

الرّجُلُ الْمُثَانِي لِلسِّنَدِ بَاجْرَ

دَرَاسَةٌ فَنَّـيَّةٌ

عن شخصيَّةِ السِّنَدِ بَادِ في شعرنا المعاصر

دُكَّانُ دَكتُور عَبْدِي عَبْشِرِي زَارِي

الطبعة الأولى
م ١٤٠٤ - ١٩٨٤

الإهداء :

إلى روح الشاعر العظيم
خليل حاوي
سندياد عصرنا الحزيرن ، في رحلته الأخيرة
بلا عودة ،
على

بسم الله الرحمن الرحيم

مفتاح

بعد أن عاد السندياد البحري من رحلته السابعة التي كانت - كما يقول المؤلف المجهول لألف ليلة وليلة - « غاية السفرات وقاطعة الشهور » خلد إلى الراحة والاستقرار في مدنه بغداد بعد أن شاخ ووهنت عزيته وفقر حواسه للسفر والتجوال والمغامرة ، « حتى أتاه هازم اللذات ومفرق الجماعات » ، كما يقول المؤلف المجهول لليلال .

ولكن السندياد بعث من جديد بعد عدة قرون ريان الشباب ، وأفرا المنقوان ، علام الحمام ، ليقوم برحلته الثامنة التي كانت أعجب وأروع من كل رحلاته السبع السابقة في « ألف ليلة وليلة » ، ولم تكن هذه الرحلة - كما كانت الرحلات السبع السابقة في الليالي - عبر بخار الدنيا ومدنها وجزرها ، وإنما كانت رحلة فنية عبر بخار الروقة الشعرية^(١) لشاعرنا ، حيث تقمص الشاعر العربي المعاصر شخصية السندياد ، وأطلق شراعه في بخار المعاناة والكشف الشعري .

(١) يستخدم البحث مصطلحي « الروقة الشعرية » و « الروقايا الشعرية » للتصرير عن مرحلتين مختلفتين من مراحل عملية الإبداع الشعري ، حيث يعبر الأول عن الفعل الوعي لمناصر عملية الإبداع ، على حين يعبر الثاني عن المعاشرة اللاواعية لهذه المناصر .

وفي هذه الرحلة الثامنة اكتشف السندياد آفاقاً وأغواراً وأصقاعاً
شعرية ونفسية وفنية وحضارية أكثر غنى وعمقاً وغرابة من كل
ما اكتشفه في رحلاته السابقة من بلاد وجزر وبخار ، وعاد منها
بكنوز ونفائس أثمن من كل ما عاد به من هذه الرحلات السابقة من
أموال وجواهر ، وصادف عجائب وأخطرها أكثر إثارة من كل
ما رأى من قبل .

وقد بدأ السندياد هذه الرحلة الأخيرة منذ أكثر من ربع قرن ،
سبعين وعشرين عاماً على وجه التحديد وهي نفس السنة التي استقرت بها
رحلته السابعة التي كانت أطول رحلاته في الليل . ولقد شهدتني
هذه الرحلة كثيراً بنفس القوة التي شهدتني بها صغيراً رحلات
السندياد السبع في ألف ليلة وليلة ، وشعرت برغبة جارفة في تبع
مسارات هذه الرحلة ورصده أبعادها وأطوارها رصداً فنياً ، ولكن
مشاغل الحياة لم تتح لي هذه الفرصة ، فضلاً عن أن الرحلة لم تكن
قد تبلورت معاييرها بعد بالقدر الكافي لرصدها وتبينها تبيناً ،
ومع ذلك حاولت تحقيق بعض الإشياع هذه الرغبة برصدها رصداً
تسجيلاً - إن صح هذا التعبير - بمعنى تجميع ما يحصل بها من
نصوص شعرية وكتابات ، وتدوين بعض الأفكار واللاحظات
السريعة عنها ، بالإضافة إلى نشر بعض المتابعات الفنية العابرة لبعض
جوانها كلما أتيحت الظروف بذلك ، حيث نشرت مقالاً أو مقالتين
في بعض المجالس العربية - في مصر ولibia - عن بعض ملاحم هذه
الرحلة ، كما تعرضت بشكل عابر لملامح أخرى منها في كتاب أو

كتابين ، ولكن مثل هذا التعرض العابر ، ومثل هذا التناول العام لجوانب جزئية من هذه الرحلة لم يكن ليحقق الإشاعر الكامل لتلك الرغبة القديمة ، وإن كان في كل الأحوال نوعاً من المهددة لها .

