

تأمل هيئة تحرير المجلة من الكتاب
مراجعة ما يلي:

• ترسل اطّادة المطبوعة ألكترونياً مشفوعة
بصورة للهوية الشخصية، أو لجواز السفر
لغير الأردنيين على عنوان البريد الإلكتروني
للمجلة.

• أن لا تكون المادّة قد نشرت سابقاً.

• أن لا يتجاوز عدد كلمات اطّادة 2000
كلمة في حده الأقصى.

• الصور المرسلة للمادّة يجب أن تكون
عالية الدقة والوضوح على أن لا تقل عن
1 ميجا بايت.

• هيئة التحرير هي الجهة المخولة بقبول
المادّة للنشر أو الاعتذار عن عدم نشرها.

• تحفظ المجلة بحقها في التصرف
بالمواد التي تنشرها ويشمل هذا الحق
الطباعة الورقية والنشر الإلكتروني، ولا يجوز
إعادة نشر مواد مجلة «أفكار» دون إذن
مبّق من هيئة تحرير المجلة.

• يرسل الكاتب اسمه الشّلّاثي، واسم الشّهرة
الّذى يُعرف به، ورقمه الوطني (للكتاب
الأردنيين)، ونبذة عن سيرته الذاتية (للمرة
الأولى فقط).

• يرفق مع المواد المترجمة نبذة عن سيرة
مؤلف النص المترجم، ويشّار إلى المصادر
المترجم عنه.

• يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات
موضوعية وفنية.

مجلة أفكار

مجلة شهرية ثقافية

تصدر عن وزارة الثقافة
المملكة الأردنية الهاشمية

2023 / آذار 410

الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار:

<http://www.afkar.jo>

كما يمكن تصفّح المجلة على موقع الوزارة:

www.culture.gov.jo

المراسلات باسم رئيس التحرير:

E.mail: afkar@culture.gov.jo

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:

5 / 2010 (1090)

العنوان البريدي:

الأردن - عمان ص.ب: 6140

الرمز البريدي: 11118

رئيس التحرير / د. غسان عبد الخالق
مدير التحرير / أ. مخلد بركات
سكرتيرة التحرير / أ. منال حمدي

4

مفتوح

6

ملف العدد:

عبدالعزيز المقالح:
شاعرًا وناقدًا ومفكّرًا

43

دراسات
ومقالات

هيئة التحرير / د. ابراهيم بدران
/ أ. سميحه خريص
/ أ. إبراهيم غرابية
/ د. رزان ابراهيم
/ د. أمانى سليمان

الإخراج الفني / هزار مرجي

لوحة الغلafين الأمامي والخلفي / الفنان عماد مدانات - الأردن

المواد المنشورة في هذا العدد تعبر عن آراء كتابها، ولا
تعبر بالضرورة عن رأي وزارة الثقافة الأردنية.

ملف العدد / عبدالعزيز المقالح: شاعرًا وناقدًا ومفكّرًا

109

إبداع

124

نواخذ ثقافية

المحتويات

مفتتح: إشكالية الأدب والنقد النسوية: بين الضرورة والمجاملة / د. مها العتوم	4
ملف العدد: عبدالعزيز المقالح: شاعرًا وناقدًا ومفكراً	
تقديم: المقالح: البصمة الممتدة في الثقافة العربية / د. حكمت النوايسة	7
أضواء على تجربة المقالح النقدية / د. محمد عيده الله	9
عبد العزيز المقالح: شاعر الأمل والثورة والغضب / محمد معتصم	13
عبد العزيز المقالح: شاعر اليمن وضميره الثقافي الحي / د. ضياء خضرير	20
المؤثر المشتهي في شعر المقالح: قراءة في ديوان (يوتوبيا وقصائد للشمس وللقمم) / د. أحمد الفراصي	26
عبد العزيز المقالح: الرحيل الخالد / د. عصام واصل	31
أرجوحة الشمس / الغري عماران	33
المقالح مقدماً البردوني / د. أميرة الكولي	36
دراسات ومقالات	
ابن خلدون في الفكر الإسلامي / أنس بو سلام	44
محمد أركون ومشروع "نقد العقل الإسلامي" / د. عزيز بعزمي	49
من يكتب التاريخ؟ عندما يكون الشعر المتداول مخالفاً للواقع التاريخيّة: أنشودة رولان نمودجاً / إبراهيم أبو رمان	54
التاريخ: الملاد الأخير للدفاع عن الواقع في رواية "حصن الزيد" / د. زينب العسال	60
قطنطين زريق (1909-2000): ملامح من حياته وفكره / د. فيصل خليل الغويين	65
المقاتل المملوكيُّ بين النشأة والانهيار (648 - 1250هـ/1517 م) / د. أحمد عبدالرازق محمد	69
العلاقة بين الصور البيانية في نظرية عبد القاهر الجرجاني "حدود التقاطع / حدود التداخل" / مختار الماجري	75
حضارة العرب في الأندلس/عبد الحميد محمد الرواوى	82
النزعة الإنسانية في كتابات الجاحظ / رناد الطريفي	87
الأسطورة وحضارة الإنسان / د. أحمد يحيى علي	93
بلاغة التوازي في الشعر العربي؛ من صنعة الشكل إلى كثافة المعنى، للكاتب عبد الغني عارف / مها بنسعيد	97
الاستعارة من البيان الأرسطي إلى البلاغة العربية؛ "جذل النشأة وأصالحة المفهوم" / د. الخامس مفید	100
"جابر عصفور"؛ والسفر عبر دلالات خارج النص. / عمر إبراهيم محمد	106
إبداع	
ضفيرة من شعر عمان / أبو زيد إسماعيل	110
لا تُقاتل / هازار محمد الدبالية	111
ما هذا الحضور؟! / محمد ياسين	112
بدء البدائية / محمد فاروق محمد	113
المهلة / محمد عباس داود	115
تحت جنح النهار / علي خيون	118
الوشم / محمد السماعنة	122
نواخذ ثقافية / محمد سلام جمیعان	124

مفتوح

إشكالية الأدب والنقد النسوي: بين الضرورة والمجاملة

د. مها العتوم*

تطمح المرأة الكاتبة إلى اتخاذ مكانها الطبيعي وال حقيقي في خارطة الأدب الإنساني وال العالمي مثلها مثل الرجل جنباً إلى جنب، ولذلك يصير التأثير من بعض وجوهه ضمن المصطلح و ضمن الفئة الجندرية (المبنية على الجنس) - يصير ذلك إقصاءً للمرأة وكتابتها من جهة، و تمييزاً قد يضع كل ما تكتبه المرأة جيداً كان أم سيئاً في سلة واحدة من جهة أخرى، وهو ما لا يُرضي طموح الكاتبات المبدعات، الأمر الذي يدفع بعضهن إلى رفض هذا التقسيم، ورفض إدراج كتاباتهن في إطاره مثل لطيفة الزيارات وغادة السمان وأحلام مستغانمي، وغيرهن من مبدعات عربيات وغير عربيات.

على أنَّ هذا الأمر لا يؤخذ على عواهنه، ولا يقف عند مجرد قبول المصطلح أو رفضه. فقد ناضلت المرأة العربية والغربية على حد سواء نضالاً طويلاً للوصول إلى لحظة الاعتراف بأدبها وبوجودها وبحقها في التعبير وفي التعليم والعمل... ولذلك لا يمكن إنكار التاريخ الرسمي لنضال نساء أردنٍ إثبات حقهن وأحقيتهم في الوجود الإنساني والأدبي، كما لا يمكن إغفال قيمة وجهة النظر النسوية التي قدمت صورة لمنهج أدبي ونقدي يتسم بالاختلاف والانشقاق عن الرسمي والسائل والمتداول، وتوسيع هذا ليتَّخذ أدواتٍ وإجراءاتٍ ترتبط بمناهج النقد والأدب المعروفة، وهي في الوقت نفسه تشق لنفسها شكلاً خاصاً تتميز به عما يجاورها من المدارس النقدية والأدبية، وهو ما صنع هوية خاصة لإبداع المرأة والنقد القائم على هذا الإبداع.

إلا أنَّ الواقع العملي والأدبي لحضور المرأة المبدعة العربية بالذات إبداعياً ونقدياً ما زال يتسم بالخلل والتخلف عن نظيره الغربي، ولعلَّ هذا يتصل بشكلٍ أساسي بالخلل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي كذلك، فالمُرأة الكاتبة هي امرأةً أولاً، تدخل إلى عالم الكتابة من هذا الباب الضيق، الذي لا يكون معيارُ الأدبية هو المعيارُ الأساسُ في قبول إنتاجها أو رفضه، تقول "إليف شافاق" الروائية التركية في كتابها الرواية/ المذكرات "حليب أسود": "الكتاب الرجال يجيئون إلى الأدهان ككتاب أولاً، ثم كرجال، أمّا الكاتبات فإنّهن إناث أولاً، ومن ثم كاتبات". وهذا مما يضيف غثاءً كثيراً يُفرض أحياناً

تحت مسمى الأدب النسووي، ومع أنَّ هذا الغشاء يتسبَّب به الكثير من الكُّتاب الذكور كذلك، إلا أنَّه لا يكون مخفوراً بالشك والتضليل كما هو الأمر مع أدب المرأة. في الوقت الذي تفرض فيه كثير من المبدعات حضورهن بالمستوى الفني والأدبي الذي يقدمنه، إلا أنَّ هذا الحضور يظلُّ في مرتبة ثانية مضمرة أحياناً ومعلنَة أحياناً أخرى قياساً إلى إنتاج الرجل المبدع، وهو ما يمكن تلمسه في الدعوات والمهرجانات والمؤتمرات التي تحافظ على (كوتة) المرأة، لا على حضورها الإبداعي، كما أنَّ قياس أهمية إبداعها يظلُّ مرتبطاً بإنتاج مثيلاتها من النساء المبدعات لا بإنتاج المرأة والرجل على حد سواء؛ وهذا ما يجعل مساحة إبداعها ومنافستها محصورة في النساء، ولا بدَّ أنَّها بالضرورة مختلفة بسبب جنسها لا إبداعها، وهي بعيدة أو بالأحرى مستبعدة من ساحة الرجل في نهاية الأمر.

"لا يمكن إغفال قيمة وجهة النظر النسوية التي قدمت صورة لمنهج أدبي ونقدِي يتسم بالاختلاف والانشقاق عن الرسمي والسائل والمداول، وتوسّع هذا ليتَّخذَ أدواتٍ وإجراءاتٍ ترتبط بمناهج النقد والأدب المعروفة"

وعليه؛ فإنَّ إنتاج المرأة وحضورها الإبداعي والنقدِي على مرَّ التاريخ يفرض نفسه، ولم يُعد مستهجناً، فالاليوم تتقدَّم المرأة في كثير من المجالات الإبداعية والمعرفية، وصار بإمكان المرأة المبدعة والنقدِية أن تعيد قراءة تراثها وحاضرها بوعيٍّ جديد، تستكمل فيه مكامن النقص وأسباب التغافل عن جهدها ومنجزها، كما أنَّ بإمكانها أن تعيد النظر في الكثير من الأسئلة التي يطرحها عليها المجتمع والعالم. وبالتالي فإنَّ المرأة أولاً هي المنوطة بإثبات ذاتها وحضورها وأحقيتها بحريتها من خلال معرفتها العميقَة بذاتها وبإمكانياتها و بتاريخها وحاضرها؛ وهذا ما يجعل منها إنسانة أفضل؛ ويجعل وبالتالي من المجتمع الذي تنتهي إليه مجتمعاً متوازناًً وعادلاً وأفضل بالضرورة.

عبدالعزيز المقالح،
شاعرًا وناقدًا
ومفكراً

د. حكمت النوايسة / د. محمد عبیدالله / محمد معتصم / د. ضياء خضير /
د. أحمد الفراصي / د. عصام واصل / الغربي عمران / د. أميرة الكولي

تقديم: المقالح: البصمة الممتدة في الثقافة العربية

د. حكمت النوايسة*

وفي هذا الأخذ للعنوان يمكن أن نقرأ ملحمين قد يحضر الأول، ويغيب الثاني، ففي الأول هو العودة إلى الرحم، والبلد، والبدائيات، والشعب، والأهل، وكل هذا وضّحه في تقديمه، هذا التقديم الذي لم يُرد لأحدٍ أن يكتبه، وإنما كتبه هو، متوجّهاً للقارئ، هكذا، مباشراً، بعبارة (عزيزي) ويخاطب القارئ المفترض مباشراً، والملمح الآخر هو ما يوحّي به الرّجز، وفي الكلمتين الأولى والثانية من البيت (لا بدّ) وذلك في حتميّة العودة، مهما طال السّفر، وابتعد المسافر، وإذا كنّا نقرأ هذا عن ديوان صدر في العام (1971)⁽²⁾، وأعيد طبعه تحت مسمّي بوأكير أدبيّة؛ فهو الديوان الأول، فإنّ في هذا استشراقاً وقراراً في الوقت نفسه، قرار (وَقْعَة) الحلم، واستشراف المآلات التي رأيناها ورأها في حياته، وعاناها وطنها.

لقد قال الشاعر الشاب آنذاك:
إنا حملنا حزنها وجراحها
تحت الجفون فأورقت وزكا الثمر
وبكلّ مقتى قد شربنا دمعها
الله ما أحلى الدّموع، وما أمرْ!!

فتمتدّ التجربة بعد ذلك، يننيّة خالصة، في عنوانات الدواوين، وفي عنوانات القصائد، من مثل:

هكذا يضي الكبار؛ يتركون آثارهم تدلّ عليهم، وبيداً الضجيجُ حولهم بعد رحيلهم، لا قبله؛ ذلك أنّهم غير معنيين بالضجيج، بل معنيون بالإنجاز، والحضور الحقيقّي في الحياة، وهو ما يعكسه الأثر الذي يتركونه...

هكذا كان عبدالعزيز المقالح، الشاعر، والنّاقد، والمفكّر، روح اليمن، وطاقتها الحضوريّة في الثقافة العربيّة الحديثة، وفي المنجز النّقدي والشعري العربيّ، تتوهّج روحه بالرهبة في بدايات تفتح الوعي، وتأتي هذه الرّهبة أثراً بعد حين، حين تكون القصيدة عجيناً روح، وصديقاً وفيّاً، فيقول القصيدة في القصيدة، فيكتب الحلم في تقديمه ديوان (لا بدّ من صنعا)، حلمه بأن يملأ الدنيا ويشغل الناس، وارتداد هذا الحلم إلى أن يكون شاعراً شعبياً يعبر عن ضمير الناس وأوجاعهم، خوفهم وحبّهم، فكانت قصيدة (لا بدّ من صنعا) هذه القصيدة التي جاءت عنواناً لديوانه (لا بدّ من صنعا) وعنواناً مأخوذاً كما نعلم من بيت الشعر / الرّجز السائر في الحياة العربيّة، وفي الثقافة العربيّة، حيث يقول الرّاجز:

لا بدّ من صنعا وإن طال السّفر
ولو تحنّى كُلّ عَوِيدٍ ودُبِّرٍ⁽¹⁾

* ناقد، وباحث في التراث غير المادي

الدخول إلى أرضه الفاتنة/ سلام عليك/ سلام على وطن كنت عنوانه/ صوته/ وإليك تحدّق أشجاره/ وتمدّ يديها إليك عصافيره وهي تنطق اسمك ((طاغور))¹

وهذه بداية قصيدة (بالقرب من حدائق طاغور) وتبث إرسالياتها عبر الاسم(طاغور) وعبر ملفوظها (بالقرب من حدائق...) لتكون في خواتيم تجربة المقالح مفتاحاً لقراءة المقالح- أيضاً- في ضوء تجربة طاغور في الحياة، تجربة الحياة التي اختارها بنفسه، واختار ميادينها، مع إمكانية توافر ميادين أخرى غير الكتابة وصعوبتها، والارتباط بالبساطة من الناس، وطاغور من الناس الميسور وجودهم في أسرة ميسورة، وكان يمكن له أن يكون أرستقراطياً متعالياً، ولكنّه اختار أن يكون مع الناس، في شعره وفي فلسفته في الحياة، وهكذا نرى المقالح، رغم الجوائز والأوسمة، إلا أنه بقي ابن اليمن، وابن ناس اليمن، قريباً منهم، مقترباً منهم. في هذا الملف، نحاول أن نلقي ضوءاً على تجربته الغنية الكبيرة، في مجال الشعر والنقد، وقد أسهم في الملف أساتذة كبار، لهم بصمتهم الواضحة في النقد الأدبي العربي، والاطلاع على تجربة المقالح الشعرية والأدبية بعامة، وأتقّدم باسمي باسم مجلة أفكار التي كلفتني بإعداد هذا الملف، لكل من الأساتذة الأجلاء بالشكر العميم، كما أتمنى أن تكون قد وفّقنا في مجلة أفكار في تقديم الإضاءة التي تليق بهذه القامة الكبيرة، ورحم الله تعالى المقالح.

الهوامش:

1. الإشبيلي، ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ت: فواز الشعار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

2. المقالح، عبدالعزيز، لا بد من صنعة، عناوين Books ، طـج، والطبعة الأولى .1971

(مأرب يكلّم، ورسالة إلى سيف بن ذي يزن، وهوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي، وعدوة وضاح اليمن... إلى آخر إصداراته الشعرية؛ بالقرب من حدائق طاغور).

وتتواصل المسيرة لينال عدداً من الجوائز والأوسمة منها:

وسام الفنون والآداب - عدن 1980م.

وسام الفنون والآداب - صنعاء 1982م.

جائزة (اللُّوتس) عام 1986م.

جائزة الثقافة العربية (اليونسكو) باريس 2002م.

وسام (الفارس) من الدرجة الأولى، في الآداب والفنون، من الحكومة الفرنسية 2003م.

جائزة الثقافة العربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 2004م

جائزة الشعر من مؤسسة العويس الثقافية 2010م

جائزة ملتقى الشعر العربي الدولي - القاهرة 2013م

جائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري 2019م.

وقد عُرف المقالح الشاعر أكثر من معرفته ناقداً، ربما، في ثقافتنا العربية، ذلك أنه من الشعراء المجددين في شعرهم، الباحثين عن الأقانيم غير المعروفة مع الثبات على فكرة أنّ الشعر موجه للناس/ الشعب/ الأهل/ في معادلة صعبة جدّاً؛ فالذين أصرّوا على موقف الشّعر من حياة الناس بقي شعرهم يراوح مكانه في الشعارية، والبساطة، والسطحية، ولكنّ أن تطلب هذا، وتجدّد في الشعر، فهذا عمل العاقرة، وقد كان فقيداً منهم، رحمه الله:

"مذ صبّاي/ تعلق روحي/ بشيء من الكلمات التي/ كتبتها يداك على حائط الكون/ ظلت ترافقني وتنقذ خطاي إلى الشعر/ هذا الذي كنت أجهله/ وأهاب

المقالح: عنوانُ الثقافةِ العربيةِ في اليمن أضواءُ على تجربته النقدية

د. محمد عبيد الله*

عليه من رفض الاحتلال ومواجهته بالحجر وبالشعر وبالكتابة. كما وضع كتاباً قبل هذا الكتاب عن أدب المغرب العربي بعنوان (اللقاء الأطراف: قراءة في أدب المغرب العربي الكبير، 1987م) ويمثل التفاتة مشرقية مبكرة إلى أدب المغرب العربي الكبير، تكشف جانبًا من نظرته الوحدوية الممتدة.

وفي مجال الاهتمام بالأجناس الأدبية عُني المقالح بالشعر والرواية والمسرح والقصة القصيرة والنقد، دارساً ومؤرخاً لهذه الأجناس والأنواع ما سمح له الوقت والجهد، ولكن الشعر حظي باهتمامه وعنايته بدرجة أكبر من الأجناس الأخرى، فكانت رسالته في مرحلة الماجستير تتعلق بـ (الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن) وقد نُشرت في كتاب معروف ضمن منشورات دار العودة، في بيروت عام 1974. أمّا مرحلة الدكتوراه فخصصها لدراسة شعر العامية في اليمن، فدرسه دراسة تاريخية ونقدية، ونشرتها دار العودة عام 1978. وظلّ طوال سنيّ عطائه يتبع الشعر ويكتب ويؤلف حول أعماله وظواهره، مرجحاً بها يجده فيه من أساليب وظواهر، أو مؤرخاً لبعض الرواد مذكراً بأدوارهم التي يكاد يطويها النسيان، ومن ذلك تذكيره بمكانة الأديب اليمني المنسيّ (علي أحمد باكثير)، أحد رواد التجديد في الشعر والمسرح، فوضع عنه كتاباً ممتعًا بعنوان (علي أحمد باكثير: رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر).

ظلّ الشاعر والناقدُ الراحلُ عبد العزيز المقالح (1937-2022) عنواناً ثقافياً وفكرياً لليمن طوال عدّة عقود، في كتاباته ومؤلفاته، وفي أدواره وأعماله البارزة، وفي صلاته بالملتقطين العرب، منطلقاً من وعيه الأصيل، ومن تقديره لوحدة الثقافة العربية، ذلك أنَّ هذا البعد العربي قد يكون من أبرز ما وسم شخصيته، وأثر في إنتاجه الشعري والنقدية، وانعكس على مسالكه وأدواره جميعاً.

ولربما يحسن تذكير القارئ أنَّ الراحل المقالح قد أفاد من انتتمائه إلى البيئة الثقافية والأكاديمية في مصر، فلقد درس في القاهرة التي كانت قبلة الدارسين والمثقفين في المرحلة الناصرية، ولذلك فأثرها في تكوينه الثقافي والنقدi لا يخفى، ويمكن القول إنَّه إلى جانب تكوينه اليمني ولادةً وتنشئةً وحياة، فهو ابن المدرسة المصرية ثقافةً ودراسةً وإنجاجاً، بل إنَّ طريقته في الكتابة والتأليف تقرب من اهتمامات المدرسة المصرية، في حقبة صعودها الناصري القومي على وجه التخصيص. وللمقالح ما يقرب من ثلاثين كتاباً مؤلفاً في مجال الدراسات والبحث والنقد، تتعلق بقضايا وظواهر متنوعة، منها ما يتصل باليمن وقضايا الثقافة وتراثه البعيد والقريب، منها ما يتعلق بظواهر استوقفت المقالح في نظرته العربية الممتدة، وقد ألف كتاباً حول شعر الانتفاضة الفلسطينية الأولى بعنوان (صدمة الحجارة: دراسة في قصيدة الانتفاضة، 1992م)، وفي مثل هذا الكتاب يتجلّى تأييده للمقاومة الإبداعية ولما تدلُّ

* أكاديمي وناقد أردني

الفعلية، من مثل: أدونيس، وعز الدين المناصرة، وصلاح عبد الصبور وعلي جعفر العلاق وغيرهم. ومن يقرأ دراسات المقالح النقدية لا ينبعي أن ينسى هذه الناحية، فهو إزاء نقد يتکئ على ذوق الشاعر وخبرته، ولا يمكن له أن يتخلص من هذه المعرفة في ممارسته النقدية. ولا يخفى في هذا المجال بعض التأثيرات الأجنبية، من مثل تأثير (ت.س.إليوت) بصفةٍ بارزةٍ، إلى جانب ما وصل من آراء مدرسة النقد الجديد التي قدمت انتقالة ملحوظة في طرائق نقد الشعر والاهتمام بلغته وأساليبه وأخيلته، وكان معظم رواد النقد الجديد من الشعراء النقاد الذين جعلوا من النقد دفاعاً نثرياً عن طرائق كتابتهم، ومنبراً لتسویغ ما قدموه من تجارب مختلفة عن أسلافهم، واستخدموه خلال ذلك اصطلاحات

ومن الملحوظ في هذه الاختيارات أنه عنى في دراساته بالشعر في اليمن، وكأنه يريد أن يضع تلك التجربة في سياق الشعر العربي، ولكنَّه عنى إلى جانب ذلك عناءً واسعةً بالشعر العربي المعاصر باتجاهاته المتنوعة، مع عناءً خاصةً باتجاه التجديد الذي يتمثل عنده في شعر التفعيلة على وجه الخصوص.

المقالح: الشاعر الناقد

ومن المنظور النقيدي ينتمي المقالح- أيضًا - إلى ما يُسمى باتجاه (الشعراء النقاد)، وهو اتجاهٌ ملحوظٌ في النقد العالمي والعربي، ويضم مبدعين جمعوا بين ممارسة الإبداع وبين كتابة النقد، متکئين على خبرتهم ومعرفتهم بمسالك الإبداع من خلال ممارساتهم الشعرية وكتاباتهم

لكثير من كتب المقالح التي تبدو أقرب إلى مقالات وفصول جرى تنظيمها لتغدو كتبًا مجموعة تتعلق بالشعر في أكثرها، إلى جانب اهتمامات أدبية وثقافية أخرى، كما نلحظ في الكتاب اهتمامه بالشعر في اليمن، وهو الموضوع الذي رافقه في كثير من جهوده، دون أن ينغلق عليه أو يكتفي به.

ويمهنا من هذا الكتاب ترداد المقالح لمصطلح (الرؤيا) في عنوان الكتاب وفي شايته، وهو مصطلح شاع استعماله في بعض مراحل حياة القصيدة المعاصرة، وربما أسلهم النقد العربي الجديد الذي تفاعل مع النقد الجديد ذي الأصول الأنجلوسكسونية بإشاعته، وفي العام العربي تكرر استعماله عند جبرا وأدونيس وغيرهما من الشعراء والنقاد. ويبعد أنَّ هذا المصطلح قد راق للنقد والشعراء فهو يمثل حيلة تبعد بهم عن الحديث عن (مضمون) القصيدة أو موضوعها، لصالح مصطلح أرفع شأنًا ربما يتلاءم مع اختلاف الشعر واختلاف طريقة في التعبير عن معناه. إنَّه مصطلح يقع في دائرة المعنى بالتأكيد؛ ولكنَّه المعنى الشعري وجملة منظورات الشعر والشاعر مما يقف خلف القصيدة ويحركها وينيئها. ولعلَّ في هذا المصطلح بقایا "رومانسية" تحدرت من تلك الحقبة التي نظرت إلى الشاعر بوصفه رائِيَا بصيرًا بما لا يصره الآخرون، وبالرغم من خروج النقد الجديد على ميراث الرومانسية فقد أفاد منها قدرًا من نزعتها الإشراقية أو النبوية في النظرة إلى الإبداع الشعري والإعلاء من مكانة الشاعر ومقدراته الفائقة في الاستبصار واختراق الظواهر المحيطة.

يدلُّ مصطلح (الرؤيا) كما يتبيَّن لنا من سياقات استعماله عند المقالح على جملة مواقف الشاعر ووعيه النقدي والفكري بما يريده أن يعبر عنه من خلال تجربته الشعرية، فعلى سبيل المثال يقرأ الناقد في فصل

وتعبيَّرات جديدة مغایرة لما أشاعه النقدُ الحالُص. وقد تميَّز المقالح برؤيته المتفهمة والمُؤيدة لرياح التغيير والتحديث في الحياة والفن والأدب، فظلَّ يقدر الجديد ويتفهم أسباب ظهوره، ويدعو إلى منحه فرصة إثبات جديته وفاعليته، إِنَّه ينطلق من موقف راسخ إِزاء تطورات الثقافة والحياة التي لا تعرف الشَّبات، ويتفهم اعتياد الناس وأفتهم ما عرفوا، ومقاومة كثير منهم رياح التغيير في الحياة وظواهر الأدب والثقافة، ولكنَّه يرى بوضوح أنَّ تلك الرياح هي ما يميز عصْرنا، فالتجديد والتغيير والتبدل والتطور من أبرز سمات عصْرنا، وثقافتنا المعاصرة، كما يؤكد في كثير من مؤلفاته وآثاره.

والملمح الآخر أنَّ جلَّ آثاره النقدية هي جهود تطبيقية، تقرأ تجارب بعینها، وتفاعل مع شعراء وروائيين وقصاصين، ومعنى هذا أنَّه لم يشغل نفسه بالتأليف والبحث في النظرية الأدبية والشعرية، ولم يول الجوانب النظرية اهتمامًا موسَّعًا، وإنَّما مال إلى الإفاداة من النظريات والمناهج في التحليل والقراءة والنقد كخلفية حرة تظهر بين سطوره وفي ثنايا قراءاته الثرية.

الشعرُ بين الرؤيا والتشكيل

ويمكن أنَّه يمثل على جهوده في نقد الشعر وقراءاته بكتابه المعروف (الشعر بين الرؤيا والتشكيل) الذي تناول فيه جملة من تجارب الشعر الحديث وكشف فيه ضمنيًّا عن تلقِّيه لتلك التجارب وتفاعلاته معها قارئًا وناقِدًا وشاعرًا بطبيعة الحال.

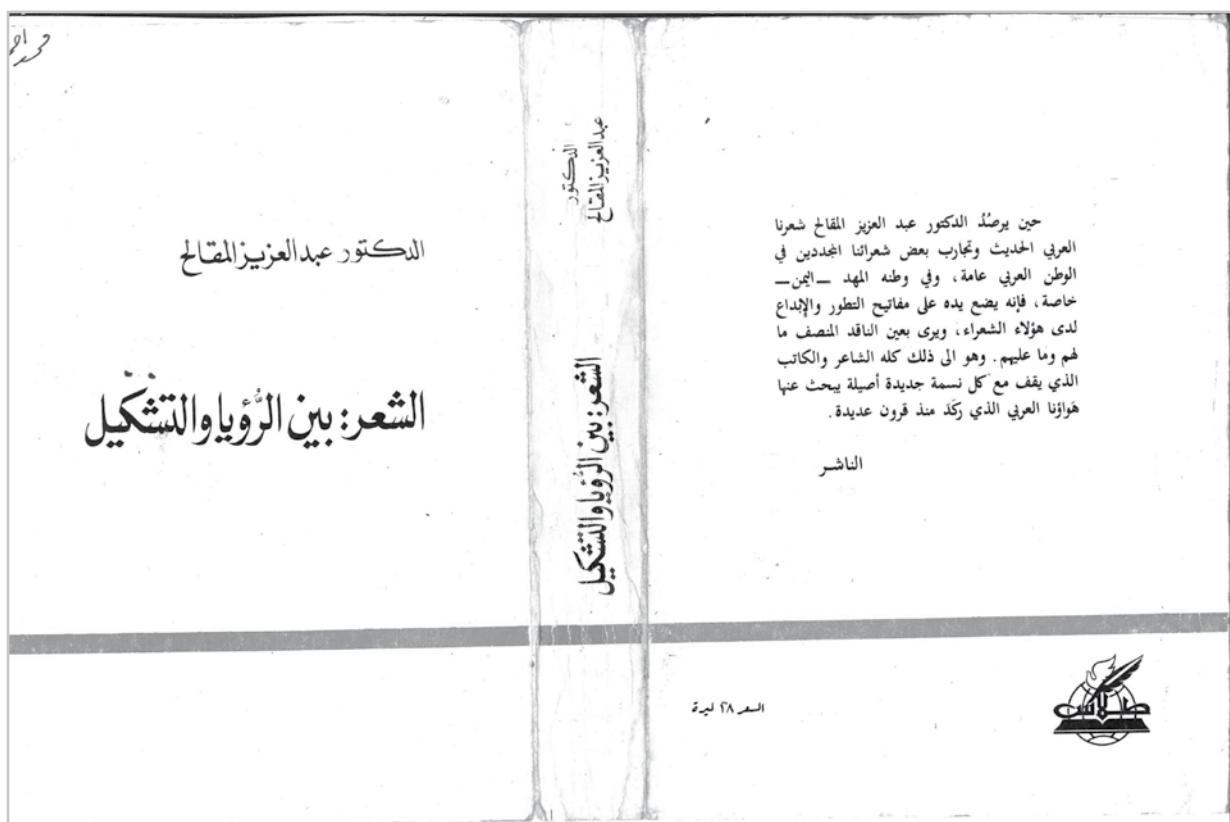
وقد تضمن الكتاب ثلاثة فصول: الأول (في التجربة الشعرية)، والثاني (عن التشكيل في الأدب)، والثالث (شعراء من اليمن). وفي كل فصل عدة أقسام يجمع بينها محور الفصل أو موضوعه الرئيسي. والكتاب مثالٌ

ناتجاً عن رؤية الشاعر ووعيه الثقافي، وليس مسألةً زخرفيةً أو جماليةً خالصة؛ ولذلك فإنَّ التغيير في الرؤيا لا بدَّ أن يؤدي في القصيدة الناجحة إلى تغيير ملحوظ في التشكيل.

وختاماً؛ فقد ظلَّ المقالح وفياً لما نذر نفسه له وأمن به، وعبر عنـه فيـالـشـعـرـ والـكـتـابـةـ الـنـقـدـيـةـ،ـ وإـدـارـةـ الـمـؤـسـسـاتـ الـجـامـعـيـةـ فـيـ الـيـمـنـ،ـ بـوـعـيـ صـافـيـ وـبـصـيرـةـ جـريـئةـ،ـ وـلـقـدـ رـحـلـ مـؤـخـرـاـ عـنـ دـنـيـاـنـاـ،ـ وـلـكـنـ رـحـيـلـ الـجـسـدـ وـفـنـاءـ الـمـادـةـ،ـ أـمـاـ آـثـارـهـ فـبـاقـيـةـ مـنـ خـلـالـ الـأـثـرـ الـحـمـيدـ الـذـيـ تـرـكـهـ،ـ وـفـيـ هـذـاـ بـعـضـ الـعـزـاءـ لـقـرـائـهـ وـأـهـلـهـ وـمـحـبـيـهـ.

(التجربة الشعرية) كتاباً بارزاً لصلاح عبد الصبور هو كتابه (حياتي في الشعر) ويجتهد في استخلاص منظور عبد الصبور للعلاقة بين الحياة والشعر، وتضم هذه العلاقة كثيراً من التفاصيل التي ينبغي للشاعر أن يحدد موقفه منها، ففي ضوئها تتحدد اتجاهات كتابته الشعرية، من مثل: العلاقة بين الشعر والفكر، والواقع والشعر، والثقافة والشعر ونحو ذلك مما يؤثر تأثيراً بيئياً في أداء الشعر وصياغته وتشكيله.

أما مصطلح التشكيل فهو الوجه الآخر لما اهتم به المقالح وألحَّ عليه إلحاحاً شديداً، ويعني به على وجه التقريب جملة المسائل الفنية والبلاغية والإيقاعية التي لا يستقيم الشعر من دونها، فالشعر صناعةٌ فنيةٌ لها أصولها ومسالكها الصعبة، ولكنَّه يرى التشكيل لازماً أو

عبد العزيز المقالح: شاعرُ الأملِ والثورةِ والغضب

محمد معتصم*

اختار المسؤولون عنه سياسياً الوقوف عند ما تحقق، الاستقلال العسكري، وسمحوا للاستعمار الاستمرار سياسياً وثقافياً وفكرياً وإدارياً، في الوقت ذاته كان العالم الغربي يمور بالأحداث الجسام التي ترتب عن مخلفات الحربين العالميتين والأزمة الاقتصادية الكبيرة، والتكتم عن الاستقلالات المبتدأة والتشوهات التي لم تكتمل ولادتها، وتبعتها ذلك، وما تكشفَ من حقائق وأهمها الخطابات المزدوجة التي تسوقُ لعموم الناس رسائل لا تقول الحقيقة وتكتم عن التحالفات السرية التي تخون أفكار الحرية والتحرر. لقد تبيّن للفنات المثقفة أنَّ الغرب المستعمر ليس هو الذي تم تسويقه عبر فلسفات وخطابات إعلامية رسمية، والشيء ذاته يُقال عن الحكومات التي تسلّمت الشأن العام والسياسي في البلدان المستقلة.

ومن أهم ملامح الفكر في تلك المرحلة والتي تضمنها الخطاب السردي والشعري خاصّة، الدعوة إلى الصمود والاستمرار في المطالبة بالتحرّر التام والاستقلال غير المشروط للسيادة الوطنية الكفيلة بتقديمة الحياة الاجتماعية، وضمان كرامة المواطن ومساواته بغيره في الحقوق والواجبات وحقّه في الحرية، بعيداً عن تهديد الاعتقال والحبس من أجل الرأي، وقد كتب عن هذا الجيل السبعيني في اليمن الشاعر عبد العزيز المقالح قصيدة خاصة، ثبّتَ أنَّ مرحلة السبعينيات لم تكن مرحلةً عادياً، بل كانت مرحلةً مفصليّة، أو هي ذروة الصراع بين السلطة والمُخلص، وقد تكسرت الرماح

لقد مرَّ الشعرُ العربيُّ في النصف الثاني من القرن العشرين بحالةٍ من الفورة والثورة على نفسه والأوضاع الاجتماعية والنفسية والسياسية والثقافية، في محاولة التجدد ومسايرة التحولات العالمية، وفي الوقت ذاته المحاولة في فرض تصوّره الجديد الذي يحتوي آثار التغييرات الوطنية؛ ومن أهمّها استقلال كثير من الدول العربية من نير الاستعمار الإمبريالي، وفي الآن ذاته العمل على حماية الاستقلال من الانحراف أو استحواذ جهات معينة لا وطنية للسيادة؛ وبذلك إفساد الانتقال الديمقراطي. وكان الشعرُ العربيُّ سابقاً على الأجناس الأدبية الأخرى في التعبير عن روح التحرّر والتعبير عن طموح التغيير والانعتاق التام، وبناء الدولة الوطنية المعترزة بوطنيتها ومكونات هويتها اللغوية والفكريّة والثقافية والحضارية.

لكن للأسف، اصطدمت فكرة التحرّر الكامل التام مع فكرة الهيمنة السياديّة، التي ولّدت حالةً من الاضطراب والصراع الفكري والإيديولوجي، الذي أدى إلى ظهور حالة الاغتراب والنفي والاعتقال والشعور بالخيبة. ومن المهم جدّاً الإشارة إلى أنَّ تجربة الشعراة والكتاب في سبعينيات القرن الماضي قد وصفت بـ"خيّبة الأحلام"؛ جيل الأحلام الخائبة، لأنَّه جيل اصطدمت فرحته بالاستقلال من الاستعمار في المغرب من الحماية الفرنسية، اصطدمت بصلابة الواقع الذي رفض التغيير وقطع الصلة بالماضي والفكر التقليدي الذي ينظر إلى الذات نظرة محدودة، ويرهن وجوده ضمن مجموعات العالم الثالث، حين

الاستسلام للأمر الواقع، أي أنَّ الأديب السارد والشاعر خاصة "التزم" بقضايا المرحلة، أي أنَّه مال نحو تحرير وعي الشعوب من روح الخنوع والاستسلام والدعوة إلى الانخراط العام في حركة التحرر الشاملة من أجل القضاء على التخلف وأثاره على الفرد والمجتمع، وعلى الجهل والفقر والقهقهة. كما أنَّه أدبُ ارتبط بمفهوم آخر مهم جدًا في تحديد هوية المتخيل الشعري العربي في تلك المرحلة وما تلاها ومن بينها شعر الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح، وهو مفهوم "الاغتراب" الذي بات فيه الشاعر والأديب ينظرون إلى أرض الإيواء (المنفى) بمنظر الوطن-اليمن أو البلاد العربية-المستلب والمكبل بقيود التخلف والجهل والسلطان والقهقهة، أو كذلك الذي ينظر إلى الوطن بمنظر أرض الإيواء والملاجأ الآمن والمحض والمنتحر، فيشعر باليأس وتحرق روحه وفكره ووعيه من أجل وطنه وأهله، فيُشفق عليه حينًا (ما هو عليه من هوان) ويدمه في كثيرٍ من الأحيان (جراء المكرسين لحاله البائسة). ولقد ارتبط مفهوم الالتزام (بمعنىه، الفكر الفلسفي والأدبي أو السياسي) في الشعر عامًّاً وعند الشاعر عبد العزيز المقالح بالحرية.

إذن، فموضوعة المنفى لا تنفصل عن موضوعة طلب الحرية والتحرر، ويتجلى ذلك من ذكر الوهلة الشعرية الأولى، في ديوانه "لابد.. من صنعاء":

"يومًا تغنى في منافينا القدر
(لا بدَّ من صنعا وإن طال السفر)
لا بدَّ منها.. جبنا.. أشواقها
تدوي حوالينا: إلى أين المفر؟
إنا حملنا حزنها وجراحها
تحت الجفونِ فأورقت وذى الثمر
وكل مقهى قد شربنا دمعها"

والنصال على صخر التعتن والجبروت في العالم العربي، وهو ما يدل -أيًضاً- على وحدة المصير وأسباب التأخر عن مواصلة التحرير واللحاق بالركب الحضاري المعاصر، يقول الشاعر من بين ما جاء قي قصيدة (الأبطال.. والسبعون):

"وكانت السبعون

أشرف أيام الخلود في ديارنا الخضراء
أخصب ما جادت به القرون
أنصع مولود لأرضنا الحنون
لأنَّنا صنعاء".

ومن دون شك، فإنَّ الفكرة المهيمنة وقتذاك، والناجحة عن قوَّة الصراع والاصطدام الفكري بين المثقفين غير الموالين للسلطة، وبين الفكر السيادي الذي يرغب في استتاب الأمور من أجل ترسیخ نظام سياسي يضمن من جهة استمرار الحياة من النقطة التي غادر فيها المستعمر الأوطان العربية لا كسيادة حقيقة وفعالية، بل كوصيٍّ على رسالة ووصية وعلى اتفاقيات دُبرت في ليل، ووجب تنفيذها في تجاهل تمام مطالب الشعب بمختلف طبقاته وفئاته وعلى رأسها: الكرامة والحرية والمساواة والحفاظ على الهوية المميزة للكينونة.

إنَّ هذه الوضعية المتأزمة والخلافية تَولَّد عنها مفهوم "المنفى" في الأدب، وهو الأدب الذي ارتبط في الداخل بمفهوم "الاعتقال والسجن": أي المنافي المحلية والداخلية الذي كان من بين وظائفها تخوين المناضلين وكل أشكال المعارض، وإغامهم على السكتوت والقبول بالأمر الواقع والاستسلام له، ومن المؤكَّد أنَّ شعر السبعينيات والسبعينيات من القرن العشرين قد زخر بهذه الموضوعة التي تختزل رمزيًّا حالة نفسية وشعورية سادت المتخيل العربي والمتمثلة في روح المقاومة وعدم

دون التسلح بالإرادة الحية والشجاعة وبالأمل؛ أمل العودة إلى الوطن وتخليصه من قيوده؛ والمنفى هنا يختلف تماماً عن "المهجر" وعن التجربة العربية التي ظهرت في فترة التسلط والحكم العثماني التي طوحت بكثير من الكتاب والأدباء نحو الأمريكتين الشمالية والجنوبية، لأنها هجرات لم تكن الغاية منها سياسية، أي نشدان العودة لتحرير الفكر والبلاد والعباد من الظلم والاستبداد والجهل والقهر. وهذا الذي تقوله رسالة الشاعر عبد العزيز المقالح إلى "سيف بن ذي يزن"، حيث تتحول العبارة "لا بدّ" دلاليًّا وتداوليًّا إلى إصرار على الأمل، أمل العودة دون انكسار أو استسلام أو خنوع وخضوع. هكذا يكون اللفظ الشعري يُخضع المجاز للحقيقة، وتلك واحدة من ملامح القول الشعري في سبعينيات القرن العشرين حيث القول الواضح والقريب من المعنى "المتداول"، لأن الخطاب الشعري يسعى إلى "التأثير" والإقناع" والتوجيه" والاقتراب أو الإيهام بالحقيقة الواقعية، ويعيد الصور إلى واقعيتها،

الله ما أحلى الدموع وما أمر!!
وعلى "المواويل" الحزينة كم بكت
أعماقنا وتمرت فوق الوتر
ولكم رقصنا في ليالي بؤسنا

رقص الطيور تخلعت عنها الشجر" ص (14-23)

والعنوان عتبة مهمّة في تحديد قصيدة الشاعر، كما هو معلوم، أي أنَّ العنوان يريد إخبارنا بأنه: لا بدّ من العودة إلى صنعاء بعد تجربة المنفى- القسري أو الاختياري سواء- من أجل تحريرها من القيود التي تكبل انطلاقها، وتفيد المواطن اليمنيًّا من تحقيق ذاته والتعبير عن نفسه ورأيه ورغبته في حرية دون تأثير قاهرٍ أو إكراهٍ قسريٍ يسلبه إرادته الحقُّ والخالصة، ولقد تمثّل في وعي المثقف العربي في تلك المرحلة من التاريخ العربي، أنَّ النهضة العربية تبدأ باستكمال عملية الاستقلال العسكري والسياسي باستقلال فكري وثقافي ونفسي، وفي الوعي أيضًا.

لهذا لا يمكن الحديث عن المنفى والاعتقال والحرية

الحر أو شعر التفعيلة، وأقصد توظيف الأسطورة، للتعبير عن مواقف سياسية وتاريخية وحضارية، فقد وظفت الأسطورة بصيغٍ تعبيرية ومقاصد متعددة ومختلفة؛ ومن أبرزها كما حدث ذلك "ريتا عوض" وغيرها، الموت والانبعاث، مطلب الحياة الكريمة والحرمة والعادلة، التي عبر عنها الشاعر المقالح بلفظة "النهار" الذي يطرد ليل الأشباح المتسلطة على الرقاب المستبدة بخيرات البلاد. والشاعر عبد العزيز المقالح يستدعي في هذه الرسائل شخصية من السيرة الشعبية التي غدت المخيلة العربية بالبطولات والأمجاد والانتصارات، وهي كلها مطلب النفس العربية المنكسرة والتي خسرت أحالمها في مواجهة السلطة المتعنتة والغاشمة، فحضور "سيف بن ذي يزن" جاء على هيئة "المخلص". وحضور المخلص في الشعر العربي تم استيراده من الفكر الديني والمعتقدات المتناولة في مختلف الديانات، وتشكل رغم

فليست اللغة الشعرية هنا مجازاً وأداة تعبير جميل فحسب، بل هي الكيان والكينونة معاً، إنها صوت الحقيقة والوجود الذي تنشد ذات الشاعر وعبرها باقي الذوات، الإصرار مقصود وغاية ومطلب يختزل في صوت الأمل، أمل العودة وتحقيق الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية من أجل النهوض، نهوض "فينيق"، من تحت رماد التخلف الذي فرضه الاستعمار وكرسه المستبد، فلا خروج نحو المنفى إلا بأمل الرجوع: "الفاتحة".

الصمت عار
الخوف عار
من نحن؟
..."

سؤال الكينونة والمصير في آن، سؤال يلتفت نحو الخلف الأقصى فيري كينونة زاهية تعتدُّ بذاتها، ممثلة حبواً، عندما كانت العربية مهْوَى الأئمة وخزان الملاحم الكبرى والحضارة والشعر، ويلتفت أماًماً وفي الحاضر فيجدتها تفتتاً وكياناً مدمراً تعوي فيه الريح، ويرتع في ربوعها الجهل والفقر والظلم والقهر والاستبداد.
..."

عشاق النهار
نبي،
نحب،

نخاصم الأشباح، نحيا في انتظار
سنظل نحفر في الجدار
إماً فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار
..."

يستدعي الشاعر هنا كذلك ملماً مهْماً من ملامح الشعر العربي في النصف الأول من القرن العشرين حتى حدود السبعينيات، وقد رافق هذا التحول بداية الشعر

وغداً يكون الانتصار". ص (280) إنَّ الأملَ من مظاهر القوَّة في شعر عبد العزيز المقالح، وفي أغلب الشعر العربي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قبل أن تشيخ السوداوية واليأس وروح الفاجعة بعد ذلك، مع تشديد القيود، واتساع دائرة "الدياسبورا العربية"، سواء بالهجرة الطوعية هرَّاً من القسوة والخلف والجوع والجهل في بداية القرن العشرين وفي بداية القرن الواحد والعشرين، أو بالتهجير القسري، السياسي والحزبي والعقدي في فلسطين المحتلة وغيرها من البلاد.

إنَّ الملافي ببوابات الشعاء نحو نقطة ضوء الأمل في نهاية الجدار الفولاذى للمستبد، وفي نهاية الطريق الوعرة والملتوية نحو الكرامة والحرية والمساوة. ولقد اعتمد عبد العزيز المقالح كغيره من شعراء جيله على أبطال الأساطير اليونانية والرومانية وأبطال الحكايات والسير الشعبية وأيام العرب، وتكتفى قراءة رسالة واحدة/الأولى له إلى "سيف بن ذي يزن" ليجد القارئ هذه الشخصيات التاريخية والأسطورية تقوم بوظائف تداولية شتى، وتُعدُّ في الآن ذاته علاماتٍ يمكن الدخول منها إلى دراسة المتخيل الشعري لعبد العزيز المقالح ومن خلاله للمرحلة التاريخية والسياسية المعاصرة لليمين السعيد والفكر المتصارع ذلك الحين، وفي الوقت ذاته التعرف على المتخيل العربي من المحيط إلى الخليج، وكما فرقت السياسة والحدود الجغرافية البلاد العربية، فقد وحدتها الهموم والملافي والسجون والإصرار على الأمل والانتصار الذي ينتظر عند مطلع الغد. ومن تلك الشخصيات المؤثرة لفضاء المتخيل الشعري لدى المقالح في الرسالة الأولى، نجد: سيف بن ذي يزن وكسرى، وقيصر الروم، وأبرهة الأشرم الجبشي،

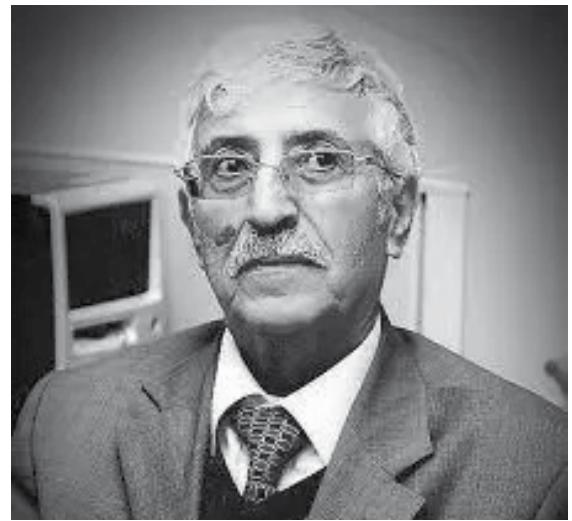
الاختلافات القصدية بينها، دليلاً على فشل محاولات التحرير والتغلب على دياجير السجون والملافي، وهو برهان على التمسك بالأمل، أمل الخلاص، فيأتي الأمل ضوءاً في نهاية الطريق الطويلة والمعتمدة والوعرة، لكن الطريق ذاك لا يكمل من الحفر ولا ييأس لقوَّة إيمان الشاعر بتحقيق الأمل، ولو على يد المخلص "المحلي" القاًد من غابر الأزمان لحل مشاكل الحاضر ونشر الضوء نحو المستقبل. يقول الشاعرُ مستأنفاً قصيده:

..."

لا يأس تدركه معاوننا
ولا ملل انكسار.
"..."

وكانَ النصُّ يستضرُ في بنائه العميقَة قصة "يأجوج ومجوج"، كما تداولتها الأعراف الشعبية؛ قوم يحفرون جدار السور من أجل نقطة ضوء، وحين يصلون يكون التعب والإعياء قد نال منهم، مع بصيص الأمل والفرح، لكنَّهم في الغد يعاودون الكراة، تماماً كما يتكرر في عقاب الآلهة للبشر وأنصار الآلهة-البشر، التكرار هو العقاب الأبدي لكل من يبحث عن نقطة ضوء عن النار وعن النور، وهي كلها رموز للحرية والكرامة والمعرفة الحق، لكن في المقابل، لا ملل ولا يأس مع الحياة، وتلك بنية الإصرار التي شاعت في أنساق الشعر العربي إبان فترة الانتعاق والتحرر من نير المستعمر أولاً والمستبد ثانياً. ومع الإصرار تتكشَّف الغيوب وتنقشع الغيمون:

إنَّ أجذبَت سحبُ الخريف،
وفاتَ في الصيف القطار
سحب الربيع ربيعنا، حبلى بأمطارِ كثار
ولنا مع الجدب العقيم محاولاتِ واختبار
وغداً يكون الانتصار..

وَمَا زَالَ الظَّلَامُ هُنَا
وَ"أَبْرَهُهُ" يُسَوِّقُ قَوَافِلَ الْأَحْرَارِ
وَيَبْنِي مِنْ جَمَاجِمَنَا

كُنِيَّةُ رَبِّ الْقَهَّارِ". [التَّشْدِيدُ مِنِّي]. ص (283)

إِنَّهَا قَصِيَّةٌ تَطْفَحُ لِغْتَهَا بِالْفَاجِعَةِ، وَتَصُفُ الْوَاقِعَ
الْمُعْتَمِ، فَسَيِّفُ بْنُ ذِي يَزْنِ الْبَطْلُ الْهَمَّامُ الَّذِي هَرَمَ
الْإِنْسَانَ وَالْجَانَّ، بِسَيِّفِهِ الْبَتَّارِ فِي مَا مَضَى مِنَ الْأَزْمَانِ،
يَجِدُ نَفْسَهُ الْيَوْمَ شَاعِرًا يَسْفَحُ الشِّعْرَ دَمْوَعًا، وَ"يَلْعَقُ"
الْأَعْتَابَ وَالْأَقْدَامَ شَرَقًا وَغَربًا، مَمْنُ تَسْبِيبِهِ فِي هَزِيمَتِنَا
وَمَمْنُ سَلِيبُونَا هُوَيْتَنَا وَنَخْوتَنَا الْعَرَبِيَّةِ، وَلَا نَتْرِيَّةَ تَرْجِيِّهِ،
فَلَا خَيْرٌ فِي مَنْ لَا قَلْبٌ لَهُ، مَنْ لَا رَعْشَةَ "إِنْسَانِيَّةٍ" تَجْرِي
فِي عَرْوَقِهِ، إِنَّهَا مَرْثِيَّةُ الْحَاضِرِ الَّتِي تَقْلِبُ الْمَوَازِينَ،
فَسَيِّفُ بْنُ ذِي يَزْنِ الْبَطْلُ يَصْبِحُ شَاعِرًا يَبْكِيُّ عِنْدَ
عَبَّاتِ الْأَبْوَابِ وَيَلْعَقُ الْأَقْدَامَ وَقَدْ فُلِّ سَيِّفِهِ الْبَتَّارِ،
وَأَبْرَهُهُ الْجَبَشِيُّ الْأَشْرَمُ، لَمْ تَهْزِمْهُ طَيْرُ أَبَابِيلِ شَرَّ هَزِيمَةِ،
بَلْ هُوَ الْآنُ يَقُودُ قَوَافِلَ الْأَحْرَارِ نَحْوَ الْمَنَافِيِّ وَالسُّجُونِ
وَالْمَسَالِخِ وَالْمَذَابِحِ لِيَبْنِي "الْقَلِيلِصَ" مِنْ جَمَاجِمَنَا
وَقَيْصِرِ الرُّومِ وَكُسْرِيِّ فَارَسِ، لَمْ يَهْزِمْهُمَا الْجَيْشُ الْعَرَبِيُّ
مِنَ الْأَجْدَادِ وَيَخْزُنُهُمَا فِي عَقْرِ دِيَارِهِمَا، بَلْ هُمَا الْيَوْمُ فِي
جَبْرِوتٍ وَتَعَالٍ وَاسْتَكْبَارٍ.

عَادَةً مَا تَكُونُ الْأَسَاطِيرُ وَقَصَصُ التَّارِيَّخِ وَالْمَرْوِيَّاتِ
الشَّفَهِيَّةِ وَالْمَحْكِيَّاتِ السَّرْدِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ مُتَوَازِيَّاتٍ مَرَأَوِيَّةٍ
نَرَى صُورَتَنَا الْمَنْعَكَسَةَ عَلَيْهَا وَمِنْ خَالَلَهَا، وَفِي نَوْعٍ
مِنَ التَّنَاطُرِ الْرِّيَاضِيِّ (La symétrie) وَالْتَّمَاثُلِ الصُّورِيِّ،
لَكِنَّ الشَّاعِرَ أَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ الْوَعِيِّ وَالصَّوْرَةِ فِي مَا يَعْرِفُ
بـ"الْبَارُودِيَا"، أَيْ "الْمَحَاكَاهُ السَّاحِرَةُ"، لِيَعْكُسْ أَمَانَنا
وَعَبْرَ مَرَأَةِ الْلِّغَةِ الشَّعْبِيَّةِ وَالْمَحْكِيَّةِ السَّرْدِيَّةِ وَالْقَصْصِيَّةِ
وَضَعِيتَنَا الْوَاقِعِيَّةِ فِي الزَّمَنِ الْحَاضِرِ، لَمْ يَعْدْ لَنَا تَارِيَخٌ
نَسْتَنِدُ عَلَيْهِ، وَلَا هُوَيْةٌ جَوْهَرِيَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ، بَلْ هُنَاكَ

وَعَوْلِيسُ بَطْلُ الْأَوْدِيسَا، وَبَيْنِلُوبُ زَوْجَةِ عَوْلِيسِ التِّي
رَفَضَتُ الْخُطَابَ وَبَقِيَتْ "تَفَكُّرُ غَزَلِهَا بَعْدَ حِبِّكَهُ" عَلَى
أَمْلِ عُودَتِهِ حَيَا إِلَيْهَا وَإِلَى ابْنِهِ تَلِيمَاكَ وَمَدِينَتِهِ وَقَصْرِهِ؛
فَيُطَرِّدُ الْخُطَابَ الْمُتَطَفَّلِينَ وَالْمَاطِعِينَ فِي امْلَكَ وَالثَّرَوَةِ
وَالسُّلْطَةِ. إِذَن، هُنَاكَ دَائِمًا نَقْطَةُ ضُوءٍ فِي نَهَايَةِ النَّفْقَ،
هُنَاكَ دَائِمًا الْأَمْلِ رَغْمَ قَسْوَةِ الْوَاقِعِ وَتَعْنِتِ الْمَسْتَبِدِ
وَسُكُوتِ الْمَكْلُومِ الْمَظْلُومِ عَلَى الْضَّيْمِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَشْعَارِ
الَّتِي تَقْفَ عَاجِزَةً أَمَامَ الْوَاقِعِ الْجَاهِلِ الظَّلْوَمِ.
يَجْمِعُ فِي "الْدِيَبَاجَةِ" عَدَدًا مِنْ أُولَئِكَ الْأَعْلَامِ الرَّمَوزِ
وَالْعَلَامَاتِ، كَأَنَّ الشَّاعِرَ يَسْعِي إِلَى إِعَادَةِ بَنَاءِ وَاقِعِ
وَتَارِيَخِ قَدِيمٍ مَضِيَّ بِالْكَلِمَاتِ، لِيَصْفِ حَاضِرًا يَنْتَظِرُ
"الْمَحَلَّصَ" دُونَ بَذْلٍ، وَفِي تَوَاكِلٍ وَانْكِسَارٍ:
...

