوقف لدى جملة من الخصائص الإيقاعية الداخلية التي تحكم هذه اللوحة الشعرية، فتستميز بها؛ وهي:

1. الإيقاع الممدود المفتوح، وذلك مثل:

نا (من "بقينا")؛ قاء (من "أصدقا" + ء)؛ تا (من "تحتا" + ج)؛ يا (من "أحيا" + نأ)؛ لا (من "كل" + م)؛ إلى؛ ما (من "كلما" + ت)؛ لا؛ إلى؛ عا (من "عاصفة")؛ لا (من "قبل" + ت)؛ ما (من "فلما")؛ ذا؛ يا؛ يا (من "بأشيا" + ئي)؛ ما (من "ولما")؛ ذا؛ ما؛ سا (من "النسا" + ء).

لكن ليس الشأن في رصد هذه الأصوات الممدودة المفتوحة؛ فذلك عمل عضلي ميسور لكل أحد بمجرد وقوع الفكرة في ذهنه؛ وإنما هو في تأويل تكاثرها (تواترها زهاء تسع عشرة مرة)؛ فلما ذا، إذن، وقع مثل هذا التكاثر في هذا الجنس من الإيقاع دون سواه حتى طغى وتفرّد واستأثر؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال نودّ أن نوضح أمراً ذا شأن كبير في مثل هذا الموقف الذي قد يكثر من حوله الجدل، ويتوسّع في مجاله الخلاف بين عامة النقاد ومحلّلي النصوص خصوصاً؛ وليكن ذلك بإلقاء طائفة من الأسئلة أيضاً، كأن تكون: هل من حقّ المؤول أن يتأول

مقصديّة المؤلّف على وجه الوجوب؟ وإنّ، فهل إذا حاد المتأوّل عن مقصديّة مؤلّف النصّ يُعدّ مذنباً مليماً؟ وهل يستطيع أيّ من المتأوّلين أن يزعم للنّاس أن يعرف مقصديّة المؤلّف فعلاً وحقاً؟ ومن يزعم ذلك ولا يستحي من النّاس؟ وهل النصّ، من حيث هو، قادر على أن يكفل لنا الفهم الدقيق، والحقيقي لمقصديّة مؤلّفه، على وجه اليقين المطلق؟...

لقد نجد جواباً عن بعض هذه الأسئلة في الكتابات العالميّة التّنظيريّة الأخيرة؛ ولعلّ أمثل ما يمكن العودة إليه، حول هذه المسألة اللطيفة، هو امبرتو إيكو الذي جعل قراءة النصّ الأدبيّ تدرج في ثلاثة مدارج تحت ما أطلق عليه المقصديّات الثلاث: مقصديّة المؤلّف، ومقصديّة المؤلّف، ومقصديّة القراءة... (1).

ويمكن أن نتبنّى موقف إيكو حول هذه المسألة حيث أباح لقارئ النصّ أن يؤوّل حسب مقصديّته هو، أمام استحالة، أو صعوبة، معرفة مقصديّة المؤلّف...

ولذلك نريد أن نووّل هذه الأصوات الإيقاعيّة الداخليّة تأويلين اثنين

مختلفين:

أولهما: تأويل جماليّ حيث إنّ النّاصّة حين فاتها إشباع الرّغبة الشعريّة العربيّة العارمة إلى الإيقاعات الخارجيّة الرّتيبة التي قام عليها الشّعريّ العالميّ أيضاً منذ كان، حتّى بعض القرن العشرين... عوّضت عن ذلك بالاستعانة، بوعيّ فنيّ، أو باتّفاق وعفويّة غريزيّة، بهذه الطّائفة من الإيقاعات الداخليّة التي منحت النصّ شعريّة خاصّة بفضل هذه الإيقاعات المفتوحة الممدودة.

وآخرهما: إنّما عمد النصّ إلى الإغتراف من هذه الإيقاعات المفتوحة الممدودة في الهواء من أجل التّعبير عن الهمّ الدّفين، والحرقة الكامنة في الفؤاد

حيث إن أكثر الأصوات ملاءمةً لها ربما يكون الصّوت المفتوح الممتدّ الذي قام عليه البكاء، وأدوات النّداء، وكلّ الآهات التي لا يستعمل فيها إلّا مثل هذا الامتداد المفتوح الذي لعله أن يظهر فتح الحنجرة وانفجار أوتارها، وإتاحة الفرصة للصّوت الصّادر عنها لكي يرتفع، وللعقيرة لكي تنادي، وللآهات لكي تمتدّ في الفضاء إلى أبعد الحدود الممكنة (2).

إن الإيقاع الممدود المفتوح يليق بالحال التي كانت عليها الشّخصيّة الشعريّة في البحث والنّداء والتّطلّع والشّكوى.

2. الإيقاع الممدود المكسور؛ وهو إيقاع يحيل، من وجهة نظرنا، على الحميميّة، والذاتيّة، وكلّ ما هو كامن في أعماق النّفس من عواطف جيّاشة. ويمثّل هذا الإيقاع الذي يتبوأ المنزلة الثّانية، بعد الإيقاع الممدود المفتوح، في مثل:

دي؛ دي؛ قي؛ قي (من "صديقي")؛ مي (من "جميل")؛ قي (من "بقينا")؛ دي (من "صديق")؛ دي؛ قي (من "صديقي")؛ ئي (من "أشيائي")؛ غي (من "الصّغيرة")؛ ضي (من "يرضي").

ولقد نلاحظ أنّ الشّخصيّة الشعريّة ظلّت متعلّقة، في هذه اللّوحة الشعريّة، بسمتين اثنتين على الأقلّ وهما:

1. سمة لُسيّة وتمثّل في القبض بكفّ صديق تتكئ عليه، وتستنيم إليه حين يحزبها أمر، أو يذمها خطب؛ إذ يكون لها نعم الرّفيق والصّديق.

2. وَسِمَة سَمْعِيَّة وَهِيَ تِلْكَ الْكَلِمَات الطَّيِّبَةُ الَّتِي كَانَتْ مُحْتَاجَةً إِلَى أَنْ تَسْمَعَهَا مِنْ هَذَا الصَّدِيقِ الْمُنْشُودِ، وَالرَّجُلِ الْمُوَدُّودِ. فَكَمَا أَنَّ الْكَفَّ تُلْمَسُ، فَإِنَّ الْكَلَامَ يُسْمَعُ.

بَيْنَمَا تُلْفِي الشَّخْصِيَّةَ الشَّعْرِيَّةَ تَنْفِرُ نَفُورًا شَدِيدًا مِنَ السِّمَةِ الْإِتِّصَالِيَّةِ الْمَائِلَةِ فِي مَشْهَدِ الْقُبُلَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَصْدُرَ عَنْ ذَلِكَ الصَّدِيقِ، فِي غَمْرَةِ نَشْدَانِ اللَّذَازَةِ الْجَسَدِيَّةِ.

كَمَا نَجِدُ الشَّخْصِيَّةَ الشَّعْرِيَّةَ أَيْضًا تَتَطَّلَعُ إِلَى حَيْزٍ تَرْسُمُهُ رَسْمًا، وَتَرْتَاحُ إِلَيْهِ ارْتِيَاحًا؛ وَهُوَ حَيْزُ هَذِهِ الْخِيَمَةِ ذَاتِ الشَّكْلِ الْقَبِّيِّ، وَالَّتِي كَانَتْ تَرَاهَا مَنْسُوجَةً مِنَ الْكَلِمَاتِ الدَّافِئَةِ. فَكَأَنَّ الْكَلَامَ الطَّيِّبَ الَّذِي كَانَتْ تَوَدُّ سَمَاعَهُ مِنَ الصَّدِيقِ لَمْ يَكُ مُجْزَأًا؛ مِمَّا جَعَلَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ تَلْتَمِسُ خِيَمَةً كَامِلَةً مَنْصُوبَةً مَصْنُوعَةً مِنْ دَافِئِ الْكَلِمَاتِ، وَمَنْسُوجَةً مِنْ مَعْسُولِ الْعِبَارَاتِ.

وَتَنْتَهِي هَذِهِ اللَّوْحَةُ الشَّعْرِيَّةُ بِمَوْقِفٍ مَفَاجِئٍ لَمْ يَكُنْ مَتَوَقَّعَ الْحُدُوثِ طَوَالَهَا؛ فَلَقَدْ انْتَهَى مَنَفْتَحًا بَعْدَ أَنْ ابْتَدَأَ مَغْلَقًا؛ إِذِ الْإِنْأَنِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ لَا تُعْنَى إِلَّا بِالذَّاتِ وَحْدَهَا، تَوَسَّعَتْ إِلَى جَنْسِ النِّسَاءِ جَمِيعًا، بَعْدَ أَنْ ظَلَّتْ مَوْقُوفَةً عَلَى إِمْرَأَةٍ بَعِينِهَا؛ وَذَلِكَ حِينَ تَنْتَهِي اللَّوْحَةُ الشَّعْرِيَّةُ الْأُولَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:

﴿وَلَمَّا ذَا... لَسْتَ تَهْتَمُّ بِمَا يُرْضِي النِّسَاءَ؟﴾

وَنَلَاظِ، أَحْيَرًا، أَنَّ هَذِهِ اللَّوْحَةَ الشَّعْرِيَّةَ تَنْتَهِي بِرَفْضِ مَوْقِفِ الرَّجُلِ، أَوْ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْهَمُ، أَوْ لَا يَرِيدُ أَنْ يَفْهَمَ، الْمَرْأَةَ الَّتِي لَمْ يَسْتَطِعْ إِرْضَاعَهَا:

﴿لَسْتَ تَهْتَمُّ بِمَا يُرْضِي النِّسَاءَ...﴾

وما ذا يُرضي النساء؟ هذا هو السؤال الذي سيظل مفتوحاً إلى يوم القيامة، ومن العسير جداً أن يَرْضَى النساء بما يفعل الرجال، ولا الرجال أيضاً، بما يفعل النساء... فكأنَّ التَّهمة متبادلة، وكأنَّ الارتياب قائم لدى الطرفين الإثنيين معاً... لكنَّ المرأة بحكم ما وهبت من طبيعة خالصة لها، فإنَّها ستظلُّ تتَّهم الرجل بما تتَّهم... ولعلَّ ذلك من حقِّها، وواجبها أيضاً... فالرجل في هذه اللوحة الشعريَّة كأنَّه مستوجبُ الملام، لأنَّه لا يُعْنَى بالأشياء الصَّغيرة التي تهواها المرأة، فيُهمِّلها أو ينساها، أو يتجاهلها ويتناساها؛ فيُغضب، من أجل ذلك، النساء... وأيَّ ذنب أسوأ من أن يُغضبَ الرجالُ النساء؟!...

وننزلُ الآن إلى نصِّ هذه اللوحة الشعريَّة فنحلُّ مقوماته واحداً واحداً؛ على نحو يجعل من قراءته، أو قراءتها، قراءةً مجهريةً عبر تقسيمات إجرائية نطلق عليها "الوحدات النّسجيّة".

>>>><<<<

الوحدة النّسجيّة الأولى

* كُنْ صديقي

كُنْ صديقي

كم جميل لو بقينا أصدقاء.

1. كُنْ صديقي :

الكيّونة هي الوجود المادّي للكائن من حيث هو، فهي تجسيد لمظهر الحياة في عطاها السّخيّ. بيد أن هذه الكيّونة ليست قائمة في الفعل ولا في القوّة؛ ولكنّها كيّونة منشودة، وحالة مطلوبة دون إفضاؤها إلى تحقيق الطّلب المنشود؛ ذلك بأنّ الشّخصيّة الشّعريّة لا تتحدّث عن خبر، ولا تسرد واقعة وقعت، ولا تصف حالاً طفرت؛ ولكنّها تتمنّى لو أنّ المفقود يغتدي موجوداً، والغائب يمسي حاضراً، والمحظور يبيت مسموحاً به ممكناً؛ فهي تلتمس، وهي تطلب ما لا يُدرّك، وهي تراود المستحيل ليُصبح غير الصّديق صديقاً، وغير الكائن كائناً.

أمّا الصّديق فهو الذي يصادقك الودّ في السّرّ والعلانيّة، وفي الحضور والغياب؛ ولكنّ يبدو أنّ هذا المقوم لا يقع تحت تأثير الكيّونة التي أرادت الشّخصيّة الشّعريّة أن يقع تحتها؛ بحيث يبدو مقوم "صديقي" وكأنّه دلالة مينة، لا تُحيل على شيء في الخارج؛ لأنّها لم تجاوز قطّ طور التّمنيّ والرّجاء.

ولمّا كان الصّديق (صديقي) مقوماً حيّاً عاقلاً؛ فإنّ الكيّونة، على غيابها في الفعل، تتشاكل مع صنوها هذا على سبيل غياب الوقوع؛ فالكيّونة ليست كائنة، والصّديق ليس صديقاً؛ لأنّه يظلّ مجرد صورة ذهنيّة لا تتحقّق على صعيد الواقع. وكأنّ هذا التّشاكل يُفضي معناه إلى تشاكل آخر لعلّه أن يكون انحصارياً ما دامت الكيّونة تظلّ محصورة في نفسها، وغير واقعة على سوائها؛ فكأنّها فعل أبيض. بينما مقوم "صديقي" يظلّ محروماً من الحركة التي تمكّنه من اكتساب المعنى الانتشاريّ؛ فالتّشاكل، إذن، بين هذين المقومين انحصاريّ كما نتأوّل هذه القراءة.

وتكرار هذين المقومين يُفضي إلى توكيد عدميّة الكيّونة التي توقّفنا لديها

منذ حين.

2. كم جميل لو بقينا أصدقاء:

يجري هذا الكلام مجرى التَّمَنِّي والتَّعَجُّب، مثله مثل صنوه السَّابِق؛ فكأنَّه، من الوجهة الأسلوبية، معادل لقول قائل: "ما أجمل أن نظلَّ أصدقاء!". ويعدّ هذا السطر الشعريّ، من الوجهة النّسجية، مُحْتَاجاً إلى بلورة لكي يستقيم له الوقوع مع أصنائه في هذا اللّوحة الشعريّة؛ ذلك بأنّ لـ"كم" وظيفتين اثنتين؛ والتعبير هنا غير وارد في أيّهما...

والذي يعنينا، أساساً، أنّ هذا الكلام يضطرب في مُضطرب إنشائيّ خالصٍ بحيث لا يخبر ولا يقرّر؛ ولكنّه يترجّى ويتمنّى.

وتقوم العلاقة الأسلوبية على انحصار المعنى في مقومات هذا السطر الشعريّ ما دام الكلام مُرسلاً في صورة ترَجٍّ، لا في صورة تقرير الوقوع. ولبعض ذلك تصبح مقومات هذه الوحدة النّسجية قائمةً علاقتها على التّشاكل الانحصاريّ؛ بحيث إنّ محمولات المعاني تُفضي، في جلّها، إلى دائرة منغلقة على نفسها، بل إلى عدميّة المعنى المقرّر في الكلام؛ لأنّه، كما كرّرنا بعض ذلك، يظلّ مجرد رجاء وأمل. وربما دلّ هذا على الحيرة السّامدة التي كانت تعصف بنفس الشخصية الشعريّة التي استعاضت عن امتلاك المطلوب في عالم الواقع بنشدانه في عالم الوهم، أو في عالم التَّمَنِّي بتعبير الطّف.

>>>><<<<

الوحدة النّسجية الثّانية

* إِنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ تَحْتَاجُ أَحْيَانًا إِلَى كَفِّ صَدِيقٍ

وَكَلَامٍ طَيِّبٍ تَسْمَعُهُ

وَالِى خِيَمَةٍ دَفْءٍ صُنِعَتْ مِنْ كَلِمَاتٍ

لَا إِلَى عَاصِفَةٍ مِنْ قُبُلَاتٍ.

1. إِنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ تَحْتَاجُ أَحْيَانًا إِلَى كَفِّ صَدِيقٍ:

* إِنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ:

"إِنَّ": عنصر يساعد على تحديد اختلاف الدلالة؛ فوظيفته التعبيرية لا تكتمل إلا بوجوده في سواه، وتعلقه بغيره؛ وما ذلك إلا لأنه حرف، والحرف، كما هو معروف، في النحو غير كامل الكينونة الدلالية؛ فهو إنما كان ليتألق ويتوظف في غير ذاته، أو في ذات غيره. غير أن دلالاته الحرفية المحدودة تجنح به نحو الانحصار حيث يقف الدلالة ويحصرها في شيء معين بتوكيد نفيه أو إثباته.

بينما عنصر "كُلُّ" هو أيضا لا يستطيع الإكتفاء بذاته، مثل قولنا "السَّمَاءُ"؛ فإن أدنى دلالة لهذا المقوم حين ينطقه الناطق يُحيل على الفراغ الأفقي الذي يحيط بالأرض من أعلاها؛ لكن قول قائل: "كُلُّ" لا يعني شيئا غير تطلع المتلقي إلى معرفة المقوم الذي سيضاف إليه ليتسلط بدلالته عليه، فيتحوّل من حاله العادية إلى حال الإستغراق، أو الوقوع الثابت على وجه التوكيد.

وأيّا كان الشأن، فإن عنصر "كُلُّ" يعزّز من دلالة العنصر الذي سبقه وهو "إِنَّ"؛ فكأنهما يُحيلان على توكيد، يتبعه توكيد آخر. ولكنهما في الحالين

الإثنتين يحصران الدلالة اللاحقة في المقوم الموالى لهما؛ فبمقدار ما يوكدان شأنه، بمقدار ما يكتسبان، من وجهة أخراة، شرعيتهما الأسلوبية، ودالتهما في نسج الكلام.

امراة: على الرغم من أننا لم نوفق في الوقوع على أصل اشتقاق مقوم "المرأة"؛ فإن تركيب (م ر أ) الذي سيقنت منه معظم معاني هذا التركيب يدل على الليونة والسيولة والسهولة في المرور والوقوع (3)؛ فكان المرأة مشتق معناها من بعض هذه المعاني، لتلاؤم بعض ذلك مع طبيعتها الفزيولوجية...

ومقوم "امراة" يُحيل على كائن حي عاقل لطيف، وهذا الكائن بحكم قدرته على الإنجاب والإخصاب؛ فإن معناه قابل للزيادة والانتشار؛ فمعناه، إذن، منتشر. ولكن لما كان العنصران الداخلان عليه، درجا في معنى الإنحصار، فإن الكلام، هنا، يجري في مجرى الثباين، لا التثاقل.

*تحتاج أحيانا إلى كفّ صديق:

الإحتياج: هو عدم القدرة على التكفل الذاتي بشيء ما، أو بفعل ما؛ فيقع الفزع إلى طرف ثانٍ، أو أكثر، لتغطية العجز، واستكمال النقص. بيد أن الإحتياج في هذا الكلام يتمحّض لرغبة المرأة العارمة إلى صداقة رجل، أو إلى حبه على الأغلب؛ فكأنها، هنا، كيان ناقص يحتاج، ليس أحيانا فقط، ولكن دائما، إلى مساعدة الطرف الآخر الذي هو هنا، فيما يبدو من نسق النصّ وسياقه معاً، الرجل. إن المرأة تحتاج إلى رجل يأخذ بيدها، ويملأ حياتها، ولو بالإزعاج والإثقال!...

والحق أنّ هذا الإحتياج لا ينبغي له أن يكون وقفاً على المرأة وحدها بالقياس إلى الرجل، ولكن يجب أن يمتدّ إلى الرجل أيضاً. فالإنسان اجتماعي بطبعه؛ وربما يكون الحبّ في أصله إنّما كان ليملأ هذه الغريزة الكامنة فيه منذ الأزل؛ فالمرء لا يستطيع أن يعيش وحده، وإن وقع ذلك فإنّما يكون بشكل موقوت، وفي انتظار الأمر المطلوب لديه؛ وهو العيش ضمن مجموعة من النّاس؛ ثمّ داخل هذه المجموعة، يقع التّطلّع إلى رفيق دائم، بالليل والنّهار، وفي السّراء والضّراء: تألّفه النّفس، وتهفو إليه الرّوح، ويرتاح إليه المزاج... فيقع هذا الإحساس بالرّغبة الغامرة إلى رجل ما بالقياس إلى المرأة، أو إلى امرأة ما بالقياس إلى الرجل... أم ألا تكون عاطفة الحبّ، في أساسها الاجتماعيّ والإنسانيّ، هي بعض هذا الذي ذكرنا؟

ويبدو الإحتياج، في هذا النّسج الشعريّ، مرتبطاً بكينونة خارجيّة؛ فهو متعلّق بها؛ وإنّ فهو منحصر الدّلالة لا منتشرها. ولا يقال إلّا نحو ذلك في مقوّمَي "كفّ"، و"صديق": حيث إنّ كلّاً منهما جارٍ في معرض الإنحصار المعنويّ. أرايت أنّ رغبة المرأة هنا ليست متعلّقة بكلّ الرّجال تنشُدّهم، وتلهث وراءهم، كيما تُصادقهم وتؤادهم؛ ولكننا نفترض أنّها تتطلّع، وذلك في جميع الأطوار المألوفة، إلى رجل واحد فقط تصادقه وتعاشره، وقد تبادله الحبّ بالحبّ إذا أحبّها. فكان كلّ مقوّمات هذا السّطر الشعريّ تجري مجرىّ تبايُنيّاً؛ من أجل ذلك قد تبدو كلّها متشاكلة فيما بينها ضمن هذا التّباين، إلّا ما كان من أمر مقوّم "أحياناً" الذي نميل إلى أنّه، هنا، منصرف إلى الدّلالة الإنتشاريّة؛ فكأنّه، هو وحده، الذي استطاع أن يكون عاملاً اختلافاً في دلالة الإنحصار بتحويلها إلى دلالة الإنتشار؛ ولا سيّما حين توسّط مقوّمات هذا السّطر الشعريّ بحيث كأنّه يخفّف من غلواء الإنزوائية الإنحصاريّة، قبلاً وبعداً، بزرع شيء من الدّلالة

الانتشارية ليتحوّل معنى الكلام في هذه الوحدة، بناءً على هذه القراءة الثانية، إلى الانفتاح بعد الإنغلاق، وإلى الانتشار بعد الانحصار.

* إلى كفّ صديق :

لقد كنّا رأينا في تحليل المقومات السابقة لهذه الوحدة الشعرية أنّ الإحتياج بطبيعة دلّالته يفتقر إلى طرف آخر لكي يسدّ قصوره؛ ولذلك كان مقومًا "كفّ صديق" من أجل تكريس تلك الحاجة من وجهة، ومن أجل إزالتها وإمالتها من طريق الشخصية الشعرية من وجهة أخرى.

ولا يعني مقوم "كف" أنّ هذه المرأة كانت مُحْتَاجَةً، فعلاً، إلى كفّ ذلك الرجل لتُمسكه بها، أو منها؛ ولكن الغاية كانت التعبير عن مطلق الحاجة إلى الرجل في عامّة سلوكه...

2. وكلام طيّب تسمعه :

الكلام -بفتح الكاف- في اللغة العربية، وفي أصل الوضع، مثله مثل "الكلام" -بكسر الكاف- (بمعنى الجراح): وقع اشتقاقهما، معاً، من القوة والشدة (4). فكان الإنسان يجرح بلسانه، كما يجرح بيده (5)، حدّو النعل بالنعل.

ومن خلال رأي ابن جني الذي تفرّد به في توضيح معنى هذا المقوم الذي سكنت المعاجم العربية عن أصل اشتقاقه، يمكن أن تُقرأ هذه النسيجة الشعرية قراءة تباينية لا تشاكلية؛ وذلك على أساس أنّ مقوم "وكلام" الذي يحيل على

القوة والشدة يقابله مقوم "طيب" الذي يخفف من غلواء الشدة والفظاظة اللتين توجدان في معنى الكلام، أصلاً؛ فيأتي اللين بعد العنف، واللفظ بعد الشدة.

وحين نربط المقومات الثلاثة التي تكون هذه النسيجة الشعرية يُمسي الكلام إنتشاري المعنى لا إنحصاري؛ وذلك لأن الكلام إرسال بالصوت عبر الهواء إلى متلقٍ يسمع تلك السمات الصوتية فيفك شفراتها، فيحصل له الفهم والإدراك... فالمسمع يتلقى تلك السمات الصوتية الطائفة عبر الفضاء مبنوثة من نقطة (أ)، ومرسلة إلى نقطة (ب)؛ فيحوّل المسمع الرسالة المبنوثة في هيئة سمات صوتية اصطناعية إلى الدماغ لتحليل الرسالة وقراءتها وفهمها في سرعة مذهلة... فالحركة الإنتشارية في تشكّل دلالة هذا المعنى هي التي تطبع علاقة المقومين الإثنين في هذه النسيجة الشعرية: الأول، والآخر:

*وكلام (...) تسمعه.

3. وإلى خيمة دفء صُنعت من كلمات:

يبدو مقوم "إلى" غير قادر على التفرّد بنفسه؛ فهو مقضي عليه بالارتباط بما يأتي بعده خصوصاً؛ فهو يساعد على تجسيد دلالة الإئتلاف أو الاختلاف؛ وكأنّه يعني، هنا، تجسيد تجديد حاجة المرأة إلى شيء ما؛ إلى فيض من الحنان الكريم تتلقاه، فتتلقفه من هذا الصديق، أو تستقبله من هذا الرجل على الأصح.

وخيمة الدفء كلام وارد في معرض الإنزياح؛ إذ لا هذه الخيمة هي الخيمة الشعرية أو الوبرية المعروفة لدى الناس، ولا ذلك الدفء هو الدفء الحقيقي الذي ينشأ عن وفور ظروف طبيعية أو اصطناعية لإيجاد هذا الإحساس

الخاص بهذه الحالة في الجسد، أو في الجو الذي يحيط به ويقترّب منه. ولقد وظف مقوم "خيمة" توظيفاً حضارياً حيث وقع استعمال مقوم قديم، لمعنى جديد، من أجل ربط الماضي بالحاضر، وثقافة الأجداد بثقافة الأحفاد. فلا يبرح العرب المعاصرون متمسكين بحضارة الخيمة فتراهم ربما بنوا الفنادق الفخمة على شكلها، كما ترى البيوت الموسرة، في بلدان الخليج خصوصاً، تضع خيمة لاستقبال الضيوف أمام باب القصر، أو البيت الكبير: اعتزازاً بثقافة الخيمة، وتمجيذاً لحضارة الأجداد. فاستعمال مقوم "الخيمة" يندرج ضمن هذا التمثيل الحضاري لتمجيد الأصالة العربية في السلوك الثقافي اليومي للعرب. وكانت الخيمة، ولا تزال، تقي الناس حر الشمس، وبرد العواصف؛ وتوظف المقومين الاثنين جاء للتعبير عن هذا الفيض الفائض من الحنان الغامر الذي تنشده المرأة، أو قل: الذي كانت تنشده هذه المرأة. فكأن أصل النسيج في هذا الكلام:

– إن المرأة محتاجة إلى عالم من الدفء العاطفي يصنع من جمال الكلمات، ومعسول الأحلام...

ويحيل مقوم "إلى"، من وجهة أخراة، على شيء ما غائب حاضراً: غائب في النسيج، ولكنه حاضر فيما وراء النسيج؛ فهو ذو دلالة انتشارية تمتد في اتجاه سلوك هذه المرأة التي تود أن يسلك معها الرجل سلوكاً غامراً بالحنان، عارماً بالحب والتقدير.

وعلى أن انزياح مقوم "خيمة" يكاد يزول عنه غطاؤه، حين يردف بـ: "صنعت من كلمات". ذلك بأن الذي كنا حللناه من أمر دلالة الخيمة إنما يكشف عن انزياحيتها عبارة: "صنعت من كلمات". ولقد كنا نؤثر لو قيل: "بنيت"، أو

"نُسِجَتْ" من كلمات، مع ما نعلم مما قد يكون في الصنّاعة من حادثة قد تكون ذات مقصدية من وراء نسج هذا التعبير.

وتبدو المقومات الستة لهذه النسيجة الشعرية مضطربة في دلالة الانتشار؛ فكلُّها يدلّ عليه ويُحيل إليه: ف"إلى" يضرب بدلالته في اتجاه خارجي على نحو قد ينشر الدلالة في الزمان والمكان؛ ويمكن أن تمتدّ هذه الدلالة إلى عشرات القرون في الزمان؛ كما يمكن أن تمتدّ إلى القارات في المكان.

وأما "خيمة" فدلالته المادية الأصلية (والدلالة هنا ليست مادية حقيقية، بمقدار ما هي انزياحية) تُحيل على حيز يتشكّل من هيئة قبة كبيرة أو صغيرة تبتدئ من نقط عريضة من الأسفل، وتنتهي إلى نقطة ضيقة، تشبه هيئة الرأس، من الأعلى؛ فهي، إذن، منتشرة في الفضاء، متعالية نحو السماء.

وأما مقوم "دفع" فهو مرتبط في دلالته بالخيمة؛ بل ربّما كانت الخيمة هي التي ترتبط به؛ إذ كانت الغاية من وراء نسج هذا الكلام هي التماس دفعٍ العاطفة الذي يمكن أن يتشكّل في صورة خيمة تُلجده وتؤويه. وقد يكون واضحاً أنّ دلالة الدفع ربّما تكون انتشارية أكثر منها انحصارية؛ لأنّ الدفع، مثله مثل البرد، يكون من جيلته الانتشار في الجسد الذي يدبّ فيه، أو المكان الذي يعتريه؛ فهو بحكم طبيعته لا تتحقّق دلالته، ومن ثمّ لا يمكن أن يوجد في الوجود، إلّا في إطار انتشارية الدلالة...

على حين أنّ حدوث صناعة شيء يتطلّب حركة خاصّة، وجهداً كبيراً، يركضان في كلّ اتجاه. فدلالة الصنّاعة انتشارية. وانتشارها يمكن تمثّله مجسّداً في إقامة شيء ما وإخراجه إلى الوجود على أنقاض عدميّة مطلقة، كصناعة أيّ شيء

من مادة يغتدي نافعاً، أو ضاراً، للناس مع أنه لم يكن من قبل شيئاً مذكوراً. كما يمكن تمثّل هذا الانتشار في شكل سِمَات صوتيّة مبنوثة من (ا) إلى (ب)، ومن (ب) إلى (ج)؛ وهلمّ جرّاً؛ إذ لا يمكن تمثّل وقوع صناعة شيء ما خارج إطار حركة البطش بالجسد، وحركة الصّوت بالكلام؛ ولا سيّما الصّناعة المتحدّث عنها تمّت، في حقيقتها، فعلاً، من مادة الكلمات التي يغتدي مقوّمها، لدى نهاية الأمر، هو مركز الثقل في هذه المنظومة من المقوّمات، وعبر هذه النسيجة الشعريّة؛ ممّا يجعله هو المتحكّم في الخيمة، والدّفء، والصّناعة أيضاً. ويحيل مقوّم "كلمات" على دلالة منتشرة تتشكّل من أصوات فيزيائيّة مادّتها حروف تبثّها حناجر توجّهها أدمغة... فالدّلالة، كما نرى، لا تحتل شيئاً آخر غير هذا الانتشار...

وأما مقوّم "من"، هنا، فيبدو أنّه لا يمتنع من اتّخاذه، هو أيضاً، دلالة الانتشار حيث إنّ دلّالته تعني ربط شيء بشيء آخر (ربط الخيمة بالكلمات)، بواسطة مادة الكلمات. فكأنّ هذا المقوّم هو الذي يردّ دلالة العجز على الصّدر؛ بحيث يستحيل نسج الكلام بعد ذلك:

—وإلى خيمة صنّعت من الكلمات الدافئة.

ولم يأت مقوّم "من"، لدى نهاية الأمر، إلّا من أجل الدّلالة الشّموليّة للمادّة المصنوعة منها الخيمة؛ فهي ليست للتّبويض، بمقدار ما هي هنا للتّخصيص؛ وكأنّها تجيب عن سؤال ضمّنيّ، وهو: ممّ صنّعت خيمة الدّفء؟ فيقال: من كلمات...

ولا يقال إلّا نحو ذلك في دلالة مقوّم "من" في قولها اللاحق:

* من قبيلات.

ويمكن قراءة تركيب كل: "من كلمات"، و"من قبيلات" ضمن دلالة الإنحصار حيث إنَّ مقوم "من" يخصّص هنا ولا يعمّم، ويحصر ولا ينشر.

4. لا إلى عاصفة من قبيلات:

الأصل في هذه النسيجة الشعرية أنّها اعتراض على تقرير المعنى السابق في النسيجة الشعرية الفارطة؛ ذلك بأن المرأة بعد أن كانت شديدة الإحتياج إلى ثلاثة أمور، هي: إلى كفّ صديق، وإلى سماع كلام طيّب، وإلى خيمة تأوي إليها منسوجة من الكلام الدافئ، والهمس الغامر؛ هي الآن ترفض أن تكون مجرد كائن سريري، ومصدراً لإطفاء الشهوات، وجسداً لاستقبال الملذات. إنَّ أيّ عاصفة من القبيلات إذا لم تكن قائمة على حبّ عارم، ووفاء كامل، وتقدير وإخلاص، واحترام ووفاء في المعاملة اليومية: لا كانت، ولا كان الذي يعصف بها عليها! القبيلات من أجل الجسد، لا! لكن القبل من أجل الروح، نعم! وكذلك هذه المرأة في التماسها الرجل: تلتمس لاهثة وراءه، ملتزمة وجوده معها؛ حتّى إذا تمّ لها بعض ذلك رفضت وجوده بأيّ ثمن؛ بل إنّها تشترط عليه أن يقدرها ويحترمها أساساً، ولا بأس، أثناء ذلك، أن يكون بينهما ما يكون بين رجل وامرأة... لكنّ هذا ليس هو كلّ شيء في قيام هذه العلاقة؛ وإلاّ فإنّها ستكون علاقة مشيّدة على أساس من رمل، وعلى عماد من هواء...

ومقوم "لا"، في هذه النسيجة الشعرية، يُحيل على رفض الحكم الموالي، وتثبيت الأحكام السابقة؛ فهو مقوم يربط بين شبكة من العلاقات السابقة

واللاحقة، ولكن ربطاً سلبياً. ونتيجة لذلك فدلالته، فيما يبدو، وهنا، تنهض على تكريس الانتشار المعنوي بحكم تسلطه على الماقبل والمابعد.

بينما مقوم "إلى" ينهض بوظيفة الرّفْض، أي رفض العلاقة التي ستقع، وتكريس العلاقات التي وقع التماسُّها من قبل في النَّسائج الشَّعريّة الثلاث السَّابقة؛ فهو يعزّز من موقع صنوه _ "لا" _ في دلالة الرّفْض، وتكريس التمرد على المتوقّع الذي يَنشُدُه الطَّرَف الآخر: الرَّجل!

على حين أنّ مقوم "عاصفة" انتزع من دلالاته الحقيقيّة الأصليّة وحُمِّلَ دلالة جديدة لم نكن نألّفها فيه. ولكن هذه الدّلالة لا تبيّن إلاّ حين نتقدّم في تلمّس دلالة صُنويّه اللاحقين. ومن عجب أن يأتي مقوم "عاصفة" واسطة العِقد بين التّمهيد للرّفْض - لا إلى - وبين تكريس الرّفْض من حيث هو سلوك. فمقوم "قُبَلات" يشكّل العلاقة النَّسجيّة مع مقوم "عاصفة"؛ لكنّ هذه العلاقة تظلّ، في حقيقتها، منعقدة؛ وذلك على أساس أنّ هذه العاصفة من القُبَلات لم تحدّث قط؛ وإنّما يجري الكلام مجرى تقرير المتوقّع والمأمول، وغير المأمول أيضاً. فكلُّ الكلام يُفْضي، لدى نهاية الأمر، وعبر كلّ هذه اللّوحة الشَّعريّة، بوحداتها النَّسجيّة الثّلاث، وبنسائجها أيضاً، إلى عدميّة الأشياء.

وأياً كان الشّأن، فإنّ مقوم "عاصفة" يضطرب في مُضطربٍ انتشاريّ من الدّلالة القائمة على انتشار الحركة، وانتشار الصوت جميعاً؛ مثله مثل مقوم "قُبَلات"، حدو النّعل بالنّعل.

ويبدو، من وجهة أخراة، أنّ العلاقة الدّلاليّة تنهض على التّشاكل والتّباين جميعاً في هذه النَّسيجة الشَّعريّة؛ فبينما يحصر مقوم "لا" العلاقة التي يلتمسها

الطرف الآخر - الرجل - ويقمعه، نلغي مقومات: "إلى"، و"عاصفة"، و"من"، و"قبلات"، تتشاكل تشاكلاً انتشارياً. ولما كان مقوم "لا" انحصاري الدلالة فإن العلاقة السيمائية العامة في هذه النسيجة تقوم على التباين. بيد أن التشاكل يمكن أن يُقرأ في العلاقة الرباعية القائمة بين مقومات: إلى؛ عاصفة؛ من؛ قبلات.

>>>><<<<

الوحدة النسيجية الثالثة:

* فلما ذا يا صديقي؟

لست تهتم بأشياء الصغيرة

ولماذا... لست تهتم بما يُرضي النساء؟

1. فلما ذا يا صديقي؟

يحمل هذا السؤال قلقاً فضولياً، وتطلّعاً هوسياً؛ فهو مُشتحن بالقلق والخوف، والرجاء والإستعطف، والتعالي والاندھاش، جميعاً. ولأول مرة، يصادفنا في هذه اللوحة الشعرية - وكان يجب أن ننتظر إلى بداية الوحدة النسيجية الثالثة منها - التصريحُ بصفة الآخر الذي أمسى الآن صديقاً قائماً بالفعل؛ ولم يعد مجرد رجاء معلق به كيما يقبل بصدقة هذه المرأة؛ فبعد أن كانت تلتمس منه أن يصير صديقاً لها، مترجية مستعطفة:

* كنْ صديقي، كنْ صديقي...

نجد الشخصية الشعرية تعد هذا الآخر، الآن، هذا الرجل، صديقا تثرّب عليه، وتنحي عليه باللوائيم: فهل طويت المسافات، واقتربت المساحات: بين التماس الرجاء، وتجسيد هذا الرجاء؟...

وللمرة الأولى في هذه اللوحة الشعرية يصادفنا أمران اثنان نوا علاقة حميمة بهواجس هذه المرأة وعالمها الجواني، وهما: الاستفهام، وياء النداء. بينما نجد الحالة التي كانت مجرد أمل معلق في مهب الريح (الطلب إلى الرجل أن يصبح صديقا) أمسى فعلا تجسده ياء النداء التي امتلكت الصديق فألحقت به ياء الاحتياز:

* يا صديقي ...

ونلاحظ أمرين اثنين متباينين في هذه النسيجة الشعرية: أنها تبدأ بالثورة والقلق والتساؤل -لماذا؟- بينما تنتهي بالوداعة واللفظ والعتاب الذي يحمل في طياته فيضا من الهوى، وقبسا من التسامح والرغبة العارمة في التقرب.

ويمكن أن نقرأ مقوم "فلما ذا" على أنه حامل لدلالة مشتتة يمضي معناها في كل الاتجاهات؛ فدلالته انتشارية بحكم الطبيعة. على حين أن مقوم "يا صديقي" (والأمثل قراءة هذه العبارة على أنها كلمتان اثنتان: يا + صديقي؛ ولكن تذويبهما في واحدة إنما كان لتيسير الإجراء) تنصرف دلالة إلى الحميمية، وإلى الامتلاك الشخصي؛ فهي دلالة انحصارية؛ إذ لا يعقل أن تفرط هذه المرأة في هذا الصديق بعد أن ظلت تلتزمه في كل ناد، وتنشده في كل واد؛ إلى أن وقعت عليه، واكتسبت صداقته؛ فتسمح بأن تجعله ملكا مشاعا بين عامة الناس. إنه صديقها وحدها؛ وياء النداء، والاحتياز: برهانان ساطعان على ذلك. فياء النداء تدل

على الحرص الشديد على هذا الكائن ومناداته، وربما مناجاته أيضا؛ بينما إلحاق
بإساءة الامتلاك به يزيل كل شك في أنه أصبح صديقا لها وحدها.

وإذن، فالكلام في هذه النسيجة الشعرية يمثل تحت معنى التباين بين
الانتشار في التساؤل، والانحصار في الامتلاك.

ولكننا نلاحظ أخيرا، وذلك لدى تأمل مستوى سطح هذه النسيجة
الشعرية، أن هناك شيئا من التشاكل في الإيقاع المفتوح الممدود الداخلي بين ثلاثة
عناصر، هي:

* ما (من "لما")؛ ذا؛ يا.

2. لست تهتم بأشياء الصغيرة

* لست تهتم:

لقد نلاحظ تطورا سريعا في العلاقة بين المرأة والصديق؛ فبعد أن لم يكن إلا
أملا معلقا في الهواء، ألفيناها تخاطبه في النسيجة الأولى من الوحدة الشعرية
الثالثة مخاطبة صديق حميم بمناداته وإضافته إلى ذاتها حتى كأنه جزء من
كيانها؛ نلفيها الآن تمضي في هذه المخاطبة لتثرب عليه، ولتعذله عذل الهاوية
الغاوية؛ فتتهمه بعدم الاهتمام بها، والالتفات إليها؛ حيث إن عدم اهتمامه كان
يتجسد في عدم احتفاله، خصوصا، بأشائها:

* بأشياء الصغيرة.