وظل هذا شأنى مع هذه الرغبة ، تناوشى من حين لآخر ، فأهددها بإشاعر عابر ، أو تتولى عنى مشاغل الحياة كفكرة حدتها ، حتى يلغى - وأنا بعيد عن الوطن - نياً تلك النهاية الفاجعة للشاعر اللبناني الكبير الدكتور خليل حاوي الذى كان واحداً من أعظم من تقمصوا شخصية السندباد من شعرائنا المعاصرین ، وهو واحد من الذين شدّق إبداعهم الشعري الفريد إلى هذه الرحلة وأغرى بتبنيها ورصد أبعادها منذ البدء ، وكان قد كتب إلى بعد قراءته لبعض ما نشرته عن شخصية السندباد في شعره يقترح لو تفرغت لإنجاز مثل هذا العمل ، ولكن ظروف وقتها لم تكن تسمح بمثل هذا التفرغ ، وإن أضافت رسالته وقوداً جديداً لهذه الرغبة القديمة المتتجددة ولما قرأت نياً رحيله الغريب المفاجع عاودتني هذه الرغبة أحد ما تكون وبصورة لم تجد معاها أية محاولة للهرب يتبع عابر سريع ، خاصة وأن معلم الرحلة قد تبلورت بصورة نهائية ، وكانت قد استغرقت فترة من الزمن متساوية تماماً للمرحلة السابعة أطول رحلات السندباد في ألف ليلة وليلة ، حيث استغرقت كل منها سبعة وعشرين عاماً . (إذا ما أرخنا لبداية الرجلة الثامنة يصلحور ديوان صلاح عبد الصبور « الناس في بلادى » الذى نشرت فيه قصيدة « رحلة في الليل » ، أول قصيدة - فيما أعلم -

استدعت شخصية السندياد في شعرنا المعاصر)١(.

وهكذا انتهزت فرصة إجازة قصيرة في أرض الوطن حيث مكتبتي وأوراق، التي سجلت فيها ملاحظات عن رحلة السندياد الثامنة ، ودونت فيها بعض المادة المتصلة بهذه الرحلة من نصوص شعرية وكتابات علمية ، فجمعت ما استطعت جمعه من هذه الأوراق – وهو معظمها – ولم أتمكن من جمع البعض ، ومن بين ما لم أستطع جمعه بعض ما نشرت عن هذا الموضوع ، وإن كنت لحسن الحظ قد عثرت على كل المسودات ، وكان من بين ما لم أستطع جمعه أيضا بعض النصوص الشعرية التي تمثل هذه الرحلة الثامنة ، ولكنني والحمد لله استطعت أن أجمع النصوص التي تمثل علامات بارزة على طريق هذه الرحلة .

وعكفت على ما جمعت من أوراق محاولاً أن أحقق تلك الرغبة القديمة التي طلما راودتني في تبع رحلة السندياد الثامنة في الشعر العربي المعاصر ، وأن أبدأ هذا التتبع من نقطة البدء الأولى ، من رحلة السندياد الأولى في ألف ليلة وليلة . وكانت هذه الصفحات حصاد تلك المحاولة .

الدكتور علي عشرى زايد
إسلام آباد - باكستان
مايو ١٩٨٤

(١) نشرت القصيدة في مجلة « الأداب » البوروجية قبل نشر المدون بم délai عامين .