وَتَسْفَحُ تَحْتَ كُلِّ سَحَابَةِ يَا سَيِّفَنَا
مِنْ عَيْنِكَ الْأَشْعَارِ
عَلَى أَبْوَابِ قِيسِرِ تَذْبِحِ الْأَيَامِ
وَالْأَعْوَامِ
تَسْكُبُ مَاءُ وَجْهِكَ، تَلْعَقُ الْأَعْتَابَ وَالْأَقْدَامَ
وَفِي سَاحَاتِ كُسْرِيِّ تَلْفُظِ الْعُمَراِ
وَتَشْبَعُ شَعْرًا
فَمَا نَبَضَتْ بِقِيسِرِ رَعْشَةِ الْإِنْسَانِ، أَوْ كُسْرِيِّ
وَلَمْ تَنْهَضْ قَضِيَّتَنَا

لم تحفلوا..

لم تسمعوا..

كنتم هناك في الغيوم في الأبراج
أرجلكم ممدودة- كانت- إلى السحاب
رؤوسكم مغروزة في الوحل.. في التراب
قربت مشففًا سفينتي
أنفقت عمري أجمع الأعواد والأخشاب
قطعت وجه الليل والنهار

...

لكن صوقي ضاع في الرياح
سفينتي تاهت بها الأمواج
فأبهرت خالية إلا من الأحزان والملاح
..." ص (34-33)

الأهم عندي الآن أنَّ هذه القصيدة تبَه إلى مسألة
مهمة جدًّا، تقلب الفهم السابق، بل توجَّه النظر نحو
الجانب المهمَل من "الطوفان"، فالطوفان ليس فقط
عقاباً إلَيَّا للأشرار الظالمين الجاحدين، بل الطوفان
يحمل رسالةً كبيرةً تمثل في "السفينة"، سفينة الشاعر
"المخلص" سفينة النجاة والسلام، لكن هيهات هيهات:
..."

أقى الضمير في دياركم ومات
فكان هذا الهول والأحزان
كانت الهزات
لا سفن البحر ولا الفضاء
تنقذكم من قبضة القضاء
فقد طغى الطوفان
وكان يا ما كان.

[التشديد والتنبيه مني] ص (37)

فقط مرأة مشروخة متشظية. إِنَّه تحالفٌ محكمٌ ضد
هُويتنا ونهومنا، وتلك قضيتنا التي "لم تنهض"؛ ولأجل
ذلك "ما زلنا نقيم في الظلام" أي في الجهل والظلم
والقهر والاستبداد.

إنَّ شعر الشاعر عبد العزيز المقالح مليء بالرموز
والعلامات التاريخية والثقافية، لكنَّه يوظفها توظيفاً
متعدداً ومتختلفاً للتعبير عن "قصidتيه" الشعرية؛ وليؤثر
في وعي وفهم القارئ ويسعى نحو إقناعه بالحقيقة
التي يضمنها الشاعر متخيله الشعري، ويؤسس لها عبر
التركيب اللغوي والتفعيلة الشعرية والثوابت التاريخية
أو "التمثيلات الذهنية" التي فقدت قيمتها من كثرة
الاستهلاك العادي والاستعمال البسيط الذي يفرغها من
قيمتها الدلالية، وبذلك القلب الدلالي، يحدث الصدمة
الممكنة لإعادة الوعي بتلك الرموز إلى حقيقتها التاريخية
والواقعية، وبدون تلك الصدمات وذلك القلب؛ ما كان
للوعي أن يستيقظ ويعود إلى طبيعة عمله ووظيفته
في الحياة وفي صناعة الأفكار؛ وبالتالي صناعة الهوية
الجديدة التي تنشد الكرامة والحرية والمساواة وتطرد
الجهل والخنوع والاستكناة والتخلف.

لكنَّه يعود مرةً أخرى إلى الخطاب الصريح والمبادر، في
ذكرِي بموقف وبشعر أبي القاسم الشابي وثورته وغضبه
التي أيقظت حماسة الشعب في "أغاني الحياة" التي
في اعتقادِي "إرادة الحياة"، يعود عبد العزيز بغضب
ومعاتبة ولوم وتقرير صريح للشعب الذي لا يرغب
في كسر حاجز الخوف وقيود العادة وتأثير "القات"،
فالشعب كتلة هائلة مدمرة، لكنَّها في الآن ذاته تحبُّ
الاستكناة والاتكال. يعود في قصidته الغاضبة "مقططفات
من خطاب نوح بعد الطوفان" ص (33)، ليوقف الهمم:
..."

قلت.. الداء والعلاج

عبد العزيز المقالح: شاعرُ اليمن وضميرُ الثقافِي الحَيِّ

الدكتور ضياء خضرٍ*

والتعرف من خلالها إلى اليمن الذي كان يوماً ما سعيداً، بكمال تراثه الفريد، وتاريخه العريق، وحضارته القديمة، وعمارة أبنيته التي ظلت شاهداً ثابتاً على مقاومة الزمن، وعلامة على جانب نادر من التراث العالمي للإنسانية في هذا الجزء الجنوبي العريق من جزيرة العرب.

وفي المرة الوحيدة التي أتيح لي فيها أن أزور اليمن بدأيَّة التسعينيات من القرن الماضي، وفي زمن سابق على حرب الكويت، كان الهدف والمقصد الأول بعد الوصول هو جامعة صنعاء لرؤيتها رئيسها الدكتور عبد العزيز المقالح.

كنتُ ممثلاً لاتحاد الأدباء العراقيين ضمن وفدٍ شعبيٍّ يضمُ عمالاً وفعالياتٍ شعبيةً عراقيةً مختلفةً. وقد كان الرجل، كما هو حال كل من رأيهم من أهل اليمن آنذاك، كريماً يفيض تواضعاً وأدبًا وحباً للعراقيين، وزميلاً لكثير من أساتذة الجامعة والمثقفين الذين وفدوا على اليمن بكثرة ظاهرةً بعد الحرب والهصار الذي فرض على العراق سنواتٍ طويلة. وحين أهديته نسخةً من أحد كتبه النقدية، فرح وتبسط معه ودعاني إلى مقليله أو مجلسه العامر في صنعاء مساء ذاك اليوم؛ وأذكر حتى الآن كيف أن حضور هذا المجلس ورؤيته ما كان يجري فيه من أحاديث وحوارات أدبية ونقدية وقراءات شعرية كان بالنسبة إلى تجربة فريدة ما زلت حتى الآن أتذكّرها، وأنذكّر بعضًا من رواد ذلك المجلس من

بين ديوانه الأول (لا بدّ من صنعاء) عام 1971 والديوان الأخير (يوتوبيا وقصائد للشمس والقمر) 2019، ما يقرب من خمسين عاماً من النضال الشعري والثقافي الذي تصدّر فيه عبد العزيز المقالح مشروعَ الحداثة الشعرية والنقدية والتنوير في صيغته اليمنية الطموحة رغم العقبات وإرث الماضي الثقيل. فقد كان البلد، كما يقول المقالح نفسه في مقدمته على ديوانه الذي نشرته دار العودة ببيروت عام 1986 "يعاني، أكثر من أي قطر عربي آخر، من التمزق بين العصور، ويعيش أزمةً مختلفةً، ويستوعب برؤوس من القرن العشرين، ويُسیر بأقدام من العصر الحجري"!

ولم يكن سهلاً الحال هذه أن يتخلص المقالح وبعض من زملائه الشعراء والكتاب اليمنيين الطليعيين من هذا الإرث الثقيل عن طريق القفز عليه، ولا بالتصالح معه، وإنما محاولة تقليص الفجوة الزمنية بينهم وبين العصر إلى أقلّ عددٍ ممكن من السنوات.

ولم يكن من السهل أيضًا بعد سنوات من الكد الشعري والنقدية أن تكون صنعاء اسمًا لا يمكن تخطيَّه بين عواصم الشعرية العربية الحديثة، وأن يكون المقالح شاعرًا وناقدًا ومثقفًا، من بين العناوين الأولى والمفاتيح التي تنفتح بها أبواب العاصمة اليمنية للداخلين إليها من الشعراء والنقاد والكتاب العرب والأجانب من أجل رؤية مدينة الشاعر "القديمة، الساكنة في الروح"،

* أكاديمي وناقد عراقي

مع الأردن ولبيها اللذين صارت جامعاتهم ومعاهدهما العلمية والإنسانية مرتاداً للكثيرين منهم. وقد عرف عديد من هؤلاء العراقيين هذا المجلس الصناعي الشهير وأسهموا فيما كان يجري فيه، وفي كامل الساحة الأكاديمية والثقافية والشعرية اليمنية من حوارات نقدية ومهرجانات وندوات. وقد صار حاتم الصكر، وعلى العلاق، ومحسن الموسوي، وعبد الرزاق الريبيعي، وعبد الرضا علي، وعلى حداد، وصبري مسلم ووجдан الصائغ، وغيرهم ممن كان المقالح زميلاً وصديقاً وراعياً متوفقاً بهم جميعاً. صاروا جزءاً من المشهد الثقافي اليمني والوجوه الشعرية والنقدية المعروفة في الشمال والجنوب اليمنيين. أما أنا فلم يحدث أن رأيت اليمن

الشعراء والمثقفين اليمنيين والعرب، ومنهم أطباء وسفراء وأساتذة وأدباء عرب و العراقيون، أخصّ منهم أستاذي عالم اللغة المرحوم إبراهيم السامرائي الذي (حدّري) من أخذ شيء من "القات" المقدّم إلى جانب المشروبات الباردة والساخنة لمن يشاء من ضيوف المجلس، كما سعدت برؤية القاص الراحل الدكتور شاكر خصباك الذي أمضى في الجامعة اليمنية فترة طويلة، وعرّفني على بعض من كان في المجلس من المثقفين والشعراء اليمنيين وال العراقيين.

كان العراقيون قليلاً في اليمن نسبياً وقتئذ قبل أن يتواجدوا على اليمن أساتذة وشعراء وصحفيين بأعداد كبيرة بعد الحرب والحصار المفروض، مثلما كان الأمر

(لما يغيب القمر) التي ألفت سمعها مع غيرها من أغانيات هذا الفنان اليمني الشهير عند بعض الأصدقاء العمانيين بمدينة "صحار" هي من شعر عبد العزيز المقالح نفسه. الأمر الذي يلقي ضوءاً على جانب من الروح الشعبي وإحساس القرية الفطري الذي نشأ عليه المقالح، وارتبط به طيلة حياته. وقد عزّ ذلك عندي ما قرأته في مقدمته على ديوانه الأول من كلمات تلقي الضوء على ذلك وتشبه الاعتراف بوجود هذا الجانب من الإحساس العامي ذي الطبيعة الشفوية، من الذي يؤلف البطانة الداخلية والضمير الحي للروح الشعبي في قصيدة المقالح الفصحي والمتوسطة في لغتها وتركيب عبارتها، حيث بقيت مخلصة لبيتها المحلية وقمحات المزاج اليمني وأحداثه الدرامية المتلاحقة ورموزه التاريخية والمعاصرة. وهو الذي دفعه أيضاً إلى أن يضع كتابه المهم عن (الشعر العامي في اليمن).

وبين الديوانين والتاريخين المذكورين أعلاه مسافة زمنية، يمنية وعربية طويلة كان المقالح، مثل غيره من الشعراء والمثقفين العرب، شاهداً عدلاً على ما فيها من التحولات الفارقة بين الأمل والخيبة في حياتنا العربية، بين قصيدة الغزل التي تتفجر عشقاً ومحبةً وأغاني يمنية جميلة، وبين الصندوق المظلم الذي دُفن فيه وضاح (بلا سبب)، كما يقول عبد الله البردوني في قصidته عن أبي قمام الطائي.

كانت صناعة في ديوان المقالح (كتاب صناعة) تبدو مثل صبية حسناء: "هي صناعة/ لا تعرف الليل/ كانت تنام مبكرة/ والسماء تنادي/ وتجلو مفاتنها فوق صناعة/ تومنض مختالة/ مثل ماء البحار البعيدة/ زرقاء صافية"

أو شاعرها عبد العزيز المقالح منذ تلك الزيارة اليتيمة لصنعاء حتى اللحظة التي استأذنته فيها قبل حوالي سنتين بأن تكون قصidته عن سعدي يوسف ضمن الكتاب الذي أعددته مع الشاعر حميد سعيد والفنان علاء بشير، ونشرته دار خطوط وظلال العُمانيَّة تحت عنوان (رسائل إلى العابر بحر بين) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة سعدي يوسف عام 2022.

والمقالح الذي كان يتحدث في هذه القصيدة عن صديقه الشاعر العراقي بنبرة حزينة تختلط فيها صورة سعدي، الرجل العجوز الذي يجلس في مدخل المقهى، وحيداً، يشتكي العزلة، ويبكي وجع الروح، ويخشى أن يرى الناس دموعه، وما يكتبه على طاولة المقهى من الأحزان.. تختلط هذه الصورة وتنماذج مع صورة عبد العزيز المقالح نفسه في وضعه النفسي والصحي الصعب في أخيرات حياته.

"الرجل العجوز"
ذلك الذي يجلسُ عند مدخل المقهى
وحيداً
يكتب الشعر الحديث
لا يكلّم الناس
ولا يكلّمونه
فروحهُ مشغولةُ
بالبحث عن قراءةِ المعنى
وعن شفافيةِ العبارةِ."

وعدا عن ذلك كثُر خلال عملي الجامعيِّ الطويل في "سلطنة عُمان" أقرأ للشاعر قصائدً ومقالاتً متفرقةً كان ينشرها في بعض الصحف الخليجية. وقد أشار دهشتي أنَّ كلمات أغنية أبو بكر سالم الجميلة

المنسوبة للإمام أحمد بن حنبل، والمؤكدة على ضرورة الوصول والإنجاز مهما كانت الظروف والصعوبات، ونحن نرى هذا الارتباط الحميم باليمن تاريخاً ورموزاً ما زالت قابلة للاستخدام والعودة إلى الحياة بأشكالٍ وطرقٍ مختلفة في قصائد هذه الدواوين.

وفي الديوان الثاني (مأرب يتكلّم) الذي ظهر بالاشتراك مع زميل المقالح، الشاعر الكبير عبد العثمان، ينتقل الحديث عن الشعر إلى لغته ومراحل تطوره وتغييره عبر الزمن تحت سقف هذه العتبة النصية التي تشكل فيها عودة ذلك السد بحجمه وبنائه الهندسي المهيب؛ نوعاً من عودة الروح إلى اليمن كحضارة مادية وروحية متقدّدة؛ في حين يقول المقالح إنَّ ديوانه الثالث (رسالة إلى سيف بن ذي يزن) يbedo كما لو أنَّه صوتُ الحزن في ضلوع البشر، وقصائده التي كانت صدىً لذلك الصوت الغائر في الأعماق، فيما كان الشعر في الديوان الرابع (هوماش يمانية على تغريدة ابن زريق البغدادي) هو العلاجُ والمخلصُ الوحيدُ القادرُ على صدِّ العدوان الداخلي والخارجي على السواء". بينما اخترط هذا الشعرُ بالحنين إلى وجه اليمن الآخر الذي "لم يصدق عليه الأئمة ولم يخلعوا رؤوس أبنائه وعقولهم" في (عودة وضاح اليمن)، الديوان الخامس، الذي يجعل من قصة شاعر اليمن المشهور بوسامته عبد الرحمن بن إسماعيل الخولي (المتوفى عام 89هـ)، أو أسطورته المتدالولة في المدونات العربية الوسيطة مع زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك أهْمَوْذَجَاً ومثَالاً للبراءة والجمال الدفين الذي تنتظري عليه كُلَّ صخرة وكل ثنية من ثنايا ذلك التاريخ الحي لليمن السعيد.. إلخ.

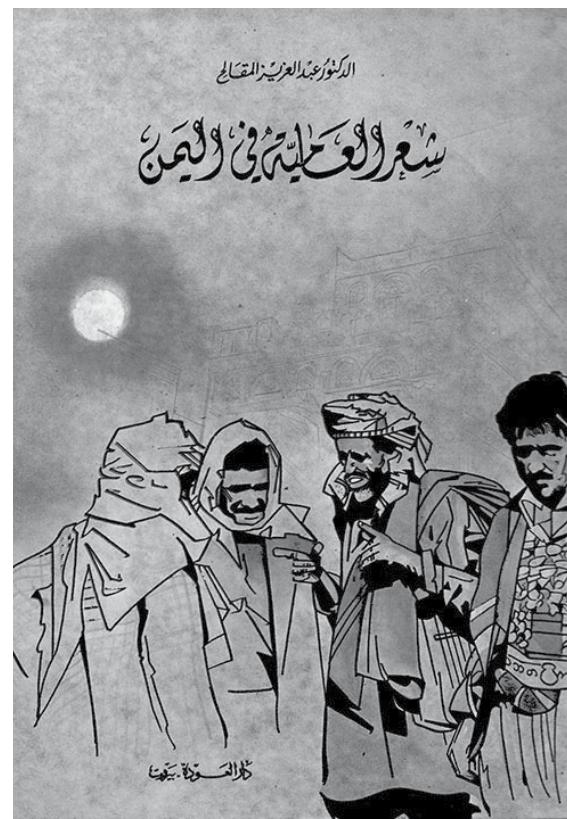
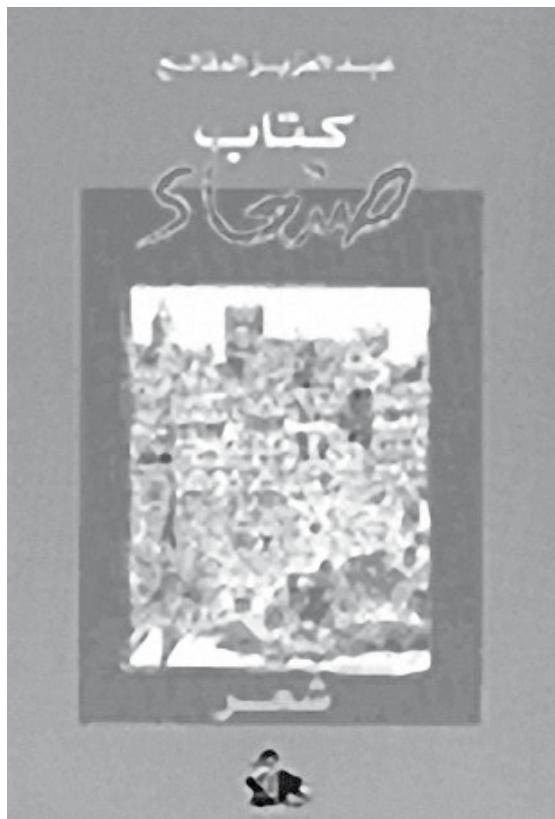
وهذه العتباتُ التي تمثُّل علاماتٍ وعناصَر إنشائِيَّة وشرطَيَّة أولَيَّة لبناء النصُّ وتسهُّم في تمهيد الطريق

ثم تحولَ بيتها القديم الساكن في الروح بعد الحرب والحاصر المفروض، واقتتال الأخوة الأعداء، إلى تاريخ مجرح يخاف عليه الشاعر من القريب قبل البعيد: "صنعاء ... يا بيَّا قدِيَّا / ساكناً في الروح / يا تاريخنا المجرح / والرسوم في وجه النواخذ والجحارة / أخشي عليك من القريب / ودونها سبِّ / أخاف عليك منكِ / ومن صراعات الامارة".

يا حسرتاه! عينُ قلبي وحدها / تشهد ما جَنَّته الحربُ / بالناس، وبالأشياء، بملكان والزمان، بالتقاربِ الحميمِ / بين الأرض والسماء (من ديوان يوتوبيا).

وقراءتنا لعناوين بعض دواوين الشاعر كعتباتٍ نصيَّة دالةٍ تكفي، بحدِّ ذاتها، لتطلعنا على المنحى العام لموضوع هذا الشعر ودلالته النصيَّة والسيمائية، ورؤيَّة منحني القوس الرمادي الحزين للكتابة الشعرية في تطورها المطرد في استلهام الحسُّ الشعبي الداخلي الموازي، أو المواجه للحدث الاجتماعي والسياسي، وقراءة تأثيره على حاضر البلد ومستقبله. وعين الشاعر الناقدة التي ما فتئت ترصد وتراقب وتحلل الحدث الحاضر وتفاعلاته تبقى محكومةً بمعرفيتها العميقة بالتاريخ اليمني، وما ينطوي عليه من شخصياتٍ ورموزٍ وأساطير تصلح للاستيحاء والمقابسة وربط الحاضر الراهن ب الماضي البعيد، على نحوٍ مِّ يكن فيه الشاعر قادرًا نتائجَ ذلك على تجنب رؤية بنية الإخفاق تعمق وترتفع نبرتها من ديوان آخر، وسط سحابة الحزن التي تطوق مساحة اللوحة، وتحوِّل كل خيوط الأمل وأجنحة الطيور البيض داخلها.

فمنذ الديوان الأول (لا بدَّ من صنعاء) الذي يمثُّل عنوانه تناصًا مع مقوله (لا بدَّ من صنعوا وإن طال السفر)

الأخير له عن ذلك، لم يكن مقنعاً، استشهاد بما كتبه الشاعر المصري صلاح عبد الصبور في كتابه (حياتي في الشعر) ردًّا على سؤال يتعلق بالسبب الذي يجعل الشاعر العربي حزيناً:

إنَّ الفنانين والفنَّانُ هُم الأكثَر استشعاراً للخطر، ولكن الفنَّانُ حين تستشعرُ الخطر تُعدُّو لِتلقِي نفْسَهَا في الْبَحْر هرباً من السفينة الغارقة. أمَّا الفنانُون فإنَّهُم يظُلُّون يقرعونَ الأجراس ويصرخُون بِمُلءِ الفم حتَّى ينفُذُوا السفينة".

وإذا كان الأمر كذلك، كما يقول المقالح في تعقيبه على كلام عبد الصبور، "فلتشهد عيونُ كُل الأحياء وأرواحُ كُل المُوتَّقِ، أَنَّا في الْيَمَنِ المُتَخَلِّفِ المُقْهُورِ، سُنُنُّ الْغَمِّ

لتلقِيَهِ، تَبَدُّو ذاتُ أهمِّيَّةٍ خاصَّةٍ رافقتَ عبدَ العزيز المقالح في كلِّ نتاجِه الشعري والنَّقدي والفكري، رجلاً استثنائياً ينطوي في ذاتِه على تاريخِ أمَّةٍ، ويُجسِّدُ تراثَ شعبٍ وضميرِهِ الثَّقافيِّ الحَيِّ.

والشَّعرُ الذي يقولُ عنه المقالح في مقدمةِ دُيوانِه المطبوعِ عام 1986 إنَّه "معطى وجْداني وسياحة في الأعصاب"، ينفرُ من التَّحدِيدِ والوضعِ في أَقْفَاصِ مغلقةٍ، وإنَّ مهْمَتَه الأولى هي، بين أشياءِ أخرى، دُقُّ التَّواقيسِ والتَّنبِيهِ إلى الخطرِ المُحْدَقِ الذي قد لا يراهُ غيرُ الرَّائِينَ منِ الشُّعُراءِ الكبارِ.

وَحْينَ وَجَدَ المقالحَ أَنَّ مفهومَه للشَّعرِ الذي قدمَه صديقه الشاعر عبد الله البردوني لدى سؤالِ هذا

كانت كافيةً للشعور باليأس، ووضع حدًّ لحياة طويلة
كانت مليئة بالأمل والعمل وحلم الوصول إلى صنعاء
التي صارت أكثر بعدها من أي وقت مضى:
"أنا هالك حتماً" فما الداعي إلى تأجيل/ موتي/ جسدي
يشيخُ / ومثله لغتي وصوتي/ ذهب الذين أحبتهم/
وفقدتُ أسئلتي/ ووقيتي/ أنا سائرٌ وسط القبور/ أفرُ
من صمتٍ/ لصمتٍ.

* * *

أبكي/ فتضحك من بكائي/ دور العبادةِ والملاهي/ وأمددُ
كفي للسماء/ تقول : رفقاً يا إلهي! الخلُق - كل الخلُق
/ من بشرٍ، ومن طيرٍ/ ومن شجرٍ/ تكاثر حزفهم/
واليأس يأخذهم - صباح مساء - من آه.. آه.

* * *

حاولتُ ألا أرتدي/ يأسي/ وأبدو مطمئناً/ بين أعدائي
وصحبي/ لكنني لما رحلتُ/ إلى دواخلهم/ عرفتُ بأنهم
مثلي/ وأنَّ اليأس ينهشُ/ كل قلٍ. أعلنتُ يأسي للجميع.

* * *

هذا زمان للتعاسةِ والكآبةُ. لم يترك الشيطانُ فيهِ
مساحةً للضوء/ أو وقتاً لتذكار المحبةِ والصبايةُ. / أيامهُ
مغربةُ/ وسماؤه مغربةُ/ ورياحه السوداء/ تعصف
بالرؤوس العاليات/ وتزدرى التاريخ/ تهزاً بالكتابهُ.

* * *

أنا ليس لي وطنيُّ/ أفاخر باسمهِ/ وأقول حين أراه: فليجِّا
الوطن. وطني هو الكلماتُ والذكريِّ/ وبعضاً من مرات
الشجنُ/ باعوه للمستثمرين وللصوص/ وللحروبِ/
ومشت على أسلائهِ/ زمزُّ المناصب والمذاهبِ/ والفتن".

* * *

أحزاننا الكبيرة والكثيرة، بل بفضل هذه الأحزان، سنظلُّ
نحفر في الظلام، ونقرع الأجراس حتى مطلع الفجر".
وكما هو متوقع، لم تكن حداةً قصيدة المقالح تعانى
من الغربة في بيئتها المحلية اليمنية وتراثها الذي يمتدُّ
عميقاً في التراث والذاكرة العربية. فقد حاولت هذه
القصيدة أن تكون تالفاً وتركيباً ناجحاً بين عناصر القدامة
والحداثة على مستوى إيقاعها الموسيقي وتركيبها النحويّ
وأسلوبها البلاغي ودلالتها الرئيسة والحافة، تالفاً لا يخلو
من الاعتدال والنضج والبعد عن التطرف والقفز على
الحواجز الفنية وال موضوعية. وقد ظلَّ المقالح في الغالب
الأعم من شعره وحتى سنواته الأخيرة ملتزماً بتوفير
شيء من عناصر الإيقاع في كتابته الشعرية، والعودة
المتكررة للعمود الخليلي، حتى إذا لجأ أحياناً إلى توزيع
قصيده العمودية على بياض الصفحة توزيعاً جديداً، في
إطار ما يمكن تسميته نوعاً من (الكلاسيكية الجديدة)
التي تبقي عيّناً على تراث السلف الصالح، وهي تفتح
عقلها وذائقتها النقدية على الجديد العربي والعالمي
الراهن. وما شهدته موقف المقالح المحتفظ من قصيدة
النثر من تغيير عام 1976، حين كتب عن بعض النماذج
الجيّدة لهذه القصيدة وعرض إلى بعض ما تُكتب عنها،
كان حافزاً لعديد من الشعراء اليمنيين الشباب على
ممارسة الكتابة في هذه القصيدة بوصفها شكلاً شعرياً
ناجراً يحوز على الخصائص الجوهرية اللازم توفرها
في أية كتابة تنتهي إلى عام الشعر، بصرف النظر عن
الشكل والحملة الإيقاعية.

وأخيراً، أجدُ من المناسب أن أنهى هذه العجاللة النقدية
العامة عن الراحل الكبير بإيراد شيء من قصيدةٍ معروفةٍ
له كتبها في الطور الأخير من حياته التي تراكمت عليه
وعلى وطنه فيها ضروبٌ كثيرة وكبيرة من المحن والإحن،

الموت المشتهى في شعر المقالح؛ قراءة في ديوان (يوتوبيا وقصائد للشمس وللقمم).

د. أحمد الفراصي*

متعدد الاتجاهات والأشكال. مما شكل حافزاً لهذه الورقة لتتبع ثيمة الموت في الديوان انطلاقاً من الأسئلة الآتية:

كيف صور الشاعر الموت؟ كيف تشكلت رؤيته له؟ ما هي منطلقاته وقناعاته نحوه؟

لعله من البديهي القول إنَّ الفنَّ يصبو عادةً إلى التعبير عن كلِّ ما يعتمل في ذوات الفنانين ويقلق أحاسيسهم المرهفة، ولعلَّ الموت والوجود كانا من أكثر ما يثير قلقهم ويؤرق أحاسيسهم الفنية، لذا صارت فكرة التحكم في الموت حلماً يراود ذهن كل فنان وعلى مختلف عصور الفن وأزمنته. وهذا التحكم اختلفت صوره من فنان إلى آخر، ومن تلك الصور تجريب الموت أو التألف معه والتدريب عليه. وتلك الصورة تعني أنَّ الموت محمر ومن ثم مرغوب. إنَّ تجريب العزلة عن الآخرين، مثلاً، يمرق نسيج التواصل معهم، ويؤدي إلى فقدان الشعور بالذات ويجذب الحياة.

قطع نسيج العلاقات مع الآخرين هو تدريب على الموت النهائي. ومن ثم تبدأ مرحلة من الغرام بالموت نفسه تقابل الغرام بالشعر، حتى يظهرا في وحدة متباعدة لا انفصام لها. أضف إلى ذلك أنَّ اتصال الحياة واستمرارها يرتبطان مباشراً بما لها من معنى، وإنْ فقد المعنى في الحياة يعني حلول الموت والفناء.

إنَّ المتأملَ في قصائد الديوان التي تسيطر على مضامينها فكرة الموت؛ سيجد أنَّ الشاعر قد تمرن على الموت بزهد،

إنَّ "الموت والحياة" جزءٌ من جدلية الكون كله، ولا يمكن تصور وجود حياة دون وجود الموت. لذا سغل الموت فكر الإنسان منذ مراحل تفكيره الوجودي المبكر، إذ حاول الإنسان، في أسطوريه الأولى، اكتشاف ماهية الموت على أمل التغلب عليه وتحقيق الخلود، بيد أنَّ مختلف المساعي البشرية أخفقت في تحقيقه، إلا أنَّها اتجهت فيما بعد إلى الأمام رافضة ذلك الإخفاق، عازمة على قهر الموت بالبحث عن ما يمنح الروح الخلود الأبدي وإن حلَّ الموت على الجسد الفاني.

من هذا المنطلق آثرنا قراءة الموت في شعر عبدالعزيز المقالح، لا سيما في ديوانه الأخير (يوتوبيا قصائد للشمس وللقمم) بوصفه آخر ما أنتجته قريحة الشاعر، ولكونه العمل الشعري الذي كتبه وهو على عتبة الموت، لذا فسنركز عليه لأنَّه الأقرب إلى الموت، وهو تقاربٌ مقلق، لأنَّه كتبه بعد رحلة شعرية طويلة ابتدأت تدويناً منذ سبعينيات القرن الماضي وانتهت بهذا الديوان الصادر عن مؤسسة سلطان العويس الثقافية في العام 2020م.

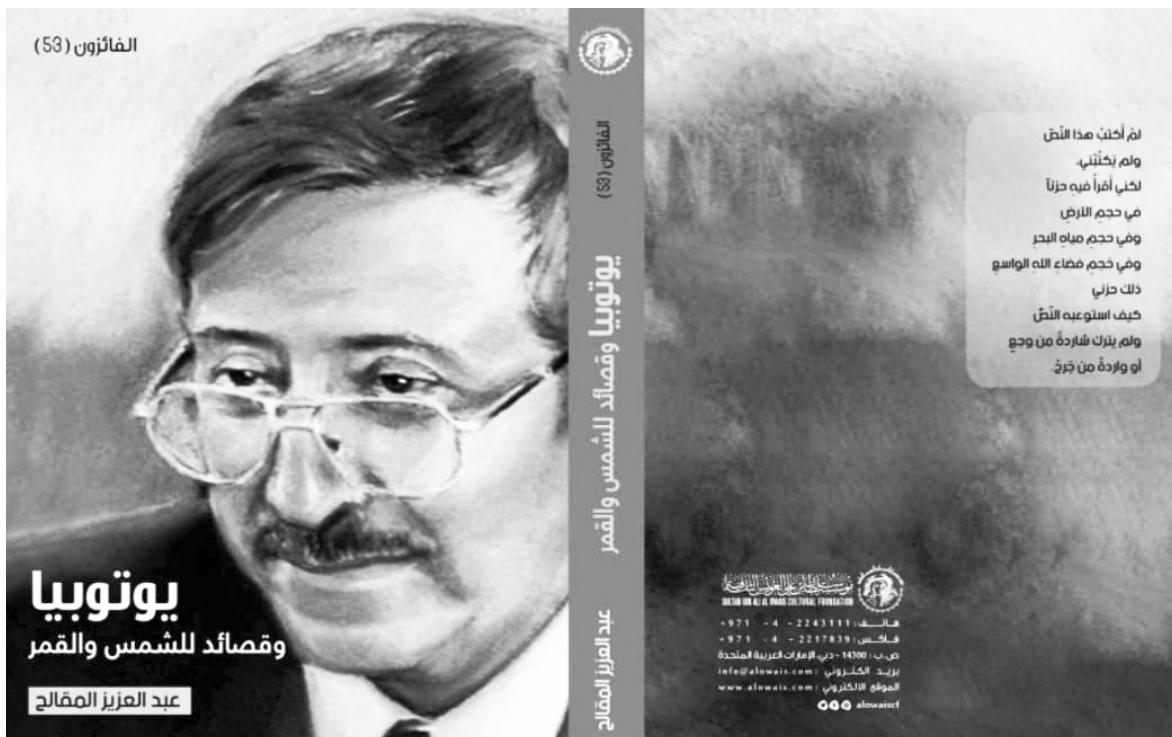
إنَّ الشعر حتى الموت يبدو غريباً خاصَّةً إذا تذكَّرنا أنَّ الهدف من العمل الأدبي هو الحديث عن الموت. عند هذا التعبير يمكن تخمين كتابة مشطورة إلى ما لا نهاية، مسكونة بالموت في مختلف تفاصيلها. وهذا ما أفضى إليه المتأمل في قصائد الديوان التي سيطرت فكرة الموت عليها، وظهرت وهي تحمل في طياتها موتاً

إنَّ هذِهِ الْمَعْرِفَةِ الْمُطْلَقَةِ بِحَتْمِيَّةِ الْمَوْتِ تَجْعَلُ الشَّاعِرَ لَا
يَتَوَقَّفُ عَنْ قِيَاسِ مَا تَبْقَى دَاخِلَهُ مِنْ رَغْبَةٍ فِي الْحَيَاةِ،
وَالَّتِي يَعْبُرُ أَقْلَ أَثْرَ فِيهَا عَنْ مَدْيَ مَعْرِفَةِ الشَّاعِرِ
بِالْحَقِّ فِي الْمَوْتِ. فَإِذَا كَانَ الْمَوْتُ يَسْتَخْدِمُ ضُعْفَ الْجَسَدِ
فَإِنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِالْأَمْرِ الْفَاجِعِ، لَأَنَّنَا وَالْحَالَ هَذِهِ، لَنْ
نَكْسِبَ الْمَعْرِكَةَ مَعَهُ، وَالْأَسْلَمَ تَسْلِيمَ الْجَسَدِ لِلْمَوْتِ؛ أَوْ
الْذَّهَابُ بِالْحَيَاةِ إِلَى مَكَانٍ آخَرِ، إِلَى الْذَّهَنِ أَوْ رَبِّيَا إِلَى
الرُّوحِ أَوْ إِلَى مَا هُوَ الْكُلُّ الْمُطْلَقُ (وَهُوَ مَا تَجْلِي فِي
الْأَخْتِيَارِ الْأَخْرَى لِلشَّاعِرِ فِي مَمْلَكَةِ اللَّهِ).

ولأنَّ اللغة والصوت قد أصابتهما الشيخوخة، يفقد الشاعر القدرة على الكلام بفعالية، يموت في الكلام القدرة على الكلام، فيؤثر الصمت ويعتزل عن الآخرين، وفي هذا تدريبٌ أولٌ على الموت، لأنَّ الصمت يحمل في مضمونه معنى الموت وينضم إلى حشده. وما دام الأمر كذلك فإنَّ الموت لا يمكن أن يكون أمراً مخيفاً لشخص قد تعودَ على الصمت في حياته قبل أن يصل إلى

لأنَّ الحياة قد صارت بالنسبة له ثقلاً أكبر مما يطيقه، فكانت أمنيته أن يصبح قادرًا على الموت. إنَّ اشتاء الموت، أو الحق في الموت، ظلَّت فكرةً تطارد الشاعر بلا توقف، تجذبه وتباعده، ومن خلال الحركة نفسها، حركة اشتاء الموت نظراً لافتقار الحياة إلى معنى، صارت الكتابة تشکل، وأخذ فعل الكتابة يتواحد.

يُدرك الشاعرُ أَنَّه يتحمَّل الموت يومًا، بيدَ أَنَّه لا يُدري متى، ولا كيف. بعيًّا عن استقبال الموت يتظاهر بأنَّه يفعل، يتظاهر بأنَّه يموت بشكِّلٍ حزين، يقول في نصٍّ أعلن فيه اليأس: أنا هالُكْ حتَّمًا/ فما الداعي إلى تأجِيل / موتي / جسدي يشيخ / ومثله لغتي وصوتي / ذهب الذين أحبهم وفقدت أسئلتي / ووقتي / أنا سائرُ وسط القبور / أفرُ من صمتني / لصمتني. (يُوتوبِيا 19).

سوى الكتابة؛ ومقدر لها أن تنتهي بالصمت، مقدرة إلى الانتهاء، مهددة بالانزواء، لأنَّ الشيء الوحيد الذي عليه أن يقوله، لا يمكنه قوله لأحد، لا لأحد من الأحياء، لا لأحد من الذين يعيش معهم، إذ كلما أصبح متحدثاً مع الموت، صار صامتاً. يحلُّ الصمت محلَّ الكلمات، ويحلُّ محلها عویلٌ مضطربٌ غير موجه إلى أحد. هنا تنطلق الآه الشعرية قائلةً:

أواه، كم تبدو الحياة جديرةً ... ألا تعاش!! (يوتوبيا

(25)

إنَّ هذا الوعي الأليم بعدم جدوى الحياة يجعل الاتجاه إلى الموت إيجاريًّا، فالموتُ في ذاته أصبح مرغوبًا تماماً كالرغبة في الحياة، هنا يأتي الموت بوصفه حدًّا (أمنية)، فالاجتياز، اجتياز الحياة الخالية من المعنى، نهاية حد: إنَّه متعلقٌ بقدرة التخييل على مراقبة وعي المحتضر

الصمت النهائي بعد موته، لذا فإنَّ الموت هو الخلاص الوحيدُ من شيخوخة الجسد واللغة والصوت. الموتُ يفقده الاتصال بالأحبة، ويحرمه أثر علاقة المحبة، وفقدان الأسئلة، يعني فقدان القدرة على التفكير، وفقدان الوقت يعني عدم الإحساس بجريانه. حشدُ من فقد يتراكم في ذات الشاعر، الأمر الذي جعل الحياة حزينةً بلا معنى. في الحزن نشعر على نحوٍ حادٍ بعدم الاتصال وبعدم معنى الحياة، وكلما عظم الموت من حوله عظم الحزن في ذاته، إنَّه تحفيز للذات لتنصره في الحشد، حشد الأموات، وتتمازج به. يلاحظ مما تقدم أنَّ الموت ودعائيه تحتشد وتتجمع في المتن الشعري، ليأتي السؤال الذي تم طرحه في النصّ أولاً على الرغم من كونه نتيجةً متأخرةً للموت ومظاهره، هنا يمكن القول إنَّ السؤال يتوجه إلى الحياة وإلى الوجود الشخصي عليها، هو سؤال لا يوجه إلى أحد، بل إلى الذات وحدها، في قلب السؤال ينبثق سؤال أكثر إلحاحاً على الذات، فبعد أن شاخ الجسد، واللغة، والصوت، وبعد أن مات الأحبة، وبعد كل هذا فقد: ما معنى الحياة وما جدواها؟ وما دام المصير إلى الموت فلماذا إذن أحياء؟ هو يدرك أنَّ كل ما يجعلنا نرى أنَّ حياتنا قد أصبحت بلا نتيجة أو أنَّها في صلبها لا معنى لها، له قوة الموت بالنسبة لنا، لأنَّه قد وضع في طريقنا حداً لا يمكن اختراقه ونهاية لجميع خطوط المعنى الممتدة مما لنا من حياة. هكذا يدخل الشاعر إذن في نطاق الحق في الموت. لقد أصبح وحيداً بالإرتجاء، بالبقاء على قيد الحياة. بالسؤال إذن تمكن الشاعر من الوصول إلى جذر إشكال الحياة. لأنَّ الموت ليس هو الشر، ليس ماهيته على الأقل، إنَّما فقد المعنى هو الإشكال. ها هو ثمن الحق في الموت، يدرك الشاعر أنَّ ليس لديه

الحرّية. إِنَّه رغبةٌ في التحوّل إلى مملكة الله رغبةٌ في الحياة كما ينبغي للحياة أن تكون. حياة عامرة بوليمة المحبة والألفة.

ذلك أنَّ الإحساس بالقنوط وشيخوخة الجسد واللغة والصوت يجعل اشتئاء الموت طوراً آخر من الترقى، وضربياً آخر من الولادة والانتقال من عالم على عالم. أن نمضي بالحياة إلى موقع آخر هو استراتيجية مقاومة الفناء الأبدى، ومحاولة لبلوغ مرتبة من الإرادة أعلى لا يمكن لقوى الموت أن تقهّرها. إِنَّ تحدي الموت لا يمكن مواجهته إلا بأن نحمل تهديده بعدم الاتصال وفقدان المعنى؛ إلى مرتبة أعلى من الاتصال وتحقيق المعنى. وما دام الموت قوَّةً فإنَّ ما يمكن للمرء أن يحقّقه ليس هو استبعاد الموت، فهو لا يقبل التسوية، أو المساومة، ولكن أن يسعى إلى مرتبة أعلى من الحرية قادرة على فرض اتصالها برغم الموت. هنا يصبح الموت المدخل الرئيس إلى معنى أكثر دواماً، وأكثر قدرة على أن يستغرق في ذاته كُلَّ صورِ فقدان المعنى.

لهذا يرفض شاعرنا الحياة كما يراها عليه، ويُدرِّب نفسه على الانتقال للإقامة في مكان آخر أكثر نقاءً وحيوية وامتناعاً بالمعنى. يرفض الحياة في إطار أَنَّها تمنع الوصول إلى مملكة الله، لإدراكه أنَّ الخلود على هذه الحياة لن يكون أبداً، لأنَّ الموت لا بدَّ منه فيها ذات يوم. يقولُ في نصٍّ "بالقرب من مملكة الله": "كل ممالكنا الأرضية / خاويةٌ / زائلةٌ / مملكةٌ واحدةٌ / هي مملكة الله / تظل الأنقى / والأبقى / لا يدركها عَطَبُ الموت / ولا يدركها عَطَبُ الحزن / ولا يغشاها الليلُ بظلمته / أو يغمرها عند الصبح / غبار الصحراء". إنَّ التساؤل إلى الانتقال إلى مملكة الله هو من الآثار المترتبة على الثقة في وعد الإله، ففي هذه المملكة

الذى لا يزال حيًّا، حيًّا حتى الموت. إذ يرد: "دثريني / فقد أصبح الموت / أمنيَّةً / بعد أن جاعت الأرض / وافتقدت خبز أبنائها / وطوى الصمت بؤس الكلام / الذي ظلَّ يحرث في البحر / أوهاماً / ويعثر أحلام أمهاتِه في الهواء".

دثريني / فإِنِّي أرى القبرَ / أوسع من هذه الأرض / أوسع من بحرها / وأرى فيه شمساً / أحَنَّ وَأَرَأَفَ من هذه الشمس / أشهد فيه نجوماً ملونةً / وملائكةً في الفضاء المديدِ / تصلي / وتغسلُ بعض ذنوب البشر.

دثريني / فإنَّ أَبِي... إخوتي / في انتظاري / وأصحابي الأوفياء / وأمِّي التي حين غابت / وغاب سناها / قُنِيتُ لو أنَّهم حملوني / على نعشها / وانتهت عندها قصتي / في الحياة.

دثريني / دعيني أُعائق في شغفِ صحوة الأبدية / أرحل عن وطنِ بائسِ الأمسي واليوم / فيه قمَّوت العصافيرُ جوعاً وتسمنُ فيه الذئابُ / وما كتبته يدي ليس إلا صدى شجنِ حارقِ / وبكاءِ من الكلماتِ / على بلِّي كُنْتُ أحَسَبُهُ بِلَدًا / وعلى أَمَّةٍ كُنْتُ أحَسَبُهُمْ أَمَّةً / ظلَّها كان يمتدُّ من ماءِ تطوان / حتى سماءِ الخليجْ". (يُوتوبِيا 36)

لقد أصبح الوجودُ على الحياة، بفعل كل هذه المساوى، معاناةً يعيشها الشاعر، فأصبح الموت يعني له خلاصَ الروح والبدن من أدران الحياة، وانتقال إلى حياة أخرى. أن يتحول الموت إلى أمنية فهو تعبيرٌ عن نزوعٍ قويٍّ للخلاص من مأساة الحياة ومعاناتها، فالمموت هو المخرجُ الوحيدُ والمعبرُ الآمنُ نحو بداية جديدة وخروج من عالمِ الشور والمأساة إلى عوالمِ الفضيلة. وبهذا فإنَّ تقبُّل الموت هو بثابة مرحلة جديدة من

خلق توازن وانسجام بين الذات الممتوترة والرافضة لحياة متناقضة، وبين الموت كواقع وحقيقة ملموسة خالقة لهذا التوتر. وهنا يرد الموت بمفهومين: واقعيٌ ومتخيلاً؛ فالواقعيٌ يشير إلى محدودية الزمن والنسبية في علاقة الموت بالجسد واللغة والصوت. أمّا المتخييل فيتجاوز ذلك إلى معانقة "اليوتوبيا" التي تنتصر فيها الذات على الموت، على الحياة الخالية من المعنى، وتضمن لنفسها الخلاص من كل ما عاشته من شيخوخة، وما رأته من مآسٍ وتناقضاتٍ إبان حياتها الواقعية.

تتجلى العلاقة بين الموت والحياة والأبدية، إِنَّه نزوعُ إلى الأبدية في مقابل التخلّي عن الفاني (الحياة)، وهنا يمكن المعنى. مع ذلك، فما الذي يمكنه مساعدة الذات للوصول إلى هذه المملكة، إلى الأبدية؟ وحده الدعاء من يوقظ الأمل برغبة مواصلة الوجود: "يا حادي الأطعان/ ترقق بالأطعان/ وبي، / دعني أتأملُ وجه طريقي/ أشربُ من فيض الترحال، أُسافرُ / تحت الشمس/ بفطرتها وطفولتها/ وأفتّش فيها عن غزلانِ / المعنى/ وتأويلِ الأسرارِ.

خلاصة القول؛ إنَّ المقالح في ديوانه الأخير كان مسكوناً بشعورٍ كبيِّرٍ باحتمال موته القادم، بالحدوث الوشيك للموت، الموت الأكثر واقعية من الحياة نفسها. لقد ظلَّ الموت مرافقاً للشاعر ومهيمّاً على إحساسه وفريطاً للغته الشعرية وصورها ونماذجها التعبيرية والتشكيلية. وهو مع ذلك يتوجه إلى موته الموعود ببسالةٍ وطمأنينةٍ ممزوجةٍ بخوفٍ وتحسٍ ووجل، وبحثٍ دؤوبٍ عن سبل متعددة ومتنوعة قد تكون كفيلة بالتحفيف من مأساويته، وحده صوته المفجع الذي يسمعه الشاعر يتعدد في الأرجاء كلها بقسوة وهيمنة.

وهكذا يكون المقالح قد عاين موضوع الموت، وعاش موته، برؤيَّةٍ تتبع بالانفعال والتأمل، رؤيَّةٍ تنفذ إلى ما وراء الأشياء التي حوله متجاوزاً حدودَ الزمان والمكان اللذين يحيطان به، ليخلق عالَمَهُ الشعريُّ الخاصُّ الذي يعيش لحظاته الأخيرة بين أحضانه. ولأنَّ المقالح قد أعدَّ نفسه للموت، واقتتنع به بكونه حدّاً يشمل كلَّ الإنسانية؛ فمن غير المعقول أنَّه كان مضطرباً عندما رأى الشيء الذي كان يعُدُّ نفسه له ويتوقه، بل العكس هو الأصدق.

ساعدني يا الله/ ساعد روحي المنفيَّة/ كي تخرج من ليل العثرات/ وتهبط سالمةً/ قل لي: أين الباب؟/ لادخله في يُسرٍ/ وأحس بأني استيقظتُ/ وما عادت أ Gefanِي/ راغبة في الغيبوبة/ لا تعشى عيني/ حين ترى نور الأنوار." (اليوتوبيا 49)

يتجلّى أنَّ الموضوع الذي يتم طرحه ليس بين الحياة والموت؛ بل بين الحياة على الأرض والحياة في عام آخر أكثر رحابة وصفاء. حياة لا يمكن إدراكتها بالجسد الفاني بل بالروح. إنَّ البقاء الأزليٌّ متضمنٌ ومحمولٌ في التطلع نحو العيش في مملكة الله (اليوتوبيا)، مملكة ملؤها التفاؤل والامتناء بالطاقة والتجدد بعد فقدانها، عبر العبور من الموت والتخلّي عن الحياة الراشلة فاقدة المعنى، إنَّ الموت هو النجاة الحقيقية من الوجود في ظلٍّ واقعٍ متهالك كل ما فيه يؤذن بانهيار كليٍّ وشيكٍ. ومنه يتجلّى أنَّ مملكة الله طريقٌ إجباريٌّ اختاره الشاعر لعلاج الموت الواقع لا محالة. كما أنَّ الرغبة في العيش في مملكة الله، هو في الواقع تعرية لتجربة الحياة نفسها، في القلق العاري للعيش. وهو أيضًا نقلُ الموت من مفهومه المادي والمنطقى الداعى إلى الخوف؛ إلى موتٍ مأْلُوفٍ محبوبٍ ومشتهى، من أجل

عبدالعزيز المقالح: الرحيل الخالدُ

د. عصام واصل*

السلط والتعالي والغطرسة؛ فهو حمٌ ولُوحٌ وَكُفُرٌ، إلا
أنَّه استمر ينشر النور، ويُهْجُو كلَّ ظلامٍ.

إنَّه الشاعرُ المُجَدَّدُ المُتَجَدِّدُ، والنَّاقِدُ المُتَعَدِّدُ، والمُفَكِّرُ
الْمُتَنَوِّعُ، غَيْرُ الإِنْتَاجِ، الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِإِمْكَانِ الْقَارِئِ
تَحْدِيدُ نَتَاجَاتِهِ الإِبْدَاعِيَّةِ وَحَوَالَهَا بِسُهُولَةٍ، وَإِذَا مَا
اسْتَطَاعَ هَذَا الْقَارِئِ تَحْدِيدَ مَسِيرَتِهِ الشَّعُورِيَّةِ -كَمِيًّا-
فَإِنَّ مِنَ الصُّعُبِ تَحْدِيدَ مَسِيرَتِهِ الْفَكَرِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ
وَتَأْوِيلِ نَصُوصِهِ بِشَكْلِ حَدِّيٍّ؛ ذَلِكَ أَنَّ نَشَاطًا كَبِيرًا
ظَلَّ يَحْرُكُ الْمَقَالِحَ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ تَدوينِهِ فِي نَصُوصِهِ
شَعْرًا وَنَقْدًا، وَأَنَّ نَشَاطًا تَأْوِيلِيًّا ظَلَّ يَسْكُنُ نَصُوصِهِ
الْإِبْدَاعِيَّةِ وَالْفَكَرِيَّةِ، يَصْعَبُ مَحَاصِرَتِهِ أَوَّلَ الْوَصْولِ إِلَيْهِ،
فَكَنِّهِ، فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ قَدْ وَازَ نَشَاطَهُ الشَّعُوريُّ الْجَدِيدِ
بِحَسْبِ مَصْطَلَحَاتِهِ النَّقْدِيَّةِ -نَقْدٌ أَكْثَرُ جَدَّهُ مِنْهُ، فَهُوَ
رَائِدُ الْقَصِيَّدَةِ الْجَدِيدَةِ فِي الْيَمَنِ، وَهُوَ -بِالْمُقَابِلِ- رَائِدُ
النَّقْدِ الْجَدِيدِ فِي الْيَمَنِ كَذَلِكَ؛ إِذَا أَنَّهُ لَمْ يَشْتَغِلْ عَمِيقًا
عَلَى تَجْدِيدِ النَّصِّ الشَّعُوريِّ فَحَسْبٌ، بَلْ عَمَلَ جَاهِدًا
عَلَى التَّأْسِيسِ لِنَشَاطٍ نَقْدِيًّا مَوَازِيًّا، فَاقْتَرَحَ مَصْطَلَحَاتٍ
تَسْتَطِعُ تَشْخِيصَ مَا يَرِيدُ قَوْلَهُ، وَمَا يَرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ
مِنْهُ أَدَاءً لِقَرَاءَةِ ذَلِكَ الْقَوْلِ فِي الْآنِ ذَاتِهِ، فَقَدْ اقْتَرَحَ
مَصْطَلَحُ الشَّعُورِ الْجَدِيدِ لِيَتَجَاوزُ بِهِ مَصْطَلَحَاتِ إِشْكَالِيَّةٍ
كَانَتْ مَطْرُوحةً، لَكِنَّهَا كَانَتْ مَرْتَبَكَةً، لَكِنَّهَا كَانَ يَرِيَ أَنَّ
مَصْطَلَحَاتِهِ -لَوْ أَمْعَنَ النَّظَرُ فِيهَا- قَدْ تَحْلِ إِشْكَالِيَّةٍ
هَذَا الْأَرْتِبَاكُ. وَفِي الْآنِ ذَاتِهِ قَارِبُ النَّصِّ الإِبْدَاعِيِّ شَعْرًا
وَنَثَرًا، وَعَمَلَ عَلَى تَوْصِيفِ الظَّواهِرِ الإِبْدَاعِيِّةِ الْمَشَكَّلَةِ،

لَا يَرْحُلُ الْمُفَكِّرُونَ وَالْمُبَدِّعُونَ.. إِنَّهُمْ خَالِدُونَ فِينَا
أَبَدًا، وَفِي الْحَيَاةِ، وَتَسْأَلَاتِ الْكَوْنِ.. بَلْ إِنَّهُمْ بِفَكْرِهِمْ
وَإِبْدَاعِهِمْ قَدْ غَدُوا جَزِئًا أَصْيَالًا مِنْ عَنَاصِرِ هَذَا الْكَوْنِ،
إِنَّهُمْ ضَوْءٌ وَصَرَاطٌ أَرْوَاحُنَا إِلَى صَفَحَاتِ الْخَلْوَةِ.

لَقَدْ رَحَلَ الْمَقَالِحَ رَحِيلًا مَجَازِيًّا بَعْدَ 85 عَامًا مِنَ الْإِنْتَاجِ
وَالْإِسْهَامِ فِي تَنْمِيَةِ الْوَعْيِ، وَتَرْمِيمِ أَرْوَاحِنَا، وَخَلْقِ مَا
يَبْدُدُ الْعَتْمَةُ عَنْ وَطَنٍ مَثَقَلٍ بِالْوَلْعَجِ وَالْتَّيَّهِ، لَقَدْ رَحَلَ،
لَكِنَّهُ الرَّحِيلُ الْخَالِدُ، الرَّحِيلُ فِي أَرْوَاحِنَا وَوَعِينَا.