ونلاحظ في هاتين النسيجتين الشعريتين، هذه والتي سبقتها، أنانية هي
من طبع البشر، وجبلة هي من دأب الناس؛ وهي أنانية حب الامتلاك، ثم

الحرص على الممتلك؛ من أجل ذلك نلغي ياء الاحتياز تتردد مرتين اثنتين في نسيجتين شعريتين متلاحقتين (كما كانت ترددت، في الحقيقة، مرتين اثنتين في مطلع هذه اللوحة الشعرية: صديقي + صديقي):

*صديقي؛ بأشيائي.

وإذا حق لنا التوقف لدى مقومات هذه النسيجة الشعرية لقراءتها قراءة تشاكلية؛ فإن هذا التشاكل لا يكاد يجاوز المظهر النحوي البسيط مثل اعتبار المقومين الأولين -لست + تهتم- على أنهما يجسدان التشاكل النحوي؛ من حيث إنهما فعلا؛ بينما يجسد المقومان الآخران تشاكلا نحويا أيضا وذلك من حيث إنهما اسمان. لكن يمكن التماس تشاكل معنوي الدلالة وذلك إذا قرأنا الاهتمام (تهتم) على أنه يميل معناه إلى الانحصار من حول قضية ما، أو حاجة ما، أو كائن ما؛ مثله مثل مقوم "بأشيائي" الذي تحول ياء الامتلاك ما فيه من انتشار وتشتت إلى حميمية وخصوصية، وذاتية واحتيازية؛ فهو ذو دلالة انحصارية أيضا، من هذا الوجه من القراءة. وأما مقوم "الصغيره" فلم يستطع مجاوزة الانضواء تحت المقوم المركزي الذي سبقه وهو "بأشيائي"؛ فهو إذن لا يشكل مركزية دلالية متحركة، وإنما يبين حالة من حالات الدلالة في صنوه السابق.

وإن، فهذه القراءة الأخيرة يمكن أن تحيلنا على دلالة انتشارية تجعل مقومات هذه النسيجة متشاكلة باعتبار المستوى العميق، من حيث كنا رأينا أن هذا التشاكل يطفر، هو أيضا، ولكن على مستوى السطح.

3. ولما ذا... لست تهتم بما يرضي النساء؟...

سبق التعرض لأربعة مقومات في هذه النسيجة الشعرية، وهي: لما ذا؛ لست؛ تهتم؛ ما. من أجل ذلك سنجتزئ، هنا، بالتوقف لدى مقومين اثنين وحدهما، وهما:

* (بما) يرضي النساء...

الإرضاء معنى يتطلع إلى إدخال السعادة والارتياح، أو تحقيق رغبة غامرة، لطرف آخر. وأما مقوم "النساء" فهو جامع لجنس المرأة في كل مستوياتها: برقيها وانحطاطها. والإرضاء (يرضي) معنى انتشاري لأنه يتعلق بطرف آخر يقع عليه فعل الإرضاء، فيرضى. بينما مقوم النساء، هو أيضا، هنا، يحيل على الدلالة الانتشارية؛ فالمقومان الاثنان، من هذا الوجه من القراءة، متشاكلان من حيث انتشارهما معا.

ذلك، وإنا كنا لاحظنا أن خاتمة هذه اللوحة الشعرية أحدثت انقلابا في موقف الشخصية الشعرية بحيث تغير موقفها من الانطواء والحميمية؛ وهو الموقف الذي كان لا يكاد يجاوز التعلق بالذات، إلى شيء من التفتح وتعميم الرؤية إلى نحو جنس كل النساء... وذلك على الرغم من أننا كنا ألقينا إيماءة إلى بعض ذلك في النسيجة الشعرية الثالثة:

* إن كل امرأة تحتاج أحيانا إلى كف صديق

لكن الموقف، هنا، يتضح أكثر، فيتوسع إلى كل النساء صراحة:

* ولما ذا... لست تهتم بما يرضي النساء؟

غير أن مقوم "النساء" قد لا يكون بابا مفتوحا لكل النساء؛ وإنما أراد النص به إلى تخصيص الذات عبر ذكر انتمائها إلى جنس النساء؛ لا أكثر ولا أقل.

>>>>>><<<<<<<

إحالات وتعليقات

1.Umberto Eco, Les limites de l'interprétation, p.29-30, Traduit de l'italien par Myriem Bouzaher, Paris,1992.

2. لقد كنا عللنا الوجه السيمائي في وظيفة هذا الإيقاع الممدود المفتوح في كتابنا: "أ - ي"، ص. 167 وما بعدها، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992.

3. ابن منظور، لسان العرب، مرأ.

4. ابن جني، الخصائص، 1. 17.

5. م.س.، 1. 13.

>>>>>><<<<<<<

تحليل اللوحة الشعرية الثانية

كُنْ صديقي

كُنْ صديقي

إنني أحتاج أحياناً لأن أمشي على العُشب معك...

وأنا أحتاج أحياناً لأن أقرأ ديواناً من الشعر معك...

وأنا -كامرأة- يُسعدني أن أسمعك...

فلماذا -أيُّها الشرقيّ- تهتمّ بشكلي؟

ولماذا تُبصر الكُحل بعيني...

ولا تُبصر عقلي؟

إنني أحتاج، كالأرض، إلى ماء الحِوار

فلماذا لا ترى في معصمي إلا السّوار؟

ولماذا فيك شيء من بقايا شهرّيار؟

يغلب على هذه اللوحة الشعرية طائفة من المظاهر الأسلوبية كالتمويل على المحسنات الإنشائية أكثر من التمويل على المحسنات الخبرية؛ ذلك بأن الأمر والاستفهام والنفي والتكرار والنداء كلها أدوات إنشائية طغت على أسطر هذه اللوحة التي ليست إلا امتداداً، في الحقيقة، للوحة الشعرية الأولى؛ فهي لا تختلف عنها من حيث النسيج؛ ولكنها تصب في إطارها، وتسير في مسارها. كما أنها لا تختلف عنها في المضمون الذي هو امتداد لقضيئها الماثلة في عتاب امرأة لرجل لا يتحلى إلا بالصفات الشرقية الصميمة ولا يود أن يحيد عنها قيد أنملة؛ حتى إن الشخصية الشعرية ترى أن هذا الرجل الشرقي لا يبرح يحمل شيئاً قليلاً أو كثيراً من صفات شهريار؛ وهو الذي لم يكن قصاره إلا الانتقام من المرأة بحجة أنها خائنة غادرة، وخادعة مُراوغة؛ من حيث ينسى هو ما كان يأتيه من بعض ذلك... فكأنه يرى في نفسه شيئاً من السمو في تركيبته؛ وذلك على نقيض المرأة التي لا يكاد يرى منها، أو فيها، إلا الكحل في العينين، والأسورة في المعصمين، والأقراط في الأذنين...

ومما يمكن رصدُه حول ما نريد أن نطلق عليه "المحسنات الإنشائية"، في هذه اللوحة الشعرية:

1. التكرار، ويمثّل، بعنفوان وغزارة، في معظم أسطر هذه اللوحة الشعرية؛ وذلك كما في:

* كُنْ + كُنْ ؛

* صديقي + صديقي ؛

* أحتاج + أحتاج + أحتاج؛

* أحياناً + أحياناً؛

* معك + معك + [أسـ] معك؛

* لأن + لأن؛

* فلماذا + فلماذا؛

* ولماذا + ولماذا؛

* تبصر + تبصر.

وواضح أن التكرار في الدراسات الأسلوبية يؤوّل على أساس سياق النصّ ونسقه جميعاً؛ وإذا كان لنا من قراءة لهذا التكرار، هنا والآن، فلن يكون غير إرادة التعبير عن بركان هائل من الهموم والهواجس التي كانت تتزاحم في الجوانح لدى كتابة هذا النصّ؛ فإذا هي تنهال على الأساطار انهياراً، وتنثال على المخيلة انثيالاً؛ وإذا ما يقال هنا لا يلبث أن يتأكد نسجه هناك؛ في ألفاظ كالسّيل، وفي أفكار على بساطتها حارة وصافية، وغاضبة ثائرة.

ولقد يكون التكرار من أجل توكيد فكرة مطروحة، وقضية مرفوعة؛ كما قد يكون من أجل تنميق النّسج، وتأنيق الكلام؛ وذلك على الرّغم من أن التكرار في الأساليب البكيّة، والأخيلة النضيبية، قد يكون صادراً عن العجز والقصور... لكنّ هذا التكرار، هنا، كان من أجل ربط المتلقّي بتيسير الصّورة المعروضة في ذهنه؛ كما كان، فيما يبدو، من أجل إشباع نسج الإيقاع الشعريّ بالأنغام...

ويمكن تأويل هذا التكرار تأويلاً حدثياً بالتغاضي عنه تغاضياً تاماً، والإقبال على تأويله تأويلاً تناصياً؛ وذلك على أساس أن الأديب كثيراً ما يتناص مع نفسه، انطلاقاً من امرئ القيس، وتعريضاً على لبيد، وانتهاءً إلى أي شاعر معاصر معترف بشاعريته بين النقاد...

وإذا سلمنا بهذا المنظور من القراءة فإنّ هذا التناص سيكون حينئذ من جنس ما نطلق عليه نحن التناص الذاتي؛ وذلك أن العبارة الأولى غالباً ما تُفضي إلى عبارة مثلها؛ كما يمثل ذلك في :

• كن صديقي

فهذا النسج هو الذي أفضى إلى نسج مثله؛ وكان من العسير إقامة السطر الشعري الثاني بنسج آخر خارج عن هذا. وقد لا يقال إلاّ نحو ذلك في سيرة:

• إنني أحتاج أحياناً...

فكان لا مناص من إقامة السطر الشعري الموالي بما يماثله في توكيد المعنى، بالتوكيد اللفظي، على مصطلح النحاة... وهكذا...

2. الإستفهام:

• فلماذا+ ولماذا؛

ولماذا+ ولماذا.

ولعلّ الإستفهام، هنا، يمثل الحيرة التي تحمل على التساؤل الذي يحمل على القلق الذي يحمل على الخوف والترقب. فالمسألة شأن من الكلام يمثل

بركاناً هائجاً من النّوازع والهموم والمُقلّبات الكامنة في أعماق النّفس فتطفو على هذه الإستفهامات المتتالية، وتمثّل في هذه التّساؤلات المتلاحقة: فلماذا، إذن، ولما ذا؟

وتكرّر هذا الإستفهام، في هذه اللّوحة الشّعريّة، أربع مرّات قد لا يوكد إلاّ ثورة عارمة على القائم، ورفضاً مطلقاً للواقع؛ والتّماساً، من أجل ذلك، لعالم جديد: كلّ حريّة وجمال ومحبة...

3. النّفي:

* لا تبصر + لا ترى.

وينهض النّفي هنا بوظيفة الرّفّض والعتاب: رفض سلوك الرّجل، وعتابه؛ ذلك بأنّه كان يجب عليه إبصار عقلها، بدل كُحلّ عينيها فقط. وأمّا رؤيته السّوّار في معصمها، أي الاهتمام بجسديّاتها الأنثويّة والتّغاضي عمّا عدا ذلك من صفاتها المعنويّة، أو الرّوحيّة، فهو أمرٌ غير مقبول، لديها على الأقلّ.

وكأنّ النّفي في الحال الأولى ينهض بوظيفة الإغراء؛ وكأنّ عبارة:

* ولا تبصر عقلي

إنّما تعني: هلاًّ أبصرت عقلي أيّها الرّجل، وخبرّت ذكائي؛ إذن لوجدتني غير ما تعتقد، وفوق ما تنتقص... ولا يقال إلاّ نحو ذلك في النّفي الآخر؛ وكأنّ النّصّ الغائب يقول: هلاًّ نظرت إلى غير معصمي، وهلا صرفت الطّرف عمّا أتحلّى به من أسورة وخواتم وأقراط؛ إذن لألفيتني عاقلة كريمة، وعالة جليّة...

4. الأمر:

* كن + كن.

سنرى أن الزمن الكامن في هذا الأمر زمنٌ غيرُ دالٍّ على الحاضر، شأن فعل الأمر في الدلالة الزمنية النحوية البسيطة؛ ولكنه يُحيل، هنا، على زمن سيحدث في المستقبل؛ وربما لن يحدث أبداً... فكينونة هذا الأمر قد لا تتحقق في المستقبل أيضاً؛ فالزمن الكامن في هذا الأمر مجرد تَمَنٍّ تتمناه الشخصية الشعرية، وتحققه يظل رهين المستقبل...

5. النداء:

* أيها الشرقيّ

في هذا النداء تخصيصٌ مشوب بالتثريب على الرجل الشرقيّ، حتّى لا نقول شيئاً آخر... فكأنه، إذن، نداء يُراد منه توبيخُ الرجل الشرقيّ على سلوكه هذا إزاء المرأة، وموقفه المبيّت منها...

ويقوم مضمون هذه اللوحة الشعرية، مثل صنوتها السابقة، على التماس صداقة ضائعة، ونشدان حب مفقود؛ فالشخصية الشعرية شديدة التعطش إلى هذا الحب، إلى هذا الرجل، إلى هذا الشرقي الذي يعاملها على أنها أنثى جميلة، لا على أنها امرأة مثقفة متعلمة ذات شخصية قوية تبحث عن رجل تعاشره ويعاشرها، وترافقه ويرافقها في الحداثق والغابات والمتنزهات. كما تحتاج إلى رجل يسمعها كلاما معسولا، وحديثا عذبا؛ لا إلى رجل لا يعنيه من أمرها إلا تزينها وتعطرها وتكحلها وتحليها بالأساور والخواتم والأقراط... بل إنك لترى

هذه الشخصية الشعرية تتهم الرجل الشرقي بأنه لا تزال فيه بقايا من سلوك
شهریار؛ فهو لا يلتمس من المرأة إلا اللذة الجسدية، ليس إلا...

لكننا لا نعدم شيئاً من التناقض في مضمون هذه اللوحة بالقياس إلى الموقف
الذي يجب أن يقفه الرجل الشرقي من المرأة؛ فالشخصية الشعرية حين تُبدي
رغبتها الجامحة إلى التّنزه معه في الحقائق، والإستماع إلى الشعر والموسيقا
بصحبه فهي، في الحقيقة، تسلك سلوك أي امرأة عاشقة، أو أي امرأة طبيعية
السلوك: فلماذا، إذن، معاتبة الرجل على إبعاده الكحل بعينيها؟ فالرجل
السوي لا يحب من المرأة منظرها وشكلها في كل الأطوار، بل يُعجبه من المرأة أيضاً
رجاحة عقلها، وسجاجة خلُقها؟ وهل يُعقل أن يحب الرجل من المرأة عقلها فقط؟
وهل يمكن أن يوجد هذا السلوك لدى المرأة أيضاً في كل الأطوار؟

إنّ الشكل إذا انضاف له العقل كانت ذروة الكمال في المرأة؛ وقد لا يوفر
هذا في الناس، رجالاً ونساءً، إلا نادراً. فلماذا، إذن، عتاب الرجل إذا نظر إلى
الكحل والحلي؟ وهل يحرم عليه التمتع بمظاهر الجمال الكريم؟

وعلى غرار اللوحة الشعرية الأولى، فإنّ الأنثى المتوهجة تمثل في هذه
اللوحة أيضاً؛ ولعلّ بعض ذلك تمثله هذه النسوج:

• وأنا كامرأة؛

فلماذا، أيها الشرقي، تهتمّ بشكلي؟

ولما ذا تُبصر الكحل بعيني؟

فلما ذا لا ترى في معصمي إلا السّوار؟

ولما ذا فيك شيء من بقايا شهريار؟

فالأنثاة من خلال هذه النسوج الشعرية تزهو وتهتز، وتتجسس وتزهو؛ فكان هذه النسوج، من بعض الوجوه، معارض لإظهار الأنثاة اللينة، ولوحات بديعة لرسم الغنج الرقيق، وإبراز الدلال العجيب. ودون أن يعرف القارئ الخبير اسم الشاعرة يهتدي، غالباً، إلى أن قائل هذا الشعر هو امرأة رقيقة الإحساس، مرفهة الشعور على عكس ما تحاول إبداءه من قوة وصلابة... فالتساؤل كأنه ترجّ لا ثورة؛ والآية على ذلك قولها:

* إنني أحتاج أحياناً لأن أمشي على العشب معك؛
وأنا أحتاج أحياناً لأن أقرأ ديواناً من الشعر معك
وأنا -كامرأة- يسعدني أن أسمعك

إن التخصيص هنا [كامرأة] يدلّ دلالة واضحة على لفّت الشخصية الشعرية لاهتمام هذا الصديق المنشود، والحبیب المفقود؛ لكي يُسمع المرأة شيئاً من الكلام المعسول، وشيئاً من الغزل اللطيف. إننا نحسّ أنها شديدة الإحتياج إلى رفيق يرافقها، وإلى مُسامر يسامرها، وإلى متحدّث يتحدّث معها فيثني على جمالها، أو يطري خصالها معاً:

* ولماذا تُبصر الكحل بعيني...

ولا تُبصر عقلي؟

فما دامت هذه المرأة مُحْتَاجَةً إلى هذا الرّجل كيما يُمَاشِيهَا، وَيُنَشِّدَهَا الأشعار، وَيُسَمِّعُهَا عَذْبَ الكلام؛ فَإِنَّهُ لَا جرمَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى كَحْلِهَا، وَلَا يَنْظُرَ

إلى عقلها... أم أليست هي التي كانت أغرته بمُماشاتها، ودعّته إلى مغازلتها ومُراتاتها؟ أم أليست هي التي التمسّت منه الصداقة وخطبت إليه الودّ؟ وهل يمكن أن تكون صداقة امرأةٍ بمعزلٍ عن حبّها؟ وهل ذلك ممّا يمكن أن يحدث؟ وهل العثور على علاقة متوازنة بين الرّجل والمرأة ممّا يسهل تحقيقه؟ إنّ هذه الصداقة إن ظلت قائمةً في حدود إطارها فليس ذلك إلّا من النّوادر في شأن العلاقات بين النّساء والرّجال؟ ولمّ البحث، إذن، عن الصداقة عوض البحث عن الحب صراحة؟ أم هو التماس حبّ ملفوف في ثوب الصداقة؟ أم أنّ سلطة المجتمع أقوى من إرادة الشّخصيّة الشعريّة فعدلت عن التصريح إلى التلميح، فأظهرت التماس الصداقة، وأضمرت الرّغبة الطّافحة إلى الحبّ؟ أم أنّ هذه المرأة من الشّدوذ مع الرّجال، أو من الزّهد في الرّجال، إلى الحدّ الذي لا تأبّه لوجودهم كائنين ما كانوا؟ إنّ كلّ هذه الأسئلة تظلّ مشروعة الطّرح...

تبدو هذه المرأة، في هذه اللّوحة الشعريّة، وربما في التي سبقتها، بل ربما في اللّواتي يلحقنهما أيضاً، كائناتٍ عجيب السلوك، غريب الأطوار؛ فالمرأة تغازل وتهوى الرّجال، كما يغازل ويهوى النّساء؛ فما بال البحث عن مجرد صداقة؟ أم أنّ الشّخصيّة الشعريّة اكتوت بتجربة قاسية، في علاقاتها، جعلتها لا تُقبل على التّعلّق بالحبّ، وتجتزئ بمجرّد البحث عن صداقة تكون صافية خالصة، وحميمة نقيّة؟...

وعلى عكس ما في اللّوحة الشعريّة الأولى، فإنّ الشّخصيّة الشعريّة لا تتخفّى وراء قناع المرأة من حيث هي؛ ولكنّها تُفصح عن نفسها، وتخصّص الحديث عن ذاتها، فنلّفها تصطنع جملة من الدّوالّ تعبيراً عن حميميّة الموقف، وتصريحاً بحقيقيّة الدّات:

*إِنّني + وأنا + وأنا كامرأة+ إِنّني...

بينما نجد الحميمية طاغية على سلوكها، أو على ما ينبغي أن يكون من سلوكها في هذه اللوحة الشعرية، والتي تدلّ عليها طائفة من المقومات مثل:

*صديقي (ياء الإحتياز، أو ياء المتكلم) + صديقي + إِنّني + أحتاج + أمشي + وأنا + أحتاج + أقرأ + وأنا كامرأة + يُسعدني + أسمعك + بشكلي + بعيني + عقلي + إِنّني + أحتاج + في معصمي...

فكل هذه المقومات يدلّ على طغيان الذاتية، وتوهج الحميمية، وبروز الأنثى الطافحة في هذه اللوحة الشعرية؛ بل قد يمكن أن يضاف إليها مقومات أخراة تُحيل على أنثوية هذا الشعر، ونسائية هذه الشخصية مثل:

*أحتاج كالأرض إلى ماء الحوار + الكحل + السّوار.

ونلاحظ أن أسطار هذه اللوحة الشعرية يتنازعها الكتمان أو النّوازع الجوانية كما يمثل ذلك في المقومات الدالة على الحميمية، والمصورة لنوازع النفس الجوانية والتي كُنّا عَجْنَا عليها غير مرة؛ كما يتنازعها البوح الخارجي الذي يمثل في خطاب الذات للموضوع، أي في التماس الشخصية الشعرية من الآخر كيما يسمّعها، ولا يجتزئ بالعناية بجمال مظهرها وحده، بل عليه أن يلتمس فيها شيئاً آخر أعمق غوراً، وأبعد قراراً، وأعظم قيمة: جوهرها وعقلها.

وتسعى هذه الشخصية، في هذه اللوحة الشعرية، إلى التماس معادلة عسيرة التحقيق؛ وذلك بسعيها إلى إدماج الجواني -ذاتها- في البراني -غيرها-؛ ويطالعنا ذلك انطلاقاً من السطرين الشعريين الأولين:

* كن صديقي + كن صديقي ...

فكينونة الآخر تريد أن تُسقطها على نفسها ليقع العناق والدَّوبان؛ ليتمَّ حلول الذات في الموضوع، والأنا في الأنت، لا في الآخر. فكينونة هذه الصداقة مفقودة في الواقع، وهي تسعى إلى أن توجد لها عبر وجود غيرها، أي عبر كينونة الأنت في نفسها. إنَّها تتطلَّع بكلِّ ما أُوتِيَتْ إلى أن يُمسي الأنت هي، وتمسي الهَي، أو الأنا إن شئت، هو الأنت. لا فرق. لا اختلاف. لا تباعد لا في الطباع ولا في الأهواء والعواطف. إنَّه البحث عن أليف ملائم لها في كلِّ شيء: يماشينا إذا مشيت، ويجالسها إذا جلست، ويسامرها إذا سمرت، ويقارئها الشَّعر إذا أنشدت، ويسقيها ماء الجوار إذا ظمئت: دون أن يُعنى، أثناء ذلك لا بمظهرها ولا بشكلها، ولا بكُحلها ولا بحليَّها؛ ودون أن يكون فيه أيُّ صفةٍ من صفات الرِّجل الشرقي: شهریار...

وكانَ الشَّخصية الشَّعرية تَبْرُمُ في الحالين الإثنتين من وضعها الأنثوي، ومن اقتصار "رجلها" على التَّحديق في وجهها، واجتزائه بملاحظة ما في معصمها من حليٍّ دون محاولة الدَّهاب بعيداً إلى حيث قيمتها الجوهرية السَّامية، إلى مستوى ثقافتها، إلى راحة عقلها، إلى نقاوة فكرها...

وينهض هذا العتاب على موقف طريف وغريب معاً، فالشَّخصية الشَّعرية تلتمس من هذا الرِّجل أن يعاملها على أنَّها صديقة مثقفة متعلِّمة، وعاقلة متبصرة، لا امرأة تمتلك جسداً كان من أجل إطفاء الرَّغبة الجسدية للرِّجل؛ ولكنَّها، في الوقت ذاته، تتحدَّث عن نفسها، وعن أناثتها، وتعترف بتحليَّها بالحليِّ، وتزيَّنها بالكحل، وأنَّها امرأة من النِّساء:

*ولماذا تُبصر الكُحل بعيني؟
فلماذا لا ترى في معصمي إلا السّوار؟
وأنا كامرأة يُسعدني أن أسمعك...

فهذه المرأة عجيبة الأطوار حقاً؛ لأنّها تلتمس رجلاً صديقاً، لا رجلاً
عشيقاً.

وإذا كانت اللوحة الشعريّة الأولى لا تشتمل إلا على فعلين يدلّان على
الزمن الماضي، فإنّ هذه اللوحة لا تشتمل على أيّ فعل ماضٍ إطلاقاً؛ فكأنّ
الشخصيّة الشعريّة تفرّ من ماضيها، أو أنّها ترفض التفكير فيه، ومن ثمة
التعامل معه؛ لما يسبّب لها ذلك من شقاء أو إزعاج. إنّها لا تريد أن تنظر إلا إلى
المستقبل، ولا تتعامل في تفكيرها وسلوكها إلاّ معه. وإلاّ فيم نفسّر هذا الإصرار
على توظيف الأفعال المستقبلية وحدها في هذه اللوحة؛ وذلك على الرغم من وجود
فعلين أمرين وهما ينطلقان بالزمن من حاضره إلى نحو المستقبل؛ بل هما يدلّان،
في سياقهما الشعريّ، على المستقبل حتماً؛ وذلك لأنّ الشخصيّة الشعريّة لا
تتحدّث عن كينونة حاضرة، أو أمر قائم بالفعل في لحظتها التي تحياها؛ ولكنها
تسعى إلى اكتساب كينونة غائبة لعلّها أن تُمسي حاضرة؛ ولعلّ البعيد يُمسي
قريباً، والمستحيل يغتدي ممكناً. والذي يعيننا أنّ الزمن لا يمثل في:

*كن صديقي + كن صديقي

بالدلالة السيمائية لا بالدلالة الدّحوية البسيطة طبعاً، إلا على أنّه زمنٌ
غير موجودٍ، وغير متحقّق في لحظة الحاضر؛ وإنّما ينصرف المعنى الزمنيّ فيهما

إلى تَكُونُ الحدث بعد لحظة القول؛ فالرغبة تظل قائمة في الذهن ولكن دون أن تتحقق في واقع الفعل: فهل سيصبح هذا الرجل صديقاً في المستقبل أم لا؟ وما ذلك إلا لأن أمر الصداقة من التعقيد، وتكون العاطفة وتطورها، ونماء الشعور نحو الآخر، ما قد يستغرق حدوده زمناً يطول أكثر مما يقصر؛ وهو زمن غائب غير حاضِر في هذا النص على كل حال...

وإن، فالزمن المستقبل هو الذي يتحكم في مسار دلالة هذه اللوحة الشعرية؛ وهو في كل الأطوار ينشطر شطرينِ إثنين: شطراً ينصرف إلى زمن التعبير عن الذات، وشطراً آخر ينصرف إلى زمن التعبير عن الأنت، أو الآخر، ولكن من خلال الذات. وزمن الأنا والأنت معاً يندمج، لدى نهاية الأمر، في زمن واحد مستقبليّ يشمل كلاً من الأنا والأنت فيجعلهما يذوبان في جوهر واحد، هو الوجود الجديد الذي تسعى إلى تحقيقه الشخصية الشعرية الناقمة من الرجل، والراغبة إليه، في الوقت ذاته...

ولقد كنّا عدّنا، لدى تحليل اللوحة الشعرية الأولى، أن الكينونة، في هذين الفعلين اللذين يتكرران على رأس كل لوحة، ما عدا الأخيرة التي أخضعناها لتقسيمنا الخاص، هي كينونة حدثية لا زمنية، أي دائمة لا منقطعة. لكن ذلك لا ينبغي له أن يتناقض مع ما ذهبنا إليه، هنا، من أن الزمن القائم، في هذه الكينونة على كل حال، هو زمن غائب من لحظة الحاضر؛ مما يُزيل كل تناقض بين القراءتين الإثنتين: هنا وهناك...

ولا يمكن أن نمضي عن تحليل هذه اللوحة الشعرية تحليلاً عاماً دون أن نتوقف لدى المتشاكلات من مقوماتها، والمتآلفات من نسوجها (وذلك في إطار

القراءة العامة لهذه اللوحة، لا في إطار القراءة المجهرية التي سنختصّ بها كلّ سطر شعريّ، بل ربّما كلّ مقوم من مقوماته، على حدة)؛ كما يمثّل ذلك في:

كن صديقي + كن صديقي؛

لأنّ + لأن؛

إنّني أحتاج أحياناً؛

وأنا أحتاج أحياناً؛

العُشب معك؛

الشَّعر معك؛

وأنا + وأنا؛

فلماذا + ولماذا؛

فلماذا + ولماذا؛

تُبصر + تبصر...

وكما يمثّل ذلك أيضاً في توالي أفعال مضارعة إمّا متكلمة وإمّا مخاطبة:

أحتاج؛ أحتاج؛ أحتاج؛ أمشي؛ اقرأ؛ أسمعك؛ يسعدني؛

تهتمّ؛ تُبصر؛ تُبصر؛ ترى؛

وعلى أن هذه المتشاكلات اللفظية لا تلبث أن تستحيل إلى تشاكلات
مُرفولوجية، ومن ثمة إلى تشاكلات إيقاعية، كما قد يمثل ذلك في هذه النُسج
المتماثلة:

كن صديقي + كن صديقي ؛
إنني أحتاج + إنني أحتاج + وأنا أحتاج ؛
أحياناً + أحياناً ؛
لأن أمشي + لأن أقرأ + أن أسمع + [ك] ؛
على العشب معك + من الشعر معك ؛
فلماذا تهتمّ + ولماذا تُبصر ؛
فلماذا + ولماذا ؛
بشكلي + بعيني ؛
الحوار + السّوار ...

فبفضل تعاقب هذه المقومات المركبة من عناصر صوتية متشابهة: في تشاكل
تامّ طوراً، وتقابُلها في ثَمائِل متقارب طوراً آخر؛ ازدخرت هذه اللوحة الشعرية
بالإيقاعات، واكتظت بالأنغام المتماثلة ممّا جعل تشاكلها يتزاحم على أكثر من
مظهر أسلوبيّ؛ وإذا هو نحويّ، ومُرفولوجيّ، وإيقاعيّ جميعاً. وإذا هو في أوّل
الأمر وآخره تشاكل نسجيّ يحكم طبيعة السطح الكلاميّ فيرقى به من مستوى
النثرية الرتيبة، إلى مستوى الشعرية الرطيبة...

ونلاحظ في هذه اللوحة الشعرية، أيضاً، بعض ما كنا لا حظناه في الأولى من حيث فكرتها العامة؛ فلا تبرح الفكرتان الإثنتان أنفسهما تحكمان هذه اللوحة أيضاً، وهما: فكرة الصداقة، وفكرة الأناثة. فهاتان الفكرتان هما اللتان تتنازعان هذه اللوحة الشعرية بكل عنفوان وحرارة.

ويبدو، من الوجهة الإيقاعية، الداخلية، أن هذه اللوحة الشعرية يحكمها ضربان اثنان من العناصر الإيقاعية: العناصر الإيقاعية المفتوحة الممدودة، والعناصر الإيقاعية المكسورة الممدودة.

1. العناصر الإيقاعية الداخلية المفتوحة الممدودة:

نلاحظ أن هناك عدداً كبيراً من مقومات هذه اللوحة الشعرية ينتهين بعناصر إيقاعية مفتوحة ممدودة؛ وذلك مثل:

تا (من "أحتاج")؛ يا (من "أحياناً")؛ نا (من "وأنا")؛ تا (من "أحتاج")؛
وا (من "ديواناً")؛ نا (من "وأنا كامراً")؛ ما؛ ذا (من "فلما ذا")؛ ها (من "أيها")؛ ما؛ ذا؛ (من "ولما ذا")؛ لا (من "ولا تبصر")؛ تا (من "أحتاج")؛ ما (من "ماء")؛ وا (من "الجوار")؛ ما؛ ذا؛ لا؛ را (من "فلما ذا لا ترى")؛ لا (من "إلا")؛ وا (من "السوار")؛ ما؛ ذا؛ (من "ولما ذا")؛ قا؛ يا؛ يا؛ (من "بقايا شهريار").

لكن لم هذا الضرب من الإيقاعات المفتوحة الممدودة التي تمتد بها الحنجرة، وينفجر بها الفم؟ وهل كان ذلك مجرد مصادفة؟ أم كان تعبيراً صادقاً عما يلتعج في الجوانح، ويعتلج في القرائب؟ وإذا كان هذا الإيقاع لا يحتاج إلى تكلف التأويل، فلم غابت العناصر الصوتية المضمومة الممدودة، مثلاً، إلا قليلاً؟

لقد كنّا اجتهدنا في تأويل وجود هذه العناصر الصوتيّة المفتوحة، لدى تحليل اللّوحة الشعريّة الأولى، بما يُفيد أنّ الصّوت المفتوح الممدود قد يلائم -من منظورنا نحن على الأقلّ- إلى الأشياء- النّفس الحزينة، والروح المكسورة؛ فكأنّ التّركيز على الفونيمات المفتوحة إنّما كان التماساً لتوظيف صوت دالٍّ على الحال؛ فالصّارخ يرفع عقيرته، والباكي يرفع صوته، والمنادي يفغر فاه... فهل تمثّل هذه العناصر الصوتيّة ضرباً من المسألة والمُنادة: مناداة هذا الصّديق المنشود، غير الموجود؟...

2. العناصر الإيقاعيّة المكسورة الممدودة:

ولعلّ هذه العناصر الإيقاعيّة أن تمثّل في هذه اللّوحة الشعريّة المنزلة الثّانية بعد العناصر الإيقاعيّة المفتوحة الممدودة؛ وتمثّل في:

دي؛ قي؛ (من "صديقي")؛ دي؛ قي؛ (من "صديقي" (الثّانية)؛ ني (من "إنّني")؛ شي (من "أمشي")؛ دي (من "ديواناً")؛ ني (من "يُسعدني")؛ لي (من "بشكلي")؛ لي (من "عقلي")؛ ني (من "إنّني")؛ مي (من "معصمي")؛ في (من "فيك").

ونودّ أن نذهب في تأويل هذه الأصوات الممدودة المكسورة (ونحن مضطرونّ هنا إلى اصطناع مصطلحات النّحاة العرب...) فنزعم أنّها ربّما كانت دالة على الحميميّة والانطواء على النّفس، والإقباع في غيابات الدّاخل؛ فمعاًظم هذه الأصوات التي يتشكّل منها، لدى نهاية الأمر، الإيقاع الدّخليّ لهذه اللّوحة الشعريّة، تُحيل على النّفس الباطنة، والذّات المجهولة؛ من أجل ذلك نستبعد

أن لا تكون هذه الأصوات موظفة لدلالة شعرية تصب، آخر الأمر، في رسم صورة النفس القوية، وفي التعبير عن الشخصية الشعرية بتوهج وعنفوان...

أما الإيقاع الخارجي لهذه اللوحة الشعرية فيقوم على ثلاث تشكيلات إيقاعية. وكل تشكيلة إيقاعية تتألف من جملة من العناصر الإيقاعية.

1. التشكيلة الإيقاعية الأولى - وهي الأكثر تعددا - وتنهض على ميقعة

"ي":

* صديقي (السطر الشعري الأول)؛

* صديقي (السطر الشعري الثاني)؛

* بشكلي (السطر الشعري السادس من اللوحة الشعرية)؛

* بعيني (السطر الشعري السابع من اللوحة الشعرية)؛

* عقلي (السطر الشعري الثامن).

2. التشكيلة الإيقاعية الثانية وتنهض على ميقعة: "ك":

* معك (السطر الشعري الثالث من اللوحة الشعرية)؛

* معك (السطر الشعري الرابع)؛

* أسمعك (السطر الشعري الخامس).

3. التشكيلة الإيقاعية الثالثة، وتنهض على ميقعة "آر":

* الحوار (السطر الشعري التاسع من اللوحة الشعرية)؛

* السوار (السطر الشعري العاشر)؛

* شهريار (السطر الشعري الحادي عشر والأخير من اللوحة الشعرية).

ونلاحظ، كما كنا لاحظنا بعض ذلك لدى تأويل سيرة الإيقاع الداخلي للمقومات التي تتألف منها نسوج الأسطار الشعرية، أن الإيقاع الذي زعمنا أنه يعبر عن لغة النفس الداخلية، ويصب في مصبها -وهو "سي"- هو الذي يتحكم في سيرة الإيقاع الخارجي لهذه اللوحة الشعرية بتواتر بلغ خمس مرات. وإنما كان ذلك ليعبر عن الحال الجوانية لنفس الشخصية الشعرية؛ فكأنه إيقاع ينطلق من الخارج نحو الداخل؛ فيحول كل المعاني الخارجية إلى تلقاء الذات الجوانية لتستقبلها وتغيبها في غياهب الروح الظمأى إلى عاطفة الصداقة الصافية، ونبعها الشرثار.

بينما كان الإيقاع القائم على ميقعة "آر" بمثابة الصوت المفضي إلى المناداة، والتعبير عن الحرق، وترجمة ما في الذات الجوانية لتحويله من الداخل نحو الخارج؛ فكأنه إيقاع يصاقب الإيقاع الحميمي ليمتزج الخارج بالداخل، ولتذوب الذات في الموضوع؛ ليقع التلاحم العظيم بين ما هو كائن في النفس من عواطف، وبين ما هو منشود في الخارج...

على حين أن ميقعة "معك" جاء ليكون، هو أيضا، واسطة بين كل ما هو ذاتي وحميمي "سي"، وبين ما هو موجه إلى الموضوع، أو إلى المخاطب المنشود التحامه بالذات والنفس والروح جميعا. فكأن الإيقاع الأول يحيل على الذات، أو قل: إنه ينطلق من أعماق الذات. بينما الإيقاع الثاني يحيل على مبتغى الذات؛ على حين أن الإيقاع الثالث، والأخير، إنما يحيل على الخارج الذي ينفس على هذه الذات...

ونلاحظ أن الطبيعة الإيقاعية لهذه التشكيلة تتلاءم مع طبيعة الإيقاع الطافي على اللوحة الشعرية الأولى التي كان الإيقاع المفتوح الممدود هو الذي طفا

عليها وكنا زعمنا، لدى قراءة اللوحة الشعرية الأولى أنه إنما كان من أجل "أن يظهر فتح الحنجرة وانفجار أوتارها، وإتاحة الفرصة للصوت الصادر عنها لكي يرتفع، وللعقيرة لكي تنادي، وللآهات لكي تمتد في الفضاء".

ولا ينبغي، أثناء ذلك، إبعاد الجانب الجمالي في تتابع هذه الإيقاعات على نحو معلوم؛ فمثل ذلك ينزاح بالكلام عن النثرية إلى نحو الشعرية...

ويبدو أن الشخصية الشعرية ظلت تتطلع، في هذه اللوحة الشعرية، إلى التعلق بطائفة من السمات (Signes)، لعل أجدرها بالذكر:

1. سمة لمسية: ولعلها أن تتحقق في محاولة الإمساك بشيء منشود في النفس؛ ذلك بأن المشي مع الصديق لا يعني إلا الإمساك به:

*إنني أحتاج أحيانا لأن أمشي على العشب معك.

2. سمة سمعية: وقد تمثل في قولها، مثلا:

*وأنا أحتاج لأن أقرأ ديوانا من الشعر معك

وأنا، كامرأة، يسعدني أن أسمعك

ولعل سمة "أسمعك" أن تؤول تأويلين اثنين، كلاهما وارد ووجيه القراءة:

أولهما: أن يكون المعنى منصرفا إلى رغبتها في الاستماع إلى الصديق، فيكون هو المتحدث، وتكون هي، المستمعة إليه؛

وآخرهما: أن يكون المعنى منصرفاً إلى رغبتها في إسماع صوتها، وتبليغ ما في نفسها إلى الصديق المنشود: فتكون هي المتحدث، ويكون هو، المتحدث إليه، أو المستمع إليها. ولعل من أجل ذلك أهمل شكل همزة المضارع في الديوان فبقيت كلمة "أسمعك" مشكولة على هذا النحو إذ يمكن قراءتها: "أن أسمعك" فينصرف المعنى إلى التأويل الأول، كما يمكن قراءتها: "أن أسمعك" فينصرف المعنى إلى التأويل الآخر.

ونحن نؤول هذه القراءة المزدوجة على أساس من ضوء النظرية الحدائية للتأويل، ولا مانع يمنعنا من ذلك...

وتنهض هذه اللوحة الشعرية، آخر الأمر، على التماس شيء، بتعطش، بل برغبة طافحة، يظل غير متحقق في الواقع. فالكلام كله لا يخرج عن بسط الرغبة الجامحة، وإبداء التعلق الطافح بأمل كأن تحقيقه يظل بعيداً.

>>>><<<<

وبعد هذه القراءة العامة للوحة الشعرية ننزل الآن إلى قراءتها قراءة مجهرية، على نحو نتوقف لدى كل مقوم من مقوماتها فنصفه، ونحلل دلالاته، ونؤول معانيه عبر تجزيئات إجرائية نود أن نطلق عليها "الوحدات النسجية".