٩ - الشاعر والوراث

إن أية حركة من حركات التجديد في أي مجال من مجالات الأدب والفن تشد لنفسها البقاء والإدخار لأبد أن تضرب بجنورها في أرض التراث ، تستمد منها عوامل الحياة والثبو ، ولابد أن تقوم بينها وبين تراثها أوثق العلاقات وأرسخها مهما بدت هذه الحركات في الظاهر منية الصلة بالتراث ، ومتمردة عليه . وأية حركة تجديدية قامت أو تقوم على غير هذا الأساس تقضي على نفسها بالضمور والفناء منذ البداية ، حيث لم تذكر على جنور قوية أصلية تضمن لها الصمود في وجه رياح الاختبار العاتية .

وقد وُعِّدت حركات التجديد في كل المصور هذه الحقيقة ، فقامت بينما وبين تراثها علاقة تفاعل خلائق - كان يشتد أحيانا حتى يأخذ شكل الصراع - تبادل الحركات التجديدية والتراث في إطار هذه العلاقة الأخذ والعطاء ، والتأثير والتأثير . فحركات التجديد تستمد من كنوز التراث ما تغنى به محاباتها الدالية في مجال التجديد الأدبي والفنى . ولم يقتصر استمداد هذه الحركات من موروثها على مجرد التقليد والقولب والأطر العامة لهذا الجنس أو ذلك من الأجناس الأدبية والفنية ، وإنما تجاوزت ذلك إلى أن تستعمر من عناصر التراث ومعطياته موضوعات وأدوات تشكل بها روتها المعاصرة .

وبمقدار ما كانت هذه الحركات تأخذ من التراث كانت تعطيه ، وبمقدار ما كانت تتأثر به كانت تؤثر فيه ، فهي تضفي على هذا التراث تفسيرات ومدلولات ورؤى جديدة ، وتبث فيه روحًا متعددة يعني بها ويتجدد وينمو ، بل إن هذه الحركات التجديدية

ذاتها لا تلست أن تصبح جزءاً من هذا التراث ومكوناً من مكوناته ، تردد ما ينلها من حركات تحديد ، وتفاعل معها أحداً وعطاء ، تأثيراً وتأثيراً ، وهكذا تتطور الأدب والفنون والحضارات جميعاً .

ولعله ليس من قبيل المصادفة أن الهضبات الأدبية والفنية الكبرى التي كانت تعقب فترات الضعف والركود في تاريخ الأمم كانت تبدأ أول ما تبدأ بالعودة إلى منابع التراث الأصيلة التي تضعف الصلات بها في عصور الضعف والاضمحلال . والمثالان الواضحان على هنا هضبة الأداب الأوروبية الحديثة وبهضة الأدب العربي الحديث . فالآداب الأوروبية الحديثة لم يكن ليقدر لها أن تتطور وتزدهر كل هذا الازدهار بعد فترة الخيمود الطويلة التي رانت عليها على امتداد المصوّر الوسطي لو لم تتوثق صلالتها في حصر البهضة بموروثاتها المتمثلة في الأديان الإغريقية والرومانى ، هذه الصلات التي كانت قد انقطعت أو كادت خلال المصوّر الوسطي .

وكذلك الأدب العربي لم يكن ليهضم بهضمه الحديثة بعد ركوده الطويل خلال العصرين المملوكي والتركي لو لم يرتد به البارودي وأدباء مدرسة الإحياء إلى منابعه الأولى الأصيلة المتمثلة في تراثاته الغنية خلال عصور الازدهار ابتداء بالعصر الجاهلي وانتهاء بفترة القوة في العصر العباسي ، مروراً بصدر الإسلام والعصر الأموي ، هذه المنابع التي ضعفت صلة الأدب العربي بها خلال العصرين المملوكي والتركي .