عَلَى مَدِي 85 عَامًا ظَلَّ الْمَقَالِحَ يَنْتَجُ شَعْرًا وَنَقْدًا
وَفَكْرًا تَنْوِيرِيًّا اسْتَطَاعَ بِمَوْجَبِهِ أَنْ يَؤَسِّسْ مَسِيرَةَ الإِبْدَاعِ
وَالنَّقْدِ وَالْفَكَرِ فِي الْيَمَنِ، وَقَدْ حَاوَلَ طَيْلَةَ هَذِهِ الْمَدَةِ
أَنْ يَبْرُزَ الْوَجْهُ الْأَجْمَلُ لِلْيَمَنِ، وَيُوَصِّلُهُ إِلَى الْعَالَمِ، بَلْ
وَيَغْيِرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْمَلَامِحِ النَّمَطِيَّةِ الْجَاهِزَةِ عَنْ هَذَا
الْبَلَدِ لَدِيِ الْقَارِئِ، وَقَدْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ، لَا سِيَّما حِينَما
اسْتَقْطَبَ الْعَشَرَاتِ مِنَ أَكَادِيمِيِّيِّيْ وَمَثْقَفِيِّ الْعَالَمِ لِلْعَمَلِ
فِي جَامِعَةِ صَنَاعَةِ، أَوِ الجَامِعَاتِ الْيَمِنِيَّةِ الْأُخْرَى، فَضْلًا
عَنْ كِتَابَاتِهِ الدَّائِمَةِ عَنِ الْفَكَرِ وَالْمُفَكِّرِينِ، عَنْ رَمَوزِ
الْيَمَنِ وَتَارِيَخِهِ، فِي الدُّورِيَّاتِ وَالصَّحَافِ فِي الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ،
وَهِيَ كِتَابَاتٌ مَسْؤُلَةٌ، وَحَامِلَةٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمَشَاعِلِ.
لَقَدْ كَانَ مِنْذِ بَدَائِيَّاتِهِ الإِبْدَاعِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ الْأُولَى كَاتِبًا
مُلْتَزِمًا بِقَضَايَا الْإِنْسَانِ وَالْوَطَنِ، وَقَضَايَا الْأَمَّةِ بِرَمَّتِهَا،
وَجَرَاءَ ذَلِكَ تَعْرُضَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأَذَى، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَوَقَّفْ،
إِذْ هَجَا الْمَهَادِنَاتِ وَالْمَهَادِنِينَ، فَطُورَدَ، وَمَنْ ثُمَّ هَجَا

إن نشاطه الإبداعي والنقدية الوثاب قد وازاه نشاط إنساني كبير وأكثر حيوية منه، إذ أسس لصيقات وعلاقات طويلة الأمد بين الأجيال داخل اليمن، فعده المجايليون له والمنتقدون إلى الأجيال اللاحقة رمزاً لهم، يحاكونه تارةً، ويقتبسون منه تارةً أخرى، ويتجاوزن ما يرون أنه تجاوز تارات آخر. كما استطاع أن يخلق صيقات عميقة جداً مع الأجيال الناقدة والشاعرة والملفكرة من خارج اليمن منذ أن كان رئيساً لجامعة صنعاء التي استقدم إليها عمالقة النقد والفكر وكبار العلماء في تخصصات شتى، فضلاً عن علاقات المودة الكبيرة التي ربطته بكتاب الشعرا من سائر أقطار الوطن العربي وخارجه، وكان - وهو يبني تلك العلاقات - ينظر إلى الأبعد، والأكثر وطنية.. لقد عقد تلك الصيقات بالوطن، فكانت بمثابة النافذة التي تفتح آفاق البلد على آفاق وعي هؤلاء الأصدقاء، لقد كانت تلك الصيقات بمثابة الجسر الممتد بين وطن منسي، وقراء ونقاد وفلاكيين يسكنهم شغف بمعونة كنه هذا البلد المنسي، وناسه المنسيين.

لقد فتح المقالح آفاق البلد المغلق على العالم، وجلب العالم إلى أعماق هذا البلد، وبث الضوء بقوه في كتاباته، لقد كتب فأضاء بكتاباته.. وبحث عن المنهج من أجل الوصول إلى المعرفة فعرفنا به ومن خلاله ما كان يبحث عنه، ومن ثم سعى إلى معرفة الكون والأشياء فعرف وعرفنا، وعشق الوطن والإنسان فاكتمل الحبُّ وصار طوفاً من الدهشة.

والموضوعات الموجلة في التجريدية، وترك وراءه - وأمامنا - كثيراً من النصوص الإبداعية والنقدية التي سنشتري بها دوماً.

لم يقتصر كتابات المقالح المبدع - أساساً - على الإبداع في فنٍ شعريٍّ واحد، بل تنوعت وزاوجت بين الأشكال جمِيعاً في نصٍّ واحد، أو جميعها في دواوين متلاحقة، كما لم يقف عند النقد فقط، بل تجاوزه، وتجاوز الكتابة الإبداعية إلى الكتابة عن الرموز التنويرية، والمناضلة التي أسهمت في الخروج باليمن من مآذق الظلم والضلال والتيه الوجودي، فكتب عن المربيين، والمؤرخين، والثائرين، والسايدين على صراط المحبة والجمال والحرية. ولم يقتصر على ذلك، بل كتب في فكر الفرق، والمعتقدات، وفي الشورة، والحرية.

أرجوحةُ الشمس

الغربي عمران*

أو كرئيسِ مركز الدراسات والبحوث، وقد كان بإمكانه أن يكتفي بما يصنعه في جامعة صنعاء، لكنه جعل من مركز الدراسات مركزاً إشعاعاً دائمـاً من خلال مجالسه خارج أوقات العمل الرسمي وملتقياته التي يفد إليها أدباء من مختلف الأعمار، كما يتعدد عليها أدباء عرب وغير عرب، ودومـاً كان مجلسه برامج دقيقة، حيث تـُدار فيه مناقشات لأعمال حديثة الصدور، أو الاستماع لنصوص جديدة، كما تـُطرح قضـايا أدبية وفـكريـة للحوار المفتوح بين كـُلـ الحضور.

حينـ كـنا نـلتـقيـ بـهـ، نـسـمعـهـ يـسـأـلـ عـمـنـ غـابـ مـنـ الأـدـبـ، وـيـطـلـبـ مـنـ زـوـارـهـ أـعـمـالـهـ، لـيـنـاقـشـهـ فـيـ مـقـالـاتـهـ الأـسـبـوعـيـةـ، تـلـكـ عـلـىـ صـفـحـاتـ أـكـثـرـ مـنـ مـجـلـةـ وـصـيـفـةـ بـمـنـيـةـ وـعـرـبـيـةـ، إـضـافـةـ إـلـىـ بـرـنـامـجـهـ إـلـاـذـاعـيـ.

المقالـحـ كانـ وـمـاـ يـزالـ وـجـهـ الـيـمـنـ وـمـحـرـكـ مشـهـدـهـ الأـدـبـيـ، لـذـلـكـ حـيـنـ أـعـلـنـواـ رـحـيـلـهـ كـانـ الصـدـمـةـ الـكـبـرـىـ لـنـاـ، مـعـ إـيـانـاـ أـنـ الـرـاحـلـ جـسـدـ لـاـ رـوـحـهـ، فـالـفـكـرـ وـالـأـدـبـ وـالـبـدـوـنـيـ وـالـسـيـاـبـ وـمـحـفـوـظـ؟ـ إـلـىـ آـخـرـ نـهـرـ الـخـالـدـيـنـ، مـمـنـ جـعـلـوـاـ أـنـفـسـهـمـ عـصـيـنـ عـلـىـ الـمـوـتـ وـالـنـسـيـانـ.

أتـذـكـرـ أـنـ أـدـبـاءـ نـادـيـ الـقـصـةـ فـيـ صـنـعـاءـ، وـضـعـواـ عـلـىـ صـفـحةـ "ـالـنـتـ"ـ مـقـرـحاـ لـلـأـدـبـاءـ وـالـأـدـبـيـاتـ بـزـيـارـةـ الـمـقـالـحـ لـلـسـلـامـ وـالـاطـمـئـنـانـ عـلـيـهـ، عـلـىـ أـنـ يـحـمـلـ كـُلـ أـدـبـ وـرـدـةـ.

لاـ يـعـرـفـ الـكـثـيرـوـنـ أـنـ الـمـبـدـعـ مـفـكـرـاـ وـفـنـانـاـ وـأـدـيـباـ لـاـ يـمـوتـ كـمـاـ يـمـوتـ الـآـخـرـوـنـ، وـإـنـماـ يـرـقـىـ، لـيـبـدـأـ حـيـاـهـ جـدـيـدـةـ لـاـ تـشـبـهـ حـيـاتـهـ السـابـقـةـ.

لـلـمـقـالـحـ عـدـةـ إـصـدـارـاتـ تـنـوـعـتـ بـيـنـ الـشـعـرـ، وـالـدـرـاسـاتـ الـنـقـديـةـ وـالـأـدـبـيـةـ، وـالـوـطـنـيـةـ، مـنـ أـهـمـهـاـ:ـ "ـكـتـابـ الـمـدـنـ"ـ،ـ "ـكـتـابـ صـنـعـاءـ"ـ،ـ "ـكـتـابـ الـحـبـ"ـ،ـ "ـكـتـابـ الـأـصـدـقـاءـ"ـ وـ"ـكـتـابـ الـقـرـيـةـ"ـ،ـ وـلـهـ أـيـضـاـ:ـ "ـالـزـبـيرـيـ"ـ،ـ وـ"ـبـالـقـرـبـ مـنـ حـدـائقـ طـاغـورـ"ـ،ـ وـ"ـالـوـجـهـ الـضـائـعـ"ـ،ـ وـ"ـالـخـرـوجـ مـنـ دـوـائـرـ السـاعـاتـ الـسـلـيـمانـيـةـ"ـ،ـ وـ"ـبـلـقـيـسـ"ـ،ـ وـ"ـشـعـرـاءـ مـنـ الـيـمـنـ"ـ،ـ وـ"ـشـعـرـ الـعـامـيـةـ فـيـ الـيـمـنـ"ـ،ـ وـ"ـلـاـ بـدـ مـنـ صـنـعـاءـ"ـ،ـ وـ"ـشـمـسـ تـتـنـاـوـلـ الـقـهـوةـ فـيـ صـنـعـاءـ الـقـدـيمـةـ"ـ...ـ وـكـتـبـ أـخـرـىـ.

فـالـمـقـالـحـ لـيـسـ ذـلـكـ الجـسـدـ ذـيـ تـوـارـيـ التـرـابـ،ـ بـلـ هـوـ ذـلـكـ النـهـرـ المـتـدـفـقـ ضـوـءـاـ مـتـسـمـاـ بـرـوـحـ إـنـسـانـيـةـ فـذـةـ،ـ هـوـ نـبـتـ أـسـرـةـ ثـائـرـةـ،ـ بـفـكـرـ عـرـوـيـ،ـ تـجـلـيـ ذـلـكـ مـنـ خـلـالـ مـوـاقـفـهـ مـعـ قـضـيـاـ أـمـتـهـ،ـ تـلـكـ الـمـوـاقـفـ الـتـيـ تـتـسـقـ مـعـ نـهـجـهـ إـلـاـذـاعـيـ؛ـ شـعـرـاـ وـفـكـرـاـ وـنـقـداـ.

وـقـدـ تـعـلـمـنـاـ نـحـنـ مـنـ اـقـتـبـنـاـ مـنـهـ،ـ تـعـامـلـاـ وـمـوـاقـفـ،ـ سـوـاءـ مـنـ خـلـالـ رـئـاسـتـهـ لـجـامـعـةـ صـنـعـاءـ،ـ التـيـ حـوـلـهـ إـلـىـ مـحـفـلـ عـرـبـيـ لـلـفـكـرـ وـالـقـاـفـةـ وـالـتـعـلـمـ لـيـفـدـ إـلـيـهـ عـشـرـاتـ الـمـدـرـسـيـنـ مـنـ مـصـرـ،ـ وـسـوـرـيـةـ،ـ وـالـعـرـاقـ،ـ وـالـسـوـدـانـ،ـ وـفـلـسـطـيـنـ،ـ أـسـاتـذـةـ دـائـمـيـنـ أـمـ زـائـرـيـنـ،ـ إـضـافـةـ إـلـىـ مـنـ كـانـتـ لـهـمـ زـيـارـاتـ لـلـمـشـارـكـةـ فـيـ مـنـاقـشـاتـ الـأـطـرـوـحـاتـ الـعـلـمـيـةـ،ـ أـوـ فـيـ الـمـلـتـقـيـاتـ الـأـدـبـيـةـ.

كتاب المدن

جدليات خنائية
من زمن العشق والسفر

عبد العزيز المقالح

الساقطة

عبد العزيز المقالح

شعر

الشمس
تشتَّناول القروة
في صنْعاء القديمة

دار الآداب

له رؤاه التي تعيش بيننا وجданاً وطنياً وجهداً أدبياً. المبدع حين يتجلل يُبعث من جديد، لحياة لا تشبه حياته التي عاشها مكابداً ومناضلاً ومبدعاً. حياة ترحل فيها من جيل إلى جيل كما يرحل فيها الزبيري والشوكاني، والسياب، والماغوط، والعجيلي. ويرحل فيها محمد عبد الولي، ولطفي جعفر أمان، والبردوني، وعظماء الفكر والأدب.

ولذلك عانى المقالح من دعاء الجمود، فقد كفروه، وشُنت الحملاتُ بتسفيه نتاجه الشعري والفكري، ليس لشيء إلا لأنَّه دعا إلى الحرية والمساواة والتنوير.. علينا أن نعيش مع المقالح ويعيش معنا، بالبحث عمّا لم يطبع من أعماله، أن ننظم الجوائز والملتقيات والجماعات والمراكم الثقافية باسمه تخليداً للقيم العظيمة التي نادى بها. وأن نحيى مع عظمة قامة ننتمي إليها وتنتمي إليها. أشفق على من يحزن لرقى هذا العظيم، أو أي عظيم، فكم أنا سعيد أن تشرق شمس غد وبعد غد والمقالح حيٌ بيننا، جيلاً بعد جيل، فها هو أبو القاسم الشابي ودرويش والحكيم وألاف من عرب وأفارقة وأوربيين آسيويين ... يعيشون فينا وسيعيشون بعدها.

لروحه السلام، ولنا أن نستثير بضوء شمسه، وأن ننعم بعظيم فكره، ونستدل بتوهُّج نجم يسكن السماء دوماً وأبداً، أن نترشف منه لنحيا ونضاعف حيواتنا. أن نتزود، ونتأسّى ونتمثّل بمسيرته لنحيا حيَاً ماضِعَفَةً من خلال السير على خطاه، ملهمًا نغنى ونشد ونكتب ونرسم ونبعد، كأنَّه حيٌ بيننا.

ليتوافق الأدباءُ على مكتبه في مركز الدراسات والبحوث منذ صباح ذات اليوم، حتى إنَّه اضطر للخروج من مكتبه إلى إحدى القاعات، ولكنَّة توافقهم خرج إلى ساحة المركز، وبالكاد استوعبت الوافدين بورودهم، وظلَّ توافقهم طوال النهار تعبيرًا عن المحبة والتقدير لهذه القامة، وما زال ذلك اليوم ماثلاً في أذهان الجميع رغم مرور السنوات.

وأتذكر أنَّه كان حريصاً على الوقت، يحضر إلى مكتبه بمركز الدراسات في ساعة محددة صباحاً، يقضي ساعات لاستقبال زواره، ثم ينصرف إلى طاولة مخصصة له خلف رفوف مكتبة مركز البحوث، إذ يجلس إليها للقراءة والكتابة لساعات محددة. وفي المساء يخصص وقتاً لتلقي المكالمات، ويغلق الهاتف بعد ذلك متفرغاً لأسرته أو مراجعة ما تبقى من برنامجه اليومي، إذ تتدفق عليه أعمال الشباب بُغية الكتابة عنها، ولا ينسى أي عمل قدم له بالنصائح والإرشاد في مقالاته عنها. وحين ترجل جسده، خرجت صناعه في وداعه، وداعاً لم تر مثله، إذ غصَّت الشوارع بمودعه من جميع طبقات المجتمع.

وها نحن اليوم نستقبله في حياة جديدة ومتختلفة، فحضور المبدع أبديٌ، وسيظل إلى ما شاء الله، من خلال أعماله شعراً وفكراً جيلاً بعد جيل، يتذكره القراء وطلبة العلم.

كثيرون من سيتحدثون عن ذكرياتهم معه، وأنَّا أتحدث عما سنعيش له معه، فقيمة الإنسانية التي تجلَّت فكراً وإبداعاً ستبقى ممتدة، فلم تكن موجهة ضدَّ أحد أو تنتصر لأحد، بل حملت روح التسامح والحرية والعدالة الإنسانية. ولذلك نتمنى أن نقلده، كما كان، فهذا المفَكَّر

المقالح مقدّماً البردوني

د.أميرة شايف الكولي*

لامتناهية خاصة لو تعلّلت عن الحزن العميق فيها، كما أشار إلى الموهبة العالية، والواعدة بالوصول إلى حيث تكون الإرادة القوية. ولم يغفل الحديث فيها عن الأمل، والمواساة الإنسانية المرممة للجرح الكبير الذي عشته في هذه الحياة، وطرح فيها إشادة بالقدرة على استعمال اللغة وتطويعها في معانٍ مبتكرة جديدة، وكان هذا الاهتمام باللغة هو الطريق الأسهل للوصول إلى عالم الشعر. ولا أنكر أنّي كلما قرأت هذه الكلمات أتجدد، وينبثق الأمل داخلي فأعود من شيخوخة عميقة لأشعر خطوطي التالية على عتبة أكثر نضجاً من سابقتها.

والملاحظ أنّ مقدمات الدكتور المقالح في السبعينيات والثمانينيات قد اتسمت بالطول مقارنة بمقدماته في التسعينيات وما بعدها - خاصةً - ما كان في عقود الألفية الثالثة. ولربما نعزّز ذلك إلى القلة والكثرة في عدد الأدباء، فهم في السبعينيات والثمانينيات أقل منهم في التسعينيات وما بعدها، إضافة إلى أنّهم كانوا أكثر قرباً وصداقةً له، ومن حقّ الصادقة أن تناول نصيّباً أطول في التحليل، وكيف لا يكون اهتمامه كبيراً بالأصدقاء وهو من وضع كتاباً كاملاً عنون له بـ(الأصدقاء) في حين امتاز عقد التسعينيات وما بعده بالكثرة، وجل الأدباء فيه كانوا من طلاب وتلاميذ المقالح، وقد ازداد عددهم بالمرور على عقود الألفية الثالثة إلى حين لحظة وفاته،

لا أزعم في هذه الدراسة السريعة أنّي أحصي كل ما كتبه المعاصر الراحل عبد العزيز المقالح من مقدمات، غير أنّي قد انتقيت عينةً منها لتكون نواةً تجريبية، وتطبيقية.

وقد اعتمدت ما وجدته مطبوعاً في بعض الإصدارات الجادة في زمنها، التي تصف في رفوف مكتبتي الخاصة في منزلي الصغير.

وما التفاصي إلى فكرة كهذه ومراؤدي لها إلا استشعاراً للوزن الأدبي والقيمة الخالدة في هذه المقدمات، فهي موسوعةٌ معرفيةٌ ممتدة عبر عقود طويلة تقف على مفترق الأزمنة، ومختلف الأمكنة، ولربما تجاوزت في عددها المائتي مقدمة⁽¹⁾، تنوّعت بين مختلف الكتب والإصدارات الأدبية وغير الأدبية، واحتوت في طياتها مختلف الأجيال في اليمن وخارج اليمن.

وتشكل هذه المقدمات ثروة نقدية هائلة، ومن خلالها يمكن استشفاف صورة العمل الإبداعي والأديب الذي خرج عنه هذا العمل، وقد وقفت هذه القراءة على عينة من المقدمات لتكون -أنموذجاً- للزمان، والمكان، إضافة إلى الجيل.. علمًا أنها عينة انتقائية تمهدًا لما يكون مستقبلاً من الفرز والتجمّيع..

ولعلّي قد حظيت ذات يوم بواحدة من هذه المقدمات⁽²⁾، وقد أثرى الحديث فيها عن التجربة القوية التي عشتها وإمكانية تحولها إلى طاقة تعبير

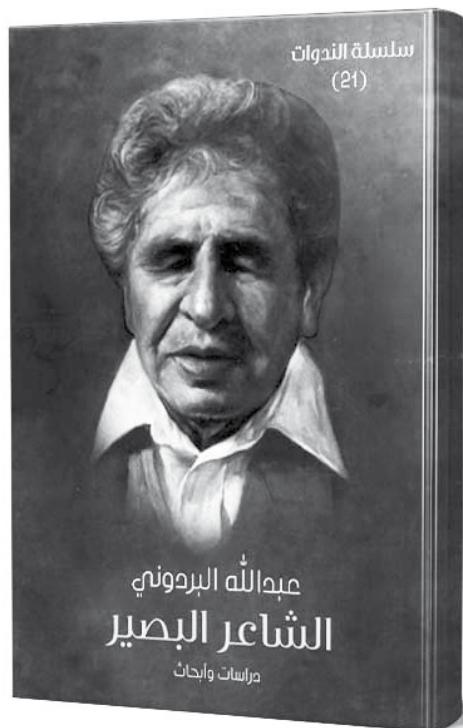
القضايا النقدية في مقدمات المقالح الأدبية عبر أجيالٍ مختلفة، وفتراتٍ زمنية متباينة، وقد اكتفت هذه الدراسة بتقييم المقالح للأعمال الشعرية للراحل البردوني الصادرة في العام 1979، وهو ما سأكتفي بقراءاته في هذا الملف.

وعلى الرغم من أستاذية المقالح، وشهرته الأدبية الكبيرة، فإنه يأبى إلا أنْ يتواضع في مدرسة الشاعر الأكبر(البردوني)، لذلك هو يقدّم درساً في التواضع، والتأنّب مع العلم والثقافة، ففي سياق تقديمِه لأعمالِ البردوني، وتحديداً في المفتاح يقول: "هل تستطيع الساقية أن تقدم النهر؟ وهل يستطيع النهر أن يقدم البحر" ⁽³⁾.

أمّا في خاتمتها فسيحاسب نفسه عن طريق السؤال، الأمر الذي يؤكّد شغفه بكتابه المزید، واعترافه بأنَّ نصوص البردوني لا تزال تخفي الكثير المدهش والمبدع معًا، يقول: "هل وصلت الحصاة إلى قاع النهر؟ هل الدوائرُ الصغيرة التي تركتها الحصاة على صدر النهر كافيةً لقراءة ملامحه؟ هل سأتمكن يوماً من كتابة دراسة متقدمة ومحمّمة عن هذا الشاعر الفذ؟ أرجو ذلك.." ⁽⁴⁾. وهو في موقفه هذا يجُب أن يكون قدوة لغيره في أدب المثقف وتواضعه إضافة إلى الاحترام والشفف المحرفي.

وتحتوي المقدمة على سردٍ تعريفٍ بحياة الشاعر (البردوني)، معتمدًا في ذلك الخطاب المباشر أسلوبًا، الأمر الذي يصف أسلوبه بالبساطة، وهي البساطة التي تقود إلى وضوح المعنى دون إسفاف في اللغة، وهذا ما كان يتحدث عنه في الكثير من المقدمات يقول المقالح: "أيها الصديق العزيز، لقد قرأت شعرك وأنا تلميذُ في الابتدائية، وقرأته وأنا طالبُ في الإعدادية، وقرأته وأنا مدرُّسُ في الثانوية، وصار بيني وبينه ألفة

لذلك فإنَّ ازدياد أعداد الشباب كان يتواءز مع زيادة في الأعباء والأعمال والمسؤوليات، فكانت المقدمات مقتضبة، مكتفية موجزة، لم تتجاوز في أغلبها صفحتين، غير أنها احتوت في تكثيفها على إشارات مهمة، ودلالات بالغة، وكان أهم ملحوظاتها هو قدرة المقالح على مواكبة التغيرات الفكرية والفنية للأجيال المختلفة، إضافة إلى عرضه للتجارب المختلفة والمتعددة، وتأييد الشباب في نظرياتهم المغايرة للملأوف وتشجيعهم. وكثيراً ما عرّجت هذه المقدمات على قضايا الحداثة وما بعد الحداثة، إضافة إلى قضايا الكلاسيكية القديمة والحديثة، وقضايا - أخرى - كثيرة تنوّعت في اختصاصها بقضايا الشعر، والنشر والسرد وغيره. وفيها اختصارً لعقود طويلة من تاريخ هذه القضايا نشأةً وديومةً واستقراراً بدءاً من العصر الجاهلي إلى عصرنا اليوم؛ وهو العصر الذي غادر المقالح فيه هذه الحياة. وفي دراسة نقدية تحليلية ستهدف هذه الدراسة إلى استجلاء أهم

وضع البلاد، وحينما أسمع من يهاجم هذا النوع من القصائد وفيهم الحريص على الفن والحرير على السيارة والقصر، أذكر على الفور قول "بريخت" (الحديث عن الأشجار يوشك أن يكون جريمة... لأنَّه يعني الصمت على جرائم أشد هولاً). تلك هي الحقيقة الناصعة، فعندما يكون سيف الإرهاب مسلطاً على الرؤوس لا تنظر العيون إلى السماء حيث تتلاً النجوم، وإنَّما تنظر إلى الأرض حيث السيف يوشك أن يسقط على الرقاب فيحرِّها كما تحرِّ السكين رقبة الخروف".⁽⁸⁾.

وفي سياق هذه المقدمة يتحدث المقالح عن تجربة البردوني الشعرية، فما هي أبرز المحطات والقضايا التي توقف عليها المقالح، وجعلت من البردوني شاعرًا خالدًا ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستويين العربي وال العالمي.

وعمل المقالح يشير إلى مسألة العنف الشوري والجرأة التي تميَّز بها البردوني عن الكثرين ممن عاصروه من الشعراء، فيقول: "أمَّا الكلمات التي تضمنتها هذه المقدمة، فلا تزيد عن كونها محاولة لكشف اللثام عن وجه شاعرٍ ثوريٍّ عنيِّ في ثورته، جريء في مواجهته" وهذه الجرأة هي التي ميَّزت البردوني، وجعلت منه شاعرًا حقيقىًّا، أبعد ما يكُون عن المجاملات، والتملق، والكذب، كما كان من شأن هذه الجرأة أن تعرِّض البردوني لأخطار كثيرة تبدأ بالمضايقات وتنتهي بالقتل. وقد أشار إلى سمات القصيدة الإبداعية عند البردوني فقال: "شاعرٌ يمثِّلُ الخصائص التي امتاز بها شعر اليمين المعاصِر والمحافظ في الوقت نفسه على كيَّان القصيدة العربية كما أبَدَعَتها عقريَّة السلف، وكانت تجربته الإبداعية أَكْبَرَ من كلِّ الصيغ والأشكال".⁽⁹⁾ فشعر

العمر". غير أنَّ المقالح يقرُّ بعمق البردوني، وأنَّ قراءة واحدة لا تكفي لسرِّ أغوار تجربته الأدبية الشعرية؛ لذلك فإنَّ الحديث عنها يتطلب تجربَةً من كُلِّ قرب، واقترابًا من صوت الذاكرة، يقول: "ومن هنا تصوَّرت في فترة من الفترات أنَّني أعرف الناس به، ثم اتضَّح لي وأنا أعيد قراءته من جديد أنَّ الأشياء التي تألفها لا نعرفها كما ينبغي. لذلك فقد ابتعدت عنه، اغترَّت عن شعرك كما اغترَّت عن الوطن لا لكي أعرفه أكثر، ولا لكي أحبه أكثر، ولكن لكي أستطيع أن أتحدث عنه بعيدًا عن عواطف الطفولة، وسلطان المألهوف!! وكما كان البعض عن شعر البردوني مشارًا للجدل مع النفس، ومجالًا لامتحان الذاكرة".⁽⁶⁾.

وقد عرَّف المقالح بدواوين الشاعر مُرتَبةً وفقًا لسنة ظهورها، وأتبع بعض العناوين فيها بتعليقات متناسبة مع الأثر والمضمون معللًا ما ذكره عنها من ذلك ما قاله في ديوان (مدينة الغد)، فهو "ديوان من الشعر حبيب إلى نفسي، وقد يكون أحَبَ دواوين شاعرنا البردوني إلى نفسه لأنَّه القمة أو الذروة التي وصل إليها الشاعر في رحلته مع الحرف المنغم، وقبلها كان يجاهد إلى الوصول نحو تلك الذروة".⁽⁷⁾ ومدينة الغد هو ذروة الحلم المشتركة والمتبادل بين الأدباء، والممتد عبر الأزمنة المختلفة.

وأشار إلى أنَّ قصائد هذا الحلم المشتركة، أنقذت البردوني من الخروج عن الشعرية المجازية إلى فخاخ الخطابية المناشيرية "وبعدها ظَلَّ يراوح في مكانه، ولو لا بعض قصائد تمسكه في الذروة، وتسكُنه في مدينة الغد، لانحدرت به قصائد أخرى جاءت بعد ذلك خطابية أو مناسيرية، كانت تستدعيها ظروف الوطن ويفتقضها/

يقتربه، إلى مقدمة محمد الشامي في ديوانه (لزوميات الشعر الجديد) بحديث تبيّن فيه رفض المجتمع للشعر واعتباره لغةً كاذبةً مخادعة، من خلال حوار الشامي مع هاشم المرتضى. "هذا الحوار الذي لم أقتطف إلا جزءاً صحيحاً منه له أكثر من دلالة، فهو يكشف أنَّ الشعر قد كان محاصراً دينياً، وكانت الأسر الشريفة تأبه لأنَّه قد أصبح إماً مدخلاً أو قدحاً، تسولاً أو هجاً، وهو أولاً وأخيراً (كذب في كذب) بما الذي شجَّع شاعراً ضريراً كالبردوني أن يخوض غماره، وأن يحترق في ناره؟"⁽¹³⁾. غير أنَّ أصواتاً كثيرة لم تستسلم لهذه النظرة تجاه الشعر، وقد انطلق كثير منها يقدم الجميل المتجدد، والرائع المتمرد عن القديم من الشعر محدثة بذلك انقلاباً وانفصالاً عن الموروث، يقول: "أعتقد أنَّ أصوات الزبيري والموشكى والإرياني والعزب كانت قد مهدت الطريق أمام جيل جديد من الشعراء، وفتحت للشعر باباً تاريخياً جديداً يتتجاوز معه الشاعر أسباب التخلف، وتصبح الكلمة فيه وسيلةً للتعبير عما يحيى في صدور الملايين، وسلاماً كفاحياً عن طريق الشورة وتحقيق أحلام الجماهير في العدل والحرية والمساواة".

ولا يخلو تقديمه البردوني من التطرق إلى تغيير وسائل التعبير: "وقد تغيرت وسائل التعبير في العصر الحديث وأصبح جانبُ كبيرٌ من الشعر وسيلةً إلى الشعب بعد أن كان وسيلة إلى الحكام، لكنَّه في اليمن كان كتابةً بالأظافر ومحرراً بحدِّ السيف"⁽¹⁴⁾.

كما يتطرق إلى موقف الشاعر: "الشعر إذن في بلادنا موقف، موقفٌ وضع قواعده شعر الشهداء، هذا الشعر الذي أصبح ظاهرة فريدة متميزة في الشعر العربي المعاصر. القضية إذن أصبحت واضحةً أمام

البردوني جامعاً للمعاصرة والمحافظة على القديم، إلا أنَّه أبدع فتجاوز الاثنين معاً.

وقد عمد المقالح في مقدمته إلى عقد مقارنة جادة بين المبصر البردوني وبين طه حسين عميد الأدب العربي، الذي شابهه في فقد البصر، خرج منها إلى أنَّ البردوني استطاع القفز على الظروف والصعاب في بيته، فأكمل تعليمه وصار موسوعة من العلوم والمعارف لا يقل شأنه في ذلك عن غيره ممن توفرت لهم ظروفُ أسهل في الحياة، يقول المقالح: "إيقاع الزمن هنا بطيء، القفز إلى أكثر مما يستطيع الضرير الشاب ابن البردون ضرب من المستحيل، لقد وصل - رغم أنف ليل التخلف - إلى ما لم يصل إليه ملايين المبصريين في بلاده، معلوماته الدينية تزداد، خبرته في علوم العربية تتسع"⁽¹⁰⁾، مؤكداً أنَّ ثقافته طاعت الشعر العصيَّ له "ثم هذا الشيء الذي يسمى الشعر بدأ يلين له ويعطيه من بوادر فاكهته"⁽¹¹⁾، وأنَّه تمكَّن من الوصول إلى العظمة ليس في اليمن فقط؛ بل في الوطن العربي بأكمله.

وينظر المقالح إلى حقيقة الوجود الشعري في اليمن، إذ ليس كل من أمسك القلم بشاعر، وهم قلة، والموهوبون أقل منهم "إذا الشعاء في اليمن قلة، قلة قليلة، والموهوبون منهم أقل من القليل، وإذا كان التعليم في عهد الإمامة ظلَّ قاصراً على علوم الدين واللغة، وكلها مما يساعد الشاعر الموهوب على الكتابة الشعرية؛ فإنَّ المدارس الآن والجامعة - حتى قسم اللغة العربية للأسف - لا تعطي علوم اللغة ولا تعطي الشعر إلا أقل القليل، وهذا قد يجعل الشعر في مستقبل بلادنا عرضة للانقراض"⁽¹²⁾.

وفي نقاشه لمشكلة الشعر في اليمن يرى أنَّ الثقافة المجتمعية التي كانت تعتبر الشعر منقصةً في حق من

عن موقف، وعامراً بالمحظى المهيج المثير، بعضهم يقول إنَّ هذا اللون من الشعر يخدر الجماهير ويسلبها القدرة على الفعل، ويلهيها عن واقعها لأنَّه ينتصر لها بالكلمات، ويعوض عن آلامها بالنغم، ولأنَّ بعض الأنظمة قد حذقت ذلك فهي تشجع مثل هذا الشعر ولا تعاقب عليه، قد يكون في مثل هذه الملاحظات قدرٌ من الصحة في أزمنة الاستقرار، أمَّا عندما كانت الكلمة قنبلةً، والبيتُ الشعري رصاصةً، فلا شيء من الصحة في مثل تلك الأقوال⁽¹⁷⁾.

أمَّا عن قضية (الانفتاح) في كتابة الشعر والاستيراد من الثقافات المغایرة فهو يعرض إليها من خلال دعوة الانغلاق الذين سلطوا أقلامهم على مهاجمة كلّ من يفكّر في ثقافة الآخر، أو يقتبس منها يقول: "إنَّها تعلن كلَّ يوم محاكمتها للمصطلحات المستوردة كالكلاسيكية والرومانسية والسريرالية وغيرها من المصطلحات المتداولة في الحقول الفنية والأدبية كمعايير نقدية تحدد هوية بعض الأعمال الأدبية، وقد بلغ الضيق بدعوة الانغلاق الإقليمي والفكري في قطر من أكبر الأقطار الإسلامية

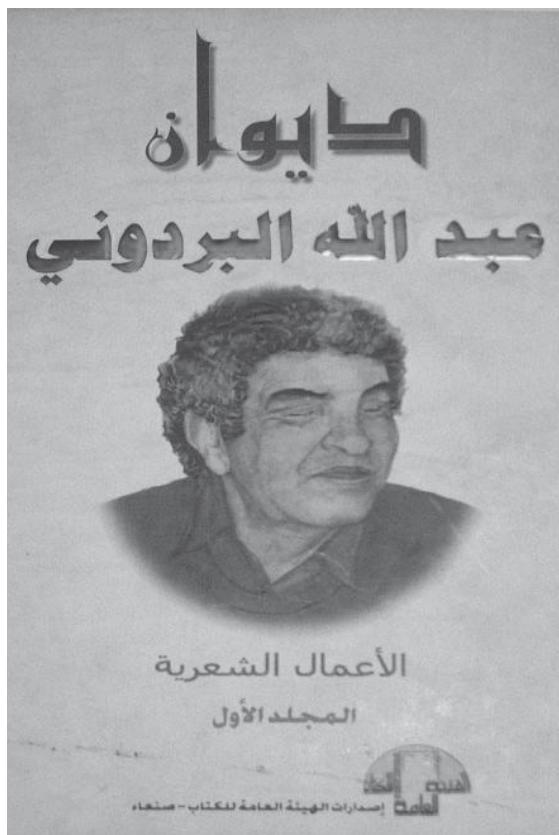
جيل الشعراء الأصغر سنًا والأقل تجربة، التوق نحو المستقبل، والصمود في ساحة الحاضر، مواجهة الهول الأكبر، وتحدي المخلوقات المخيفة، وقد خرج البردوني الضرير عن المألوف، وفي صوت لا أقوى من روعته وبساطته⁽¹⁵⁾. وفي الحديث عن مطلب الجماهير اليمنية من الشعر، وحاجتهم إليه يتحدث المقالح عن القضية والموقف، فليس المطلوب من القصيدة وهي تقاوم الظلم ونكافح المستبد التأني بالأساليب والصور أو الحداثة والتقليدية، إنَّما ما تمتلئ به من مواقف ومبادئ هو سمة الشعر اليمني إلى حين الذي كُتبت فيه هذه المقدمة "ومنذ صار الأدب في اليمن موقفاً قضية التقى الشعراء جمِيعاً في ساحة القضية، التقليديون منهم والمجددون، شعراء الفصحي وشعراء العامية"⁽¹⁶⁾. ويشير إلى تباين المثقفين من الشعر قائلاً: " صحيح أنَّ صفوته مختارة من المثقفين قد بدأت تأخذ جانباً في ساحة المتكلمين، وبدأت ثقافياً تطلب نوعاً من الشعر، وأسلوباً معيناً من التعبير، لكنَّ الساحة لا تزال تنتظر من يخاطب عواطفها، لا يهمُ أنَّ يكون الشعر عموداً مقفي، موزوناً أو مرسلاً، المهم أن يكون مشحوناً بقضية، ومعبراً

تعرقل مسار الإبداع كما تعرقل مسار الحركة النقدية، وتجعل للأشكال التقليدية ومضمونها الهاابط حق الانتشار والتداول. ولكن رغم كل المصاعب التي تواجهه الحركة الأدبية، فإنها سائرة إلى الأمام بخطوات ثابتة، والمصطلحات الأدبية والفنية والنقدية شقت طريقها إلى الحياة الأدبية العربية منذ وقت مبكر من هذا القرن، وأصبح مفهوم الكلاسيكية والروماناتيكية مثلاً واضحاً المدلول؛ فيكفي أن نصف شاعراً بأنه كلاسيكي لتمثل المحافظة وتقليد القدماء...الخ⁽¹⁹⁾.

وقد تناول طائق التجديد في شعر البردوني قائلاً: "وشاعرنا البردوني -رغم محافظته على الأسلوب البيتي في القصيدة وهو المعروف بالعمودي- شاعر مجدد ليس في محتويات القصيدة فحسب، بل في بناء هذه القصائد القائم على تحطيم العلاقات اللغوية التقليدية، وابتکار جمل وصيغ شعرية نامية، صحيح أن إيقاعه كلاسيكي محافظ، لكن صوره وتعابيره حديثة- تقفز في أكثر من قصيدة- وبخاصة في السنوات الأخيرة- إلى نوع من السريالية تصبح فيه الصورة أقرب ما تكون إلى ما يُسمى باللامعقول"⁽²⁰⁾. ويشير إلى أن (البردوني) قد حاول في فترة من فترات حياته الشعرية اعتماد" نظام المقاطع المتعددة القوافي والموحدة البحر، وأحياناً المتعددة أو المختلفة الأبحر، إلا أنه في الفترة الأخيرة اكتفى بالتجديد داخل القصيدة نفسها، التجديد في اللغة وفي الصورة وفي أسلوب الاستعارة والمجاز اللغوي، وبالرغم من أن العالم الشعري بدأ ينهاه من حولنا في شتى الأقطار وفي أرجاء المعمورة؛ إلا أنه عنده يبدو أصلب عوداً أو أكثر مواجهة للانهيار"⁽²¹⁾.

كما أن المقالح عرض في مقدمته إلى قضية (الدراما

رقةً وعداً وإيماناً أن يُتّهم الدين الإسلامي بأنه مستوردٌ من الجزيرة العربية؛ ولو (موضة) الاستيراد ما حدث مثل هذا، وما تجراً شخصٌ حتى ولو كان في مثل الدكتور زكي نجيب محمود من الهمس به مثل هذه المقوله السخيفه"⁽¹⁸⁾. ويشير إلى أن دعاء الانخلاف يعودون بالشعر إلى قمّم يحبس القصيدة، ويجعل المستوى فيها هابطاً، فيتداولون هذا الهبوط، وينشرونها، وموافقهم تدفع إلى ظهور الصراع بين القديم والجديد، ورغم هذا كله فإن الشعر سيستمر في الانفتاح ليتمكن من مواكبة المتغيرات الثقافية المحيطة عربياً وعالمياً، يقول المقالح: "و بما أن الشعر وكل الأعمال الأدبية - بما فيها الدراسات النقدية - لا تزدهر ولا تفتح إلا في مُناخ من الحرية الكاملة، فإن هذه الصيحات التي تتنادي من جوانب الطريق معلنة العودة إلى القمّم،

يقتبس المعلومة المعنية من كتبه، ويقوم بتوثيق ذلك، فهو يتعامل مع كتبه كما يتعامل مع كتب الآخرين على الرغم من أنه هو مصدر هذا الاقتباس "وفي كتابي (الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر الحر المعاصر في اليمن) قلت عنه: الشاعر عبد الله البردوني من الشعراء القليلين في اليمن، بل في الوطن العربي الذين لا يزالون يحافظون على شارة الشعر والفن في القصيدة العمودية، وهو من القراء المدمنين على الشعر الجديد، يفيد من صوره الجديدة ومن تحرّره في استخدام المفردات والتراكيب الشعرية الحديثة، وقد اكتسب شعره على محافظته أهميّة كبيرة في السنوات الأخيرة لمضمونه الجماهيريّة الواضحة"⁽²⁵⁾.

الهوامش:

1. لم يتمكن في هذه العجلة من إحصائها، على أمل العودة إلى ذلك. لاحقاً.
 2. حفيظ الدكتور بمقديمة لأعمالي الإبداعية في 2010م.
 3. مقدمة د. عبد العزيز المقالح، عبد الله البردوني، الأعمال الشعرية الكاملة، الهيئة العامة للكتاب، منتعة، اليمن، ط. 1، 1423هـ 2002م. ص. 31.
 4. نفسه: ص. 52.
 5. نفسه: ص. 31-32.
 6. نفسه: ص. 31-32.
 7. نفسه: ص. 32.
 8. نفسه: ص. 31-32.
 9. نفسه: ص. 52.
 10. نفسه: ص. 34.
 11. نفسه: ص. 35.
 12. نفسه: ص. 36-37.
 13. نفسه: ص. 38.
 14. نفسه: ص. 39.
 15. نفسه: ص. 40.
 16. نفسه: ص. 43.
 17. نفسه: ص. 34.
 18. نفسه: ص. 44.
 19. نفسه: ص. 45.
 20. نفسه: ص. 45.
 21. نفسه: ص. 50.
 22. نفسه: ص. 49.
 23. نفسه: ص. 50-51.
 24. نفسه: ص. 51.
 25. نفسه: ص. 46.
- الشعرية) ويقصد بالدراما (الحوار) وهي متواجدة بقوة في شعر البردوني تحديداً دوناً عن غيره من الشعراء،" ولعل ما كان ينقص القصيدة العربية في معمارها الفني التقليدي هو قدرٌ حقيقي من الدرامية، وهذا ما تتوفر في شعر البردوني وفي دواوينه الأخيرة بصفة خاصة فلا تكاد تخلو قصيدة من الحوار المباشر وغير المباشر"⁽²²⁾. ويتناول المقالح أسباب الجفاف في الشعر وما يترب عليهما من مشكلات، فالمقالح يعلل أسباب جفاف الشعر عند البردوني إلى رتابة الواقع: "ليس البردوني شاعراً فحسب بل هو ناقدٌ أديٌ وكاتبٌ اجتماعي، وتکاد الكتابة النقدية أو الدراسة الاجتماعية -في الأيام الأخيرة- تكونان صلته الوحيدة بالمتلقي بعد أن جفَّ ضرع الشعر أو كاد، وهو جفافٌ مؤقتٌ يعود إلى رتابة الواقع، والرتابة بالنسبة للشاعر والشاعر السياسي بصفة خاصة تمثل العدو التقليدي؛ فتكرار الأشياء يعني تكرار الحديث عنها، والتكرار على أهميته يفقد الشعر بلاغة التعبير وسحر الأداء"⁽²³⁾. ولعل البردوني في لحظات الجفاف الشعرية التي تعرض لها قد لجأ إلى كتابة النثر، وهو مجيدٌ شرعاً ونثراً، و"النثر إذن هو المادة الطبيعية القادرة على تتبع الأحداث المتكررة، والدراسة الأدبية هي المجال الوحيد لاسترجاع أصياء أعمال الفنية وإعطائهما طاقات جديدة وفعالية أجد، وقد أصدر شاعرنا-حتى الآن- كتابين نثريين، أحدهما دراسات تحليلية ونقدية لبعض قصائد الشعراء اليمنيين الأقدمين والمحدثين، وهو كتاب رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه، والآخر دراسات اجتماعية وتاريخية سجل فيها الشاعر انطباعاته الخاصة عن بعض القضايا اليمنية المعاصرة، باسم الكتاب (قضايا يمنية)"⁽²⁴⁾.
- تبقى أن أشير إلى الاقتباس في هذه المقدمة، فالمقالح

دراسات ومقالات

أنس بو سلام / د. عزيز بعزي / إبراهيم علي أبو رمان / د. زينب العسال / د. فيصل خليل الغوين /
د. أحمد عبدالرازق محمد / مختار الماجري / عبد الحميد محمد الرواوي / رناد الطريفى /
د. أحمد يحيى علي / مها بنسعيد / د. الخامس مفید / عمر إبراهيم محمد

ابن خلدون في الفكر الإسلاميٌ

أنس بو سلام*

مقدمة

وتجدير بأن يُعدُّ في علومها وخليق⁽¹⁾، وهو تعريف أشار إعجاب عدد من كبار المؤرخين في الغرب أمثال "كولنجوود" Robin G. Collingwood و"أرنولد توينبي" Arnold Toynbee⁽²⁾، ويفسّر هذا بتوسيع ابن خلدون لمفهوم التاريخ، ليشمل مستويات فكرية أعلى كالنظر والنقد والتحقيق والبحث عن القوانين، أو "النوميس" المفسرة لحركة التاريخ.

يشير موضوع قراءة إنتاج ابن خلدون وفكره في سياق الكتابة التاريخية الإسلامية نقاشاً حاداً، خاصّةً عندما تُطرح أسئلة مثل:

- إلى أي حدٍ مثّل ابن خلدون استثناءً في الكتابة التاريخية الإسلامية؟
- هل مثّل إسهام ابن خلدون النظري والعلمي فلتةً أو عقريّةً مفاجئةً، أم أنّه جاء في سياق تطوّرٍ طوبيٍّ وتراسِمٍ مهمٍّ في التاريخ الإسلامي؟

ثانياً- نظرية ابن خلدون في العصبية

العصبية التي يقصدها ابن خلدون لا تعني مطلق الجماعة، وإنّما الأفراد الذين تجمع بينهم رابطة الدم أو رابطة الحلف أو الولاء، بالإضافة إلى شرط الملائمة بينهم من أجل أن يتم التفاعل الاجتماعي، وتبقى مستمرة ومترفرفة بوجود هؤلاء الأفراد واستمرار تناسلمهم، فينشأ بين أفرادها شعورٌ يؤدي إلى المحاماة والمدافعة، وهم يتعصّبون لبعضهم، حينما يكون هناك داع للتعصب، فيشعر الفرد بأنّه جزءٌ لا يتجزأ من أهل عصبه، وفي هذه الحالة يفقد شخصيته الفردية، بحيث تذوب في شخصية الجماعة، وهو شعور جماعي مشترك لدى أفراد هذا التكتل، ذو صبغة جماعية أساسية بين الفرد والمجموعة، وليس بين فرد وآخر فقط، وفي حال تعرّض هذا التجمع إلى عدوان، يظهر في هذه الحالة "الوعي" بالعصبية، وهذا "الوعي العصبي"، هو الذي يشدُّ أفراده إلى بعضهم، وهو ما يسميه ابن خلدون

أولاً- تعريف ابن خلدون للتاريخ يُعرف ابن خلدون (1332 - 1406 م) التاريخ في مقدمة مقدمته تعريفاً يُعدُّ من أدق ما صيغ عند المسلمين، إذ يقول: "اما بعد، فإنَّ فنَّ التاريخ من الفنون التي تداولها الأمم والأجيال وتنشُّدُ إليه الركائب والرحايل، وتتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، ويتتساوى في فهمه العلماء والجهال، إذ هو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول، والسوابق من القرون الأولى، تنمو فيها الأقوال، وتُضرب فيها الأمثل، وتطرّف بها الأندية، إذ غصها الاحتفال، وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال، واتساع فيها النطاق والمجال، وعمرروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحال لهم الزوال، وفي باطنها نظرٌ وتحقيقٌ وتعليقٌ للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الواقع وأسبابها عميق، فهو لهذا أصيل في الحكمة عريق،

بحتمية جغرافية منفصلة، ولا بجبرية دينية قاهرة، ولا بحتمية اجتماعية أو اقتصادية معينة، بل مزج بين هذه الاحتمالات كلها في حتمية واحدة هي "الاحتمالية العمرانية"; إن صحّ القول⁽⁴⁾.

رابعاً- ابن خلدون والمنهج
يمكن أن نوجز أهم عناصر المنهج والقوانين التي نظر لها ابن خلدون كما يلي:

- التحلل من السنن: انتقد ابن خلدون أسلافه ممن اعتمدوا منهج المحدثين القائم على الجرح والتعديل بغية ضبط صحة السنن والملتقى، وبالمقابل، انشغل بالنظر للخبر والنفاذ إليه مباشرة لتمحيصه ونقده وتصحيحه، ورغم ذلك، فقد كان ابن خلدون يذكر المؤرخين أو الرواة أو المصادر التي يأخذون منهم من حين لآخر، لكن باختصارٍ شديدٍ.

- النظر والنقد العقلي للخبر وتصحيحه: غاب عن المرحلة السابقة لابن خلدون -تقريباً- مظاهر تحقيق الخبر من زاوية النقد العقلي، اللهم بعض المحاولات والإشارات، والتي سنعرض لها لاحقاً، والتي كان لها تأثيرٌ خاصٌ في فكر ابن خلدون، وبذلك فطن هذا المؤرخ

"بالعصبية"، وقد خصّ ابن خلدون عدة فصولٍ لهذا المفهوم المركزي في نظريته، من بينها "فصل في أنّ العصبية إنّما تكون من الالتحام بالنسبة أو في ما معناه"⁽³⁾، وقد ربط ابن خلدون ربطاً منهجياً وتاريخياً بين العصبية ومفاهيم آخر مثل الدولة والملك والتغلب وغيرها.

ثالثاً- الدراسة الشاملة والتفاعلية وفق علم العمران البشري.

إنّ أهمية ما صاغه وقدمه ابن خلدون، ليس راجعاً إلى إبرازه هذا العامل أو ذاك، بل يكمن في معالجته لأنّر هذه العوامل كلها، في تفاعلها وديناميتها. وهكذا زاوج ومزج بين العصبية والدين، ونظر إلى فاعليتهما من خلال تأثيرهما المتبادل. كما زاوج بين العامل الاقتصادي (شؤون المعاش)، والعامل الطبيعي (تأثير المناخ الخصب والجدب)، ونظر إلى تأثيرهما ككل. ثم ربط بين ذلك كلّه، بين تأثير العصبية والدين، والطبيعة والاقتصاد في أنظومة واحدة، متداخلة العناصر، متشابكة الأطراف، وسمّاها "طبائع العمران". وهكذا، فإنّ ابن خلدون لم يُقل

من خلال معرفة قواعد السياسة وطبائع الموجودات وقواعد الجغرافيا والمجتمع، فال تاريخ عند ابن خلدون خبرٌ عن أحوال العمران والتمدن والمجتمع، وهو دراسة للأسباب والقوانين (قانون السببية).

- قانون التطور والتبدل: التقى ابن خلدون مع "هيرودوت" في دورة الحياة والموت بالنسبة للدول والأمم وأحوال العالم التي لا تدوم على وقيرة واحدة، إنما هناك تبدل مستمر في الأشخاص والدول والأمسار.

- قانون التشابه والتباين: ففي الأول، نتعرف على الحوادث المتماثلة والمتتشابهة، وفي الثاني ، نعرف أنها رغم تشابهها إلا أنها حوادث متباعدة متعددة⁽⁶⁾.

- التاريخ للعصر أو الجيل: تحدث ابن خلدون عن هذا النوع من التاريخ، غير أنَّ ما يُلاحظ، هو عدم تحديده معنى العصر أو الجيل الذي يقصده.

خامسًا- علاقة مقدمة ابن خلدون بكتاب العبر
 إنَّا في الحقيقة نميل إلى رأي يعبر أنَّ ابن خلدون حاول في المقدمة بناء نظرية مستنبطة من تاريخ العالم على اختلاف شعوبه وقبائله وأجناسه وعناصره ودوله، منذ بدء الخليقة إلى عصره، وندلل على ذلك بالأمثلة التاريخية العالمية التي ساقها ابن خلدون في مقدمته للاستدلال والحجاج على القواعد المستخلصة من التاريخ العام؛ مثل تاريخ العرب القديم واليهود، وتاريخ العجم القديم كالفرس، وكذا البربر، ونماذج من تاريخ العالم على عهده؛ كتاريخ الأندلس وتاريخ الترك بالشرق، كما أنَّ البداوة -مثلاً- قد شَكَّلت مرحلةً طبيعيةً لا بدَّ لكل أمم العالم وشعوبه أن تمر بها، وأنَّ كلام ابن خلدون في المسائل النظرية، كان دائمًا معممًا، فلو كان يقصد أمة دون أخرى لنبه على ذلك، ولما جاوز الخصوص إلى العموم.

إلى ضرورة النقد والاحتراس في تقبيل الأخبار فطنة بالغة، إذ يقول: " فهو محتاجٌ (أي التاريخ) إلى مأخذ متعددة، ومهارات متنوعة وحسن نظر وثبت يفضيان ب أصحابها إلى الحق، وينكبان به عن المزاعٰت والمغالط" ⁽⁵⁾.

- التعليل والتفسير: ونعني بالتعليق بيان الأسباب القريبة التي تقوم عليها الملاحظات أو الظواهر البسيطة، فتكون لكل ظاهرة أسبابها الخاصة، أمَّا التفسير، فهو محاولة فهم وتوضيح الأسباب القريبة والبعيدة التي أثرت في قيام الظاهر المعقدة، وهي غالباً، تستند إلى مفهوم واحد نحاول أن نفهم من خلاله كثيراً من الظواهر.

- التركيز على الأحداث الكلية والإعراض عن الأخبار الجزئية: دعا ابن خلدون من الناحية النظرية إلى التركيز على الأحوال الكبرى والأخبار العظمى في حياة الدول والملوك والمجتمعات، دون الالكتراش بتسجيل الأخبار الجزئية

- قانون معرفة أسباب نشوء الدول وأحوالها ومظاهرها:

أوردنا في هذا الكتاب وغيره من كتبنا، ولم يغرب عننا فهم ما قاله الناس في سائر ما ذكرنا⁽⁹⁾.
والدلائل هذه عند "المسعودي" تأتي عن طريق البحث والنظر والفحص ومعرفة العادات والسنن الطبيعية، فالمؤرخ عليه أن يبحث لا في إسناد خبره فحسب، بل وفي متنه كذلك، وأن يستخدم في هذا البحث علوم عصره وجيله.

ويمثل "مسكويه" (320-421هـ) خطوةً متقدمةً في الكتابة التاريخية الموضوعية، نظراً لتمكّنه من الفكر الفلسفي والإفادة منه في الكتابة التاريخية⁽¹⁰⁾، حيث أشار في مقدمة كتابه "تجارب الأمم" أنَّ للتاريخ سنتاً ونوايس، قد تجعل من التاريخ يقوم بوظيفة نظرية تنبئية انطلاقاً من قانون التشابه، وبذلك، كان للرجل السبق على ابن خلدون - ولو على استحياء وبعض الضبابية - في الإشارة للوظيفة والقانون المذكورين.

كما أنَّ ابن خلدون لم يكن أول من أسقط السند، حيث سبقه العديد من المؤرخين لهذا التجديد، ومن بينهم "المسعودي"، والذي استبدل السند بجمع أسماء الكتب المعتمدة ووضعها في مقدمة الكتاب، كما فعل في مؤلفه "مروج الذهب ومعادن الجوهر"⁽¹¹⁾، كما كان المسعودي السباق - قبل ابن خلدون - للاهتمام بأثر المناخ والبيئة الجغرافية فيما يناقش من قضايا التاريخ، وقد جمع من الحقائق التاريخية والجغرافية ما لم يسبق إليه أحد⁽¹²⁾. استوعب ابن خلدون، في الحقيقة، الإرهادات السابقة في الفكر السياسي لدى الفارابي والماوردي والغزالى وإخوان الصفا والطربوشى ومسكوبه وسواهם، وصاغ من كل ذلك نظريته الناضجة في الفكر السياسي وفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع، ويتبين من قراءة مقدمة ابن خلدون فهمه لفلسفة التاريخ من خلال ثلاث نقاط أساسية:

أَمَّا عن القضية المرتبطة بعلاقة المقدمة بكتاب "العرب"، فتتمثل في مناقشة مدى تطابق أسس المنهجية التاريخية التي قدمها ابن خلدون في مقدمته مع ما عرضه في كتاب "العرب" من أخبار، ويکاد الدارسون لفکر هذا العلامة يجمعون على عدم التزامه بالمنهجية التاريخية التي آمن بها، وإنَّما وقع في سقطاتٍ أساءت إلى منهجه، يقول الدكتور محمد الطالبي: "إنَّ ابن خلدون مهما كانت المنهجية التي اهتدى إليها سليمة في المستوى النظري، فهو لم يستطع في المستوى التطبيقي أن يتخلص من العوائق التي تحول عادة دون الموضوعية المطلقة، وذلك إنَّما بصفة غير شعورية مليوله والتزاماته العقائدية، وإنَّما بصفة شعورية ومقصورة لالتزاماته السياسية ومنافعه الماديه"⁽⁷⁾، كما نجد ابن خلدون ينظم مؤلفه "العرب" وفق تصوِّرٍ وتسلسِلٍ إخباريٍّ حديث، كأن يقول: "الخبر عن قريش... فتح مكة... خبر السقيفة... فتح دمشق..."⁽⁸⁾، ومن المعلوم أنَّه في "المقدمة" انتقد هذا الأسلوب الذي سار عليه أسلافه من المؤرخين.