وتبدو اللغة الشعرية، في هذه اللوحة، كما هي في بقية اللوحات الشعرية الأخراة، بسيطة ولكنها صادقة، يكمن عمقها في صدقها، وتمثل روعتها في بساطتها؛ من حيث يتحقق جمالها الفني في انسيابها وانسجامها؛ فكأنها السهل الممتنع؛ فقارئ هذه اللغة الشعرية يعتقد، لأول وهلة، أنه قادر على أن يكتب مثلها بيسر؛ ولكن ذلك مجرد توهم لا يلبث أن يغتدي عسير التحقيق...

إن جمال اللغة هنا لا يقوم في التمسك بالتعقيد، ولا في الحرص على
التعمية والتضبيب؛ ولكنه يقوم في اترك القريحة على سجيته تنثال بالألفاظ
أرسالا أرسالا...

>>>><<<<

الوحدة النسجية الرابعة

* كن صديقي

كن صديقي

إنني أحتاج أحيانا لأن أمشي على العشب معك...

وأنا أحتاج أحيانا لأن أقرأ ديوانا من الشعر معك...

وأنا، كامرأة، يسعدني أن أسمعك...

1. كن صديقي

كن صديقي

سبق لنا تحليل هذا الكلام في اللوحة الشعرية الأولى؛ فهل يمكن الاجتزاء
بتلك القراءة على مدار تكرار هذين السطرين لدى صدر كل لوحة شعرية، من
نص هذه القصيدة؟ وهل يعني هذا التكرار، كما قد يتوهم السذج من الناس، أنه
مجرد تكرار لملء الفراغ، وإشباع النسج من الكلام، وتوكيد الرغبة الشديدة في
هذه الصداقة المنشودة؟ إنه إذا كان الأمر الأخير ممكنا، وقد ذهبنا إليه نحن
بالفعل في قراءتنا هذه؛ فإن ما تساءلنا حوله قبله ليس بشيء؛ ذلك بأننا نود أن
نزعم أن كل لازمة، في رأس كل لوحة شعرية، يجب أن تعني غير ما تعنيه

صنوتها. ولقد ينشأ عن هذا المزعم أن التكرار الذي يبدو لنا في النسيج لا ينبغي له أن يجاوز مستوى السطح، أما على مستوى العمق فإنه لا تكرر؛ وذلك على أساس أن كل لازمة يجب أن تمهد السبيل إلى ما بعدها من الكلام؛ فكينونة الصداقة، غير الكائنة على كل حال -لأنها تظل حلما أبيض- في اللوحة الشعرية الأولى إنما مهدت الجو إلى دفع من العواطف الجياشة التي تصطرع في نفس الشخصية الشعرية، بل إلى ملام للصديق المنشود الذي لا يعرف كيف يعامل النساء، ولا كيف يفهمهن؛ بينما في اللوحة الشعرية الثانية تأتي مقدمة لفيض من الحاجات التي منها الرغبة في المشي على العشب الأخضر مع هذا الصديق؛ وإلى قراءة الشعر الجميل معه، وإلى أن يحادثها وتحادثه بمعسول الكلام، وإلى أن يرويها بكل ما استطاع من حنين وتحنان معا. على حين أن هذه اللازمة تقدم، في اللوحة الشعرية الثالثة، وكما سنرى، لشيء آخر يختلف بعض الاختلاف عما سبق... وهلم جرا...

من أجل كل ذلك يجب قراءة لازمة:

***كن صديقي، كن صديقي**

في بعض هذا التوجه الدلالي والجمالي لهذا النص الشعري برمته...

2. إنني أحتاج، أحيانا، لأن أمشي على العشب معك...

يقوم الكلام في هذا السطر الشعري، على إظهار توكيد الطلب أولا، ثم تعليل هذا الطلب آخرا؛ فكأن أصل الكلام هو: "ما أشد حاجتي إلى المشي على العشب معك". ويضطرب النسيج هنا في مضطرب إنشائي، وذلك على أساس أنه لا

يخبر ولا يقرر، ولكنه يؤكد تعليل الفعل، لا وقوعه. فالفعل هنا لم يقع، ولكنه يتمثل في العالم الخارجي في انتظار وقوعه؛ فكأنه يجري مجرى التوقع، بل مجرى التمني الذي هو طلب ما لا يدرك...

وكأن سيمائية الدلالة الشعرية تمثل في هذا السطر الشعري على انحصار الدلالة في الداخل، لا على انتشارها نحو الخارج. فالشخصية الشعرية تحتاج، وتنهض دلالة الاحتياج على انكفاء المعنى من الخارج نحو الداخل، وعلى متجهه من أمر غائب نحو حاضر. وعلى الرغم من أن المشي هو انتشار في الأرض، وسعي في الآفاق؛ إلا أنه، هنا، كأنه يقتصر على وقوع في مكان محصور لأنه لا يكاد يؤوي إلا الشخصية الشعرية وصديقها من وجهة، ولأن الحدث، في أصله، حدث أبيض لم يقع في عالم الفعل؛ ولكنه يظل متمنى في مآمل الشخصية الشعرية، ولم يجاوز قط ذلك المستوى الذي يشبه الدائرة المغلقة. ولقد يتولد عن ذلك أن التشاكل الانحصاري هو الذي يتحكم في معاني هذا الكلام إلا إذا حملنا مقوم "أن أمشي" على ظاهر دلالته، وقرأناه نسقياً لا سياقياً؛ فإن الكلام يغتدي، حينئذ، متبايناً حيث يكون أول السطر الشعري منحصراً، بينما يكون آخره منتشراً. ولكن القراءة الأولى قد تكون أولى.

2. وأنا أحتاج أحياناً لأن أقرأ ديواناً من الشعر معك...

يقتضي ظاهر هذا الكلام أنه خبري؛ وذلك لأن الشخصية الشعرية تخبرنا بأنها محتاجة إلى فعل شيء، بيد أن حقيقة الدلالة لا ينبغي لها أن تقتضي شيئاً من ذلك؛ فإنما الشخصية الشعرية، هنا، لا تزال تقدم أسلوب الإنشاء في صورة

أسلوب الخبر؛ وإلا فأين هذا الواقع الذي تخبرنا عنه؟ ألم يكن مجرد إبداء حاجة في تحقيق فعل لم يتحقق قط؟

ولعل الكلام، هنا أيضا، يجري في دائرة منغلقة بحيث لا يكاد يفضي إلا إلى الانحصار الشديد في عالم يكون وقفا على الشخصية الشعرية وما تأمل أن يتحقق لها؛ فالتشاكل هنا أيضا ينهض على دلالة الانحصار. ولعل الذي وكد دلالة الانحصار في هذا السطر الشعري، والذي قبله أيضا، انتهاؤه بمقوم لا يفيد إلا الحميمية والانحصارية والمصاحبة الضيقة، وهو "معك"...

3. وأنا، كامرأة، يسعدني أن أسمعك...

لمقوم "أنا"، هنا، دلالة تخرج عن نطاق الدلالة اللغوية البسيطة وتجنح إلى شبكة من الدلالات الضاربة في أعماق نفس الشخصية الشعرية؛ ذلك بأنها، في منظورنا، تحيل على الذات المتعلقة بغايات تريد تحقيقها؛ فكأنها تؤكد استقلال الذات عن الآخر من وجهة، وتعلقها، في الوقت ذاته، بذلك الآخر من وجهة أخراة. ويؤكد حضورها إعقابها بمقوم آخر لا يزيد الذات إلا استغراقا ومثولا؛ وهو "كامرأة". فكأن الكلام: أنا المرأة، كل المرأة التي يسعدها أن تسمع هذا الصديق، وتسمعه عذب الحديث في الوقت ذاته. فسعادة الشخصية الشعرية كأنها تكمن في ذاتها من وجهة، وفي الاقتراب من الآخر، من الصديق المنشود، من وجهة أخراة. فهي سعادة متحققة في حضور الطرف الأول، أو الذات؛ ولكنها غائبة لغيب الطرف الآخر. فهي سعادة مبتورة؛ لأن الذات لا تطفح سعادتها، في الحقيقة، إلا بالاقتراب من الصديق، من الآخر، من الغاية المنشودة التي لا تدركها الشخصية الشعرية فتظل معذبة منكدة...

ويبدو لنا أن مقوم "كامرأة" لا يفيد المعنى اللغوي البسيط الذي يفيد الكائن الأنثوي فحسب؛ ولكنه يفيد ذلك مضافا إليه القيمة الجمالية، والقيمة الروحية معا. وعلى الرغم من أن المتقهرين يدينون اصطناع مثل هذه الكاف ويعدون لها من أراذل الكلام وأسخفه؛ إلا أنها هنا في هذا التركيب كأنها اتخذت لها موقعا مكيئا، واحتملت، من أجل ذلك، دلالة خاصة تفيد الخصوصية الأنثوية... وما كان للكلام ليبدل على هذا المعنى في غياب هذه الكاف التي لا معنى لها في معجم الحروف العربية كما ورثت في النحو العربي...

وفي هذا السطر الشعري أيضا يجري الكلام مجرى الخبر ومعناه معنى الإنشاء؛ وكأن أصل الكلام في وجهة قراءتنا، نحن على الأقل، إني أنا المرأة التي لا يسعدها شيء مثل سماع صوت هذا الصديق... فالكلام، من هذا الوجه، وحتى في أصله النصي، يفضي إلى انحصارية المعنى... ذلك بأنه طغا عليه ثلاثة مقومات تفيد الذات المنحصرة المنطوية:

***وأنا؛ كامرأة؛ يسعدني...**

ولم يبق إلا المقوم الأخير - أن أسمعك: أي "سماعك" - الذي يفيد اشتراك المعنى بين الذات والموضوع، أو بين الأنا والآخر. من أجل ذلك تتوجه قراءة هذا السطر الشعري قراءة تشاكلية تركض في مركز الانحصار.

الوحدة النسجية الخامسة

*** فلماذا، أيها الشرقي، تهتم بشكلي؟**

ولماذا تبصر الكحل بعيني...

ولا تبصر عقلي؟

1. فلماذا، أيها الشرقي، تهتم بشكلي؟

يعتور نسج هذا السطر الشعري عنصران اثنان من عناصر الإنشائية الأسلوبية: فهناك الاستفهام، وهناك النداء. فأما الاستفهام فقد يؤول على أنه تعبير عن فيض القلق الذي كان ينتاب الشخصية الشعرية ويؤرقها، بل ربما يعذبها. وأما النداء فقد يؤول على أنه تطلع إلى الاتصال بالآخر والبحث عنه، والازدلاف منه. لكن هذا النداء لا ينبغي له أن يكون وارداً في سياق النداء المحايد كقول القائل: "أقبل أيها الرجل" (إذا لم يكن يقصد إلا أن يقبل دون نكتة أسلوبية أخراة)؛ ولكنه وارد في سياق التثريب والتهجين، والتقريع والتبكيك؛ فكأن الشخصية الشعرية تسعى إلى تعيير الآخر على ما سلكه معها من سلوك لا يخلو من تعجرف واستعلاء؛ وما ذلك إلا لأنه يحمل مواصفات الرجل الشرقي الذي قصاره التحكم في أمر المرأة وبسط سلطانه عليها. فكأن رجولته لا مجال لإظهارها إلا الاستعلاء على المرأة، من منظور الشخصية الشعرية على الأقل...

ويقع تثريب هذا الرجل الشرقي جزاء له على الاهتمام بشكل المرأة، دون الاهتمام بالخلال والصفات الأخراة الروحية التي لا ترى، ولكن تعرف من بعد حين...

ويحكم هذا السطر الشعري الانتشار في أوله، والانحصار في آخره؛ فهو من هذا المنظور من القراءة يقع تحت سلطان التباين لا التشاكل؛ ذلك بأن التساؤل بأداة "لماذا" يفجر الدلالة من الداخل ويقذف بها نحو الخارج لكي يعرف الناس

أمرنا يريد الباحث أن يعرف. وقد لا يقال إلا نحو ذلك في أمر النداء الذي لا يمكن أن يبقى مجرد نية مكتومة في النفس الباطنة، ولكنه بحكم وظيفته النحوية الأصلية محتاج إلى أن يمتد إلى الخارج، إلى نحو المتلقي ليسمعه، فهو بطبيعته منتشر مثله مثل الاستفهام... على حين أن مسألة الاهتمام بشكل المرأة لا تعني إلا المرأة نفسها؛ وذلك على الرغم من أن الآخر يتابع شكلها، ويلاحظ مظهرها... فالدلالة، هنا، انحصارية. ولعل الذي يزيدنا انحصارا هذه الياء (ياء الاحتياز، أو ياء المتكلم) التي تجعل من هذا الشكل خالصا لهذه المرأة وحدها من دون النساء الأخريات، إن أردنا تفريد هذه المرأة وعزلها عن بواقي النساء...

ويمكن قراءة هذا الكلام قراءة أخراة، بناء على إمكان العطاء الدلالي، وذلك على نحو نذهب فيه إلى أن مقوم "بشكلي" يمثل هنا "المرأة"، والمرأة الشرقية بالذات، وهو الاعتبار الذي يجعل عبارة "أيها [الرجل] الشرقي" متباينة مع "بشكلي"، أي تباين الرجولة مع الأنثاة.

2. ولماذا تبصر الكحل بعيني...

ولا تبصر عقلي؟

"الكحل" سمة بصرية تزيينية، بينما مقوم "عقلي" سمة ذهنية مجردة؛ فهي غير قابلة للرؤية إلا إذا أولناها تأويلا مقلوبا بحيث نراعي تأثيرها في السلوك البصري المحسوس المجسد في الخارج، فنعم... ويمكن أن نقرأ مقوم "الكحل" قراءة رمزية؛ وذلك على أساس أنه -كأنه- عقد يحيل على دلالة معينة تتمحض للمرأة وحدها، كما يتمحض الميزوان للعدالة. بل ربما لا يمتنع

هذا المقوم من أن يقرأ على أن قرينة دالة على المرأة؛ فيكون سمة حاضرة محيلة على سمة غائبة كإحالة الدخان على النار. ومثل "الكحل" في ذلك مثل "السوار"...

وكأن الكلام، هنا، مساءلة، لا سؤال. وهو في الحالين الاثنتين توبيخ لهذا الرجل وتقريع، ونعي على سلوكه مع هذه المرأة الرقيقة المشاعر، الدافقة العواطف. وهو في الحالين الاثنتين أيضا يندرج ضمن الإنشائية التي تفتح الباب على مصراعيه للقراءة المتعددة... فلماذا لا يبصر هذا الرجل الشرقي في المرأة غير كحلها وشكلها؟ وما يمنعه من النظر إلى عقلها؟ كل السؤال هنا.

لكن هل يلام الرجل الشرقي وحده على أن ينظر من المرأة إلى ما ينظر؟ وهل هو وحده الذي يأتي ذلك؟ أي هل إن الرجل الغربي يبرأ من هذا "الإثم" في منظور الشخصية الشعرية في هذا النص؟ كل السؤال هنا أيضا...

لكن يبدو أن الرجل الشرقي يستهويه الجمال الأنثوي أكثر من الرجل الغربي لوقوع الرجل الشرقي، في مألوف العادة، تحت سلطان الكبت المتولد عن التربية الشرقية المحافظة على عكس الرجل الغربي الذي تقوم تربيته على غير ما تقوم عليه في الشرق... ولعل من أجل ذلك نلفي النص هنا يصر على تخصيص الرجل الشرقي بالثريب أولا، والإيماء إليه بالتهجين والتبكيك آخرا. فما كان أغنى هذا الرجل الشرقي عن الاهتمام بالمظهر الخارجي للمرأة، والعناية كل العناية بالمخبر الروحي لها، لو كانت تربيته مما كان يتيح له ذلك... لكن الرجل الشرقي بحكم تكوينه، وبحكم تربيته، وبحكم وضعه الاجتماعي يستهويه الجمال، ويدلهه الدلال، فما ذنبه؟ وهل يلام المرء على ما لم يكن له فيه اختيار ولا تدبير؟ كل السؤال هنا...

ويجري هذا الكلام مجرى الدلالة الانحصارية المنطلقة من الخارج نحو الداخل؛ ذلك بأن الاهتمام يأتي من الخارج لينحصر في لمادية الشخصية الشعرية وينطوي فيها؛ فالمسألة، هنا، تطوي الانتشار في الانحصار، وتذيب البعيد في القريب... فالتشاكل يقوم، إذن، على الانحصار في هذين السطرين الشعريين.

لكن هذا الحكم، كما هو الشأن في معظم الأحكام في منهج العلوم الإنسانية، يظل نسبياً؛ أريت أن مقوم "بعيني" يشاكل صنوه "بشكلي" في السطر الشعري السابق من وجهة، ويقابل صنوه "بعقلي" في السطر الشعري اللاحق من وجهة أخراة: فهو يتشاكل مع السابق، ويتباين مع اللاحق. كما أن مقومي: "تبصر" و"لا تبصر" في تفصيلهما الجزئي يمثلان تبايناً من حيث المعنى، وتشاكلاً -بعد إبعاد "لا"- من حيث النسج اللفظي.

والنفي الذي يبدو في نسج هذا الكلام ليس إلا مغالطة أسلوبية؛ إذ ما هو منفي نسجاً ليس إلا مثبتاً، وما هو مثبت نسجاً ليس إلا منفي؛ إذ كأن الكلام: لا تبصر الكحل بعيني، وأبصر عقلي. ولعل مثل هذه القراءة أن تفضي إلى شيء من التباين قائم على النفي والإثبات. بل لعلنا نستطيع التماس تباين آخر يمثل في المرئي واللامرئي، أو في المجسد وفي الذهني: أي في الكحل والعقل، أي في الجسد والروح...

ويمكن أن نذهب في تأويل هذا الكلام إلى حد الحديث عن قيمة الإنسان من حيث هو: أهو جسد أم هو روح؟ وهل قيمته معنوية، أم مادية؟ أم ليست المرأة إلا كائناً إنسانياً؟

الوحدة النسجية السادسة

*إنني أحتاج، كالأرض، إلى ماء الحوار

فلماذا لا ترى في معصمي إلا السوار

ولماذا فيك شيء من بقايا شهر يار؟

1.إنني أحتاج، كالأرض، إلى ماء الحوار

قد يكون هذا السطر الشعري من أكثر كلام هذا النص أناثة؛ فالشخصية الشعرية تعبر فيه عن طبيعتها الرقيقة اللطيفة، والراغبة المتعطشة إلى شيء يخصب أناثتها، ويفجر طبيعتها الفزيولوجية وهو الماء؛ مثلها في ذلك مثل الأرض التي يلح عليها الجذب، ويصيبها اليبس، فلا تعطي شيئاً للناس؛ فإذا هي لا تزهر ولا تربو، ولا تمرح بالنبات ولا تزكو؛ حتى يصيبها الماء المدرار فتتهتز وتربو، وتخضر وتنمو؛ وتمسي زينة للناظرين، ونفعا للمرتفقين. كذلك المرأة في هذا الكلام: إنها محتاجة، كالأرض، إلى الماء، ماء الحوار. وسواء علينا أكان هذا الماء ماء حوار، أم مطلق ماء... فإن المرأة في أي صورة من صورها الفزيولوجية والبيولوجية جميعاً قدمتها تكون مرتبطة بأمرين اثنين لا تكتمل أناثتها وتحقق إلا بهما، وهما:

1.استقبال الماء، والتعامل مع الماء، والاستمتاع بالماء الذي جعل الله منه

كل شيء حي: تطهرا وارتقا. وقديما كان حكماء الآباء العرب يوصون بناتهم بإيمان استعمال الماء حتى تظل المرأة نظيفة نقية، لا يشم فيها بعلها إلا زفر النظافة، لا زفر القذارة كرائحة العرق وما في حكمه؛ فلقد كان الماء بمثابة العطر الأنيق على هذا العهد يستر عن المرأة ما يمكن أن يتولد عن إفرازات الجسم من روائح كريهة تنفر الرجل منها...

2. ارتباط المرأة بالأرض في جميع الآداب، وفي أكثر التقاليد الثقافية منذ الأزل؛ حتى إن القراءان العظيم جعل النساء حرثاً لبعولتهن {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} (1). ولقد جاء في الأمثال الشعبية "لا تتزوج المطلق، ولا تحرث المعلق" (2).

ولقد قام هذا على نظرة العرب للمرأة حيث قام اشتقاق الأنثى، فيما يبدو، على معنى الأرض؛ ولذلك جاء في أقوالهم: "امرأة عريضة أريضة: ولود كاملة على التشبيه" (3) بالأرض. ولعل التشبيه الذي يريد إليه ابن منظور أن يكون الليونة والطيب؛ ذلك بأن الأرض الأريضة: هي التي تكون "طيبة المقعد، كريمة جيدة النبات" (4).

وكل أرض لدى العرب فهي مئاث وأنيثة، وتكون "سهلة منبثة، وخليقة بالنبات" (5).

فكأن الأنثى هي اللينة الجسم، السهلة المتناول؛ ولذلك كانوا يرون أن البلد الأنثى هو اللين السهل (6). بل لقد "زعم ابن الأعرابي أن المرأة إنما سميت أنثى، من البلد الأنثى (...). لأن المرأة ألين من الرجل، وسميت أنثى للينها" (7).

ولم يكن اشتقاق المرأة أيضا إلا من السهولة واللين، وكأن ذلك جاء من قولهم: "مرأني الطعام وأمرأني: إذا لم يثقل على المعدة، وانحدر عنها طيبا" (8).

ولعل من أجل كل ذلك تشبهت الناصة بالأرض العطشى التي تشاق إلى ري الماء؛ ذلك بأنه لا شيء يكون أجمل ولا أصدق من تشبيه الأرض بالمرأة المنجبة، والمرأة بالأرض المخصبة. فكلتاها مصدر للعطاء، وكلتاها مطية للإخصاب

والإنجاب. أفيكون في هذا الكلام، والحال ما رأينا، ما يستنكر من ربط الشخصية الشعرية، المرأة في الحقيقة، بالأرض والماء؟

ويصادفنا في هذا السطر الشعري طائفة من المقومات المختلفة المعاني على المستويين الانحصاري والانتشاري؛ فإذا كان مقوماً: "إنني"، و"أحتاج" يجريان مجرى الحميمية والانحصار؛ فإن المقومات الثلاثة البواقي يجريان مجرى الذبوع والانتشار؛ أرأيت أن مقوم "الأرض" لا يعني شيئاً مثلما يعني الانتشار والانبساط والانسحاق في أقصى الآفاق؛ فهذه الأرض بما فيها من أنهار وأشجار، وسهول وجبال، ورواب ورواس؛ ليست إلا حقلاً لمعاني الانتشارية في أوسع دلالاتها الممكنة. بينما الماء بما هو جوهر منساح قابل لأن يراق ويسيل في كل متجه مما يصادفه من مستويات منخفضة يعد معنى للانتشار بامتياز. لكن يجب أن نقرر، أثناء ذلك، أن حيز الماء لا يمكن أن يجري إلا في المستويات السطحية المنخفضة؛ بينما الأرض لا؛ هي حيز جامع لكل معاني الانتشارية ارتفاعاً وانخفاضاً، وانقباضاً وانبساطاً. على حين أن مقوم الحوار يعني انتشار الكلام المسموع بين شخصين اثنين، أو طائفة من الأشخاص، فهو أصوات طائفة مسموعة متبادلة في اتجاهين اثنين أو عدة اتجاهات على سبيل البث والتلقي...

فهذه المقومات الثلاثة، كما رأينا، هي ذات معانٍ انتشارية مما يجعلها متشاكلة فيما بينها. بينما "إنني" و"أحتاج" متشاكلان على سبيل الانحصار. لكننا إن عومنا كل مقومات هذا السطر الشعري يغتدي الكلام قائماً على التباين المائل في تقابل الطرفين الاثنين على الانحصار والانتشار.

بيد أننا إن أعدنا سيرة هذه القراءة، من منظور آخر، فإنه سيمكننا ربط الماء بالأرض مما يجعلهما متشاكلين على سبيل التلاؤم والتلازم. وليس بمستنكر

أن يتشاكل مقوم "إنني" (الذي هو هنا المرأة) بمقوم "الأرض" تشاكلا تلاؤميا. ويمكن أن يتشاكل أيضا معنى الحوار الذي هو كلام جار في حيز فارغ يقوم على بث استقبال مع معنى الماء الذي هو جوهر يسيل في حيز. لكن هذين المقومين لا يلبثان أن يتباينا إذا اعتبرنا أن أحدهما سمة حسية: لمسية وبصرية (ماء)، وأن أحدهما الآخر سمة ذهنية: صوتية (الحوار).

2. فلماذا لا ترى في معصمي إلا السوار؟

ولماذا فيك شيء من بقايا شهريار؟

ربما يكون السطر الشعري المختوم به هذه اللوحة الشعرية من أحسن الختامات معنى؛ فهذا السؤال يطوي كل ما سبق من ملام وعتاب؛ وكأنه يمثل قمة اليأس من هذا الرجل الشرقي الذي على الرغم من تطور الزمان، وتبدل الأرض غير الأرض؛ فإنه لا يبرح يحمل خلاا تمثل صفات شهريار الذي هو هنا رمز للرجل الشرقي الولعة باضطهاد المرأة والاستمتاع بجسدها الغض البض، ثم عدم المبالاة من بعد ذلك بما يقع لها...

نلاحظ في هذين السطرين الشعريين وجود جملة من السمات البصرية، أو قل: البصرية الصوتية معا؛ وذلك مثل "الأرض"، و"ماء"، و"معصمي"، و"السوار"... فمقوما "السوار" و"ماء"، مثلا، لهما صفتان مزدوجتان: إحداهما بصرية، وهي معروفة؛ والأخرى صوتية وهي بينة فيهما واضحة؛ فللماء خريير يسمع، وللسوار وسوسة تسحر...

والمسألة، هنا، كأنها تمثل في السطر الشعري الأول الاستنكار والرفض، بينما تمثل في السطر الشعري الآخر الحيرة والسمود. ويجري الكلام، كما هو

واضح، في السطرين الشعريين معا مجرى الإنشائية على الرغم من أنه يمكن تأويل هذه الإنشائية الخبرية على نحو يجعلنا، نقول: أراك لا تنظر مني إلا إلى السوار في معصمي؛ وذلك لترسب الخصال الشرقية القديمة فيك...

ويمكن تأويل الكلام في السطر الشعري الأول على أنه منحصر المعنى إذا راعينا أن الرؤية، هنا، واقعة تحت الحصر؛ كما أن المعصم والأساور هما من الحميميات في تحلي المرأة المسلمة التي لايجوز لها أن تبدي ذلك إلا بشروط معروفة... فهل هذا الرجل كان ممن يجوز لهم رؤية معصمها وما فيه من حلي؟ أم جرى الكلام في ذلك مجرى التوسع والتمثيل؟

وأيا كان الشأن، فإن هذا الكلام واقع تحت التشاكل الانحصاري. بينما تمثل أدوات الاستفهام: (لماذا؟) تشاكلا لفظيا اتكأ نسج الكلام عليه في السطرين الشعريين، ثم وقع النسج الاختلافي في الباقي؛ فبينما ينصرف الكلام في السطر الشعري الأول إلى حميمية المرأة وحليها، ينصرف في السطر الشعري الآخر إلى الرجل الذي كانت الشخصية الشعرية تود أن تجعل منه صديقا حميما تبثه همومها، وتودعه أسرارها، وترسم له آمالها... فالكلام في السطرين الشعريين يجري مجرى التباين بعد الاستفهام، وذلك على الرغم من أنه، بفضل أدواتي الاستفهام هاتين، يبدأ متشاكلا لفظيا.

>>>>>><<<<<<<

إِجَالَات

1. سورة البقرة، الآية: 223.
2. والمعلق من الأرض لدى الفلاحين: الأرض الوعرة التي كأنها معلقة في الجبال.
3. ابن منظور، لسان العرب، أرض.
4. م.س.
5. م.س.، أنث.
6. م.س.
7. م.س.
8. م.س.، مرأ.

>>>>>><<<<<<<

تحليل اللوحة الشعرية الثالثة

كُنْ صديقي

كن صديقي

ليس في الأمر انتقاصٌ للرجولة

غير أن الرجل الشرقي لا يرضى بدور

غير أدوار البطولة

فلماذا تخلط الأشياء خلطاً سادجاً؟

ولماذا تدعي العشق وما أنت العشيق؟

إن كل امرأة، في الأرض، تحتاج إلى صوت ذكي...

وعميق

وإلى النوم على صدر بيانو أو كتاب...

فلماذا تُهملُ البُعد الثقافيَّ

وتُعنى بتفاصيل الثياب؟

تركض اللوحة الشعرية الثالثة من هذه القصيدة، من حيث مضمونها، فيما ركضت فيه اللوحتان الأولى والثانية؛ فهي مجرد تفصيل لما ورد فيهما. بل إننا نجد هذه اللوحة تتساوى، فضائياً، مع اللوحة الشعرية الثانية في عدد أسطارها الشعرية. وأما من حيث أسلوب النسيج فإنه يمضي أيضاً على ما كان يمضي عليه في اللوحتين الشعريتين السابقتين من استعمال المحسنات الأسلوبية مثل:

1. التكرار اللفظي:

كنّا تحدثنا عن مسألة التكرار اللفظي واعتبرناه موظفاً لغاية فنية، ولم يكن عن نضوب في اللغة، أو قصور في النسيج. ونلاحظ أن هذا التكرار يطالعنا في صدر كل لوحة شعرية على نحو تبدأ كلّ منهنّ بعبارة "كن صديقي" مكررة مرتين اثنتين. ولقد كنّا زعمنا لدى تحليلنا للوحة الشعرية الثانية أن هذا التكرار، إذا نُظِرَ إليه من الوجهة الفنية الخالصة، لا يغتدي تكراراً؛ وذلك على أساس أنه في صدر كلّ لوحة شعرية يُحيل على مُتناوَلاتٍ لم تُتناوَل من قبل؛ أو تُنوّلت، ولكن ليس على ذلك النحو بالذات؛ وهي سيرة تجعل العبارة المكررة تندمج فيما بعدها.

والحق أن ظاهرة التكرار تصادفنا في أعظم الأعمال الأدبية شهرةً وانتشاراً، ومن قصور النقد أن يقرأها على أساس تكرارها الفجّ؛ ولا يحاول أن يذهب بعيداً في تأويلها...

ولقد وقع التكرار اللفظي في هذه اللوحة على ضربين اثنين: تكرار يقوم على إعادة الألفاظ نفسها، بعينها، ويمثل خصوصاً في: "كن صديقي، كن صديقي": مرتين اثنتين، وفي "غير" مرتين أيضاً، وفي "لماذا" ثلاث مرات.

وتكرار آخر يقوم على تشجير بعض الألفاظ بالتصرف فيها بالتحويل من حال إلى حال أخراً مثل: مقوم "للرجولة" الذي يستحيل في السطر الشعري الموالي إلى "الرجل"؛ ومثل: "بدور" الذي يتشجر عنه مقوم: "أدوار" في السطر الشعري الموالي له؛ ومثل: "تخلط" الذي يتشجر عنه في البيت نفسه مقوم "خلطاً"؛ ومثل: "العشق" الذي يتشجر عنه في السطر الشعري نفسه "العشيق".

ونلاحظ أن هذا التكرار، باستثناء لازمة "كن صديقي" التي وُظفت لغاية فنية غالباً، يمكن أن يقع في كلام أي من الكتاب أو الشعراء. وهو يتشجر عفويّاً لدى الكتابة؛ ونحن إنمّا رصدناه من أجل تشريح هذا النصّ تشريحاً مجهرياً بحيث نجتهد في الكشف عن أهم ما فيه من قضايا فنية. فذلك، ذلك.

2. الاستفهام:

يعني استعمال أدوات الاستفهام في نسج الشعر، ممّا يعنيه، أن مستعمله يكون في حال من القلق أو الحيرة، أو في حال من التوراة أو الغضب؛ أو هو كل ذلك... كما يمكن أن نتأول هنا موقف الشخصية الشعرية التي لم تبرح تتساءل، وفي كل تساؤل تصطنع أداة "لماذا" دون سوائها من أدوات الاستفهام؛ وفي كل لوحة شعرية تُعدّد بها التساؤل. وكانت أداة "لماذا"، في هذا الكلام، لتعليل وقوع الفعل الذي لا يُراد وقوعه. ويبدو أن التساؤل، هنا (وكما سنرى حين نعرض للمقومات المفاتيح لهذه اللوحة الشعرية بتفصيل) يعني التوبيخ والتقريع، لا

التطلع إلى معرفة شيء ما وإدراكه من وراء طرح السؤال؛ فهو هنا سؤال العارف...

1.3 الأمر:

يقتصر استعمال الأمر على تكرار اللازمة "كن صديقي، كن صديقي". وقد يُقرأ الأمر هنا على أنه إغراء لهذا الرجل لكي يغدو للشخصية الشعرية صديقاً، وليس أمراً صريحاً بأن يكون لها صديقاً على سبيل الوجوب الذي يحمله، في مألوف العادة، معنى هذا الأمر.

ومع ذلك، فإن المحسنات الأسلوبية تقلّ بوضوح في هذه اللوحة الشعرية؛ وذلك بالقياس إلى اللتين سبقتاها مثلاً، وكأنّ النّسج الشعريّ فيها أصيب بشيء من الإجهاد والإعياء على الرّغم من أنّ معظم الأسطر الشعرية لهذه اللوحة تقوم على الإنشائية أكثر مما تقوم على الخبرية...

وتستمرّ هذه اللوحة، من وجهة أخراة، في معالجة المسألة التي تقوم على التماس شيء غائب غير حاضر؛ أو نشدان شيء تريد أن يتحقّق لها في عالم الخارج ولكنّه لم يتحقّق؛ وكأنّ الشخصية الشعرية كانت تعرف أنّ ذلك الحلم لا يتحقّق فعلاً؛ ولكنها كانت تخادع نفسها فتصرّ على نشدان تحقيقه من خلال رسم هذه الأمانى المعسولة... وأكثر من ذلك أنّها تتمثّله أولاً، ثمّ تثربّه تثريباً قاسياً آخر؛ وكأنّي بالشخصية الشعرية وهي تلاعب دمية: فتراها تخاطبها، ثمّ تعاتبها، ثمّ تقاطعها، ثمّ تلومها على ما فيها من خصال العجرفة والإستعلاء؛ دون أن تردّ الدّمية عليها لأنّها غير موجودة؛ أي لأنّها كائن من عدم؛ مثّلها مثلاً

هذا الصديق المنشود الذي لم تفتح له الشخصية الشعرية باب الحوار، ولا مكنته من أن يجيبها فيدافع عن نفسه أمامها إن كان مظلوماً، ويعتذر لها إن كان ظالماً...

بل يظل هذا الموضوع، هذا الآخر، غائباً صامتاً، وسادراً سامداً، لا يتكلم ولا يتحرك... لكننا نعلم أنها، مع ذلك، تشكو له، وتشكوه إلى نفسها، فتئنشد مودته لعله أن يسجح معها أو يلين، أو يلتفت أو يبين؛ ولكن لا شيء من ذلك يحدث؛ لأنه كائن من ورق؛ لأنه شخص غير موجود؛ وإنما شاء الحلم الشعري أن يُنشئه إنشاءً، ويرسم ملامحه - التي تظل غير معروفة لدى المتلقي على كل حال - رسماً؛ ويظل شديد التعلق به، مضطرب الرغبة إليه، متوهج الشوق إلى لقيائه: سدى!

ومن وجهة أخراة نصادف ما يمكن أن نطلق عليه "التوهج الأنثوي" في هذه اللوحة مثل ما كنا صادفناه في سابقتها؛ فيقع التغني بخصال المرأة المثقفة المتحضرة، والراقية المتأققة؛ ولكن بمقدار؛ ذلك بين التثريب والعتاب يغلبان على إبراز شخصية الأنثى في هذه اللوحة بالذات. من أجل ذلك تغلب الكينونة الخارجية على الكينونة الداخلية، ويطغى الإحساس بالآخر أكثر من طغيان الإحساس بالأنثى؛ وهو أمر جعل ياء الاحتياز (ياء المتكلم الدالة على الإمتلاك والأنثى) تغيب غياباً إلا من تلك المتجسدة في "كن صديق+ي، كن صديق+ي"؛ فبعد أن كنا ألفينا الشخصية الشعرية تتغنى بشخصيتها الكبيرة في اللوحة الشعرية الثانية مثلاً؛ فنجد مثل قولها:

إنني أحتاج؛ أمشي؛ وأنا أحتاج؛ لأن أقرأ؛ وأنا كامراً؛ يُسعدني؛ أن أسمعك؛ بشكلي؛ بعيني؛ عقلي؛ إنني أحتاج؛ معصمي... لا تُلفي في هذه اللوحة من ذلك شيئاً.

ونجد إشارة إلى الشخصية الشعرية، في هذه اللوحة، معبراً عنها بطريقة الخارج المحيل على الداخل؛ وقد صادفتنا في سطر شعري وحيد في اللوحة الثالثة المطروحة للتحليل، وهي:

* إن كل امرأة في الأرض تحتاج إلى صوت ذكي...

وعميق.

فالإحتياج، هنا، مصروف حقاً إلى الشخصية الشعرية؛ ولكنه ذكر مرة واحدة من وجهة، وازدجي من الخارج نحو الداخل من وجهة أخراة. فكأن الشخصية الشعرية، هنا، نسيّت نفسها، وأهملت شخصيتها، فعادت إلى تكرار إشارة إلى نحو ذلك كانت جاءت في اللوحة الشعرية الأولى:

* إن كل امرأة تحتاج أحياناً إلى كفّ صديق...

إن ذكر المرأة تحت مقوم دالّ على استغراق أفراد المتعدد، وهو "كلّ" لا يعني، على كل حال، إلّا حضور هذه المرأة في صورة بصرية عكسية تشبه الإهتمام بالنظر إلى الجسم الذي تعكسه المرأة على صفحاتها، لا بالجسم الحي نفسه. وهي طريقة بديعة لتصوير الشيء بطريقة غير مباشرة؛ وتندرج ضمن طرائق الكتابة الأدبية الحديثة.

ولقد يبدو، في هذه اللوحة الشعرية، شيئاً ممّا يمكن أن نطلق عليه "مركّب نقص الأنثى"، إن حقّ لنا أن نلاحظ ذلك في المرأة؛ ولعلّ ذلك يمثل في قول الشخصية الشعرية:

* ليس في الأمر انتقاصٌ للرجولة غير أن الرجل الشرقي لا يرضى بدور غير أدوار البطولة...

فعبارة "ليس في الأمر انتقاصٌ للرجولة" هي بالذات فيها البرهان الأكبر على أن هناك إحساساً داخلياً، لدى الشخصية الشعرية، بتفوق الذكر على الأنثى، على نحو أو على آخر... من أجل ذلك نعتقد، ونحن نعرض للمستوى العميق لهذه اللوحة، أنه ما كالتنبيغ أن يقال هذا في معرض التباهي بشخصية المرأة في المجتمع، ودورها في الحياة العصرية التي لا يمكن أن يستغنى عن دورها فيها إلا إذا أردنا أن نعود بالحياة إلى الحافة، وأن نعود بالزمن إلى سيرته الأولى؛ لتسود حضارة الظلام، وقيم المغارات والغاب.

إذا لم يُرد هذا الرجل، وتعالى وتغطرس، وتجبر وتكبر؛ ورفض صداقة الأنثى فهناك الرجال الأكارم ممن يبحثون عن صداقة المرأة. وكان يجب الزهد في هذا الرجل العاق للأنثى، والرغبة عنه ونبذه نبذاً على سواء. لكن شاءت الشخصية الشعرية أن تجعل من مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة قضية كبرى، وعالجتها في كل هذه القصيدة الطويلة.

ونحن على إقرارنا بوجود كثير من التعقيدات والتناقضات، في التسامي والتدني، في علاقات الرجال بالنساء، في المجتمع وفي البيت؛ إلا أن ذلك، في رأينا على الأقل، ما كان ليعالج على هذا النحو الذي لا يعالج هذه العلاقة بمقدار ما يمثل ثورة امرأة على الرجال، وعلى المجتمع، وعلى القدر... ولعل الطرافة

تكمّن في هذه النقطة بالذات، أي في هذه الثورة الأنثوية التي سنرى أنّها ستزداد في اللوحة الشعرية الأخيرة من هذه القصيدة المطروحة للقراءة...