ولم تقطع صلة الشاعر العربي المعاصر بأصول التراث حتى في تلك المحظيات التي كان الشاعر يجد فيها في موقف مواجهة — أو حتى في موقف تدابير — مع الموروث ، فقد كانت كل هذه المواقف صورا من صور ذلك التفاعل الإيجابي الخالق بين حيّة الحدّة وأصالة الموروث ورثانه ، ونزعّة كل منها الطبيعية إلى الميل بكلفة ميزان العلاقة إلى ناحيته ، ولكن كل هذه الصور الخادمة من التفاعل بين الحدّة والتراث لم تكن تلبّت أن ترتد إلى لون من الاعتدال ، ويعود إلى ميزان العلاقة بينما توازنه واستقامته .

وقد مرت علاقة الشاعر العربي بموروثه منذ عصر البارودي ومدرسة الإحياء بعدة مراحل ، وأنحدرت عدة صيغ يمكن أن تلخصها في صيغتين أساسيتين :

الأولى : صيغة تسجيل الموروث ، **والثانية** : صيغة توظيف الموروث .

في إطار الصيغة الأولى — تسجيل الموروث — كانت علاقة الشاعر بموروثه منحصرة في نطاق استعادته وإعادته إلى الأذهان بكل أصواته وأصداه ومقوماته ، دون محاولة من الشعراء لاستخدام عناصر هذا الموروث ومعطياته في التعبير عن رؤاهم الفنية الجديدة . وقد تمثلت هذه الصيغة من صيغتي علاقة الشاعر العربي بموروثه في نتاج البارودي وشعراء مدرسة الإحياء ، وكان طبيعيا أن تأخذ علاقتهم بموروثهم هذه الصيغة ، حيث كانت أصياده لهذا التراث قد خفت أو تلاشت في الأذهان — سواء في ذلك أذهان الشعراء أو

أذهان الجماهير - فكان لابد أولاً من إعادة هذه الأصوات التراثية بأصداتها القوية الأصلية إلى أذهان الناس وأسماعهم ، ولذلك وجدنا هذه الأصوات التراثية الأصلية تتجمل في نساج شعاء هذه المدرسة متمثلة في عدة مظاهر ؛ تمثلت في استعادة قوة الديباجة وجراة العبارة ، وتمثلت في استخدام بعض المعطيات التعبيرية للتراث الشعري ، وتمثلت في استمداد موضوعات تراثية لرؤاهم ونحوهم الشعرية ، وتمثلت في ظاهرة «المعارضة» - والمعارضة ظاهرة أدية قديمة في شعرنا العربي أخذت على يد البارودي ومحاصريه مفهوماً جديداً - ... إلى غير ذلك من مظاهر تسجيل الموروث التي لم يكن الشعراء فيها يعنون إلى توظيف عناصر هذا الموروث توظيفاً فنياً واعياً للتغيير عن رؤاهم وتتصوراهم المعاصرة ، حيث لم يعكسوا ملابع واقفهم المعاصر على هذا التراث ، بل لعلهم على العكس من ذلك عكسوا ملابع التراث على واقفهم ورؤاهم ، حيث كانوا يعبرون عن رؤاهم المعاصرة وفق ملابع هذا التراث ومقولاته ورؤاه ، فأصوات الشعراء القدامى «التي عادت ترن في أسماع الناس في تلك الفترة - سواء من خلال المعارضة الصريحة أو من خلال التأثير الخفي - قد عادت إلى أذهان الناس كما هي ، ترى الأشياء وتتفاعل بها من منظورها القديم»^(١) .

(١) د. عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر ، قضائه وظواهره الفنية والمعنوية . دار الكاتب العربي - القاهرة ١٩٦٧ ، ص ٢٣ .

وكان هذا أمراً طبيعياً كاً قلنا من قليل ، حيث أدرك شعراء هذه المرحلة أن الخطوة الأولى للخروج بالشعر العرف من المدة التي تردى إليها في عصور ضعفه هي أن يعنوا إليه ديناجه العربية الناصعة ، وصوته التراث الأحصيل . وقد تبلورت هذه الصيغة وأخذت شكلاً ملودجياً على يد شوق وجيله ، حيث استند شوق من التراث القديم موضوعات بعض مسرحياته الشعرية ، مثل « عنترة » و « مجذون ليل » و « على يك الكبير ». كما استند منه أيضاً موضوعاً لمطربته التاريخية « دول العرب وعظماء الإسلام » وغيرها من القصائد التي استند موضوعاتها من التراث ، وتابعه في هذا الطريق أحد عرم في ديوانه « الإلإادة الإسلامية » أو « مجد الإسلام » .