سادساً- إلى أي حد مثُل ابن خلدون استثناء؟ لم يكن مؤرخي الفترة الممتدة ما بين صدر الإسلام وأوائل القرن 4هـ نظرً أو نقدً تاريخي حقيقي، غير أنَّ هذا النظر والنقد بدأت أماراته تطلُّ في الأفق مع المسعودي (المتوفى سنة 346هـ)، والذي رغم إعجابه بسلفه الطبرى، فهو يختلف عنه نظراً فلسفياً ومنهجاً، وهذا ما يؤكد قوله: "ما ذكرنا فغير ممتنع كونه، ولا واجب، وهو داخل في حيز الممكن والجائز؛ لأنَّ طريقة في النقل طريق الأفراد والآحاد، وهو يرد مجيء التواتر من المخبرين والاستفاضة من الأخبار... فإن قارنتها دلائل توجب صحتها وجب التسليم لها... وإنَّما ذكرنا هذا ليعلم من قرأ هذا الكتاب، أنا قد اجتهدنا فيما

لم يستطع بلوغ شأو هذا الأخير وتطوير فكره، رغم مساهمات المقريري القيمة في مجال التاريخ الاقتصادي، وهو مجال غير مألف في الكتابة التاريخية الإسلامية خلال الفترة الوسيطة.

وتتجدر الإشارة إلى أنَّ من صعوبات قراءة فكر ابن خلدون وإنجاته، لغته، والتي ليست دائِماً واضحةً دقيقة، وهذا أمرٌ غير مستبعد عند كاتِب ابتكر علماً جديداً يحتاج إلى كثير من المصطلحات الخاصة به؛ ولا يعود الخطأ إليه بقدر ما يعود إلى قرائه المغرضين.

الهامش:

1. ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، الجزء الأول، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي، القاهرة، دار نهضة مصر، 1979 - 1981، ص 282.
2. أبو ضيف، أحمد مصطفى، منهج البحث التاريخي بين الماضي والحاضر، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى، 1987، ص 49.
3. ابن خلدون، المقدمة، ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 481.
4. الجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون: العصبية والدولة، معلم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة السادسة، أبريل 1994، ص 260.
5. العروي، عبد الله، مفهوم التاريخ: 1-الافتراض والمذاهب- 2-المفاهيم والأصول، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - بيروت، الطبعة الخامسة، 2012، ص 291.
6. يُنظر: حسين طه، فلسفة ابن خلدون الاجتماعي: تحليل ونق، نقله إلى العربية محمد عبد الله عنان، لجنة التأليف والترجمة والنشر، مطبعة الاعتماد القاهرة، الطبعة الأولى، 1925، ص 42-46.
7. الطالبي، محمد، ابن خلدون والفكر العربي المعاصر، ضمن أعمال ندوة انعقدت عن ابن خلدون في تونس سنة 1980، الدار العربية لل الكتاب، تونس، 1982، ص 55.
8. ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر..، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الرياض - عمان، د.ت، ص 486، 526، 539.
9. أبو ضيف، أحمد مصطفى، مرجع سابق، ص 74.
10. قحة، محمد، تطور المنهج العلمي في الكتابات التاريخية عند المسلمين وصولاً إلى ابن خلدون، ضمن: نحو قراءة عربية للتاريخ والحاضر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2007، ص 63.
11. يُنظر: المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، الجزء الأول، المكتبة العصرية، اعتنى به وراجحه كمال حسن مرعي، صيدا - بيروت، الطبعة الأولى، 2005، ص 11 - 14.
12. ناتج، آنتوبي، العرب تاريخ وحضارة، الجزء الأول، تحقيق محمود مسعود، طبعة الهلال، مصر، 1980، ص 117.

أولاها أنَّ التاريخَ علمٌ، وليس مجرد سرد أخبار بلا تدقيق أو تحيص، وثانيها أنَّ هذا العلم ليس منفصلاً عن العلوم الأخرى كالسياسة والاقتصاد والعمران وعلوم الدين والأدب، وثالثها أنَّ هذا العلم يخضع لقوانين تنتظم بوجهاً أحوال الدول من قوة وضعف ورفة وانحلال.

ويتضح أنَّ العرب عرَفوا التاريخين السياسي والديني، وأنَّهم اهتموا اهتماماً خاصاً وملفتاً بالتاريخ الحضاري أو العالمي، وأنَّ البعض منهم كانوا منفتحين على العلوم العقلية، من فلسفة وطبيعة، فأغنوا بذلك ملاحظاتهم النظرية حول التاريخ البشري والأسباب الطبيعية التي تحكم بمسيرة الأحداث. هؤلاء المؤرخون من ذوي النزعة الفلسفية هم بالفعل أسلاف ابن خلدون، هم الذين شقوا الطريق أمامه، فكان الأخير أوضحهم وأدقهم منهجاً ونظراً فلسفياً. وبالتالي فإنَّ ما توصل إليه ابن خلدون لم يكن -في الحقيقة- فلتةً أو عبريةً مفاجئة، بل كان نتيجة تطور وترانيم في الفكر التاريخي والفلسفي وطرق الكتابة والتعامل مع الخبر وتناول تواريχ الأمم والدول، وغيرها.

خاتمة

مثَّلت حالةُ ابن خلدون ذرورةً ما وصلت إليه الكتابة التاريخية لدى المسلمين منهجاً موضوعاً -على الأقل خلال العصر الوسيط- ولن نبالغ إن قلنا إنَّ الرجل أحد أعظم المؤرخين المسلمين على مرِّ العصور، والأكيد أنَّه مثل البدائيات الجنينية لعلم التاريخ وعلم الاجتماع بمواصفاتهما المعاصرة، وللأسف، فإنَّ ما تركه هذا العلامة لم يتم البناء عليه وتطوирه، بدليل أنَّ المقريري 1442 - 1364م)، الذي أخذ عن ابن خلدون نفسه

محمد أركون ومشروع "نقد العقل الإسلامي"

د. عزيز بعزي*

والفكر العربي - الإسلامي الذي يطغى عليه التمرد والجرأة، لذا وجّه نقه نقه للخطاب الإسلامي الحديث والمعاصر، كما انتقد الرؤية الاستشرافية الموجهة نحو التراث الإسلامي، في محاولاته لتجاوز القراءة التقليدية.⁽⁴⁾ لا يمكن البتة حصر أوجهه نقد العقل الإسلامي لدى أركون؛ ما دام يمسُّ مجالات عدة سياسية، اجتماعية، دينية وثقافية... فهذا المشروع يهدف بالأساس إلى زعزعة، وخلخلة هذه المساحات المجهولة من الفكر العربي الإسلامي، ثم إدخالها مخابر العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ من خلال إخضاعها للمسألة، القدر، التحليل والمحفر.⁽⁵⁾

لا غرو أنَّ العام الإسلامي في أمس الحاجة إلى عملية النقد، في حالة إذا كان يستحضر أمامه سؤال النهضة من جديد، مع السعي إلى تجاوز كل النزعات الأيديولوجية التي كانت فيما مضى من سمات الخطاب الفلسفـي العربي، فمشروع أركون من المشاريع الإيـستـمـولـوجـية القائمة على نقد أسـس العـقـلـ المنتـجـ لـلـفـكـرـ،ـ الثـقـافـةـ،ـ والـحـدـاثـةـ.

يروم مشروع أركون الإيـستـمـولـوجـيـ الكـشـفـ عنـ الشـرـوطـ،ـ وـالـإـمـكـانـيـاتـ التـارـيـخـيـةـ وـالـمـنـطـقـيـةـ وـالـلـغـوـيـةـ التـيـ تحـكـمـ المـعـرـفـةـ منـ منـظـورـ مـفـهـومـ "ـالـإـيـسـتـمـيـ"ـ -ـ أوـ نـظـامـ المـعـرـفـةـ عـنـ دـوـرـ فـوـكـوــ⁽⁶⁾ـ أيـ مـعـرـفـةـ الـمـنـطـقـاتـ التـيـ حـكـمـتـ تـكـوـنـ الـمـعـارـفـ،ـ النـظـريـاتـ،ـ وـالـخـلـفـيـاتـ التـارـيـخـيـةـ لـهـذـهـ المـعـارـفـ...ـ بـعـدـ الـعـقـلـانـيـةـ الـعـلـمـيـةـ التـيـ رـبـطـتـ النـهـضـةـ بـالـعـلـمـ التـجـريـيـ وـالـطـبـيـعـيـ،ـ وـبـعـدـ الـعـقـلـانـيـةـ الـلـيـرـالـيـةـ

محمد أركون، مفكـرـ جـزـائـريـ الأـصـلـ،ـ وـواحدـ منـ أـكـبـرـ أـسـاتـذـةـ تـارـيـخـ الـفـكـرـ عـمـومـاـ،ـ وـالـفـكـرـ إـسـلـامـيـ خـصـوصـاـ فيـ جـامـعـةـ السـوـرـبـوـنـ.ـ وـقـدـ ولـدـ فيـ فـرـايـرـ 1928ـمـ،ـ أـيـ فيـ ظـلـ النـظـامـ الـكـوـلـوـنـيـالـيـ،ـ بـبلـدـ صـغـيرـ تـسـمـيـ "ـتـاـورـيرـتـ"ـ -ـ مـيمـونـ،ـ وـهـيـ قـرـيـةـ مـنـ سـبـعـ قـرـىـ فيـ دـوـارـ بـنـيـ بـنـيـ،ـ فيـ مـنـطـقـةـ الـقـبـائـلـ الـجـزـائـرـ،ـ وـفـيـهـاـ قـضـىـ فـتـرـةـ الـدـرـاسـةـ الـابـتدـائـيـةـ،ـ وـفـيـ وـهـرـانـ قـضـىـ الـمـرـحلـةـ الـثـانـوـيـةـ،ـ وـتـلـتـهـ درـاسـتـهـ الجـامـعـيـةـ بـكـلـيـةـ الـفـلـسـفـةـ فيـ الـجـزـائـرـ،ـ ثـمـ فيـ السـوـرـبـوـنـ بـيـارـيسـ؛ـ حـيـثـ حـصـلـ عـلـىـ دـكـتـورـاهـ فيـ الـفـلـسـفـةـ سـنـةـ 1968ـمـ.⁽¹⁾

شـغلـ أـركـونـ عـدـةـ مـنـاصـبـ،ـ فـقـدـ عـمـلـ باـحـثـاـ مـرـافـقـاـ فيـ بـرـلـينـ عـامـ 1986ـ1987ـ،ـ وـمـنـذـ عـامـ 1993ـ شـغلـ مـنـصـبـ عـضـوـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ مـعـاهـدـ الـدـرـاسـاتـ إـسـلـامـيـةـ فيـ لـنـدـنـ،ـ وـهـوـ أـسـتـاذـ مـتـقـاعـدـ فيـ السـوـرـبـوـنـ،ـ فـقـدـ نـشـأـ إـذـنـ ضـمـنـ إـطـارـ الـفـكـرـ الـأـورـيـ،ـ وـلـكـنـهـ بـقـيـ مـشـدـودـاـ لـمـجـتمـعـ الـإـسـلـامـيـ الـجـزـائـرـيـ،ـ وـكـلـ الـمـجـتمـعـاتـ الـعـرـبـيـةـ وـالـإـسـلـامـيـةـ الـأـخـرـىـ،ـ كـمـ بـقـيـ مـرـتـبـاـ بـهـمـوـمـهـاـ،ـ وـمـشـاـكـلـهـاـ عـلـىـ الرـغـمـ مـنـ إـقـامـتـهـ فيـ فـرـنـسـاـ مـنـذـ زـمـنـ طـوـيلـ،ـ فـلـمـ يـسـطـعـ أـنـ يـنـسـيـ أـوـ يـذـوبـ كـلـيـاـ فيـ الـمـجـتمـعـ الـأـورـيـ،ـ كـمـ حـصـلـ لـلـعـدـيدـ مـنـ الـمـتـقـفـينـ وـالـبـاحـثـينـ الـأـخـرـيـنـ الـذـيـنـ عـاـشـواـ الـظـرـوفـ نـفـسـهـاـ،ـ وـالـدـلـيلـ عـلـىـ ذـلـكـ بـحـوـثـهـ الـرـيـادـيـةـ فيـ مـجـالـ الـفـكـرـ الـعـرـبـيـ وـالـإـسـلـامـيـ عـلـىـ وـجـهـ التـحـدـيدـ.⁽²⁾ مـنـذـ سـبـعينـيـاتـ الـقـرـنـ الـماـضـيـ،ـ عـرـفـ أـركـونـ بـمـشـروعـهـ الـنـقـديـ -ـ الـحـدـاثـيـ،ـ الـمـسـمـيـ "ـنـقـدـ الـعـقـلـ إـسـلـامـيـ"⁽³⁾ـ،ـ وـهـوـ مـنـ الـمـشـارـيعـ الـفـكـرـيـةـ الـبـارـازـةـ فيـ حـقـلـ الـإـسـلـامـيـاتـ وـالـتـارـيـخـ

هو على العقل الإسلامي، باعتباره تكميلًا لنقد العقل الديني عامه، ولتحقيق النهضة المنشودة؛ وكأنَّ مشروع نقد العقل الإسلامي هو تكميلٌ مشروع بقي له أن يشمل الإسلام، لذا فتحركاته العلمية التي ترتكز على استحضار التراث تشبه تحركات علماء أوروبا ومفكريها بالنسبة للمسيحية.

من سمات نقد أركون للعقل الإسلامي افتتاحه على آخر مكتسبات علوم الإنسان والمجتمع، لمحاكمة كل المنتوجات المعرفية الإسلامية بشكل موضوعي، فقد نظر إلى العقل الإسلامي نظرة تاريخية، ويسعى من ورائها إعادة كتابة التاريخ الإسلامي.

وهذا يتطلب في اعتقاده التسلح بتسانة من المفاهيم النقدية الحديثة لدراسة الظاهرة الدينية الإسلامية، وقد نجم عن ذلك كما هو ثابت، استنباط مفاهيم جديدة في اشتغاله على التراث الإسلامي، وعلى النص القرآني

السياسية جاءت العقلانية النقدية التي تقترب النهوض الحضاري بضرورة "نقد العقل" بمعنى تفكيرك بنبيته، وتحليل مسلماته، وكذا استنطاق صياغاته وتعبيراته بهدف معرفة كيفية اشتغاله، وطريقة إنتاجه للمعنى والحقيقة، وتاريخية تكوئه وحدوده. وفي هذا السياق يندرج مشروع أركون؛ فهو صاحبُ برنامج نقدٍ شاملٍ، يسعى إلى استبدال النظرة التقديسية للتراث لدفع هذا العقل الإسلامي لتبني قيم الراهن، والخروج من قوقة الماضي وملبساته.

يؤمن أركون بضرورة الاستعانة بالنقد الصارم؛ لفك معيقاتِ النهضة في المجتمعات الإسلامية، وهو بذلك يخطو خطوات الممارسة النقدية في الفكر الغربي مع المسيحية، فهو لا يضع فاصلًا بين النقد الذي مارسه الأوروبيون للمسيحية في عصر النهضة - الثورة ضد الكنيسة والسلطة الدينية - وبين النقد الذي يمارسه

وبالمناسبة فاتصال أركون بالفلك الغربي كان في بدايته الأولى عبر الاستشراق، وبالرغم من نقده لحدود البحث الاستشراقي إلا أنه يوظف أعمال، ونتائج أبحاث الكثير من المستشرقين ويشيد بقيم أعمالهم كـ"ريجيس بلاشير، مونتغمري وات، نولدكه، ويليام غراهام...".

كل ذلك أسهم في تأسيس أركون سنة 1970م، ما يسمى بـ"الإسلاميات التطبيقية"، وهو مشروعُ بديلٌ يقترحه لجعل الفكر الإسلامي يتسم بالحيوية والنشاط، وقد طرحته أيضًا مقابل منهجية المستشرقين في دراسة التراث، والتي يسميها "الإسلاميات الكلاسيكية"⁽⁹⁾. الحق أن فكرة الإسلاميات التطبيقية تعود إلى ما يسمى بالابستيمولوجيا التطبيقية لـ"غاستون باشلار"، ومفهوم الأنثروبيولوجيا التطبيقية لـ"روحي باستيد".

يقصد بالإسلاميات التطبيقية منهجية علمية جديدة في قراءة النصوص الإسلامية، وخلخلة نظم المعرفة التقليدية، وزحزحتها عن مساراتها بغية قراءة الإسلام قراءة معاصرة، وتجاوز العقلية الدوغمائية، والرؤى الأرثوذكسيّة على حدّ تعبير أركون⁽¹⁰⁾، من أجل الانفتاح على النسبية والتعددية، ومسايرة الأسئلة التي تفرض نفسها، والتي تشمل الإنسان والتاريخ والمعنى؛ لتجسيد خطاب ديني معقول، ولدفع الدراسات الإسلامية نحو الجانب العلمي عكس ما كانت عليه، فقد كانت حبيسة معطيات إيديولوجية وسياسية، مفتقدةً للروح الشكية والاستشكالية. وتنسجم الإسلاميات التطبيقية مع نفسها، فهي تطبيقيةٌ لكونها مبنيةٌ على التفاعل مع المناهج العلمية والفلسفية الجديدة، ودائمة النقد

في منظومة أركون الفكرية، يستحيل تجاوز مفهوم الأنسنة أو النزعة الإنسانية، وقد بدأ اهتمامه بهذا المفهوم منذ

مثل "الرأسمال الرمزي، الفضاء الداخلي والخارجي للنص، التاريخانية، المخيال الجمعي، ماركسية، حداثية، بنوية، اللامفَكَر..."

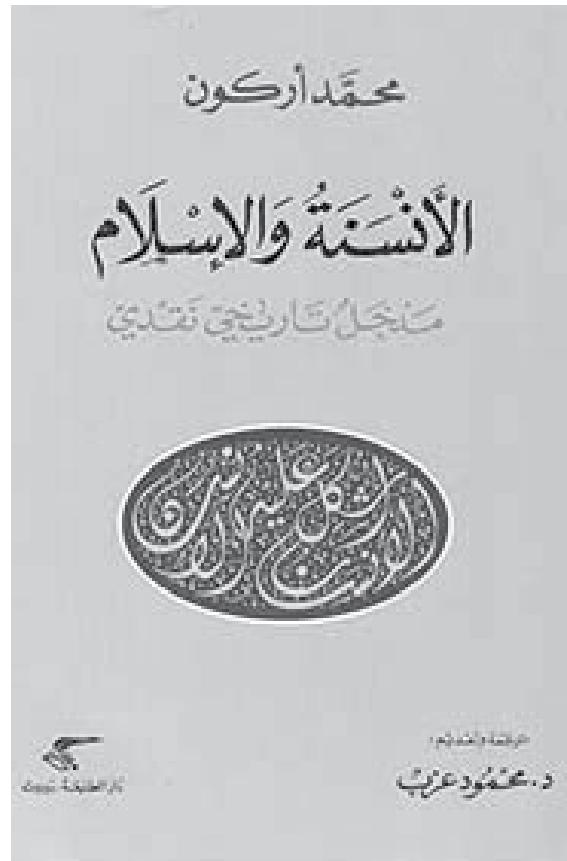
على أية حال، فعمل أركون في عمقه "إيسستمي"، حيث لا يبتعد عن الحفر في بنيات "اللامفَكَرْ فيه" في الثقافة الإسلامية، وجعله مفكراً فيه، والحاصل أن "اللامفَكَرْ فيه" لا يعني به أركون الوحي أو الظاهرة القرآنية وخلفياتها وتجسيداتها، أو الظاهرة الإسلامية ومثلاتها، فالإيمان بحد ذاته يشكل مجالاً من مجالات الحقيقة البشرية التي لم تخضع بعد للدراسة التاريخية و الفيلولوجية⁽⁷⁾ النقدية كما ينبغي على حد تعبير أركون، وهذه محاولة جريئة لتحرير الوعي الإسلامي من الاعقاليّة المتعارضة، وقيم الراهن المعوم، كالأنسنة والحرية والمساواة والديمقراطية وغيرها من قسم الحداثة الغربية.

في عمله الإبيستمي تأثر محمد أركون بمدرسة الغوليات الفرنسية - مؤسسها لوسيان فيفر-⁽⁸⁾، ثم توصل بعد ذلك إلى أنها بالغت في نقد المدرسة التاريخية التقليدية، فاتجه مباشرةً إلى علم النفس التاريخي، وهو علم خرج من رحم الغوليات، يهتم بدراسة العقلية التي سادت في فترة ما؛ أي العقلية الجماعية ثم الخيال والأسطورة، فمقابل اهتمام مدرسة الغوليات بالبني المادي فإنَّ علم النفس التاريخي يهتم بالبني العقلية والمعنوية. من الخطوات المعروفة التي سلكها أركون لنقد العقل الإسلامي إخضاع ما يسمى بالدراسات الاستشرافية - القائمة على المنهج الفيلولوجي ومنهج التاريخ السردي - للمساءلة والنقد؛ لكونها في نظره تظل دراساتٍ حياديَّةً وباردة على حد تعبيره، حيث تستخدم طريقة النقل الحرفي للأفكار الإسلامية، مما يؤدي إلى إحداث قطيعة بين المعنى وتاريخيته، وبين النص وظرفه.

بين النزعة الإنسانية والممارسة العقلانية، وتحدث في أكثر من موضع عن استحالة قيام فلسفة إنسية بعيداً عن النظر العقلي، فالعلاقة بينهما تلازمية، ومن ثم فغياب أحدهما يؤدي إلى غياب الطرف الآخر.

في الحقيقة، أركون لا يسعى من خلال تذكيرنا بالنزعه الإنسانية في التاريخ الإسلامي إلى الرجوع إلى الخلف لإحياء هذه النزعة، أو الأخذ بتجربة التوحيد أو مسكونيه بقدر ما يسعى إلى تبيان النضج العقلاني الذي وصل إليه العقل الإسلامي في تلك الفترة من الزمن. كما يسعى من خلال دعوته إلى إنتاج نزعة إنسانية جديدة وحداثية. وهذا جعله يدخله في سجالات عميقة مع المستشرقين والأصوليين والعلمانيين المتطرفين⁽¹¹⁾. الملاحظ أنَّ أركون كان مهوساً بالتنظير، كما أَنَّه يدعو إلى إنجاز مشاريع، وورش عمل.... وكان يحيل على كتب ستصدر وأبحاث قيد التنفيذ، مما دفع المستشرقين في السوربون إلى توجيه سهام النقد إليه، لكنَّه متمسك بما كان يعلنه ويدافع عنه، وكثير من دراسات أركون كما يقول تلميذه ومترجم أعماله هاشم صالح تتخذ هيئة برنامج عمل ينتظر التنفيذ وإنجاز أكثر مما تتخذ هيئة البحوث الناجزة والنهائية.

هناك من يصف مشروع أركون النقيدي الشامل بطابع الجدية والجرأة والعمق في جهازه المفاهيمي ومنهجيته متعددة التخصصات في مقاربة القضايا المختلفة، كما أنَّ هناك من يرى أنَّ مشروعه تجربة واستشرافي، ويسعى إلى إلهاق الفكر الإسلامي بالفكرة الغربي، من خلال اعتماده على الدراسات الاستشرافية. على كلِّ حال، فأركون يُعدُّ أحدَ أبرز وجوه الفكر الإسلامي المعاصر، وقد كتب عدة كتب بالفرنسية، وترجمها هاشم صالح إلى العربية - بشكل رائع مع

إنجاز أطروحته للدكتوراه حول نزعة الأننسنة في الفكر الإسلامي الكلاسيكي، محاولاً إثبات أنَّ النزعة الإنسانية ليست حكراً على العالم الغربي، وأنَّ المناخ الفكري الذي ساد في الحضارة الإسلامية إبان القرون الهجرية الخمسة الأولى تميَّز بالانفتاح على فكر الآخر، وتميَّز أيضاً بالدفاع عن قيم الإنسان؛ مما سمح بابشاق نزعة إنسانية لدى نخبة من المفكرين والأدباء، ويمكن تلمس خصائص هذه النزعة ومقوماتها من خلال المناظرات التي كانت تجري في مجالس العلم التي أنشأها الوزراء والأمراء لا سيَّما أثناء الخلافة العباسية، وهذا نجده في كتب الأدب، وفي أعمال التوحيد ومسكونيه. وقد ربط أركون

الخطاب الديني؟، - "أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟" ...

نال أركون عدة جوائز وأوسمة، من أبرزها: جائزة ليفي ديلا لدراسات الشرق الأوسط كاليفورنيا 2002م، وجائزة ابن رشد لل الفكر الحر بولن 2003م، وجائزة الدوحة عاصمة الثقافة العربية 2010م... وتوفي في 14 سبتمبر 2010م، عن عمر ناهز 82 عاماً، ودُفن بال المغرب.

إضافته لهوامش مهمة لا يمكن للباحث أن يستغنى عنها من بينها: - "الفكر العربي" ، - "تاريخية الفكر العربي الإسلامي أو "نقد العقل الإسلامي" ، - "الفكر الإسلامي: قراءة علمية" ، - "التشكيل البشري للإسلام" - "الإسلام: الأخلاق والسياسة" ، "الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد" ، - "العلمنة والدين: الإسلام، المسيحية، الغرب" ، - "الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي" ، - "نزعية الأنسنة في الفكر العربي" ، - "من التفسير الموروث إلى تحليل

الهوامش:

7. فالمنهجية الفيلولوجية هي منهجة الاستشراق الكلاسيكي كله. وهي تتمثل في تحقيق المخطوطات، وطباعتها وقراءة النصوص قراءة لغوية تقليدية تكتفي بملحقة التأثيرات التي تتركها النصوص السابقة. محمد أركون، العلمنة والدين، المصدر السابق، ص119.

8. أو مدرسة التاريخ الجديد، بزعامة لوسيان فيفر ومارك بلوك، تم تأسيسها عام 1929، وبعد المؤسسين جاء تلامذتهم المباشرون من أمثال فيرنان بروديل، جورج دوفي، جاك لوغوف، إيمانويل لوروا لادوري، فرنسوا فوريه... وقد أحدثت ثورة إيسيمولولوجية في مجال كتابة التاريخ، إذ عملت على إدخال العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى الدائرة التاريخية. وقد سعى أركون في أكثر من مناسبة إلى التأكيد على حاجتنا إليها من أجل إعادة النظر في مناهجنا التاريخية التي أصبحت قديمة بالية. محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وإرادات اليمينة، ترجمة وإسهام هاشم صالح، ط2، بيروت: دار الساقى، 2001، ص238 مجموعة مؤلفين، المراجع السابق، ص.21.

9. فالإسلاميات الكلاسيكية حسب أركون هي "عبارة عن خطاب غربي عن الإسلام، وهو صادر من اختصاصيين باللغات الشرقية" انظر محمد أركون، العلمنة والدين، المصدر السابق، ص.37.

10. من هنا يمكن أن نتساءل عن العلاقة بين الإسلاميات التطبيقية، ونقد العقل الإسلامي، وللإجابة عن هذا التساؤل يرى فلاح المسرحي أنهما وجهان متداخلان ومترابزان في فكر محمد أركون، إذ لا يذكر الأولى إلا ويدرك الثانية، وقد اجتهد أحد الباحثين قصد التمييز بين الصيغتين، وتوصل إلى نتيجة التي ورد فيها "مشروع أركون هو نقد العقل الإسلامي، وأنه توسل بطريقته الخاصة لهذا الموضوع منهجاً أطلق عليه الإسلاميات التطبيقية، فراح المسرحي، المرجعية الفكرية مشروع أركون الحداثي، أصولها وحدودها، دراسة تحليلية نقدية- رسالة دكتوراه- جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، ص137.

11. نفس المراجع، ص31-29.

1. محمد أركون، الأنسنة والإسلام مدخل تاريخي نقدي، ترجمة وتقديم محمود عزب، ط 1، بيروت: دار الطليعة، يناير 2010، ص 285 . .. مجموعة مؤلفين، محمد أركون، دراسة النظريات ونقدتها، ط1، العراق: المركز الإسلامي للدراسة الاستراتيجية، 2019، ص14-12.

2. نفس المصدر، ص 7 . أنظر أيضاً ما جاء في تعليقات هاشم صالح - مترجم كتاب المفكر محمد أركون - ، محمد أركون، العلمنة والدين، الإسلام والمسيحية، الغرب، ط3، بيروت: دار الساقى، 1996، ص7 .

3. وهو مشروع شديد الجدة ونضيد التعقيد إلى حد أنه يتعذر إيجازه تماماً من المحاولات الأولى كماً أوضح أركون. أنظر محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة هاشم صالح، ط2، بيروت، الدار البيضاء: مركز الإماماء القومي، المركز الثقافي العربي، 1996، ص 11.

4. ومن خلال هذا المشروع، فهو يسعى كما صرح بذلك إلى "إدخال نوع من البحث الحي الذي يفكري وينتأمل بمشاكل الأمس واليوم، إما من أجل ساحة المعابي المتشظية والمبعثرة، ومن أجل مواجهة الآثار المدمرة للأيديولوجيات الرسمية". نفس المصدر، ص 11.

5. في هذا السياق يرى هاشم صالح تلميذ ومتزوج أعمال محمد أركون أن كتب هذا الأخير تتدرب كلها تحت العنوان العريض التالي: نقد العقل الإسلامي، (بالعبارة التالية كيف بالمعنى التاريخي والاتنثروبيولوجي، والفلسفى لكلمة نقد)، و يمكن تلخيص مشروعه أيضاً بالعبارة التالية كيف فهم الإسلام اليوم؟؛ يعني كيف فنهمه على ضوء المناهج الحديثة للعلوم الإنسانية؟ تقديم هاشم صالح لنص الحوار الذي أجراه مع محمد أركون، ضمن محتويات كتاب، محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني، كيف فهم الإسلام اليوم؟؛ دط، بيروت: دار الطليعة، دت، ص298.

6. هذا المصطلح بلوره ميشيل فوكو في كتابه "الكلمات والأشياء" الصادر عام 1966، وقد قال عنه محمد أركون "ووجدت فيه مفتاحاً لتحديد أيحايا الخاصة عن التراث التراث الإسلامي" انظر محمد أركون، التشكيل البشري للإسلام، مقابلات مع رشيد بن الزين، وجان لوبي شليجي، ترجمة هاشم صالح، ط1، المركز الثقافي العربي: بيروت، الدار البيضاء، ص66.

من يكتب التاريخ؟

عندما يكون الشعرُ المتداولُ مخالفًا للواقع

التاريخية؛ أنشودة رولان نموذجًا

إبراهيم علي أبو رمان*

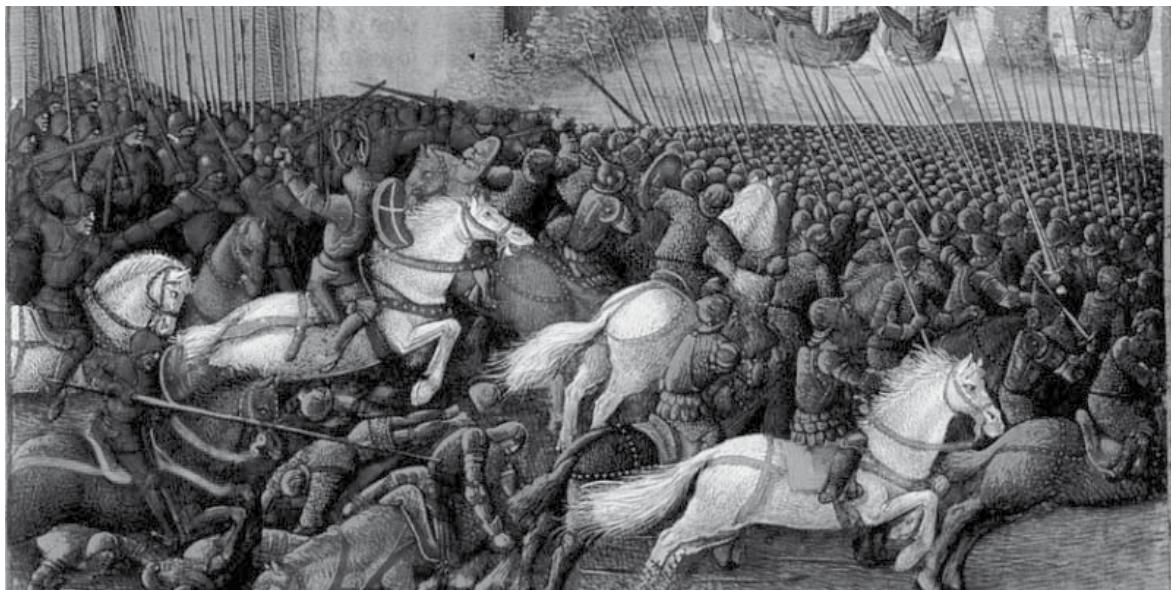
يرسخ أقدامه منذ العام 138هـ وبالطبع بقيت بعض المدن خارجَةً عن سيطرته؛ ومنها ولاتي سرقسطة وبرشلونة شمالي الأندلس. اتفق حاكم سرقسطة الحسين بن يحيى الأنباري وحاكم برشلونة وجirona سليمان بن يقطان الكلبي، على الثورة والخروج عن طاعة "الداخل"، فصار الشمال الشرقي من الأندلس الأموية خارجًا عن قبضته فضلاً عن ثورات البربر في الجنوب. فما كان منه إلا أن أرسل حملةً عسكريةً عاجلةً لإعادة الأمور إلى نصابها بقيادة ثعلبة بن عبيد الجذامي، فهزمه سليمان وأسره وتفرق جيشه سنة 158هـ/775م، فأعطى هذا النصر زخماً للثورة في شمال الأندلس، فاستنجد قادة الثورة بـ"شارطان" ضد حكم عبد الرحمن الداخل⁽¹⁾.

الرواية اللاتينية تطلق على سليمان بن يقطان الكلبي لفظ ابن الأعرابي، حيث توجه مع أصحابه إلى لقاء "شارطان" في ربيع سنة 160هـ/777م، وعرض عليه التحالف ضد عبد الرحمن الداخل، وكان منه أن شجّعه على مهاجمة الشمال، وتعهد بمعاونته وبالولاء والخضوع له مقابل حكمهم للأقاليم التي كانت تحت سيطرتهم، وكان العربون الذي قدّموه لـ"شارطان" تسليمه لقائد عبد الرحمن الداخل (ثعلبة بن عبيد)، وتسليمهم للمدن التي يحكمها؛ وهي سرقسطة وبرشلونة، وأن

"أنشودة رولان" هي أقدم عملٍ مهّمٌ متبقٌ من الأدب الفرنسي. توجد له عدّة نسخ مختلفة من المخطوطات تشهد لشعبيته الكبيرة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر. وتوجد أقدم نسخة في مخطوطة أكسفورد التي تحوي 4004 سطراً تقريباً، وتعود لما بين 1140 و1170هـ. وهي تعتبر من الأدب الملحمي، كتب فيها المهزوم قصته مشدّداً على نواحٍ متعددة منها البطولة، وهي من الملاحم الشعبية التي تقدم الرواية الشعبية لحدثٍ تاريخي، وهي موجّهةً للعامة وليس للنخبة المثقفة، تعمل على دعْدَعَة الشعور القومي، وجاء انتشارها في فترة الحروب الصليبية منذ القرن الحادي عشر الميلادي، وتظلّ واحدةً من هذه الملاحم الشعبية التي صاغتها العقلية الأوروبيّة عموماً والفرنسية خصوصاً، واستغلت ذلك في الصدام العسكري والديني في الحروب الصليبية.

الرواية من وجهةٍ تاريخيةٍ

بعد سقوط الخلافة الأموية في دمشق، وسيطرة العباسين على الحكم وما تبعه من هروب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان المعروف بالداخل إلى الأندلس فاراً بحياته من سيف العباسين، والذي استطاع أن يعيد إنشاء الدولة الأموية، فبدأ

"شارطان" وقع في عدة أخطاء منها احتلال ببلونة عاصمة البشكنس، ورفض حاكم سرقسطة فتح أبواب مدinetه أمام قوات شارطان للشكوك التي في نفسه، ومنها خشية تقدم سليمان الكلبي للزعامة، والخوف من الخيانة والقتل، وربما الشعور بالذنب من الاستعانة بالفرنجة على المسلمين وبладهم، فما كان منه إلا القبض على والي برشلونة سليمان الكلبي، ثم العودة بسرعة شديدة إلى الشمال، خشية أن يباغته الأمويون بهجوم قاسٍ في تلك المنطقة الوعرة، فضلاً عن سهولة قطع سبل الإمداد والتموين من الشمال، وتفاقم الأمر سوءاً عندما خرج السكسون عن طاعته، وخرموا وأحرقوا أسرىً مع عددٍ من بنية.

تدخل قوات البشكنس (الباسك) النصرانية التي تحالفت مع القوات العربية الأندلسية وغيرها، وكمروا في بعض مضائق البرانس، وهاجموا مؤخرة الجيش الفرنجي، وبمشاركة القوات العربية التي أرادت أن تفك الأسرى العرب، وعلى رأسهم حاكم برشلونة الخائن، هي

يُسلّمه القائد العسكري الأسير⁽²⁾.

حلم إخراج المسلمين من الأندلس كان قدّيماً، و"شارطان" كان حفيداً للقائد الفرنجي الذي هزم المسلمين في معركة بلاط الشهداء، فكان أن وافق على هذا العرض الذي قدّم له؛ لأن اسئصال المسلمين من الأندلس وعودتها إلى حضن الكنيسة وتحت حكمه كان هدفاً يتوق إليه حكام الفرنجة. وكما تُشير الروايات اللاتينية التي وصفته بمنقذ النصارى ويهود الأندلس من حكم المسلمين، بالإضافة إلى أطماعه الأخرى في توسيع أراضي مملكته، وإيقاف أي خطر على فرنسا من المسلمين الأندلسيين.

وفي ربيع سنة 161هـ/778م جمع "شارطان" قواته لتنفيذ خطته التي كانت تقضي بتجمّع قواته على ضفاف نهر الإيبرو أمام أسوار سرقسطة، حيث يلتقي شارطان بحلفائه المسلمين.

سكان المنطقة كانوا من "البشكنس"، وكانوا شعباً قوياً لم يرغبو بحكم الفرنجة، وكذلك حكم المسلمين، وكانت الصلابة والقوة من صفاتهم، فكان الخلفاء الأمويون في الأندلس يتزوجون منهم بهدف إخراج ذرية تتمتع بهذه الصلابة.

الذين أجهزوا على مؤخرة الجيش الفرنسي، وكان الغرض منها تقليل وقع الهزيمة على المستوى النفسي للفرنجة النصارى، فإن يهزم الفرنسي على يد نصراني باسكي خيرٌ له من هزيمة على يد مسلم...

التدوين الملحمي لم يبدأ في الظهور إلا بعد تلك الواقائع بثلاثة عام كاملة، في القرن الحادى عشر الميلادى/ الخامس الهجرى، كي تعزز من الدوافع للحروب الصليبية، وتغذى الشعور الدينى والعاطفى، حيث كانت الأندلس الإسلامية المجاورة هي أقرب مجال يمكن أن تتحقق فيه هذه السياسة، وخاصةً أنَّ مسيحيي شمال إسبانيا كانوا قد بدأوا يكُونون رأس حربة ضد الوجود الإسلامي في الأندلس، ونُظمت الحملات الصليبية إلى إسبانيا، وجمعت لها النذور، وأصدر البابا ألكسندر الثاني صكوكاً بالغفران لـكُلّ من اشترك في الحرب ضد

التي هجمت على مؤخرة الجيش الفرنسي ومزقته عن بقية الجيش، وأجهزت عليه وعلى قائدِه "رولان"، لكن طبقاً للمؤرخ الإسباني "رامون بيدال" فإنَّ البشكنس الذين سحق شارلمان عاصمتهما، هم من دمروا قوات "رولاند"، وعموماً فإنَّ قوات "شارلمان" بقيادة "رولاند" تم تدميرها من قبل القوات المهاجمة التي كانت عبارة عن تحالف من العرب والشكنس⁽⁴⁾.

"أنشودة رولان" ذكرت أنَّ المهاجمين كانوا من العرب، وذكر بذلك بوضوح في الملحمـة الشعرية، ومما ذكر مقتل البطل "رولان" الذي - طبقاً للملحـمة - ضُحـى بنفسـه، وقد تأـخر تدوين هذه الملـحـمة لبـضـعة قـرون، بعد أن روـيت شـفـهـيـاً، لقد ظـلـت الروـاـية الشـفـهـيـة سـائـدةً مـدـة ثـلـاثـة قـرـون مـتـصـلـة، بينما الروـاـية الرـسـمـيـة التـارـيـخـيـة ظـلـت تـؤـكـد على أنَّ الـبـاسـك أو الـبـشكـنس هـم

بالولاء، ويرسل له من خراج مدinetه ما يشاء، وعندما سمع "شارطان" هذه الشروط كان ممن عارضها بشدة الفارس "رولاند" داعيًا إلى إكمال الحرب، وعلّقَ أنَّ النصر على الأعداء قريبٌ، وكان ممن أيدتها "جانلون" أحد شيوخ الأمراء، وانتهى الأمر إلى الموافقة على قبولها وإرسال مندوب من قبل الإمبراطور إلى ملك سرقسطة، وهنا اقترح "رولاند" أن يكون "جانلون" هو حامل رسالة الإمبراطور، لكن "جانلون"، الذي كان يخاف أن يقتله المسلمون رفض ذلك، ولم يقبل الإمبراطور رفضه، وأصرَّ على إرساله، فذهب مُضمرًا في نفسه حقدًا على "رولاند" الذي اقترح اسمه وعازمًا على الانتقام، وخلال رحلته اتفق مع ملك المسلمين على أن يدبروا كمينًا للتخلص من "رولاند" الفارس الذي عانى منه المسلمين كثيرًا، وتم الاتفاق على أن يحاول "جانلون" من ناحيته أن يجعل "رولاند" قاتلًا على مؤخرة جيش الانسحاب، وأن

المسلمين في الأندلس، ثم اتسع نطاق الحرب المقدسة هذه إلى بلدان المشرق الإسلامي، وجزر البحر المتوسط الإسلامية، فانطلقت الحملات الصليبية المهمة كحملة العامة، ثم الحملة الصليبية الأولى... وهكذا⁽⁵⁾.

ونأتي الآن إلى أهم ما تضمنته الملحمـة "أشودة رولان" التي تتكون من 4004 بيتًا من الشعر، تتغنى بتضحيات "رولان"، واجتمعت فيها المشاعر الإنسانية من مثل التضحية والحب والشعور بالغدر والخيانة.

رواية الأحداث في الملحمـة

تقول أبياتُ الملحمـة إنَّ الإمبراطور "شارطان" مكث في إسبانيا سبع سنين، دانت له فيها كل المدن إلا سرقسطة التي ظلَّ يُحاصرُها، وعندما ضعف صمود حاكمها الملك مارسيل، أرسل وفداً إلى الإمبراطور- إنَّه هو فـك الحصار عن مدinetه وعاد إلى فـرنسـا - أن يدين له

الوطنية التي تعمل على تعزيز الشعور القومي والوطني. وفي أيام الحروب الصليبية حاول القادة تغذية هذا الشعور لحشد الجنود وإرسالهم ضمن الحملات الصليبية. ومن الكتابات التي بحثت في دور الأغاني والآناشيد في هذا المجال ما كتبه "ميخائيل روتليدج" عن "الأغاني" ودورها في الدعاية للحملات الصليبية، وفي تحسيد الصورة النمطية للمسلمين، وبين الأثر الذي تركته في الوجدان المسيحي، وأنّها كانت تدور حول الحملات الصليبية في المشرق والأندلس، وقد كثّرت هذه الأغاني في اللغات الأوروبية المختلفة، وبخاصة الفرنسية والألمانية، ووقف وراء هذه الكثرة أنّ عدّة شعراء كانوا يقودون الحملات الصليبية. وتدور مضمون الأغاني حول تمجيد أفعال الصليبيين، وتحريضهم على الحجّ إلى الأماكن المقدّسة، والمشاركة في الحروب الصليبية، وتمجيد الأبطال الصليبيين، وإرجاع هذه الحروب إلى إرادة ربّ المسيح، على حدّ تعبيرها، ثم إنّها تحرّض على المسلمين، وتصورهم وثنين ومعتدين وهمجيين، ومن هذه الأغاني "أنشودة أنطاكية"، وهي قصة حصار أنطاكية سنة 1098م/491هـ وتحكي أنشودة الحملة الصليبية، ومنها الملحم الفرنسي المعروفة بـ"المآثر"، وهي المآثر التي أنجزها بطل أو مجموعة أو عشيرة، وعلى رأسها"أنشودة رولان"القديمة⁽⁸⁾.

لذا هيّجت هذه الأغاني الحماسة في جموع العامة ممن لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، فراحوا يندرجون في الحملات الصليبية بكل قوّتهم، هم وأبناؤهم وأزواجهم، عسى أن يُطفئوا جمرة الغضب، وينالوا الثأر من هؤلاء المسلمين "البرابرة" الذين قتلوا بطلهم الشعبي "رولان"! غزا "شارمان" إسبانيا، ولبث يحارب فيها سبعة أعوام،

يجمع جيش "مارسيل" كلّ قوّاته ليوجّه ضربةً قاضيةً لهذه المؤخرة وقادتها، وذلك ما تمّ تنفيذه في موقعة "رونسيفو"، وعاد الجيش الفرنسي حين علم بأنباء هذه الموقعة، فوجد "رولاند" وجنوده قتلى، فانتقم من الجنود المسلمين أولاً ثم من "جانلون" الخائن ثانياً⁽⁶⁾. لقد جاءت "أنشودة رولان" لتحوّل موقعة "رونسيفو" في القرن الثامن الميلادي إلى حملة صليبية، قبل أن تُعرف الحملات الصليبية بوقتٍ طويلٍ، وجعلت من "شارمان" أبدأً للمسيحية بتصديه للمسلمين الإسبان، وبنائه من قبل لكنيسة "سان ماري لاتيني" في بيت المقدس، ولكي تتحقق هذا الهدف حولت "شارمان" إلى شيخ كبير عمره مائتي عام، في حين كان عمره وقت الموقعة 36 عاماً، وحولت رولان إلى فارسٍ مسيحيٍ مخلصٍ لمسيحيّته، كما حورّت الملحمـة أسماء الشخصيات التاريخية، فمارسيل أمير سرقسطة ربما يكون تحويلاً لسليمان بن يقطان، وكثير من أسماء الملحمـة الأخرى تنتهي بحرف النون، وربما يكون بسبب تأثير انتشار العربية والمغاربية التي كانت تنتهي بحرف النون وقتها مثل عبدون وزيدون وخلدون وغيرها⁽⁷⁾.

إنّ "أنشودة أو أغنية رولان" كانت إحدى الأغاني الحماسية التي أُعيد إحياؤها آنذاك لتأثيرها العظيم في الدعاية للحروب الصليبية، ولقد تنوّعت وسائل هذه الدعاية من أول الاعتماد على النصرانية والقساؤسة كمحفّز ومقدس ينير للصليبيين الطريق، وينحّهم الغفران، ويعدهم بالنعم، مروراً بالخطب، وإحياء دروس التاريخ وغير ذلك، حتى الأغاني والآناشيد الدينية والحماسية! الآناشيدُ الحماسيةُ تلعب دوراً في تغذية الشعور القومي والديني، ويقال لها الآن مصطلح الآناشيد والأغاني

وسمع شارلمان صوت البوّق على بعد مراحل عديدة. فعاد مسرعاً وطارد جيش العدو وسحقه. ودفن الفرنج قتالهم، وعقب جانلون الخائن أروع عقاب. وتوفيت ألد، خطيبة رولان حينما علمت بموته".

هذه هي خلاصة القصة التي ترددّها "أنشودة رولان" الشهيرة. وهي أبعد ما تكون عن وقائع التاريخ الحق. بيد أنها تأخذ مادتها من بعض هذه الواقائع، ومن الذكريات والروايات الشفوية المتناقلة، والأناشيد الحربية المعاصرة. وهي نورمانية الأصل، ظهرت لأول مرة في القرن الحادي عشر، أعني بعد الموقعة بنحو ثلاثة قرون، ودُوّنت أولاً في بعض القصص اللاتينية، ثم دُوّنت نظماً في ملحمة طويلة تبلغ أربعة آلاف بيت بعنوان "أنشودة رولان" Chanson de Roland، وتعتبر على مدى العصور من أعظم الآثار الأدبية، ومن روائع الشعر الحربي.

حتى افتتح ثغورها ومدنها، ما عدا سرقة، وهي معقل الملك العربي (مارسيل). وكان يعسكر بجيشه بجوار قرطبة، حين جاءته رسائل مارسيل يعرض عليه الطاعة، بشرط أن يجلو الفرنج عن إسبانيا، فعقد شارلمان مجلساً من البارونات ومنهم رولان ابن أخيه. وكان رولان يرى أن تستمر الحرب، ولكن فريقاً آخر من السادة برأسة "جانلون كونت مایانس"، كان يرى الصلح والهدنة، فغلب رأي هذا الفريق، لأن الفرنج سئموا الحرب والقتال، وأرسل جانلون إلى الملك مارسيل ليعقد معه شروط الهدنة. فأغرى مارسيل واستماله بالتحف والذخائر، واتفق معه على الغدر برولان وفريقه. ثم عاد إلى شارلمان وزعم أن مارسيل قبل شروط الفرنج: وبذا قرر شارلمان الانسحاب. وتوّل رولان قيادة المؤخرة، وكان معه النساء الائتشر، وزهرة الفروسية الفرنجية. ولما وصل الجيش إلى قمة الممرات الجبلية رأى أوليفر أحد النساء، جيشاً من العرب، يبلغ أربعين ألف مقاتل.

الهوامش:

1. ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5 / 191، 236. تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي - بيروت، 1997م.
2. محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 1 / 169، 170. مكتبة الخانجي، الطبعة الرابعة - القاهرة، 1997م.
3. محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 1 / 172 - 176.
4. انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 1 / 178، 179.
5. درويش: نظرية الأدب المقارن وتجلياتها في الأدب العربي ص128.
6. أحمد درويش: نظرية الأدب المقارن وتجلياتها في الأدب العربي ص123، 124.
7. انتظ: درويش: السابق ص 130 - 132.
8. رائد مصطفى عبد الرحيم: وسائل الدعاية الصليبية: صورة المسلمين في أدب الرحلات الأولى 13 / 172، 173. مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، العدد 1 (A).

فترض إلى رولان أن ينفح في بوقه ليدعوه شارلمان إلى نجده، فأبى رولان، وانقضَّ الجيشُ المهاجمُ على مؤخرة الفرنج، ونشبت بينهما عدة معارك هائلة. واستمر رولان يأبى طلب النجدة حتى مُرِّق جيشه ولم يبق منه سوى ستين رجلاً، وعندئذ نفح في بوقه يدعوه شارلمان: ثم قُتل بقية أصحابه، ولم يبق سوى رولان وأوليفر واثنين آخرين. ولما شعر العرب أن شارلمان سيرتد بجيشه لقتالهم، قرّروا الانسحاب. وكان زملاء رولان الثلاثة قد قُتلوا، وأثخن رولان نفسه جراحًا حتى أشرف على الموت. ولكنه استطاع أن ينفح في بوقه مرة أخرى قبل أن يموت، وأن يسمع صرخة شارلمان الحربية،

التاريخُ؛ الملاذُ الأخيرُ للدفاع عن الواقع في رواية "حصن الزيدي".

د. زينب العسال*

الفاتنة" مصحف أحمر". صراع يبلغ حدَّ قتل الوالد ولده والتضحية به، والانقضاض على كل علاقة إنسانية، أو علاقة قرابة.

طالعنا - منذ البداية - ثورة طبقة الخدم والعيبي، تعتمد على وعي أبناء اليمن، لكن يخمد كل وعي متمرد واعد بالانقضاض على السلطة، وللأسف فلم تفدي الثورات التمردية المتواتلة من أخطاء السابقين، فقد وقعت في براثن التوهّمات، أنها صاحبة الحق، ولا بدَّ أن تناهه، وأنَّ الصراع مع السلطة العليا سيصبُّ في النهاية في مصلحة هؤلاء المستعبدين، يحدُّ مصيرهم، خطاب السلطات، يتلوّن بمنى امتلاك وسائل اقتناص السلطة وأساليبها، لكن الأهداف واحدة لم تتغيّر، ومن ثم يرسم السرد الروائي صورةً مفزعةً لمصير هؤلاء المهمّشين وطبقة الخدَّام.

لقد فشلت الثورات، في القضاء على حكم الإمام الذي استندت سلطته - كما أوهم شعبه - على المقدس الديني، والانتساب إلى آل البيت. وإذا كانت الثورة يقودها بطلٌ فردٌ، فإنَّ المرأة تعد البطلة، والمحرك الرئيس، لهذه الثورات.

إنَّ سلطة مرداس تهتزُّ، وتفلت الأمور من يده في آخر عمره، وبخاصةً بعد أن فقد ولديه، وتمرد عليه مستشاره، ونشأ جفاء بينه وبين زوجته الأولى أم والديه، فهو في نظرها قاتل، لا يستحق الحياة.

هذه الرواية تلمز - عبر مواقف سردية - على ما حدث عقب اندلاع ثورة سبتمبر، 1962، وسيطرة الضابط

لم تعد كتابة الرواية التاريخيَّة هروباً من الكاتب لمناقشة قضايا وإشكاليات الواقع، بل هي رؤية لتحليل الواقع الآني المأزوم الذي يعيشها. الغري عمران كاتبُ مهمومٌ بمشكلات وطنه، ومعاناة أهله، استمدت رواياته روحها، وبنيتها السردية، من التاريخ، مثل "مصحف أحمر" و"ظلمة يائيل"، وفي روايته "حصن الزيدي" تبدو القضية أكبر من مخاللة الماضي، والافتتان به، فهو يكتب عن تاريخ قريب عاشه اليمنيون، لعلَّها فترة ما قبل الثورة اليمنية في عهد الزيديين، فترة حبلي بالأحداث والتوترات، وتتذرَّ بالثورة.

ما نوع الصراع في رواية "حصن الزيدي"؟
إنَّه صراعٌ متشعبٌ، عنيفٌ، وقائيٌ، صراع سلطات نهمة، تريد مزيداً من السيطرة على مقدرات اليمن، صراع متعدد الوجوه ، ديني وقبلي وعسكري وشعبي وتحرّري. ثمة حلقات متتالية من السلطات الحاكمة، كُلُّ واحدةٍ لها أطماءها، تحاول السيطرة على سكان الوادي الخصيب، فضلاً عن صراعٍ نسوي، معلن تارة، وخفى أخرى، صراع أداره الغري عمران بحساسية وشفافية، حيث لعبت النساء دوراً لا يمكن إنكاره، حسم الصراع في بعض الأحيان، وأخفق في أحيان أخرى، وفي كل الأحوال بعد الصراع عن النمطية التي مسناها في العديد من الروايات.

الصراع ليس جديداً في سردية الغري عمران. إنَّه متصلٌ في لحمة وسدي كل رواياته، منذ صدور رواية

رفضه لممارسات هذه السلطة القمعية البربرية. يبدو أنَّ عالم نساء الحصن ممثلاً في حمامات، شبرقة، الزوجة الأولى للشيخ مرداس، وعائشة الزوجة الثانية، وفاطمة ابنة زيد الزوجة الثالثة، لكل واحدة منهن حكاية، إلا أنَّ زوجته الأولى تظلُّ المرأة القوية الحرون، التي أنجبت له "الأولاد والبنات"، تحكم في الحصن كامرأة تشارك زوجها طبقة الاجتماعية، وتعصف بكل خصومها من النساء الآخريات، ثم تعلن في النهاية خصومتها للشيخ مرداس، دون الخوف من بطشه. حمامات التي أمتَّهِن جسدها، ونتج عن هذا الانتهاك "زهرة" كابنة غير شرعية لعنصيف ابن الشيخ مرداس، ورغم ذلك فلا يشفع لحمامات أنَّها بادلت الحب سيدها عنصيف، ولمَ لا؟ وهي التي أوقعته في غواية جسدها، كيف يلامس جسد العبدة جسد السيد الحر؟. أمَّا زهرة ابنة التناقضات، فهي تعيش مأزق الهُوية.

جمال الذي يأتي على دبابته ليقتحم الحصن، ويصبح حصن الزيدية حصن الشورة، لكن مصيره يظلُّ غامِّاً، الدلالةُ واضحةُ لـكُلِّ من عاش هذه الفترة، فلم يكن اختيار اسم جمال إلا إشارة لأحداث عاشتها اليمن، بل وشهادتها المنطقة العربية، وكان لها ما لها من إرهاصاتٍ سياسية وعسكرية.