ويحكم هذه اللوحة شبكة من الإيقاعات الخارجية تجري في ثلاث تشكيلات، كلّ تشكيلية إيقاعية تجري، هي أيضاً، في ثلاثة أسطر شعرية:

التشكيلية الإيقاعية الأولى

وتقوم على إيقاع منقطع:

للرجولة + بدور + البطولة

فكأنّه أريد لهذا الإيقاع أن يكون كذلك للتخفيف من غلواء القافية التقليدية التي ظلت تقيد الشعر وتخضعه لصرامة العروض بكلّ قواعدها الثقيلة؛ فسارت الشاعرة على سجيّتها في التعبير عن هذه الفكرة التي انتهت في السطر الشعري بقولها:

* لا يرضى بدور

فكيف كان يمكنها أن تتكلّف القول لو أرادت أن يكون الروي على سيرة "سولة" (من قولها: "للرجولة"، و"البطولة") والحال أن إيقاع السطر الشعري انتهى إلى غايته؟ غير أننا إن أردنا أن نتكلّف شيئاً من تأويل العلة في وجود هذا الإيقاع، هنا بالذات، وربطه بالتناول الذي يتناوله؛ فإننا سنقرّر أن هذا الإيقاع كأنّه يظاهر الشخصية الشعرية على إبعاد الفكرة نحو الخارج، وطردها من عالم نفسها؛ وكأنّ ذلك يمضي على طريقة قول القائل: "ذلك له"! أي أنّ شبكة الدلالة الشعرية كأنّها تطرد المعنى من الداخل نحو الخارج للتخلّص منه نهائياً.

وأما قطع هذا الإيقاع نفسه، بما يضادّه ويُناشِزُه، فلعلّ ذلك أن يمثّل بعض تلك السّيرة التي كنّا علّلناها؛ فكأنّ هذا القطع (وقوع مقوم "بدور" وهو عنصر غير إيقاعي في هذا النّسج؛ لأنّه قَبَعَ وحده في آخر السّطر الشعري ولم يُردف بأيّ صنو له من بعد أو من قبل) بين مقومَي: "الرّجولة" – "البطولة" يزيد القطيعة بين الذات والموضوع، أو بين الدّاخل والخارج، استفحالاً وغُلَواءً.

التّشكيّة الإيقاعيّة الثّانية

أما الإيقاع في هذه التّشكيّة فيناقض ما كان جرى عليه في التّشكيّة الإيقاعيّة الأولى؛ وما ذلك إلّا لأنّه، باعتباره ثلاثيّ الأسطار، يبتدئ منفرداً، وينتهي متعدّداً. أي أنّه يبتدئ بلا إيقاع، وينتهي بإيقاع مؤلّف من عنصرين إثنيين، هما: "العشيق"، و"عميق".

ولعلّ من الواضح أنّ الإيقاع، حين يكون غنيّاً بعناصر التّماتل مع صنوه أو أصنائه في الكلام – وسواء علينا أكان خارجيّاً أم داخليّاً – يُفضي، في مألوف العادة، إلى سيمائيّة أخراة هي سيمائيّة التّشاكل. وبعض ذلك هو ما كان؛ فلقد تشاكل الكلام (عشيق، عميق) واغتنى، بالإضافة إلى الصّفة الإيقاعيّة التّقليديّة فيه، متماثلاً من الوجهة المرفولوجيّة؛ وهي سيرة تزيد العناصر السّيمائيّة التي تسمّه غنىً.

ولقد نلاحظ فقر الإيقاع الدّخليّ بالقياس إلى التّشكيلتين الإيقاعيّتين، هذه والتي قبلها، بل التي ستأتي أيضاً، على نحو لا يجعل المتلقّي يَنْبَه لشيء يربطه بهذه الجماليّة؛ وكلّ ما في الأمر أنّه يمكن أن يستوقفنا أمران إثنيان في هذا الذي نطلق عليه الإيقاع الدّخليّ:

أولهما: ما يمكن أن نطلق عليه "التتابع المتشابه"، ويمثل في: "خلطاً
ساذجاً"؛ وتدقيقاً في: "طاً" و "جاً" من المقومين المذكورين.

وآخرهما: التكرار الذي يمثل، بشيء من الضعف، في: "فلماذا تخلط
الأش"؛ ولماذا تدعي العيش".

التشكيلة الإيقاعية الثالثة

وتمضي هذه التشكيلة الإيقاعية على نحو ما مضت عليه صنوتها الأولى؛
وذلك بحيث يتقابل الإيقاع الأول مع الآخر، وينقطع في الوسط. فهو، إذن، إيقاع
منقطع:

كتاب+ الثقافي+ ثياب

ويمكن تأويل هذا الإيقاع، في قراءة المعنى، على أنه يركض، على نحو ما،
فيما كان يركض فيه إيقاع التشكيلتين السابقتين بحيث كأنه يدرج بالمعنى من
الداخل إلى الخارج، هو أيضاً؛ وذلك بحكم هذا السكون الذي ينتهي به، والذي
نقرأ معناه الدلالي على الحياد. ولعل الذي يزيد هذا الإيقاع حياديةً، أو ابتعاداً
عن الذات، أن التشكيلات الإيقاعية الثلاث ينتهين، في ستة أطوار منهن،
بالسكون، أو "الصوت المحايد":

جولة؛ طولة؛ شيق؛ ميق؛ تاب؛ ياب.

ويمكن أن نختم تحليلنا للإيقاع في هذه اللوحة الشعرية بأنه فقير نسبياً؛
وخصوصاً منه الإيقاع الداخلي؛ وخصوصاً إذا قورن بالإيقاع الداخلي للوحة
الشعرية الأولى.

وعلى أننا نجدنا، في هذه اللوحة الشعرية، بُعداً، كما أسلفنا القول، عن الوفرة الإيقاعية التي تصادفنا في اللوحة الشعرية الأولى؛ فقد كنا رصدنا هناك طائفة صالحة من العناصر الإيقاعية ذات الصلة بدلالة اللوحة الشعرية وسياقها... فليس هنا شيء، مما يُذكر، لو أردنا ذكره؛ ولا شيء، مما يُرصد، لو شئنا رصده...

ولما كانت الفكرة المتناولة في هذا النصّ بعامة تلتعج في جوانح الشخصية الشعرية وتهيمن على تفكيرها، وتطارد آمالها، وتلاحق أحلامها؛ فإن الزمن الطّاعي على الكلام هو الزمن الحاضر؛ ذلك بأننا أحصينا ستة أفعال ألفيناها كلها مضارعة. ولعلّ بعض هذا يؤكد رفض الشخصية الشعرية للماضي وتمسكها الشديد بالحاضر الذي يمكنها من النظر إلى المستقبل من أفق عريض.

وإذا كانت اللوحة الشعرية الأولى والثانية تحكمهما فكرتا الصداقة والأناثة؛ فإن هذه اللوحة، هي أيضاً، تحكمها فكرة الأناثة؛ ولكن دون التماس الصداقة بأيّ ثمن؛ بل تُلفي الشخصية الشعرية تمهّد لثورة الأنثى التي ستعلنها في اللوحات الشعرية الثلاث الأواخر. فكان هذه اللوحة يحكمها، إذن، بروز شخصية الأنثى من حيث هي قيمة إنسانية وجمالية، ومن حيث هي قيمة وجودية أيضاً. فالأنثى، هنا، تعاتب الرجل، بل كأنها تعيره وتثرّبه، وكأنها ترفض أن يدعى أدوار البطولة أمامها؛ وذلك على الرغم من اعترافها له برجوليته من حيث هي على كل حال...

ففي ختام اللوحة الشعرية الأولى نجد ذكر هذه الأنثى، أو رجل هذه المرأة، يستخفّ بأناثتها فلا يعترف لها بما كان يجب عليه الاعتراف به؛ وهو هذا الاهتمام ببعض شؤونها، ومحاولة الإزديلاف منها لقراءة عواطفها الجياشة،

ومشاعرها الفياضة؛ بينما في منتهى اللوحة الشعرية الثانية نجد هذا الرجل يستميز عن الرجال في العالم بكونه شرقياً لا غربياً، وإن شئت قلت بكونه عربياً؛ وأنه، نتيجة لذلك، لا يبرح يحتمل طائفة من الخلال التي تجعله يتصنّف مع شهريار الذي كان يحمل عقدة خيانة النساء له، فقابلهنّ بارتكاب جرائم القتل في حقهنّ؛ كما ورد في نسج أساطير "ألف ليلة وليلة" على الأقلّ...

وأما هذا الرجل، في نهاية اللوحة الشعرية الثالثة، فإنّه لا يأبّه للقيمة الثقافية التي تحملها المرأة؛ بل تراه يُصرّ أشدّ الإصرار على الإجتزاء بمجرد العناية بتفاصيل ملابسها، وعطرها، وحليّها، وتزيّنها له، واستقبالها إيّاه؛ ليستمتع بها أنثى جميلة ذات جسد غضّ بضّ، لا امرأة ذات عقل راجح، وتفكير رصين...

وننطلق الآن إلى رصد مقومات هذه اللوحة الشعرية، مقوماً مقوماً، لمحاولة قراءتها مجهرياً.

>>>><<<<

الوحدة النسجية السابعة

* ليس في الأمر انتقاصٌ للرُّجولة
غير أنّ الرجل الشرقيّ لا يرُضَى بدور
غير أدوار البطولة

1. ليس في الأمر انتقاصٌ للرُّجولة:

إنّا لانرى في هذه الوحدة النّسجيّة كلّها سمة حيزيّة بصريّة محسوسة بحيث تلمس باليد، وتُرى بالعين إلّا ما يكون من أمر "الرّجل الشّرقيّ"؛ بينما السّمات الأخريات كلّهنّ مجردّات أو ذهنيّات. فسمّة "الرّجل" تحمل دلالة شديدة التّركيب؛ فهي بصريّة، كما هي ذهنيّة، كما هي صوتيّة، كما هي حيّة؛ إنّها هيئة معقّدة الجوانب، متعدّدة المظاهر.

وترتبط الكينونة (كن صديقي...)، في هذه اللّوحة الشّعريّة، وقل، خصوصاً، في هذه الوحدة النّسجيّة بكينونة الرُّجولة؛ فالشّخصيّة الشّعريّة لا تلتمس صديقاً ضعيفاً، أو صديقاً معتوهاً، أو صديقاً مخنثاً مؤنثاً؛ ولكنّها تلتمس صديقاً رجلاً كاملاً الرُّجوليّة.

ويجري هذا الكلام مجرى المدح والتّنويه برجوليّة هذا الصّديق الذي كأنّ الشّخصيّة الشّعريّة تريده، وفي الوقت نفسه لا تريده؛ فهي تبحث عنه بحثاً، وهي تنشدّه نشدانا؛ ولكن على أن يكون على مقاس المواصفات التي ترسمها هي للرّجل المثاليّ في نفسها؛ ومن ذلك أن يحترمها أشدّ الإحترام؛ وأن لا يلتمس فيها مجرد إطفاء الرّغبة الجسديّة وحدها؛ ولكنّ التماس المتعة الرّوحيّة، والمثاقفة الفكريّة، والمقادحة العقليّة...

ونحن حين نجيء لقراءة هذه النّسيجة قراءة سيمائيّة، ضمن ما نطلق عليه في مصطلحنا الذي أنشأناه إنشاءً: "الانتشار" و"الإنحصار" نتأوّل مقوماتها على أساس التّشاكل أكثر ممّا نتأوّلها على أساس التّباين؛ وذلك لأنّ "ليس" مقوم دالّ على النّفي. ولعلّ معنى النّفي أن ينصرف إلى شيء من قطع الأشياء وحصرها،

والحيلولة دون انتشارها. ولكن يمكن تمثّل معنى الانتشار في هذا المقوم على أساس أنّ النّفي قد يُبعد الأشياء من الدّهن ويصرفها من الدّاخل نحو الخارج، أو يذهب بها من القريب إلى البعيد كقول قائل: "ليس هذا هو الشّيء الذي كنّا نريد"، فهنا أبعدنا هذا الشّيء من الدّاخل نحو الخارج، وكأنّنا ببعض ذلك تمثّلنا في الدّهن شيئاً من انتشاره، لا من انحصاره.

بينما نرى في عبارة "في الأمر" شيئاً من الإنحصار؛ وذلك من حيث إنّ حرف الجرّ يظرف ما بعده فيه؛ فيجعله متوقّفاً منحصراً؛ وذلك كقول قائل: "الشّيء في الكأس". فلقد حصرنا هذا السّائل في حيز معيّن لا يعدوه، وهو القدح. فـ"الأمر"، هنا، محصور في حيز "في" الذي تسلّط عليه فجعل معناه ينحصر ولا ينتشر؛ أي يُحيل على الدّاخل لا على الخارج.

وإذا قابلنا بين "ليس" من جهة، و"في الأمر" من جهة أخرى نستخلص من هذه المزاوجة معنويّ الإنحصار ممّا يجعل هذا الكلام متشاكلاً متلائماً، لا متنافراً متبايناً. وأمّا مقوم "انتقاص" فقد يمكن تأوّلُه على معنى الإنحصار هو أيضاً؛ لأنّ النّقص من الشّيء يعني تضيّله وتصغيره؛ فمعناه أولى، إذن، بالإنحصار. وهي سيرة تجعله يندمج مع المقومات السّابقة فيكون معها تشاكلاً معنوياً.

وأمّا مقوم "للرجولة" فيمكن قراءته على معنى الإنحصار الذي تمخّضه إيّاه لام الجرّ التي كأنّها، هنا، تُحيل على الخصوصيّة والحميميّة والإمتلاك. وببعض هذا تكون مقومات هذه النّسيجة كلّها راکضة في معنى الإنحصار؛ وهو أمر يجعلها تتشاكل فيما بينها.

فإن أدبنا معاني هذا السطر الشعري فيما قبله؛ أي في اللازمة "كن صديقي" المَحيلة على معنى الكينونة الذاتية الواردة في الأمر الطلبِيّ، ثم فيما بعده من هذا المقوم المشفوع بياء الإحتياز (ياء المتكلم): صار الكلام كلّه متشاكلاً وذلك على سبيل معاني الإنحصار.

2. غير أن الرجل الشرقي لا يرضى بدور

غير أدوار البطولة...

لكن وأسفاه! أين الشخصيةُ الشعريّة من بلوغ مراميها؟ فهذا الرجل الذي تلتمسه تحت كل كوكبٍ وتنشده في كل ناد؛ هو رجل شرقيّ بحكم الثقافة والحضارة والدين؛ فيه كلّ ما في الرجل الشرقيّ من أنانيّة واستعلاء على المرأة، وإبداء، بكلّ ما يملك من قوة العقل والجسد، لتفوّقه الذكوريّ عليها...

ولعلّ هذا الرجل يخلط بين الأمور خلطاً شديداً؛ فيتكلّف تقمّص أدوار البطولة حتى في الأطوار التي لا تتطلّب منه الظروف أن يتقمّص ذلك. ولعلّ المفارقة تكمن، بالقياس إلى هذا الرجل الشرقيّ، في ذلك بالذات.

ذلك بأنّ الرجل الشرقيّ، في رأي الشخصية الشعريّة على الأقلّ، لا يُرضيه شيءٌ كلعب دور البطولة على المرأة التي هي، في الحقيقة، لا تنتقص رجوليّته؛ من أجل ذلك لا داعي له لأن يسلك مثل هذا السلوك معها، أو يقوم هذا المقام منها.

ويمكن أن نلتمس معاني الانتشار في ثلاثة مقومات مفاتيح في هذه النسيجة، وهي: "الرجل الشرقيّ"، و"دور"، و"البطولة". ذلك بأنّ الرجل من

حيث هو كيان مجسم ذو قامة وظلال وصوت وهيئة؛ يكون معناه انتشارياً. بينما للدور معنى يفترض فيه الشيوخ والذيوخ؛ وهو إن لم يبدُ في أول شأنه، قد لا يخفى على الناس فيما بعد. لكن دلالة الدور، هنا، تتمحّض، غالباً، للشأن الظاهر من الأمر لا إلى باطنه؛ فالدور، هنا، إنّما ينهض به رجل شرقي يحرص أشد الحرص على أن يبدو للناس، وللنساء خصوصاً، على أنه قوي الشخصية، شرس الرجولية؛ فهو، إذن، ذو معنى منتشر. ولا يقال إلاّ نحو ذلك في مقوم "البطولة" الذي هو مظهر علنيّ بحكم دلالاته ووظيفته؛ فالبطل لا يكون بطلاً في فراغ، أو في خفاء؛ وإنّما تنصرف دلالاته اللغوية إلى رجل يهوى الظهور، ويحرص على البروز. ولقد ينشأ عن تحليل الدلالة السيمائية في هذه المقومات الثلاثة المفاتيح أن نسج الكلام يجنح للتشاكل القائم على معنى الانتشار في هذه النسيجة.

الوحدة النسيجية الثامنة

1. فلماذا تخلط الأشياء خلطاً ساجاً؟

تنصرف دلالة هذا الإستفهام، في هذه النسيجة، إلى التوبيخ والتفريع؛ فهذا الرجل سادجٌ إلى درجة أنه تلتبس عليه الأمور، وتعمى عليه الأشياء، فيما لا ينبغي أن يكون؛ حتّى أنّه لا يستطيع تمييز أبيض خيوطها من أسودها. فهل لأنّه رجل شرقيّ يعاني ترسّبات السلوك الشهرياريّ الظالم للمرأة، الهاضم لحقوقها؟ أم لأنّه غير مثقف فتراه ينظر إلى الأشياء على غير ما وُضعت عليه، ويصرّفها إلى غير ما وُضعت له؟ أم هو يجمع بين ذينك معاً؟ وسواء على

الشَّخصِيَّةُ الشَّعْرِيَّةُ أَكَّانَ مِنَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ أَمْ مِنَ الضَّرْبِ الْآخِرِ فَإِنَّ الْأَمْرَيْنِ لَدَيْهَا سَوَاءٌ. هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي لَا يَرْقَى، عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِلَى الْمَكَانَةِ الَّتِي كَانَتْ تَوَدُّ أَنْ يَتَبَوَّأَهَا، فَظَلَّ دُونَ طَبَقَتِهَا دَرَكَاتٍ مَنْحَطَّةً...

ويعني الخلط في دلالة اللغة إيلاج أمر في أمر، أو مادة في مادة أخراة، لإمكان إنشاء مادة أخراة من الخليط؛ لكن الخلط في هذا الكلام واردٌ بمعنى تهجينٍ بحيث يفضي إلى إرغام وقوع مادة على مادة أخراة على غير انسجام ولا اندماج بينهما. ولعل الخلط في معنى القراءتين الإثنتين أن ينصرف إلى الانتشار أكثر مما ينصرف إلى الانحصار.

بينما مقوم "الأشياء" لا شيء أدعى إلى انتشاره منه؛ فأَيُّ شيء يفترض فيه الظهور والبروز؛ فهو من أجل ذلك يتشاكل تشاكلاً انتشارياً مع مقومي "تخلط" و"خلطاً".

2. ولماذا تدعي العشق وما أنت العشيق؟

النَّسجُ نَسَجُ اسْتِفْهَامٍ، وَالْدَّلَالَةُ دَلَالَةُ تَوْبِيخٍ وَتَقْرِيعٍ، فِي هَذَا الْإِسْتِفْهَامِ أَيْضًا، كَمَا كُنَّا رَأَيْنَا ذَلِكَ نَفْسَهُ فِي النَّسِيجَةِ الْأُولَى. فَلَقَدْ عَظُمَ عَلَى الشَّخصِيَّةِ الشَّعْرِيَّةِ أَنْ يَجْمَعَ هَذَا الرَّجُلُ إِلَى مَسَاوِي الْجَهْلِ وَالْغُرُورِ وَالْإِسْتِعْلَاءِ: مَسَاوِي أَخْرَاءَ، قَدْ تَكُونُ أَسْوَأَ حَالًا، وَهِيَ تِلْكَ الَّتِي تَمَثَّلُ فِي الْكُذْبِ وَالْإِدْعَاءِ؛ فَهُوَ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لَا يَزَالُ يَزْعُمُ لِمَا حَبَبَتْهُ الْمَزَاعِمُ، وَيَدَّعِي لَهَا الْإِدْعَاءَاتِ؛ فَإِذَا هُوَ يُبْذِي لَهَا مِنْ عَشْقِهِ إِيَّاهَا، وَحُبِّهِ لَهَا، وَحِرْصِهِ عَلَيْهَا، مَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ سَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَخَادِعَهَا بِهِ عَنْ عَوَاطِفِهِ الْكَاذِبَةِ نَحْوَهَا، وَمَشَاعِرِهِ الْبَاطِلَةِ إِزَاعَهَا؛ وَإِلَّا فَأَيْنَ هُوَ مِنْ سُلُوكِ الْعُشَّاقِ الْأَكَارِمِ لَوْ كَانَ مِنْهُمْ حَقًّا؟ أَمْ هَلْ كَانَ يُجْزئُهُ إِبْدَاءُ

ذلك العشق الذي لم يكن يجاوز قط المظهر الخارجي السطحي، والذي لم يكن قط صادراً عن جنان مشغوف، ولا روح ملتاع؟ أم هل كان يمكنه مخادعة المرأة الذكية بما وهبته من إحساس رقيق تستطيع به تمييز الحقيقة من الزيف؟...

ونجد في هذه النسيجة مقومين اثنين يمكن أن يُعدّا من المفاتيح الدلالية لقراءتها قراءة تشاكلية؛ ذلك بأنّ الإدعاء يعني إظهار شيء على غير ما هو عليه في حقيقته؛ فكأنه يعني ما نطلق عليه في مصطلحاتنا "مُمَاثِل" (إقونة) (Icône) لشيء غائب. ولكن لما كان الباطن هو غير الظاهر فإن معنى المُمَاثِل يغتدي ضعيفاً في هذه القراءة... ولقد تنصرف دلالة الإدعاء، على كل حال، إلى قراءتين كل منهما راجحة: فإما أن نقرأ هذا الإدعاء باعتبار ما فيه من ظاهر؛ وحينئذ تتمحّض دلالاته إلى الانتشار. وأما إن قرأناه على أساس حقيقته الباطنة فإن هذه الدلالة تجنح حينئذ للانحصار.

بينما العشق يمكن أن يُقرأ، هو أيضاً، قراءتين اثنتين: إحداهما، وهي الأوجه، أن نعامله معاملة الدلالة الانتشارية؛ وذلك على أساس أنّ العاشق لا يستطيع أن يكمي عواطفه الجياشة، ولا أن يكتُم مشاعره الفياضة. ويمكن أن نقرأ العشق قراءة بعيدة تنصرف إلى الدلالة الانحصارية وذلك على أساس أنّ معظم العشاق، وخصوصاً في المجتمعات المحافظة، لا يُظهرون حبّهم للناس، بل في بعض الأطوار لمن يحبّونهم أيضاً؛ فتراهم يحرصون على أن يظلّ سراً، في قلوبهم، مكنوناً. وفي الحالين اثنتين يمثل في هذه النسيجة تشاكل معنوي قائم على معنى الانتشار باعتبار قراءة، وتشاكل معنوي آخر قائم على معنى الانحصار باعتبار قراءة أخراة.

3. إنَّ كلَّ امرأةٍ في الأرض تحتاج إلى صوت ذكيّ،

وعَمِيق...

وإلى النَّوم على صدر بيانو أو كتاب...

ولعلَّ هذه الصِّفة هي التي فقدتها هذه المرأة -وكأنَّ الحديث هنا مصروف إلى كلِّ امرأةٍ على سبيل الإطلاق- في هذا الرَّجل الذي لم يُوهب ثقافةً كما لم يُوهب ذكاءً؛ ولذلك كان يُعنى من الأمور بسطحياتها، ويُسْفَفُ من الأشياء بمظاهرها... بينما السيِّدةُ المثقفةُ الكريمةُ العقيلةُ لا يمكن أن تُرضيها هذه المساوئ إذا وقعت لأحد من الرِّجال.

ويمكن أن نقرأ "إلى صوت ذكيّ" فلا يكون في الكلام انزياحٌ نسجيّ؛ رأيت أنه سيُصَرَّفُ حينئذٍ إلى صوتِ رجلٍ ذكيّ. كما يمكن أن نقرأه "إلى صوتِ ذكيّ" فينزاح الكلام بتمحُّض الذِّكاء لغير ما كان له فيغتدي عاقلاً على جماديتيه؛ وهذا الوجه هو الذي اختير لتشكيل الديوان...

ويجري الكلام هنا في حكم الجواب عن السَّوالين التَّقريعيَّين السَّابقين اللّذين كانت الشَّخصيةُ الشعريَّةُ أثارتها لتقرّر سذاجة شخصيّة هذا الرَّجل في السَّوال الأوّل، ولتكشف له أنَّها تُدرك أنَّه يدّعي العشق ولا يجوز له أن يخادعها عن عواطفها؛ وكأنَّها كانت تقول له بلسان الحال: لتذهب إلى الجحيم! فهي هنا تحدّثه بلغة الصِّراحة التي يفهمها؛ فإنَّما المرأةُ تحتاج إلى الرَّجل الذَّكيِّ العقل، العميق الفكر؛ كما تحتاج إلى النَّوم على صدر آلة موسيقا أو كتاب.

ونلاحظ أنَّ مقوم "صدر" هنا وارد في مورد الإنزياح الدَّلاليّ.

ونجد في هذه النسيجة الشعرية من المفاتيح الدلالية ما لانجده في سوائها؛
فهناك ما لا يقلّ فيها عن ستة: "امرأة"، و"الأرض"، و"صوت ذكي"، و"عميق"،
و"صدر"، و"كتاب".

* امرأة:

ومقوم المرأة حيز حي متحرك غني بالمظاهر البصرية واللمسية والشمية
واللونية معاً؛ ولذلك يجب تأويل دلالاته على معنى الانتشار؛ وذلك باعتبارها
كائناً حياً متحركاً ناطقاً؛ فالانتشار يأتي إلى معناها من حيث صوتها لأنها
تتحدث (ونحن نستبعد أن يكون المقصود، هنا، النساء البكم...)؛ كما يأتي إلى
معناها من حيث إنها ذات قابلية للتحرك في كل اتجاه... فهي سمة (Signe)
لمسية من حيث هي جسد، وسمعية من حيث صوت، وبصرية من حيث هي ذات
قابلية لأن تُرى بالعين... بل ربّما اكتسبت دلالة السمة الشمية إذا كانت امرأة
معطّرة، وحتى إذا لم تك معطّرة فإنه يكون لها ذفرٌ يميّزها تمييزاً فتكون
سيمائية الشم فيها، إذن، في الطورين الإثنيين، واردة إما بتأويل المدح، وإما
بتأويل القدح.

ولعلّ "كل" يحضّ هذا المقوم لتعميم الجنس فتزداد دلالة الانتشار فيه
قوةً وتمكناً: "كل امرأة"...

* في الأرض:

الأرض حيز عظيم يظرف الجبال والأنهار، والسهول والفجاج؛ فهي حيز
مفتوح على كل الأوصاف التجسيدية. والأرض حيز ميت إذا راعينا المعنى العام

لسيرة الأرض التي هي جماد. لكن الأرض، في الثقافة العربية الإسلامية، حين تربط بالمرأة، تستحيل إلى دلالة الحيز الحي المنتج المعطاء؛ فهي حين يصيبها الماء تربو وتخضار فتمسي زينة للنّاظرين، ومتاعاً للمتنزّهين...

وعلى الرغم من دخول "في" على مقوم الأرض (وهو في العادة كثيراً ما يظرف الأشياء ويقلص دلالتها فيما يدخل عليه كقولنا "في الغرفة") فإن دلالة الانتشار تظل قائمة لم يستطع أن ينقص منها شيئاً؛ لأن الأرض تعني عالماً كبيراً، وحيّزاً رحيباً؛ ومن العسير على "في" أن يقلص من شُوع حيزها، ورحابة فضاءها. ونلاحظ أن مقومَي "امرأة" و"الأرض" متشاكلان على أكثر من مستوى؛ فهما متشاكلان من حيث انتشار دلتهما؛ وهما متشاكلان من حيث قابلية كل منهما للعطاء؛ بل ربما من حيث قابلية كل منهما للتمظهر بالمظاهر اللونية (لباس المرأة المستميز، في مألوف العادة، بالألوان الزاهية الأنيقة، ونباتات الأرض وأشجارها، وأزهارها وورودها...).

* صوت ذكي:

الصوت إحساس مصدره ارتجاج حبال الحنجرة داخل نظام معلوم للغة من اللغات؛ وليس المقصود بالصوت، هنا، أي صوت غير دال؛ بل الصوت يحيل على شبكة من المعطيات الدلالية والحضارية والعاطفية التي تجعله إكسيراً من الحياة يقع على مسمع هذه المرأة فيسري في كيانه الداخلي كله؛ فيجعلها تطفح بالسعادة، وتنعم بالأمل الكريم. وكأن الصوت، هنا، يحتمل دلالة سيمائية المماثل (الإقونة)؛ لأن الصوت صورة حاضرة قد تدل على الصورة الغائبة نفسها فيه؛ فإذا كان الصوت وديعاً كريماً، وندياً رخيئاً؛ فإنه يعكس في ارتجاجه حناناً

فَيَاضاً، وَحَبّاً عَارِماً. وَأَمَّا إِذَا كَانَ صَوْتاً غَاضِباً، أَوْ صَوْتاً سَاخِراً؛ فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ
غَيْرَ مَا فِيهِ، خَارِجِيّاً، مِنْ حَقْدٍ وَحَنَقٍ، وَسَخَرِيَّةٍ وَاسْتَهْزَاءٍ، بَلْ رَبَّمَا احْتِقَارَ
وَازْدِرَاءٍ.

وَالصَّوْتُ حِينَ يُوَصَفُ بِالدُّكَاءِ لَا يَعْنِي ذَلِكَ إِلَّا وَصْفَ صَاحِبِهِ بِهِ؛ فَكَأَنَّ
الصَّوْتَ الدُّكِيَّ يُحِيلُ عَلَى شَبَكَةٍ مِنَ الْمَعْطِيَّاتِ الدَّلَالِيَّةِ الَّتِي تَجْعَلُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ
كَائِناً يَمَلَأُ وُجُودَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَيُسَعِدُ قَلْبَهَا، وَيُفَعِّمُ رُوحَهَا بِمَا هِيَ مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ
مِنْ تَحَنُّانٍ دَافِقٍ، وَحُبٍّ عَارِمٍ.

*وعميق:

الدُّكَاءُ فِي مَعْنَاهُ هُوَ غَيْرُ الْعَمَقِ؛ فَكَأَنَّ الدُّكَاءَ، فِي هَذَا الْكَلَامِ، يُحِيلُ عَلَى
مَظْهَرٍ شَكْلِيٍّ جَمَالِيٍّ؛ بَيْنَمَا الْعَمَقُ يُحِيلُ عَلَى مَظْهَرٍ فِكْرِيٍّ. فَكَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ
يَجْمَعُ بَيْنَ الثَّقَافَةِ فِي الْفِكْرِ، وَاللِّبَاقَةِ فِي التَّعَامُلِ؛ فَهُوَ لَيْسَ مَجْرَدَ كَائِنٍ يَسْحَرُ
بِالْمَظْهَرِ، وَلَكِنْ بِالْمَخْبَرِ أَيْضاً.

وَرَبَّمَا انْصَرَفَتْ دَلَالَةُ هَذِهِ الْمَفَاتِيحِ الْأَرْبَعَةِ إِلَى مَعَانِي الْإِنْتِشَارِ؛ فَالْتِّشَاكُلُ
فِيهَا انْتِشَارِيٌّ. وَقَدْ يَمُرُّ عَنْهَا مَقْوَمٌ "عَمِيقٌ" الَّذِي لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقْرَأَ قِرَاءَةً
انْحِصَارِيَّةً؛ وَذَلِكَ عَلَى أَسَاسٍ أَنَّ الْعَمَقَ مَخْبُوءٌ مَدْفُونٌ، وَخَفِيٌّ مَكْنُونٌ؛ مِمَّا يَجْعَلُ
عِلَاقَةَ الصَّوْتِ فِي جِزْئِهِ الْأَوَّلِ الْإِنْتِشَارِيَّ مُتَبَايِناً مَعَ جِزْئِهِ الْإِنْحِصَارِيَّ الْآخَرَ.

*صدر "بيانو" أو كتاب:

الصَّدْرُ فِي دَلَالَةِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ كُلِّ مَا هُوَ أَوَّلٌ، أَوْ بَارِزٌ، أَوْ مُؤَثِّرٌ؛ فَهُوَ
مَحْمُولٌ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْإِنْتِشَارِ. بَيْنَمَا يَنْصَرَفُ مَقْوَمُ "بِيَانُو"، هُنَا، إِلَى كُلِّ آلَةٍ

موسيقىّة تنصرف دلالتها، هي أيضا، إلى جماليّة الحيز، وجماليّة الهيئّة، وجماليّة المظهر. فلعلّ "البيانو"، لنقرّر ذلك تارة أخراة، إنّما يراد به إلى البذخ والتّرف، والنّعمة والنّعيم، والسّعادة والإرتياح؛ وليس إلى مجرد آلة موسيقىّة مينة؛ وذلك على الرّغم من رفض الشّخصيّة الشعريّة لذلك. على حين أنّ مقوم "كتاب" يُحيل على شبكة من القيم الدّلاليّة الروحيّة والثّقافيّة تجعل هذه المرأة تعيش بين الفنّ والجمال، والعلم والثّقافة، أو قل: إنّها ترفض العيش في رياض الفنّ والجمال، وتقبل بالثّقافة والعلم.

ويجري الكلام في هذه المقومات الثلاثة الأخيرة كلّ مجرى المعاني الانتشاريّة مما يجعل هذه المقومات تتشاكل فيما بينها تشاكلاً انتشاريّاً.

وربّما أمكن عقد تشاكل انتشاريّ قائم على صدور صوت وانتشاره في الأرجاء؛ وذلك بين "صوت" - وهو مظهر سمعيّ ذو طبيعة انتشاريّة-من وجهة، و"بيانو" -وهو مطنون بإصدار صوت، أو نغم موسيقيّ جميل-من وجهة أخراة. فالتّشاكل هنا قائم على التماس التلاؤم.

ولعلّ استعمال مقوم "صدر" هنا وإضافته إلى آلة الموسيقى والكتاب من أجمل ما يقع في الكلام؛ فلقد تمثّلت الشّاعرة الرّجل الذي يحلو للمرأة أن تنام بين ذراعيه، أو على صدره خصوصاً؛ ثم أبعدته من النّسج، وأبقت عليه في الوهم؛ لتجعل البيانو عوضاً منه، والكتاب بديلاً عنه؛ على حين أنّ الغاية البعيدة من الدّلالة -لا ينبغي أن يخفى ذلك على أحد- إنّما كانت منصرفة إلى الرّجل اللطيف الوديع الذي يسلي هذه المرأة كما تسليها الموسيقى، ويُسعدّها كما تسعدّها، ويمتّعها بشخصيّته القويّة، وثقافته الواسعة ما يجعلها تجد فيه مُتعة الموسيقى

إذا أرادت الرقص والانتشاء، ومتعة الثقافة إذا أرادت أن تتعلم وتغور في مهاوي الفكر، وتتمتع في رياض المعرفة...

المرأة، هنا، بالذات مُحتاجة إلى هذا الرجل الذي يمثل كلّ خلال الثقافة والمعرفة... ذلك بعض ما نتأوله نحن، على الأقلّ، لهذا الكلام؛ وما ذلك إلا لأنّ العادة جرت على أنّ المرأة حين تزعم أنّها لا تريد شيئاً، فهي، في الغالب، تريده. إنّ صدر البيانو والكتاب لا يمكن أن يحلّ محلّ صدر هذا الرجل الذي لم تزل تنشده تحت مواصفات معيّنة...

الوحدة الشعرية التاسعة

* فلماذا تُهمل البُعد الثقافيّ

وتُعنَى بتفاصيل الثياب؟...

النسج، هنا أيضاً، نسجُ تساؤلٍ واستفهام، والمعنى معنى تقريعٍ وتوبيخ. ويمكن قراءة هذه النسيجة قراءة خبريّة لا إنشائيّة من حيث معناها؛ إذ كانّ الكلام: أنت تهمل البعد الثقافيّ في المرأة، وتُعنَى بتفاصيل ملابسها؛ لأنّك رجل شرقيّ تهوى تمثيل أدوار البطولة عليها... ذلك بأنّ الجواب يوجد، في الحقيقة، في هذا التساؤل الذي خُتِمت به هذه اللوحة الشعرية. فبعد أن قرّرت الشخصية الشعرية حال هذا الرجل الشرقيّ، وقدمت مواصفاته، جاءت إليه فبدأت تقرّعه بمساءلاتها عبر كلّ هذه اللوحة:

* فلماذا تخلط الأشياء خلطاً ساذجاً؟

ولماذا تدّعي العشق وما أنت العشيق؟

ولماذا تُهمل البعد الثقافي وتُعنى بتفاصيل الثياب؟

ويطالعنا في هذه النسيجة الشعرية مقومان إثنان يقومان مقام مفاتيح الفهم والتأويل: أولهما "البعد الثقافي" (وربما تدخل هذه العبارة، لأول مرة، لغة الشعر...، لأن علاقتها بالشعر، في رأينا، ضعيفة، وبلغته هزيلة. ولكن ذلك لم يكن إلا حكماً ظاهراً؛ لأننا نعتقد، في الحقيقة، أن هذه العبارة اتخذت مكانها من الكلام فتبوّأت موقعاً مكيناً فيه) الذي يأتي، هنا، مقابلاً لـ "تفاصيل الثياب" الذي هو المفتاح الآخر لقراءة هذه النسيجة الشعرية. فالبعد الثقافي يجسّد العقل والفكر في المرأة، وهي صفة ما أكثر ما يزهد الرجل فيها، بينما تفاصيل الثياب يمثل الجمال والأناقة وكل ما يلتصقه الرجل في أي امرأة من النساء. لكن الشخصية الشعرية تغالط بتركيزها على الشق الثقافي في المرأة، وإهمالها، أو تجاهلها الشق الجمالي فيها. وعلى هذه المغالطة تقوم اللوحات الشعرية الثلاث: من الأولى حتى الثالثة.

ونلاحظ حين ننزل إلى قراءة هذه النسيجة قراءة تشاكلية أن هذه النسيجة المؤلفة من سطرين شعريين: يتنازعها شأنان متناقضان؛ فأمّا الأول فيمثل الجانب التجريدي العقلي، وهو خفي غير ظاهر؛ فكأنه، إذن، منحصر؛ بينما الشأن الآخر يمثل كل معاني الانتشار القائمة في ارتداء الملابس الجميلة، والفساتين الأنيقة، والتعطر بالعطور المثيرة، والتحلّي بالحلّي البديعة. وكل هذا يدلّ عليه قولها: "تفاصيل الثياب". فهناك، إذن، الملابس، وهناك ما يصاحب هذه الملابس من وسائل الزينة والإثارة والإغراء. وإذا قام الانتشار مقابلاً للانحصار فإن ذلك لا

يعني إلا التّباين في هذا الكلام ليتلاءم مع فلسفة الرؤيا الشعريّة في هذه النّسيجة
 خصوصاً.

>>>>>>><<<<<<<<

تحليل اللوحة الشعرية الرابعة

كُنْ صديقي

كن صديقي

أنا لا أطلب أن تَعْشَقَنِي العِشْقَ الكبيراً

لا ، ولا أطلب أن تبتاع لي يختاً...

وتُهديني قصوراً

لا ، ولا أطلب أن تُمطرني عِطراً فرنسياً

وتُعطيني مفاتيح القمر

>>><<<

هذه الأشياء لا تُسعدني...

فاهتماماتي صغيرة

وهواياتي صغيرة

وطموحي ... هو أن أمشي ساعاتٍ ... وساعات معك

تحت موسيقى المطر

وطموحي هو أن أسمع في الهاتف صوتك
عندما يسكنني الحزن
ويُبكيّني الضجر

لعلّ أوّل ما يمكن أن يَمَسَّه الإهتمام من خصائص النّسج الأسلوبيّ لهذه اللّوحة الشعريّة هو هذه الدّاتيّة الطّافحة، وقل: إن شئت هذه الأنانيّة الغامرة، والتي تمثّلها جملة من العناصر اللّسانيّة؛ وذلك مثل:

1. ياء الإحتياز (ياء المتكلّم) الماثلة في مقوّم: "صديقي" (وردت مرّتين إثننتين)؛ وفي "فاهتماماتي"؛ وفي "هواياتي"؛ وفي "وطموحي" (وردت مرّتين إثننتين أيضاً)؛ وفي "لي".

2. الياء الملحقة بياء الإحتياز، والتي تدخل على الأفعال، كما يمثّل ذلك في "تعشّقني"؛ وفي "وتُهديني"؛ وفي "تُطرّني"؛ وفي "وتُعطيني"؛ وفي "لا تُسعدني"؛ وفي "يسكنني"؛ وفي "ويُبكيّني".

3. ضمير المتكلّم المفرد، والهمز الدّالّ على هذا المتكلّم المفرد أيضاً، والمجسّد للذات الجوّانيّة، وذلك مثل: أنا؛ لا أطلب (وردت ثلاث مرّات في هذه اللّوحة الشعريّة)؛ أن أمشي؛ أن أسمع.