وفي كل هذه الأعمال التزم مؤلأء الشعراء المتبع التسجيطي في تعاملهم مع هذا الموروث فلم يزيدوا على أن سجلوا هذه العناصر كـ هي - أو كما تصوروها - في مصادرها التراثية ، وحتى إذا أضافوا شيئاً إلى ملامحها فإن هذه الإضافة تكون في إطار تصورهم للطبيعة التراثية هذه العناصر ، ومن ثم فقد جاءت كل هذه المعطيات والعناصر تراثية الملاع ، تراثية الأصوات والأصداء ، لا تحمل آية دلالات معاصرة ، أو تغير عن أي رؤى معاصرة ، اللهم إلا ما يمكن تلمسه لدى بعض الشعراء من « استخدام بعض الصور القدية ، والألوان البيوية الصحراوية وما فيها من أماكن وحيوانات كالعقبق

ولجد ، وكالخزامي والبهار ، وكالرجم والمهما»^(١) في التعبير عن «تجاربه الذاتية أو قضيائنا وطنه القومية ، أو الأحداث الإنسانية الخارجة عن ذات الشاعر وقضيائنا وطنه ، وهذا إذا أخذنا هذه الصور والألوان العربية القديمة على أنها رموز للتعبير عن معالم نفسية ومادية جديدة»^(٢) . على أن الشاعر كان في الغالب يقع على مثل هذه الصور والألوان – حين يقع عليها – وقوعاً عفواً غير مقصود ، حظ القليل فيه أكبر من حظ التوظيف الفنى الواقعى .

وقد ظلت علاقة الشاعر العربى المعاصر بموروثه منحصرة – أو تكاد – في إطار تلك الصيغة « تسجيل الموروث » حتى جاءت حركة التجديد الأخيرة في شعرنا العربى ، فاجتازت على يدها علاقة الشاعر بموروثه تلك الصيغة إلى الصيغة الثانية « توظيف الموروث » وهي صيغة تختلف في طبيعتها ، وفي مظاهرها ، وفي فلسفتها عن صيغة « تسجيل الموروث » حيث لم يعد الشاعر في إطار هذه الصيغة الأخيرة عالة على تراثه يأخذ منه أكثر مما يعطيه ، وإنما أصبحت العلاقة بينهما علاقة تفاعل إيجابي من الجانبين ، فالشاعر والتراث يتادلان الأخذ والعطاء ، التأثير والتاثير ، بحيث يمتد الحاضر في التراث بمقدار امتداد التراث في الحاضر ، فالشاعر يأخذ من تراثه عناصر ومعطيات وأدوات بشكل بها رؤيه الخاصة المعاصرة ، وهكذا تأخذ هذه العناصر والمعطيات والأدوات والموضوعات

(١) ، د . أحمد هيكل : تطور الأدب الحديث في مصر . دار المعارف . القاهرة . ١٩٧٨ ، ص ٥٨ ، ٥٩ .