تبدأ الروايةُ من منتصف الحكي تقريرياً، حينما يمارس "الشيخ" مرداس "ثقافة العنف والعدوان على رعيته من الفلاحين أبناء الوادي، بل يمارسه على ابنه فيطلق عليه رصاصة الرحمة، ويُظهر قسوته غير المبررة على العبيد الذين يعيشون في الأحراش، وفي الغابات، فالرواية تدور أحداثها في وادٍ خصيب تطلُّ عليه التلال والجبال الوعرة، وكأنَّ الكاتب يصادم المتلقى بهذا المشهد العنيف، ليسيطر على مشاعره منذ البداية، فيكون

تتبّنى رواية " حصن الزيدي " مفهوم الإثنوجرافيا روائياً، حيث تعرّض لحياة المهمّشين " الخدام "، أو فئة العبيد، فالعبيد لهم أماكنهم الخاصة، وعليهم مهام محدّدة، لا يتجاوزونها، أو يرتقون إلى شرائح طبقية أعلى من فئتهم المجتمعية، هم خدام في حصن الزيدي، لكن الأيوروتيكي الذي تشيره حكاية " حمامات " التي امتنى جسدتها عنصيف برضاهما، وخطّطت هي لكي يحدث ذلك، مضحية بمن ارتبطت به من طبقتها، فلم يغفر لها المجتمع اليماني النسوّي داخل الحصن جرأتها على كسر هذا الحاجز، فيقع عليها العقاب، ويُمتد إلى ابنتها، إمعاناً في رفض العلاقة، وعدم الاعتراف بها، لكن الغريب أنَّ " مرداس " يشعر بتعاطف مع زهرة، لكنه لا يبُوح، أو يعترف بأنَّها ابنة عنصيف، وبما أنَّ حمامات من طبقة الخدام فهي العنصرُ الطالب والمتممِي والمساعي إلى العلاقة، الإثنوجرافيا قامَت بالتحليل تارة، وقدّمت النتائج الفاجعة تارة أخرى، وعبرت عن الآليات الحاكمة للعلاقة بين السادة والعبيد، يأتي ذلك على لسان المتمردين ساكني الوادي. أثر الخطاب السردي على إعمال اللهفة، والتحفيز على متابعة القراءة، فنَقَع بين مطربة تتبع السرد، ووصف الواقع الشائِك بين عالمين: عالم رجال السلطة، والقوة، والسلطة، والبطش، والعنف، والقتل، وزرع العداوة، والغدر، والمداهنة، والتنكيل، والتخلص من الخصوم، والسلب، والنهب، والكر، والفر، والتحالف، والبحث عن مزيد من المال والنفوذ، مُقاَبلاً لعالم المرأة بما فيه من دسائس، وغيرة، وعشق، وهجر، وصد، وغنج، ونضارة، وشحوب، وترف، ونعيّم، وشقاء، وكيد، وفرح وسعادة، وحزن وألم، وزواج وإنجاب، وعنوسّة وحرمان، واستسلام للأمر الواقع، أو محاولة التمرد عليه.

ملامحها تدلُّ على أنها سليلة الشّيخ " مرداس "، بشرتها بيضاء مثل عنصيف، وملامحها تشبه جدتها شبرقة، تظلُّ منبودةً حتى من الخدم، تحمل جرم أمّها إلى أن تهرب من الحصن.

يغفل الروائي ذكر اسم ابنتي الشّيخ " مرداس "، بل لم نسمع صوت الابنتين، ولم نتعرّف على دورهما، وتأثيرهما على عالم السلطة الذّكوري، لكنَّ الابنتين تنتقمان من هذا التّعاغل، والتّهميش الذّكوري، وتهكمان على سلطة الشّيخ، عندما تقيمان علاقاتٍ متعددةً مع حُرَّاس الحصن.

ترتبط الرواية بعلم المجموعات البشرية، " الإثنوجرافيا " التي تُعنى بدراسة المجموعات البشرية، وأنشطتهم، وتقاليدهم، وطرائق تفكيرهم، وأعمالهم المنزليّة (johnd.bkemer ethn ograhy,open university press) حيث يعتمد علم الإثنوجرافيا على دراسة الشعوب البدائية، باعتبار أنها تمثّل الطفولة للمجتمع الحديث المعقد، نظراً لضيق حجم الشعوب من الناحية الكمية والعدديّة، ونظراً لبعدها عن المؤثرات الخارجية، والبطء الذي يتجلّى في تطورها (حسين فهيم، قصة الأنثروبولوجيا، فصول في تاريخ علم الإنسان، عام المعرفة، الكويت، العدد 98، فبراير 1986، ص 14)

بينما يوسع جميل حمداوي من مجال بحث الإثنوجرافيا، ليشمل المجتمعات المعاصرة المدنية، وليست البدائية، كما أنَّه يلحظ أنَّ الغرب نفَض يده من دراسة المجتمعات المتخلفة والبدائية، لينقل المجال إلى دراسة المجتمعات الغربية ذاتها" (د. جميل حمداوي، مقومات البحث الإثنوغرافي، صحيفة المثقف، العدد 5195)

وهم يُر أحدهم يصل إلى قط، أو يسمع عن عرس في أدرامهم منذ ظهورهم، يعيشون حياة بهائمية". من وصف حالتهم ندرك أنَّهم فتة وافدة وليسوا ابنة المكان، هم منعزلون، لا حرف لهم، لا نشاط اقتصادي معروف كالزراعة أو الرعي، أو أي نشاط يتلاءم مع طبيعة الوادي، يعيشون عشوائية اجتماعية، فلا أعراس أو زواج، دلالة على أنَّه مجتمع يقترب الزنا، وقد يكون زنا المحارم.

هو مجتمعٌ بدائيٌ في علاقاته، لم يعرف التدين، وبالتالي فهو لا يعرف الضمير، الحلال والحرام، هكذا هم يحيون في نظر ساكني الحصن. لدينا ثلاثة طبقات هي:

الطبقة العليا: طبقة السادة ممثلة في السادة، الشيخ مرداس وأل بيته، والفقيره وأعوانه ومن تحالف معه.
الطبقة الثانية هي: الرعية
والطبقة الثالثة هي: العبيد والخدم.

ثمة تصدعات داخل الطبقة الأولى، وصراعات خافية مكتومة، تعلن عن نفسها في الثالث الثاني من الرواية، بينما نجد طبقة الرعية مسلوبة الإرادة. هكذا تراهم طبقة السادة، إلا إنَّهم يتمردون على ممارسات السادة، بينما نجد أنَّ طبقة الخدام ترفض أن تنضم إليهم "حمامة". إنَّها عبدة، ليست من جلدتهم، يُسند إليها أخط الأعمال، تستمر في العمل حتى منتصف الليل، كانت سلواها في احتمال هذه النظرة الدونية من قبل الخدام، تلك النظارات والإشارات من السيد "عنصيف ابن الشيخ مدراس"، هذا الشاب بوجهه الأبيض الذي راقها من أول نظرة.

كان العشق حلاً لأزمة "حمامة" الوجودية، لكن هذا العشق لم يشفع لها فتكون جديرة بالانضمام لساكني الحصن، حتى لو كانت خادمة، تسند إليها أحق الأعمال!

تخلق الإثنوجرافيا الروائية، انقساماً حاداً بين طبقات المجتمع، السادة والعبيد، فيكون التعتن والقسوة والجبروت الملقى على عاتق المقهور / المقهورة. قدّمت الرواية إجابةً لسؤال: كيف عاشت هذه الفتة المهمشة، سواء داخل الحصن في بيت "شبرقة"، أو خارج الحصن، وما تلاقيه الهاربات من الملاحقة والقتل في الغابات؟. كيف مارست المرأة الحرّة حياتها؟، كيف قاومت المرأة القدر الواقع عليها؟، كيف ربّت أبناءها على الرفض وعدم الاستسلام لهذا الواقع؟

تبئ الرواية - منذ البداية - لحياة الخدم، سواء أكانوا رجالاً أم نساءً. كيف أثرت الحياة الاجتماعية بالحصن، على خارجه، وصدى الحروب بين السادة، على الصراع الدائر بين سكان الحصن والوادي؟

من الملامح الرئيسية التي تناقلها الرواية: كيف يُسْتَهان بالحياة الإنسانية؟ وما المصير الإنسانيُّ لـكُلّ من يبحث عن الحرية والتحرر وتأكيد الذات، سواء أكان ذلك عبر مفهوم السادة أو العبيد؟

منذ المقطع السردي الأول، نرى الأمور بعيني "شبرقة" "زوجة الشيخ" مرداس "لعام الرعية" / والعبيد، نظرة فوقية، وَمَ لَ؟، وهي التي لم تنزل إلى الوادي، ظلت بعيدة عنهم لا تعرف شيئاً عن حياتهم، هم في خدمتها، وخدمة أسرتها.

ها هي "تقف أمام النافذة المطلة على الوادي الفسيح، مركزة ناظريها على أطراف غابة الجبال، حيث تدور الحرب باحثة عن جموع الرعية، عن جبار".

تتذكرة يوم وصلت مجموعة من الرعاعيَا إلى باب الحصن، يشكون تواجد غرباء على الوادي، وتكلّرهم منذ شهور.. غوغاء لا يهتمون بنظافتهم، ولا معيشتهم، يهيمون جامعين ما يصطادونه من بقايا ملابس وأحدية وأوان، بنوا مجموعة من الأكواخ، لا يرتادون المساجد،

قتيلًا، تتعجب زهرة من هذا العنف غير المبرر، رغم محبتها لشادن وتعرضها للخطر، نساء الرواية يقعن في منطقة رمادية بين الأبيض والأسود، بداية من شبرقة، وعائشة، وشادن، وغيرهن.

يقسم الكاتب روایته إلى ثلاثة أقسام: مرداس" و"زهرة" و"قارون"، لكن الروائي لم يلتزم فقط بهذا التقسيم، فداخل كل قسم شخصيات وحكايات ومواقع، لعل بعضها يفوق ذاكرة صاحب القسم، كما هو الحال مع "زهرة" التي تمثل ما هو جميل في هذه الرواية، إلا أنَّ الكاتب يفسح السرد "لشخصية" شادن وهي شخصية قاسية.

يبعدُ أنَّ الغريي عمران يقدم صورةً قاتمةً لعالم المرأة، حينما تخرج من حصن الزيدى لتواجه عالم المستعبدين والخدَّام، تفقد المرأة كل ما تميَّز به من مشاعر رقيقة، فتتوحش ذاتها، وتتفنن في القتل بينما قارون يُعذَّب شخصيَّةً أصابها تحولٌ شديد، إلا أنَّ الخطاب السردي لم يبرز لنا كيف حصل هذا التحول؟.

ازدحم الجزء الثالث بالتفاصيل، وواقع خارج الوادي، وظهرت قوى أخرى، تحاول إدارة الصراع، أو على الأقل تؤثُّر فيه، إلا أنَّها جميًعاً فشلت، لأنَّ الواقع الأليم لم يترك لنا بصيص أملٍ في الآتي، فكان سبيلاً فيما وصل إليه المجتمعُ اليمانيُّ، وهنا يبرز السياسيُّ مضفورةً بالتاريخي. التاريخُ اليمانيُّ زاخرُ بالواقع والآحداث والصراعات التي تجدرُ لما يعانيه الإنسان اليماني في واقع مليء برهانات، يدركها الفنانُ، ويحذر من استمرارها.

فقد مجتمع العبيد كلَّ مقومات العيش الكريم، لكن رغم دونيَّتهم في نظر الآخرين، فإنَّهم لم يعيروا اهتماماً لهذه النظرة في البداية، لهم عالمهم الساحر الغريب المليء بالحيوية والسعادة، يمارسون في أمسياتهم المقمرة الرقص والغناء والتنقل بحرية في الوادي، لهم نظام زواج قائم على مبدأ القبول بين الرجل والمرأة، إلخ. جاء المجتمع اليماني بكل طوائفه بخاصةِ الخدم والعبيد، في تصور وجودهم الدخيل والغريب على أرض الوادي، تلك الجماعات التي احتلت جزءاً من أرض الوطن، جماعات منبَّثة عن هذه الأرض، لها عاداتها ومعتقداتها وطقوسها الغريبة المنفرة، غير المنسجمة مع ما يعتقدونه ويعارضونه سكانُ الوادي الأصليون.

اهتمت الرواية بالدفاع عن حقِّ المرأة في العيش الكريم، وأن تكون فاعلة لها إرادتها، حاولت تقويض دعائم وأسس الأمر الواقع، والأحكام الجاهزة عن المرأة، وخلخلة نظام سلطة السادة والإمامية، ومن ثم فقد حصل تماُّس بين العالمين؛ السادة والعبيد، بل تداخلت المصائر في تراجيدية مؤلمة.

حاولت شادن ابنة "شنهاص" أن تكسر التابو وال حاجز بين عالمي السادة والعبيد، تركت أمها، وهربت مع زهرة ومعها "البندق" بحثاً عن الحرية، في محاولة منها الالقاء بوالدها شنهاص، لكن الرواية تتبنى فكرة أنَّ هذه الطبقة تعاني من اختلال مفهوم الشرف والعفة، فشادن - كي تستطيع الهروب من الحصن - تستخدم جسدها لغواية الحارس، فالخطاب السردي شوّهها خلقاً وخلقاً، فقد فقدت إحدى عينيها، تصوب البندق على كل من تستشعر خطره عليها وعلى والدها، فترديه

قسطنطين زريق (1909-2000): ملامح من حياته وفكره

د. فيصل خليل الغوبين*

شعوره بالانتماء الوطني العربي، والهوية العربية، وإيمانه بالأهداف القومية.

قضى زريق معظم سنوات حياته في حمل رسالته التنشيرية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وفي الجامعة السورية في دمشق، وأسهم في تنشئة العديد من الشباب العرب، وتربية عدد من المناضلين القوميين المعروفين. وبعد الحرب العالمية الثانية مارس العمل الدبلوماسي لسنوات في المفوضية السورية في واشنطن، وفي المفوضية السورية لدى هيئة الأمم في نيويورك، كما أسهم في تأسيس عددٍ من الجامعات والمؤسسات البحثية العربية، وانتُخب عضواً في مجمع اللغة العربية في دمشق وبغداد. وفي سنة 1977 تقاعد زريق من التدريس، إلا أنه واصل الاهتمام بالشأن القومي حتى وفاته في بيروت بتاريخ 12 آب 2000.

وخلال دراسته خضع زريق للعديد من التأثيرات، والتي أسهمت في تشكيل شخصيته الثقافية، وجعلت منه شخصية فكرية متمايزة عن غيرها من المفكرين القوميين العرب.

كان من أبرز أساتذته في جامعة برنستون "فيليپ حتي"، و"أسد رستم" في الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث أهدي إليهما كتابه "نحن والتاريخ". ومن المعروف أن هذين الأستاذين كانوا من أبرز المؤرخين العرب في النصف الأول من القرن العشرين. كما تأثر بالدراسات الحضارية والتاريخية الأنكليزية

ولد قسطنطين زريق في دمشق سنة 1919 لعائلة أرثوذكسية تعمل في التجارة، وتلقى تعليمه المدرسي في مدارس هذه الطائفة. نال شهادة الثانوية سنة 1923، وحصل على منحة مكتبه من الالتحاق بالجامعة الأمريكية في بيروت، حيث قضى فيها خمس سنوات، وفي سنة 1928 تخرج بدرجة البكالوريوس في التاريخ. عاش زريق نشأته الأولى في مدينة دمشق (1923 - 1909). وشهدت هذه المرحلة خروج العثمانيين من سوريا، ودخول الجيش العربي إلى دمشق، وتأسيس أول مملكة عربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين (1883 - 1933)، ثم معركة ميسلون (24 تموز 1920)، وانهيار الحكم العربي، وبداية الانتداب الفرنسي. وتركت هذه الفترة في شخصية الدكتور زريق أعمق الأثر الذي سيظهر لاحقاً، والذي تمثل في تجربته من العصبيات الدينية والطائفية، وانغرس الشعور القومي في وجدانه، وتعلمه إلى الحرية في معناها الأرحب، وإلى حرية العرب واستقلالهم في معناها الخاص.

تابع قسطنطين دراسته العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرس في أهم جامعاتها، وهي شيكاغو وكولومبيا وبرنستون، ونتيجة احتكاكه المباشر بالمجتمع الأمريكي أدرك العلاقة الوثيقة القائمة بين العلم والتقديم الاجتماعي، كما اكتشف جهل ذلك المجتمع بأوضاع العرب وبладهم، وقوة حضور النظرة الصهيونية في مراكز القرار السياسية والاقتصادية، ما أسهم في ترسيخ

* أكاديمي وباحث أردني

الثانية: واحتتملت على الكتابات القومية المهمة بقضايا العرب ومصيرهم، وهي: "الوعي القومي"، و"معنى النكبة"، و"القضية العربية"، و"معنى النكبة"، و"معنى النكبة مجددًا"، و"ما العمل؟" حديث إلى الأجيال العربية الطالعة".

الثالثة: مؤلفاته ذات الطابع الأكاديمي، والتي عبرت عن نزعته الاستشرافية، وجعلته من رواد الدراسات المستقبلية في الوطن العربي، وهي: "أي غد؟"، و"نحن والتاريخ"، و"نحن والمستقبل"، و"مطالب المستقبل العربي".

الرابعة: وتضم دراسات حضارية تناولت حاضر الواقع العربي في تشابكاته الإنسانية، مثل "هذا العصر المتفجر، نظارات في واقعنا وواقع الإنسانية"، و"في معركة الحضارة". يمكننا اعتبار قسطنطين مفكراً قومياً؛ فقد جعل الشعوب العربية والتاريخ العربي والمستقبل العربي هاجساً له. وقد اختار العقيدة القومية وارتبط بها وعبر عنها في كل ما كتب. ومع ذلك لم يدع أنه وضع "نظريّة قوميّة"، بل أنّ كتابه الأول والأهم بعنوان "الوعي القومي" يحمل دعوة مفتوحة لمفكري الأمة أن يبذلوا قصارى جهودهم لوضع فلسفة قومية شاملة واضحة ومنظمة.

والأمريكية، وخاصة "أنولد توينبي" (1889 - 1975)، الذي وضع كتاباً موسوعياً مهماً عن دراسة التاريخ وفلسفته، و"إدوارد تايلور" (1832 - 1917)، أحد أبرز علماء الأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر، والذي كرس جهداً كبيراً للتعرف على بداية تاريخ الإنسان وعلى معالم الحضارة البدائية، كما يمكن تلمس أثر ابن خلدون (1332 - 1406)، ومقدمته على تفكير زريق، إضافة إلى اطلاعه على أفكار الألماني "أزوالد شبنغلر" (1880 - 1936)، صاحب الكتاب الشهير "انحطاط الغرب". ترك قسطنطين زريق عدداً كبيراً من المؤلفات، يمكن توزعها على أربع مجموعات:

الأولى: وعبرت عن اهتمامه بنشر الأصول التاريخية نشرًا علميًّا، وترجمة أبحاث المستشرقين إلى اللغة العربية، إضافة إلى ترجمة بعض الكتب الغربية المرجعية؛ مثل "أمراء غسان"، للمستشرق "ثيودور نولدكه" (1836-1930)، و"اليزيدية قديماً وحديثاً"، لإسماعيل بك جول (1735-1791) أمير اليزيدية، والمجلدات السابعة والثامن والتاسع من: "تاريخ ابن فرات"، و"تاريخ العلم" لجورج سارتون (1884 - 1956)، و"تهذيب الأخلاق" لمسكويه (932 - 1030).

قدراً من التطور الحضاري. وراح يسلط الأضواء على العوامل الاجتماعية التي تعرقل تبلوروعي القومي العربي، ويبحثُ على العمل من أجل توفير الشروط التي تنقل المجتمعات العربية من مجتمعات تقليدية إلى مجتمعات حديثة. فما من نهضة قومية تحريرية قامت في العام إلا وسبقتها أو لازمتها نهضة فكرية، وأنَّ الأمة أو القومية هما مظهران لواقع اجتماعي يبرز إلى الوجود عندما توفر شروط اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة.

ومع أن زريق لم يقلل من أثر العوامل الخارجية التي كانت تحول دون قيام كيانات وطنية عربية حديثة، ودون تحقيق الوحدة العربية، إلا أنَّ ما يميّزه عن غيره من المفكرين العرب هو تركيزه على الدور الحاسم للعوامل الداخلية، المتمثلة في العصبيات الطائفية والقبلية والجهل، والتي تعود حسب رأيه إلى سبب أساسي هو تخلف المجتمع العربي عن الطور الذي يؤهله لأن يكون مجتمعًا قوميًّا.

3. اعتبار أنَّ القومية العربية تحقق في تحقيق هدفها التطوري، إذا لم يصاحبها تطلع إلى الأمام. ومن هنا دعا زريق العرب إلى السعي من أجل امتلاك القدرة الذاتية، بوجوهها الأربع التالية:

- قدرة العقل المتمثلة بالعلم
- قدرة النفس، أي القدرة الخلقية

- قدرة المجتمع على رد العدوان عليه، وإزالة الظلم في داخله.

- قدرة المجتمع على تكوين بنية الوطنية.

تبني زريق توجهاً قوميًّا مسبقاً، استند إلى القناعة بوجود تفاعل جدي مستمر بين الماضي والحاضر والمستقبل، يجعل الموقف الذي يتخذه المجتمع من ماضيه مرتكزاً إلى حدٍ بعيد على القوى والمشكلات التي تجاهله في حاضره، وعلى الغايات التي يرسمها مستقبله،

طرأت على فكر زريق القومي تحولات وبدلات خلال فترة امتدت على أكثر من ستة عقود. وقد بُرِزَت ثلاثة اتجاهات في طروحته، هي:

1. التمييز بين القومية العربية والإسلام، وقد ظلَّ هذا الاتجاه ثابتاً في تفكيره القومي، معتبراً أنَّ الدين عنصرٌ من العناصر التي توحد الشعوب، لكنَّه ليس العنصر الحاسم لتعيين قوميتها، مؤكداً على ارتباط القومية بالعلمانية، وأنَّ القومية العربية سوف تعجز عن أن تكون أداة لتكوين أمة وتطويرها، إذا لم تنجح في أن تتعلّم، مفهوماً وتطبيقاً، وتضمن المساواة المبدئية لجميع أبناء المجتمع العربي على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. وإذا كان عنصر التوافق الرئيس بين القومية العربية والإسلام يتمثل بأنَّهما حركتان تحريريتان، إلا أنَّ كلاًّ منهما يسلك إلى هذا الهدف طريقه الخاص؛ فالقومية تستمد دساتيرها وقوانينها من الاختبار الإنساني، وهي خاضعة للتطور بالاختبار والمناقشة، في حين أنَّ الدين يعتمد شرائع غير قابلة للتطور، ويفرض مبادئ وأحكاماً صيغت في عصور سابقة على عصور لاحقة مختلفة عنها.

يتضح من ذلك أن زريق لا يرى تعارضًا بين القومية والدين وخاصةً في حالتنا العربية، وهو ما يتفق عليه كلُّ المفكرين القوميين العرب، حيث يعتبرون الدين أحد عناصر القومية العربية، لأنَّه جزءٌ شديد الارتباط بالثقافة العربية والتراصُد العربي.

2. التأكيد على وجوب احتواء أية دعوة قومية على جوهر اقتصادي اجتماعي ثقافي، واقتناعه بضرورة تكوين العقيدة القومية الصحيحة، وبناء قواعد متينة لها في المجتمعات العربية، قبل الإقدام على محاولة تطبيقها سياسياً أو فرضها فرضاً فوقياً.

واستنتج من ذلك بأنَّ القومية، بكونها ظاهرة من ظواهر الحداثة، لن تتحقق إلا في مجتمع قد أحرز

الإنسانية، وجعلت مشكلاته الأساسية عالمية النطاق، إنسانية الصفة والموضوع. وفي مواجهة ما أسماه بـ"أزمة المجتمع الإنساني"، راح زريق يُؤكّد على ضرورة إحداث تحولٍ في طبيعة الإنسان وتوجهاته يقابل التحولات الجذرية التي يحدثها تسارع المعرفة، فالعالم الجديد في رأيه صار يتطلب إنساناً من نوعٍ جديد، وستظلّ الحضارة الإنسانية في اضطرابٍ ما لم يحدث هذا التغيير الإنساني.

أصبح زريق في سنواته الأخيرة أكثر تشاوئاً، لكنه لم يفقد الأمل بقضيته القومية، وظلّ مقتنعاً أنَّ المجتمع العربي قادرٌ على التحرّر من القوى المهيمنة عليه، والانطلاق في مسارات التقدّم، على قاعدة تنمية القدرة الذاتية ومضمونها الحضاري. لذلك فقد راهن على المثقف العربي، ودعاه إلى الصمود، في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الشعوب العربية ومن تاريخ الإنسانية ككل. توصل زريق من موقعه أنَّه بات على المفكرين العرب أن يجهدوا في إعادة صياغة مفهوم جديد معاصر للقومية في بلداننا، وإعادة صياغة مفهوم جديد للعلاقات العربية - العربية في اتجاه وحدة من نوع مختلف عن كل التجارب السابقة التي فشلت.

كان قسطنطين زريق المفكر الكبير ورائد التفكير العلمي، والأستاذ لجيل كامل نهل على يديه طرائق التفكير الحديثة، ومناهج البحث التاريخي، محركاً إياها على الخروج من الهزيمة إلى رحاب المعرفة، وبناء المؤسسات كشرطٍ لا بدَّ منه للتقدّم والانتصار، وكان في الوقت نفسه داعيَّاً إلى التحرر والديمقراطية والعلم.

وعلى أساس تلك القناعة، أكد زريق بأنَّ الوعي القومي لأمة من الأمم لا يكتمل إلا إذا تقدم من فهم ماضي الأمة وإدراك حاضرها إلى تقدير مستقبلها وتصوير مصيرها، داعياً إلى "التحرر من أفيون التاريخ"، أو ما أسماه في كتابه "نحن والتاريخ" بـ"التاريخ العباء". وكي يكون التاريخ حافراً للعرب، لا عبئاً عليهم، ينبغي عليهم وعلى مفكريهم، أن يقّوموا - كما رأى - بتقييم تاريخهم واستخلاص التراث الإيجابي الذي يتضمنه، على أن ينظر إلى هذا التراث الإيجابي من ضمن نطاق التراث الإنساني الأوسع.

ومن منطلق اعتقاده بأنَّه ليس ثمة تناقض بين النظرة التقدمية المستقبلية وبين التمسك بالكيان التاريخي والتراجم الإيجابي، خلص إلى أنَّ المجتمع العربي التقدمي المنشود، لا يحتاج لأن يقطع صلته بتراثه الباقي، ما دام هذا التراث نتيجة لنظرة تقدمية.

وفي المرحلة الأخيرة من حياته وجّه زريق انتقاداتٍ صريحةً إلى دعوة القومية العربية، لكونهم صرفوا جهودهم على الجانب التوحيدِي أكثر من المحتوى الحضاري، ولم يعطوا المضمون الاقتصادي والاجتماعي والحضاري للدعوة القومية الاهتمام الذي تستحقه. ولم يكتف بذلك بل ذهب إلى حد اتهام دعوة القومية العربية بأنَّهم لم يكونوا صادقين في دعوتهم، وخاصة عندما عمدوا إلى الاستعانة بالعسكر لاستمدوا منهم القوة.

وبالرغم من ذلك لم يتراجع زريق عن قناعاته بأنَّ العرب جديرون بأنَّ يؤلفوا أمة واحدة. وقد تميزت القومية العربية التي ظلَّ مؤمناً بها بانطواها على بعدٍ إنسانيٍ واضح، وصار يعتبر العرب قد أصبحوا جزءاً من كيان إنساني متواصل متفاعل، معتبراً أنَّ التطورات التي يشهدها العالم قد دفعت شعوب الأرض نحو الأخوة

المقاتل الممليكيُّ بين النشأة والانهيار

(648-1250هـ / 1517-136هـ)

د. أحمد عبدالرازق عبدالعزيز محمد*

المقدمة

أول من اعتمدوا على الترك، ويشير القلقشندى إلى أنَّ الخليفة أباً جعفر المنصور (136هـ/753م - 158هـ/774م) هو أول من اتَّخذ الأتراك، وهو أول من استعملهم على الأعمال من المماليك الأتراك، وقدمهم على العرب حتى زالت رئاسة العرب، ثم قام الخليفة المعتصم بالله (218هـ/842م) باستدامهم حتى أصبحوا أنصار دولته، وأعلام دعوته، ووضع من شأن العرب، والفرس، وأخرجهم من الديوان، وبلغ غلمانه الأتراك بضعة عشر ألفاً؛ بل وقلدهم الأعمال الجليلة^(١).

نشأتهم

وإذا ما انتقلنا إلى مناطق جلب هؤلاء الرقيق (المماليك)، وأجناسهم فنرى اعتماد الدولة المملوكية على الرقيق الترك، والصقالبة، والتر بالإضافة إلى العديد من الأجناس الأخرى، وقد كان الناصر محمد ابن قلاوون يبذل الأموال للتجار لجلب المماليك له من بلاد أذبك، وتوريز، والروم، وبغداد، وغيرها. أمَّا الجراكسة - وهم العنصر الذي يلي الترك في الأهمية في الجيش المملوكي - فكانت منازلهم ببلاد قبجاق الجنوبيَّة بين بحر قزوين، والبحر الأسود، وتعرضت مواطنهم لإغارات الدولة الخوارزمية؛ فأخذ كثيرُ منهم أسرى، وجلبتهم التجارة الخوارزمية رقيقاً إلى الأقطار الإسلامية^(٢).

يُعتبر عصرُ سلاطين المماليك في مصر، عصراً مليئاً بالمتناقضات، وربما أهمها حكم البلاد لمجموعة من الرقيق الأبيض كما أطلق عليهم مؤرخو ذلك العصر، بينما المجتمع المصري الحر يخضع لسلطتهم دون أن يكون لهم رأي يذكر، لا سيما بعض الثورات، أثناء موجات الغلاء وارتفاع الأسعار، وما يصاحبها من مجاعات، ولكن ما يهمنا هو عرض لهؤلاء الرجال الذين قدر لهم الله حكم البلاد من البداية إلى النهاية، منذ أن كانوا أطفالاً لا يعرفون في حياتهم سوى الحياة الكريمة بأواسط آسيا حتى أخذوا أسرى؛ وبيعوا بسوق الرقيق، وشراء السلطان الصالح أيووب للعديد منهم؛ ليكونوا نواة لجيشه، وسرعان ما أثبتوا كفاءة تؤهلهم ليزิحوا الدولة الأيوبية بقوتها عن حكم البلاد، ويجلسوا على كرسي السلطة مكانهم، ويصبح دورهم الأساسي هو الدفاع عن الأمة العربية، وقيادة الأمة الإسلامية في محاولة للتغاضي عن وضعهم الشرعي، والقانوني حكام للبلاد.

مصطلح المماليك

المماليك اسم مفعول من ملك، والمفرد مملوك، وهم الرقيق الأبيض من البشر، حيث كان يشتريهم الحاكم من أسواق النخاسة، أو من تم أسرهم في الحرب؛ لتكوين فرق عسكرية خاصة، ويُعدُّ العباسيون هم

بداية المماليك

أخذ المماليك وهم أطفال ومن بيته لا ترحم، وكانت حياتهم هي الحرب والقتل، ووصل الأمر بهؤلاء الرقيق إلى امتلاك ناصية الدولة بالفعل، وكان نبوغ تلك الدولة بفضل رجالها في عام 1248هـ/1246م عندما جاء الفرنج دمياط ونهبوا، وقتلوا المسلمين عهد سيدهم الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي وافته المنية والفرنج زاحفون نحو "فارسكور" قرب المنصورة؛ فتحالف الأمراء على الجهاد.

وفي محرم 648هـ/أبريل 1250م كان بروز نجم هؤلاء أمثال بيبرس البندقداري، ولاجئين، وأقطاين، وغيرهم، حيث قاتلوا الفرنج قتال الأبطال، وكسروهم بفارسكور وأسروا ملکهم لويس التاسع⁽⁴⁾، فقد كان بلاء المماليك في معركة المنصورة هو بداية ظهورهم، وبداية الطريق الذي أتاحت لهم قوة وسلطة كانت بعيدة عن طموحهم، فقد مهدت تلك المعركة من بروز نجمهم، واعتلائهم عرش مصر بفضل الظروف التي ساعدتهم على ذلك.

قوات المماليك

تشكلت تلك القوات من ثلاثة أقسام رئيسية: أولاً: أجناد الحلقة: وهم عدّ كبير، وبلغت عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون حوالي أربعين وعشرين ألف فارس، كل ألف مضاف إلى أحد الأمراء مقدمي الألوف، وكل مائة من الألوف لهم باش ونقيب، ومنهم من هو بحري يقيم بقلعة المنصورة، ومنهم من يركز في غيبة السلطان بمراكب معينة بمصر والقاهرة، ومنهم من يتوجه للمهمات الشريفة، ولكن مع توالي الأزمات على الدولة وصلت أعدادها عصر الجراكسة إلى خمسة آلاف فارس تقريرًا، وقد أهمل تدريفهم

تخرّجهم وعتقّهم

أمّا بالنسبة لمراسم الاحتفالات عند تأمير السلطان مملوّغاً كانت العادة أن ينزل إلى القبة المنصورية بين القصرين، ويوقّد من أجل ذلك شوارع القاهرة بالشمعون، والقناديل ويحضر هذا الاحتفال سائر الأمراء، وبمجرد وصول المملوك لرتبة الإمارة يصبح سلطاناً صغيراً، ومن عادة كل أمير كبير أو صغير أن يكون له رنك يخصّه بألوان مختلفة كل أمير بحسب ما يختاره، ويجعل ذلك دهانًا على أبواب بيته والأماكن المنسوبة إليهم مثل الشون، والأملاك والمراكب وغير ذلك، وحتى على قماش خيولهم من جوخ ملوّن، كما جرت العادة أيضًا أن يعتق المماليك جماعات، وعندما كان يصبح أميرًا، ويقتني بدوره عدّاً من المماليك، وكان الأمير " لا يمكن أن يأكل إلا وجميع أجناده معه" ⁽³⁾.

بينما في عصر الجراكسة لا يمتلك أكثر من 200 أو 300 مملوك. وقد كانت إقطاعات جند الأمراء حسب رغبة الأمير⁽⁷⁾.

مهامهم

وكان على أفراد طبقة المماليك عبء الدفاع عن البلاد ضد الأخطار الخارجية من جهة، وحماية عرش السلطان في الداخل من جهة ثانية، ومن ثم كان السلاطين يهتمون بماليكهم اهتماماً بالغاً وي Pax them لنظام صارم من التربية والتدريب، وارتکز وجودهم على أساس ما يملكه كل أمير من المماليك الذين كانوا الداعمة الأساسية في قوتهم العسكرية، ونفوذهم السياسي⁽⁸⁾، فقد استمدت الدولة المملوکية بقاءها من فكرة الجهاد، والدفاع عن العالم الإسلامي، ضد الأخطار الكبرى التي هددته.

ولذا تحدّدت أبعاد السياسة المملوکية على قوة الجيش المملوکي لفرض الأمر الواقع، ويعُد أول اختبار حقيقي شهد له المعاصرون لهؤلاء المماليك، كان أمام العالم

ال العسكري، وأصبح ما يصلح منهم للقتال ما دون الألف، وقد أدت الأزمات الاقتصادية إلى تدهور الإقطاع - وهي الأرض التي يعيشون من ريعها - مما تسبب في ترك عدد كبير من أجناد الحلقة الجنديّة، والعمل في التجارة، والحرف بعد تنازلهم عن إقطاعاتهم لبعض المعممين والحرفيين⁽⁵⁾.

ثانياً: المماليك السلطانية: "هم أعظم الأجناد شأناً ... وأشدّهم إلى السلطان قرباً" و تتكون من ثلاثة أقسام: المماليك المشتريات وهم الذين تم شراؤهم من أجل دعم قوات الجيش ويسمون الأجلاب أو الجلبان. والقرانيص: وهم مماليك السلاطين، والأجناد القدّيرون، والسيفية: وهم الذين انتقلوا إلى السلطان بسبب وفاة أستاذهم أو نفيه أو قتله، ولكن ضعفت هذه الفرق مع الوقت بسبب الفتن والمنازعات الداخلية، أو تعدد الأوبئة التي أفنت منهم الكثير⁽⁶⁾.

ثالثاً: مماليك الأمراء: كان الأمير القوي عصر المماليك البحريّة يمتلك ما بين 300 ، 600 مملوك وأحياناً 800،

الدولة المملوكية الأولى سائدة حتى أصابها التغيير والتبديل في الشطر الثاني من الدولة؛ ففي بداية عهد السلطان برقوق عام 784هـ/1382م كان التمسك بالعادات نفسها، والتقاليد القديمة لتربيه المماليك، ولكن بزوال دولته عام 791هـ/1388م؛ ثم العودة مرة أخرى عام 801هـ/1400م تبدلت الأحوال؛ فقد أصاب هذه القواعد الكثير من الخلل، والاضطراب فنزلوا من الطباق وسكنوا القاهرة، وتزوجوا من نسائهم، وأخذلوا إلى البطالة، وفي عهد ابنه الناصر فرج انقطعت رواتب المماليك من اللحوم، وغيرها حتى أصبح غذاؤهم الفول المسلوق لعجزهم عن شراء اللحم⁽¹⁰⁾. وقد أدى ذلك إلى انهيار أسلوب التدريب الجيد، والولاء الصحيح؛ بالإضافة إلى كثرة جلب البالغين من المماليك الذين جاءوا بعد أن تكونت شخصيتهم، لأنهم جاءوا كباراً، ومنهم من كانت له حرفه ببلاده مثل ملاح سفينة، أو خباز، أو غير ذلك. وقد أهمل المماليك الأجلاب الواجبات الحربية، وصبوّا اهتمامهم في الاستئثار بالسلطة، والنفوذ؛ مما أدى لكثير من المنازعات الداخلية، وفي تلك الأوضاع يقف السلطان عاجزاً عن صدّ تصرفاتهم، ولم يجد حلاً سوى الانصياع إلى متطلباتهم، وقد عدّت المصادر المملوكية أخبار ثورات المماليك الجليان، وأفعالهم، وزواجهم مع العناصر المملوكية الأخرى في الجيش، بل وتدخلوا في سياسة الدولة، وكلما عجز السلاطين عن سدّ احتياجاتهم كثرت حوادث الشغب، والتمرد، والاعتداء على الناس في الشوارع، والأسواق تاركين عملهم الأساسي، وهو الجهاد، والدفاع عن الأمة والبلاد، وظهر ذلك واضحاً في أواخر الدولة مما كان له بالغ الأثر في انهيار نظام تربية المماليك⁽¹¹⁾.

بينما بدأ الجيش على الجهة الخارجية يدخل في نفق مظلم ألا وهو الدفاع عن البلاد ضد خطر قرصنة البحر

الإسلامي في عام 658هـ/1259م عندما توج الجيش المملوكي جهوده، وثبته بالنصر في أحد أهم المعارك الحربية في التاريخ الإسلامي - عين جالوت - فلم يقّ أمّام التّتار غير درة العالم العربي مصر، ومن ثم جهز السلطان المظفر سيف الدين قطز(-657هـ/1258م) جيشه، وتحالف مع الأمراء الفارين، وطلب بيبرس لعلمه بقدراته العسكرية، ومن ثم كان أعظم تحالف لرجال الدولة المملوكية من أجل تحقيق النصر الذي سيثبت دعائهما بالسلطة، ويلتقي الجيشان في عين جالوت، ولثبات قطز، وشجاعة بيبرس انكسر عسكر التّتار⁽⁹⁾ وأتاحت تلك المعركة فرض سيطرة سلطنة المماليك في مصر والشام على مدى أكثر من قرنين من الزمان حتى ظهور العثمانيين.

ضعفهم

ظلّت قواعد تربية المماليك التي وضعها سلاطين

مرعي - وقد بكاه الناس قاطبة، وسلم عليهم حتى أعدم في ربيع أول 923هـ / مارس 1517م بعد أن قرأ الفاتحة ثلاثة مرات، وحزنت عليه مصر كلها⁽¹²⁾ فرها لو كانت الظروف تساعده كما ساعدت غيره من السلاطين أمثال صلاح الدين الأيوبي، والظاهر بيبرس، والمنصور قلاوون لأصبحت مصر أكبر من أن تقع تحت براثن الدولة العثمانية.

على التجار، والموانئ المصرية، والشامية، بل أملاك السلطنة بصفة عامة من جانب الفرنج ومن بعدهم البرتغاليين، في حين أن الدولة العثمانية ظلت تراقب الموقف على استحياء، ومن ثم فقدت الدولة ركناً مهماً أكسبها شرعية الحكم ليساعد ذلك على انهيار الدولة.

الانهيار والسقوط

في ذي القعدة 922هـ / نوفمبر 1516م خطب باسم السلطان العثماني من بغداد إلى الشام على المنابر، وفي ذي الحجة قصد السلطان العثماني سليم الأول مصر بينما السلطان طومان باي (923هـ / 1517م) يحفر الرجال ويعد العدة للمعركة الفاصلة، وعند تلاقي الجيشين في الريadianة انكسر عسكر مصر وولوا هاربين ليملك ابن عثمان مصر، كل هذا بخلاف المعارك الفردية الأخرى التي تنم عن شجاعة "طومان باي" بعد أن تخلى عنه أغلب رجاله، وكانت النهاية القبض عليه بعد خيانته من أحد رجال العربان - حسن بن

خلاصة القول

كان تدهور النظام الإقطاعي أحد أهم أسباب انهيار القوة العسكرية المصرية؛ حيث لم يكن هناك مرتبات لهؤلاء العسكر الذين قدر لهم حكم البلاد . بل كان مصدر تمويلهم هو ريع الإقطاع المتمثل في الأرض الزراعية، حيث كان يتعيش الأمير، ومماليكه . وعليه أن يكون على أهبة الاستعداد في وقت الحروب، والتجريدة الخارجية، ولكن مع تعدد الأزمات الداخلية - التي أثرت على اقتصاد الدولة - مثل تدبذب منسوب

وبالتالي لم يجد السلطان أو الأمراء ما يكفي لنفقة الجند، وهذا بخلاف مثيري الشغب، وتعدى القراءنة على سواحل الدولة دون وجود رد مناسب من الدولة، وتعدد مطالب الجند في النفقة، وبالأخص في الفترة الأخيرة من عمر الدولة مع تفرغ الأمراء، ومما يليهم لصراحتهم الداخلية، والحروب فيما بينهم. فلم يكن هناك جيش بالمعنى المركزي، إنما كانت فرق موزعة حسب الإقطاعات. فقد كانت المتطلبات أكثر من القوة المتاحة؛ فانهارت القدرة العسكرية، وكانت النتيجة المترتبة على ذلك الوضع هو إنهاء وجود الدولة على يد العثمانيين في معركتين إحداهما في الشام، والأخرى في مصر.

عموماً كان لهؤلاء المماليك قيادة الأمة العربية، والذوذ عنها ضد المخاطر التي واجهت الأمة بشكل عام، وعندما فقدوا قدرة الدفاع عن الأمة العربية، ومقدراتها، وعند مصر قبل كل ذلك، وانشغلوا في صراعاتهم الداخلية كان عليهم تقبل الضربات التي أدت إلى نهايتم ليصبحوا تاريخاً في كتب المؤرخين، وذكرى للباحثين، وعبرةً لمن جاءوا بعدهم حتى لا يكرروا أخطاءهم.

النيل وعدم الاهتمام بالجسور، والترع، والقنوات، بالإضافة لتعدد المجمعات، والأوبيئة، وتعدي العربان على الفلاحين، وتدميرهم للمحاصيل الزراعية كل ذلك كان له تأثير سلبي على إنتاجية الأرض الزراعية مما تسبب في تدهور الإقطاع.

الهوا مش:

العلاقاتُ بين الصورِ البيانيةِ في نظريةِ عبدِ القاهرِ الجرجانيِّ "حدودِ التقاطعِ / حدودِ التداخلِ"

مختار الماجري *

على غير مخرج العادة. والجاحظ سيكون من الأوائل الذين يؤكّدون أنّ قيمة الأدب لا تكمن في معانيه، إذ المعاني مطروحة على قارعة الطريق، وإنّما تكمن قيمته في تجويد العبارة وحسن السبك وبراعة النظم. وهذا يعني أنّ المجاز ليس إلّا إخراجاً لمعنى قديم في ثوب جديد، وكأنّ الجاحظ بذلك ينفي عن المجاز قدرته على توليد المعاني. ويستمر الصراع بين أهل الظاهر والمعتزلة في شكلِ جدلٍ تنشأ فيه ومن خلاله علوم البلاغة لتكون سلاحاً فكريّاً ودينياً قبل أن تكون لها غايات أدبية أو فنيّة.

تضوّي الصورُ البيانيةُ كلّها في البلاغة العربية ضمن علم البيان، ومن هنا نشير إلى أنّ البلاغة العربية استبنت على العلوم التالية: الاستعارة والتشبيه والمجاز والكتابية. فهذه الصورُ البيانيةُ في المدّونة البلاغية مباحث قائمة بذاتها وليس فيها تداخل إلّا في مستوى المصطلحات سواء قبل عبدِ القاهرِ الجرجانيِّ أو بعده. غير أنّ عبدِ القاهرِ أضاف إلى التراث البلاغي ما يميّز نظريته. ففيما تجلّى إضافة عبدِ القاهرِ؟ وما الذي يسّوّغ العلاقات بين الصورِ البيانيةِ في نظريته؟ وهل هو يأخذ بالتدخل بينها في كلِّ فصولِ كتابيه: "دلائل الإعجاز" و "أسرار البلاغة"؟

كان هذا مع الجاحظ، أمّا مع ابنِ المعتزِ، الذي وضّح المسألة أكثر، فيعتبر كثيّرُ من المؤلفين أنّ كتابه "البديع" مثل منعرجاً حاسماً في نشأةِ البلاغةِ العربية، بل علامه في تاريخ النظرية الأدبية عند العرب. فهو أولُ كتابٍ اهتمَّ بالبلاغة وسعي إلى تأصيلها وتبويتها وترتيبها مؤكّداً من خلال كُلِّ ذلك استقلالها عن بقية العلوم الأخرى. ويشير ابن المعتز في مقدمة كتابه المذكور إلى أنه أولُ كاتب يخصّص للبلاغة تاليفاً مستقلاً بذاته، وبهذا يعترف كُلُّ البلاغيين الذين جاؤوا بعد ابن المعتز. من هنا تصبح أهمية الكتاب متمثّلة في تخلص البلاغة من بقية العلوم التي احتضنتها ردهاً من الزمن. ولم يكتفي بذلك ابن المعتز بل بُوّب في كتابه لأول مرهٍ علوم البلاغة وثبتت مصطلحاتها؛ فصارت من بعده مصطلحات قارة.

ترتبط بدايةً النشأة لعلوم البلاغة العربية ارتباطاً وثيقاً بالجاحظ وابنِ المعتز، فمع الجاحظ مثلاً نشير إلى أنّ هذا العلم بدأ ينشأ من خلال الصراعات الدينية بين المعتزلة - التي ينتمي إليها الجاحظ - وأهل الظاهر. هذه الصراعات ازدادت حدّاً في القرنين الثاني والثالث، ويعتبر كتاب "البيان والتبيين" للجاحظ، من أهمّ المراجع التي سيستفيد منها البلاغيون في عصور لاحقة معاوّلين خاصّةً على المصطلحات الجديدة التي اعتمدتتها المعتزلة^(١) في خضمّ صراعها مع أهل الظاهر^(٢). ففي "البيان والتبيين" ظهرت ثنائية الحقيقة والمجاز، وهي ثنائية ستبقى ثابتة من ثوابت البلاغة العربية. ونشير إلى أنّ الجاحظ لاحظ أنّ المجاز مظهرٌ من مظاهر الإخراج فحسب، ولعني بالإخراج؛ إخراج الكلام

المعتزلة سيوجه مباحثه ويلون دراساته. فما هي الصور البينية؟ وما هي أوجه التداخل والتقاطع بين الصور البينية في غير نظرية عبد القاهر؟ أي قبل الجرجاني؟

تتمثل الصور البينية في التشبيه والمجاز والاستعارة والكلنائية. فالاستعارة مجرد نقل للفظ عن أصله اللغوي وإجراؤه على ما لم يوضع له بسبب المشابهة. وكثيراً ما تداخل الاستعارة بالتشبيه، وكلتا الصورتين تنهضان بوظيفة واحدة "إثبات المعنى". وارتبطت أو تداخلت الاستعارة من جهة أخرى بالمجاز، فهي ضربٌ من المجاز اللغوي علاقته المشابهة دائماً. فهي (الاستعارة) إذن "تشبيهٔ حذف أحدٍ طرفيه" كما اتفق كُلُّ البلاغيين على أنَّ كُلُّ مجازٍ أصلًاً حقيقىًّا يرتبط به ارتباطاً وثيقاً، والأصل الحقيقى هو المعنى. أمّا المجاز فهو مجرّد فرعٍ مرتبط بذلك الأصل. ثم إنَّ المجاز عند البلاغيين

فمثلاً لو نظرنا في التشبيه عند ابن المعتز نجده يرى فيه "نمط الأعراب الفصحاء" ومن خصائص التشبيه الجاهلي "الوضوح ودنو المأخذ" وربما كان التشبيه على هذا النحو أثراً من آثار التقاليد الشفوية الجاهلية، فقد اشترط ابن المعتز، معتمداً في ذلك النصّ الجاهلي، أن يكون التشبيه جلياً يدركه السامع من الوهلة الأولى. أمّا إذا نظرنا في المجاز عند الجاحظ فجد عبارة "المجاز" لم يستتب معناها ولم تستقر دلالتها إلاً مع الجاحظ الذي استخدم هذا المصطلح بالمعنى المقابل للحقيقة، فالمجاز عند الجاحظ ضربٌ من التوسيع من أهل اللغة ثقةً من القائل بفهم السامع، ويعرف الجاحظ أنَّ المجاز قديم في اللغة جارٍ في كلام العرب، وأنَّ القرآن الكريم قد جرى على السَّنَنِ العربيِّ في عباراته ومجازاته... على أننا نلاحظ أنَّ غاية الجاحظ من كُلِّ أعماله لم تكن بلاغية محضة بل كانت فكرية في المقام الأول. فانتفاء الجاحظ إلى

ارتبطت كل الصور البينية بهذه الوظيفة المترکونة من الفهم والافهام، أي الإبانية والإيضاح. هكذا نلاحظ لدى القدماء مدى تداخل الصور البينية خاصة في الخلط بين المصطلحات والوظائف.

أما التقاطع، وإن لم يكن جلياً، فإنه يتضح على الأقل من خلال تقسيمهم للصور البينية، فالتقسيم في حد ذاته يوحي باختلاف صورة عن أخرى إضافة إلى التعدد. لكن هذا التقسيم والتفريق بين الصور البلاغية يبقى شكلياً ما لم توضع له حدود صارمة تفصل بين الصورة والصورة في جميع المستويات، وخاصةً مستوى الوظيفة التي تؤديها صورة ما. لذا نقول إن البلاغيين القدماء لم تبلور لديهم نظرية أو نظريات واضحة في البلاغة العربية، حتى وإن تجلّت ملامح بعض النظريات وأخذت في الوضوح مع الجاحظ وابن المعتز، فإنَّ التبلور الواضح لم يتم بعد إلاً مع عبد القاهر الجرجاني إن لم نقل تبلوراً تاماً، رغم أنَّ نظريته لا تخلو هي الأخرى من تداخل بين الصور البينية. ففيما تجلّى حدود التداخل والتقاطع في نظرية الجرجاني؟.

بات من الواضح أنَّ عبد القاهر نظرية بلاغية رسم فيها وجهة نظره وأرائه في الصور البينية ووظائف كل صورة. هي نظرية أخذت من الموروث البلاغي وتجاوزته، إذ لا يمكن لنص أو نظرية ما أن تُخلق أو تنشأ من عدم. لكن رغم تبلور نظرية الجرجاني ووضوحها فهي لا تخلو من أوجه تداخل وتقاطع وخاصة التداخل الذي يعلن عن عدم تشكّل الرؤية أو النظرية تشكّلاً تاماً. فعلى مستوى التداخل نجد الجرجاني في كتابه "الدلائل" و "الأسرار" - اللذين تضمنا المنظومة البلاغية - يُحقق الظواهر المجازية بالنظم، إذ المجازات عنده من نتائج

لا يمثل إطلاقاً سائباً لطاقات الخيال، وإنما هو ارتباطٌ وثيقٌ بالإرث البيني العربي، أي يجب أن يكون المجاز على صُورِ لفتها الدائقة العربية. أما الكنية فتجدها في الموروث البلاغي ذات تعريفات مختلفة ومتقاربة نسبياً، كأن يعرّفها أبو عبيدة⁽³⁾ بأنها ما فهم من سبق الكلام من غير أن يذكر اسمه صريحاً في العبارة. أما الجاحظ فيشير إلى أنَّ الكنية والتعريف لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشف. أما المبرد⁽⁴⁾، فيرى أنَّ الكنية على ثلاثة أضرب: 1. التعمية والتغطية، 2. التفحيم والتعظيم، 3. الرغبة عن الخسيس إلى ما يدلُّ على معناه في غيره.

فلو نظرنا إلى ما تشتّرَك فيه هذه التعريفات للكنائة لوجدناها جميعاً لا تخرج عن حيز التستر والخفاء. إذن فهي ضرب من المجاز، وهنا يصح لنا القول بالتدخل بين هذه الصور البينية حيناً والتقاطع حيناً آخر. ولعلَّ أبرز وجوه التداخل تتجلى في المستوى الدلالي، أي في مستوى دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام ما وُضع له، ومستوى دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء ما وُضع له، ودلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له. والصور البينية عندهم تنشأ في الثانية والثالثة، أي فيما يُعدُّه البلاغيون دلالة عقلية تحصل بانتقال العقل من الكل إلى الجزء في دلالة التضمن. ومن الملزوم إلى اللازم في دلالة الالتزام. وما يجمع هذه الصور البينية عندهم في إطلاق الكلمة من حيز الوضع إلى حيز الاستعمال. ويُتَّضح التداخل أياً في الوظيفة البينية، ذلك أنَّ البيان عند العرب ارتبط بمعاني الفهم والإفهام بغية إظهار المقصود وتوضيحه وخاصة لدى الجاحظ. وبذلك

الاختيار، يقول " لا يتصور أن يكون هناك فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد دُلف مع غيره"⁽⁵⁾. وعليه فإنّ الجرجاني ينفي أن تدخل الاستعارة اسمًا أو فعلاً خارجاً عن تركيب ما، أو في غير سياق معين، يعني أنّ الاستعارة لا تكون في لفظة مفردة. وهنا نلاحظ التداخل بين النظم والمجاز، حيث يصبح المجاز قائماً على النظم، إذ لا يتحقق إلا فيه، فلا مجاز إذن من غير نظم للكِلم وتعالق العبارات بعضها، ولا يتحقق المجاز طالما أنّ اللفظة مفردة.

يبين الجرجاني في هذه القولة إنّ حسن الصورة البينية وجمالها يُرددان إلى العقل "إعمال الفكر" فقد استعراض عن جمالية العبارة بجمالية الفكر. فالحسن إذن يُردد إلى الذهن لا إلى وقع الصورة اللغوية في نفس المتكلّمي. فجمالية النص تكمن في قوانين العقل أو أقيساته المنطقية، وهو ما يذكّرنا بقوله سقراط " كل ما هو معقول جميل". غير أنّ الجرجاني لم يقتصر في نظريته على مواطن الجمال وأسبابها في الصور البينية بل عاد أيضًا إلى أصولها فأكّد أنّها عقلية. ولا يُعرف معنى الصورة إلا عن "طريق المعقول"، يقول الجرجاني مشيرًا إلى أنّ الكناية تُخاطب "عقل المُتقبل"، «وإذا نظرت إلى الكناية وجدت حقّيتها ومحصول أمرها أنّها إثبات لمعنى أنت تعرّف ذلك المعنى عن طريق المعقول دون طريق اللّفظ»⁽⁸⁾.

إذن نلاحظ ردّ هذه الصورة البينية إلى العقل، والعقل أو الفكر عنده يتبلّس بالمعنى لا بالألفاظ. وعليه فاللغة عند عبد القاهر تمثّل الفكر أو هي تعبّر عنه، أي أنّ الفكر يحرّك اللغة ويحدّد طريق ظهورها. فهذا الأمر يُفضي بنا إلى التساؤل التالي: هل ثمة نحو للفكر ونحو اللغة؟

ويتّضح التداخل أيضًا في نظرية الجرجاني على المستوى الدلالي، ونعني بذلك حديثه عن المعاني الأولي والمعاني الشواني، أو ما يسمّيه بـ"معنى المعنى". ونجد هذه المعاني- حسب الجرجاني - في الكناية، إذ يشير إلى أنّه في كل كناية تنتقل الدلالة من دال إلى مدلول أول ومن مدلول أول إلى مدلول ثان، أي من صورة حسية إلى معنى مجرّد؛ يقول عبد القاهر الجرجاني "أن تقول «المعنى» و«معنى المعنى» تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللّفظ والذي تصل إليه من غير واسطة، وبمعنى

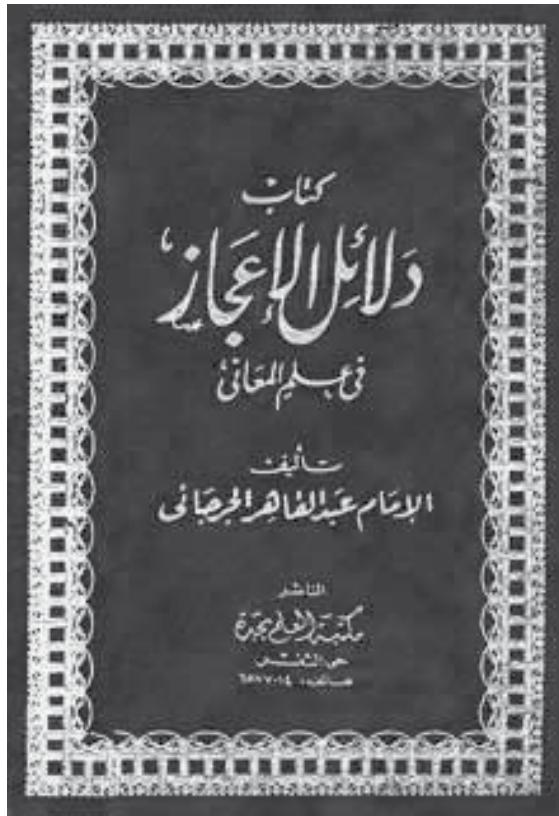
ويتجّل التداخل أيضًا في المستوى الاصطلاحي، حيث استخدم الجرجاني مصطلحات التشبيه في الحديث عن الاستعارة، يقول الجرجاني: "الاستعارة أن تريّد تشبيه الشيء بالشيء وتظهره فتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجرّيه عليه"⁽⁶⁾. وهكذا نجد في أغلب حديثه عن الاستعارة حضورًا لمصطلح التشبيه، ولعلّ ما يبرّر هذا النوع من التداخل بين مصطلحات الاستعارة والتشبيه هو طبيعة العلاقة بين الصورتين، فهي علاقة وطيدة فكلاهما يقوم على التشبيه والمشابهة، وبالتالي فإنّ هاتين الصورتين ترتدان إلى طبيعة واحدة، وهذا ما أقرّه البلاغيون السابقون وأكّده الجرجاني فيما بعد. ولعلّ الدافع الذي جعل عبد القاهر يجمع بين المصطلحين هو أنّه لا يريّد أن يقطع مع السابقين وإنّما يعيد قراءة التراث البلاغي كما استقرّ عند الجاحظ وابن المعتر.