وتقوم هذه اللّوحة الشعريّة على التماس عاطفة دافئة توجد لدى الآخر؛ هو الصّديق المبحوث عنه عبّر كلّ هذه اللّوحات الشعريّة، بل عبّر كلّ الأفضيّة السّحيقة. ولا تزال الشّخصيّة الشعريّة تكشف عن بعض نواياها، وتفصّل من بعض رغباتها البسيطة التي لم تكن تتمثّل في التماس الثّراء العريض، ولا اقتناء

المراكب الفاخرة، ولا امتلاك القصور الفخمة؛ ولكنها كانت تبحث عن أبسط ما يمكن أن يمنحه رجل لامرأة، فيصاحبها طائفة من الوقت تحت نسيم السّحر، ويماشيها ساعات من الزّمن تحت أشعة القمر، وأن يُسمِعها صوته الدّافئ الحنون ولو في مكانة هاتفيّة؛ ولاسيّما حين يعرّوها الحزن القاتم، ويُبكيها الضّجر القاتل.

وهي، هنا، وعلى نقيض ما كانت في اللّوحات الشعريّة السّابقة، لا تلوم هذا الرّجل ولا توبّخه؛ بل إنّك لترى لغتها تلين، ولهجتها تلتطف؛ بل إنّنا نُلفيها تتكلّف وصف نفسها من الدّاخل بعد أن يئست من فهم هذا الرّجل إيّاها على ما هي عليه؛ من أجل ذلك تراها تشرح له ما تودّ منه أن يأتيه من بعض السّلوّك إزاءها؛ وفي كلّ الأحوال ليس أكثر من أن يماشيها تحت تساقط رذاذ المطر، أو يهاثفها في الظّروف العصيبة فيواسيها بعض المواساة... أرايت أنّها، وبعد أن كانت وبّخت هذا الرّجل وغضبت منه حين لم يُعَنّ بأشياءها الصّغيرة، كانت قالت:

* فلماذا يا صديقي؟

لست تهتمّ بأشياء الصّغيرة؟

نلفيها تغيّر من سيرتها معه، وتلطّف من موقفها منه، فتقول:

* فاهتماماتي صغيرة

وهواياتي صغيرة

وطموحي هو أن أمشي ساعات، وساعات معك

وبينما كان هذا الرجل حاضراً، على هون ما، في اللوحة الشعرية الثالثة، لا نكاد نلفي له إلا أثراً ضئيلاً في لوحتنا هذه؛ فهي، هنا، تخاطبه، وهي تشرح له حالها، وهي تُبدي له عما في نفسها؛ بل تتعرى له من داخل ذاتها لعلّه أن يفهمها، فيُسعد قلبها... كانت لا تتورّع عن توبيخه في اللوحة السابقة على خلطه الأشياء خلطاً ساذجاً، وعلى ادّعاءه العشق وما هو بالعاشق الحقيقي، وعلى إهماله البعد الثقافي في تقدير شخصيتها...

أما هنا فلا! لا شيء يوجد من ذلك. هو هنا موجود من خلال ما ترسم هي له من معالم لشخصيته الغائبة، بل قل: المنعدمة... ذلك بأنها هي هنا لا تتحدّث عن المرأة من حيث هي جنس يشمل كلّ النساء؛ كما كانت جاءت ذلك في بعض اللوحات السابقة:

***ولماذا لست تهتمّ بما يُرضي النساء؟**

إنّ كلّ امرأة في الأرض تحتاج إلى صوت ذكي وعميق

ولكنّها تكشف عن طموحها، وتصف أنانيّة ذاتها -وهو أمر مشروع- فلا تذكر أيّ امرأة أخراً من النساء؛ وإنّما تستأثر بذكر نفسها وحدها فحسب...

كانت في بعض اللوحات السابقة تتحدّث عن نفسها من خلال الحديث عن المرأة؛ بينما هنا لا! إنّما نجدها تتحدّث عن نفسها، وكأنّها لاتجد في ذلك حرجاً؛ لأنّ هذا الصديق كأنّه لم يفهمها فاجتهدت في إفهامه، وتوضيح بعض الأمور التي ربما كان لا يفهمها في شخصيّة المرأة بعامة، وفي شخصيتها هي بخاصّة...

ويمكن تقسيم هذه اللوحة قسمين إثنين، كما وردت في فضاء الديوان أيضا:
القسم الأول ويتمحّض لاستبعاد الأوهام التي قد يتوهمها الرجل فيعتقد أنّ هذه
المرأة كانت تريد:

1. أن يعشقها عشقا مدلها؛

2. أو يبتاع لها يختا تتنزه فيه في اليم إذا كانت الأيام جميلاً طقسها؛

3. أو يهديها مجموعة من القصور هنا وهناك لتتوي فيها؛

4. أو يُمطرها سيلاً من العطور الباريسية الأنيقة الرقيقة؛

5. أو يمنحها مفاتيح تغزو بها القمر...

بينما القسم الثاني يبسط ما كانت تنتظر منه... ولم تكن تنتظر هي منه،
في الحقيقة، إلا أمرين إثنين يسيرين جداً، وهما:

1. أن يُماسيها وينزهاها في حديقة أو في غابة أو في شاطئ، أو في أيّ براحٍ
آخر من الأرض؛

2. أن يحادثها في الهاتف ليواسيها إذا ألم عليها حزن، أو أصابها ضجر.

وهل يمكن أن تطلب امرأة من رجل أقل من ذلك؟ وإذن، فما أيسر الطلب
أمام عُسْر نيل المطلوب...

ونلاحظ أنّ القسم الأول من هذه اللوحة يقوم على استبعاد ما يمكن أن يقع
من توهم للآخر، وهو استبعاد يشبه الإغراء؛ بينما القسم الثاني ينهض على

إستدراج الآخر وإطراح الرّغبة البسيطة التي تودّ الذاتُ تحقيقَها من خلال هذا الآخر...

كما نلاحظ أنّ الشّخصيّة الشعريّة تعرض في القسم الأوّل كلّ المغريّات التي تلتبسها المرأة، في مألوف العادة، لكي تكون سعيدة ومنعمّة، ومستمتعةً بجمال الحياة؛ ثم تطرحها جملة، بقولها:

* هذه الأشياء لا تُسعدني...

وتوكّد على ذلك بنفيها ثلاث مرّات:

* أنا لا أطلب أن تعشقني

لا، ولا أطلب أن تبتاع لي يختاً

لا، ولا أطلب أن تُمطرني عطراً فرنسياً...

ونلاحظ أنّ النّفي هنا موكّد بنفي آخر: لا، ولا... لإثبات أنّ ما تقوله حقٌّ لا ريب فيه.

ثمّ تعرض مغريّات بسيطةً يمكن أن يوفّرها أيّ رجل لامرأة؛ وتمثّل خصوصاً في مُماشاتِها لبعض الوقت، ومحادثتها في الهاتف إذا حزّبها أمر، أو دهمها خطب.

والزّمن الذي تمثّله مجموعة كبيرة من الأفعال المضارعة تبلغ اثني عشر فعلاً، في هذه اللّوحة الشعريّة: لا يعود إلى الماضي أبداً ليتعلّق به، أو ليحنّ إليه، أو ليستعرضه في مرآة الذّكرى؛ بل إنّ الزّمن كلّّه وارد في سياق المستقبل المرتبط

بالأمل المتطلّع، والرّجاء المتحفّز. بيد أن هذا الزّمن، في حقيقته، هو زمن ميت، أو أبيض؛ لأنّ وقائعها لا تقع، ولأنّ أحداثه لا تحدث. ذلك بأنّ الشّخصيّة الشعريّة تتمثّل شيئاً يقع لها؛ فتُبْعِدُه من احتمال هذا الوقوع؛ كما تُلْفِيها تتمثّل شيئاً آخر أيضاً، وهو لا يقع، فتتوهم وقوعه، أو تترجّى وقوعه على كلّ حال.

ويبدو أنّ التّشاكل هو الذي يطغو على هذه اللّوحة الشعريّة؛ وذلك على أكثر من مستوى:

1. على المستوى الأسلوبيّ: تصادفنا طائفة من النّسوج المتشاكله على المستويّين: التركيبيّ والمُرفولوجيّ؛ مثل:

* لا أطلب أن تعشّقني العشق الكبير؛

لا أطلب أن تبتاع لي يختاً؛

لا أطلب أن تُمطرني عطراً؛

فاهتماماتي صغيرة؛

وهواياتي صغيرة؛

وطموحي هو أن أمشي؛

وطموحي هو أن أسمع؛

يسكنني الحزن؛

يُبْكيني الضّجر؛

وتُهديني قصوراً؛
وتُعطيني مفاتيحَ...

— بالإضافة إلى اللازمة —:

كن صديقي؛

كن صديقي.

2. على المستوى النحويّ: نلاحظ تلاحق مجموعة من الأفعال المضارعة في

توالٍ ملحاح:

* أطلب، أطلب؛ تعشق؛ تبتاع؛ تُهدي؛ تُمطر؛ تُعطي؛ تُسعد؛ أمشي؛
أسمع؛ يسكن؛ يبكي.

فإن أمعنا في شيء من تفاصيل النسيج ازداد التشاكل النحويّ، وقل: النحويّ
المرفولوجيّ معاً؛ كما يمثل ذلك في:

* لا أطلب أن تعشقني؛

لا أطلب أن تبتاع لي؛

لا أطلب أن تُمطرني؛

أن أمشي، أن أسمع...

وحين نبحت في سيرة الإيقاع فإنّه لا مناص لنا من رصده في مستويين

إثنين: المستوى الخارجيّ، والمستوى الداخليّ. فأما على المستوى الخارجيّ فإنّ

هذه اللوحة الشعريّة تمثّل لنا في ثلاث تشكيلات إيقاعيّة تنتهي كلّ منهنّ بنغم: "رَر"؛ بينما ينقطع الإيقاع الخارجيّ كلّما لم تجد اللغة به؛ وكلّما، أيضاً، احتدمت الرّغبة في البعد عن التّكلف، والتّماس الطّوائل...

التشكيّلة الإيقاعيّة الخارجيّة الأولى

الكبير؛ لي يخبّأ؛ قصوراً؛ فرنسيّاً: القمر.

ويميّز هذه التشكيّلة الإيقاعيّة خاصيّتان صوتيّتان: الخاصيّة الأولى ويمكن أن تمثّل في هذه الإيقاعات المفتوحة المشبعة بالصّوت الإنشاديّ المطلوب في إنشاد الشّعْر العربيّ بالوقف على التّنوين الذي يستحيل إلى فتح كأنّه ممدود... ولعلّ الذي فرضه على نسج هذه الوحدة الشعريّة، أو على هذه التشكيّلة الإيقاعيّة إن شئت، هو أنّ بداية هذه التشكيّلة الإيقاعيّة نفسّها -بغض الطّرف عن اللّازمة "كن صديقي- تبتدئ أصلاً بالفتح، بل إنّ كلّ أسطارها الشعريّة تبتدئ بهذا الصوت المفتوح: أنا؛ لا؛ و؛ لا؛ و.

ولعلّ الصّوت المفتوح أن يعني، في تأويلنا الخاصّ لسيميائيّة الصّوت الشعريّ على الأقلّ، ضرباً من التّماس الخلاص والانعقاد؛ فالشّخصيّة الشعريّة بمقدار ما تحرص على الحميميّة والذاتيّة، تراها تجلو المعاني أو القيم المرفوضة وتُلقي بها نحو الخارج المحايد؛ ذلك بأنّها أثرت رفضها بإبّاءات متلاحقة صارمة؛ أُرأيت أنّها لأُيلت (قالت: لا) لصاحبها ثلاث مرّات في هذه الوحدة الشعريّة: فنزلت عمّا هو حقّ لها عليه فعزفت عنه، وعفّت عنه متسامحةً. وكأنّ هذا الإيقاع الخارجيّ يعني، في تأويلنا: لا أنت تُعطي ما يجب أن يُعطى، ولا أنا آخذ منك ما كان يجب

أن يُؤخذ من حق! وإذن، فأيمًا أنتَ فما لك إلاّ التّغاضيَ سيرةً؛ وأيمًا أنا فما لي إلاّ الصّفحَ مسلكٌ...

التّشكيلة الإيقاعيّة الخارجيّة الثّانية

وتتألف من عناصر إيقاعيّة، هي في الحقيقة لا إيقاعيّة: فيما عدا عنصريّن
إثنين منها:

«تُسعدني؛ صغيرة؛ صغيرة؛ معك: المطر».

ونلاحظ أنّ نهايات الأسطار الشعريّة لا تتعمّد التماس هذه الإيقاعات الخارجيّة، ولا تتخذ منها جماليّة شعريّة لها؛ إلاّ إذا تكلفنا شيئاً من التّجاوز في التّأوّل فراعينا أنّ نهايات هذه الأسطار هي كلّها ساكنة: ني، رة، رة، عك، طر: فنعم.

لكن من العسير تقبّل هذه الجماليّة الإيقاعيّة التي كأنّها لا تقوى على الثّبات في جهاز السّمع؛ فللايقاع شروطه الصّوتيّة والجماليّة بحيث لا يقلّ تكونُ مقاطعه من من صوّيت ثنائيّ التّركيب يتكرّر في تماثل تامّ. ولذلك حين تحتفظ أواخر الفواصل، أو الأسطار الشعريّة، بمجرد صوت واحد ناقص (اعتبار السّكون، هنا، وحده: مع عدم مراعاة طبيعة الحروف الساكنة) فإنّها لا تستطيع أن تشكّل إيقاعاً حقيقيّاً.

ولعلّ اضطراب الإيقاع، في هذه التّشكيلة الإيقاعيّة، أن يكون متولّداً عن اضطراب في النّفس، وقُرحة في الرّوح، وجُرْح في العاطفة؛ فكأنّ هذا الاضطراب إنّما يمثّل الحالة الجوانيّة للشّخصيّة الشعريّة التي كانت مشغولة عن جماليّة

الإيقاع بجمالية أخراة هي شرح الحال، وإفهام الوضع؛ وتبليغ الرسالة إلى الآخر كما يجب أن تكون...

لقد كانت التشكيلة الإيقاعية الأولى متدفقة العاطفة، طامية الشعور، طافحة بالعنفوان النفسي، منسابة اللغة الشعرية أيضاً؛ لأنها، ربما، كانت بصدد تعداد الإمتيازات التي كانت تود التنازل عنها مختارة. وربما يعود ذلك الدفق، هناك، إلى أنها كانت غاضبة على صاحبها. والغضبان يفعل فيكتب غير ما يكتب في الحال التي يكون فيها هادئ النفس، ساكن البال.

وأيّاً كان الشأن؛ فإن الشخصية الشعرية تجدها هنا في وضع آخر؛ فهي تجتهد في تقديم شروطها التي لا تزال تبسط من شأنها، وتهون من أمرها؛ إلى أن تدنت بها إلى مجرد أن يمشيها هذا الصديق ساعات أو بعض ساعات، أو يعمد إلى تكليمها هاتفياً. فلعل، إذن، من أجل ذلك كان هذا الإضطراب في الإيقاع الخارجي لهذه التشكيلة الإيقاعية. وكأن هذا الإيقاع المنسجم القائم على تكرار العنصر الصوتي نفسه آخراً:

*** صغيرة + صغيرة**

جاء بمثابة النّشاز في سيرة هذا الإيقاع الخارجي الفقير لهذه التشكيلة الإيقاعية...

التشكيلة الإيقاعية الخارجية الثالثة

وتتألف من ثلاثة عناصر لسانية ليس أحدها يشبه الآخر في صوته، ولا هو مقترب منه في مرفولوجيته:

❖ صَوْتُكَ؛ الْحَزْنُ: الضَّجَرُ.

وَيُصِيرُ هذا الوضعُ سيرةَ هذه التَّشكِيلة الإيقاعيَّة، في الحقيقة، غيرَ إيقاعيَّة: نَكْ؛ زُنْ؛ جَرَّ. فشعريَّة الإيقاع غائبة من هذه التَّشكِيلة النَّسْجيَّة؛ ذلك بأننا نتصوَّر الشعر، في أيِّ صورة من صوره، بناءً مركَّباً من عناصر جماليَّة مترابطة متراكبة ينطلق بعضها من بعض، وينتهي بعضها إلى بعض؛ فالصورة الجميلة هي شعريَّة قائمة بذاتها، واللَّغة الشَّفافَة هي شعريَّة قائمة بذاتها، والإيقاع المعبر عن الحال المصوَّرة في النَّسيج اللَّفظيِّ هو شعريَّة قائمة بنفسها، والخيال الدَّافق الذي يقدر على افتراع فكرة عذراء هو شعريَّة قائمة بهيئتها، والإنزياح الذي يهتدي إلى خرق المألوف في النَّسج الأسلوبيِّ هو شعريَّة قائمة في عالمها، وهلمَّ جرَّاً...

غير أن الإيقاع الخارجيَّ العامَّ لهذه اللوحة الشعريَّة برُمَّتْها، حين يُتأملُ، يحمل على الاعتقاد بوجود بنية إيقاعيَّة قائمة على الإجتزاء باعتبار نهايات التَّشكيلات الإيقاعيَّة الثلاثَ وحدها؛ بحيث تُلفي كلاًَّ منهنَّ ينتهي بمقطع: "رَ" ممثلاً في قولها: القَمَرُ؛ المَطَرُ؛ الضَّجَرُ. وهي عناصر ثلاثة إيقاعيَّة متشاكلة مُرْفولوجيًّا وصوتيًّا ونحويًّا بحيث تشكِّل نغماً منسجماً يتكرَّر لدى نهاية كلِّ تشكيلة من هذه التَّشكيلات الثلاث...

فكأنَّ الفلسفة الإيقاعيَّة في هذه اللوحة الشعريَّة تنهض على هذا البناء الإيقاعيَّ الصَّارم الذي يحكم هذه التَّشكيلات الثلاثَ دون الإمتداد إلى نهايات الأسطار الأخيرة لتجميل إيقاعها، وتزيين صوتها، وتشكيل أواخرها؛ وذلك على نحو يجعلها منسجمة متماثلة؛ فيما عدا ما بدا...

ومما نلاحظ في التشكيلتين الإيقاعيتين الثانية والأخيرة في هذه اللوحة أن هناك خرقاً كأنه موظفٌ لتكسير الإيقاع قصداً؛ وهو الذي يمثل في سيرة هذه الأسطار الشعرية:

* وطموحي هو أن أمشي ساعات... وساعاتٍ معكُ

تحت موسيقى المطرُ

وطموحي هو أن أسمع في الهاتف صوتكُ...

والأفلم يكن من الممكن، من الوجهة الإيقاعية الخالصة، أن يقال على سبيل المزاوجة والمُشاكلة:

* وطموحي هو أن أمشي ساعات... وساعاتٍ معكُ

وطموحي هو أن أسمع في الهاتف صوتكُ

لكن الذي منع ناسجة هذا الكلام من ذلك هو أن قولها:

* تحت موسيقى القمر

إنما جاء لينهي البناء الإيقاعي العام للوحة الشعرية الذي أريد له أن تنتهي كل تشكيلة إيقاعية فيه بمقطع "ر"، كما أسلفنا القول؛ فكيف، إذن، كان يمكن العدول عن ذلك إلى ذلك؛ فيصير ما نراه إيقاعاً نشازاً، وما نراه نشازاً إيقاعاً؟

وأما عن الإيقاع الداخلي فقد يكون أغنى من الإيقاع الخارجي، كما قد يبدو

ذلك من هذه المتشاكلات من المقومات، والمتشابهات من النسوج الشعرية:

*أنا لا أطلب، لا ولا أطلب؛

وتُهديني، وتُعطيني؛

فاهتماماتي، وهواياتي؛

وطموحي، وطموحي؛

هو أن أمشي، هو أن أسمع؛

ساعات، وساعات؛

تُسعدني، يسكنني...

وللذين يتكلّفون الاعتراض علينا في تقرير هذا الرأي نقول: إنكم لا تستطيعون أن تثبتوا لنا العكس ما دامت عناصر النّسج الشعريّ كيّاناً أسلوبياً عامّاً يكرّره المنشد حين يُنشدّه فيُحدث في السّامع تنغيماً لفظياً جديراً بأن يمثّل جماليّة صوتيّة تأخذ بالقلوب، وتسحر الألباب. ومن ثمّ تُسهم في طبع الكلام بالطّابع الشعريّ الجميل. ذلك بأنّ من العسير النّظر إلى التّركيب النّسجيّ الدّاخل، في أيّ شعر، على أنّه نسيج منفصلٌ بعضه عن بعض... فهذه اللّوحات الشعريّة يجب أن تكون بمثابة اللّوحات الزّيّتيّة لا يمكن أن تلتمس جماليّتها البصريّة إلاّ في فضائها المنظور بحذافيره؛ فكما لا يمكن قراءة اللّوحة الزّيّتيّة جزئياً، فإنّه كذلك لا يجوز أن تُقرأ اللّوحة الشعريّة لفظياً -أو إفرادياً- لا تركيبياً...

ولعلنا، آخر الأمر، أن نجنح لبعض القول الذي كنّا قلناه حول هذه المسألة في الحديث عن جماليّة الإيقاع لدى قراءة اللّوحة الشعريّة الأولى؛ وهو أن الشعر الحداثيّ يجتهد في التّخلّي عن بعض الجماليّات التّقليديّة المتمحّضة للإيقاع

خصوصاً على نحو يجعل الصورة الجمالية الصوتية للشعر لا تنهض بالضرورة في رتابة الإيقاع، وتكرار الأصوات كضربات الطبول؛ ولكن في أشياء أخراة دون التفريط، أثناء ذلك، في كل الخصائص الإيقاعية التي كانت سائدة في القصيدة العمودية، على كل حال. ولعل هذه اللوحة الشعرية أن تدرج في تالك السبيل، وتسلك في ذلك المشعب.

ويبدو أن الشخصية الشعرية ظلت متسكة بطائفة من القيم، في هذه اللوحة الشعرية، تمثلها سمات تتوزع، أساساً، على ثلاثة معانٍ هي:

1. السمات الذهنية، ولعلها أن تمثل في معاني العشق، والإهتمامات، والطموح، والحزن والضجر.

2. السمات البصرية، ولعلها أن تتمحض لمعاني ابتياع اليخت، ومفاتيح القمر، وتالك الأشياء التي لا تسعدها، والمطر...

3. السمات السمعية، وقد تمثل خصوصاً في معنَيي الموسيقى، وسماع الصوت في الهاتف.

4. سمة شمّية، وتمثل في العطر الفرنسي.

5. سمة حركية، وتمثل في المشي مع الرجل متنزهة.

6. سمة زمنية، وتمثل في المشي مع الرجل ساعات وساعات.

ونلاحظ أن هناك سمات تضرب في أكثر من معنى مثل سمة المطر التي هي لمسية إذا اعتبرنا إمكان قدرتنا على الإمساك بحبات الماء المتهاتنة، وبصرية إذا

اعتبرنا إمكان مشاهدتنا هذا القطر وهو يهمني علينا همياناً. ومثل المطر العطر الذي يمكن شمّه كما يمكن لمسه؛ مثله مثل القمر الذي يمكن رؤيته، كما يمكن الآن لمسه والسفر إليه ثم المشي عليه تحت شروط يصعب وفورها لكل الناس على كل حال.

ونلاحظ، آخر الأمر، وقبل الإنطلاق إلى نص هذه اللوحة الشعرية ابتغاء التعمق في قراءته مقوماً مقوماً، أن الشخصية الشعرية تنتهي إلى حالة تمثل طبيعة الأنثى الحقيقية، وهي البكاء حين يحزبها خطب مدلهم:

*ويُبكيّني الضجر...

>>>>><<<<<

الوحدة النسيجية العاشرة

*كن صديقي

كن صديقي

أنا لا أطلب أن تعشقني العشق الكبيراً

لا، ولا أطلب أن تبتاع لي يختاً

وتُهديني قصورا

لا، ولا أطلب أن تُمطرني عطراً فرنسياً

وتُعطيني مفاتيح القمر

1. أنا لا أطلب أن تعشقني العشق الكبيراً

إن ذكرَ مقوم "العشق" مكرراً مرتين اثنتين (تعشقني العشق)، في هذا السطر الشعري، قد يكون آيةً على التماس الشخصية الشعرية من هذا الصديق المنشود أن يعشقها فعلاً، لا أن لا يعشقها حقاً؛ فلعل سلوكها، إذن، أن يكون ضرباً من الإغراء، وجنساً من الإغواء؛ وإلا فهل يُعقل أن ترفض العشيقَة عشيقها؛ والحال أنها هي التي كانت تحرص، أشد الحرص -وذلك من خلال نصّ هذه القصيدة- على أن يتعلّق بها، ويظلّ مُزْدَلِفاً منها؟

وإذا جننا نتابع مقومات هذه الوحدة الشعرية نلتبس فيها عناصر التشاكل والتباين من جهة، ومعاني الانتشار والانحصار من وجهة أخراة: لاحظنا أنّ معنى "أنا" يجب أن يتمخض لدلالة الانحصار باعتباره مُحِيلاً على الذاتية والحميمية أصلاً؛ فمعناه ينطلق من الخارج نحو الداخل؛ أو قل: إنّه ينطلق من الداخل ليظلّ قائماً في الداخل؛ فكأنّه معنىً منحصراً، بل شديد الانحصار. بينما يمكن تمثّل المعنى في "لا أطلب" على أنّه، هو أيضاً، منحصراً؛ وما ذلك إلا لأنّ النفي، هنا، يمكن أن يكون حصراً للمعنى برفض المطلوب، أو بعدم التماسه أصلاً؛ وهي سيرة قد تجعل العلاقة الدلالية بين المقومين الإثنين المتتاليين متشاكلةً على سبيل الانحصار.

على حين أن معنى "العشق" يمكن أن يُقرأ على أنّه معنىً منتشراً بحكم قابلية دلالاته للانتشار والظهور. ولعلّ مقوم "الكبير" أن لا يكون إلا بعض ذلك؛ رأيت أنّ الكبر في دلالة الوضع اللغويّ يجب أن يُحيل على غير الصغر؛ مما يجعل الذهن ينصرف تلقائياً إلى مساحة عريضة، أو حيز واسع، أو حجم

ضخم... ومما يجعل، أيضا، من هذه العلاقة الدلالية بين هذين المقومين الإثنين علاقة متشاكلة، ولكن على سبيل الانتشار.

2. لا، ولا أطلب أن تبتاع لي يختا...

وتُهديني قصورا...

يستمر إصرار نفي الشخصية الشعرية لما كانت بدأت في الإصرار على نفيه، والتماذي في التبرؤ منه، في السطر الشعري السابق؛ وكل ما في الأمر أن هناك تنفي طلب العشق؛ وقد كنّا زعمنا أنه النفي الذي قد يعني الطلب، والرفض الذي قد يشرب إلى القبول؛ بينما هنا تنفي أنها كانت تريد أن يبتاع لها هذا الصديق يختا تتنزه عليه في البحر، أو يُهديها قصرا فخما تتنعم فيه.

ولقد كنّا رأينا أن حرف النفي "لا" يصرف المعنى من الدّاخل نحو الخارج فينبذه على سواء؛ فهو انتشاري. على حين أن الإبتاع (أن تبتاع) ينحو بالمعنى من الخارج نحو الدّاخل، ومن حالة خارجة عن نطاق الإمتلاك إلى حالة مضمّنة في الإمتلاك؛ فمعناه تتنازعه الانتشارية من خارجه، وتعتوره الانحصارية من داخله. على حين أن مقوم "لي" يمحّض بشدة معنى الانحصارية لمعنى الإبتاع مما يجعل تغليب الانحصار على الانتشار في: "أن تبتاع لي" أمرا رشيدا.

وأما مقوم "يختا" فإنه منتشر المعنى بحكم وقوع حجمه تحت مرأى العين، فهو سمة بصرية؛ بل وقوعه تحت إمكان اللمس؛ فهو، إذن، سمة بصرية لمسية جميعا. ونلاحظ في هذا المقوم معنى لم يذكر معه صراحة؛ ولكنه يتمحّض له طبيعة؛ ذلك بأن الشخصية الشعرية حين ذكرت هذا اليخت لم تذكره على أساس أنه مجرد هيكل مصنوع من الخشب والحديد ثم لاشيء؛ بل

كانت الغاية من ذكره هي التَّنْزَهُ به على أمواه اليمّ. فمَقُومٌ "يختا" يحتمل دلالة انتشاريّة غير محدودة في الزّمان ولا في المكان. وهو مقومٌ قادر على إيجاد أحياز أخراةٍ هي تلك التي الشُّطآن التي تُرَى من البحر، أو من اليخت الماخِر في البحر: من أشجار، ونباتات، وجبال، وربّى. وواضح أن الكلام ينهض في هذا السّطر الشعريّ على التّشاكل أكثر ممّا يقوم على التّباين أو التّقابل.

ولعلّ معنى الإهداء (وتُهديني) أن ينصرف معناه إلى نحو الانتشاريّة بحكم أن الشّيء المُهدى يخرج من حالة الإمتلاك إلى حالة خارجة عن إطار الإمتلاك من وجهة، ومن حال القُبوع والتّخفيّ إلى حالة الظّهور والبروز. بينما القصور (وقصوراً) يمثّل السّمة بمعنييها البصريّ واللّمسيّ بامتياز. بل نلاحظ في دلالة هذه السّمة، في الغالب، شيئاً من الجمال الذي يزيّن هذا المعنى الجميل المُحيل على جملة من المعاني المتشابكة المتلازمة مثل الغرف الأنيقة، والفسيفساء الجميلة، والرّخامات الموهية، والمرايا المجلوّة، والزّهور الضّواعة، والورود الفواحة...

وحين نقرن المعاني الانتشارية والانحصارية الواردة في هذه النسيجة بعضها ببعض نجد التّصارع بين المعنيين حاداً حتى لا يكاد أحدهما يطغو على الآخر؛ وذلك على الرغم من إمكان تغليب الانتشار على الانحصار؛ مما يجعل التّشاكل والتّباين يتبوءان معاً مكانة مكيّنة في هذا الكلام الذي كأنه لا أحد ينتصر فيه من الطرفين الاثنين: الشخصية الشعرية ومطلوبها. فالتردد هو الذي يحكم الأشياء فيه...

3. لا، ولا أطلب أن تمطرني عطرا فرنسيا...

وتعطيني مفاتيح القمر.

هل يجوز، هنا، أن يكون تكرار النفي تأكيداً لتكرار الإثبات؟ أي هل يمكن أن يكون إبداء الرغبة في عدم الرغبة في هذه المقتنيات الباذخة الأنيقة، والممتلكات الغالية الرّفيعه ضرباً من التعلّق بها؟ أم أنّ الشّخصيّة الشعريّة من الثّراء العريض، والجاه الضّافي: ما كان يجعلها صادقة، حقّاً، في الزّهد في هذه المقتنيات الباذخة، والتعلّق بالرجل الصّديق وحده مجرداً عن كلّ الأطماع التي تتمسّك بها المرأة في كثير من الأطوار في علاقتها بالرجل؟

وأياً كان الشّأن، فإنّ الإمطار (أنّ ثُمطرني) يعني معنىً انتشارياً قائماً على مُثول سِمة بصريّة لسيّة صوتيّة جميعاً؛ بينما مقومّ العطر يتمخّض معناه لِسِمة شمّية، كما كانت الإشارة وقعت على بعض ذلك. وأمّا المقومّ الواصف للعطر وهو (فرنسيّاً) فإنّما جاء لتوصيف هذه السّمة الشمّية بالرّفعة والبذخ والأناقة؛ ذلك بأنّ العطر حين يضاف إلى فرنسا يكون ذلك أشدّ إيغالاً في أناقته ورفعته، وغلاء ثمنه... وليس هناك سِمة أحملُ لمعاني الانتشار الشمّيّ من سِمة العطر التي ينتشر عبّقه في الفضاء فيملؤه أريجاً، ويُفعمه طيباً...

ويمكن أن نقرأ مقومّ "وتعطيني" على أنّ له معنىً راکضاً في مركز الانحصار باعتبار أنّ العطية الآتية من غيرك تُقبل من خارج إلى داخل فيكون معناها أولى بالانحصار. وأمّا "مفاتيح القمر" فلا يعني إلّا نشر شيء مضيء يشعّ نوره في أرجاء الأرض؛ فهو سِمة بصريّة من وجهة، وهو حامل لمعاني الانتشار من وجهة أخراة.

وقد يبدو من خلال هذا الكلام أنّ تقارب معاني الانتشار والإنحصار في التواتر يجعل التشاكل والتباين في موقع تصارع وتضارب؛ بحيث لا يكاد أحدهما يعلو على الآخر؛ وهي سيرة تحملنا على الاعتقاد بأنّ ذلك إنّما يمثل الحالة الجوانية للشخصية الشعرية في صراعها مع ذاتها، وفي تناقض جوانيتها مع برانيتها.

>>>><<<<

الوحدة النسيجية الحادية عشرة

«هذه الأشياء لا تُسعدني

فاهتمامي صغيرة

وهواياتي صغيرة

1. هذه الأشياء لا تُسعدني

بعد أن كان النصّ استعرض أجمل الأمنيات التي تحلم بها كل امرأة في الحياة؛ وهي الحياة الناعمة المنعمة الماثلة في العطور الرفيعة، والقصور المنيقة، والمراكب الفارحة؛ جاء إلى هذه الأمنيات، من بعد ذلك، فوكّد رفضها لها، وإبائها إيّاها؛ إذ كانت كلّها لا تُسعد الشخصية الشعرية ولا تحرّك منها ساكنها، ولا توقظ من نفسها نائماً.

ولعلّ هذا الكلام أن يدلّ، صراحةً، على أنّ ما ذكرناه، سابقاً، من احتمال مواراة النفي بالإثبات، والرفض بالقبول: قد يكون ضعيف الاحتمال.

ويمكن أن نقرأ مقوم "هذه" على أنه يحتمل معنى انحصارياً إذ كان إنمّا يومئ إلى شأن قريب، وأمر وارد معناه من خارج إلى داخل. بينما مقوم "الأشياء" ليس إلا امتداداً له، وانبثاقاً عنه. وأمّا "لا تُسعدني" فيحمل، في تمثّلنا، معنى انتشارياً في قراءة يُفيدة النفي الذي يبعد الأشياء من أن تنسب إلى الذات، ومعنى انحصارياً تمخّضه هذه الياء في مقوم "تُسعدني" التي جعلت البعيد قريباً، والخارجي داخلياً ؛ ولعلّ هذه السيرة أن تحملنا على القضاء بتشاكلية المعاني أكثر من قضائنا بتباينيتها.

2. فاهتماماتي صغيرة

وهواياتي صغيرة

يجري هذا الكلام كلّ، هنا، مجرى الانحصار؛ وذلك بحكم أن ياء الاحتياز (ياء المتكلم) تمخّض الشيء الخارجي فتجعله داخلياً؛ ثمّ بحكم دلالة مقوم "صغيرة" الذي لا ينبغي له أن يُحيل إلا على أحجام، أو أوزان، أو أشياء ضئيلة. والضئيل لا يجوز له أن يكون انتشارياً؛ كما أنّ الحميمي لا ينبغي له أن يكون إلا انحصارياً؛ وإنّ فالتشاكل هو الذي يحكم هذه النسيجة الشعرية. فإذا انضاف إلى ذلك معاني الانحصار التي كنّا زعمنا أنّها تحكم دلالة النسيجة الشعرية السابقة، وهي:

* هذه الأشياء لا تُسعدني

صار الكلام كلّ في هذه النسيجة قائماً على علاقة تشاكلية. ولعلّ ذلك يحمل على الاعتقاد بأنّ أمر الشخصية الشعرية صار إلى حسم، وأنّها اختارت الرّفص: رّفص المقتنيات الفاخرة، سبيلاً لها في تعاملها مع هذا الرجل الصديق

الذي ما فتئت تَنشُدُه نَشْدَاناً، وتبحث عنه بحثاً، وتُغريه بكلّ ما تملك من سحر
الأنثى حتّى يُقبل عليها، ويُقبل منها...

>>>><<<<

الوحدة الشعرية الثانية عشرة

*وطموحي هو أن أمشي ساعات، وساعات معك

تحت موسيقى المطر...

وطموحي هو أن أسمع في الهاتف صوتك

عندما يسكنني الحزن...

ويُبكي الضجر

1.وطموحي هو أن أمشي ساعات، وساعات معك

تحت موسيقى المطر...

يجري الكلام كله في هذه الوحدة الشعرية، ومن ثمّ في هذه النسيجة،
مجرى الاستئناف والتوضيح لما ورد في الوحدة الشعرية السابقة. ذلك بأن تلك
الاهتمامات الصغيرة، والهوايات البسيطة؛ إنّما تمثّل في التمشاء ساعات، أو
بعض ساعات، مع الصديق المطلوب، والرجل المحبوب.

ولعلّ مقوم الطموح (وطموحي) تتنازعه دالتان إثنيتان قويتان: فأما
إحداها فتشتمس به نحو خارج يمتدّ إلى آفاق لا حدود لها؛ لأنّ الطموح من حيث
هو مفتوح المعاني، واسع الدلالات، غير محدود المساحات؛ فهو إذن يمثل معاني

الانتشار المنتشر. لكن هذه الياء التي تنتهي به، وهي ياء الإحتياز، تسعى إلى حصره داخل النفس فتراه يقبع في حيز محدود، ويمتد إلى أفق قريب. فهو، ممّا رأينا، يمكن أن يُقرأ انتشارياً، كما يمكن أن يقرأ انحصارياً، دون أن يكون ذلك أمراً منكراً.

على حين أن مقوم "أمشي"، وبحكم الوضع الأصلي لمعناه، لا يعني شيئاً غير الانتشار في الأرض، والسعي في الحيز. فليس التمشاء في عامّة دلالاته إلاّ سعياً في الفضاء وانتشاراً. بينما الزمن الكامن في مقوم "ساعات وساعات" يجنح للانحصار؛ وذلك على أساس أن الزمن في دلالاته الجزئية مقسم إلى أقسام تضلّله وتضخّمه بحسب الأسيقة التي يرد فيها. والساعات إنّما هي جزء صغير، من زمان كبير. فدلالاتها هنا ليست إلاّ انحصارية. وأمّا مقوم "معك" فلا يعني إلاّ طيّ كل المطامح المجردة، واختصار كل الأزمنة المحددة في هذه الحال التي لا يكاد الدهر وجود بمثلها إلاّ لِمَأمّاً؛ وهي ساعة الوصال، ولحظة اللقاء، لقاء الحبيب... فكأنّ معنى "معك" يجنح للانحصار، بل لحصر كل المعاني السابقة وتذويبها في هذا اللقاء العظيم الذي لم يكن إلاّ أبيض؛ إذ لم يقع بالفعل قط؛ ولكنه كان مجرد تمنٍّ لما لا يُدرَك... فالكلام في معظمه يدرج مدرج التّشاكل القائم على الإنحصار...

بينما يمكن قراءة معنى مقوم "تحت" على أساس أنّه منحصر في حيز لا يعده، فالقائم في الحيز الأسفل لا يمكنه أن يكون، وفي الوقت نفسه، في الأعلى؛ فهو إذن محصور بالمسافة والمساحة جميعاً. بينما معنى مقوم "موسيقى" يتمخض صراحة للانتشار الصوتي؛ مثله مثل معنى مقوم "المطر" الذي يتمخض للانتشار الحيزي. فالكلام إذا وقفناه في هذه المقومات الثلاثة كان متبايناً؛ ولا يكون شيئاً

من ذلك إذا عومناه في النسيجة الشعرية كلها حيث ستلتحق، حينئذ، المنتشرات من المعاني بمثيلاتها، والمنحصرات منها بصنواتها؛ فيصير الكلام كله متبايناً على هذا الأساس...

2. وطموحي هو أن أسمع في الهاتف صوتك عندما يسكنني الحزن ويبكي الضجر...

ويمضي الكلام في هذه النسيجة الشعرية فيما كان مضى فيه الكلام في النسيجة الشعرية السابقة؛ فهو مجرد توكيد لها، وتمكين لامتدادها؛ ذلك بأن الطموح بعد أن كان منصرفاً إلى المشي مع الحبيب أو الصديق ساعات تحت رذاذ المطر؛ انضاف إليه، هنا، الرغبة في سماع صوت هذا الحبيب ولو بواسطة الهاتف؛ وخصوصاً حين ينتاب هذه المرأة الحزن، ويُلَمّ عليها الضجر.

وقراءتنا لمقوم السماع (أن أسمع) تتأول دلالته على أنها تبدأ انتشارية ثم تنتهي انحصارية؛ ذلك بأن الشيء المسموع يأتيك من بعيد أو من قريب؛ أي يأتيك من الخارج نحو الداخل لتتلقفه الأذنان فتقذف به إلى الدماغ لتحليله وإلقائه تحت سلطان الوعي والإدراك. فكأن معنى السمع انتشاري باعتبار الصوت المنتشر الذي يرد على المسامع؛ وكأنه انحصاري باعتبار حالة التلقي، أو ملكة السمع المزودة بها كل أذن. وقد لا يقال إلا نحو ذلك بالقياس إلى مقوم "الهاتف" الذي هو صوت منتشر باعتبار منطلقه الذي يكون صوتاً مسموعاً بالضرورة؛ لكنه يصل إلى شخص واحد معين بحيث لا يسمعه غيره إلا بشروط تقنية معروفة. فدلالة الهاتف هنا، هي أيضاً، انتشارية باعتبار، وانحصارية باعتبار آخر؛

وخصوصاً حين نعوم هذا المقوم في تسلط القيد الذي يسبقه فيظرفه فيه، ويحصره في حيزه الضيق، وهو "في". ومع ذلك يمكن أن نعدّ هذا الكلام على أنّه قائم على العلاقة التّشاكلية في الحالين المختلفتين.