دلالات ومعانٍ جديدة تختلف قليلاً أو كثيراً عن دلالاتها ومعانٍها التراثية ، وإن كانت في كل الأحوال تبتعد عنها ، وتتفجر منها ، وهكذا ترتد هذه المعطيات أكثر غنى وحورية وقدرة على العطاء المتجدد بما أضفاه عليها الشاعر المعاصر من دلالات جديدة ، وبما فجره من قدرات وطاقات ، وفي الوقت نفسه تصبح رؤية الشاعر المعاصر أكثر غنى وعمقاً وأصالة ، بالغادها بعناصر الموروث ، وما اكتسبه من عمق التاريخ . وهذا هو معنى المفهوم الإيجابي بين الشاعر والموروث في إطار صيغة « توظيف الموروث » حيث يقوم كل من الشاعر والموروث بدور إيجابي في عملية التفاعل في ظل هذه العلاقة ، « وهذه في الحقيقة هي الطريقة المثلث في علاقة الشاعر بموروثه ، حيث لا تم هذه العلاقة عن طريق سرد العناصر التراثية والأسطورية ، وحشدها ، وإنما عن طريق إحيائهما من جديد بفضل الدلالة الجديدة التي تكتسبها ، وفضلاً عن ذلك فإن هذه العناصر القديمة ستكتسب من النضارة والشباب ما يكفي لاستيعاب كل التجارب الحديثة »^(١) .

ولكي ينبع التوسيع إلى أن هذه الصيغة وإن تبلورت على يد شعراء المدرسة الحديثة - التي بدأت في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينيات من هذا القرن - فإن الانتقال إليها من صيغة « تسجيل الموروث » لم يتم طفرة ، وإنما تم تدرجياً عبر مرحلة من تطورات

ALBOUÏ (Pierre) : *La Crédation mythique Chez Victor Hugo*, Corti, (1)
Paris, 1963, P. 48

علاقة الشعراء العرب بعد البارودي ومدرسته بتراثهم ، حيث انتهت هذه التطورات على يد شعراء المدرسة الحديثة إلى هذه الصيغة نتيجة مجموعة من العوامل الفنية والثقافية والسياسية والحضارية ليس هذا مجال الحديث عنها^(١) .

وقد أدرك شعراء المدرسة الحديثة طبيعة هذه الصيغة التي انتهت إليها على يديهم علاقة الشاعر العربي المعاصر بتراثه ، وعبروا عن هذا الإدراك بوضوح شديد في أكثر من مناسبة ، وبأكثر من أسلوب – فضلاً عن التزامهم الفني بهذه الصيغة في تعاملهم مع التراث في شعرهم – وهذه شهادات أربعة من الرواد الأوائل لهذه الحركة في شئ أرجاء الوطن العربي تعبير بخلاء عن إدراكيهم الواضح لطبيعة هذه الصيغة من صيغتي علاقة الشاعر المعاصر بتراثه ، وطبيعة الفارق بينها وبين الصيغة الأخرى « تسجيل الموروث » ، هؤلاء الشعراء الأربع هم خليل حلوى (لبنان) وصلاح عبد الصبور (مصر) وأدونيس (سوريا) وعبد الوهاب البياتي (العراق) وأربعمائة من الذين قاتلوا على أكتافهم حركة التجديد الأخيرة في شعرنا العربي .

يقول الشاعر خليل حلوى عن الفارق بين ما سميته صيغة « تسجيل الموروث » وما سميته صيغة « توظيف الموروث » وعن التزام الشاعر الحديث بالصيغة الثانية منها في تعامله مع الموروث :

(١) النظر : د . علي عشري زايد : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، ليبيا ١٩٧٨ ص ٥٧ - ٦٧ .

« الشاعر الحديث يأى أن يفعل ما فعله سابقوه ، فهو لا يسرد الحكاية الشعبية سردا ، لأنه لا يمكن قصبة ، بل يجعل القصة - كما هي متضمنة في قصيده - تتحول إلى الرمز الكلن الذي يوجد بين مشاعره الذاتية والمشاعر العامة ، ومن هنا انتقلت تجارب الشاعر الحديث من الغنالية الذاتية إلى التوحيد بين الذات والموضوع ، فكانت تجاريء كلية »^(١) .

ويقول صلاح عبد الصبور : « المورث لا يعني أن يكون أدب الحاضر استدادة للماضي ، بل فيضاناً لأحصنة أنيابه من خلال التاريخ »^(٢) .

ويتحدث أنطونيس عن عودة الشاعر المعاصر إلى تراثه فيرى أنها : « عودة إضافة لأحداث التاريخ العريق في ضوء الحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي تتطلع إليه ، هكذا تفرغ أحداث التاريخ من تاريخيتها العادلة لتصبح رموزا »^(٣) .