ثمّ نلاحظ التداخل في مستوى آخر هو ردّ الصور البينية في أصل عقلي صريح. فهذه القراءة هي نتاج نظرية في اللّفظ والمعنى والصورة، يقول الجرجاني "لا يتصور أن تعرف لفظًا موضعًا من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخّي الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك..."⁽⁷⁾

مستوى منهجيته في الكتابة، حيث يكاد كل مبحث من مباحث الصور البينية يستقل بذاته، أي كأن كل مبحث في صورة معينة يكاد يخص قسمًا بذاته، مما يوحي بتقاطع العلاقات بين الصور. إضافة إلى ذلك، نشير إلى ملمح آخر يوحي بالتقاطع ويتصل بالمستوى الوظيفي، ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال النظر في وظائف بعض الصور البينية حتى نبرز حدود التقاطع. واختيارنا لبعض الصور يكون على سبيل المثال لا الحصر. فمثلاً لو تناولنا التشبّيّه والاستعارة من حيث وظيفة كل منها نجدهما يتقاطعان رغم التداخل الذي غالباً ما يتجلّى في مستوى المصطلح أثناء حديث الجرجاني عن إحدى الصورتين.

ففي التشبّيّه يرى عبد القاهر علاقة مقارنة تجمع بين طرفين متمايزين لاشتراكِ بينهما في الصفة نفسها أو في حكمٍ لها. ويمكن أن نختزل فاعلية التشبّيّه عند عبد القاهر في عنصرين: فالتشبّيّه عنده نشاطٌ تصويريٌّ يقوم على قاعدة حسّية. هذه الدلالة الحسّية ليست لذاتها وإنما يقصد منها الأنس والتأثير. فالفاعلية التي أشرنا إليها هي الوظيفة التي يؤدّيها التشبّيّه. أمّا الاستعارة - التي يعتبرها الجرجاني، على خلاف السابقين، قائمة على فكرة الدّعاء لا النقل - فهي ليست مهارة لغوية وإنما هي قيم فنية ووجودانية. فوظيفة الاستعارة عند الجرجاني ليست إثبات شبه خارجي وإنما رسم صورة لما يعتمل في النفس. وعبد القاهر يتبّه إلى أنّ العلاقة الرابطة بين المستعار له والمستعار منه لا تقوم على المدركات الحسّية أو المرئيات وإنما على الإحساس النفسي.

ويقيم عبد القاهر الجرجاني الفرق بين الاستعارة والتشبّيّه على أساسين هما مقوله الدّعاء، حيث يدخل المشبه في جنس المشبه به في حالة الاستعارة، ويقى

المعنى أن تعقل مع اللّفظ معنى، ثم يُفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر⁽⁹⁾، ومثال ذلك: من "كثير الرماد إلى الكرم".

إذن فالحديث عن معانٍ متعددة تتوّلد عن نفسها هو إعلان صريح بالتداخل بين الصور البينية، أو في مستوى معانٍ الصورة الواحدة. وتتجّل مظاهر التداخل بين الصور البينية في مواضع كثيرة في نظرية عبد القاهر من خلال كتابي "الدلائل" و "الأسرار". وجاء التداخل هذا لا يُفصح بمفرده عن حقيقة العلاقات بين الصور البينية في نظرية الجرجاني ما لم ننظر في جانب التقاطع بين تلك الصور حتى تتضح الرؤية المتصلة بالعلاقات القائمة بين الصور البينية في نظرية الجرجاني البلاغية، فما هي حدود التقاطع إذن؟

إذا ما رمنا التصاقاً بالنصرين المصدرين أي "الدلائل" و "الأسرار"، نلاحظ أنّ الوجه الأوّل للتقاطع يتجلّى على

نُعْد عبد القاهر مفَكِّرا حاول أن يبيّن أنَّ هذه الظواهر اللغوية ذات منشأ واحد، أو أن يدل على الأساس الذي يجعل هذه الظواهر اللغوية تلوينات (تشبيه، استعارة، كناية...) تعلو هذا الأساس، ولكنها لا تغيّر من طبيعتها تغييرًا يذهب بها، فكأنها تنوع تلك الطبيعة، بحيث يرجع الموضوع اللغوي عنده إلى نظرية تنظيمية متينة. وبالتالي يكون من المفيد أن نعيد بناء النظرية عنده من خلال النظم.

وحاصل القول إنَّ الدرس البلاغي عند العرب درسٌ مدققٌ يصعب أن تكتنفه مختلف تفريعاته بعزل عن السياق الذي نشأ فيه أي عن منتبه؛ لا البلاغي وحسب وإنما الثقافي بالمعنى الواسع للكلمة. ولا شك أنَّ الجرجاني قد أضاف إنجازات مهمة إلى المبحث البلاغي لا يمكن تجاهلها، ولكنَّ الناقد المعاصر قد يختلف اختلافاً جذريًّا مع عبد القاهر فيما يتصل بجاهية الصور البينية. ففيما تتمثل وجهة النظر النقدية الحديثة؟

خارج جنس المشبه به في حالة التشبيه⁽¹⁰⁾، ومقوله طريقة الإثبات، حيث يميّز بين الصيغ النحوية الخبرية والحالية⁽¹¹⁾. ويؤكّد الجرجاني في «لائل الإعجاز» هذا الفرق بين المصطلحين المذكورين على أساس آلية عمل كلٍّ منهما⁽¹²⁾. وهذا الاختلاف يوحى بالتقاطع. والتقاطع بين الصور البينية واضح بصورة جلية إذا ما نحن تابعنا تجلياته في مختلف الوظائف.

وعموماً ما يمكن أن نستنتجه من خلال نظرية عبد القاهر الجرجاني البلاغية، أنَّه أخرج الظواهر المجازية من مجال نظرية النحو لأنَّها ناجمة عند عبد القاهر عن نوايا ومقاصد ترتيبية راجعة إلى المتكلّم وظروفه وملابساته. كما أنَّ مسائل علم البيان لا تنفصل عنده عن مسائل علم المعاني. والحق أنَّ المباحث البلاغية لم يكن بعضها مفصولاً عن بعض في زمن الجرجاني، وكل ما في الأمر أنَّها اتجهت في عهد «السكاكى» إلى فصل هذه العلوم من جهة موضوعها وإلى جمعها من جهة الغاية اللغوية التي تشملها. وفي هذا الإطار يمكن أن

الهؤامش:

4. أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكير المعروف بـ^{بأمُّه} ينتهي نسبه بشمال، وهو عوف بن أسلم من الأزد. (ولد 10 ذو الحجة 210 هـ/825 م، وتوفي عام 899 هـ/899 م) أحد العلماء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد، عاش في العصر العباسي في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي).

5. عبد القاهر الجرجاني «لائل الإعجاز» مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، ص 361.

6. المراجع السابق ص 67.

7. المراجع السابق ص 96.

8. عبد القاهر الجرجاني، «أسرار البلاغة» دار المدى بجدة ص 404.

9. عبد القاهر الجرجاني «لائل الإعجاز» مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، ص 262.

10. انظر أسرار البلاغة، ص 322 و 323.

11. المراجع السابق ص 325-327.

12. انظر، لائل الإعجاز، ص 56.

1. المُعْتَزَلَةُ (وما يُفرِّدُ: مُعْتَزِلٌ) هي فرقةٌ كلامية ظهرت في أواخر العصر الأموي ببداية القرن الثاني الهجري في البصرة وازدهرت في العصر العباسي. لعبت المعتزلة دوراً رئيساً على المستوى الديني والسياسي. غابت على المعتزلة النزعة العقلية فأعتمدوا على العقل في تأسيس عقائدهم وقدموه على النقل.

2. أهل الظاهر نسبة إلى الظاهرية وهي مذهب فقهى، وقيل منها فكري وفقى، نشأ المذهب في بغداد في منتصف القرن الثالث الهجري، إمامهم داود بن علي الظاهري، ثم تزعمهم الإمام علي بن حزم الأندلسي. وتعد بعض المصادر أنَّ الظاهرية هي المذهب السنى الخامس. المدرسة الظاهرية تناولت بالتمسك وفق رؤيتها بالقرآن الذي هو كلام الله وسنته الرسول وذلك بحسب الدلالة المتيقنة منها وإجماع الصحابة، وطرح كل ما عدا ذلك من الأمور التي تعتبرها ظنئة (الرأي والقياس واستحسان ومصالح مرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا...).

3. مُعْمَر بن المُثْنَى 110 - 209 هـ / 728 - 824 م: أديب، لغوي، إخباري، ولد ومات بالبصرة. زار بغداد، ودرس على أبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب، فصار أحد ثلاثة تعاصرها وتنافسوا: هو، وأبي زيد، والأصممي. امتاز عندهم بمعونة أيام العرب وأخبار الجاهليين.

حضارةُ العرب في الأندلس

عبد الحميد محمد الراوي *

والاجتماعية، وحين ترك الأمراء والخلفاء المراوينون في الأندلس منافذ الفكر والثقافة والعلم مفتوحة على المشرق؛ وفدى علماء مشارقة من علوم مختلفة على الأندلس، ورحل جمهرة عظيمة من رجال الأندلس - ونسائهم - إلى المشرق للاستزادة من الرواية ولقاء العلماء، والإسهام في تشكيل النسيج الثقافي العربي. وكان من أثر ذلك انتقال

الأندلس من مذهب الأوزاعي إلى مذهب مالك، وقبول حركة الأدب الجديدة في المشرق، ومحاكاتها ومسamatها، واستقبال "زرياب" الذي أثر في حركة الموسيقى والغناء، وفي جوانب من الحياة الاجتماعية.

وصار للأندلس شخصية مميزة في داخل الثقافة العربية الإسلامية في العلوم النقلية، وفي العلوم العقلية، وفي الآداب والفنون والعمaran، وعزّزت الدول التي جاءت بعد الأمويين "الطوائف، والمرابطون والموحدون وبنو الأحمر"، تلك الشخصية الأندلسية.

وتميزت الأندلس ببقاء اللغة العربية قويةً سائدةً عاليًّا طوال الحكم العربي في الأندلس، مرّ زمان على كنائس

لقيت الأندلس من عناية الباحثين والمحققين والمؤرخين مالم يلقه قطر آخر من أقطار الدولة العربية والإسلامية التي امتدت من حدود الصين إلى جانب مهم وكبير من غرب أوروبا" الأندلس"، ووسطها" صقلية".

وكانت القرون الثمانية التي أظلمت فيها الحضارة العربية تلك البلاد ذات مزايا عظيمة على الصعيد المحلي: ديار الأندلس، والعربي الإسلامي شرقاً وغرباً، والأوروبي العالمي، وما زالت الدراسات والبحوث تتواتي مبينةً عظمةً حضارة الأندلس، وأثرها في الثقافة العربية من جهة وأثرها في الحضارة العالمية والإنسانية من جهة أخرى.

وقد مرّ الأندلس براحل تاريخية منذ أن كانت ولاية أموية تابعة لدمشق، وانتقال عبد الرحمن الداخل إليها ليعيد الدولة الأموية المروانية، وبعد ذلك حين تقبلت عليها الدول "الطوائف - المرابطون - الموحدون - بنو نصر - بنو الأحمر"، لقد كان سجل الحضارة الأندلسية حافلاً متميّزاً، وكان تاريخ الأندلس ظاهرة لم تتكرر.

كانت الأندلس في العصر الأموي "ولاية تابعة لدمشق ثم إمارة أموية، ثم خلافة أموية"، وكانت في هذه المدة من (92هـ- إلى 422هـ)، تحت ظلال التقاليد الشامية التي نقلها عبد الرحمن بن معاوية "الداخل" ومن جاء بعده من أولاده وأحفاده. ويقرر المؤرخون أنَّ الدولة التي انقطعت في المشرق سنة (132هـ) بظهور المسودة العباسية كانت امتداداً وإحياءً للفكر السياسي المشرقي، ولطبيعة النظم الإدارية والاقتصادية

جهتين رئيسيتين هما: الوفدون المشارقة إلى الأندلس، والراحلون - رحلات علمية يعود أصحابها عادة - وهم أندلسيون حفظتهم الحوافر العلمية، إضافة إلى العوامل الأساسية الأخرى وأولها أداء الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس.

ولم تقطع الحركة التجارية بين الأندلس وأقطار الشمال الأفريقي والمغرب العربي، ومع التجارة حركة الكتب العلمية التي تصل إلى راغبيها في سرعة قياسية، وكان أئم الأندلسية في حركتهم الحضارية تحديان كبيران أحدهما: مسامنة المشرق" أي مجارة المشارقة" بما ينتجه ويخرجه من الكتب ومن تطبيقات العلوم، ومن

الأندلس كانت اللغة المستعملة فيها للوعظ والأدعية وغير ذلك؛ هي اللغة العربية.

الأندلس وصناعة الثقافة

صنعت الأندلس ثقافتها وحضارتها من مجموعة من العناصر، فهي أولاً جزءً من البلاد العربية الإسلامية التي وصفها بعض المؤرخين بعبارة "إمبراطورية" قاصداً إلى تبيان اتساعها، وقوتها وأثرها، واستمرارها، ولم يؤثر استقلال الأندلس السياسي منذ عبد الرحمن الداخل في اتصال الأحوال العلمية والأدبية والثقافية بالشرق. وكان هناك تواصلً مباشرً بين الأندلس والمشرق من

وأنواع الصناعات، و بإحياء العمran الذي ازدهر في المشرق على أيدي الخلفاء المتابعين، وما لبثت الأندلس أن استكملت هويتها الذاتية وتجددت شخصيتها. ولفت عبد الرحمن الداخل انتباه مؤرخي الحضارة العربية والعالمية في حينها أثر عبد الرحمن ومن جاء بعده في تأسيس حضارة عربية أندلسية لم تقف آثارها عند حدود شبه جزيرة إيبيرية، ولكنها تجاوزت إلى الأقطار الأوروبية المختلفة.

وكان الوجه الحضاري العربي الإسلامي الذي تبلور في قربة عاصمة الأندلس الأولى، وفي سائر البلاد قد استمر بعد الفترة الأموية، وبعد التغيير السياسي الخطير؛ لأنَّ تلك الحضارة بُنيت على أساسٍ علميٍّ متوازنة، وتركت في أهل البلاد حوافز مختلفة المناخي للاستمرار في الإبداع والاختراع، وفصل الحركة العلمية والأدبية والثقافية عن صراعات السلطة، وخلافات التنازع على المكاسب الدينية.

لقد عاصر الأندلسيون في القرن الخامس عدداً من

ثم مساماتهم "التفوق عليهم" كلما أمكن ذلك. والثاني: تقديم صورة حضارية ملئها يجاور الأندلس أو يتصل بها من الأمم الغربية" داصل الجزيرة الأيبيرية وخارجها". وقد استطاع الأندلسيون أن يكونوا الأئمودج العالى الذي يطمح الأوروبيون من الوصول إليه؛ ومن هنا نشأت مراكز الترجمة من العربية إلى عددٍ كبيرٍ من اللغات الأوروبية، وكانت "طليطلة" من أكبر مراكز الترجمة آنذاك.

كانت الحركة العلمية والأدبية في المشرق في العصر العباسي الأول ترتفع ذاتياً متابعة ما أسسته الدولة الأموية في مناهي الفكر والأداب والعلوم، وكان اهتمام أبي جعفر المنصور بالعلوم قليلاً لانشغاله بهموم السياسة والخارجين على الدولة، وافت الرشيد إلى الشعر والموسيقى والغناء، وكان للمأمون عنايةً أكبر كما هو مشهور، ولكن الأندلس سلكت طريقاً آخر يعتمد على نقل التقاليد الشامية في الإدارة وفي الحركة العلمية المرعية، وفي العادات الاجتماعية، وفي العناية بالزراعة،

- وهي شموليةٌ تصل إلى نواحي الحياة المختلفة من المادي والمعنوي، والضوري والكمالي.

- وهي غير عنيفة: تقبل الآخر؛ ومن هنا لم يحطم الفاتحون معاًمَّمَّ الْبَلَادِ الْمُفْتُوْحَةِ، ولو كانت أصلًاً وأوثانًا قديمة، تركوا المعابد للأديان المختلفة، ولم يمسوها بسوء.

- وهي منفتحةٌ على العالم من دون عقد أو معوقات، ومن هنا سرعان ما اطّلَعَّ العرب والمسلمون على حضارات الأمم السابقة، وتعاملوا معها، وترجموا من تراثها، وأعطوها من دون بخل.

- وهي حضارةٌ عالميةٌ إنسانية.

وقد تلّوّنت حضارة الأندلس بألوان أخرى إضافية:

- اتساع مساحة الحرية في دولة الأندلس، لقد حمى الأمراء الأمويون، ومن ثم الخلفاء بعدهم، "الرأي الآخر"، ومنعوا بعض المتشددين من الفقهاء والعلماء من ممارسة الحجر الفكري والعقدي.

- احترام القانون وعدم تدخل السلطة" الأمير أو الوالي"

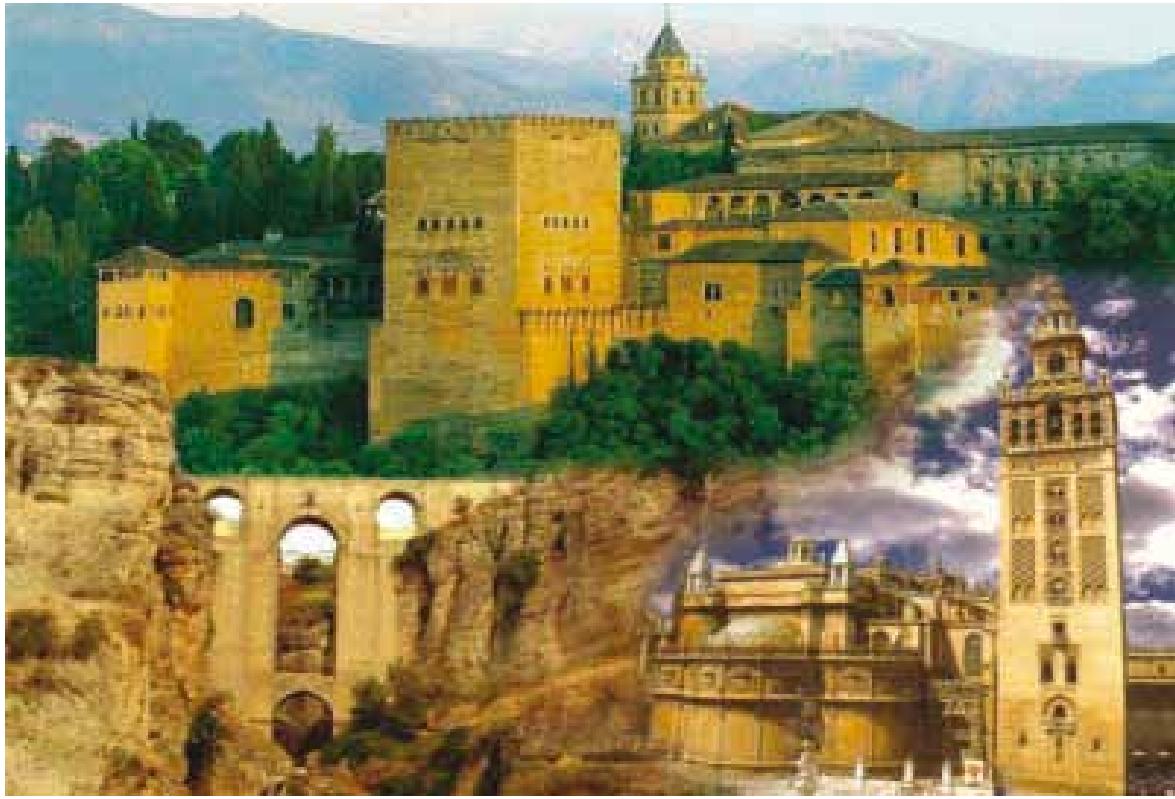
التحولات الخطيرة: الفتنة في قرطبة أو الفتنة البربرية، (422-399هـ)، ونشوء مراكز قوّة لبعض الطامعين من المغرب (الأدارسة)، ونشوء دوبيلات الطوائف، ودخول المرابطين الأندلس، وإنهاء حكم دول الطوائف، وكان بعض هذه التحولات دامياً، ولكن حركة العلم والبناء والإبداع لم تتأثر.

وكان هذا القرن بيئه أخرجت عدداً كبيراً من علماء الأدب واللغة والتاريخ والفقه وسائر العلوم الشرعية، والحديث والجغرافيا والطب، والفلسفة والمنطق.. وما تزال كتب عددهم باقية شاهدة يستفاد منها.

سمات الحضارة الأندلسية

اتّسمت الحضارة الأندلسية بما تسمى به الحضارة العربية الإسلامية عامة:

- فهي غائيّةٌ: غايتها الإنسان وتوفير حياة طيبة لأفراد المجتمع، تحت ظلال غائيةٍ فكريّةٍ من صلاح الدين والدنيا.

في الاختراع والإبداع يبين مكانة القطر الأندلسي فيها، لقد عاصرت النهضة الأندلسية العلمية ما كان سائداً في المشرق العربي، وظهر في كلٍّ علمٍ وفنٍ ومنشطٍ موصولٍ بالحضارة رجالٍ ونساء تركوا أثراً وخصوصية وإبداعاً وتطويراً.

وكتب تاريخ العلوم والفنون والآداب الأجنبية والعربية سجلت أسماء علماء الأندلس ومبعيها في الطب والصيدلة وعلم النبات والعقاقير والفلك والكيمياء والفيزياء والرياضيات، وفي الفلسفة والمنطق والعلوم الدينية ومقارنة الأديان، والتاريخ والجغرافيا وعلوم البحار واستصلاح الأراضي، وهندسة الحدائق ورفع المياه إلى الحدائق المعلقة، والتفنن في العمارة والخصوصية فيه..

حضارةً عظيمةً ازدهرت وعلا شأنها حين كانت أوروبا في ظلام، وهي عينها التي فتحت لأوروبا معالم حضارتها المعروفة ونقلتها من الجهالة إلى نور الحياة.

في الأمور التي مجراها الأحكام الشرعية أو الأمور القانونية، جاءَ رجلٌ من بني أمية إلى الأمير هشام المعروف بـ"هشام الرضي" وشكَّ له قاضياً حكم عليه في قضية تخصّه، وسأله مراجعة القاضي حتى لا تضيع هيبة بني أمية كما زعم، فلما عرف هشام وجه القضية قال لقريبه الشاكي الأموي: "والله لو حكم عليٌ القاضي بالتخلي عن كرسيِّ الإمارة هذا لأطعته".

- الاستفادة من عناصر المجتمع المختلفة من دون تردد في قبول الجيد والحسن، وقد نشأ الموسوعي الأندلسي ومعه فن الرجل من التزاوج الثقافي بين الأغنية الشعبية المحلية، وبين موسيقى الشعر العربي.

- التسامح العظيم الذي لفت نظر عدد من الباحثين المنصفين الذين عالجوا تاريخ الأندلس، وهو تسامحٌ كان أعلى ما يكون في القرون الأولى التي أعطت أوروبا مفتاح نهضتها، فأسستها على حضارة الأندلس العريقة. إنَّ إلقاء نظرة سريعة إلى منجزات العرب والمسلمين في مجالات العلوم والآداب والفنون، وسائر ما يدخل

النزعه الإنسانيه في كتابات الجاحظ

رنا د ماجد الطريفي*

شاء خنثى، ومن شاء أفرده من ذلك فجعله لا ذكرأ ولا أنثى ولا خنثى، وكذلك خلق الله الملائكة وهم أكرم على الله من جميع الخليقة، وخلق آدم فلم يجعل له أباً ولا أمماً، وخلقه من طين ونسبة إليه، وخلق حواء من ضلع آدم وجعلها له زوجاً وسكنناً، وخلق عيسى من غير ذكر ونسبة إلى أمه التي خلقه منها»⁽²⁾.

ولذلك فإنّ بني البشر - فيما يرى أبو عثمان - وإن تباينوا واختلفوا في انتماءاتهم وولاءاتهم ولغاتهم فإنّهم متفقون في الأصل والفصل والجوهر والمظهر بما تَمَيزوا به عن جميع خلائق الله تعالى، وما نُدِبِّوا له وأُوكِل إليهم. ليخلص من ذلك إلى نتيجة قد تلقى الهجنة والاستغراب في عصرنا هذا، عصر فوران الانتتماءات القومية والعرقية، وهي أنّ انتماء المرأة إنما يكون إلى القوم الذين يعيش بينَ ظهرياتهم لا إلى الذين كان متبّئه أو أصله منهم، بمعنى أنّ المولى الذي يعيش مع العرب مثلاً يصبح منهم، ويلتصق نسبة بنسبيهم - استناداً إلى قوله عليه الصلاة والسلام : مولى القوم منهم.

الحقيقة أنّ الجاحظ يريد أن يقول من ذلك: إنّ الشعوي؛ الفارسي أو الرومي أو غيره... الذي يعيش في كف العرب هو ابن هذا القوم وإليهم ينتسب لأنّه بفضل حضارتهم صار ما صار إليه من حال... ولذلك أيضاً يكاد يقول لعرب اليوم إنّ الانتتماء إلى قوم هو شعور المرأة بهذا الانتتماء، وكذلك فالعربي الذي يذمُّ العرب ويقدح فيهم تزديداً لما يريده أعداء العرب ويستقوي بالأعداء ويعتذرُ بهم لا يجوز القول إنّه عربي

يُعدُّ الأديب والمفكّر أبو عثمان عُمرُو بن بَحْر الجاحظ واحداً من الذين وضعوا الإنسانية نصب أعينهم وأكَّدوا وحدة الجنس البشري وضرورة تلاحمه وتعاونه وتأزره، وضرورة إقصاء عوامل الفرقه والتَّبَاعُد والتَّنافر. هذا الأمر الذي بدا في أكثر من موضعٍ من كتبه مثل: "كتاب المحسن والأضداد"، و"مناقب الترك"، و"حجج النبيّة"، وعلى الرَّغم من عمق شعوره بالمسؤولية أمام انتمائه للعروبة والإسلام، ونهوده للدفاع عن هذا الانتماء دفاعاً ماجداً باسلاً ضدَّ حملات الشُّعوبية والرَّنادقة وبعض الاتجاهات أو الأشخاص الذين أساووا للدين بتأويلاتهم الخاطئة واجتهاداتهم الميسّئة.

ويؤكّد الجاحظ أنّ دواعي الألفة والتحابب والتعاون والانسجام بينَ بني الإنسان أقوى وأشدّ وأكثر من دواعي التَّنافر والتَّحابب والشاحن والبغضاء، ولذلك لا عجب في أن تكون الغلبة دائمًا للالتقاء باللوداد والمحبة، ويكون الوهن من نصيب دواعي التَّنافر⁽¹⁾. ويدافع عن هذا الاعتقاد بأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد جَعَلَ الخلائق على ضروبٍ مختلفةٍ ومتباينةٍ منها: البشر والملائكة والحيوانات وغيرها مما لا نعلم. وجعل البشر على هيئة واحدةٍ من دون أن يفضّل بعضهم على بعضٍ، أو أحداً على أحدٍ، وليس يُعجِّرُهُ أن يُوجِدَ النَّقاوت فيما بينهم، لكنَّه لحكمةٍ منه جعلهم سواءً وسوساسيةً، من حيث الإنسانية «وله أن يجعل من عباده من شاء عربياً ومن شاء أعمجياً، ومن شاء قرشيًّا ومن شاء زنجياً، كما له أن يجعل من شاء ذكرأً ومن شاء أنثى ومن

* كاتبة وباحثة أردنية

الاسترسال وسحر المثال ليظنَّ أنَّ معرفة هذه الحقيقة ستقتضي على كُلٍّ تناُفِرٍ وتنابُذٍ بَيْنَ البشر، وإنَّما ظَلَّ واقعِيًّا ملتزمًا بِهَا قَدْمًا به من جدلَّةِ الخير والشرّ، وعدم إمكان انتفاء الشرّ، فقال ببقاء التَّنافس والتحاسد وما جرى مجرها مما لا ينتفي من بَيْنَ الأقارب بالقربة والجوار، وكَانَهُ يريد القول إنَّ معرفة حقيقة وحدة الانتماء الإنسانيٍّ لن تقضي على الشرّ بالإطلاق، وإنَّما ستحطمُ الحواجز بَيْنَ الأمم والشعوب لجعلهم وكَانُهُم قبيلةٌ أو أُمَّةٌ واحدةٌ، يجري على الإنسانية من أساليب التَّعامل وال العلاقات ما يجري على هذه الأُمَّةِ.

أمَّا فيما يخصُّ تبادُلِ الطبائع عند الجاحظ إنَّ ما سَلَفَ نعته ودار عليه الحديث من نزوعِ الجاحظ الإنسانيٍّ يوحِي للمتتبُّعِ بأنَّ مفكُّرنا يريد أو قد يريد القول بتماثلِ النَّاسِ وتشابهِهم في الميل والطبائع والأهواء... في حين أنَّ الواقع ينطقُ بغير ذلك تمامًا، فالنَّاسُ أممٌ وشعوبٌ وقبائل، وحتَّى الأُمَّةُ الواحدةُ فيها من الاختلاف والتبادُلِ ما يكاد يدانِ الفوارق بَيْنَ أُمَّةٍ وأُخْرَى، فكيف وفَّقَ مفكُّرنا بَيْنَ نزوعِه الإنسانيِّ والواقع المليء بالاختلافات والتناقضات؟

أقرَّ أبو عثمان بهذه الفوارق والاختلافات بَيْنَ الشُّعوب من جهةٍ وبَيْنَ أبناءِ الأُمَّةِ الواحدةِ أو المجتمعِ الواحد من جهةٍ ثانية. وذهب إلى أنَّ وراء ذلك علَلًا وأسبابًا مزدوجةً الطَّابع، طرفاها الأول إلهيٌّ وطرفها الآخر طبيعة حياة البشر على الأرض وما تفرضه من معطياتٍ وظروفٍ تقتضي هذا التَّبادُل، وفي ذلك يقول: «واعلم أنَّ الله تعالى إنَّما خالَفَ بَيْنَ طبائعِ النَّاسِ ليُوقِّفَ بينهم، وهم يحبُّ أن يُوقِّفَ بينهم فيما يخالفُ مصلحتهم، لأنَّ النَّاسَ لو لم يكونوا مسخَّرين بالأسبابِ المختلفةِ وكانوا مجبرين في الأمور المتفقَّةِ والمختلفة لجاز أن يختاروا بأجمعِهم الملك والسياسة، وفي هذا ذهاب العيش

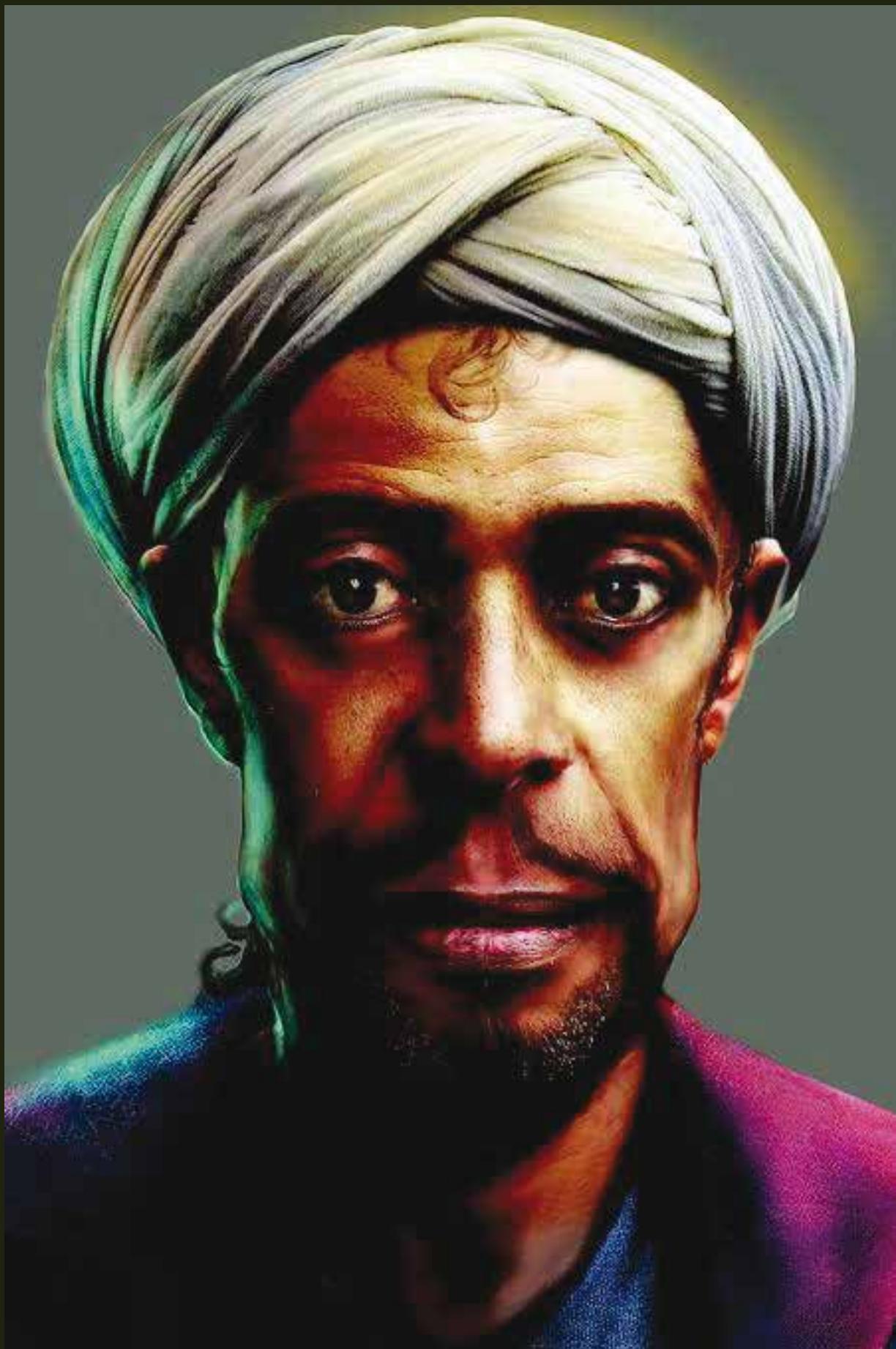
وإنَّما هو من القوم الذين يرددُ دعواهم ضدَّ العرب ويحتمي بهم. وكل ما هو مثل ذلك قابل لأن يقاس عليه.

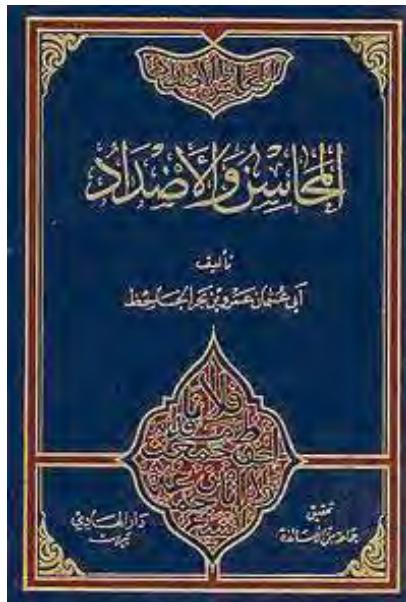
ثُمَّ يَعْقُبُ على ذلك بعد قليلٍ فائلاً: «وإذا كان الأمر على ما وصفنا فالبنوي خراساني، وإذا كان الخراساني مولى، والمولى عربي، فقد صار الخراساني والبنوي والمولى والعري واحدًا، وأدَنَ ذلك أن يكون الذي معهم من خصال الوفاق غامراً ما معهم من خصال الخلاف، بل هم في معظم الأمر وعمود النسب متفقون».

وحتَّى لا يظُنَّ ظانٌ أنَّ هذه الأقوال جاءت عَرَضاً أو على نحو شبه العَرَض فقد عَزَّ مفكُّرنا رسالته في مناقبِ التُّرك بنزعَةِ إنسانية واضحةٍ صريحة، إذ يقول: «وكتابنا هذا إنَّما تكَلَّفناه لنؤلِّفَ بَيْنَ قلوبهم التي كانت مختلفةً، ولنزيد الألفة إنْ كانت مُؤْتَلَّفةً، ولنخبر عن اتفاقِ أسبابِهم لتجتمع كلمتهم، ولتسلم صدورهم، وليعرف من كان لا يعرف منهم موضع التَّفاوت في النَّسبِ، وكم مقدار الخلاف في الحسبِ، فلا يعير بعضهم معير، ولا يفسد عدوًّا بأباطيلٍ مموهةٍ وشبهاتٍ مزورَةٍ، فإنَّ المنافق العليم والعدو ذا الكيد العظيم، قد يصوِّر لهم الباطل في صورةِ الحقِّ، ويلبس الإضاعة ثيابِ الحزن»⁽³⁾.

بديهيٌّ أنَّ الوقوف على هذه الحقيقة من قِبَلِ عموم البشر سيقود إلى مزيدٍ من الألفة والانسجام والثَّفَاهِم بَيْنَ البشر، ويسهم في تخطُّي ما بينهم من حواجز وموانع وتناُفِر وبغضَّاء، وهذا ما ذهب إليه مفكُّرنا بقوله: «وإذا عُرِفَ سائر ذلك سامحت التُّفوسِ، وذهب التَّعْقِيدُ، وماتَ الضَّعْنُ، وانقطعَ سَبَبُ الاستثقالِ، فلم يبقَ إلَّا التَّحاسدُ والتَّنافسُ الذي لا يزال يكُون بَيْنَ المتقاربين في القرابة وفي المجاورة»⁽⁴⁾.

يبدو جلياً في هذه الخاتمة كيف أنَّ الجاحظ لم يأخذ

لبقينا عراة، ولو رغبوا بأجمعهم عن كُدُّ البناء لبقينا بالعراء... فسخّرهم على غير إكراه، ورغّبهم من غير دعاء».

هذا فيما يخصُّ الاختلاف بَيْنَ أفراد الأُمَّة الواحدة، أمّا فيما يخصُّ افتراق الشُّعوب فقد انطلق الجاحظ من الأسباب ذاتها ليبرهن هذا الافتراق بَيْنَ الشُّعوب، وليصل من خلالها إلى عوامل جديدة تكرّس هذا الافتراق في الطَّبَائِع والعادات والأخلاق وأُمَّاطَت الحياة، وأهمها الشُّعور بالانتماء إلى الوطن، والعوامل الجغرافية، فيقول: «ولولا اختلاف طبائع النَّاس وعلهم لما اختاروا من الأشياء إلا أحسنها، ومن البلد إلا أعدلها، ومن الأمصار إلا أوسطها، ولو كان كذلك لتناجزوا على طلب الواسط، وتشاجروا على البلد العليا، وما وسعهم بلد، وما تَمَّ بينهم صلحٌ، فقد صار بهم التَّسخير إلى غاية القناعة. وكيف لا يكون كذلك وأنت لوحَّولْتَ ساكني الأَجَام إلى الفيافي وساكني السَّهل إلى الجبال، وساكني الجبال إلى البحار، وساكني الْوَبَر إلى الْمَدَر، لأذاب قلوبهم الْهُمُّ، ولأني عليهم فرط الزَّرَاع، وقد قيل: عَمَّرَ اللهُ الْبَلْدَان بحُبِّ الْأَوْطَان. وقال عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى: ليس النَّاس بشيءٍ من أَقْسَامِهِمْ أَقْنَعَ مِنْهُمْ

وبطْلَانِ المصلحة والبُوَار والثَّوَاء، ولو لم يكونوا مسخّرين بالأسباب مرتّهنيين بالعلل لرَغبوا عن الحجامة أجمعين وعن البيطرة والقصابة والدَّبَاغة، ولكن لكُلِّ صنْفٍ من النَّاس مزيَّنٌ عندهم ما هم فيه ومسهَّلٌ ذلك عليهم، فالحائِك إذا رأى تقصيراً من صاحبه أو سوء حذقٍ أو خرقاً قال له يا حَجَّاج، والحجَّاج إذا رأى تقصيراً من صاحبه قال له يا حائِك. ولذلك لم يجتمعوا على إسلام أبنائهم في غير الحيَاة والحجامة والبيطرة والقصابة⁽⁵⁾. ولا يتوقف رأيه عند هذا الحدّ بل يذهب إلى أنَّ هذه الضرُّورَة من التَّفَارِق إِنَّمَا هي أسباب التَّوَافُق استناداً إلى ما أَكَدَه من ضرورة التَّجَادُل الدَّائِم بَيْنَ الْخَيْر وَالشَّرِّ فيقول: «ولولا أنَّ اللهَ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ الاختلاف سبِّباً لِلاتفاق والائتلاف لما جَعَلَ واحِداً قصيراً وآخراً طويلاً، وواحداً حسناً والآخر قبيحاً، وواحداً غنياً وآخراً فقيراً، وواحداً عاقلاً وآخراً مجنوناً، وواحداً ذكياً وآخراً غبياً، ولكن خالف بينهم ليختبرهم، وبالاختبار يطيعون، وبالطَّاعَة يسعدون، ففرقَ بينهم ليجمعهم وأحَبَّ أن يجمعهم على الطَّاعَة ليجمعهم على المثوبة، فسبحانه وتعالى ما أحسن ما أبلى، وأولى وأحَقُّ ما صنع، وأتقن ما دَبَّر، لأنَّ النَّاسَ لو رغبوا كُلُّهم عن عارِ الحيَاة

والحساب واللحون وآلات الحرب كالمجانيق والعرادات⁽¹⁰⁾ والرتيلات والدبابات⁽¹¹⁾ وأكثر النفط⁽¹²⁾ وغير ذلك⁽¹³⁾. وأمّا أهل الصّين فهم أصحاب السّبّك والصياغة، والإفراغ والإذابة، والأصياغ العجيبة، وأصحاب الخرط والنحت وال تصاوير، والنسخ والخط، ورفق الكف في كل شيء يتولونه ويعانونه، وإن اختلف جوهره وتبينت صنته وتفاوت ثمنه⁽¹⁴⁾. أمّا الفرس فقد ذهب اهتمامهم إلى العناية بالملك والرّياضة والسياسة، فنظموا الإدارة ووضعوا القوانين الدّقيقة المحكمة⁽¹⁵⁾.

وليخلص في نهاية مطاف تحليله وعرضه لأحوال الأمم وأسباب اختلافها وتبينها إلى نتيجة يعرضها في كتاب البيان والتبيين يرى فيها أنّ الأمم التي فيها الأخلاق والأداب والعلم والحكم أربعة هي: العرب والهنود وفارس والروم⁽¹⁶⁾.

بأوطانهم. وقال الله جلّ وعزّ: (وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوْهُ إِلَّا قَاتَلُلُوكُمْ⁽⁶⁾) فَقَرَنَ الْضَّنْ بِالْأَوْطَانِ إِلَى الصَّنْ بِهَجِّ النُّفُوسِ، وَلِيُسَعِّدَ إِنْسَانٌ إِلَّا وَهُوَ مَعْجَبٌ بِعَقْلِهِ لَا يَسْرُهُ أَنَّ لَهُ جَمِيعَ مَا لَهُ مَا لِغَيْرِهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَاتُوكُمْ مَدَدًا، وَلَذَابُوكُمْ حَسْدًا⁽⁷⁾.

ولهذه الأسباب اتسّمت كُلُّ أُمَّةٍ بِخَصَائِصٍ وَصَفَاتٍ افترقت بها عن غيرها وامتازت بها، فوجَّهَ الْعَرَبُ قِوَاهُمْ وَاهْتَمَّمُوكُمْ إِلَى قُولِ الشِّعْرِ وَالْعِنَاءِ بِالْلُّغَةِ، وَقِيَافَةِ الْأَثَرِ وَحَفْظِ الْأَنْسَابِ وَالْأَهَدَاءِ بِالْنُّجُومِ وَتَعْرِفُ الْأَنْوَاءِ وَالْبَصَرِ بِالْخَيْلِ وَالْحَرْبِ، فَبَلَغُوكُمْ فِي ذَلِكَ الْغَایيَةَ وَأَدْرَكُوكُمْ كُلَّ أَمْنِيَّةٍ، وَمَمْ يَكُونُوكُمْ أَصْحَابٌ تِجَارَةً أَوْ صَنَاعَةً أَوْ طَبَّ أَوْ حَسَابٍ أَوْ فَلَاحَةً لِخَوْفِهِمْ مِنْ صَغَارِ الْجَزِيَّةِ، وَمَمْ يَكُونُوكُمْ فَقَرَاءَ حَتَّىِ الْإِدْقَاعِ، وَلَا أَغْنِيَاءَ إِلَى الْحَدَّ الَّذِي يَوْرُثُ الْبَلَادَةَ، إِنَّمَا كَانُوكُمْ أَصْحَابُ أَذْهَانٍ حَدَادٍ وَنَفُوسٍ أَبَيَّةٍ وَإِحْسَاسٍ مَرْهِفٍ، وَكُلُّ هَذَا يَتَلَاءِمُ مَعَ حِيَاةِ الْبَدَوْرَةِ وَالْفَيَافِيِّ وَيُعِيْنُ عَلَى النُّبُوَّغِ فِي الْأَدَابِ⁽⁸⁾.

أَمَّا الْتُرْكُ فَلَمْ يَنْصُرْ اهْتَمَّمُوكُمْ وَانْسَخَالُوكُمْ إِلَى الْطَّبِّ وَالْتَّجَارَةِ وَالصَّنَاعَةِ وَالْفَلَاحَةِ وَالْهِنْدِسَةِ، وَلَا إِلَى الْبَنِيَانِ وَشَقِّ الْأَنْهَارِ وَجَبَيَاةِ الْغَلَاتِ، إِنَّمَا كَانُوكُمْ أَصْحَابُ عَمَدٍ وَسَكَانَ فِيَافِيِّ وَأَرْبَابُ مَوَاشِ، وَهُمْ أَعْرَابُ الْعِجَمِ، وَمَمْ يَكُنْ هُمْ غَيْرُ الْغُزوَ وَالْغَارَةِ وَالصَّيْدِ وَرَكُوبِ الْخَيْلِ وَمَقَارِعَةِ الْأَبْطَالِ وَطَلَبِ الْغَنَائِمِ، وَبِهَذَا عَرَفُوكُمْ وَعَلَيْهِ قَامَتْ مَفَارِهِمْ جَمِيعًا⁽⁹⁾.

أَمَّا الْيُونَانِيُّونَ فَلَمْ يَنْصُرْ اهْتَمَّمُوكُمْ بِالْفَلْسَفَةِ وَتَنَرَّغُوكُمْ لِلَّنْظَرِ فِي الْأَسْبَابِ وَالْعُلُلِ لَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوكُمْ تُجَارَأً أَوْ صُنَاعَأً بِأَكْفَهِمْ، وَلَا أَصْحَابُ زَرْعٍ وَبَنَاءٍ وَغَرِّسٍ، وَلَا أَصْحَابُ جَمْعٍ وَمَنْعِ حَرْصٍ وَكَدٍ، وَكَانَ الْمَلُوكُ يَفِرُّوكُمْ الْمُفَكِّرِينَ وَيَجْرُوكُمْ عَلَيْهِمْ كَفَيَاتِهِمْ، فَانْصَرَفُوكُمْ لِلَّتَّفَكِيرِ فِي أَنْفُسِهِمْ، فَاسْتَخْرَجُوكُمْ الْآلاتِ وَالْأَدَوَاتِ وَالْمَلَاهِيِّ وَالْمَزَامِيرِ وَالْمَعَاذِفِ وَالْطَّبِّ

- الجاحظ: المحسن والأضداد - ص 36 وما بعدها. كذلك: الجاحظ: مناقب الترك "الرسائل السياسية" - ص 476 - 478.
- الجاحظ: مناقب الترك - الرسائل - ج 1 - ص 32.
- الجاحظ: مناقب الترك - الرسائل - ج 1 - ص 29.
- المصدر نفسه، - ج 1 - ص 34.
- الجاحظ: حجج النبيوة "الرسائل الكلامية" - ص 137.
- القرآن الكريم - سورة النساء - الآية 66.
- الجاحظ: حجج النبيوة "الرسائل الكلامية" - ص 137 - 138.
- الجاحظ: مناقب الترك "الرسائل" - ج 1 - ص 69 وما بعدها. ومثل هذا الكلام نجده أيضًا في كتابه ورسائله الأخرى كالحيوان والبيان والتبيين والعنمية والعباسية وغيرها.
- الجاحظ: مناقب الترك "الرسائل" - ج 1 - ص 71. وقد ورد مثل هذا الكلام في أكثر من موضع من هذه الرسائل.
- يقال: عَزَّةُ الْحَجَرِ يَعْرُدُهُ عَرَدًا: أي رماه مرميًّا بعيدًا، والعَرَادَةُ: شبه المجنحين، صغيره، والجمع عَرَادَاتٌ "السان العرب" - عَرَدٌ.
- الدبابة: التي تتحذّل للحروب، يدخل فيها الرجال، ثم تندفع في أصل الحصن، فينقبون وهم في جوفها، سميت بذلك لأنها تندفع قتيبة "السان العرب" - دَبَّ.
- هكذا في النص الذي حققه عبد السلام هارون. أما في النص الذي حققه علي بو ملحم فقد جاءت: «آلَةُ الْتَّفَاطَّ».
- الجاحظ: مناقب الترك "الرسائل" - ج 1 - ص 167 - 168.
- الجاحظ: مناقب الترك "الرسائل" - ج 1 - ص 69.
- المصدر نفسه، ج 1 - ص 71.
- الجاحظ: البيان والتبيين - ج 1 - ص 200.

الأسطورةُ وحضارةُ الإنسان

د. أحمد يحيى علي*

مفتح

على مرحلة في الإدراك ميّزت الإنسان الأول حياته على الأرض⁽¹⁾; إنَّ الرؤى التي تم وضعها في تلك المرحلة الأولى من حياة الأسرة البشرية لظواهر الكون الواقعة في مرمى إدراك ذاك الإنسان الأول تشكّل ناتجًا من نواتج العلاقة الجامعية بين هذين المكونين الآخرين لديه: فكره وشعوره من ناحية ومكونه الجسدي ومتعلقاته من لسان وجوارح وغيرها من ناحية أخرى؛ إنَّ هذه الرؤى كانت وثيقة الصلة بتصوّر خرافي يتجاوز منطقة المشاهد إلى منطقة الغيبي، ومن هذه الثانية ظهر ذلك المفهوم (الأسطورة)، وكان يُسمّى في التراث اليوناني القديم (ميثوس)، وفي الإنجليزية (Legend)، وصار له حقلٌ معرفيٌ متخصصٌ تحت مسمى (الميثولوجيا)، ويُعد هذا المفهوم انعكاسًا للطبيعة المميزة لمنطقة العقل والشعور لدى ذاك الإنسان في طور حياته الأول، ليس ذلك فحسب، بل إنَّ الوعي الإنساني وربطه بين المشاهد والخيالي قد شجع على ولادة ذلك الحقل الرفيع في نسق الفكر الإنساني؛ ألا وهو حقلُ الفلسفة، الذي يجعل من هذين الطرفين: المشاهد/الفيزيقي، وما وراء المشاهد/الميتافيزيقي مجالًا محوريًّا في نشاطه.

الأسطورةُ: اللفظُ ومرونةُ المدلول

وإذا نظرنا إلى هذا المفهوم المستمر في حضوره بين أفراد الجنس البشري نجد أنَّه كما هو معلوم قد ارتبط بمعانٍ مثل: الخرافية، الخيال، اللامعقول، الغيبي؛ إذ إنَّ الحالة الإنسانية في تلك الحقبة من عمرها على الأرض

ترتبطُ حياة الإنسان على الأرض ببعدين رئيسيين: ذهني/ وجداً، وجسدي يتصل بـمكون عضلي، وهذا الثاني يعتمد في عمله وفيما يتم إنجازه بواسطته من أفعال على إشارات يتلقاها من الأول: انسجامًا مع خصوصية الإنسان؛ بوصفه كائناً حيًّا يتميّز عن غيره من الكائنات الحية الأخرى ويرتقي، وفي ضوء مسيرة الإنسان في الزمان وفي المكان على الأرض ظهرت مفرداتٌ، كان لها حضورٌ واضحٌ ملموسٌ يتصل اتصالاً وثيقًا بطبيعة العلاقة بين هذين البعدين سالفـي الذكر وتوزيع الأدوار الحاصل فيما بينهما؛ فالبعد الذهني الوجداـني يؤدي دور الفاعل الموجـه، والبعد الجسدي ومتعلقاته من لسان وجوارح: السمع، البصر، الشم، التذوق، اللمس تقع موقع المستقبل المتلقي تعليمات هذا الفاعل؛ ومن ثم يمكن القول: إنَّ مفردات مثل: الثقافة، والفنون، والحضارة تُعدُّ ناتجًا من نواتج هذه العلاقة بين البعدين ومُخرجاً من مخرجاتها.

وقد شهدت بداية رحلة الإنسان على الأرض ما يصحُّ أن نسميه بعلاقة متوترة، مبعثها حالة الغموض التي اكتنفت علاقة الإنسان الأول بالكون من حوله وما يقع فيه من حوادث؛ فلجأ إلى محاولة إدراكتها وإيجاد تفسيرات لها بطريقة تقوم على تصورات تفتقد إلى ما عرفته البشرية بعد ذلك من نظريات ومفاهيم تتصل بمرحلة تأسيس على التجريب والمشاهدة، ووضع فرضٍ يتم اختبار صحتها وفق إجراءات محددة؛ هنا يبدو جليًّا مصطلح الأسطورة الذي اعتمد في تبلوره

*أكاديمي وناقد مصري

إلى مرحلة الوصف والتحليل وإصدار الأحكام؛ فكانت الأسطورة وليدة هذه العملية في الفكر؛ فالتسطير لها هنا إذا كان يحيل إلى فعل اليد بنقوش فوق جدران معابد أضحت فيما بعد تدويناً وتسجيلاً بالقلم، لكنه يشير ويحيل إلى مجمل منظومة الإدراك لدى الإنسان التي تعتمد على هذه المعادلة الأتية؛ معادلة 5+2 أي العقل والقلب، ومعهما الجوارح الخمسة كما قلنا آنفًا. وهذه اللفظة (أسطورة) في مسيرها وفي صحبتها للأسرة الإنسانية عبر الزمن ستتخلص بدرجة كبيرة من قيد أحادية الدلالة التي جعلتها مرهونة بما هو شعائري تعبدىً فحسب؛ فاتصالها بما هو غيبىً أو بما هو كامن غير مرئي عموماً سيفتح فضاء مدلولها؛ ليجعلها إشارةً إلى مسألة الخيال بصفة عامة⁽⁴⁾.

إنَّ التأريخ لهذه المفردة (الخيال) يأخذنا بدايةً إلى الأسطورة وتجلّيها وبداية ظهورها؛ لذا فإنَّ ثنائية (الحقيقة في مقابل الخيال) تعكس مشكلةً، البحث فيها يسّير في مسار أفقى باتجاه حقول معرفية اصطنعها الإنسان في أطوارٍ لاحقة؛ مثل: الفلسفة، والأحياء، والجغرافيا، وعلم الاجتماع، والفيزياء، وغيرها من الحقول التي جعلت من الافتراض ومن المعطى الموجود المعلوم بالحواس منطلقاً للبحث فيما وراءه؛ أي في علله وأصوله؛ أي أنَّ مسألة الوجود في مقابل العدم المتربّة على هذه العملية البحشية مثل درجةً من درجات يقف عليها مستخدم هذه الكلمة (الخيال)؛ بوصفها حُكماً يصدره إزاء قضية أو موضوع ما، هذا الحكم يمكن تفريغه فرعين:

الأول: المجازُ الذي يسّير في نسق موازٍ على الضد من المألوف المتعارف عليه لدى شرائح الجماعة البشرية على تدرجها في الفكر وفي الإدراك، هذا التدرج الذي

كانت تفتقر إلى قيمتين رئيسيتين ظهرتا وتمددتا أفقياً ورأسيًّا بعد ذلك: قيمة الدين وقيمة العلم؛ ومن ثم فإنَّ المنجز الذي تمخض عن حالة الإدراك المهيمنة على وعي الإنسان الأول يُعد ابنًا قد خرج من رحم الأسطورة التي يبدو أنَّها لم تغادر فضاء الحياة للأسرة البشرية على مدار رحلتها في الزمان وامتدادها الأفقي في المكان؛ فإذا كانت في ظهورها الأول قد أخذت منحى عقديًّا يعكس خوف الإنسان ورغبته في استرضاء ما ظئنه قوى خفية مسؤولة عما يجري حوله من حوادث فوجد أنَّ لرامًا عليه الخضوع لها كما هدأه إلى ذلك مكونه الفكري والوجداني بقربين ورقصات وأماكن يذهب إليها يمارس فيها طقوساً يتغيّراً من ورائها الوصول إلى حالة رضا وسكن نفسيين؛ فإنَّها - أي الأسطورة - في مراحل لاحقة قد تخلّصت بدرجة كبيرة جدًا من هذه النزعة ذات الصبغة العقائدية، مع انتشار الرسل الموحى إليهم من قبل الله الواحد الأحد، وترسيخ العلم بنظرياته لأقدامه على الأرض.