وأما الصّوت (صوتك) فهو الذي يجسّد علاقة الوعي بين السّمع والهاتف؛ فهو الرّئيس الحيّ المنبعث من الطّرف (أ) إلى الطرف (ب)؛ فكأنّه يمثّل منطلق الرّسالة الصّوتية ومصدرها. وهو في آية صورة من صور دلالاته يكون منتشرًا.

بينما يتمخض المعنى في "يسكنني الحزن" للدّلالة الانحصارية في المقوم الأوّل، والدّلالة الانتشارية إذا اعتبرنا أنّ الحزن من العسير إخفاؤه من على ملامح الوجه في قراءة، وأنّه يمكن، مع ذلك، الاحتفاظ به داخل النّفس فلا يبين في قراءة أخراة، في المقوم الآخر. وعلى أنّ المقوم الأوّل يحتمل هو أيضا قراءتين اثنتين: انتشارية وانحصارية؛ وذلك من حيث إنّ الحزن الذي يسكن النّفس يصدر من ظروف خارجية تسري إلى داخل هذه النّفس فتُحزنها؛ فيستقرّ الحزن في أعماقها فيكون منحصرًا فيها...

بينما يتمخض المعنى في مقوم البكاء (ويُبكي) للانتشار حتمًا؛ لأنّ البكاء لا يكون بكاءً إلّا إذا كان بتذراف الدّموع من وجهة، وبإصدار نحيب ونشيج يُسمعان من مسافة معيّنة من وجهة أخراة. على حين أنّ مقوم "الضّجر" ينطوي على حالة من الإكتئاب والقلق يظللّ قائمين في أعماق النّفس أساسًا، فيكون المعنى فيه انحصاريًا؛ فإذا اعتبرنا الحالة التي تتولّد عن الحالة الأولى، وهي تلك الماثلة في سلوك المبتلى بالضّجر؛ فإنّ المعنى يمكن أن يُتأوّل على أنّه انتشاري. ويتولّد عن هاتين القراءتين أنّ هذا الكلام متشاكل على سبيل الانحصار في حال، ومتباين على سبيل الأمرين المختلفين في حال أخراة.

ولا يقال إلاّ مثل ذلك في تأوّل عبارة "يسكنني الحزن"...

>>>>>>><<<<<<<<

تحليل اللوحة الشعرية الخامسة

كُنْ صديقي

كن صديقي

فأنا مُحتاجةٌ جداً لميناءٍ سلامٍ

وأنا مُتعبةٌ من قصص العشق ، وأخبار الغرام

وأنا مُتعبةٌ من ذلك العصر الذي

يَعتبر المرأةَ تِمثالَ رُخامٍ

فتكلم حين تلقاني...

لماذا الرجلُ الشرقيُّ ينسى ،

حين يلقي امرأةً ، نصفَ الكلام؟

ولماذا لا يرى فيها سوى قطعة حلوى...

وزغاليلِ حمام؟

ولماذا يقطفُ التُّفاحَ من أشجارها...

ثم ينام...؟

يطبع هذه اللوحة الشعرية طائفة من الفعاليات الأسلوبية، كبقية اللوحات السابقة والأحقه؛ وذلك كاعتمادها، مثلاً، على التساؤلات المتتالية، والاستفهامات المتلاحقة. رأيت أن أداة الاستفهام -"لماذا"- تكرر، هنا، ثلاث مرات؛ كما كانت تكرر في اللوحة الشعرية الأولى مرتين اثنتين، وفي الثانية أربع مرات، وفي الثالثة مرتين اثنتين... من حيث لم ترد، إطلاقاً، في اللوحة الشعرية الرابعة التي طغا عليها أدوات النفي التي تواترت، هناك، خمس مرات...

ولعل تكرار الاستفهام، بالإضافة إلى أنه -من الوجهة البلاغية التقليدية- يُصنّف ضمن إنشائية الكلام التي تُضفي على النّسج رونقاً وجمالاً، وجدة ونضارة؛ فإنه يجب أن يُحيل على الحيرة السّامة، والقلق الغامر لدى الشخصية الشعرية التي لم تكن تثير المساءلات من أجل أن تعرف، ولكنها كانت تثيرها من باب تجاهل العارف من وجهة، ومن باب الإستعجاب من موقف الموضوع من وجهة أخراة. فالذات قلقة حيرى، والموضوع صلف متجاهل. وليس أيّ استفهام؛ ولكنها استفهام عن طلب تبين العلة، وشرح السبب؛ وهو الذي يتم بأداة الاستفهام المركبة، وهي: "لماذا؟".

والحق أن مسألة التكرار ليست خالصة لترداد أداة الاستفهام (لماذا) فحسب؛ ولكنها عامّة بحيث يمكن أن تمتد إلى مكررات أخراة؛ وكأنها تمثل جمالية من جماليات النّسج الأسلوبية التي يعول عليها تدبيج هذه اللوحات الشعرية المؤلفة منها هذه القصيدة. من أجل كل ذلك ألفينا النصّ يستظهر بتكرار اللازمة التي تصدرت بها اللوحات الشعرية الأربع المواضي، وهي:

* كُنْ صديقي

كن صديقي

في صدر هذه اللوحة أيضا. كما ألفيناه يكرّر مقومات أخراة مثل تكراره:

* فأنا [محتاجة]؛

وأنا [مُتعبة من قصص العشق]؛

وأنا [مُتعبة من ذلك العصر].

لكننا لاحظنا أن هذا التكرار يقوم على أداء وظيفتين جماليتين اثنتين: التكرار الاستفهامي ينصرف إلى الرجل - الصديق - أو إلى الموضوع، بينما التكرار الآخر يتمحّض للشخصية الشعرية فينبثق عنها، وينبع من داخلها. وإذا كان التكرار المتمحّض للموضوع ينهض على التساؤل الدالّ على الحيرة والسّمود؛ فإنّ التكرار الآخر ينهض على البوح بالشكوى، وتعرية الذات من جوانبها الداخلية. وإذا كان التكرار هنا وهناك يمثل شيئا من التّشاكل في نسج هذا الكلام؛ وذلك من حيث هو تكرار خالص؛ فإنّه يمثل، من وجهة أخراة، شيئا من التّباين بحكم أنّ التكرار الأوّل منصرف إلى الموضوع، إلى الغائب، إلى المنشود؛ ومن حيث إنّ التكرار الآخر يتمحّض للذات، لجوانية الشخصية الشعرية تحديداً.

وإذا كان التكرار القائم على الاستفهام يفيد معنى الاستعجاب من أمر هذا الرجل الشرقي الذي يتسم سلوكه، إزاء المرأة، بشيء كثير أو قليل من الأنانية، وعدم اكتراثه بعواطفها وما يتولّد عن سلوكه ذلك المستهتر معها؛ إذ لا تجاوز غايته، في معظم الأطوار، قطف التّفاح من أشجارها، ثم الغطيظ، من بعد ذلك، في

نوم عميق؛ ذلك بأن المرأة، بالقياس إلى الرجل الشرقي، وذلك على الأقل من منظور الشخصية الشعرية، لا تعدو كونها فاكهة لذينة يزدردها، لا وردة عبقة يشمها؛ فإن التكرار المتمحّض للذات، ذات الشخصية الشعرية، إنما يفيد وصف هذه الذات، كما سبقت الإيماءة إلى ذلك، من داخلها، وإبداء الحاجة إلى شيء ما لعلّه أن يخرج هذه الذات من مستنقع الشقاء من وجهة، والبوح بالتعب الروحي الذي يمضها؛ وإظهار الضجر والبرم من الحال التي كانت عليها من وجهة أخيرة...

ويبدو أنّ هذه اللوحة، هي أيضا، تقوم على التماس شيء ما غائب؛ أو قل إنها تنهض على التذكّر لشيء ما، حاضر؛ وهو قصص العشق وأخبار الغرام من وجهة، والعصر الذي كان يعدّ المرأة تمثال رخام من وجهة أخيرة. كما تنهض على استنكار السيرة التي يسلكها الرجل الشرقي إزاء المرأة التي لا يكاد يراها إلا مجرد قطعة حلوى لذينة يمتصّها، وتفاحة شهية يقطفها؛ ثم لا شيء من وراء ذلك...

والحق أنّ فكرة الرجل الشرقي تطفو على اللوحات الست لهذه القصيدة؛ فكان الرجل الشرقي هو وحده، مستثنى من بين كل الرجال في العالم، الذي يسير هذه السيرة مع المرأة؛ وكأنّ غير الرجل الشرقي، من أولئك الرجال، يمجّد المرأة ويجلّها على النحو الذي تريد الشخصية الشعرية أن تكون عليه مكانة هذه المرأة في المجتمع... ولعلّ الحقيقة هي غير ذلك... ذلك بأن الرجل الشرقي، وعلى الرغم مما يتهم به في هذا النصّ المطروح للتحليل والتأويل، لا تبرح فيه بقية من مروءة، ومسحة من شهامة، إزاء المرأة فتراه لا يزال يحترمها، ويغار عليها، لأنّه يحبّها؛ أي لأنّه يريد أن تكون له خالصة له وحده من دون الرجال جميعا؛

بينما الرجل الغربي لا يكاد يبالي أن يبيع هذه المرأة لأغراض مادية كما تباع البضاعة الرخيصة؛ ومن ورائه المجتمع كله الذي أمسى يتاجر بجسدها الغض فيبيعه للقنوات الفضائية لتعرضه على شاشاتها بضاعة تجارية تجلب لها ملايين من المشاهدين ليرتفع سعر إشهارها، وليكثر سوادُ نُظَّارها...

فكان المرأة العارية هي التي تكون وراء الأرباح الطائلة التي يجنيها تجار الصورة، والمروجون لعري الأجساد... فهؤلاء الرجال هم الذين يقطفون تفاحها، ثم يلتهمونه، ثم لا يبالون، من بعد ذلك، ما ذا سيكون مصير الشجرة التي آتت التفاح، ومنحت السعادة الجسدية لرغبات الرجال؟...

وإذن، فموقف الشخصية الشعرية غير مقبول إذا راعينا أن الرجل الشرقي إذا كان لا يزال يقف من المرأة هذا الموقف، فهو، على كل حال، لا يكاد يقفه إلا بمقدار؛ وهو إن تلذذ بجسدها، في حدود السلوك المشروع، فلا يعني ذلك إقدامه الصريح على التفريط في ذاتها من بعد ذلك، إلا في أحوال نادرة لعل الشاعرة أن تومئ إليها إيماءة العارفة بها، الملمة عليها... بالقياس إلى طائفة من أثرياء الرجال الشرقيين الذين لا يلتمسون هذه المرأة المسكينة إلا لجسدها، فإذا نالوا من ذلك رغبتهم الغريزية تركوها ولم يسألوا عنها؛ وذلك على أساس أنها بضاعة تُشترى، ثم لا شيء... لكن أين عامة الرجال الشرقيين في مستوياتهم الاجتماعية والمالية؛ فهؤلاء يحرصون على احترام المرأة وتقديرها...

وإذن، فليس الرجل الشرقي إلا ذلك الفاحش الثراء الذي يستهتر بالمرأة بإقدامه على شراء جسدها - والمرأة هنا على كل حال مسؤولة عن هذه الحال التي تحل فيها، فهي إذن تشارك هذا الرجل في اقتراف مثل هذا الذنب - من وجهة،

ثم هو ذلك الرجل الذي يلتقي مع الرجل الغربي الذي ذكرناه آنفا من وجهة
أخراة...

ونلني النص، من خلال هذه اللوحة الشعرية، يثرب على الرجل الشرقي
أذع التثريب على الخجل الذي يعروه لدى التقائه بالمرأة. ولعل الرجل الشرقي
ظل على ما هو عليه من الخجل منذ القدم... فلا يجوز لوم من جاء على أصل آبائه
وأجداده في السيرة التي يسيرها في المرأة، وفي الموقف الخجول الذي يقع فيه
بحضرتها؛ ولاسيما إذا كانت امرأة بالمفهوم اللطيف والكامل للمرأة...

إن الشخصية الشعرية، في هذه اللوحة الشعرية، تشكو من الرجل ثم
تنحي عليه باللوائيم؛ ولعل بعض هذا مخالف لما كان ورد في بعض اللوحات
الشعرية السابقة؛ وهي التي كانت تبحث، فيها، عنه، أو تنشده نشدانا، أو
تتهمه بمجرد سوء فهمها...

هي هنا كأنها تشكو من كونها امرأة، وبكل بساطة:

*وأنا متعبة من قصص العشق، وأخبار الغرام

وأنا متعبة من ذلك العصر الذي

يعتبر المرأة تمثال رخام.

ولكن شكايتها لم تفقدها، مع ذلك، أناثتها الطافحة، واحتياجها العارم
إلى من يأخذ بيدها إلى سبيل السعادة واللوائيم:

*فأنا محتاجة جدا لميناء سلام.

ولقد نُسجت سيرة المرأة، في هذه اللوحة الشعريّة، على غير ما نُسجت عليه في صنوائها السّوابق؛ فبعد أن كانت ياء الإحتياز (ياء المتكلم) هي الطّاغية على ذاتيّتها، لتجسّد ما يمكن أن يمثّل التّطلّع إلى فرض الذات، ذات الأنثى لدى الرّجل بخاصّة، وفي المجتمع بعامة؛ تغيّرت سيرة النّسج، هنا، فقامت على الإلتحاد إلى اصطناع الـ"أنا" وتكرارها مرّات ثلاثاً؛ ثمّ وقع العمُد إلى الحديث عن هذه المرأة نفسها من خلال التّثريب على الرّجل الشرقيّ، ورميه بالخجل، وربما بما يشبه الغباء:

***ولماذا لا يرى فيها سوى قطعة حلوى**

وزغاليل حمام؟...

ويمكن أن نُعدّ وضع هذه اللوحة الشعريّة، من منظور آخر، على أنّه قائم على حوار داخليّ، أو مناجاة تخاطب الشّخصيّة الشعريّة من خلالها نفسها. ذلك بأنّ القسم الأخير نفسه من هذه اللوحة يندرج، في رأينا، ضمن المناجاة التي تعرّي فيها الشّخصيّة عواطفها في الحال الأولى، وتكشف عن حقيقة رأيها في الرّجل الشرقيّ، من خلال هذه المناجاة، في الحال الأخيرة. ولعلّ أكبر ما في القسم الأخير من هذه اللوحة إغراء الرّجل الشرقيّ بالكلام مع المرأة؛ وهو إغراء صبّت فيه الشّخصيّة الشعريّة كلّ فيض عواطفها، وكلّ سرّ أناثتها لتحمله على الكلام لعله أن يتكلّم، ولتدفعه إلى الحديث لعله أن يتحدّث؛ ولكن ما ذا عساه أن يقول وقد اعترفت الأنثى الشرقيّة، أن رجلها الشرقيّ، يضيع منه الكلام بحضرتها فلا يقول منه إلّا تافهه، ولا يستعمل إلّا باطله. أمّا الكلام كلّ الكلام، فإنّه، فيما تزعم الأنثى الشرقيّة على الأقلّ، يضيع منه أمامها فيسود الصّمت المطبق، ويُخيم على اللقاء الوجود والجمود...

ومما تَستَميز به هذه اللوحة الشعريّة أنّها تحاول التّفرد عن بعض سوابقها فتعزف عن النّداء، نداء الرّجل المنشود؛ كما تعزف عن اصطناع ياء الإمتلاك، أو ياء الإحتياز -فيما عدا في اللازمة: "كن صديقي" فتزهد فيها، وترغب عنها؛ بينما تَعوِجُ على الأمر فتستعمله مرّة واحدة (فتكلّم)، وعلى النّفي فتصطنعه خَطرة واحدة أيضا (لا يرى). ونجد هذه اللوحة الشعريّة تزّدان بالضمير المُحيل على الذات، بل المجسّد لها، وهو "أنا"، وأداة الإستفهام.

وتسمّى هذه اللوحة الشعريّة طائفةً من المتشاكلات العامّة نودّ أن نوميّ إليها، في إطار رسم صورة أفقيّة لهذه اللوحة قبل الإنزلاق إلى تحليلها في مفرداتها التفصيليّة، كالمتشاكلات النّحويّة الماثلة في بعض هذه النّسوج، مستثنين من كلّ ذلك اللّازمة المتكرّرة في مطالع اللّوحات الخمس: "كن صديقي، كن صديقي":

* فأنا مُحتاجة؛

وأنا مُتعبّة؛

وأنا متعبّة؛

يعتبر المرأة؛

يلقى امرأة؛

يقطف النّفّاح.

ويمكن أن نتعمّق هذه القراءة النّحويّة، فننوّق لدى كلّ العناصر المجسّدة للزّمن الحدثي في صورة أفعال مضارعة:

*يعتبر؛ تلقاني؛ ينسى؛ يلقي؛ يرى؛ يقطف؛ ينام.

وهناك متشاكلات أخراة تمثل في مستوى المرفولوجيا النّسجية، بل في المستوى الإيقاعي أيضا؛ كما قد يلاحظ ذلك في النّسوج المركّبة الآتية:

*فأنا محتاجة؛ وأنا متعبة؛ وأنا متعبة؛

لميناء سلام؛ أخبار الغرام؛

تمثال رخام؛ نصف الكلام؛

زغاليل حمام؛ ثم ينام؛

حين تلقى [+ني]؛ حين يلقي...

(وللّذي يعترض علينا فيزعم أنّنا نكرّر الكلام نُجيبه أنّنا نورد كلّ كلام من اللّوحة الشعريّة في الإطار الذي لم نكن أوردناه فيه من قبل؛ ذلك بأنّنا إذا كنّا، مثلا، أوردنا أول الأمر مجموعة من النّسوج التي أوردناها في هذه الفقرة فإنّ ذلك إنّما كان في إطار التّنبيه على أن النّصّ في لوحته هذه يعتمد إلى التّكرار الفنّي من حيث هو مجرد عن الحديث عن الخصائص التي يتّسم بها تكرار تلك النّسوج نفسها هنا... وهلمّ جرّاً)...

كما تسمّيز هذه اللّوحة الشعريّة بطغيان الدّاخل في أولها؛ وذلك من السّطر الشعريّ الأوّل إلى السّطر الشعريّ السّادس. بينما تتميّز بمثول لحظة الوصال، أو الاتّصال، في وسطها؛ وذلك في هذا السّطر الشعريّ:

*فتكلّم حين تلقاني...

فهذا السطر كأنه بمثابة الحاجز بين الدّاخل، داخل النّفس الذي سبق، والخارج الذي سيأتي. على حين أنّ الخارج، أو الغائب غير المتحكّم فيه، تمثّله الأسطر الشعريّة الباقية من اللّوحة (من السطر الثامن إلى السطر الرابع عشر).

ولم يكن الدّاخل بكلّ ما فيه من تألّم وتعذب، وتطلّع وترقّب، إلّا تقابلاً لما في الخارج من سلوك غير مفهوم، وموقف غير معلوم؛ فالدّاخل محتاج، وقلق، ومعدّب؛ بينما الخارج صامت سامد إن شئت، ومتمتّع متلذّذ إن شئت.

ويمكن للقارئ أن يتساءل عن حقيقة هذا الدّاخل هل هو رمز لقيمة كريمة فعلاً، أم هو مجرد استعراض لحالٍ روحيّة لامرأة أحسّت بشيء من الإهمال، أو بشيء من الخمول؛ فتطلّعت إلى امتلاك عالم أكبر؟...

ولقد نجس في كلّ الأطوار، وعبر كلّ هذه اللّوحة الشعريّة، ظمّاً الأنثى الشّديد إلى كائن اسمه الرّجل، وإلى عاطفة غامرة اسمها الحبُّ، وإلى صوت دافئ اسمه الكلام، وإلى سلوك كريم اسمه العناية الشّديدة بها؛ وليس مجرد اقتطاف تفّاحها من أغصان أشجارها، وجنّي لذات جسدها من معسولات ثمارها؛ ثمّ العمد، من بعد ذلك، إلى المنام... فنوم الرّجل مع هذه الأنثى ربّما يمكن إدراجه ضمن المحظورات في السلوك... كما أنّ صمته إزاءها لا يعني إلّا إهمالاً لها، أو عدم اكتراث بها. فليكن سلوكه معها، ولتكن سبيله إليها: الكلام المُفضي إلى حبال الكلام، ثمّ لامنّام... ولا ملام!...

ومما يمكن التّوقّف لديه، لدى صرف الوهم إلى الزّمان، أنّ النّصّ، في هذه اللّوحة الشعريّة، يرفض رفضاً مطلقاً - رفضاً يمثّل على صعيد الفعل على كلّ حال - التّعامل مع الزّمن الماضي؛ لأنّه يُحيل على بعيد، ويُفضي إلى خارج،

ويحمل على التعلّق بأثقال الأحداث، وقلّ أن يحيل مثل هذا الماضي الميت على زمن سعيد، وعهد قشيب، وهو حتّى في حال حيلولته على بعض ذلك فإنّه أمر لا يعود، وشيء لا يمثّل... من أجل ذلك نلّفي الشخصية الشعريّة تتحدّث عن نفسها في حاضرها الرّاهن، لا في ماضيها الدّابر؛ بل ربّما ألفيناها تحاول حصر هذا الزّمن في اللّحظة الوحيدة التي تعيشها، وتُحسّ مثولها في نفسها من خلال قلبها، وعبر ذاتها:

* فتكلّم حين تلقاني...

فالتماس الكلام من هذا الرّجل لم يكن إلّا تجسيداً للّحظة الزّمنيّة الكبرى، الحافلة بالسّعادة الخضراء، والتي كانت الشخصية الشعريّة تتطلّع، بتأجّج وتحفّز، إلى امتلاكها، أو إلى إمتصاص معسول السّعادة فيها؛ وكأنّها كانت متخوّفة على نفسها من هذه اللّحظة حين تعروها؛ بل ربّما كانت تتخوّف من نفسها على هذه اللّحظة المعسولة في حال وقوعها... فالزّمن هنا كأنّه كلّه أبيضٌ ولا وجود له في الخارج. ولكن على الرّغم من ذلك نجد النّصّ يحرص على تجسيده وشماً منغرزاً في ذاكرة الشخصية الشعريّة على أساس إمكان وقوعه، ولو على هون ما... فالغرز الزمنيّ هنا كأنّه متخيّلٌ متصوّر، لا متجسّدٌ متحقّق. ومن عجب أن ينغرز حدث زمنيّ في الذاكرة دون وقوعه في عالم الفعل من قبل...

وأياً كان الشّأن، فإنّ الزمن هنا لا يتمحّض إلّا إلى الحاضر وحده؛ فهو إمّا متمثّل في الحاضر القريب المرتبط بالذات الشعريّة كما يمثّل ذلك في:

* فأنا مُحتاجةٌ (أحتاج الآن...)

وأنا متعبة من قصص العشق (أنا الآن متعبة...);

وأنا محتاجة (أنا الآن محتاجة...).

وإما متمثل في الحاضر المرتبط بالموضوع كما يمثل ذلك في:

*يعتبر المرأة؛

فتكلم حين تلقاني؛

الرجل الشرقي ينسى؛

حين يلقي امرأة؛

لا يرى فيها...؛

يقطف التفاح؛

ثم ينام.

ويبدو أن هذه اللوحة الشعرية يحكمها أمران اثنان: فأما أولهما فتحكمه

فكرة الحاجة إلى الرجل، إلى رجل من نوع خاص خصوصا:

*فأنا محتاجة جدا لميناء سلام...

بيد أننا نلاحظ أن هذه الفكرة، فكرة الحاجة إلى الرجل، إلى الصديق

المواسي، والحبیب المناغي، تكاد تطالعنا في كل اللوحات الشعرية الخمس.

وأما آخرهما فيحكمها العَجَب العُجَاب من سيرة هذا الرَّجُل الشَّرْقِيّ الذي يقوم من المرأة هذا المقام فتراه قُصاراهُ أنّه يتلذّذ بجسدها، ثم يُخد من بعد ذلك إلى المنام العميق وكأنّه يعامل حيواناً، لا كائناتاً إنسانياً متناهي الرّقّة، بالغ اللّطف:

* ولماذا يقطف التّفاح من أشجارها

ثمّ ينام؟

ويبدو أنّ هناك شيئاً، قليلاً أو كثيراً، من الإضطراب في سَوَق أفكار هذه اللّوحة الشّعريّة، وربما كان مقصوداً، وربما كان موظّفاً لبعض التدبير على كلّ حال لم نثقّفه؛ ولعلّ ذلك يمثّل في أنّ الشّخصيّة الشّعريّة تُبدي شيئاً من البرم والضّجر من كثرة ما سمعت من حكايات العشّاق، وأخبار القصص الغراميّة، في الشّقّ الأوّل من هذه اللّوحة؛ بينما الأمرُ يكون غير ذلك في الشّقّ الآخر؛ وذلك حين تطلب إلى الرَّجُل أن يتكلّم، ثمّ يتكلّم، حتّى يستنفد الكلام كلّ... فماذا إذن؟ أولم تكن قصص العشّاق وأخبار الغرام التي تزعم الشّخصيّة الشّعريّة أنّها ضجّرت منها هي من الأمور التي كانت تودّ لو تسمع منها شيئاً كثيراً؛ وذلك على أساس أنّها كلام معسول قبل كلّ شيء؟ وإلاّ فلم تأمر، من بعد إبداء هذا الضّجر، الرَّجُل الشَّرْقِيّ بأن يتكلّم لها كلّ الكلام؟ وماذا كان عسى أن يقول لها غير كلام العشّاق والغرام؟ أم كانت تودّ أن يقرّر لها مسائل في أصول الفلسفة العليا؟ إنّ مثل ذلك إنّما يُلتمس في مدرّجات الجامعات، وليس في لقاءات النّساء مع الرّجال، ولا في مُناغة العُشّاق للحِسان...

وليست المرأة التي يتحدث عنها نصّ القصيدة بعامة، ونصّ هذه اللوحة الشعرية بخاصة، عجوزاً شمطاء، ولا فتاة فتية حيية؛ لم تكد تعرف من حلو الحياة ومُرّها إلا قليلاً؛ ولكنّها سيّدة عوان بين ذلك: سيّدة ذات تجربة عاطفية ناضجة مكنتها من إدراك العلاقات بين الرّجل والمرأة وكيف يجب أن تكون؟ وإلى أيّ مستوى يجب أن تبلغ؟ وإلى أيّ حدّ يجب أن تنتهي؟ وفي أيّ مقام يجب أن توضع؟... فالمرأة تتحدّث هنا عن تجربة سلوكية طويلة، وتنطلق من نضج عاطفيّ كامل...

ولعلّ الغائب في هذا النصّ أنّ الكلام نفسه الذي كانت الشّخصية الشعرية تطالب فيه الرّجل بما تطالب؛ لم يكن، في الحقيقة، أيّ كلام: كأن يكون كلاماً مخادعاً، وحديثاً مراوغاً؛ ولكنّه الكلام الصّادر من أعماق القلب، والضّارب في صميم النّفس. فلم يكن، إذن، من الممكن للرّجل أن يخادع هذه المرأة النّاضجة المتعلّمة الواعية عن نفسها؛ فيزعم لها المزاعم في حديث منمّق، وكلام ملفّق... لقد كانت هذه السيّدة أكبر من ذلك وأذكى... بل لعلّها أن تكون قد سمعت مثل هذا الكلام منه فعلاً؛ ولكنّها كانت تعلم في قرارة نفسها أنّه لم يكُ إلاّ مجرد خداع وكذاب؛ وأنّ الكلام الذي كان يسوقه إليها سوّقا، ويعسّله لها عسلاً؛ لم يكن هو ذلك الكلام الذي كانت تبتغيه... وربما يكون هذا التّأوّل هو الذي يفكّ لنا لغز التّناقض الذي كنّا زعمنا أنّه يطبع هذه اللّوحة الشعرية من حيث بناء أفكارها؛ فالشّكوى من الضّجر من حكّي قصص العشق وأخبار الغرام؛ ثمّ الشّكوى، من بعد ذلك بقليل، من صمت الرّجل وإخلاده إلى الوجوم أمام الشّخصية الشعرية إنّما حقيقته تكمن في أنّه تحدّث كثيراً، وحاول الخداع والمحال بأحاديث العشق والغرام؛ ولكنّ حديثه ذاك كان سطحياً مبتذلاً، وربما سخيلاً مرتجلاً؛ فلم يسرِ

إلى القلب، ولم يجد سبيله إلى الروح؛ فلَمَّا التُّمِس منه أن يأتي بحديث القلب
الصَّحِيح عَيْيَ اللِّسَان، وتبلَّد الجنان...

وإذا كنَّا لاحظنا أنَّ اللُّوحَة الشَّعْرِيَّة الرَّابِعَة كانت فقيرة إلى الإيقاع
الشَّعْرِي الطَّافِح؛ فإنَّ السَّيْرَة تختلف هنا اختلافاً كثيراً؛ ذلك بأنَّنا نصادف
تشكيلات من الإيقاعات المتناغمة، والأصوات المتماثلة، والتي تعوّل، خارجياً،
على مقطع "آم": ممَّا يجعل هذه اللُّوحَة متناغمةً في كلِّ نسايجها، بل في كلِّ
أسطارها الشَّعْرِيَّة أيضاً.

ولقد نحسَّ الإيقاع الخارجيَّ كأنَّه قائم على مقطعين صوتيَّين إثنين، وليس
على مقطع صوتيٍّ واحد:

ميناءٍ سلامٍ؛ أخبار الغرام؛ تمثال رخامٍ؛ نصف
الكلام؛ زغاليل حمامٍ؛ ثمَّ ينام...

ولعلَّ ذلك ما يعزِّز النَّسيج الإيقاعيَّ فيجعله متناغماً متجاوباً. بيد أن هذا
كلَّه مجرد ملاحظة أمر واقع، وشأن قائم؛ وإنَّما الحديث يجب أن ينصرف إلى
علَّة اصطناع الإيقاع في هذا المقطع الصَّوتي الغني النَّبيل في مخارج اللُّغة العربيَّة؛
والذي يجعله متَّسماً بهذه السَّمة خاصَّيتان صوتيَّتان إثنان:

أولاهما: ما كنَّا، بعدُ، لاحظناه من اعتماد الصَّوت الإيقاعيَّ الخارجيَّ على
مقطع "آم".

وأخراهما: تشكُّل هذا الإيقاع من صوت الميم الذي هو شفويّ لطيف بحيث
لا يمكن النُّطق به إلَّا بضَمِّ الشَّفتين عليه؛ فكأنَّه حرف جنسيٍّ؛ وكأنَّ الذي

ينطقه، لا يمكن أن ينطقه، إلا بعد أن يقبله تقبيلًا! فهو حرف، إذن، بمقدار ما هو سهل المخرج، جميل الموقع؛ نجده يتطلب منّا، مع ذلك، أن ندلّه تدليلاً حين النطق به. فهو حرف ذو صوت يُحيل على الحبّ. ولأمر ما تُلفي معظم اللّغات الإنسانية تعبر عن معنى الأمّ به... (وأما لفظ "الأمّ"، في اللغة العربيّة، فإنّه يدلّ، بالإضافة إلى ذلك، على معنى الأمّ التي جعل الله الجنّة تحت أقدامها؛ ولعلّ تشديده إنّما كان لتزداد دلالة النطق به على عظمة المنطوق، وأهميّة الملفوظ).

إنّا نعتقد أنّ حرف الميم، ومعه النّون وبعض الحروف الأخرى القليلة، يُحيل على جماليّة نطقية عجيبة، ولاسيّما حين النطق به آخرًا معتمداً على المدّ المفتوح كما هو الشأن في إيقاعات هذه اللّوحة الشعريّة. ولقد لاحظنا أنّ هذا الإيقاع الخارجيّ المفتوح الممدود كان ارتكز على شبكة من الإيقاعات الداخليّة الممدودة المفتوحة هي أيضاً؛ ممّا يجعل الإيقاع الداخليّ يظهر الإيقاع الخارجيّ في تناغم صوتيّ كريم.

ذلك بأنّنا لاحظنا وجود طائفة كبيرة من المقاطع الصوتيّة الممتدّة في انفتاح هوائيّ نحو العلّاء؛ مثل:

فأنا؛ مُحْتَا (من "محتاجة")؛ مينا (من "ميناء")؛ سَلا (من "سلام")؛
وأنا؛ أَخْبَا (من "أخبار")؛ غَرا (من "الغرام")؛ وأنا؛ ذا (من "ذلك")؛ تَمَثَا (من "تمثال")؛ رُخَا (من "رخام")؛ تَلَقَا (من "تلقائي")؛ ماذا (من "لماذا")؛ يَنْسَى؛
يَلْقَى؛ كَلا (من "الكلام")؛ ماذا (من "لماذا")؛ يَرَى؛ سَوَى؛ حَلَوَى؛ زَغَا (من "زغاليل")؛ حَما (من "حمام")؛ ماذا (من "لماذا")؛ تُفَا (من "التّفاح")؛ أَشْجَا (من "أشجارها")؛ يَنا (من "ينام").

وبعد أن توقفنا لدى الشبكة الإيقاعية الداخلية لهذه اللوحة الشعرية؛ نود الآن أن نتأول علّة ورود هذه الإيقاعات المفتوحة الممدودة (دون الرغبة في الإنزلاق إلى فتح باب للجدال لعلّه أن يندرج ضمن طوائف الكتابة ومعضلات النقد؛ وهو هل من حقّ القارئ أن يرجّم بالغيب عن مقصدية الكاتب... ولقد كنّا رأينا أنّ الكتابات التّنظيرية في آخر تقليعاتها، في الغرب، "تُبيح" للقارئ، أو النّاقّد، أو المحلّل، أن يتأول النصّ الذي يتلقّاه على النحو الذي يراه انطلاقاً من سمّاته اللفظية الدّالة...؛ فذلك إذن، ذلك)؛ وهو تعليل، في الحقيقة، كنّا علّلنا به بعض المظاهر الإيقاعية في بعض اللّوحات الشعرية السابقة؛ وذلك أنّ الشّخصية الشعرية لما كانت تكابد هموماً داخلية مُمضّةً فإنّ أمثّل الأصوات تعبيراً عن تلك الحال هو الصّوت المفتوح الممدود الذي كأنّه يستحيل إلى نداءات متعاقبة، وشكايات متتالية؛ ترتفع بها العقيرة، ويمتدّ بها الصّوت الذي أمضّته الهموم في الفضاء؛ تعبيراً عن الشّقاء الكامن، والحزن القائم...

ويمكن أن نلاحظ أنّ السّمات الماديّة، اللمسية والبصريّة -الحية والجماديّة معاً- تكاد تتساوى مع السّمات الذهنيّة في هذه اللّوحة الشعرية. والمشكلة اللّسانية التي تساور سبيلنا في مَيَزِ هذه من تلك، أو تلك من هذه، وجود انزياحات أسلوبية في نسج هذه اللّوحة الشعرية مثل: "ميناء سلام"؛ "قطعة حلوى"؛ "زغاليل حمام"؛ "يقطف التّفاح من أشجارها"... فمثل هذه النّسوج محسوسة إن اعتبرناها في ظاهر دلالة ألفاظها، وذهنيّة إن عددناها في دلالتها الانزياحية، أو الإنحرافية...

وأياً كان الشّأن، فإنّ السّمات الذهنيّة وصنّوانها المحسوسة تكاد تتساوى، كما سلفت الإشارة إلى ذلك، في نصّ هذه اللّوحة الشعرية.

ويبتدئ نص هذه اللوحة بالحديث عن الذات، بينما ينتهي بالحديث عن هذه الذات من خلال الموضوع وهو المرأة. وقل إن شئت يبتدئ الحديث بتعريف النفس والكشف عن أحزانها وهمومها؛ في حين أنه ينتهي بالحديث عن الآخر، أو عن الأخرى، من خلال الذات... فكأن أول اللوحة يمثل شكوى المرأة وتباريح آلامها، وكأن آخرها يمثل ثورة واستعجابا من سيرة هذا الرجل الذي لا يحسن التصرف معها...

ونعتمد الآن إلى تحلي مقومات هذه اللوحة الشعرية مقوما مقوما؛ إغالا بهذه القراءة في أعماق النص المطروح للتحليل.

>>>><<<<

الوحدة النسجية الثالثة عشرة

كن صديقي

كن صديقي

فأنا محتاجة جدا لميناء سلام

وأنا متعبة من قصص العشق وأخبار الغرام

وأنا متعبة من ذلك العصر الذي

يعتبر المرأة تمثال رخام.

1. فأنا مُحتاجةٌ جداً لميناءٍ سلامٍ:

إذا عاملنا هذا السطر الشعري على ظاهره صنفناه في النظام الأسلوبى الخبرى؛ فالشخصية الشعرية إنما تُخبرنا عن شدة احتياجها إلى شاطئ سلام تلتحد إليه مما أصابها في هذا الخضم الطامى، واللجج المترامي... لكن هل كانت تودّ الإجتزاء بمجرد إخبارنا بذلك على بساطة؟ أم إنما كانت تودّ أن تعبر لنا عما ألمّ عليها في محنتها العاطفية فاغدت تنشد سبيلاً إلى النجاة مما ابتليت به؟ وإذا سلّمنا بالإفراض الآخر قبلنا بتعويم هذا السطر الشعري في النظام الأسلوبى الإنشائى. فهي هنا تشكو، لا تُخبر؛ فكأن تأويل نسج الكلام: "ما أشدّ حاجتي إلى ميناءٍ سلامٍ آوى إليه".

ويبدو أنّ الحيز، هنا، هو الذي ينقذ الشخصية الشعرية من موقف حرج كانت وقعت فيه؛ إذ لا ينقذها مما كانت تورطت فيه إلا هذا الشاطئ الآمن الذي كانت تودّ لو تلتحد إليه، فتستقر فيه. غير أننا حين نقرأ مقوم "ميناء" في سياقه ينتفى الحيز انتفاء تاماً ويغتدي مجرد منفذ للشخصية ينجيها من موقفها؛ فالميناء، في هذه القراءة، يفقد حيزيته، ويكتسي دلالة جديدة تشبه المخرج الآمن، من موقف بالغ السوء.

وترتسم العلاقة الأسلوبية في مقومات هذه النسيجة على المدّ والجزر، والإستقبال والإرسال؛ فالشخصية الشعرية مفتقرة إلى من يظاها على قضاء حاجة قائمة، ولُبانة عارضة؛ فكأن الكلام كله يجري مجرى الإنحصار؛ ذلك بأنّ المحتاج يكون مضطراً إلى أن يلتمس من الناس أن يظاها على إنجاز عمل، أو بلوغ أرب؛ فمقوم الحاجة [أحتاج]، من هذه الوجهة، يجري مجرى الدلالة

الإنحصارية. ولعلّ الذي يعزّز من انحصاريّته أنّه جاء رديفاً لمقوّم "أنا" الذي لا شيء أشدّ إيغالاً من حميميّة معناه. فكأنّ معنى "أنا" يُحيل على شبكة من الأسرار الخفيّة الكامنة في الجوانح التي تشبه الأسرار التي يُخفيها البحر اللّجّي في أعماقه. فعلاقة نظام الكلام بين هذين المقومين الإثنيين تقوم على الدّالة الانحصاريّة في شقيّها الإثنيين ممّا يفضي بذلك إلى تكوين صورة تشاكليّة.

لكنّنا إن راعينا الشّق الآخر من هذه النّسيجة [لميناء سلام] لاحظنا أنّ هذين المقومين ينهضان نقيضين للمقومين الآخرين السّابقين؛ فهذان يحيلان على دلالة انتشاريّة؛ لأنهما يأتيان إلى الشّخصيّة الشعريّة من الخارج؛ فهما إذن منتشران؛ وهما إذن، من منظور آخر، متشاكلان.

على حين أنّ مقوّم "جداً" يأتي معنىً محايداً بحيث يمكن أن يتمحّض لزوجي الشّق الأوّل من هذه النّسيجة الشعريّة؛ كما يمكن أن يندمج في الشّق الآخر منها؛ فهو، إذن، لا يمتلك القوّة الدّلاليّة الكافية للتّفرد بذاته؛ وذلك على الرّغم من جنوحه للاندماج في الشّق الأوّل أساساً.

وببعض ذلك يمكن تعويم مقومات هذه النّسيجة الشعريّة في معنويّ الإنحصار أولاً، والانتشار آخراً؛ فتفضي علاقة التشاكل الانحصاريّ في الشّق الأوّل، وعلاقة التشاكل الانتشاريّ في الشّق الآخر، إلى علاقة ثالثة هي علاقة التّباين في معنى النّسج العامّ. ومثل هذه العلاقة الإختلافيّة تبدو، هنا، ضروريّة لمعارضة الدّاخل للخارج، ولشّدة احتياج الذات إلى الموضوع.

2. وأنا مُتعبَةٌ من قصص العشق وأخبار الغرام:

تتناول هذه النسيجة الشعرية غير ما كانت تناولت صنوتها السابقة؛ على الرغم من أنها تصبّ في سياقها، وتركض في مركزها؛ فهناك الحاجة الشديدة إلى التخلّص من موقف لا تحمده الشخصية الشعرية؛ وهنا الضجر المتعب، والرُتوبُ المزعج، من أحديث العشق والغرام، ومن ثمرات الكلام. وإذا كنّا رأينا أن عبارة "ميناء سلام" في النسيجة الشعرية الماضية تتمحّض دلالتها لنسج انزياحي؛ فإنّ عامّة المقومات في هذه النسيجة تنصرف إلى دلالاتها الحقيقية.

وإذا استثنينا مقوم "أنا" الذي يمكن أن يُحيل على حيز حيّ هو حيز الشخصية الشعرية نفسها؛ فإنّه لا شيء من هذا الحيز يمثل هنا. لكننا إن عومنا هذه النسيجة في إطار لوحة حيزية خلفية فإنّ عبارة "قصص العشق، وأخبار الغرام" تستحيل، هي أيضاً، إلى حيز حيّ؛ وذلك انطلاقاً من تمثّل الحيز الذي تقع فيه الشخصيات التي تُحبّ وتُعشق، والشخصيات الأخرى التي تُحبّ وتُعشق.

وكأنّ الكلام في هذه النسيجة يحمل مغالطة؛ ذلك بأنّ عامّة الناس يستملحون قصص الحبّ فيستمعون بها، ويستلذّون الاستماع إلى أخبار الغرام ويستنيمون إليها؛ إلّا ما كان من أمر هذه الشخصية الشعرية التي تجعل من ذلك مصدر إزعاج وإتاعاب لها؛ لا مصدر لذّة وإمتاع.

ونلاحظ أنّ نسج الكلام في هذه النسيجة ينهض على ما يمكن أن نطلق عليه "ردّ العجز على الصدر"؛ ذلك بأنّ "قصص العشق وأخبار الغرام" إنّما تُثقل كاهل الشخصية الشعرية وتُتعبها؛ فهي تمثّل شيئاً منتشرأ صادرأ من الخارج إلى نحو الدّاخل، ومن البعيد إلى القريب؛ متّخذاً هيئة المتشّتات المستحيل إلى متجمّع. فالكلام، إذن، انحصاريّ في أوله، وانتشاريّ في آخره؛ ممّا يجعله متبايناً. لكننا

إن اعتبرناه في دلالتة الدّقيقة فإنّه يستحيل إلى منحصر فقط. وهو ينحصر خصوصاً في هيئة تزجج الشّخصيّة الشعريّة وتُتعبها، فيصير كلّ متشاكلاً.

3. وأنا مُتعبة من ذلك العصر الذي

يعتبر المرأة تمثالاً رُخاماً.

يمكن أن يُتأوّل الكلام في هذه النّسيجة، والتي قبلها أيضاً، على أنّه وارد في معرض النّظام الأسلوبيّ الإنشائيّ دلالةً؛ وذلك على الرّغم من أنّ ظاهر نسجه يقضي بأنّه ينتمي إلى النّظام الأسلوبيّ الخبريّ. ولعلّ ذلك يُوكّده السّياق العامّ لنسج الكلام في كلّ هذه الوحدة الشعريّة.

ويمضي الكلام، من وجهة أخراة، في هذه النّسيجة على نحو ما مضى عليه في النّسيجة السّابقة؛ فهو توكيدٌ لها، وتعلّقٌ بها، وإلحاحٌ عليها. فهناك يقع الضّجر من سرّد الحكايات الغراميّة التي تنصبّ عبر زمن معيّن، وتتحدّث عن زمن معيّن؛ فظاهر الكلام يقتضي الشّكوى من أمر الزّمن؛ بينما الحقيقة أنّ هذا الشّكوى إنّما يقع من الشّخصيّات التي كانت في ذلك العصر؛ فهي التي كانت تُعدّ المرأة مجرداً تمثالاً رخاماً؛ لأنّ الزّمن كائن وهميّ جامد؛ ولا يجوز له أن يفكّر، بله أن يفعل. ولذلك كان مقوم "ذلك العصر" لا يحمل دلالة الزّمن وحدها، ولكنّه يُحيل أيضاً على حيز تعيش فيه شخصيّات وتضطرب؛ فهو زمن معوم في المكان.

بل إنّنا نجد الحيز ماثلاً في هذه النّسيجة الشعريّة، فاغِرَ الفم، عاري المظهر: فالمرأة تتجلّى في أولها [وأنا مُتعبة]، كما تتجلّى في آخرها [المرأة تمثالاً رخاماً]. فالحيز ليس ماثلاً هنا فحسب؛ ولكنّه حيز حيّ عاقل.

ويكاد الكلام يندرج فيما كان اندرج فيه صنوه في النسيجة الشعرية السابقة، من منظور الدلالة الانتشارية والانحصارية؛ فهو يشبه الهيئة الخارجية التي تدور من حول الهيئة الداخلية. ذلك بأن هذا "العصر" هو الذي يجثم بكلِّه على الشخصية الشعرية فيثقل كاهلها، ويقيّد حركتها، ويُسقي قلبها؛ فترغب عن السعادة، أو قل إن السعادة، تحت وطأة هذه الخطوب المدلّمة، هي التي ترغب عنها؛ فيحلّ الشقاء، ويرين العذاب على نفسها فيرتدّ النور ظلاماً...

وأياً كان الشأن، فإنّ أول هذا الكلام يرتكز في مُرتكز الدلالة الانحصارية، من حيث يندرج آخره في الدلالة الانتشارية؛ ممّا يجعل من علاقة المقومات التي تنتسج منها هذه النسيجة الشعرية علاقة تباينية...

>>>><<<<

الوحدة النسيجية الرابعة عشرة

فتكلّم حين تلقاني...

لماذا الرّجل الشرقيُّ ينسى،

حين يلقي امرأة، نصفَ الكلام؟

ولماذا لا يرى فيها سوى قطعة حلوى

وزغاليل حمام...

ولماذا يقطف التفاح من أشجارها؟

ثم ينام...

1. فتكلم حين تلقاني :

لماذا الرجل الشرقي ينسى ،

حين يلقي امرأة ، نصف الكلام؟

حاولنا تأول الكلام في الوجدتين النسجيتين السابقتين أولاً إنشائياً بتحويله، تحت دلالة السياق، من النظام الخبري التقريري إلى النظام الإنشائي الجمالي. وأما في هاتيه الوحدة النسجية، وفي اللتين بعدها أيضاً، فإن الكلام، كما هو واضح، وارد كله، أصلاً، في مورد النظام الأسلوبي الإنشائي؛ وذلك كيما يعبر عن الحال الجوانية لنفس الشخصية الشعرية التي كانت تضطرب كالبركان الهائج، وتهتز كالنكباء الصر. فأولئك المساءلات الثلاث لم يكن، من بعض الوجوه، إلا كشفاً لبعض تلك الحيرة السامدة التي كانت تضرب نفسها، وينوء بها روحها...

ومن الواضح أن هذا النظام الأسلوبي هو الأرقى والأحمل على الإثارة، والأدعى إلى التساؤل عن سيرة المضمون المعالج؛ رأيت أنه لو كان التعبير جاء على بعض هذا النحو مثلاً:

"ينسى الرجل الشرقي

حين يلقي امرأة، نصف الكلام"

لَمَّا كَانَ النَّسْجُ إِلَّا بَسِيطًا مَبْتَدَلًا، وَرَتِيبًا مَقَرَّرًا؛ وَذَلِكَ بِغَضِّ الطَّرْفِ عَنْ اضْطِرَابِ الْإِيْقَاعِ، وَانْكَسَارِ الْوِزْنِ. بَيْنَمَا الشَّكْلُ التَّسَاوُلِيُّ هُوَ الَّذِي مَنْحَهُ هَذَا التَّوْهَجُ الْأَسْلُوبِيُّ الَّذِي يَجْعَلُ الْمُتَلَقِّيَّ هُوَ أَيْضًا يَتَسَاءَلُ؛ أَوْ يَبْحَثُ عَنِ الْإِجَابَةِ عَنِ السَّوَالِ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ. أَمَّا شَكْلُ "الْأَمْرِ" الْوَاردُ فِيهِ فَلَمْ يَزِدْ هَذَا النَّسْجَ إِلَّا تَرْصِينًا وَتَأْنِيْقًا.

وَالزَّمَنُ فِي هَذِهِ النَّسِيجَةِ يَبْدُو كَالْمَيِّتِ، أَوْ كَالْمَحَايِدِ عَلَى الْأَقْلَى. فِزْمَنِ النَّسِيَانِ، هُنَا، مَتَمَحِّضٌ لِلْحِظَةِ زَمَنٍ عَابِرَةٍ، وَحَالٌ مِنَ السَّلُوكِ عَارِضَةٍ. إِنَّ هَذَا الزَّمَنَ يَبْدُو غَيْرَ مَتَمَكِّنٍ وَلَا مُتَحَصِّصٍ فِي مَوْقِعِهِ. فَكَأَنَّ نَسِيَانَ نَصْفِ الْكَلَامِ يَتَوَلَّدُ عَنْهُ نَسِيَانُ نَصْفِ الزَّمَنِ. ثُمَّ إِنَّ هَذَا الزَّمَنَ، لَدَى نِهَايَةِ الْأَمْرِ، لَا يَمْتَلِ، كَمَا سَلَفَتْ الْإِيْمَاءَةُ إِلَى ذَلِكَ، إِلَّا لِحِظَةٍ خَاطِفَةٍ تَمُرُّ غَيْرَ مَرِيِيَةٍ وَلَا مُؤَثَّرَةٍ...

عَلَى حِينٍ أَنَّ الْحِيْزَ فِي هَذِهِ النَّسِيجَةِ الشَّعْرِيَّةِ، هُوَ أَيْضًا، لَا يَكَادُ يَبِينُ؛ وَذَلِكَ بِحَيْثُ إِذَا التَّمَسَّنَاهُ لَمْ نَتَقَفْهُ، وَإِذَا طَلَبْنَاهُ لَمْ نُدْرِكْهُ؛ إِلَّا إِذَا تَكَلَّفْنَا تَأْوُلَهُ فِي لَوْحَةٍ مِنَ الْحِيْزِ خَلْفِيَّةٍ كَأَن نَعْتَبِرُهُ قَائِمًا فِي وَقُوعِ النَّسِيَانِ الَّذِي لَا يَقَعُ إِلَّا لِكَائِنٍ حَيٍّ عَاقِلٍ هُوَ، هُنَا، هَذَا الرَّجُلُ الشَّرْقِيُّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعِيشَ خَارِجَ الْحِيْزِ وَالَّذِي رُبَّمَا أَمَكَّنَ تَمَثُّلُهُ شَرْقِيًّا عَرَبِيًّا، لَيْسَ غَيْرَ. وَلَا يَقَالُ إِلَّا نَحْوُ ذَلِكَ فِي اللَّقَاءِ الَّذِي يَقَعُ بَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إِلَّا فِي حِيْزٍ مَعْلُومٍ، وَمَكَانٍ مَشْهُودٍ.

وَإِذَا جِئْنَا نَقْرَأُ هَذِهِ النَّسِيجَةَ فِي نِظَامِي الْإِنْتِشَارِ وَالْإِنْحِصَارِ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ الْكَلَامَ [فَتَكَلَّمْ] إِنَّمَا هُوَ نَشْرٌ لِحُرُوفٍ مَصَوْتَةٍ فِي الْفَضَاءِ، مَبْتَدَأٌ فِي الْفَضَاءِ؛ فَكُلُّ كَلَامٍ، إِذَنْ، مَبْتَدَأٌ فِي الْفَضَاءِ. وَنَحْوُ ذَلِكَ يَقَالُ فِي دَلَالَةِ اللَّقَاءِ [حِينَ تَلْقَانِي] الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَبْتَدَأُ الْمَعْنَى؛ وَذَلِكَ حَتَّى لَوْ تَمَّ ذَلِكَ اللَّقَاءُ فِي حِيْزٍ تَعَدَّهُ الشَّخْصِيَّتَانِ سَرِيًّا؛ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَا أُدْرَاهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ وَالنَّاسُ يَرْصُدُونَ الْعُشَاقَ

كلّ مقعد، ويقصّون آثارهم تحت كلّ كوكب؟ ولقد يتولّد عن ذلك تشاكل الكلام في هذا السّطر الشعريّ تشاكلاً معنوياً تاماً.

ويمكن أن نقرأ عامّة الكلام في السّطرين الشعريّين اللاحقين قراءة انتشاريّة أيضاً؛ وهي تمثّل، خصوصاً، في مقوّمات: "الرّجل"، و"امرأة"، و"يلقى"؛ ممّا يجعل هذا الكلام كلّه راکضاً في مركز تشاكليّ؛ إلّا إذا قرأنا "حين يلقى" قراءة انحصاريّة—وذلك على أساس إمكان وقوع سرّيّة اللّقاء بين هذا الرّجل وهذه المرأة— فإنّ الكلام يستحيل، حينئذ، إلى متباين.

2. ولماذا لا يرى فيها سوى قطعة حلوى

وزغاليل حمام؟

يمضي هذا الكلام كلّهُ، في هذه النّسيجة الشعريّة توكيداً للكلام الوارد في النّسيجة السّابقة، ورابطاً، في جريان المعنى العام، بين التي مضت، والتي ستأتي.

وإذا كان التّساؤلُ هناك أثير من حول اتّهام الرّجل الشّرقيّ بوقوعه تحت سلطان العيّ حين يصادف امرأة؛ فإنّ هذا السّؤال إنّما يثار، هنا، من حول اتّهام الرّجل باعتبار المرأة المسكينة إمّا مجرد قطعة حلوى يمتصّها ويزدريها، وإمّا حمامة يلتهم لحمها الغريز؛ ثمّ لاشيء من بعد ذلك يُذكر، فيُشكر.

والرّؤية هنا مطلقة الزّمن بحيث يمكن استحالتها إلى زمن محايد، كما كنّا رأينا في شأن النّسيجة الشعريّة السّابقة. والزّمن، على كلّ حال، متمخّض للحظة وقوع المرأة حال كونها قطعة حلوى بين مخالب هذا الرّجل الشّديد الظّماً إلى

النساء... بينما الحيز يبدو أكثر مثولاً في سيرة هذا الكلام؛ ذلك بأن قطعة الحلوى التي جُعِلت هنا مثيلة للمرأة لا تكون إلا لَقَى في بَراح من الأرض. بينما الحمام يتولّد عن ذكره سُنوح فضاء رحيب يطير فيه، ويحلّق في أرجائه. فالمعنى، كما نلاحظ، ينصرف هنا إلى شيء كثير أو قليل من الإنتشار. ولا يتمخّض المعنى الإنحصاري إلا في مظهر "فيها" حيث يتوقّع المعنى، هنا، حتماً في كيان هذه المرأة ولا يعدوه. فالقراءة الأولى تمخّض المعنى العام لهذه النسيجة للتشاكل الإنتشاري، بينما القراءة الأخيرة تمخّضه للتباين القائم على تعارض الإنتشار والإنحصار.

3. يقطف التفّاح من أشجارها ولماذا

ثم ينام؟

كنّا نودّ لو قيل: "يقطف التفّاح من أغصانها"؛ ذلك بأن الأغصان تُلزم وجود أشجار؛ وينشأ عن ذلك لوحة حيزيّة خلفيّة تمثّل في أنّ الأغصان لا تكون إلا في الأشجار، بينما الأشجار لا يتولّد عن وجودها إلا حيز ناضر مُخضّر. فالكلام، كما جاء ماثلاً في هذه النسيجة، يتولّد عن نسجه نقص في تسلسل الحيز الشعري.

إنّ القطف [يقطف]، حين نصرف الوهم إلى الزمان، إنّما يقع في هيئة زمنيّة محتومة التّصوّر. ولا يقال إلا نحو ذلك في شأن المنام [ينام]. بينما الحيز يبدو ماثلاً بتوهّج في هذا الكلام مرّتين اثنتين على الأقلّ: حين انصراف الوهم إلى مقوم "أشجارها"، وحين انصرافه إلى "ينام"؛ ذلك بأنّه يستحيل وجود الأشجار في غير مكان، مثله مثل المنام.

وكلُّ من القطف، والتفّاح، والأشجار، والنوم: وما يتولّد عن بعض ذلك من حركة واضطراب، ومدّ لهيئة الجسم وجزُر، وصعود وهبوط، وتقلّب وتحوّل: ينشأ عنها بالضرورة دلالات انتشاريّة لا انحصاريّة؛ ممّا يحملنا على القضاء بتشاكل معاني هذه المقومات في هذه النسيجة الشعريّة.

لكنّ يمكن تأوّل معنى المنام [ثمّ ينام] تأوّلًا انحصاريًّا؛ وذلك على أساس أنّ هذا الرّجل بعد الذي كان اضطربه من المضطربات، وتحركه من المتحرّكات: التّحدّ أخيراً إلى المنام، وجنح للاستقرار. وبهذا التمثّل يمكن أن يتعدّد معنى هذه القراءة فينصرف من دائرة الانتشار الذي تولّد عنه تشاكل، إلى دائرة الإنحصار الذي يتولّد عنه تباين.

>>>><<<<

تحليل اللوحة الشعرية السادسة

قد كان بوسعي:

-مثل جميع نساء الأرض-

مغازلة المرأة

قد كان بوسعي:

أن أحتسي القهوة في دفء فراشي

وأمارس ثرثرتي في الهاتف؛

دون شعور بالأيام والساعات

قد كان بوسعي أن أتجمل...

أن أتكحل...

أن أتدلّ

أن أتحمّص تحت الشمس

وأرقص فوق الموج ككل الحوريات

قد كان بوسعِي :

أن أتشكَّلَ بالفيروز ، وبالياقوتِ

وأن أتثنَّى كالمَلِكاتِ

قد كان بوسعِي أن لا أفعلَ شيئاً

أن لا أقرأَ شيئاً

أن لا أكتبَ شيئاً

أن أتفرَّغَ للأضواءِ ، وللأزياءِ ، وللرحلاتِ.

قد كان بوسعِي :

أن لا أرفضَ

أن لا أغضبَ

أن لا أصرُخَ في وجهِ المأساة

قد كان بوسعِي :

أن أبتلعَ الدَّمعَ

وأن أبتلعَ القمَّعَ

وأن أتأقلمَ مثلَ جميعِ المسجوناتِ

قد كان بوسعي :

أن أتجنب أسئلة التاريخ
وأهرب من تعذيب الذات

قد كان بوسعي :

أن أتجنب آهة كل المحزونين
وصرخة كل المسحوقين
وثورة آلاف الأموات

لكنني خنتُ قوانين الأنثى

واخترت مواجهة الكلمات...

قد تكون هذه اللوحة الشعرية، وهي السادسة والأخيرة، (والتي
فات صاحبة النص أن تعدّها لوحةً شعرية قائمة بذاتها؛ بل كانت
أدمجتها في اللوحة الشعرية الخامسة... ولقد بدا لنا أن هذا التقسيم
غير منطقي؛ ذلك بأن هذه اللوحة تختلف اختلافاً كبيراً عن سوابقها في
النسج وطريقة معالجة الأشياء معاً؛ كما سنرى...) أغنى اللوحات
الشعرية الست على الإطلاق؛ فالأنثى، ظلّت على امتداد اللوحات
الخمس السوابق تستجدي عطف الرجل، وتنشد مودّته، وتلتمس

صداقته؛ وكأنّها بدونه لم تكن بقادرة على أن تستطيع تحقيق شيء في وجودها، إلّا بمصاحبته؛ بل إلّا برضاه ومباركته... بينما نُلفيها، هنا، تغيّر من إهابها، وتُعلن ثورة الأنثى الحقيقيّة على نحو لا نجد فيه ذكراً للرجل، ولا التفاتاً إليه، ولا تفكيراً فيه؛ بل نجدها تغازل نفسها -إن صحّ مثل هذا الإطلاق- وتتغنّى بذاتها، وتتبختر في عالمها الأنثويّ الحميم.

كما أنّنا نجد هذه اللوحة الشعريّة تعدل عن سبيل النّسوج الأسلوبية التي كانت تُرين في اللوحات الخمس السابقة؛ فهنا، في هذه اللوحة، لا نُلفي أثراً للنّسوج الإنشائية القائمة على إثارة الإستفهامات خصوصاً (بتواتر بلغ زهاء ستّ عشرة مرّة)، والنّداء بتواتر أقلّ؛ ولا تشترك هذه اللوحة مع صنّوانها إلّا في جماليّة التّكرار، كما سنرى...

لكنّ التّكرار نفسه، في هذه اللوحة الشعريّة، يختلف اختلافاً بعيداً عن التّكرار في اللوحات الخمس السّوابق؛ فبعد أن كانت كلُّ لوحة تبتدئ بلازمة "كن صديقي، كن صديقي" تغيّرت اللازمة من ذلك هناك، إلى لازمة أخراة هنا، وهي:

• قد كان بوسعي...

وهي اللازمة التي تكررّت تسع مرّات؛ وهي تكررّت تسع مرّات لأنّها لم تعدّ تطالعنا في كلّ لوحة؛ ولكنّا نجدها تمثّل على رأس كلّ

نسيجة شعريّة في هذه اللّوحة، فيما عدا الأخيرة. كما أنّنا لم نظفر باستفهام واحد في هذه اللّوحة الشعريّة؛ بينما تتغيّر مظاهر التّكرار، هنا، فتمثّل خصوصاً في: "أن" بعدها فعل مضارع مستعمل في حال الإثبات. ويتواتر ذلك ثلاث عشرة مرّة:

* أن أحتسي؛ أن أتجمّل؛ أن أتكلّل؛ أن أدلّل؛ أن أتحمّص؛ أن أتشكّل؛ أن أتثنّى؛ أن أتفرّغ؛ أن أبتلع + أن أبتلع؛ أن أتأقلم؛ أن أتجنّب + أن أتجنّب.

والحقّ أنّ هناك تكراراً آخر يمضي في هذه اللّوحة على هذا النّحو نفسه، مع إضافة "لا" النّافية؛ ويقوم على ورود "أن"، ثمّ "لا"، ثمّ فعل مضارع. ولقد تكرّرت هذه النّسوج الأسلوبية ستّ مرّات:

* قد كان بوسعي:

أن لا أفعل؛ أن لا أقرأ؛ أن لا أكتب؛ أن لا أرفض؛ أن لا أغضب؛ أن لا أصرخ.

وبمثل ذلك يرتفع هذا الضّرب من التّكرار، في هذه اللّوحة الشعريّة، إلى زهاء تسع عشرة حالاً. على حين أنّ التّشبيهات تواترت أربع مرّات فقط. ولم نجد شيئاً آخر يتكرّر صراحةً ما عدا بعض المقوّمات التي كانت ترد في النّسوج المكرّرة مثل:

* أن لا أفعل شيئاً؛ أن لا أقرأ شيئاً؛ أن لا أكتب شيئاً.

وأيا كان الأمر، فإن التكرار في نسج هذه القصيدة بحذافيرها يمثل جمالية من جماليات النسيج اللغوي؛ من أجل ذلك ألفينا النص يعول عليه عبر لوحاته الست. وكأن هذا التكرار وظف بذكاء على نحو يجعل المتلقي لا يحس رتوبا فيه؛ وذلك لكثرة التنوع الذي يطبع هذا التكرار بين لوحة ولوحة، بل بين نسيجة شعرية ونسيجة شعرية أخراة.

وإذا كان التكرار الأسلوبي كان اضطلع في اللوحة الشعرية الخامسة بأداء وظيفتين جماليتين اثنتين، كما كنا رأينا هناك: إحداها تنصرف إلى ذلك الرجل الصديق الذي كانت الشخصية الشعرية تنشده نشدانا (وذلك على أساس أن هذه الشخصية الشعرية كانت لا تبرح تلتمس ذلك الرجل تحت كل كوكب، وتنشده عبر كل سبيل)؛ وإحداها الأخراة تنصرف إلى الشخصية الشعرية نفسها؛ فإنه هنا يتمحض لهذه الشخصية وحدها، ووحدها فقط. ولذلك نجد هذا التكرار يقوم على ترداد ياء المتكلم بشكل واضح كما يمثل ذلك في اللازمة: "قد كان بوسعي" التي تكررت تسع مرات؛ وبدرجة أدنى، في:

* فراشي؛ ثرثرتي.

بينما المكررات الأخرى تمثل فيما يقترب من ذلك؛ أي فيما يقوم على ضمير المتكلم: "أنا":

*أحتسي؛ أمارس؛ أتجمل؛ أتكل؛ أتدل؛
أحمص؛ أرقص؛ أتشكل؛ أتثني؛ أفعل؛ أقرأ؛ أكتب؛
أفرغ؛ أرفض؛ أغضب؛ أصرخ؛ أبتلع + أبتلع؛ أتأقلم؛
أتجنب + أتجنب؛ أهرب.

ويمثل التكرار بدرجة أدنى من ذلك في ضمير المتكلم البارز:
"ت":

*خنت؛ اخترت.

وفي الحاليين الإثنتين يقع التكرار، كما لاحظنا منذ قليل، من حول ذات الشخصية الشعرية وحدها؛ ذلك بأنه لا شيء حاضر في هذه اللوحة إلاها.

وإذا كنا وجدنا، في اللوحات الشعرية الخمس السابقة، بوحاً بالشكوى، وتعرية للنفس من داخلها، وإظهاراً للحنين إلى الإزدلاف من الآخر، من الرجل تحديداً؛ فإن الشكوى في هذه اللوحة غائبة؛ إذ

استعاضت الشخصية الشعريّة عنها بثورة الأنثى التي لا تُبقي ولا تذر...

والشخصية الشعريّة، في لوحتنا هذه، لا تبحث عن قيمة غائبة، ولا عن أمل منشود، ولا عن طموح مفقود؛ ولكنها تقرّر في قوّة عارمة، وفي عزيمة ثابتة: ما تقرّر؛ وأنها عبر تسع اختيارات كبرى اختارت، لدى نهاية الأمر، "مواجهة الكلمات".

وإذن، فالنظام الأسلوبيّ الإنشائيّ غائب من هذه اللوحة إلا إذا تكلفنا تأوّلّه كما سنرى؛ ولعلّ ذلك يفسّره رغبة الشخصية الشعريّة إلى تقرير أمرها، والكشف عن نواياها فيما يعود إلى وضعها في الحياة، ومكانتها في المجتمع، واختيارها الذي قرّرت الاستئمان إليه والتّمسك به... فلم تعدّ مُحتاجةً إلى أن تتساءل عن سيرة الرّجل وموقفه منها، ولم تعدّ مفتقرة إلى أن تعرف رأيه فيها؛ كما، ربّما، لم تعدّ أيضاً راغبةً إلى عاطفة ملفّقة ملفوفة بالنّفاق يكذب عليها بها كذاباً... لقد ثارت على كلّ شيء، ولقد رفضت كلّ شيء، ولقد فقدت الثقة في كلّ شيء: إلا في قيمة نفسها، وإلا في فلسفة الحياة التي آثرتها مذهباً لها...

اللوحة السادسة كلّها تتحدّث عن سيرة الحياة، أو عن النّفس من داخلها، أو عن الذات من موقع الذات نفسه؛ من أجل ذلك طغا عليها

اللغة الدالة على الذات بكل ما فيها من حميمية الأنا الذي يتعرى
الداخل من خلاله...

ومما هو قمين بالذكر أنّ الشخصية الشعرية، عبر تعرية الذات،
تحدث عن أشياء محتملة لم تقع، وكان يمكن أن تقع بكل يسر لولا
اختيارها غير ذلك، وإقبالها على مواجهة تدبيج الكلمات؛ على اختيار
سبيل الشعر فلسفة في الحياة، ولذة روحية تستمتع بها عوض كل
المُتَعات التي كان بإمكانها نيلها ولا حرج...

فلقد رفضت مغازلة المرأة، واحتساء القهوة في دفاء الفراش،
والترثرة في الهاتف، والتجمل، والتكحل، والتدلل على الرجال،
والإستحمام تحت أشعة الشمس، والتّمتع بالسباحة في المسابح وشواطئ
البحر، والتّحلي بحلي الذهب والياقوت، والتّثني في الشوارع مُترهّنة
كالقضيبي اللدن؛ كما كان باستطاعتها أن لا تفعل شيئاً، وأن لا تقرأ، ولا
تكتب، فتتفرّغ لاستقبال الأضواء في السهرات، وللحديث عن الأزياء
والموضات، ولتبادل الرأي حول الأسفار والرحلات... ولقد كان
باستطاعتها فعل أشياء أخراة كثيرة، أو عدم فعل أي شيء على الإطلاق
فتستريح... ولكنّها عزفت عن كل هذه القيم الجمالية والمادية واختارت
قيمة واحدة هي قيمة الكتابة...

وتصطنع هذه اللوحة، كسوائها من اللوحات المواضي، طائفةً من المتاشكلات التي تُثري النُسوج الشعريّة عبر لغة تتمتع بإيقاع عالٍ من النغم (ولانريد أن نتحدّث عن لازمة "قد كان بوسعي" التي تكرّرت تسع مرّات...)؛ وذلك كما يمثّل في التشكيلات النُسجيّة الآتية:

* أن أتجملّ؛

أن أتكلّ؛

أن أتدلّ؛

أن أتحمّص؛

أن أتشكلّ؛

أن أتفرّغ؛

أن أتجنّب+ أن أتجنّب؛

أن أتأقلم.

ومثل:

* أن لا أفعل شيئاً؛

أن لا أقرأ شيئاً؛

أن لا أكتب شيئاً.

ومثل:

* أن لا أرفض؛

أن لا أغضب؛

أن لا أصرخ.

ومثل:

* أن أحتسي؛

أن أبتلع.

ومثل:

* آهة كل المحزونين؛

صرخة كل المسحوقين.

فإن جئنا إلى تفاصيل النّسج نقوضها مقوماتٍ، مقوماتٍ؛ أمكننا ملاحظة جملة من النّسوج اللّغويّة الممثّلة للزّمن الحدّثيّ، كما تمثّله الأفعال المضارعة الآتية:

* أحتسي؛ أمارس؛ أتجمّل؛ أتكلّ؛ أدلّل؛

أحمّص؛ أرقص؛ أتشكّل؛ أتثنّى؛ أفعل؛ أقرأ؛ أكتب؛

أتفرّغ؛ أرفض؛ أغضب؛؛ أصرخ؛ أبتلع + أبتلع؛ أتأقلم؛

أتجنّب + أتجنّب؛ أهرب.

ونلاحظ أنّ هذه النّسوج المتماثلة لا يتجسّد فيها التّشاكل بمعناه
المرفولوجيّ فحسب، ولكنّ يتولّد عن ذلك، وبحكم ذلك، تشاكل إيقاعيّ
أيضاً؛ كما يتجسّد ذلك، مثلاً، في بعض هذه النّسوج:

آهة كلّ المحزونين؛

صرخة كلّ المسحوقين؛

أتحمّص تحت الشّمس؛

وأرقص فوق الموج...

وتفغّر الدّاتيّة فاها في هذه اللّوحة الشّعريّة على نحو تعبّر من
خلاله الشّخصيّة الشّعريّة عن كلّ آمالها التي كان يمكن لها أن تحقّقها
بيسر؛ وتعرّي كلّ نواياها التي ظلّت تكتّمها عن المتلقّي طوّال اللّوحات
الشّعريّة الخمس السّوابق؛ فنجد "الأنا" هو الذي يسيطر، ونجد الدّات
هي التي تهيمن، ونجد الدّاخل هو الذي يتمثّل ويتمظهر؛ بينما
الخارج لا خارج. لاشي يحيل إلّا على أعماق النّفس، وجوانيّة الدّات.
ونجد هذا الدّاخل بكلّ بُركانيّته، وبكلّ عنفوانيّته، لا يحيل إلّا على
تحقيق غاية واحدة هي الرّغبة الجامحة في احتراف الكتابة (مواجهة
الكلمات) التي تبدو هي المثل الأعلى للشّخصيّة الشّعريّة؛ ذلك بأنّها
ترفض كلّ مظاهر اللّذات والنّعيم، وتُصرّ على الإقبال على شيء واحد هو
الإستمتاع بجحيم نار الكتابة الشّعريّة، والتّلذذ بأوار لهبها. وهنا

تغتدي اللذة الحقيقية مجرد جحيم أو قشور؛ بينما عذاب الكتاب يمسي نعيماً مقيماً، وحلماً جميلاً يتأوب الشخصية الشعرية فيجعلها تنظر إلى الأشياء من منظار أرجواني عظيم الجمال. إن العذاب يغتدي نعيماً، والنعيم جحيماً منبوزاً. إن هذه اللوحة الشعرية تفلت، حقاً، من بعض المبتذلات التي ظلت تصادفنا في جملة من اللوحات الشعرية السابقة؛ وتغرق في التماس لذة فنية وجمالية غير تلك اللذة المادية "الإبيقورية"؛ لذة تقوم على نشدان السمو، والتماس الحلم بنسج الألفاظ الأنيقة، ورسم الصور البديعة، وبناء الأفكار المبتكرة؛ وبعبارة أخراة: الحلم بكتابة قصيدة شعر جميلة... وأي شيء أجمل وأبدع وأروع من إنجاز كتابة قصيدة في الوجود؟... فالسيارة الفارحة تبلى، والأثاث الفاخر يفنى، والقصر المنيف يتهدم، والمجوهرات تورث وتبعثر، والعطر ينتشر في الجو ثم يتلاشى... إلا الكتابة فإنها خالدة لا تفنى إلا بفناء الإنسانية وانتهاء أمرها من على هذه الأرض...

لقد كانت الشخصية الشعرية، في اللوحة الشعرية الثانية، من هذه القصيدة، تحلم بأن تقرأ ديوان شعر مع الرجل المثالي الذي كانت تنشده، بل تلهث وراءه:

*وأنا أحتاج أحياناً لأن أقرأ ديواناً من الشعر معك...

ولكنها، هنا، انتقلت من طور الحلم بقراءة القصيدة إلى كتابتها، إلى التلذذ الشديد بنسجها، والتمتع العارم بالاكثواء بمواجهة ألفاظها،

ومكابدة تدبيج صورها وأفكارها... كان ظمأ الشخصية الشعرية عبر اللوحات الخمس السوابق إلى وجود الرجل، وإلى حبه إياها واحترامه لها، وإلى أن تراه يُعنى بها ويتفهم تفاصيل حياتها؛ أي إلى كل ما تلمسه المرأة من نعيم يمثل في الملابس الفاخرة، والعطور الأنيقة، والحلي الجميلة... بينما نجدها هنا تعزف عن كل شيء -تخون قوانين الأنثى- وتنشد لذة وحيدة هي لذة الكتابة...

لقد كان رولان بارط يحاول أن يتحدث عن مرحلة الصفر في الكتابة؛ على حين أن الشخصية الشعرية، هنا، إنما تتحدث عن كينونة الكتابة، وعن حال كونها موجودة، بل عن حال كونها قائمة مقتدرة على الإصطراع معها بالتأبّي والتّمّع طوراً، والإزوار والمراوغة طوراً آخر...

ونجد النصّ يتعامل مع الزمن الأدبي في هذه اللوحة الشعرية تعاملًا عجيباً على نحو يوهّم مظهره النسجي على أنه منصرف إلى الحاضر أو المستقبل القريب، فيما عدا السطرين الأخيرين:

* لكنني خنت قوانين الأنثى

واخترت مواجهة الكلمات...

ذلك بأن تواتر الأفعال المضارعة وتتابعها في نسج عجيب يغالط القارئ بوجود الحدث في الزمن الحاضر، كما سلفت الإيماءة إلى ذلك؛ بينما الحقيقة هي غير ذلك:

فالأولى، أن هذا الزّمن لا جود له إطلاقاً؛ فهو كالزّمن الأبيض؛
 ذلك بأنّه إنّما يذكر - ممثلاً في الأفعال المضارعة - في صورة افتراضية
 تنهض على إمكان وقوع الفعل دون وقوعه في عالم الفعل؛
 والأخيرة، أن كلّ هذه الأفعال التي تبلغ زهاء واحدٍ وعشرين فعلاً
 مضارعاً، نجدها مسبوقّةً بلازمة:

* قد كان بوسعي...

وهي اللازمة التي تدفع كلّ ما بعدها من الأفعال والتّصرفات نحو
 العدم الصّراح... والزّمن الحقيقي الذي يصادفنا في هذا النّصّ هو ذلك
 الماثل في السّطرين الشعريّين الأخيرين. غير أنّه، هو أيضاً، يحمل
 مغالطة؛ لأنّه تُسجّ في النّصّ على أنّه ماضٍ؛ بينما هو، في حقيقته، لا
 يمتنع من أن يُتأوّل، على الوجه الأوجه، في الزّمن الحاضر... ذلك بأنّ
 الشّخصيّة الشعريّة حين اختارت، لم تختَر، إذ اختارت، في الماضي
 المنقطع، ولكّنها اختارت في الماضي والحاضر والمستقبل؛ فاختيارها
 يمثّل، هنا، اعتناق المبدأ الذي لا يحول؛ كما يجسّد المثل الأعلى الذي لا
 يزول...

ولعلّ جماليّة التّعامل مع الزّمن في هذه اللّوحة الشعريّة إنّما تكمن
 في براعة نسج هذه المغالطة اللّطيفة التي تلعب بالزّمن فتجعل حاضره
 غياباً وعدماً، وماضيه وجوداً ومبدأً.

وتحكم هذه اللوحة الشعريّة فكرتان إثنان لا ثالث لهما: أولاهما استعراض طائفة كبيرة من الأمانيّ المعزوف عنها، والمزهود فيها؛ وهي الأمانيّ التي ترغب فيها الأنثى رغبةً شديدة في مألوف الأطوار؛

وأخراهما: مخالفة الأنثى، والثورة على فلسفة أمانيّها، والإقبال على ما يخالف سلوكها وتفكيرها؛ وهو الكتابة، والكتابة وحدها... مع أنّنا كنّا ألفينا الشخصيّة الشعريّة لتعصّب للأنثى، من خلال الحديث عن نفسها، طوال اللوحات السابقة؛ فتنتقل من استجداء الحبّ من الرجل هناك، إلى استجداء الإلهام الشعريّ من الشيطان هنا... مع ما يمكن أن نلاحظه، أثناء ذلك، من إمكان طفور أشياء كثيرة أو قليلة ممّا هو غائب عن النصّ، والذي قد يُحيل عليه النصّ في الوقت نفسه؛ ومن ذلك ما قد يكون من توفيق بين الأشياء الكثيرة التي ردّتها في صورة مُغيّبات؛ بينما يمكن تأوّلها على أنّها قائمة في السلوك بحكم طبيعة الأشياء؛ ذلك بأنّ الثورة على الأشياء المغيّبة قد لا يعني إلّا وجودها، ولكن تحت الرّفص:

* قد كان بوسعي

أن أبتلع الدّم

وأن أبتلع القمع

وأن أتأقلم مثل جميع المسجونات...

إنَّ الشَّخصيَّةَ الشَّعريَّةَ ترفض، هنا، الأمر الواقع، وتثور على الوضع الرَّاهن؛ إنها ترفض تَذراف الدَّموع، والخضوع للاضطهاد والقمع، والتكَيِّف مع الأوضاع المَزرية التي كثيراً ما تخضع لها الأنثى... إنها امرأة ثائرة كاللَّبَّوة... إنها ترفض الواقع الخارجيَّ المفروض بِاسم قِيَم لا وجود لها إلا في عالم الرِّجال...

والمرأة التي تتحدَّث عنها هذه اللوحة الشَّعريَّة ليست، فيما يبدو إلا الشَّاعرة نفسها؛ وإلا فَمَن هي هذه المسكينة التي كان بإمكانها أن تأتي كلَّ الأشياء التي عدَّدها نصُّ هذه اللوحة غير الشَّخصيَّة الشَّعريَّة التي آثرت لذة الأدب على أيِّ لذة أخراة؛ كما يبدو ذلك واضحاً من تعرية النَّفس والتَّوغلَّ في تعريتها إلى أبعد الحدود الممكنة...

وأما مُساءلتنا عن الإيقاع في هذه اللوحة الشَّعريَّة فهو أنَّه غنيٌّ متناعم، ومتماثل متتابع، بل متواز متقابل. وقد خضع لنظامين اثنين إيقاعيَّين: النَّظام الإيقاعيَّ الداخليَّ، والنَّظام الإيقاعيَّ الخارجيَّ.