وبالوقوف أمام القرآن الكريم، نجد أن لفظة أسطورة تأتي في سياقاتٍ تضفي على مدلولها طابعاً سلبياً ينطوي على ذم المنجز الفعلي المتصل بها؛ فإذا ما تم نعته أو وضعه في هذا القالب؛ أي الأسطورة فإنَّ ذلك يعني موقفاً يقوم على الرفض والإنكار، والانصراف: "إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ"⁽²⁾.

وقوله تعالى: "وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَبْهَا فَهِيَ مُؤْمِنَةٌ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا"⁽³⁾

إنَّ اللفظة في حركتها داخل فضاء التداول تسير في مسارٍ محدَّدٍ، منطلقته الأول وعي تكون بناءً على تفاعل مع الحاصل في العالم نجم عنه محاولة تفسير يعكس رغبة الذات الإنسانية في الانتقال من مرحلة النظر السلبي

يمكن نعته بالحرفي القائم على التوسيع وعدم الجمود؛ إنَّه لم يقف متجمداً عند رؤية إدراكيَّة ذات صبغة عقائديَّة تعتمد على الخضوع والاسترضاء، بل تَمَدَّدَ أفقياً ليحتفظ بمعنى عام يتمثل في مطلق الخيال أو الخرافَة، الذي من عباءته خرجت الفنون قديمها وحديثها⁽⁶⁾، ومنه خرجت منجزات تعكس ما وصل إليه الإنسان من نضج وتطور وحداثة. إذن فالخرافَة أو الوهم أو الخيال أو العدم الذي هو ضد الوجود، إنما هي مفردات تمثل جميعها ملصقات دلاليَّة لحقت بالأسطورة في سفرها المستمر عبر الزمن بين أبناء الأُسرة البشرية؛ الأمر الذي يعني أنَّ التطور الذي لحق بهذه اللفظة/الأسطورة لم يقتصر فقط على الترافق إذا ما نظرنا إلى كلمات؛ مثل: الخيال، المجاز، الوهم، الغيبي الذي في حكم العدم، بل إنَّه امتد ليصل إلى حافة التضاد؛ فنجد أنَّ حضارة الإنسان واتصالها بالمنجزات/المخترعات التي هي على مقاييس وعي الإنسان القديم بإطلاق الكلمة، أو وعي السابقين منذ أربعة قرون مثلاً في عدد الأوهام صار حقيقةً ويقيناً يعيش معه الإنسان ويقيِّم حياته وفقاً لآلية عمله⁽⁷⁾.

تعقيب

إذن يمكن القول: إنَّ الدال (الأسطورة) المعنى والأداء يتجلَّ في محددات دلالية عدَّة:

- الأسطورة: طورٌ في الإدراك يعكس المراحل الأولى في عمر الإنسان على الأرض وما تحمله من خصوصية في الفكر وفي الممارسة.
- الأسطورة: كذبٌ خيالٌ ومجاز، في مرحلة الدين والشرائع، وفي مرحلة ترسِّيخ العلم ونظرياته.
- الأسطورة وثيقَةُ الصلة بافتراسات في مرحلة الاختبار قبل أن يتأكد بالتجربة وبالدليل وجودها.

يُرصد في طبقتين: طبقة النخبة المستنيرة، وطبقة قليلي العلم والمعرفة.

الثاني: الكذب المرتبط بمنطلقات دينية أخلاقية وثيقة الصلة بـالمعتقد وبقيم المجتمع وحزمة الثابت المتجذر فيه من قيم يتم نقلها جيلاً بعد جيل⁽⁵⁾.

وإنَّا إذا نظرنا إلى الحضارة التي صنعتها يد الإنسان وقد اتَّخذت أشكالاً متنوعة كيَّفاً، وهي كثيرة من ناحية الكم؛ بحكم حياة الإنسان الممتدة في الزمان والشاغلة لمساحات مكانيَّة كبيرة جدًا على كوكب الأرض نجد أنَّها تحمل في طياتها ظلَّاً للأسطورة وما علق بها من معانٍ على مدار رحلتها العمريَّة الطويلة؛ فالفنون بأنواعها المختلفة المصنوعة من اللغة ومن غير اللغة بمثابة موجود، الخيال هو المهيمن والمؤثر في مسألة حضوره، حتى إذا ما نظرنا إلى ما أخرجته يدُّ الإنسان من مخترعات في حقبة ما سُمِّي بالثورة الصناعية وما تلاها حتى أيامنا هذه كانت في البدء أفكاراً مجردة، سمتها الخيال الذي هو ضد الحقيقة المعلومة المدركة بالحواس، ثم أصبحت شيئاً مذكوراً بعد ذلك في دنيا الناس.

إنَّ كلمة حضارة ومكوناتها التي يمكن تقسيمها قسمين: فكريٌّ مجرد يتفرع إلى فرعين (علوم وفنون)، وماديٌّ حسيٌّ مصنوع من عناصر يتم استقدامها من الطبيعة المحيطة، هذه الكلمة؛ أي الحضارة قد خرجت من الجذر اللغوي حضُر، والحضور ضد الغياب، لكنَّه في الوقت ذاته مولود قد خرج من صلبه؛ ليس أدل على ذلك من أنَّ ما كان يظنه الإنسان وهماً أو خرافَة، أو نقل أسطورة في الماضي صار في مسارع لاحق شيئاً مألوفاً لا مكان في العلاقة به وفي التعامل معه لمفردات مثل الغرابة أو الدهشة أو عدم القبول وعدم التصديق. من هنا يتبيَّن أنَّ مفهوم الأسطورة يكتسب بعداً مناً

- الأسطورة نسقٌ يتفرع فرعين؛ الأول يتصل بما هو شعائري جذروه تعود إلىوعي الإنسان الأول إزاء العالم من حوله في مرحلة غياب المنقول من نصوص السماء (الدين والشائع)، الثاني: فلسفياً يرتبط بحركة أو لنقل آلية تكوين المعرفة من خلال الربط بين المشاهد/ المعلول/المفعول، والعلة التي تقف وراءه، ولا يمكن الوصول إليها بالحواس، لكن يمكن الوصول إلى عتبة إدراك واقتناع بوجودها بالعقل؛ الأمر الذي يبرر علة احتمال الدال، وفي معنى رأى. ورأى لها أكثر من معنى؛ الأول: الرؤية المرتبطة بحس الإبصار؛ أي رأى بمعنى أبصار، الثاني: الرؤية المؤسسة على الإدراك الذهني؛ أي الرؤية المرتبطة بالعقل، حينها يكون الفعل رأى بمعنى عرف وعلم. ويكون ملتوياً سقراط لتميذه عندما قال له: "تكلّم حتى أراك" وجاهته؛ إله يقصد بالطبع رأى بمعنى علم وعرف.

- الأسطورة إذن لفظٌ يمكن بقدرٍ من التوسيع وصفه بأنه من ألفاظ الأضداد؛ فهي تحمل المعنى وضده بالنظر إلى طبيعتها الحركية المرنّة مع اقترانها برحلة العنصر البشري عبر الزمن.

- الأسطورة وثيقةُ الصلة بالمنجز الحضاري الإنساني في شقه الذهني والوجوداني المجرد (حقل العلم وحقل الفن بأفاطه اللغوية وغير اللغوية).

- الأسطورة وثيقةُ الصلة بالمنجز الحضاري الإنساني في شقه المادي المصنوع من مكونات الطبيعة المحيطة بالإنسان (جانب المخترعات التي أحدثت طفرةً وتغييرًا نوعياً في نمط حياة الإنسان على الأرض وطريقته في الفكر وفي السلوك، وفرضت تقسيماً داخله إلى طبقات قد لا يخلو من نزعة عنصرية ليست مبرأة من تجربة وتنمر؛ فهناك شعوبٌ متقدمة (دول عالم أول)، وغيرها دونها يأتي في مرتبة ثانية، وثالثة/دول عالم ثالث.

المصادر والمراجع:

1. القرآن الكريم.
2. د.أحمد يحيى علي، بين التعبير الإنساني والمحاكاة، مجلة الرافد، الإصدار الرقمي، دائرة الثقافة الإعلام، الشارقة.
2. د. عز الدين إسماعيل، الفن والإنسان، دار القلم، دمشق، طبعة 1974 م.
3. د. علي صبيح التميمي، أثربiology الأسطورة والدين، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، طبعة 2016 م.
4. فراس السواح، الأسطورة والمعنى، دار علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الثانية، 2001 م.
5. كارين أرمسترونج، تاريخ الأسطورة، ترجمة: د. وجيه قانصو، الدار العربية للعلوم ناشرون، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، الطبعة الأولى، 1429 هـ 2008 م، من ص 9 إلى ص 15.

الهؤامش:

2. سورة الأنفال: الآية: 31.
3. سورة الفرقان: الآية: 5.
4. انظر: فراس السواح، الأسطورة والمعنى، دار علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الثانية، 2001 م، من ص 24 إلى ص 32.
5. انظر: د. علي صبيح التميمي، أثربiology الأسطورة والدين، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، طبعة 2016 م، ص 55.
6. انظر: د. عز الدين إسماعيل، الفن والإنسان، دار القلم، دمشق، طبعة 1974 م، من ص 34، إلى ص 39.
7. انظر: د.أحمد يحيى علي، بين التعبير الإنساني والمحاكاة، مجلة الرافد الإلكتروني، دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، فبراير 2022 م.

بلاغة التوازي في الشعر العربي: من صنعة الشكل إلى كثافة المعنى، للكاتب عبد الغني عارف

*مها بنسعيد

أولاً- التوازي ووظيفة اللغة الشعرية - رومان جاكبسون.
ثانياً- البنية الفنية والطبيعة الجدلية للتوازي- يوري لوغان.

الفصل الثاني: التوازي في الدراسات النقدية العربية.
أولاً- التوازي وثانية التشابه والاختلاف - د محمد مفتاح.

ثانياً - التوازي ومعيار الموازنات الصوتية - د محمد العمرى.

القسم الثالث: أنواع التوازي وصيغه.

الفصل الأول: أنواع التوازي

أولاً- التوازي الصوتي

ثانياً- التوازي التركيبى

ثالثاً - التوازي الدلالي

الفصل الثاني: جماليات التوازي ووظائفه.

أولاً- أسلوب التكرار: بين الإمتناع والإقناع.

ثانياً- الثنائيات الضدية وتشكيل بنيات التوازي.

ثالثاً- الترافق اللغوي وتكثيف دلالات التوازي.

خاتمة

المصادر والمراجع المعتمدة

الفهرس.

تطرق الباحث لمفهوم التوازي في الشعر العربي الحديث، لكونه يشكل أحد أقوى تجليات الكتابة الشعرية، ومكوناً من مكونات بناء القول الشعري.

كتاب "بلاغة التوازي في الشعر العربي" للكاتب عبد الغني عارف، كتاب من الحجم المتوسط عدد صفحاته 271 صفحة. صادر عن دار EDITION PLUS ط.1. 2022. زين غلافه بتصميم الفنان عمر كولالي. الهدف من الدراسة هو الكشف عن أهمية التوازي في دراسة المنجز الشعري، لكونه يمثل الأرضية الخصبة لتوظيف هذه الظاهرة واستثمارها.

يتكون الكتاب من ثلاثة أقسام موزعة كالتالي:

مدخل

القسم الأول: التوازي في التراث البلاغي والنقدى العربي.

الفصل الأول: التوازي والتدخل الاصطلاحي في البلاغة العربية - مفاهيم متقاطعة.

أولاً- مفهوم التوازي: لغة واصطلاحاً.

ثانياً - التوازي ومفاهيم بلاغية مجاورة.

الترصيع

الموازنة

المقابلة

الجنس

التكرار

الفصل الثاني: التوازي وعلم البديع: تحول جمالي في نظم الشعر ونقده.

القسم الثاني: التوازي في الدراسات الأدبية والنقدية الحديثة.

الفصل الأول: التوازي في الدراسات النقدية الغربية.

*باحثة مغربية في التوثيق والنقد والشعر

المعنىوية. فوصل إلى أنَّ هذه الظاهرة لا تقف عند كونها ظاهرةً أدبيَّةً معزولة، بقدر ما هي انعكاسٌ لتحولٍ سياسيٍّ واجتماعيٍّ وحضاريٍّ شاملٍ. ومن هنا خلص إلى أنَّ التوازي لعب دوراً مهماً في الأدب العربي القديم، مما ساعد على إبراز التجربة الفنية للشاعر. وفي علاقة علم البديع بظاهرة التوازي صنف الباحث مباحث هذا العلم وفق ثلاثة مستويات تتعلق بعامل الانسجام الصوتي كالتالي:

- الانسجام الصوتي بين الألفاظ؛
- الانسجام الصوتي بين الجمل؛
- الانسجام الصوتي القائم على الدالة.

وبانتقالنا إلى القسم الثاني الذي يحمل عنوان: التوازي في الدراسات الأدبية والنقدية الحديثة، وقف الكاتب على التأصيل الزمني لمصطلح التوازي في الدراسات

لذا عمل الباحث على تأصيل المفهوم قدِّماً وحدِيَّاً، بعرض مختلف توظيفاته في التراث البلاغي، والنقد العربي، وبالخصوص في الشعر العربي القديم والحديث، مستحضرًا التطوير الذي عرفه المفهوم عبر استعمالاته في مختلف التجارب الشعرية من عصر لآخر ومن تجربةٍ شعريةٍ لأخرى.

تقوم الدراسةُ على فرضية مفادها، أنَّ ظاهرة التوازي تتجاوز البعد الشكلي المتمثل في تنضيد خاص لأجزاء الكلام، وفق إجراءات شبه هندسية تستوعبها المحسنات البلاغية بشكل عام والبدعية بشكل خاص، إلى كونها أداة فنية تنتج المعنى وتسهم في بناء وحدة بين الأجزاء المتناظرة، وحدة تتولد عنها المعاني والدلالات بكثافة بلاغية أوسع وبتأثير في المتلقى أقوى، أي أنَّ الأمر لا يتعلق بمجرد صنعة في بناء شكل القصيدة وتنميق مظهرها الخارجي ولكن بآلية تسهم في إنتاج المعنى أيضًا.

استهل الكاتب البحث بمدخل مركَّز، تطرق فيه لمفهوم التوازي كمصطلح قديم له أصوله في التراث البلاغي العربي والغربي، مما جعله يقف على نماذج تطبيقية لإبراز مدى تحقق البعد البلاغي في بناء النصوص الشعرية.

عرض الكاتب في القسم الأول الذي يحمل عنوان: التوازي في التراث البلاغي والنقد العربي، مفهوم التوازي لغةً واصطلاحاً، معتمداً في ذلك على مختلف المصادر، والمعاجم اللغوية، والكتب النقدية والبلاغية. كما قدم الباحث مجموعة من المصطلحات، والأساليب البلاغية، التي تتقاطع مع مفهوم التوازي، وأغلبها تنتهي لعلم البديع، وهو ما جعله يخلص بأنَّ مكونات هذا العلم تمثل التعبير الأكثر جلاءً عن ظاهرة التوازي في الشعر العربي سواء تعلق بالمحسنات اللغوية أو

بالنصوص مباشرة، في بعديها البديعي والنقيدي، كما اهتم بظاهري التوازي والموازاة في الشعر. وبانتقالنا إلى القسم الأخير، الذي يحمل عنوان أنواع التوازي وصيغه فقد قدّم فيه الباحث أنواع التوازي [التوازي الصوقي - التوازي التركبي - التوازي الدلالي]، لما يكتسبه من أهمية في تلقي النصوص الشعرية، إضافة إلى حديثه عن مفهوم التكرار كمظهر من مظاهر التجديد في الشعر العربي الحديث، وأحد الصيغ الفنية، التي بها تتحقق بنية التوازي في الشعر. إذ يشكل تواتر الأصوات المتشابهة في النص الشعري وتكرارها، معياراً من معايير قوّة التوازي وكثافته في النص. وإلقاء الضوء على هذه الظاهرة استعرض الكاتب الدراسات التي تناولت الموضوع مثل: كتاب "قضايا الشعر المعاصر" لنازك الملائكة، التي خصّت لدراسة موضوع التكرار، ومجموعة من النصوص التطبيقية لمجموعة من الشعراء الذين وظفوا ظاهرة التكرار في شعرهم.

تميز الكتاب بالدقة في الموضوع، إضافة إلى الانضباط المنهجي والتحليلي، وتنوع طرائق العرض في التعامل مع الظاهرة، فقد راهن على تحقيق التوازن بين ما هو نظري وتطبيقي. خلص الكاتب إلى أنّ عملية الإبداع الشعري هي عملية متداخلة المستويات، بين ما هو لفظي، صوقي، تركبي، دلالي، أثناء إنجاز البناء الفني للنص الشعري. مما جعل الكاتب يتتساءل عن مفهوم التوازي في مختلف تجلياته البلاغية والنقدية سواء في التراث العربي، أو في الدراسات الشعرية والأسلوبيّة الحديثة. فحاور مختلف النصوص الشعرية العربية، وذلك بالاشتغال على اللغة والخصائص الفنية، التي تتسم بها بنيات التوازي في مختلف تجلياتها الأسلوبية والبلاغية والدلالية.

الأدبية والنقدية الحديثة، فوجد أنّ الأبحاث ذات الصلة بال موضوع تعود به إلى القرن الثامن عشر، من خلال العمل، الذي قام به "روبرت لوث" عام 1753، و"بلير"، وكل من "ج. مولينو"، و"ج. تامين"، الذي اعتبر أنّ التوازي ظهر تاريخياً، كمحاولة لإعادة الاعتبار للظواهر ذات الصلة بالمستوى الصرفي، والمعجمي، والدلالي. ومن هنا خلص الكاتب إلى كون التوازي ظاهرة بلاغية بامتياز، لما يلعبه من دور كبير في آفاق الدراسات الأسلوبية، والأدبية، والفنية.

طرق الكاتب لمفهوم التوازي في الدراسات النقدية الغربية، فقدّم لنا كلاً من اجهتادات "رومان جاكبسون"، بعده أحد الدارسين، الذين أولوا موضوع التوازي في الشعر، تنظيرياً وتطبيقاً، فحدّد وظائف اللغة، ومفهوم الشعرية لديه، وأيضاً عند كل من: "جون كوهن، وتزيفيطان تودوروف". كما قدّم الكاتب تصور "يوري لوغان" لظاهرة التوازي في الشعر من خلال كتابه *تحليل النص الشعري*.

وفي مقابل ذلك عمل الكاتب على تفكير مفهوم التوازي في الدراسات النقدية العربية، فوقف عند الباحث محمد مفتاح بعده أبرز الباحثين المغاربة والعرب، الذين تناولوا موضوع التوازي بالدراسة بروية علمية وأكاديمية عميقة، معتمداً في ذلك على ما ورد حول الموضوع في التراث البلاغي العربي، وفي الدراسات اللغوية، والبلاغية، والأدبية، وغير العربية.

بالإضافة إلى محمد مفتاح، قدّم لنا الباحث باحثاً آخر، محمد العمري بعده أحد أعمدة الدرس البلاغي، فقد استفاد من الشعريّة البنوية، وعمل على بناء بلاغة عربية عامة، تستجيب لخصوصيات مختلف أنماط الخطاب، مستثمراً في ذلك جهود بعض البلاغيين القدماء، ومعتمداً في ذلك البلاغة التطبيقية المتصلة

الاستعارة من البيان الأرسطي إلى البلاغة العربية؛ "جدل النشأة وأصالة المفهوم"

د. الخامس مفید*

تقديم

الشعر". لكن من باب الإنفاق، وجب التنبيه إلى أن هناك العديد من الباحثين، يدافعون على أن البيان نشأة عربية خالصة، تردد صداح في التراث العربي، قبل ترجمة كتابي أرسطو.

لقد دافع طه حسين وأمين الخولي عن فكرة الأثر اليوناني في البيان العربي، وأضحت أفكارهما مرجعاً لدراسات مقارنة لم تنته إلى يومنا هذا. فهذا حمادي صمود، يربط نشأة الاستعارة بوجود عناصر فكرية أجنبية في الحاضر العربي، وازدهار الترجمة، كل هذه الأسباب وغيرها، نتج عنها وصول الفكر الأرسطي البلاغي إلى البيئة العربية، خصوصاً بعد ترجمة كتابي "الخطابة" و"فن الشعر" إلى العربية. هذا فضلاً عن وجود إشارات نصية مثبتة في ثانياً مصادر البلاغة العربية، تحمل إحالاتً واضحة على التراث اليوناني. ويرى ضياء خضير أنَّ تطور المصطلح البلاغي العربي بشكلٍ سريعٍ، دفع بالعديد من الباحثين المستشرقين إلى التشكيك في أصالة البلاغة العربية، مفترضين وجود أثرٍ أجنبي، قد يكون يونانيًّا أو فارسيًّا، وحاجتهم في ذلك، أنَّ تطور العلوم البينية في "أثينا" تطلب ردهاً طويلاً من الزمن⁽¹⁾.

أماً "أرجيلة"، فقد سلك مسلك المدافعين عن أصالة البلاغة العربية، ودليله في ذلك، أنَّ القائلين بمسألة التأثير اليوناني في الثقافة العربية القديمة، وعدَّ أرسطو شيئاً لها، ماهي سوى مسوغات الغاية منها، إقناع

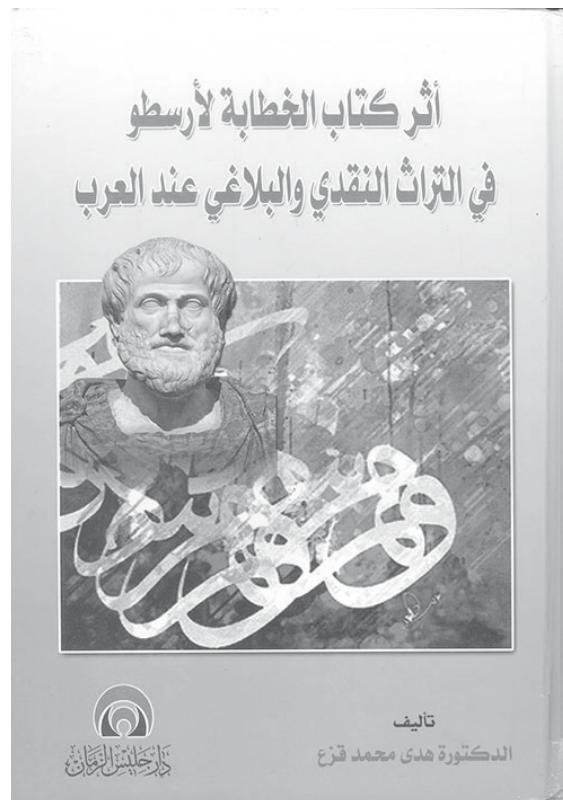
مثّلت الاستعارة دوماً دائرة الرحى في التفكير البلاغي التقليدي، بكونها ظاهرةً لغوية، يقتصر دورها على تجميل الكلام، ورفع البيان من الباث إلى المثلقي. فهي بحسب التصور الكلاسيكي، لا تتردد في كل الخطابات، وإنما ينحصر وجودها في الخطاب الأدبي الجمالي الإبداعي سواء كان شعرياً أم نثرياً. وبالتالي، فهي حكرٌ على الشعراء والأدباء، وليس بمقدور العامة صياغة بنيات استعارة.

وتعود الدياياتُ الأولى لنشأة هذا المفهوم إلى البيان الأرسطي، فقد عدّها نقلًا من الحقيقة إلى المجاز، وقد ساد جدلٌ طويلٌ بشأن أصالة المفهوم، بين من نسبه إلى البيئة العربية، وبين من صعد به إلى البيان الأرسطي، وبين من تبني الحياد. ويُجمع جلُّ المهتمين بالبلاغة العربية إلى أنَّ الجاحظ أول من انتبه إلى ظاهرة الاستعارة في النصوص الأدبية من شعر ونثر، وقد اكتمل بناء المفهوم وصياغة المفاهيم والمبادئ مع عبد القادر الجرجاني من خلال أسراره وإعجازه، بل يمكن القول من خلال نظرية الادعاء الجرجانية.

1. الاستعارة من خلال البيان الأرسطي

1.1. نشأة الاستعارة بين أرسطو والبيان العربي

شغلت نشأة الاستعارة بالعديد من الباحثين والنقاد والبلاغيين، فلا أحد يجادل في تأثير أرسطو في البلاغة العربية، خاصة بعد ترجمة كتابيه: "الخطابة" و"فن

اللغوي العربي قبل ترجمة كتابي: "الخطابة" و"فن الشعر"، على ألسنة ثلاثة من اللغويين، أمثال: الخليل، وأبو عبيدة، والأصمعي، وسيبويه، لكن خلال هذه الفترة، لم نعثر على مصطلح الاستعارة، بالفهم الأرسطي، بل فعل "استعار" واسم المفعول "مستعار" فقط. غير أن المقصود نفسه، ستسقى عليه الأفهام لاحقاً. كما أنّهم ميّزوا بين الاستعارة والتشبيه دون اطلاعهم على فكر أرسطو البلاغي. إنّ الثابت من الناحية الموضوعية والعلمية، أنّ فيلسوف "أثينا" أرسطو، لا أحد ينكر براعته وحده وحسن تصنيفه وتبويه وتنظيمه لحقن الاستعارة.

وسعى كثيرون من الباحثين إلى تبني فكرة الحياد، واعتمدوا في ذلك على موضوعية الأدلة وصحة النتائج، فبالنسبة إليهم، التأثير ليس عيباً، إذا ما كانت الغاية منه الاستفادة والتمثيل والإضافة والإغاء، فالتأثير المرفوض،

العرب والمسلمين بضرورة الانصهار في المدينة الغربية، وجعل الحضارة اليونانية منطلق كل الحضارات، مقرة بالتوّلد الذاتي؛ أي أنَّ البلاغة والفلسفة والمنطق، إنتاجٌ يونانيٌّ صرف؛ بمعنى آخر، أنَّ تطُور هذه العلوم، هو منتوجٌ يونانيٌّ خالص، لم يطلع فيه فلاسفة "أثينا" على تراثٍ من سبقوهم.

ويبالغُ كثيرون من الباحثين، لحظة تخلص البيان العربي من الأثر اليوناني، فهذا عبدُ السatar، يرفضُ كلَّ الآراء القائلة بتأثر البلاغة العربية بأرسطو، وهذا عبدُ الجبار الشرافي، يؤكدُ أنَّ البلاغة العربية نشأت في بيئة عربية، لحلٍّ لغز الإعجاز القرآني. وبالتالي، فالحاجة إلى فهم كتاب الله، كانت وراء نشوء البيان العربي، وهذا لا يستقيم والتأثير الأرسطي من ناحية، وإعمال الفلسفة اليونانية من ناحية أخرى.

ومن بابِ الإنصاف، لقد تردد مفهوم الاستعارة في التراث

يعرف أرسطو الاستعارة بأنّها: "إعطاء اسم يدل على شيء إلى شيء آخر، وذلك عن طريق التحويل⁽³⁾". نلاحظ من خلال تعريف أرسطو للاستعارة، أنّه ربطها بالاسم تحديداً؛ أي:

(1) الاستعارة ← اسم

وفي نظر أرسطو، تتحقق الاستعارة، وفق الصيغة المنطقية الآتية:

(2) أ. الانتقال من مجال(س) إلى مجال(ص).

ب. الانتقال من معنى (حقيقي) إلى معنى (مجازي).

يستفاد من البنية أعلاه، أنّ الاستعارة تخضع لمنطق الحركة؛ أي أنها تتطلب الانتقال من وضع(حقيقي) إلى وضع (مجازي)، مع احترام قيد المشابهة، وبإدخال هذا القيد، تأخذ الاستعارة الصيغة المنطقية الآتية:

(3) أ. الانتقال من المجال(س) إلى المجال(ص) وفق قيد المشابهة.

ب. الانتقال من المجال(ال حقيقي) إلى المجال(المجازي) مع احترام قيد المشابهة.

تُقرأ البنية⁽³⁾ استعاراتياً كالتالي: لكي يتم بناء الاستعارة، لا بدّ من وجود مشابهة بين الوضعين، أي(الوضع العادي) و(الوضع المجازي). ويتأرجح هذا التحويل بين الجنس والنوع والقياس، حيث تتحقق الإعارة، وفق الإمكانيات الآتية:

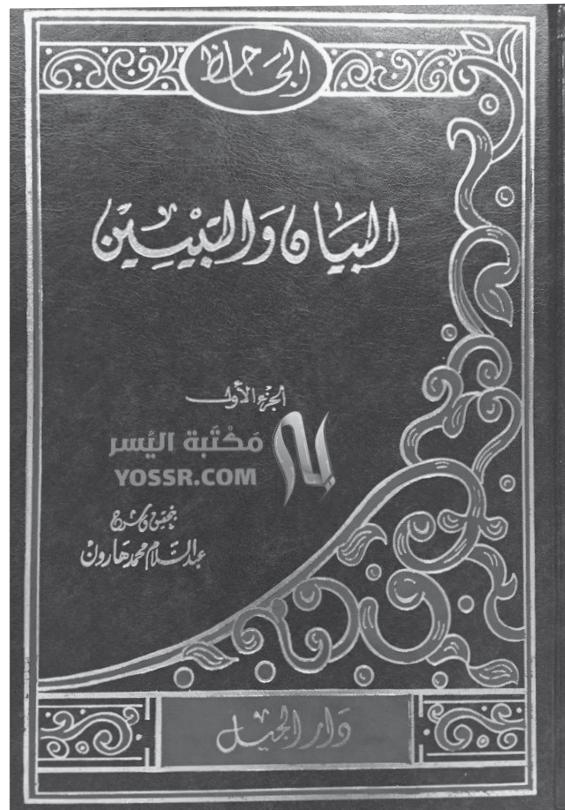
(4) أ. من الجنس إلى النوع، مثل: هنا تقف سفينتي.

ب. من النوع إلى الجنس، من قبيل: لا ريب أنَّ "أدوسيوس" قد قام بعمل نبيل.

ج. من النوع إلى النوع، مثل: فليستل حياته بسيف من البنز.

د. عن طريق القياس، مثل: عشية الحياة، مغرب الحياة.

نستنتج من كلام أرسطو عن الاستعارة، النتائج الآتية:

هو ذلك، التأثير الذي يعتمد النسخ، ويغيب فيه تمثيل الموضوع، وتنعدم فيه الإضافة. فهذا التأثير المفترض، ينبغي أن لا يقود إلى التشكيك فيما أنتجه العقل العربي في مجال البلاغة، ولا مصادرة العقريبة العربية/ الإسلامية، وجعله تابعاً للفكر والإنتاج اليونانيين⁽²⁾. ويقاد الإجماع يكون حاصلاً بين جلّ الباحثين والنقاد والبلغيين على أنّ أرسطو أول من أرسى دعائم البلاغة الغربية وأسسها.

1.2. الاستعارة عند أرسطو نقل واستبدال:

لأحد يانع في مشيخة ونسبة البلاغة الغربية إلى أرسطو، فهو أول من حدد المبادئ والأسس التي قامت عليها الاستعارة من خلال كتابيه: "فن الشعر" و"الخطابة"، وقد تردد صدى الفكر الأرسطي في البلاغة الغربية زمناً طويلاً؛ أي إلى حدود تفنيذ فكرة ربط الاستعارة باللغة، التي أبدعها كل من "لايكوف" و"جونسن".

نوعٌ مخصوص من المجاز علاقته المشابهة الخارجية أو التناظر الوظيفي⁽⁷⁾.

وبنى الجاحظ تعريفه للاستعارة على المشابهة؛ بمعنى لكي تكون عملية النقل سليمة، لا بدّ من وجود علاقة المشابهة. وهي بذلك أخص من المجاز الذي يشمل جميع أنواع التجوز الدلالي. ومن ثم، تكون الاستعارة، تجوزاً لغوياً، يتم فيه نقل الألفاظ من مكانها الأصلي إلى مكان قريب منه اعتماداً على علاقة المشابهة. وفي نظر الجاحظ الاستعارة في القرآن الكريم، لا تخرج عن أفق انتظار العرب، بل تفتح عناصر المشابهة من المتخيل العربي، وأنمط إدراكه للوجود والعلاقات الناظمة له. وأسس الجاحظ نظرية البيانية على عنصري الفهم والإفهام اللذين يختصان بالمرسل والمتلقي، فلكي يتحقق الإفهام، ينبغي أن يحترم أحوال السامع وعاداته ومعتقداته. ففي نظره التأويل محكوم بقوانين لغوية وثقافية ودينية، على المرسل أن يستحضرها في خطابه إن هو أراد إفهام السامع. فالمجاز جزءٌ من الكفاية اللغوية المشتركة بين المرسل والمتلقي.

وبذلك، لا يجوز للفرد أن يبتعد مجازاتٍ جديدة، لم يألفها الذوق العربي، فهذا الابتداع، يؤدي إلى عدم تحقق الإفهام بالنسبة للسامع، ولكي يتحقق الفهم، لا بدّ من معرفة طرائق العرب في إخراج القول وبناء الدلالة. وبالتالي، يكون الانتقال من مجال إلى مجال محكوماً بالحدود التي رسمها الشعراء القدماء، شريطة عدم القياس على ما أبدعوه من مجازات، فيما على المتكلّم سوى الإقدام على ما أقدموا عليه، والإجحاف عن ما أحجموا عنه⁽⁸⁾.

ويعدّ الجاحظ وظائف الاستعارة، فهي آلية بسط الشجاعة والإقدام، كما أنها تُجنب المتكلّم عدم المس بالحياة العام من حيث الجانب الأخلاقي والاجتماعي،

• قيام الاستعارة على الاسم فقط؛ أي أن الاستعارة، متصل إلى الجملة أو الخطاب. وقد ساد هذا الاعتقاد لقرون عديدة، حيث أضحت همُ البلاغيين هو الاعتناء بالمحسّنات البلاغية التي لا تتجاوز الكلمة، وقد أدى هذا إلى انحصر البلاغة وموتها.

• ربط الاستعارة بالنقل؛ نقل الكلمة من موقعها الأصلي إلى موقع غريب عنها.

• الاستعارة ازيياح عن معانٍ مألوفة: يرى أرسطو أنَّ الاستعارة ازيياح عن الكلمة العادية التي يتداولها الناس في بلد معين؛ بمعنى الانتقال من مجال حيقي إلى مجال مجازي⁽⁴⁾.

تأسيساً على ما سبق، يبدو أنَّ الاستعارة الأرسطية، عبارة عن زخرف بلاغي، يتصل بالخيال الشعري والاستعمالات اللغوية غير العادية، معنى هذا أنَّ القدرة على تشكيل الاستعارة، هي من نصيب الشعراء وأهل البلاغة فقط. وسننبع ببحث الاستعارة، وفق خط زمني دياكروني، يعقب جميع مراحل تطور المفهوم، أقصد هنا، حال الاستعارة في التراث اللغوي والبلاغي العربي القديم⁽⁵⁾.

2. الاستعارة في التراث البلاغي العربي القديم

2.1. الاستعارة عند الجاحظ: فهم وإفهام

يُعدُّ الجاحظ من المفكّرين البلاغيين الأوائل الذين انتبهوا إلى ظاهرة الاستعارة في النصوص الأدبية من الشعر والنشر، ويعرّفها بقوله بأنّها: "تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه"⁽⁶⁾؛ أي إذا كانت بينهما علاقة مشتركة، تشكّل جسراً لانتقال الدوال بين الأشياء. وإذا قارنا مفهوم الاستعارة عند الجاحظ، بمفهومها عند أرسطو، نرى أنَّ الاستعارة عند هذا الأخير أعمُّ من الاستعارة عند الجاحظ، فهي عند أرسطو إحالة على المجاز بكل أنواعه وعلاقاته، أمّا عند الجاحظ، فهي

والجمال، فهي معاني جديدة، تم توليدتها لحظة الانتقال من مجال الحقيقة إلى مجال المجاز. وبفعلها تتولد في نفس السامع مبالغة في وصف شجاعة زيد، وكأنه نسخة من الأسد في بطشه وبأسه وإقدامه. وفي استعارة البحر، تم إضافة معنى جديد، لم يكن في البحر الحقيقي، إنها فائدة الجود والكرم. أمّا استعارة الشمس، فقد مدتني بفائدة جديدة، تجلّت في الجمال والبهاء.

ويبدو أن الاستعارة المفيدة، تهم المشترك البشري، وما جرى به العرف في جميع اللغات، ويستوي في هذا العربي والجمي. فالمبالغة في تشبيهه (زيد) بالأسد من حيث شجاعته، ينبغي أن يدركها العربي والجمي على حد سواء⁽¹¹⁾.

بـ الاستعارةُ غير المفيدة

صنف الجرجاني هذا النوع من الاستعارة بأنّه قصير الباع، قليل الاتساع. لأنّ التوسيع فيه، يهم الألفاظ الـمعاني، كوضع أسامٍ كثيرة للشيء الواحد، كما في (19):

(19) أ. الشفة للإنسان.

بـ المشفر للبعير.

وإذا استعمل الشاعر هذه المرادفات في غير الجنس الذي وضع له، فقد استعار منه، ونقله عن أصله،

وجاز به موضعه، كقول العجاج:

(20) وفاحماً ومرستاً مسرجاً.

وفي السياق نفسه، يقول أحد الشعراء:

(21) فبتنا جلوساً لدى مهربنا

ننزعُ من شفتيه الصفارا.

استعمل الشاعر الشفة في الفرس، وهي موضوعة للإنسان، فحتى وإن وظف جحافلية، فلا فرق بين الاسمين، لغياب الفائدة. لكن إذا جاءت الشفة في سياق ذكر الإنسان والفرس، دخل على السامع بعض

هذا بالإضافة إلى العلاقة الاجتماعية بين الدال والمدلول⁽⁹⁾.

2.2 الاستعارةُ عند الجرجاني: من النقل إلى الادعاء

لعب الجرجاني دوراً كبيراً في تأسيس البيان العربي، فرغم أنّ الجاحظ سبقه إلى التعريف، لكنه هو من أسس هذا العلم بالمعنى الدقيق، حيث صنف الاستعارة، وحدّد المبادئ والقيود المفروضة على كلّ صنفٍ من أصنافها. متکّاً في ذلك على سلبيّة عربية سليمة، وعلى معرفة وثيقة باللغة وأسرارها، وقد سماه الحافظ الذهبي بـ أيام النها.

إنّ تذوق تراث الجرجاني البلاغي واستيعابه، يتطلب الاطلاع على كتابيه: "أسرار البلاغة" و "دلائل الإعجاز". وما يهمنا من تراثه، هو مبحث الاستعارة، من حيث تعريفها وأقسامها، ومسوّغات الانتقال من مقوله النقل إلى مقول الادعاء.

2.2.1 حدُ الاستعارة

عرف الجرجاني الاستعارة من خلال أسراره بأنّها: أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروفاً، تدل الشواهدُ أنّه اختصّ به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر وغير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلاً غير لازم فيكون كالعارية⁽¹⁰⁾.

2.2.2 أقسامُ الاستعارة عند الجرجاني

أ. الاستعارة المفيدة

يقصد بالاستعارة المفيدة، كل استعارة فيها فائدة، ومعنى من المعاني، وغرض من الأغراض، وتظهر الإفادة في معانٍ جديدة، لم تكن موجودة من قبل، وفما ذاج هذا النوع كثير، نقتصر على البعض، كما في (14):

(14) أ. رأيت أسدًا فائدة جديدة الشجاعة.

بـ. رأيت بحراً فائدة جديدة الجود.

فلولا الاستعارة لن نحصل على إفادة الشجاعة والجود

قد أراد تشبيهه بالأذن، وهذا من المحال. وبعد أن عرض الجرجاني حزمهً من الأمثلة متبوعة بالشرح والتحليل، اقتنع بفكرة تجاوز مقوله النقل، وتبني مقوله الادعاء، ويتعزّز هذا الكلام بقوله: "الاستعارة ادعاءً معنى الاسم للشيء، لا نقل الاسم عن الشيء"⁽¹³⁾.

خلاصة:

خلاصةً القول، لقد ساد اعتقادُ لدى عددٍ كثيرٍ من الباحثين أنَّ الاستعارة، ترتبط بالخيال الشعري والزخرف البلاغي، إِنَّهَا في نظرهم، لا تخصُّ سوى الاستعمالات اللغوية غير العادية التي تكون حكراً على الشعراء، ولا ينبعها إلا من ملك ناصية نظم القريض، أمَّا الاستعمالات اللغوية العادية، فلا يمكِّن في نظرهم أن تكون استعارية.

زيادةً على ذلك، يعتقد جُلُّ الباحثين في البلاغة الكلاسيكية أنَّ الاستعارة خاصية لغوية، تهمُّ الألفاظ، ولا يصل مفعولها إلى الفكر والأعمال التي ينجزها البشر. ومع تطورِ العلم المعرفي، أصبحت الاستعارة مسألةً فكرية، بل الأكثر من هذا، فنسقنا التصوّري مبنيًّا بطريقة استعارية؛ أي أنَّا نفكّر ونتواصل ونجز أعمالاً عن طريق الاستعارة.

الشبيه لتجوبيزه، كأن نستعيير الاسم للفرس. وبعد أن تبني الجرجاني في أسراره مقوله النقل، انتقل في إعجازه إلى تفنيذ فكرة النقل، والدفاع عن مقوله الادعاء.

3.2.2. الاستعارةُ عند الجرجاني ادعاءً

ساق الجرجاني عدداً من الأدلة والحجج، لنفي صفة النقل عن الاستعارة، وتبني الادعاء، حيث يرى أنَّ الاستعارة "ما لا يتصور تقدير النقل فيه البتة"⁽¹²⁾، مثل قول لبيد:

(22) وغداة ريحٍ قد وزعتْ وَقَرَّةٍ
إذ أصبحت بِيَدِ الشَّمَالِ زَمَانُهَا.

لا جدالٌ في أنَّ "اليد" استعارةً، لكن لا يمكن أن نتصور لفظ "اليد"، نُقل عن شيءٍ إلى شيءٍ، ومرد ذلك، أنَّه ليس هو تشبيه الشيء باليد، بل يسعى إلى أن يثبت للشمال في تصريفها على طبيعتها، تشبه الإنسان، وقد أخذ الشيء بيده يقلبه كيف يريده.

ويقول المتنبي:

(23) خميسٌ بشرق الأرض والغرب زحفه
وفي أذن الجوزاء منه زمامُ.

إنَّه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نزعم أنَّ المشي، استعار لفظ (الأذن)، لأنَّه ينبغي أن يكون في الجوزاء شيء

المصادر وابراج

- أرسطو، فن الشعر، ترجمة: إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر.
- الحويديق، عبد العزيز (2015)، نظرية الاستعارة في البلاغة الغربية-من أرسطو إلى لايكوف ومارك جونسون، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن.
- الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، تحقيق: محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 2014.
- الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، دار الغد الجديد، ط١، القاهرة، مصر، 2017.
- محمد شوكت، الأحمد (2021)، "أثر أرسطو في مفهوم الاستعارة عند العرب"، مجلة عام الفكر، العدد: 183، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.

الهواش:

- محمد شوكت الأحمد (2021)، ص. 8.
- المراجع نفسه، ص. 9-10.
- أرسطو، فن الشعر، ص. 187.
- الحويديق (2016)، ص. 17.
- المراجع نفسه، ص. 27.
- الجاحظ، البيان والتبيين، ج١، ص. 153.
- محمد شوكت، الأحمد (2021)، ص. 27.
- الحويديق (2016)، ص. 67-69-71.
- المراجع نفسه، ص. 59-60.
- الجرجاني، عبد القادر، أسرار البلاغة، ص. 27.
- الجرجاني، عبد القادر، أسرار البلاغة، ص. 29-36-38.
- الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص. 296.
- الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص. 297.

"جابر عصفور": والسفرُ عبر دلالاتٍ خارجَ النص

عمر إبراهيم محمد*

فقد كان يحكم نشأته وثقافته يؤمن بعلاقة الأدب والفكر بالأوضاع الاجتماعية، وقد أكد مراتاً أنَّ سبب تخلفنا ورجعيتنا يعود لتدخل رجال الدين في السياسة؛ وبالتالي العمل على تغييب سُلطة (العقل) من خلال الخلط بين المفاهيم وتأويل الآيات والأحاديث حسب الأهواء.

والقرييون من جابر عصفور يعون تماماً أنَّه لم يكن لديه أثرٌ للتعصب الديني أو التحيز الطائفي، وبحكم علمنيته فهو كثيراً ما كان يعترف في أكثر من مكان وزمان بدور (الإسلام) في تحرير العقل البشري من الكهانة ومن سُلطة رجال الدين، وإسقاط أي وساطة بين الإنسان وربه.

كما كان يشهد في كثير من اللقاءات للفكر الإسلامي بأثره في حركة الإصلاح الديني وظهور البروتستانتية في أوروبا، وأيضاً يشهد للفكر الإسلامي بانفتاحه على الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية ومساواته لجميع البشر دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛ مما أتاح للعرب المسلمين الإطلاع والتفتح على الثقافات الأخرى؛ وبالتالي بناء صرح الحضارة العربية الإسلامية.

كذلك جاءت كتاباته وآراؤه على شكل صدمات مفاجئة أقليت الرجعيين والتقليديين فأخذذوا ينابونه العداء، لكن هذه الصدمات قد أثمرت ثماراً عظيمة وحركت مُناخ الحياة الثقافية الراكد.

فما يُقال بأنَّه كان يُعادي الإسلام والمسلمين كما كان يرُوج دُعاة الفتنة الطائفية وقتها؛ ما هو إلا لِيَا

الواقع أنَّ المفكِّر المصري الراحل الدكتور جابر عصفور (1944 - 2021 م) كان مفكراً من طرازٍ فريدٍ يستعصي على التصنيف، وأي محاولة تضعه في خانة غُلاة اليسار أو غُلاة اليمين لن تجد لها سنداً مؤكداً وسوف تعبر عن قراءة ناقصة ومبورة لإنماطه الفكري الغزير.

والباحث في نشأة هذا المفكِّر الراحل وتكوينه، يجد أنَّ أفكاره الثقافية الأساسية تستمد أصولها من جذور ممتدة في أغوار التاريخ الثقافي لمصر، كما تستمد جذوتها المتقيدة دوماً من نبض حركة التنوير العقلانية التي بدأها الشيخ (رفاعة الطهطاوي) وتلاميذه في حياة مصر عن طريق التعليم والترجمة والنشر في بداية القرن الفائت، وأنَّ أكثر الكُتب تأثيراً في تكوين جابر عصفور العقلي والأدبي هم العقاد وسلامة موسى وطه حسين.

وعندما أُنصحتُ لإلتحاق الرغبة في الكتابة عنه والدخول لعالمه الشري، ومن ثم التغلغل في أفكاره وأطروحاته التي جذبني لعالمه المُترعرع بالعلم والثقافة والتنوير عبر جُلّ أعماله التي نادت بحرية العقل والعقيدة، كان ولا بدًّ من تسلیط الضوء على نقاط مهمة عبر مشواره التنويري الكبير، وقناديل الوهج التي أشعلها لإنارة دروب الباحثين عن الحرية والحقيقة والأمل. وفي الواقع أنَّ جابر عصفور مفكِّر إنساني التزعة، صاحب منهج عقلاني في النظر إلى أمور الفكر ومشكلات الواقع والحياة كُلِّها.

* ناقد وباحث مصري

ومن هذا يتضح أنَّ اهتمامه كان بتكوين العقلية الشابة الماثلة أمامه على التفكير الْحُرُّ، فهو يحاول أن يخرجها من عالم الأدب أو على الأصح من قيود النصِّ الأدبي إلى عالم الأنثروبولوجيا، أو علم النفس، أو الأدب المقارن كنوع من الصدمات الكهربائية.

فقد كان جابر عصفور في مقدمة النقاد العرب المعاصرين الذين لا يختلف اثنان حول مكانتهم وإمكانياتهم النقدية وبراعتهم الفذة في التحليل والكشف والاستجلاء، ولم يكن تميِّزه النقطي ممحضًا في جنسِ أدبيٍّ أو منهج نقدِي أو نظرية بعينها؛ فقد اتسعت مساحة نقدِه لتشمل مُختلف أشكال النقد بنظرياته ومناهجه ومدارسه.

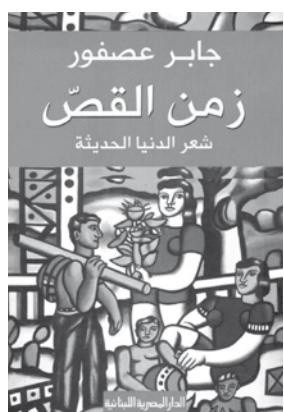
وكان أيضًا على دراية تامة في علم الخطابات والتمييز بين المصطلح النقطي بمفهومه المعرفي (الفلسفي)، حيث لا من موضوع محظور، ولا معرفة غير قابلة للفحص والاختبار، بما فيها أدلة التنقيب عن المعرفة (العقل)؛ وهو ما أدى إلى ظهور المذهب النقطي عند (كانت) خاصة، حيث فكَّ نقدِه العقل باعتباره ملَكَة الحُكم، إلى العقل الخالص بكونه أدَّةَ الحقيقة، والعقل العملي بكونه أدَّةَ تدبير العمل.

أمَّا الخطاب النقطي (الأدبي) لديه فهو نقدٌ يتوجه إلى بحث المهيمنات الفكرية، والأبعاد المعرفية، والترسبات الميثيولوجية والميثيو دينية، أي البحث في العلامات

للحقيق، فجابر عصفور كان يُعادي الدولة الدينية سواء كانت باسم الخلافة الإسلامية أو باسم البابوية، فالدولة الدينية عنده تقوم على نظامٍ شموليٍّ يجلس على قمته حاكمٌ مُطلق يجمع بين يديه سُلطة الدين والدنيا معاً، يتحكَّم في رقاب العباد وأمور دنياهم بما يضفي على نفسه من سُلطة دينية، أو كما وصف السلطان الظاهر نفسه في رسالته إلى سلطان تونس بـأنَّه "ظلُّ الله في أرضه القائم على سنته وفرضه" (ابن خلدون).

وهذا معناه أنَّه يحكم بالحق الإلهي، وليس من حق المحكومين محاسبته. هذا من جهة اشكالياته مع التيار الديني أو الإسلام السياسي عبر آرائه وأعماله.

والمتأمل لمشوار الدكتور جابر عصفور، كناقدٍ أدبيٍّ مُتمكِّن من أدواته، يجده أنَّه دائمًا ما كان يلجأ إلى أطر دلالة خارج النصِّ الأدبي الذي كان يدرسها، فإذا كان يقوم مثلاً بتدريس نصٍّ مسرحيٍّ، تجده يبحث فيه عن الأساطير التي يمكن أن يتكلم عنها من وجهة نظر (أنثروبولوجية أو أنثروبولوجية ثقافية)، وإذا كانت قصة نثيرية فإنَّه كان يفسرها تفسيرًا نفسياً، وقد استطاع في فترة قصيرة أثْناء وجوده بالجامعة المصرية من تدريسه لغة جديدة لطُلُّبِه قادمين إلى الجامعة وهم على درجة من البراءة الثقافية وغير متعمقين في أي من الثقافتين، ومن ثم أوجد لغة عامة خارج النص، واستطاع بذلك أن يشير خيالهم وأن يُلهمهم في الأدب والنقد.

مرادِفًا ذلك بعنوانين؛ هما: دلالات الخطاب ولغويات الخطاب.

يفتح جابر عصفور عنوانه الأول (خطاب الخطاب) بمناقشة قضية التسمية، تسمية خطاب فينسبها من جهة دلالتها المحدثة إلى ثقافتنا المعاصرة؛ ليقطع صلتها بالشكل اللغوي (كلمة خطاب) التي أنتجتها اللغة العربية منذ عهد قديم. (المعجم الفلسي: ص 48). فتلك الكلمة القديمة من حيث أصولها العربية تجمدت في معناها المعجمي عند اقترانها بالنطق، في حين تمددت تلك الكلمة بِإِفَادَةٍ جَدِيدَةٍ في عصرنا الراهن لتنتقل إلى رأس قائمة المصطلحات ذات الرواج الكبير، وهكذا لم تعد كلمة خطاب المعاصرة سوى ترجمة لـ مصطلح مُتعدد الثقافات، هو DISCOURSE، واعتبر جابر عصفور أنَّ مصطلح الخطاب في المعرفة العربية المعاصرة ينتمي إلى دائرة المُعْرِب أو الدخيل الذي يعود بجذره إلى أصله اللاتيني، حيث يعني جذره الاشتقاقي "الجري هنا أو هناك" أو "الجري ذهاباً وإياباً" ويستنتج أنَّه "فعل يتضمن معنى التدافع الذي يقترب بالتلتفظ العفوي، وإرسال الكلام والمحادثة الحُرّة والارتجال" (آفاق العصر: ص 47).

وفي أكثر من مناسبة يؤكّد جابر عصفور: "أنَّ النقد الأدبي لن يقدم شيئاً ذا بال للقارئ إذ لم يكن هذا القارئ أصلاً راغباً في تأمل الكيفية التي يقرأ بها.. وإذا أردنا أن نكون مخamرين مكتشفين في قراءاتنا للأدب؛ فإنَّ علينا أن نكون مخamرين بالقدر نفسه في تفكيرنا عن الأدب".

ومن خلال ما سبق نؤكّد أنَّ الدكتور جابر عصفور لم يكن الناقد الأدبي التقني المُتخصّص في مجال الأدب فحسب؛ بل صار في المجال ذاته وغيره مُفكّراً ورائداً وكاتباً وقنديلًا من قناديل التنویر، وحارسه الأمين.

النصية لا بوصفها مستودعات جمالية؛ بل بما تؤديه من وظائف سيميائية تُدرس الخطابات بها عبر ما يُعرف بـ لسانيات الخطاب.

ففي كتابه (آفاق العصر 1997م) والذي ضمَّ سلسلةً من المباحث مُتعددة المذاهب؛ قتَّد بنا من الصورة إلى الخيال، إلى الوعي بالكتابة، إلى مفهوم النص، إلى قضية الترجمة، ثم عنوان يطرح تساوياً يعود بنا إلى أصولنا الأولى: هل فضيلة الشعر مقصورة على العرب؟. ليُعود بنا في عنوان آخر إلى: فضاء النقد الأدبي في القرن العشرين، إلى غير ذلك من عناوين تدور حول المعرفة الأدبية.

كما يعرض جابر في كتابه هذا لمفهوم (الخطاب)، مُنطلاقاً من الخطاب الواصف لخطابه، أو على تسميته خطاب الخطاب، حيث يتم تحليل لغة الخطاب باللغة ذاتها،

إبداع

أبوزيد إسماعيل / هازار محمد الدبانية / محمد ياسين / محمد فاروق
محمد / محمد عباس داود / علي خيون / محمد السماعنة

٦

ضفيرة من شعر عمان

أبوزيد إسماعيل علام إسماعيل*

قالت له امرأةٌ تضفر شعره
لا تبتهنْ "للصابرين جراءً".
في كلّ أمنية يضُنُّ بنفسه
وهمومُه في صدره امرأة.
والموت شُرطٌ يسْرّح حزنه
وعذابه في الناس كيف يشاء.
لا بدّ من ألمٍ لينضج حُلمه
ولكلّ مجدٍ (جزية) وفداء.
وشفاهها يا خمر محض خطية
وعيونها بين الورى استثناء.

لنسنا على سفر لنقصَر عتبنا
وصلاتُنا- قبل العناق _ مُكاءٌ
يا ربَّ الْبَنِّ التي في ثغرها
تمسح الأنباء والأهواه.
يا حرَّة تمشي بثوبٍ من شذا،
والأخريات من النساء إماء.
يا نهر عزَّتنا المصاب بزهوه
حقَّ الغرور وحقَّت الخياء.
لولاكِ لم تُقبل لآدم توبةٌ
أو توجَّت في عرشها حواء.
ليست مبالغةً، فإنَّ حيالها مسرى
ورِدَةٌ طرفِها سيناء.
أنا غاضبٌ مني لأنَّ مسافتي
شاخت وخطب شيبَها استعلاءً.
يا منبتَ الشَّعر العزيز وبيته
حتى متى تهرب الأصداء؟
أمشي على كَمَ الحنين وكيفَه
وأنا كشعري قانتُ بكاءً.
ما كان عتبِي غيرَ غَيرة عاشق
عرجت سفيتُه وغضَّ اماء.
وغدًا أجيئك كالسحاب وخافقني
طفلٌ تهدَّد حلمه الأجواء.
وعليه من عَزٌّ ابتسامك قُبلةٌ
فيها ضمانٌ خالصٌ ولقاء.
وأنا هنا رهن القصيدة والأسى
وعليَّ من نسجِ الحنين رداءً.