1. النَّظام الإيقاعيَّ الخارجيَّ: لقد لاحظنا أنَّ كلَّ لوحة شعريَّة من هذه اللوحات السَّت تتَّخذ لها بنية إيقاعيَّة تميِّزها عن صنوتها؛ فإذا كانت بنية الإيقاع في اللوحة الشَّعريَّة الأولى تقوم على إيقاعة "آء" (أصدقاء؛ النَّساء)، وإيقاعة "آت" (كلمات؛ قُبَلات)؛ وبنية الإيقاع الخارجيَّ للوحة الشَّعريَّة الثَّانية تقوم على ثلاث إيقاعات: إيقاعة "ك" (

(معك؛ معك؛ أس+معك)، وإيقاعة "سي" (بشكلي؛ بعيني؛ عقلي)، وإيقاعة "ار" (الحوار؛ السوار؛ شهریار)؛ وبنية الإيقاع الخارجي للوحة الشعرية الثالثة تقوم، هي أيضاً، على ثلاث إيقاعات: إيقاعة "له" (للرجولة؛ البطولة)، وإيقاعة "ييق" (العشيق؛ صديق)، وإيقاعة "اب" (كتاب؛ الثياب)؛ ثم إذا كانت بنية الإيقاع الخارجي للوحة الشعرية الرابعة تنهض على إيقاعة "رر" (القمر؛ المطر؛ الضجر)؛ ثم إذا كانت بنية الإيقاع الخارجي للوحة الشعرية الخامسة تنهض على إيقاعة "لام" (سلام؛ الغرام؛ رخام؛ الكلام؛ حمام؛ ينام) [وقد أعدنا الإشارة إلى بنى إيقاعات اللوحات الشعرية السابقة لمحاولة ربط إيقاعات كل اللوحات الست التي تتألف منها القصيدة المطروحة للتحليل: بعضها ببعض، هنا ونحن نهمّ بنفض اليد من تحليل هذا العمل الشعري]: فإن الإيقاع الخارجي لهذه اللوحة الشعرية -السادسة- ينهض على إيقاعة "ات" (المرأة؛ وبالساعات؛ الحوريات؛ كالملكات؛ وللرحلات؛ المأساة؛ المسجونان؛ الذات؛ الأموات؛ الكلمات).

وعلى أننا نودّ أن نحدّد في هذا المجاز ما ذا نريد بـ "الإيقاع الخارجي" حيث إننا نقفه، هنا، على نهايات ما نُطلق عليه "النسائج الشعرية"، أو المقاطع الداخلية المركزية لكل لوحة شعرية. ولعلّ هذا الأمر أن يكون واضحاً لكل من يقرأ هذه القصيدة بانتباه واهتمام كافيين؛ فإن كل لوحة تنقسم إلى نسائج داخلية؛ وكل نسيجة داخلية تنتهي -

داخل اللوحة الشعرية- بمثل ما تنتهي به صنوتها غالبا؛ وذلك كما كنا رأينا في اللوحة الشعرية الرابعة التي تحكمها ثلاث نسائج ينتهين على التوالي ب:

* القمر؛ المطر؛ الضجر.

فتلكم هي، إذن، أهم البنى الإيقاعية الخارجية التي تحكم اللوحات الشعرية الست، في هذه القصيدة.

2. النظام الإيقاعي الداخلي: لقد جرى الدأب في تدبيج الكتابة الفنية الرفيعة، في اللغة العربية خصوصا، أن تنطبع كل لغة شعرية ضمن هذه الكتابة - بالمفهوم النقدي الجديد للكتابة التي تتمحض غالبا للشعرية- بإيقاع داخلي هو الذي يعزز من شعرية الإيقاع الخارجي؛ حتى إن المتلقي قد يغتدي منبها بالنسج الأسلوبي للغة الشعرية التي يتلقاها فلا يدري أيها الشعر الحقيقي من حيث الإيقاع: أهو الإيقاع الداخلي المتناغم المتتابع، أم هو الإيقاع الخارجي المتمثل المتشاكل؟...

ولعل ما زعمناه يبدو واضحا من متابعة سيرة النسج الداخلي لنسائج هذه اللوحة الشعرية التي نحن بصدد تحليلها. ولنجتزئ بالتوقف لدى أنموذجين اثنين من هذه النسائج؛ وليكن توقفنا لدى النسيجتين الأولى والثانية:

* قد كان بوسعي

-مثل جميع نساء الأرض-

مغازلة المرأة

قد كان بوسعي

أن أحتسي القهوة في دفء فراشي

وأمارس ثرثرتي في الهاتف

دون شعور بالأيام... وبالساعات

فالذي نلاحظ في تتابع هذه الإيقاعات الداخلية أنها تنهض على

إيقاعة "—" أو "ي" (أي بصوت مكسور مشبع بالمد أو غير مشبع):

*بوسعي؛ الأرض؛

*بوسعي؛ فراشي؛ الهاتف؛

ويمكن أن نضيف إلى البنية الإيقاعية الداخلية للنسيجة الثانية:

*بالأيام

ليغتدي الإيقاع الداخلي، بالقياس إلى النسيجة الثانية، مؤلفاً من

العناصر الإيقاعية المتماثلة الآتية:

*بوسعي؛ فراشي؛ الهاتف؛ بالأيام.

بينما تنصرف الإيقاعة الأخيرة في كل نسيجة إلى صنوتها التي
تلتحقها (المرآة [وذلك على الرغم من أن النطق العالي لمقوم "المرآة" حين
الوقف عليه هو: "المرآة"]؛ بالساعات؛ الحوريات... إلخ).

غير أن الإيقاع الداخلي يتخذ له أشكالاً من الأصوات المتماثلة
والمقابلة كثيرة بحيث لو نتوقف لدى كل منها يطول نفس تحليل هذه
اللوحة الشعرية أكثر مما ينبغي؛ وذلك مثل ما يصادفنا في سيرة النسيج
الداخلي بالقياس إلى النسيجة الشعرية الثالثة:

* أن أتجمل؛ أن أتكحل؛ أن أتدل؛ أن أتحمص: من
وجهة؛ ومثل:

* أتحمص تحت الشمس؛ وأرقص فوق الموج: من وجهة
أخراة.

بل ربما أمكن أن نلاحظ أن العناصر الإيقاعية: أن أتجمل؛ أن
أتكحل؛ أن أتدل؛ أن أتحمص ليست إلا إيقاعات داخلية -تفصيلية-
للإيقاع الداخلي العام الذي ينتهي بصوت مكسور غير ممدود؛ وهو
الصوت الذي تمثله الإيقاعتان الآتيتان:

* تحت الشمس؛ بالفيروز وبالياقوت.

والحق أن لغة هذه اللوحة يقوم لعبها على توظيف الأصوات والأنغام الصوتية لبناء شعرية الكلام بواسطتها بحيث يمكن لكل نسيجة شعرية أن تشكل عناصر إيقاعية قائمة بذاتها تطبع بنيتها الإيقاعية الداخلية.

ولقد يحملنا هذا الشأن من التحليل على الانزلاق نحو المسألة عن أمر اللغة الشعرية في نسجها التركيبي... ذلك بأنه قد يكون من غير المجدي الحديث عن هذه اللغة التركيبية في شقها الإيقاعي، والزهد في الحديث عنها من حيث شقها الأسلوبي، أو النسجي.

وتقوم البنية اللغوية التركيبية لهذه اللوحة على أمرين مركزيين: أولهما: بدء كل نسيجة شعرية - ما عدا الأخيرة التي يمكن إدماجها في التي قبلها - بلزمة:

* قد كان بوسعي...

وآخرهما: إفضاء اللازمة المتكررة على رأس كل نسيجة إلى سلسلة من النسوج اللغوية القائمة على استعمال الفعل المضارع المسبوق بـ "أن" مثل:

* قد كان بوسعي:

أن أحتسي القهوة في دفء فراشي

وأمارس ثرثرتي في الهاتف...

دون شعور بالأيام، وبالساعات

قد كان بوسعي أن أتجمل

أن أتكلل، أن أتدلل...

أن أتحمص تحت الشمس

وأرقص فوق الموج ككل الحوريات...

فتقنيات النسيج في نسائج هذه اللوحة، كما رأينا، تتخذ لها لازمة
تبتدئ بها لكي تنزلق منها إلى تردد طائفة من الأفعال المضارعة
المسبوقة بأداة النصب [أن]؛ لا تلبث أن تنزلق منها إلى تركيبة تنتهي
باسم مكسور غير ممدود:

*الأرض؛ الهاتف؛ الشمس؛ الياقوت...

ثم لا تلبث أن تخرج من ذلك إلى البنية الإيقاعية الخارجية التي
تنتهي بها النسيجة الشعرية وذلك مثل:

*مغازلة المرأة؛

دون شعور بالأيام وبالساعات؛

وأرقص فوق الموج ككل الحوريات؛

وأن أتثنى كالملكات؛

أن أتفرغ للأضواء، وللأزياء، وللرحلات...

وأما اختيار الإيقاع الخارجي القائم على مد ملحق بحرف التاء الساكن فإن إلى ما فيه من جمالية النطق، وغنى الصوت؛ فإننا نحس النص يتنفس الصعداء من خلال ذلك الإيقاع الذي كأنه يحيل على خارج يتلقى، أو خارج يتوخى فيه الفرج. إننا نحس بأن لهذا الإيقاع قدرة، أو يسعى إلى أن تكون له هذه القدرة، على تسريب ما بالداخل نحو الخارج؛ وذلك لأن الصوت يستطيع من خلاله النهوض بوظيفتين جماليتين اثنتين: أولاهما التمكن من فتح الصوت، وأخراهما التمكن من مده في الفضاء إلى أقصى الحدود الممكنة. من أجل ذلك ألفينا كثيرا من الأصوات الداخلية التي تشكل نسيج المقومات تنهض على اعتماد الأصوات المفتوحة الممدودة في هذه اللوحة الشعرية؛ وهي الأصوات القادرة على دفع ما في النفس إلى خارج النفس؛ ثم الأصوات المكسورة الممدودة ذات القدرة العالية، من منظورنا نحن على الأقل، على التعبير عما في داخل هذه النفس وتحويل ما في هذا الداخل إما إلى ملك خاص، وإما إلى سيرة حميمة... دون ملاحظة ذلك بالقياس إلى الأصوات المضمومة الممدودة...

ولقد كنا تأولنا القصد من وراء اصطناع هذه الأنغام المفتوحة داخل اللوحة وخارجها في تحليل بعض اللوحات السابقة؛ فلا مدعاة لتكرار ما قلناه هناك، هنا...

ويبدو أن السمات المادية، اللمسية والبصرية والذوقية - الحية والجامدة جميعا - تطفو على السمات الذهنية في هذه اللوحة الشعرية. ولعل العلة في ذلك أن الشعر خطاب للإحساس والوجدان قبل أن يكون خطابا للعقل؛ فكان من الصعب طغيان السمات الذهنية أو المجردة على السمات المادية أو المحسوسة؛ وذلك على الرغم، من الصعوبة الإجرائية التي يمكن أن تساور الباحث في تمييز صنفى هذه السمات المتولدة عن تداخل النسوج بين الاستعمالات الانزياحية والاستعمالات الحقيقية...

وبينما كانت اللوحة الشعرية الخامسة، مثلا، ابتدأت بالحديث عن حميمية الذات، وانتهت إلى ما يشبه الحديث عن الموضوع، وإن كان ذلك نفسه لم يعد صميم الذات (والذات هنا المرأة أساسا)؛ نجد الشأن في هذه اللوحة يبتدئ صراحة بالحديث عن الذات، ويظل مستغرقا في الحديث عن هذه الذات إلى نهاية هذه اللوحة التي هي، في الوقت نفسه، نهاية القصيدة.

ونود أن ننهي، كدأبنا في التعامل مع اللوحات الشعرية الخمس السابقة، تحليلنا هذا بالتوقف لدى أهم مقومات هذه اللوحة الشعرية؛ وذلك التماسا لتعميق قراءتنا لهذا النص، وتطلعا إلى الكشف عن جماليات صورته، وخصائص نسوجه.

الوحدة النسيجية الخامسة عشرة

*قد كان بوسعي :

-مثل جميع النساء-

مغازلة المرأة

تتألف هذه النسيجة الشعرية من ثلاثة أسطر، أو ثلاث وحدات شعرية صغرى، ظاهراً؛ لكننا حين نسقط الجملة المعترضة، التي تمثل السطر الشعري الثاني، تغتدي النسيجة مؤلفة من مجرد سطرين شعريين اثنين:

*قد كان بوسعي

مغازلة المرأة

وعلى الرغم من ورود هذه الأسطر في صورة النظام الأسلوبى الخبرى القائم على تبليغ الرسالة بطريقة عادية بحيث نحس الشخصية الشعرية وهي تخبرنا بما كان يجب أن تأتیه، لو شاءت أن تأتیه... لكن السياق الجمالى لكتابة هذا النص، والتماسا للتوغل في أعماق الذات الشاعرة للشخصية الشعرية يمكن أن يقع تأويل هذا الكلام بتحويله إلى نظام أسلوبى، إنشائى، ينهض على التطلع إلى التعجب من حالها،

وكيف تركت ما كان يجب أن لا تترك، مثل ما يفعل جميع النساء، إلى فعل آخر ليس من شأن النساء أن يفعلنه... وذلك على الرغم من أن هذا السلوك الأنثوي لن يعرف إلا في النسيجة الشعرية الأخيرة... ولعل الذي يمكن أن يكون صياغة موازية، في تمثّلنا الجمالي لهذه النسوج، هو: "ما كان أجدرني بمغازلة المرأة، كجميع نساء الأرض..."

والحيز هنا -وهو هذه المرأة بكل أبعادها الفضائية الشفافة والمموهة- لا يجدي الشخصية الشعرية فتيلًا؛ لأنه حيز ميت في هذا النص؛ إذ كان حيز هذه المرأة لا يرتفق به فيظل مجرد حيز طريح في مكان ما؛ دون أن يكون ذا منفعة بالقياس إلى الناصة المتحدثة عنه... ذلك بأنه حيز يرتفق به سواؤها من النساء؛ فهن اللواتي يقمن طويلا أمام المرايا لتسريح شعورهن، وتكحيل عيونهن، وتحمير شفاههن، وترميم خدودهن بالمساحيق والعطور... وما ذا كان عسى أن تفعل الشخصية الشعرية بحيز المرأة الذي نعهده، هنا، رمزا لكل ما هو لطيف وبانخ وجميل، وهي ترفض أن تكون مجرد أنثى؛ بينما هي تريد أن تكون امرأة، وأي امرأة؟...

ونلاحظ، أثناء ذلك، أن الشخصية الشعرية تجعل من حيز المرأة، وهو هنا غائب على كل حال، وعلاقته، أثناء ذلك، تظل منعدمة مع الشخصية الشعرية، حيزا حيا جميلا ذكيا على نحو يجعله قادرا على فهم تلقي الخطاب؛ بل على نحو يجعله متمكنا من فهم لحن الغزل،

وإدراك لغة الإطراء الذي يزدف، في مألوف العادة، إلى الفاتنات من الحسان...

وتبدو معظم المقومات، في هذه النسيجة الشعرية، مندرجة ضمن معاني الانتشار؛ ذلك بأن مقومات: بوسعي؛ جميع؛ نساء؛ الأرض؛ مغازلة؛ المرأة؛ تدرج كلها في معاني الانتشار. رأيت أن الوسع يحيل على معان تضاد معنى الضيق؛ فالوسع، إذن، ذو معنى منتشر. ولا يقال إلا نحو ذلك في مقوم "جميع" الذي يحيل على معنى الكثرة والتكثير؛ فهو بمثابة "كل" الذي يتمحض معناه إلى استغراق معنى جنس من الجمع لا يمكن أن يحيل إلا على الكثرة الكثيرة التي تعني الانتشار، لا الانحصار. وليس يقال إلا نحو ذلك في بقية المقومات.

ولقد يعني كل ذلك أن الكلام في هذه الوحدة النسيجية -أو النسيجة- يجري معظمه مجرى التشاكل القائم على تواتر الانتشار.

الوحدة النسيجية السادسة عشرة

* قد كان بوسعي :

أن أحتسي القهوة في دفء فراشي

وأمارس ثرثرتي في الهاتف دون شعور بالأيام وبالساعات

يدرج هذا الكلام، في هذه الوحدة النسجية، على مقتضى الظاهر، في النظام الأسلوبى الخبرى؛ لكن يمكن قراءته، كما وقع ذلك لصنوه من قبل، وكما سيقع لصنوانه من بعد، على أنه غير ممتنع أن يجري مجرى النظام الأسلوبى الإنشائى بتأوله كله مبتدئاً باسم التعجب؛ مثل: "ما كان أولى لي أن أحتسى القهوة..."؛ ذلك بأن الكلام كله في هذه الوحدات النسجية كأنه يتمحض لأمانى الذى حرمت الشخصية الشعرية منها نفسها؛ بحيث كان يجب عليها، أو كان يمكن لها، أن تفعل شيئاً فلم تفعله...

والحيز الغائب هنا، وهو: احتساء القهوة في الفراش الدافئ (أن أحتسى القهوة في دفء فراشي)؛ وممارسة الثرثرة في الهاتف (ينصرف معنى هذا الكلام إلى وجود الشخصية الشعرية في فراشها، أو على أريكتها، وهي متربعة تتحدث إلى صديقها اللواتي يبادلنها الثرثرة بالثرثرة في متاع لذيذ): يحيل على ملذات غائبة لم تتحقق، وعلى أمانى بعيدة لم تقترب؛ فهو حيز غير منشود على ما تجني منه الشخصية الشعرية من متعة بريئة معسولة، إلى درجة انعدام الإحساس بمرور الأيام، وكر الزمان.

ويبدو أن هذا الكلام، حين نصرف الوهم إلى قراءة دلالاته الانتشارية والانحصارية، تتنازع معاني الانتشار والانحصار جميعاً؛ فالوسع (بوسعي)، كما كنا رأينا، يحيل على معاني الانتشار حتماً؛ بينما:

* أن أحتسي القهوة في دفء فراشي

كأنه ينصرف إلى القبوع في غرفة للتمتع بشرب القهوة في الفراش الدافئ؛ فهو يجنح للانحصار أكثر من جنوحه إلى الانتشار. على حين أن الثثرة في الهاتف (ثررتي في الهاتف) إنما ينصرف معناه إلى الانتشار لارتباطه ببث الصوت، وتبليغه إلى المتلقي في الهاتف. بينما عدم الشعور بمرور الأيام والساعات:

* دون شعور بالأيام وبالساعات

فهو على الرغم من انصراف معناه صراحة إلى الزمن؛ فإن الزمن يجب أن ينصرف معناه إلى الانتشار من وجهة، ثم يجب أن لا يحدث هذا الزمن إلا في حيز من المكان من وجهة أخراة. ففي الحالين الاثنتين تتمحض معانيه للانتشار. غير أن معاني الزمنية، هنا، تكاد تضحل لوقوعها تحت تأثير القيد المانع من مرورها على وجه الفعل المؤكد،

وهو: "دون شعور". فهذه العبارة كأنها تحول معاني الزمنية فيما بعدها إلى عدم، أو على الأقل إلى معاني الانحصار...

وبتعويم هذه المقومات ومقابلة بعضها ببعض يغتدي الكلام، بعامّة، قائما على قطبين اثنين متناقضين: قطب ينصرف إلى الانتشار، وقطب ينصرف إلى الانحصار. بيد أن الانتشار ربما يكون أكثر تواردا وتواترا في هذه الوحدة النسجية مما يجعل التشاكل أعم من التباين.

ولقد يعني كل ذلك أن التباين، هنا، هو المهيمن؛ بينما التشاكل لا يكاد يمثل إلا في العلاقات الأسلوبية الجزئية القائمة على التجاور؛ وذلك مثل:

*بالأيام، وبالساعات

فهذان المقومان يتشاكلان من حيث يدل كل منهما على معاني الزمن...

لكن قراءة أخراة يمكن أن تطفّر في الذهن دون أن يكون هناك ما يحول وقيامها؛ وذلك إذا راعينا أن علاقة الكلام في هذه الوحدة النسجية يمكن قراءتها في مستوى واحد هو مستوى الجزر، لا مستوى المد؛ وذلك على نحو نعد فيه كل عناصر علاقات الشبكة الأسلوبية تنهض على قيام شيء لا يكاد يخرج عن نطاق دائرة ضيقة، بل مغلقة:

هي دائرة احتساء القهوة في الفراش الدافئ، والثرثرة من فوق هذا الفراش في الهاتف مع الصديق دونما اكتراث بما يجري من أحداث التاريخ في الخارج. فكأن الدلالة كلها تحيل على الداخل، ثم تقبع فيه، ثم لا تمرق عنه. ومثل هذه القراءة الممكنة، سيمائيا، يجوز أن تجعل من الكلام كله في هذه الوحدة النسجية متشاكلا على سبيل الانحصار.

الوحدة النسجية السابعة عشرة

* قد كان بوسعي أن أتجمل

أن أتكحل

أن أتدل

أن أتحمص تحت الشمس

وأرقص فوق الموج ككل الحوريات

يجري الكلام هنا مجرى التمويه والمغالطة؛ لأن عبارة:

* قد كان بوسعي

تخرج كل ما بعدها عن طوق الإمكان إلى عدم الإمكان، أو قل: من الممكن الوقوع، إلى المستحيل الوقوع: لغياب إرادة الفعل، وحضور إرادة الرفض. فلا تجمل، إذن، ولا تكحل، ولا تدلل، ولا تحمص تحت الشمس، ولا رقص فوق الموج... لأن فلسفة الدلالة، وشبكة المعنى إنما تنهضان، كما أومأنا إلى ذلك من قبل، على رفض حدوث أفعال كان يمكن أن تقع لو لم يسبقها إصرار على الرفض.

وللكلام هنا حركة إيقاعية عجيبة على نحو يجعل منه تشكيلات نغمية متتابعة في تماثل صوتي تام كأنها أنغام الموسيقى العذاب:

* أن أتجمل؛ أن أتكحل؛ أن أتدلل؛ أن أتحمص؛

وأرقص.

كما تحمل هذه المقومات المتناغمة المتشاكلة -إيقاعيا ونحويا، ومرفولوجيا- دلالات حيزية شديدة الحركة، متناهية التنوع في مناظرها ومظاهرها: فهناك حركتا التجمل والتكحل، وهما لا تتمان إلا بالجثوم لدى صفحة المرأة؛ ومن المستحيل ممارستها بمنأى عنها. ويبدو هذا الحيز هنا مزدوجا من وجهة، ومتحركا من وجهة أخراة. بينما يتمحض معنى مقوم الدلالة (أن أتدلل) إلى حركات مزدوجة أيضا: بعضها ذهني مجرد لا يقرأ ويفهم إلا بإدراك سر سلوك الأنثى أمام الرجل؛ وخصوصا إذا كانت له عاشقة، أو كان هو لها عاشقا؛ وبعضها الآخر حسي بحيث يمثل في النظرات المتحدية، والمناوأة الموهمة،

والحركات المغرية، والتأبي الأبيض الذي لا يدل على الرفض الصراح بمقدار ما يكون دعوة غير معلنة إلى الإغراء بها، والإقبال عليها... وأما التحمص تحت أشعة الشمس فإنه يمثل منظرا عاريا، أو شبه عار: منظرا يتم في باحة من الأرض، وتتم حركته بالتمدد على فوطة للتحمص بأشعة الشمس المحرقة. وكأن هذا الحيز هنا يحيل على زمن معين هو زمن الصيف. بينما الحيز نفسه كأنه يحيل على شاطئ غير خليجي...

وأما الرقص واللعب واللهو والمرح فوق موج البحر، بعد تحميم الجسد وتسميره بالشمس، فإنها حركات تمثل منظرا أنثويا شديد الإغراء، متناهي الجمال؛ فليس هناك أجمل من منظر امرأة تلاعب الموج، وتستحم بالماء، وتغطس في البحر لتخرج منه على غير ما انغمست فيه من حيث كل مظهرها الجسدي ابتداء من شكل الشعر، إلى شكل السترة التي تستر بها عورتها الكبرى... إنه منظر يرقى إلى غواية الشيطان!...

وإذن، فالحيز في هذه الوحدة النسجية ينهض بوظيفة التنشيط الدلالي بحيث لا يقع معنى إلا يردفه معنى آخر في تتابع هو من الجمال بمكان، وفي تقابل هو من الانسجام بروعة. ويبدو أن معاني هذا الكلام تدرج كلها مدرجا انتشاريا صراحة: من التجميل، إلى التكحل، إلى التدلل، إلى التحمص تحت أشعة الشمس، إلى الرقص على موج البحر. ويتولد عن ذلك أن التشاكل هو، هنا، المهيمن. وكما كان التشاكل في

النسيجة الشعرية السابقة يمثل جمالية الانحصار القائم على الانقباع في الفراش؛ فإن هذه الجمالية، في هذه النسيجة، يمثلها الانتشار في الفضاء، والانغماس في الماء، والمرح في البراح، والرقص في الساح...

لكن ذلك كله إنما يركض ضمن الفعل الأبيض الذي لم يتم قط؛ وذلك لغياب إرادة النهوض بمثل هذا الفعل، كما سلفت الإيماءة إلى ذلك...

الوحدة الشعرية الثامنة عشرة

* قد كان بوسعي:

أن أتشكل بالفيروز، وبالياقوت

وأن أتثنى كالمملكات

ربما تكون هذه النسيجة الشعرية أضعف نسجا، وأفقر إيقاعا، وأقصر نفسا: إذ لا تتألف إلا من ثلاثة أسطر شعرية يغيب منها كل ما كنا رأيناه حضر في صنوتها السابقة، وكل ما سنراه في صنوتها اللاحقة أيضا. وكل ما في الأمر، إذا انصرف الوهم إلى التشكيل الأسلوبى، أو النسجى، أن هناك تشكيلتين اثنتين جاءتا للتخفيف من فقر الإيقاع الشعري الداخلي، وهما:

*أن أتشكل ؛ أن أتثنى

ثم تشكيلتين أخريين، ولكن على درجة أدنى من هذا التشاكل
الإيقاعي الداخلي، وهما:

*بالفيروز؛ وبالياقوت.

بينما الحيز ينهض، هنا، بوظيفة جمالية بديعة، قد لا تقل
بداعة عن تلك الأحياز البديعة التي صادفتنا في النسيجة الشعرية
السابعة عشرة؛ فالتشكل بالفيروز البديع، والتحلي بالياقوت الجميل،
والتثني في المشي كالأميرات الفاتنات، والترهيؤ في الحركة كالمملكات
الساحرات: ليس كمثله في الجمال شيء. فالحيز، هنا، بالإضافة إلى أنه
نسوي خالص (كمعظمه، في الحقيقة، في هذا النسائج الشعرية التي
تؤلف نسيج اللوحة الشعرية السادسة): بديع أنيق، يتسم بالجمال
والجلال معا، وبالأناقة والثراء جميعا.

ولعل الدلالة العامة لسيرة هذه الوحدة النسيجية أن تتمحض
معانيها للانتشار، واللمعان، والبريق، والحركة المتثنية الفاتنة؛
والمشية المترهئة الساحرة؛ فالكلام كله، إذن، جار مجرى التشاكل
القائم على الانتشار الأنيق.

الوحدة النسيجية التاسعة عشرة

*قد كان بوسعي أن لا أقرأ شيئاً

أن لا أقرأ شيئاً

أن لا أكتب شيئاً

أن أتفرغ للأضواء... وللأزياء... وللرحلات

تَنصَحُ هذه الوحدة الشعريّة، على نقيض صنوتها السابقة، بفيض من الأنغام الطافحة، والإيقاعات الغامرة؛ كما يبدو لأيّ قارئ له أدنى حظّ من ثقافة التلقّي الشعريّ. ولقد كان يمكن أن يُقدّم الكلام بفصل اللازمة عمّا بعدها، كما وقع ذلك في معظم هذه الوحدات الشعريّة دون أن يصيبه أذى: لا من الوجهة الإيقاعيّة، ولا من حيث هندسة فضاء النصّ على القرطاس:

قد كان بوسعي:

أن لا أفعل شيئاً

أن لا أقرأ شيئاً

أن لا أكتب شيئاً...

ولو هُنْدِسَ إفراغ النصّ على القرطاس بهذه الطّريقة لكان أمثل له شعريّاً. وتنهض جماليّة النّسج الشعريّ في هذه النّسيجة على ترداد هذا

الشكل الإيقاعي الهادئ الذي ينتهي بانقطاع صوتي مفتوح كأنه يمثل نهاية الشيء، دون أن يكونه في الحقيقة. ويحمل هذا الشكل الإيقاعي المتكرر أربع مرّات متواليات، أربعة أفعال لم تُفعل في حقيقتها: وهي انعدام فعل الشيء في نفسه، ثم انعدام القراءة، ثم انعدام الكتابة. بينما الفعل -الأبيض على كل حال- الذي يتم شعرياً على الأقل، هو التفرغ لالتقاط الأضواء، ولتابعة الأزياء، ولتسقط آخر أخبار تقليعات الموضة، وللاهتمام الشديد بالرحلات عبر القارات، وبجوب الأفضية السحيفة على متون الطائرات.

ومن الواضح أن الحيز هنا يبتدئ منقطعاً منزوياً، ثم ينتهي شاسعاً واسعاً، وطليقاً فضفاضاً. وقل إنه يبتدئ قاتماً حزيناً، متسماً باليأس، قليل الحظ من الأمل؛ بينما ينتهي متألقاً متأثقاً: تغمره الأضواء، وتتقاذفه الأفضية السحيفة في كل صوب. ولقد يعني ذلك أن الحيز، هنا، يبتدئ منحصراً منزوياً، ثم ينتهي منتشراً مفتوحاً على عوالم لا حدود لها. ومثل هذه القراءة تحملنا على أن نقرر أن جمالية النسيج الشعري، في هذه النسيجة، تنهض على التباين لا على التشاكل إلا إذا راعينا المعاني في تجاورها، والنسج في تتابعها؛ فإننا نحصل، حينئذ، على تشكيلات متشاكلة داخل إنحصار أولاً، وتشكيلات متشاكلة داخل انتشار آخر. بيد أن ذلك كله ما كان ليغيّر من الأمر فتيلاً؛ إذ مثل هذه السيرة من النسيج إنما تُفضي إلى ما كنّا لاحظناه أولاً.

الوحدة النّسجيّة العِشرون

* قد كان بوسعي :

أن لا أرفض

أن لا أغضب

أن لا أصرُخ : في وجه المأساة

تصطنع هذه الوحدة النّسجيّة ثلاث تشكلات إيقاعيّة تمثّل

الداخل والخارج من هذا الإيقاع :

* أن لا أرفض ؛ أن لا أغضب ؛ أن لا أصرُخ .

ويمثّل المعنى ، في أصل افتراض الفعل لو وقع ، ثورة عارمة على كلّ شيء ؛ فقد رفضت الشّخصيّة الشّعريّة كلّ شيء ، كما غضبت من كلّ شيء ، كما صرّخت في وجه المأساة بمِلء صوتها مستنكرة ما يحدث للأنثى ، ورافضة الوصاية الرّجوليّة عليها . فما ذا لو أذعنت واستسلمت للصّمت ؟ وما ذا لو رَضِيَت فلم تغضب ، وسكتت فلم تصرُخ ؟ ألم يكن

منتظراً، والحال تلك، أنها تخضع خضوعاً أعمى لسلطان الرجل الشرقي الذي كانت تتهمه بالوقوع تحت البكم والوجوم مجرد تواجده أمامها؟

لكنها عدلت عن ذلك إلى الثورة العارمة، والرفض الصارم؛ فرفضت، وغضبت، وصرخت. إن الحيز يبدو، هنا، شديد الاضطراب، كثير الحركة، عارم القلق. فهو حيز يفتقر إلى الهدوء والاستقرار.

وتتسم دلالة المقومات في هذه النسيجة بالقعقة والضجيج، والجلبة والحركة؛ فهي تتمحّض، من هذه الوجهة، للأصوات المنتشرة في الفضاء، الممتدة في كل اتجاه من حيزها الذي كانت تشغله في قلق وغضب. فكأن كل هذا الكلام ينصرف إلى رسم العلاقات التشاكليّة وتعزيزها. فكل النظام النّسجيّ يُحيل على انتشار، وكلّ النظام الانتشاريّ يحيل، نتيجة لذلك، على تشاكل تامّ ينصرف إلى ثلاثة مستويات على الأقلّ: المستوى النّحويّ، والمستوى المرفولوجيّ، والمستوى الإيقاعيّ.

الوحدة النّسجيّة الواحدة والعشرون

* قد كان بوسعي :

أن أبتلع الدَّمْعَ

وأن أبتلع القمْعَ

وأن أتأقلمَ مثل جميع المسجونات

ينهض نسج هذه الوحدة الشعريّة على إيقاعتين إثنيتين تامّتين،

هما :

* أن أبتلع الدَّمْعَ ؛ أن أبتلع القمْعَ.

وعلى ثلاث إيقاعاتٍ غير تامّةٍ إذا أضفنا إليهما :

* وأن أتأقلمَ.

ويبدو الكلام، هنا، جارياً مجرى الانحصار المُفضي إلى صرف
الهموم الخارجيّة نحو الذات لتبتلعها على مضض؛ ذلك بأنّه ليس من
اليسير تقبّل ابتلاع الدَّمْعِ، وابتلاع القمْعِ، والتكيّف مع الظروف القاسية
التي تتعرّض لها السّجينات في البيوت، والمقصورات تحت سُلطِ الرّجال
الأنانيّين. فالكلام، إذن، كلّه يركّز في مركز الانحصار المُفضي إلى تولّد
النّظام التّشاكليّ المعنويّ التّامّ. والتّشاكل ينهض، كما نهض عليه صنوه
في الوحدة النّسجيّة السّابقة، على ثلاثة مستويات على الأقلّ: المستوى
النّحويّ، والمستوى الإيقاعيّ، والمستوى الرّفولوجيّ (المتحمّض خصوصاً
للسّطرين الشعريّين الثّاني والثّالث).

وإذا كانت معاني الكلام في الوحدة النّسجية السابقة تنهض على إخراج ما في النّفس بالتّعبير الغاضب، والحركة الرّافضة للأمر الواقع؛ فإنّ الأمر لا يكاد يختلف هنا اختلافاً ما؛ أرايت أنّ الشّخصيّة الشعريّة ترفض ابتلاع الدّموع، وتقبّل الإضطهاد والقمع، والإنعان لما هو مفروض عليها من الخارج. فالكلام، هنا، يجري في سياق ما كان يجري فيه صنوه هناك.

الوحدة النّسجية الثّانية والعشرون

* قد كان بوسعي :

أن أتجنّب أسئلة التّاريخ

وأهربَ من تعذيب الدّات

الإيقاع هنا ضعيف على غير ما كنّا ألفيناه في جملة من النّسائج السابقة؛ ولعلّ ذلك كان موظفاً بقصديّة، أو أنّه كان يخضع للحظة الشعريّة السّانحة، وتقبّلها على نحو ما تتمثّل في القريحة؛ وإلاّ فقد كان يمكن أن يقع النّسج على نظام السّطر الثّاني فتكون النّسيجة غاصّة

بالأنغام، طافحة بالإيقاعات الصّاحبة. إنّنا لا نكاد نلمس إلّا تشاكلاً
إيقاعياً واحداً، ولكنّه مع ذلك يظلّ ضعيفاً، وهو المائل في:

* أن أتجنّب؛ وأهرّب.

وفيما عدا ذلك فإنّه لا تشاكل على مستوى الإيقاع والصّوت؛ وذلك
على الرّغم من وجود هذا التّشاكل على مستوى المعنى حيث تجنّب أسئلة
التّاريخ [أن أتجنّب أسئلة التّاريخ] يحمل المعنى نفسه الذي يحمله
الهروب من تعذيب الذات [وأهرّب من تعذيب الذات]؛ أي أنّ الهروب
يتشاكل معناه مع التّجنّب والتّحاشي. وكلّ من التّجنّب والهروب يمكن
حمل معنييهما على الإنحصار إذا راعينا أنّ الشّخصيّة الشعريّة تدفع ما
هو كائن في داخلها إلى الخارج لتتخلّص منه، ولتبتعد عنه؛ فكأنّ هذا
السّلوّك يمثّل المعاني المنتشرة التي يتولّد منها تشاكل آخر بالإضافة إلى
التّشاكل المعنويّ الذي كنّا ذكرنا من أمره ما ذكرنا.

الوحدة النّسجيّة الثّالثة والعشرون

* قد كان بوسعي:

أن أتجنّب آهة كلّ المسوقين

وصرخة كلّ المسحوقين وثورة آلاف الأموات...

ترتبط هذه الوحدة النّسجيّة، من حيث طريقة نسجها الأسلوبيّ
بصنوتها السّابقة؛ أُرأيت أنّ تلك، هي:

* قد كان بوسعي:
أن أتجنّب أسئلة...

بينما هذه هنا:

* قد كان بوسعي:
أن أتجنّب آهة...

غير أنّ النّظام الإيقاعيّ، في هذه الوحدة الشّعريّة ما قبل الأخيرة،
يتّسم بإيقاعتين اثنتين متشاكلتين، هما:

آهة كلّ المحزونين

وصرخة كلّ المسحوقين

وبدرجة أدنى، إذا أضفنا إليهما:

* وثورة آلاف...

حيث إنّ هذه النسيجة تتشاكل، نسبياً، مع كلّ من: "آهة كل"،
ومع "صرخة كل".

وتتعرّض الشخصية الشعريّة، هنا، لمحنة رهيبة إذ لا تستطيع
أن تتجنّب مصائب الآخرين فتضطرّ إلى أن تعيش معهم بعض تجاربهم
المُرّة، وساعاتهم الضنكة؛ فهي لم تستطع تحاشي آهات المحزونين،
ولا صرخات المسحوقين الذين يكابدون هوان الفقر، وضنك العيش؛ ولا
ثورة الأموات.

وللمعترض الذي يعترضُ على الصياغة القائمة في السطر الشعريّ
الأخير؛ فيزعم: وهل للأموات ثورة فيتحدّث عنها العقلاء؟ نقول: إنّ
معنى هذا السطر الشعريّ يتبوّأ من الجمال الشعريّ مكاناً مكيّناً؛ ذلك
بأنّه يُقصد بثورة الأموات إلى الثورات التي قاموا بها حين كانوا أحياءً
يُرزقون؛ فتعرّضوا للاضطهاد والقتل نتيجة لما تجرّأوا عليه من ثوراتهم
تلك التي كانت تُقمّع شرّ قمع. فالكلام يتنازعه، في السطر الشعريّ
الأخير، طرفان إثنان: أحدهما باعتبار ما كان وهو الثورة، وأحدهما
الآخر باعتبار ما سيكون وهو الوقوع تحت عدَم الموت.

ويبدو أنّ من الأولى تأوّل الكلام في هذه الوحدة الشعريّة تأوّلًا
انتشارياً قائماً على اضطراب الحركة واضطراب الصّوت وارتفاعه جميعاً.

ويتولّد عن ذلك علاقة تشاكيّة تلائم تلك العلاقة الإنتشاريّة المنتزعة من معاني المقوّمات.

الوحدة الشعريّة الرابعة والعشرون

* لكنّي خنت قوانين الأنثى

واخترتُ مواجهة الكلمات

هذه هي الوحدة الشعريّة الأخيرة في هذه اللوحة الشعريّة العجيبة؛ فبعد أن أوردت الشّخصيّة الشعريّة طائفة كبيرة من القيم والأطوار التي كان يجب أن تتعرّض لها فلم تتعرّض مختارّةً، وجملة من التّصرّفات التي كان يمكن أن تسلكها فلم تفعل... وقرّرت أن تختارَ ما اختارته، وهو اختيار التعامل مع نسج الكلام، والإستنامة إلى قرّض القصائد، واعتصار قدود الألفاظ الشّواعر. لقد كاد نفس الشّخصيّة الشعريّة ينحبسُ لما أصابها من طول هذه القصيدة، وتعدّد نساءجها الشعريّة التي بلغت أربعاً وعشرين نسيجةً؛ فاجتزأت بنسج سطرين شعريّين إثنيين، آخر الأمر، لا غير.

ولم يكن منتظراً، والحال هذه، أن نلتمس في هذين السطرين
الشعريين النسوج الإيقاعية الطافحة، ولا التشاكلات اللفظية الغامرة؛
لأنّ مثل هذا إنّما يقع حين تتعدّد أطراف الكلام، وتتنوّع معاني الألفاظ؛
فيقع الحافر على الحافر، ويتماثل النّسج مع النّسج؛ فيغنى الإيقاع،
ويطفح النّغم؛ وهو ما لم يكن ممكناً أكثر ممّا كان؛ وذلك على الرّغم من
تشاكل السّطر الأخير مع الإيقاع الخارجيّ الذي يتماثل مع أواخر
الوحدات النّسجيّة الأربع والعشرين: من الأوّل إلى الآخر.

>>>>>><<<<<<

فهرس

7	تقديم
30	تحليل اللّوحة الشعريّة الأولى
62	تحليل اللّوحة الشعريّة الثانية
98	تحليل اللّوحة الشعريّة الثالثة
124	تحليل اللّوحة الشعريّة الرابعة
151	تحليل اللّوحة الشعريّة الخامسة
180	تحليل اللّوحة الشعريّة السادسة

>>>><<<<

شركة النور

د. عبد الملك مرتاض

النفس والنفس الفاني في شعر سعاد المبحر

شركة النور