لا تغفري ذنبي فلستُ بتائبٍ،
كُلُّ ابنِ شوقٍ في الهوى خطاءٌ.
عمانُ ماذا قد تبقى من رؤى
ليغوص في أعماقها الشعراء؟.
أنتِ القصيدةُ وانتشاءُ جراحنا
والصفحُ حين تُكرر الأخطاء.
أنتِ الذين مع الصدود نحبهم
أنتِ المدى وقلوبنا أسراءٌ
من أجلها تنفي اللغاثُ نحاتها
ولأجلها تتقشر الآراء.
ماذا نخبئ من مجاز عيوننا
والشوقُ حول رموشها حكاٌ.
وبأي شيءِ نلقِّم المعنى هدىً،
عمانُ كُلُّ العاشقين أساءوا.

وحدي أنا أجني عقوبةَ بغيهم
فهلِ استوى الأصحابُ والأعداء؟

* شاعر مصرى

لَا

٥
تُقَاتِلُ

هازار محمد الدبابة*

مَنْ أَنْتَ تَحْتَنِكُ الْقَصِيْدَةَ
كَجْنُونٍ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ
يَغْتَالُنِي عِنْدَ الْمَسَا
وَيَلْوُحُ طَيْفُكَ فِي الصَّبَاحِ مُقَدَّسًا
لِيَوْمٍ أَسْرَابُ الْأَيَّالِ..
....

مَنْ أَنْتَ تَنْتَعِلُ الْخَطِيْبَةَ

لِتَجْوِبَ مَيْدَانَ الْهُدَى
وَتَطْيِيرُ مُثْلِ إِجَابَةِ
حَتَمِيَّةِ
مَنْفِيَّةِ خَلْفَ الصَّدِى
وَتَحْطُّ فِي صَمَتِ الْمَسَائِلِ..
....

مَنْ أَنْتَ تَسْرِقُ فِي عَرْوَقِكَ
مَا تَلْظِي مِنْ دَمِي
فَتَشِي بِنَا عَرَافَةً
فِي عِقْدِهَا
إِلْمَاعَةُ عَصْرِيَّةُ

وَرَدَاؤُهَا
حَرْبُ لِلآلَافِ الْقَبَائِلِ..
....

مَنْ أَنْتَ تَعْرِفُ كِيفَ تَبْدُو
كُلَّ أَشْيَاعِ الْهُوَى
فَتَمُرُّ فِي بَالِي كَصِيفٍ نَاعِمٍ
وَتُحَاكُ ثُوابًا مِنْ نَدِي

مَنْ أَنْتَ تَجْلِسُ خَلْفَ بَابِي هَائِمًا
وَمُذْبَدِبًا
تَأْبِي الرِّحْيَلَ وَلَا تَحَاوِلُ..
فَوْقَارُ شِيَخٍ زَاهِدٍ
يُدْمِي طَفُولَةَ حُطُوتِكَ
وَعَلَى أَكْفَكَ قَصَّةً
لَا تُخْفِهَا
فَالِيَوْمَ تَعْلِنُهَا الْزَلَازِلُ
....

أَقْصِيدِي

أَنَا لَا أَرِيدُكَ سَكْنَةً شَرِيعَةً
كُنْ صَيْحَةً
كُنْ ثُورَةً شَعْبِيَّةً
كُنْ ثَابِتًا أَوْ لَا تُقَاتِلُ
أَوْلَمْ يَنْبَئُكَ الْحِدَادُ مُعَاتِبًا
فِي عُمَقِ جَفْنِي مَرَّةً
أَنْ كَانَ نَصْفُ الْعَيْشِ قَاتِلً..؟!

ما هذا

الحضور؟!

محمد ياسين*

- (1)
- مسَّت عروقَ قصيدي
فزَّهَت بروضكِ واشرَبْتِ
في ظلَّالِ الياسمينِ
ورَتَلتْ أسرارَها
ما كان زهري في الحديقةِ خافيا
- يا أنتِ
يا سَرَّ ارتعاشِ القلبِ حين يراكِ مقبلةً
يُرْفَفُ في فضاءاتِ الْجُبُورِ
شَفَّ المدى شوقاً، حيناً.. في ذهولِ
والطِّيُوبُ اضْوَعَتْ في الأرضِ
- عانقتِ النسيم.. وأقبلتِ
يا أنتِ.. ما هذا الحضور!!
- (2)
- كان المساءُ مَحْلَقاً بكِ
في الرّحابِ الْوَادِعَةِ
أرْسَى السكينةَ والأمانَ مَذ ابْتَسَمْتِ
على جهاتِي الصائعةَ
شَفَّتْ بِهِ الأنسَامُ منْ حولي.. تجلَّتْ
حينما حَمَلْتَها قُبْلَاً
فأَرْسَطَتْها على خديكِ أشواقاً
وَعَادَتْ مُتَرْعِّثَةَ
فَدَنَوْتُ مَنِي حينها
وَكَأَمَا الدُّنْيَا تَدَانَتْ بالبَشَائِرِ طائعةً
وَهَمَسْتُ لِي..
- أَبْدَعْتَ في هذِي الْقَصِيدَةِ شاعِري
أَبْدَعْتَ..
- رَاقَتْ في دَمِي شَلَالَ مُوسِيقِي
وَوَسَّمَّا ضَاءَ مَزْهُوًّا على صدرِ المَسَاءِ
وَقَلَّتْ في سَرِّي..
بَأَيِّ ما طَرَقَتُ الشِّعْرَ
ما أَبْدَعْتُ شَيْئاً
إِنَّمَا طَالَعْتُ أَسْفَارَ الْجَمَالِ
وَكَنْتُ أَنْتَ الْمَبْدِعَةُ!
- (3)
- تَأَتَّيْنَ مَبْهَرَةً وَفَاتَنَّةَ
تَرْقُّ إِلَيْكِ أَفْئَدَةً
وَتَدَنُّو مِنْكِ طَائِعَةً
وَقَلْبِي دُونَهَا لَبَاكِ مُذْ أَقْبَلْتِ
فَرَّ الْحَائِرُ الْمُفْتَوْنُ مِنْ جَنْبِي إِلَى عَيْنِي
غَنِّي، وَانْتَشَى.. حَتَّى غَدَا هَشَا
وَآبَ إِلَيْيَ رَقْرَاقَا، وَبَرَاقَا
ثَوَى فِي الصَّدْرِ خَفَاقَا، وَمَرْتَعِشاً
- تَأَتَّيْنَ مِنْ أَلْقِ.. عَلَى أَلْقِ
تَضِيئَيْنَ الْمَعَانِي فِي سَمَاءِ الشِّعْرِ
أَقْطَفْهَا.. وَأَصْنَعُ مِنْ رَحِيقِ النُّورِ
لَهْنَا صَافِيَاً
لَكِ أَنْتِ وَشَحْنُهُ الْحَنِينُ
وَشَفَّهُ مِنْ مَقْلَتِيَكِ بِنَظَرِهِ
فَسَمَا.. وَحَلَقَ عَالِيَاً
يَا نَفْحَةَ السَّحْرِ الَّتِي

* شاعر أردني

٥٠
بِدْءُ

الْبَدَائِيَّةُ

محمد فاروق محمد*

يَا مُلْهِمَ الطِّفْلِ سِرَّ النُّطْقِ مَعْذِرَةً
إِنْ ضَاقَ عَقْلِيَ عَنِ التَّفْسِيرِ وَالرَّشْدِ
إِنِّي عَلَى الْعَهْدِ بَيْنَا يُسْتَشَارُ فَمِنِي
لِيَسْأَلُ الْغَيْبُ أَوْهَامًا بِلَا عَدَدَ
أَذْوَبُ فِي عَالَمِ الْأَسْرَارِ مُنْصَهِرًا
فَأَطْلِقِ الرُّوحُ فِي نُورٍ مِنَ الْمَدَدِ
فَمَنْ أَكْوَنْ وَكَوْنِي تُهْتُ فِيهِ أَسَى..؟
أَنَا الشَّبِيهُ بِفَسْلٍ صِيَغَ مِنْ كَبَدِ
هَذِي تَرَانِيمُ أَنْفَاسِي تُنَادِي مُنِي
تَسْتَنِرُ الْعُمَرَ فِي زَيْفٍ وَفِي نَكَدِ
فَلَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ أَوْ كُنْتُ مَحْضَ فَضَا
وَلَيْتَنِي إِذْ يُنَادِي كُنْتُ فِي بَدَدِ
مَادًّا وَرَاءَ الْوَرَى مَادًّا هُنَاكَ هُنَاكَ..؟
مَا تَحْتَ تَحْتِيَ هَلْ أُحْصِيَ مِلْءَ يَدِي..؟
مَا جَوْهَرِي صُورَتِي بَاتَتْ مُعَلَّقَةً
بِقَلْبِ عَيْنِي لَا تَطْفُو كَمُسْتَنِدِ
مَسْكُتُ ظِلِّي فِي ظِلِّي فَعَاجَلَنِي
قُمْ أَمْسِكِ الْحِرْمَ فِي طَوْقٍ مِنَ الْجَمَدِ
قُمْ وَانْزَعِ الرَّيْفَ؛ هَلْ تَسْعَى إِلَى لُغَةٍ
خُرُوفَهَا تَكْشِفُ الْمَكْنُونَ فِي الْكِبِدِ..؟
فَهَلْ تُطِيقُ مُثْوِلَ الْحَقِّ لَوْ نَظَرَتْ
عَيْنَاكَ جَلْوَثَهُ فِي بَلْقَعٍ جُدَدِ..؟
أَمْسِكْ عَلَيْكَ تَخَارِيْفًا وَكُنْ حَذِرًا
أَلْجِمْ زَمَامَكَ حَاذِرٍ فِيْكَ مِنْ هَدَدِ

وَمَلَأْ فَرَاغَكَ تَسْلِيمًا بِلَا شَطَطٍ
 فَإِنْ شَطَطَكَ لَا يُنْجِيكَ مِنْ أَحَدٍ
 أَكْنَتَ تَعْلَمُ إِذْ أَقْيَتَ فِي رَحِمٍ
 يُحِيطُكَ الْمَاءُ مَغْمُورًا بِلَا سَنَدٍ؟
 أَكْنَتَ تُبْصِرُ أَخْشَاءً مُنْتَنَةً؟
 يَضِيقُ مَهْدُكَ فِي أَعْطَافِ مُلْتَحَدٍ؟
 يَشُدُّكَ الْعَدُو نَحْوَ الضَّوْءِ مُنْجَذِبًا
 حَيْثُ الْخُرُوجُ فَتَهْوِي غَيْرُ مُعْتَدِلٍ
 هَا أَنْتَ تَمْلُكُ هَذَا الْكَوْنَ أَجْمَعَهُ
 فَأُمْرٌ يَكُنْ لَكَ مَا تَبْغِيهِ مِنْ وَلَدٍ
 تَظَلُّ تَلْهُثُ خَلْفَ الْمَالِ مُرْتَجِيًّا
 وَزْنَ الْجِبَالِ كُنْوَرًا دُوْمَةً أَنْفَدٍ
 يَجْتَاهُكَ الْضَّعْفُ تَسْعَى لِلرَّدَى عَجِلًاً
 تَعْوُدُ تَحْمِلُ أَرْزَاءً بِلَا عَدَدٍ
 وَتَسْتَقِرُ بِجَوْفِ لَسْتَ تَأْلِفُهُ
 عَيْنَاكَ جَاحِظَةَ تَرْثِنُو إِلَى الصَّمَدِ
 هَا عُدْتَ لَا شَيْءَ سِرَّا لَسْتَ تَعْرِفُهُ
 هَا عَادَ جِرْمُكَ رُوْحًا دُونَمَا جَسَدٍ
 فَأَسْلِمِ الْأَمْرَ لَا تَسْأَلْ فَإِنْ لَنَّا
 بَدْءَ الْبِدَائِيَّةَ قَبْلَ الْقَبْلِ وَالْأَمْدِ!

المهلة

محمد عباس علي داود*

حتى الموت، هؤلاء الوحوش لمكرهم وشدة خيالهم
كانوا يرتدون أقنعة بشرية ويُسمون بأسماء البشر.
هكذا قال الموت الأحياء.

وبعضهم فتح عليهم الأشرار أبواباً لجهنم تلقى بالحمم
والنيران، وبعضهم توسم في الأشرار أن يرحموه ويغسلوا
موتهم، وزيادة في الإتقان رأوا أن تكون موتهم فيها
رومانسية راقية؛ فهدموا عليهم المنازل قاصدين لهم
الستر لا أكثر.

حكايات كثيرة قالها هؤلاء وكلها تنتهي بالنهاية ذاتها،
أشرار يتتصدون لهم ويلهبون أرواحهم بلهب نيرانهم.
تسألهم: وهل كنتم أعداء لهم فانتقموا منكم؟
يقسمون أنهم حتى لا يعرفونهم.

نعود ونسأل: ربما تكرهونهم ووصلهم شعوركم هذا
فانتقموا منكم.

فيجيء الإنكار أيضاً، فتساءل جميعاً كما تساءل رب
العزة في سورة التكوير: "وَإِذَا الْمَوْءُودُهُ سُئِلَ" (8).
فنسألهم نحن:
- بأي ذنب قتلتكم؟

ولا يجيبنا إلا الصمت المبين.
هم أحياء، لكنهم يبننا.

منذ قدموا إلينا وكل أحوالهم تفوح بالغرابة، كأنهم
جاءوا لحرتنا لا أكثر.

الرحلةُ من موتٍ إلى موتٍ جديدٍ لم تكن صعبة، هو
نفقٌ فضفاض في اتساعه، براحٌ في فضائه، يموج بنور
ناصع البياض لا يؤذى عين، تسير فيه أو معه كنسين
عابر لا يعوقه شيء، أو كخاطرة بريئة لا يصدأ إبهام.
ولم يكن هناك من يوقف مسيرتي أو يرقب انسيابي- إذا
صحَّ التعبير- إلى أن وجدتني اندفع من فوهة النفق
ليس إلى أسفل كما يجب أن يحدث، ولكن صعوداً
بمدار جديد مستقيم ممتد بلا انتهاء، وحولي أموات
آخرون بعدهم أموات جدد، وبعدهم مثلي ينتقلون
من موت إلى آخر.

الشيء الذي أدهشنا في هذه الرحلة أننا اكتشفنا أحياء
بيتنا.

هم قالوا هذا، كنّا لا نحتاج لحروف أو كلمات كما
يحدث هناك في عالمهم الطيني، تكفي نظرة تتدفق
خلالها الأفكار ترروح وتغدو في سلام.

جاء هؤلاء؛ فإذا بهم لم يغادروا الحروف بعد، لم يهجروا
الجدال بعد، وما زالوا يتناقشون فيمن أخطأ ومن
أصاب، من هو المجرم وما هو نوع العقاب الذي
يستحق.

كلهم كانت حكاياتهم تدور حول أحداث متقاربة
متتشابهة في العموم وتختلف في التفاصيل. سجون ضيقة
رطبة ووحوش تحرسها ومخالب قمزق وأنىاب تنهش

حولنا تمنحنا سلاماً ورضا.
السماء فوقنا أبوابها رأيناها مفتوحة لأعيننا عالمة
القبول، بينما الطيور تطوف من حولنا في محبة
ووئام. زوار نحن، هكذا كانت مهمتنا، نرى ولا نتفاعل،
وممنوع علينا التدخل ولو باللفظ، وإن كان كلامنا لن
 يصل إليهم، فبیننا وبينهم حجاب.

الطريق إلى الأرض لا يأخذ إلا خفقة قلب أو غمضة عين،
قطعنها متلامحين متزاحمين تملأ أرواحنا بهجة وسلام
ومحبة؛ وبخاصة لأهالينا الذين مازالوا أحياء.
بمجرد نزولنا إلى الأرض اكتشفنا شيئاً دُهشنا له، اختلفت
أستاننا فوراً بعد أن كانت واحدة، تميّزنا بالجنسيات
المختلفة وافتلقنا كل في طريق. لم نسأل كيف ولا لماذا.
انطلق كلُّ فريق إلى الأرض التي تخصّه، والبشر الذين
يعرفهم.

صحيحُ أَنَّه لا اتصال، ولكن يكفي أن يراهم ويتابع
حياتهم وظروفهم ويطمئن على أحوالهم ويحاول أن
يستشرف مصيرهم، وهل يكونون معنا أم يذهبون
لهاوية مالها من قرار، شيء آخر لم نلتفت إليه قبل
نزولنا وهو الوقت، بدأنا رويداً نشعر به هنا على
الأرض، تجولنا قاصدين بيوتنا وأهالينا فإذا بنا لا نجد
البيوت ولا الأهل، وجوه أخرى مغبرة، وعيون مكرودة،
وكلمات حانقة، وظلام.

سمعنا ما جرى لهم وما يجري، رأينا أحوالهم وعرفنا
ما بهم ورغمًا عنا تأثرنا، وكان سبباً كافياً لسحبنا
فوراً من حيث أتينا، عدنا فإذا بنا لسنا وحدنا، بل
الجميع عادوا فرعين، الجميع يحكون عن جحافل
الظلم التي انطلقت من بوتقة اللعنة لتفترش طرقات
الأرض وتملاً ساحاتها بالآلام والقهر، الجميع يحكون عما
رأوه وبخاصة ما هالنا جميعاً وبقوّة، فقد كان للظلم

رغم ما هم فيه نراهم يضحكون، فيهم مرح ولديهم
سرور، ويتعاملون معنا بود كبير واحترام أيضاً، بصفتنا
أقدم منهم في الموت ولدينا خبرات متعددة فيه، لكون
بعضنا مات مراراً من قبل.

استفسرنا منهم عن الأمر، قال قائل: إِنَّه شهداء.
قدمنا لهم فوراً مراسم احترام.
خطرت بيالي خاطرة طرحتها على أقرب ميت لي:
- ما رأيك في نزهة سريعة فوق الأرض؟
تغير وجهه، هكذا شعرت، ولم أر فنحن هنا لا نأبه
للملامح الظاهرة ولكُننا نشعر ونرى الملامح الباطنة
بكل ما فيها وما عليها.

قال معتضاً: بعد النجاة من شرورها نعود إليها؟
قلت: العودة لن تكون بذات الحال التي مضت،
سنعود زواراً نرى ونسمع ولا نشارك.
هزَّ رأسه سلباً: لن نتحمل ما نرى، وسنضطر للمشاركة.
سمعنا آخر من الأموات الأحياء نتحاور فاقترب
متحمساً، أقسم إِنَّه يتمنى العودة والمشاركة من جديد.
تبسمت سائلاً: قoot ثانية؟
رمقني بحماس: وثلاثة وألف.
هرول نحوه حشدٌ كبير وهم يطلبون مشاركتنا في هذه
الرحلة.

جاءتنا المموافقة فهللت، سجدنا شاكرين، بعدها تحركنا
فوراً نحو الأرض. أوقفونا صفوفاً متراصة متّحدة متوافقة
متّمسكة، وألقوا علينا تعليمات واضحة:
- أنتم مجرد زوار، تشاهدون دون تدخل ودون انفعال،
أي خطأ معناه عقاب حاسم لانهاية له.
كنا نعلم هذا جيداً، وكان تجمعنا في فسحة مكان بين
السماء والأرض، نسيمه فياض بلمساتٍ حانية نشعر بها
تلمس أرواحنا فتنتشي، بينما نصاعة اللون الأبيض من

ينشرون على الخلق خبر المواجهة القادمة، وكالعادة صرّروا أنفسهم بأنّهم مصلحون يزيحون عن الأرض الظلم والعدوان، ولكي يصدق الناس زعمهم ارتدوا مسوح السلام ورفعوا رايات الحب وتحدثوا عن الحق والعدل، وراحوا يتغنّون بهذا في أرجاء الكون.

ولأنّهم على تمام الثقة من النصر المبين فقد أعلنوا ساعة الصفر وبدأت آلاتهم الجهنمية في العمل. انتشر الدخان والنار وكل ألوان الدمار حولنا، ونحن وقوفًا لا نمتلك مشاركة ولا نستطيع النطق بشيء، كنّا وقوفًا فقط، صفوّفًا متراصّة تتقدّم بخطي ثابتة وبلا تردد لتحيط بهم وهم يتقدّمون، يضربون بمزيد الغل والكراهية، وكلما رأوا لا نتأثّر بنيانهم ازدادوا غالًا واحتّلّ حدهم أكثر، وأصرّوا على إرسال المزيد من السّيّان إلينا، ونحن نتقدّم صامتين، حتى إذا حاصرناهم في البحر لم يجدوا مفرًّا من الارقاء فيه، وقد تاهت منهم العقول وغاب عنهم الفهم والإدراك، وهم يسألون أنفسهم: لماذا لم نمت رغم الهول؟ ومن نكون؟.

لحظة الخلاص من زبانية الشر لا يمكن وصف روعتها، إحساسك أنّك أنقذت ولو كائناً واحدًا من براهن الظلمة وكلاليب الغدر شيء مهم. وقفنا جميعاً متلّفين بنشوى حاملة، نرى الموج وهو ينتفض غضبًا والريح تضرب الأجساد الغارقة، واقتربنا مهنيّن أنفسنا بالخلاص، لكنّا فوجئنا بما لم يكن في الحسبان، لفظهم البحر ضارعاً إلى الرب أن ينجيه من سواد نفوسهم، وفي الوقت ذاته جاء الأمر بعودتنا لانتهاء المهلة التي أُعطيت لنا.

لم يكن أمامنا مجال للاعتراض، أو التوسل لطلب مزيد من الوقت، انسحبنا جميعاً، وكلنا نتمنى أن يكون ما حدث درساً قاسياً لهم، لعلّهم في لحظة ما يدركون أنّ خلف الظلمة نوراً.

أجنحة، وللأجنحة أذیال، وللأذیال شراشيب، وللشراشيب كلّبات تضرب بها وجوه الناس فيغشّاهم السّواد وتحصرهم خفافيش الظلمة، وتهشّم كلاليب الجحيم، الكل يصرخ والكل يشكو والكل يعجز، إلا عن التأوه والأنين.

كّنا نعرف جميعنا أنّ الاعتراض ممنوعٌ، وأنّ الطاعة هي الشيء الوحيد المسموح لنا، وأنّ علينا أن نرضى فلا مجال هنا للرفض، وأنّ علينا أن نعيش في وجودنا الجديد؛ حيث السلام والحب والتّابط الذي لا يعرف حقداً ولا كراهية ولا اختلاف أجناس، ولا تكاثر أطماء، ولا ظلاماً ولا حزناً، ورغم كل هذا وجدنا أنفسنا نتهامس راجين أن يُسمح لنا بالعودة إلى الأرض ومواجهة الظلم، فليس هناك على الأرض الآن من يقف له أو يصدّ همدهه أو يكسر غروره، ولأنّ الهمسات في عالمنا تُرفع وما تخفي صدورنا يُسجّل، فقد فوجئنا من يخبرنا أنّه قد استمع إلينا وقد استجيب لنا، وإنّا يمكننا النزول ثانيةً بشرط أنّنا ممنوعون من الفعل، لا نملك حرية المشاركة قولاً أو عملاً، وأنّا فقط لنا أن نظهر ويكون لنا وجود، على أن يكون هذا في زمن محدّد لا يتعداه بحال من الأحوال. سجّدنا جميعاً شاكرين وانطلقنا إلى الأرض، لم نتفرق كما حدث في المرة الأولى، ولكنّنا تجمّعنا وتفاهمنا وتعاهدنا على الوجود معاً مهما كانت الظروف، واحتصاراً للوقت ارتدينا ملابس البشر، وقرّرنا مواجهة الظلم في عقر داره، انتبه لنا زبانيةُ الجحيم فقرّروا- مثلما قضوا على الكثيرين- أن يقضوا علينا، توجّهوا إلينا بدافعهم وصواريّتهم وقابليّتهم وآلاتهم المميتة. كانوا واثقين من النصر ويعدون له عدته، أقواس النصر كانت مجهرة بألوان التّيه والفخار، وكذلك المحافل المختلفة وكل أنواع "الميديا"، وبدأوا

تحت جنح النهار

علي خيون*

فطن إلى أنه صار يفگر في الأشياء وكأن لها روحًا: الكرسي، والسجادة، والبناء الضخم الذي تشغله الشركة، وحبل الغسيل، والساحة المهجورة خلف البيت، والمروحة التي تدور في السقف، وشعر بالضيق لأنها جمِيعاً خلقت خرساء لا تنطق، لو أنها نطقت بالحق لشهدت ببراءته، فلا يُعزل بظلم عن العمل، أو يحاسب على جرم لم يرتكبه.

التمس العزاء لنفسه عبر كلمات رجل صالح رأه في تلفاز الشركة، سمعه يقول:

- لا تشغل بالك بشيء، فالحياة نهر متذبذب، تمضي دائمًا إلى أمام!

قمني أن يلتقي ذلك الرجل المبارك المحاط بهالة من نور لكي يسأله:

- كيف يعيش الصالحون في منأى عن مؤامرات الشياطين؟

ضاق صدره بالهواء الراكد في المخزن المهجور، وراح يفگر بحياة السجناء المعزولين عن محيظهم قسرًا، الذين يجترون عذابتهم المرة وذكرياتهم التي لها لسع النار. قاوم نعاسًا مباغتًا هبط على جفنيه مثل سائلٍ صمغيٍ لزج، وأراد لنفسه أن يبقى يقظاً بإصرار، وأن يقطع الظاهرة كما لو كان يجري تمريناً على المكوث في سجنٍ كثيٍّ ممل.

في الرابعة عصرًا، تجيء زوجته صبرية، عندئذ، يخرج

استبدت به وحشة مباغته، فضاق به البيت كسجن مغلق، وصارت الأرض كلها كرّة يابسةً تدور في فراغ مظلم سحيق، وغدت الدنيا على سعتها وتناقضاتها في نظره، حكاية مريبة تجري أحداها الغامضة تحت جنح النهار.

فگر بحزن عميق: "نبت للنهار جنح ثقيل، وإنما كيف يحدث الشر في وضح النهار؟؟؟" وراح يدور حول نفسه في باحة البيت الضيقة، باحثًا عن سبيل للخروج من أسى مباغتٍ يثقل روحه.

رأى أن يختلي بنفسه، ينقطع عن كل شيء من حوله، لا يريد غرفة الضيوف المهملة، ولا غرفة النوم المعتادة؛ لذا اختار على نحو غامض، غرفة صغيرة في آخر الفناء، معزلة ومتروكة لأنها سجنٌ انفرادي منفرد. لم يكن في الغرفة غير كرسي خشبي قديم، وسجادة كبيرة حائلة اللون تنتظر الشتاء القادم لتفرش في غرفة الضيوف. في الغرفة شباكٌ مطلٌ على أرض خلفية متربة لأنها أهملت مصغر لصحراء خطرة لم يلتفت لبنائها أحد، وأخر مفتوح دائمًا على حوش البيت.

استقر على الكرسي، وبدا بهلاسه الداخلية البيضاء، مسمرًا في وضعٍ مزدوجٍ مثل تمثال للبؤس لم يُنقل بعد إلى ساحة عامة من ساحات المدينة، وسرعان ما وضع رأسه بين كفيه، وجعل يتأمل السجادة ويرثي لحالها، متخيلاً قدوم موسم البرد؛ لتفرش تحت الأقدام.

حصدت تواً، تبيع حاجات رخيصة في السوق إلى جانبه، يتيمة ومفلسة وكثيبة، فحلم أن يضع رأسها الجميل على مخدته مثل عاشق بائس، وساعة فاتحها بالزواج، مرتباً، سأله إن كان العقد موثقاً في المحكمة الشرعية، فهرّ رأسه مؤكّداً ذلك، فوافقت من دون أية تفاصيل، ولم يطلب منها توضيحاً، مقدراً أن الموضوع تم في السوق، ولا بدّ من توثيق كل شيء خشية الغش والتلاعب. تمنى أن تبقى نائمة، فلو استيقظت لظلت تسأله مثالم:

- كيف غفلت يا صابر؟ كيف سهوت؟

تعصر قلبه مثل ليمونة صغيرة بتلك الأسئلة الباهتة، لا طاقة له على أن يجيبها عن أيّ سؤال. تسلل من الباب الخارجي وسار فوق إسفلت الزقاق الضيق. كانت الشمس تلقي آخر نظرة ساخنة غاضبة على نهار حار، لكن الزقاق ما انفك يغلي مثل قدر على نار موقدة. لاذ بفيه محل مغلق لصالون حلاقة بزجاج عريض، لاح له قميصه الأبيض بطيات لحقت به من "طست" الغسيل، ولم يمر فوقه المكواة، لكنه بدا مقبولاً متناسقاً مع قامته الطويلة الفارعة، وينطونه الأسود، وتذكّر وهو يضع يديه على الزجاج ويستعرض حاجات محل الحلاقة أنّه قص شعره الأبيض هنا من قبل، نعم، جلس على ذلك الكرسي الدوار، وهذب شاربيه، فلاحظه المدير الطيب السابق، وقال له:

- كرسي الحلاق ينحنا حكمة دائمة، أن الجالس عليه يغادره لا محالة.

فقال له وهو يرمي السماء الواسعة الزرقاء:

- صدقـتـ لا دوـامـ إـلـاـ مـنـ يـجـلـسـ عـلـىـ كـرـسـيـ العـرـشـ العـظـيمـ.

تلك أيام مضت، كانت الشياطين فيها مقيدة كليلة

متلهفًاً ليسمع آخر الأخبار، تلقي ما في يدها من مشتريات جانبًا، تلتقط ملابسها من حبل الغسيل، وتدخل الحمام، وحين تخرج مبتلة، تهمهم حين تراه وهي تضع القدر على النار:

- ما زال التحقيق مستمراً.

تراجع إلى الشباك المطل على الفناء الداخلي المفتوح على سماء بعيدة، وبوغت بالحبل يهتز بقوّة، وقدر أنّ صبرية جاءت ورفعت ملابسها من الحبل لتختسل، أو أنّه عصفور مدعوز حطّ فتارجح قليلاً، وعاود الطيران. كانت صبرية تنزعج من ذلك الطائر الذي يأني ويترك فضلاته على الملابس النظيفة، تفرّكها في حرقـةـ قـلـبـ وانفعـالـ وتسـبـ العـصـفـورـ العـابـثـ،ـ فيـقـولـ لـهـاـ ضـاحـكاـ بـوـدـ:

- إـنـهـ بـرـيـ،ـ العـصـافـيرـ مـثـلـ الـأـطـفـالـ الرـضـعـ يـتـصـرـفـونـ عـلـىـ سـجـيـتـهـمـ،ـ وـلـاـ يـدـخـلـونـ المـراـحـيـضـ.

لا تستغرب حديثه الرقيق، فهو رجلٌ عنـدـ القـلـبـ، مـأـلـوفـ،ـ تـعـرـفـهـ جـيـداـ،ـ فـهـيـ تـعـيـشـ معـهـ فيـ الـبـيـتـ وـفـيـ الـعـمـلـ،ـ يـخـرـجـانـ صـبـاحـاـ،ـ وـيـعـوـدـانـ مـعـاـ عـصـرـ كـلـ يـوـمـ،ـ وـيـحـمـدـانـ اللـهـ فيـ قـنـاعـةـ تـامـةـ؛ـ لـأـنـهـماـ وـجـدـاـ عـمـلـاـ مـشـتـرـكـاـ،ـ عـمـلـتـ هـيـ فيـ الـبـدـءـ مـنـظـفـةـ لمـبـنـىـ الشـرـكـةـ الـكـبـيرـ،ـ وـعـنـدـمـاـ بـحـثـوـاـ عـنـ حـارـسـ،ـ اـقـرـحـتـ عـلـيـهـ أـنـ يـبـيـعـ دـكـةـ الـخـضـرـوـاتـ فيـ السـوقـ،ـ وـهـيـ مـنـضـدـةـ خـشـبـيـةـ مـنـ دـوـنـ سـيـقـانـ،ـ يـعـرـضـ عـلـيـهـ بـضـاعـتـهـ،ـ وـأـنـ يـبـاـشـرـ بـتـشـيـحـ مـنـهـاـ لـلـعـلـمـ مـعـهـ،ـ وـمـنـذـ ذـلـكـ الـيـوـمـ،ـ وـهـوـ يـلـازـمـ الـبـوـاـبـةـ الـكـبـيرـ مـرـاقـبـاـ الـدـاخـلـ وـالـخـارـجـ بـاـنـتـبـاهـ وـيـقـظـةـ حـتـىـ الـعـصـرـ،ـ ثـمـ يـقـفـلـ الـبـوـاـبـةـ الـمـحـكـمـةـ،ـ وـيـغـادـرـ الـمـكـانـ مـعـ زـوـجـتـهـ بـسـرـورـ.

كان وجهـهاـ،ـ يـوـمـ تـزـوـجـهـاـ،ـ جـمـيـلاـ بـلـوـنـ الـحـنـطـةـ الـتـيـ

قلبه خوف شديد من أسماك قرش مفترسة، ييد أنَّه اندفع بثقة ووقف في مواجهة البناء الشامخ العريض، وود أنَّ يقسم للحجر أنَّه ما أهمل مراقبة الأبواب والنوافذ والمخازن لحظةً واحدة، ثم دار حول العمارة دورةً كاملةً وغمغم وهو يلهثُ:

- يكاد قلبي يذبل حزناً، لماذا لا تنطق أيَّها الحجر؟ أنت شاهدي الوحيد.

هبط الليل وهو يدور حول المكان، سأَل نفسه ذاهلاً : "لماذا جاء اللصوص نهاراً؟ هل تبدلت طقوسهم؟" لاحظ مرور سيارة نجدة تباطأت في سيرها قبالة المبني، فقطع الشارع حذراً وعاد أدراجه إلى البيت، مختلساً

النظر بعطف إلى مكان عمله السابق في السوق. اقتحم البيت متبعاً، فرأى زوجته ما فتئت نائمة، قدر الجهد الذي بذلته في مسح العمارة كلها، استيقظت فزعة على حركة دخوله، ووضعت كفَّها على صدرها، وسارعت تغطي ساقيها، واعتدلت في الفراش، وقالت بصوت نصف نائم:

- هل ذهبت إلى البناء مرةً أخرى؟

هرَّ رأسه بالإيجاب، فقالت:

- لا فائدة!

نزع قميصه وينطلونه وبقي بالملابس الداخلية لتخفيف عباء الحر عن جسده، كانت به حاجة إلى أن يغسل من عرق الطريق، غير أنَّ صوت زوجته قطع عليه تنفيذ الفكرة:

- انصحك بقبول العرض، التهمة تدور حولك وحدك، والتحقيق ينتهي يوم غد.

صاحب منفعةً غاضباً:

- مستحيل!

القدر، والرجل الطيب يمتلك حكمة الخير والتقوى، ثم جاء من لا يخشى الله، فووَقعت على عهده، أمورٌ منفرة لا يقبلها العقل ولا المنطق. تأوه متذمراً، وهزَّ رأسه كأنَّه يطرد الذكريات كما لو كانت ذبابة تطنُّ قرب أذنه، ودفع خطواته بجدٍ ليقطع الرزاق شبه الخالي، وهو يصغي لصوت المبردات الهوائية المزعج، ومولدة الكهرباء الأهلية الكبيرة في نهاية الشارع تبتُّ دخانًا بلون أسود فاحم لتجهيز البيوت بالطاقة في ساعات انقطاع التجهيز الرسمي.

انحرف إلى الشارع العام، ومسح عرقاً نَرَّ من بين ثنياً جبينه، وراح يتطلع بعينين قلقتين إلى العمارة التي بدت عالية من بعيد، ذلك هو المكان الذي أتفق فيه عمره، صبوراً، صامداً، مثل جمل صحراوي يضرب به المثل في التحمل والصبر.

بدأ الوجع يجتاح وركه لكيَّه حتَّى قدميه ليصل، وجسده يرتجُّ انفعالاً، وراح يتأمل العمارة مجدداً، ويؤكَّد لنفسه: إنَّه لم يغفل عن شيء طرفة عين، ولكن المحقق القانوني للشركة سأله غاضباً متهمَّاً:

- كيف دخل اللصوص إذن أيَّها الحارس الهمام؟

كاد يسقط على الأرض حينما سمع أنَّ الشركة سُرقت في وضح النهار، وهو جالسٌ يحرس البوابة، كان مشدوهاً لسرعة اتهامه، فجَّفَ ريقه، وتحرك لسانه في محيط يابس، وسمع نفسه يقول:

- مستحيل!

ثلاثة أيام يحقّقون معه، وهو شاحبٌ يمسك كفَّي زوجته ويقول لها:

- صدقيني صبرية، والله العظيم، لم أغفل عن أي شيء!.
 Creed theوصيف المواجه للعمارة، بدا مثل صياد يبحر وفي

- إنه ليس شريفاً كالمدير السابق، كيف يقول لك ذلك؟
 قالت مذكرة:
 - الموضوع سريٌ وشخصيٌ جداً!
 قال لها بالنبرة العالية ذاتها:
 - مستحيل!

وأسرع إلى الغرفة الغارقة في الظلام، فتح المصباح المتدلي من السقف، وجلس على الكرسي يتأمل السجادة، وقد تخيلها على هيئة انسان سيؤدي دوراً ضئيلاً على أرضية جرداء من دون مقاومة حقيقة في الشتاء القادم، نهض مسرعاً مثل رياضيٍ يراوغ كرةً مسرعة ورفس السجادة المترفة بقوّة، وصاح فيها:
 - ارضي أن تكوني تحت الأقدام، استبدي مرهً واحدة.
 تراجع مقهوراً محبطاً، وذرف دمعة ساخنة، وهو يصرخ بصوت عالٍ لتسمعه زوجته والوحوش التي ظنَّ أنها تترصد في الصحراء المجاورة:
 - مستحيل ... مستحيل!

اقربت صبرية من النافذة المطلة على الحوش الداخلي، وراقبته بقلق وهو يدور مثلأسدٍ حبيس، وتراجعت من فورها وهي تسأّل نفسها:
 - هل أصيّب الحارس القويُّ الصبور بمسٍّ من الجنون؟.

نهضت وهرشت شعر رأسها الأسود الطويل المصبوغ الذي يعكس ضوء مصباحٍ أُوقد مع قدوم المساء، وقالت وهي تشاءب وتتمطى مثل قطة:
 - لا خيار لديك، أقبل بالعرض لتنقذ نفسك!

هبط إلى الأرض، وجلس متكتئاً على الحائط كأنه فقد قدرته على الوقوف، وانتظر أن تكمل الفكرة، أن توضح حقيقة قناعتها بما تقول، وسمع صوتها الواطيء كأنها تتحدث من عمق كابوس يضغط على أنفاسه:
 - لا قدرة لك على الدفاع عن نفسك.
 لم يجب، كان يودُّ أن يوضح لها أنَّ الأمر دُبِّر بليل لينفذ في النهار، فقد سرحوا موظف الاستعلامات الشاب بحجة الإهمال، وتركوا كُلَّ شيء له وحده، فتح العارضات، وتدقيق هويات القادمين، والسماح بخروج الشاحنات، كان مزهواً بتلك الثقة الواسعة التي مُنحت له، منتظرًا أن يكafaً ويشكر، ويفخر بإخلاصه، ويبدو أنَّ شياطين الإنس كانت تستغله من دون أن يعلم، لا تفسير آخر للأمر. نهض مقهوراً، وهو يرافق صبرية تعود لتمدد على ظهرها في الفراش، وقبل أن يتركها ويذهب إلى الغرفة الصغيرة، سمعها تقول وهي تتبع حركة المروحة في السقف:
 - لك أن تعرف بسرقة المواد كلها، مقابل سفرك إلى

الخارج مع مبلغ مناسب من المال.
 صرخ بصوت عالٍ كادت تنفجر أوردة عنقه كلها بفعله:
 - من قال لك هذا؟
 - المدير المفوض.
 عاود الصراخ:

- أين راك؟ في غرفته؟ لماذا دخلت غرفة هذا الدنيء؟
 فبسقط ذراعيها وهي تجلس نصف جلسة، وقالت:
 - إنَّه مدير المباشر وأراد أن أبلغك الرسالة ملصحتك.

الوشم

محمد حسين السماعنة*

الألم قال لي بحفاوة: "أرجوك ما عندي وقت، في غيرك
عم ينتظر، اثبت، احمد!"

ثم إنَّه لما كاد ينتهي من تطريز حرفٍ اسمينا على
جسدي سأليني بهدوءٍ، وكأنَّه يحاول استرضاي، وإلهائي
عن الوجع الذي كان يرافق إبرته وهو يغرسها في
ساعدي: هل هو حبٌ من طرفين؟

أجبت بابتسامة: نعم.

ازداد الوجع الذي تحمله إبرة الواشم وتغرزه في جسدي.
"لا يهم لن أتراجع، سأحفر اسمها على جسدي لنبقى
معاً حتى الموت".

الطيبُ وهو يَرِّ أَدَةٌ مَعْدِنِيَّةٌ عَلَى سَاعِدِيٍّ تَصْبِّ
سَائِلًا لِرَجَأً: كَمْ كَانْ عَمْرُكَ حِينْ وَشَمْتْ؟

ضحك: كنت في العشرين، سن مراهقة!

تذكرتُ نظرات أمي الغاضبة الحانية العاتية اللائمة حين
رأت الوشم على ساعدي.

وذكرت كلمات أبي وهو يلقي على وجهي كلماته المؤنبة القاسية: "وصلت فيك المواصل توشم اسمها على يدك؟!".

ذلك اليوم وقفت يا محمد ابن أبي جمال في الشارع
أمام بيتها، واستعرضت عضلاتك، وحاولت جاهداً أن
تجعلها تنبه إلى الوشم، وكم فرحت حين رأيتها تبتسم
فرحة بما فعلت!

رات الحارة لها الحرفين والقلب، وتحذف طويلاً عن

هذا المقعد القاسي الذي يعصرني بين يديه في عيادة الطبيب الذي قال لي إن إزالة الوشم ممكنة، وإن العملية غير مكلفة. هذا الكرسي يشبه كثيراً المقعد الذي جلست عليه قبل عشر سنوات وطلبت من الواشم أن ينقش على ساعدي قلب حب يخترقه سهم، وعلى طرف السهم طلبت منه أن ينقش أول حرف من اسمى وأول حرف من اسمها م و م.

وضع الطيب ضمادة وأغرقها بالملادة المطهرة، وبدأت
أشعر بوخزات ناعمة تتنقل فوق ساعدي بأناة، وبين
الفينة والفينية كان الطيب يسألني هل تؤملك، ويدركني:
إن شعرت بالوجع ارفع يدك، فلتنتعاون معًا على إزالة
هذا الوشم.

كانت غرفة الواشم مليئة بالصور الصاخبة، صور حيوانات وجبال وأنهار وعلى جدرانها كُتبت كثيُرٌ من العبارات: "أنت عمري، بإذن واحد أخذ حبنا للأبد، باطلل يا رجال، لن أنساك يا أمري...".

على الرغم من كُلِّ هذا الصخب الذي بدت عليه
الغرفة إلا أنَّها لم تحتمل صرخات الوجع التي انفجرت
فيها من بين عيني ورئتي على شكل آهات مثقلة
بالألم، ولكن الواشم لم يسألني حينها عن الوجع،
واستمر بغزارة الطويلة في سعادي، وعلى الرغم من
الوجع الذي سيطر على عيني وحروفي، فإنَّ الواشم لم
ينظر ولو نظرة خاطفة إلى عيني، وحين انتقضت من

إليه أبناء حارته كلهم.
 توالٰت الوخزات، وانتشرت في العيادة رائحة احتراق اللحم، فرفع محمد ابن أبي جمال يده، فأوقف الطبيب الوخزات النارية، ونظر في عيني محمد ابن أبي جمال المغوروقتين بالدموع وقال بحب: نادم؟
 - نعم، أنا نادم، أخطأت، وعلي أن أصحح خطأي!
 - لا ضير إذن من بعض الخسائر، وقليل من الوجع! لم يبيق الكثير، لم يبيق سوى حرفها!
 عاد الطبيب إلى جهازه وسلطه من جديد على ساعد محمد ابن أبي جمال...
 وبعد لحظاتٍ هدأ نبض الجهاز المتوحد مع أنفاسي، وبدأ الطبيب بملمة أدواته، ثم ناول محمدًا ابن أبي جمال مرأة وقال له بزهو: انظر، لم يبيق للوشم من باقية، لم يبيق على ساعدك إلا آثار الحرق، ألم أقل لك إنّها صنعتي؟
 الممرضة وهي تستعجل الطبيب: "يا حكيم، بنتك ملك تتصل".
 انقض قلب محمد ابن أبي جمال، فقام عن الكرسي، ودارت عيناه في زوايا الغرفة البيضاء، نظر إلى الطبيب، ثم نظر إلى الأثر الدارس على ساعدته وهو يتحسّس قلبه، وقال بانكسار: شكرًا لك، أنت ما قصرت!.

الوشم الأخضر على ساعد محمد ابن أبي جمال، وكم كنت مزهواً به وأنت تمرُ في الشارع، وكم كنت أنيقاً وأنت تتعمد الكشف عنه لكُلّ فضولي وراءِ!
 أحد الجيران: "شو صاير أزعر يا محمد ابن أبي جمال، والله ما عرفتك، باقي مخبي بقشورك والله".
 جارة من الجارات: "عزا عزابين شو هذا ولك؟".
 أحد الجيران: هذا تشويه وحرام شرعاً!
 أوقف الطبيب تمرير الآلة على ساعد محمد ابن أبي جمال ليوقف نزف الدم، وطمأنه بآنه بخير، وأنَ العملية تسير وفق ما هو مخطط لها، ثم رفع عينيه عن ساعد محمد ابن أبي جمال وسأله برفق وهو يتقدّم بعينين محبتين:
 - لكن، قل لي لم ترید أن تزيل الوشم يا محمد؟
 - لأنّي أريد أن أنساها!
 ضمَ الطبيب شفتيه، وهزَ رأسه وكأنَه عرف قصتي معها، ثم قال بهدوء ولطف: حرف الميم، هو أول حرف من أسماء كثيرة: "مني، مروة، مريم، مي، ميس، ميادة....".
 قلت وعيناي تعلقان الحروف في سقف الغرفة: ملك، هي ملك!
 ناولني الواشم المرأة بزهو، وقال لي مبتسماً: انظر، إله لوحة فنية متقدة، لا يتقدّمها إلا أنا!
 شكر محمد ابن أبي جمال الواشم، ووعده أن يرسل

نواخذ ثقافية

محمد سلام جمیعان*

ثقافة عربية

دراسات في فلسفة الأخلاق والتحليل اللغوي في الفكر الغربي المعاصر / سحبان خليفات

يتناول الكتاب موضوع التحليل اللغوي وما يتصل به من أنظار فلسفية مختلفة في الفكر والواقع والثقافة والمجازات اللغوية، وما يتصل منها بفلسفة العقل والدين والتصوف.

في الكتاب يقف المؤلف على ميراثات متعددة للغة من جهة علاقتها بالفكر القومي والتمثيل الرمزي ووظيفتها التواصلية، ودلالاتها المجازية واستقلاليتها والنسبية اللغوية وكيفية استخدام المشتغلين باللغة لعلم النفس وإفادتهم من البحوث الأنثروبولوجية. ويتخذ المؤلف من "فتجنشتين" نموذجاً في تحليل الاستعمالات اللغوية، باعتباره أول من عالج صلة اللغة بالفلسفة في الفكر الغربي الحديث.

ويتناول القسم الثاني من الكتاب موضوع الأخلاق، من حيث الحكم الخلقي والأسس العقلانية التي يرتكز عليها الموضوع الخلقي، والافتراضات المتعلقة بهذه الأحكام، والغاية التي يسعى لتبلغها للمخاطب، وارتباط الغاية بالمنفعة. وفي هذا القسم يقف القارئ على مقولات وافية المعالجة النظرية لـ"كيرت باير" في الأساس العقلاني للأخلاق، وـ"باتريك نول" في دراسته للدين والأخلاقية، وـ"جون ستيفارت مل"، وـ"جورج لوکاش"، والتصور المثالي الالاهوتى، والميتافيزيقي، والوضعية، ويربط كل ذلك بفلسفة التاريخ والمجتمع البشري، والمذهب الحدسي والتطورى. في كل جزئي الكتاب يقدم الباحث عرضاً مفصلاً للتيارات والمذاهب والانتقادات التي وُجهت إليها، مما أسمهم في تجلية الخطوط الناظمة لموضوعات كتابه.

* شاعر وناقد أردني

عار صوت المهمشين/ تأليف جماعي

هذا الكتاب حصيلة ندوة أدبية عقدها مؤسسة شومان بمناسبة اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إلسكو" شخصية "عار" لتكون رمزاً للثقافة العربية للعام 2022. وقد شارك في هذه الندوة سبعة عشر باحثاً في التراث العراري، ألقوا أصواتاً جديدة على خيامته وفضاءاته الموسيقية المنسية، وشعرية الحياة اليومية والأصالة والتوازي، وأثر عار في اللاحقين من الأدباء الأردنيين، والأوراق السياسية لعار، ومفهوم الوطن والأمة لديه، والمهمشين في شعره، والحرية وخروجه على السائد، وفلسفته الوجودية ونزعته الإنسانية، ومساجلاته، وتلقي النقد الأدبي لشعره، وفن المقالة في تجربة الأدبية. وقدّم للكتاب د. محمد السعودي، الذي بسط الحديث عن فضاءات عار في مناحيها المختلفة، ملخصاً في تقديميه المركّزات الرئيسة التي تتضمنها محاور الكتاب كما بسطها المشاركون فيه.

ويغطي هذا الكتاب مساحة ممتدة من التجربة العرارية، وفيه تركيز مكثف على بؤر لم يتم الالتفات لها في التجربة العرارية، فالبحوث فيه محكومة بمعايير نقدية يمكن البناء على نتائجها في الكشف عن مناحي إضافية في تجربة عار وإيحائها من أكثر من منظور بحثي، يكشف عن المجهول والغامض في هذه التجربة ومعاينتها في ضوء نظريات النقد الحديثة.

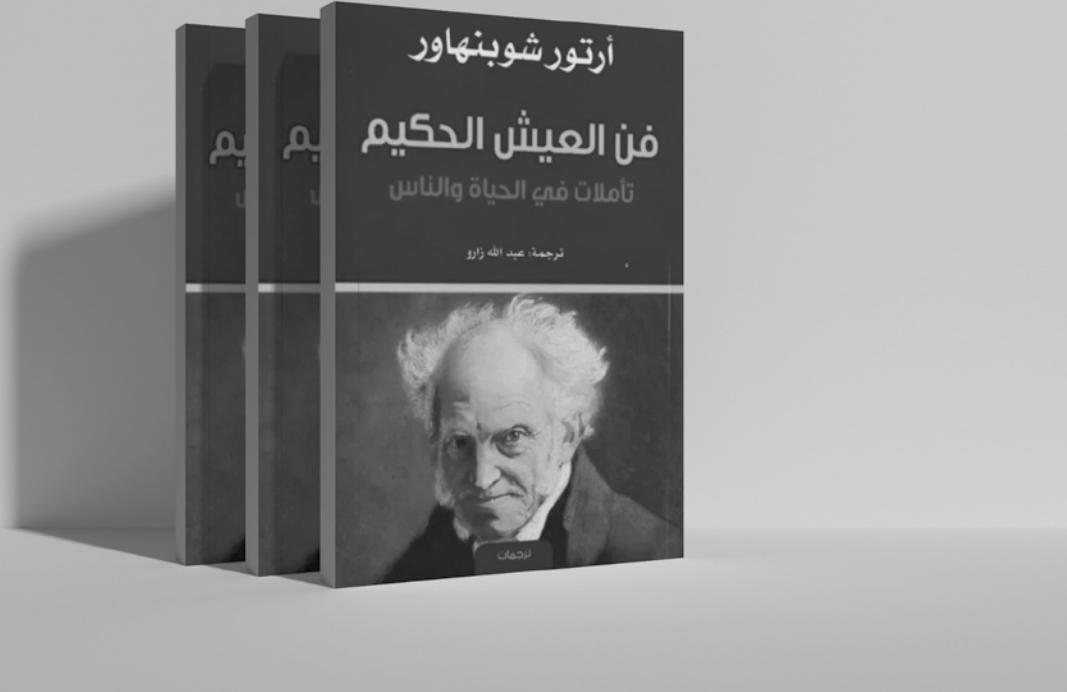
أَسِيدُ الْحَوْتَرِي / كُوِيتُ بَغْدَادُ عَمَان

بإحساسٍ عروبيٍّ عالي المدى وبعيد عن أيّ انحياز إيديولوجي، يُقدّم أَسِيدُ نَصّه الروائي كويت السبعينات والثمانينات بتقنيات سرديةٍ يتداخل فيها ما هو ذاتيٌّ بما هو تاريخيٌّ من خلال شخصيتين مركزيتين "سعَد و سَعِيد"، وما عاشهما من النكبات والنزوحات العربية. وتحضر فلسطين وشعبها في لحظةٍ تاريخيةٍ يكاد النسيان يطويها أو يُغيّبها ويُطمسُ هُويّتها في الحقبة التي عاشها الفلسطينيون على أرض الكويت بعد الغزو العراقي لها.

وبالقدر الذي يحضر البُعد النفسي في رصد المصائر السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتداعيات الحروب، يُقدّم الروائي صورةٍ بانوراميةٍ للخلافات العربية وأثارها على البنى الاجتماعية والجغرافية والمصير المشترك وتصاعد الإقليميات والطائفيات.

وعلى مستوى السردِيِّ وظَفَ الروائي مستويات سرديةٍ مُنَوَّعةً كالرسالة، والمذكرات الشخصية، وسرد الواقع التاريخية، والتداعي الحر للحدث. وتحت وطأة العنين الذي لم يفارق شخصيات الرواية استتدخل عبر تقنياته الفن الكويتي في ملامسة مساوى التفرقة، والعنصرية، والشوفينية والطائفية. وتعدُّ الأمكَنة في عنوان الرواية مؤشرًا على التحال والانتقال المتكرر، وعلى ما تختزنه الذاكرة النفسية للسارد من آثار ثقيلة لهذا الرحيل، كما أنه يُعُدُّ نقطة انطلاق لتفسير كثير من المراجعات التي يتضمنها السرد الروائي في المتون الداخلية للنص. كما يُمثِّل الذاكرة المنسفصة من ذاتها بفعل الزهاءير الذي تعانى منه الشخصية الساردة (سعَد الحوتري) نتيجة الخوف من تاريخها الملتبس وما تعشه من تشردٍ وضياعٍ وشتات.

فعبر العلاج بالكتابة والتدوين ينجح الروائي في معالجة الأمراض الذاتية (الزهاءير) عند السارد العليم - وهي حيلة فنية للخروج من المسألة - ويتکئ عليها في الوقت نفسه للاستمرار في البحث عن وطنه السليب فلسطين والأندلس، ومن ثم وطنه الثاني (الكويت) ويعيد تركيب الفسيفساء الجغرافية والتاريخية لها على نحو فيه مصالحة عربيةٍ خالصةٍ من أي هوى يمكن أن يحرف بوصلة الوجдан القومي.

ثقافة عالمية

فن العيش الحكيم / آرتور شوبنهاور، ترجمة: عبد الله زارو

في هذا الكتاب يجيب "شوبنهاور" عن سؤال عابر للأزمنة والأمكنة، مفاده هل بإمكان الفلسفة تقديم إجابات مُرضية ومقنعة عن فن عيش حكيم ممكِن؟ وتبعد البرهنة على إجابة عملية لهذا السؤال واردة من خلال اتكائه على الفلسفة الأبيقورية في تلمسها للحاجات الثلاث الحاكمة للنزعو الإلزامي، وهي الحاجات الطبيعية والضرورية للأكل والشرب، وال الحاجات الطبيعية وغير الضرورية كالجنس، وال الحاجات غير الطبيعية وغير الضرورية وهي مما يقع في الكماليات المعنوية كالمجده والشهرة. وهو بهذا يؤسس لمنطلقاته المركبة فيما يلي من فصول الكتاب التي لامست بعمقٍ تحليليًّا مسألة كينونة الإنسان، بمعنى أن يكون الإنسان هو ذاته في عالمه الموضوعي. كما ناقش موضوع الحيازة والتملك، وموضوع الوجود الإنساني في أعين الآخرين وموازينهم، ليُسْطِّ بين يدي القارئ أخيراً مجموعة من القواعد الأخلاقية التي تتصل بمعاملة النفس ومعاملة الآخرين، غير غافلٍ عن الحديث عن تصاريف القدر ومجريات الحياة وعلاقتها بال المصير الإنساني، ومؤكِّدٍ على الفوارق بين الأعمراء في التحدى والاستجابة لكل هذه الطروحات، من جهة أن يعطي الإنسان كل مرحلة عمرية ما تستحقه من الاهتمام وفقاً لمشيئة الطبيعة.

ويقدم "شوبنهاور" في كتابه هذا طيفاًً واسعاً من الحكم المأثورة والشعر والرواية، فضلاً عن معطيات منتقاة بعناية من السجل العلمي بمختلف انشغالاته. وكل هذا ليصل بالقارئ إلى مفهوم عملي للسعادة ولحياة خالية من الألم والاستكبار على المطبع التي تولّد الشقاء الإنساني وتتجنح به إلى الصحة وراحة البال، وعدم استعجال الأشياء لتحضر في غير أوانها الطبيعي، وذلك من خلال الاحتكام إلى العقل بدلاً من الانسياق وراء الاستيهامات والأحلام الغادرة والنزوات الجانحة والمضللة والمشوّشة. "فن العيش الحكيم" هو تأملاتٌ في الحياة والناس، ووصفه فلسفيةً دسمة لعيش عماه الحكمة والبساطة والوضوح والعمق معاً.

لوحة للفنان عماد مدانات