ويقول عبد الوهاب البياتي : « إحياء التراث من خلال الكتب وحدها لا يمكن أن يكون هو العملية الوحيدة ، إذ إن عملية الإحياء

(١) من ندوة حول « حركة التجديد في الشعر العربي الحديث » نشرتها مجلة « الخلقة » القاهرة ، العدد ١٤٢ ، ديسمبر ١٩٧٨ ، ص ٨٦ .

(٢) صلاح عبد الصبور : « مخارات معاصرة في فهم الشعر وتقديره » ، المجلة ، العدد ٧٧ ، مايو ١٩٦٣ ، ص ٦٦ .

(٣) من مقابلة أجرتها معه المحرر الأدبي لمتحف « الأنوار » البروتية ، ونشرها « الأدب » ، البروتية ، عدد مارس ١٩٩٨ ، ص ٦٩ .

تطلب استلهام التاريخ ونفث روح الحياة في شخصياته لحملها على تحطى زمها الذى عاشت فيه لتكون حضوراً عظيماً في حياتنا ومستقبلنا»^(١).

وقد أوردنا شهادات هؤلاء الشعراء الأربع لأنه بالإضافة إلى كونهم من أبرز أعلام الحركة الشعرية الحديثة وأحد رموزها بالتعبير عن اتجاهاتها وفلسفتها فإن اثنين منهم - وهو خليل حاوي وصلاح عبد الصبور - سيكون لهما شأن خاص مع شخصية «الستبداد» محور هذه الدراسة ، من خلال صيغة «توظيف الموروث» ، وسيمثل شعرهما علامات بارزة على طريق رحلة الستبداد الثامنة .

وفي إطار هذه الفهم الجديد لطبيعة العلاقة بين الشاعر والموروث أقبل شعراء المدرسة الحديثة على تراثهم الغنى يمتلكون من بنایمه القدرة ما يتيحون به تجسيدهم رؤاهم المعاصرة ، ويوظفون عناصره ومعطياته في حل أبعاد واقعهم المعاصر ، وهكذا يتدرج الماضي بالحاضر ، والتراص بالواقع المعاصر انتزجاً فيما يبارعاً رائعاً ، ويتعانق ما في معطيات هذا التراث من أصلية وعمق وشمول مع ما في الرؤية المعاصرة من جدة وتوفير وتوتر وتركيب .

وقد وجد الشعراء المعاصرون بين يديهم بنایم ومصادر تراثية متعددة ، يمتلكون منها معطيات وعناصر متعددة أيضاً ، فقد تعددت

(١) من مقابلة أجراها معه محمد المازرك ، ونشرت في مجلة «الأفلام» العراقية ، العدد ١١ ، السنة السابعة ، ص ٨٧.

أولاً بنابع التراث ومصادره ما بين مصادر دينية ، ومصادر تاريخية ، ومصادر أدبية ، ومصادر صوفية وفلسفية ، ومصادر فولكلورية وأسطورية ، كما تعددت المعطيات المستمدة من هذه المصادر ما بين شخصية تراثية ، وحدث تراثي ، ونص تراثي ، و قالب فني تراثي .

وقد وظف شعراًونا المعاصرُون كل هذه المعطيات في التعبير عن الأبعاد المختلفة لرؤاهم المعاصرة تعبيراً رمزاً فنياً بارعاً ، وإن ظلت الشخصية التراثية من بين معطيات تراثنا هي أكثر هذه المعطيات رواجاً لدى شعراًونا ، وشيوعاً في ناجهم الشعري ، وإن هذا المعنى من المعطيات التراثية تتسمى شخصية الاستبداد بطل هذه الدراسة ، وهي شخصية لقيت رواجاً في الشعر العربي المعاصر لم تلقه شخصية أخرى من بين شخصيات التراث ، بل لم يلقه أى معنى آخر من معطيات التراث ، فما هي أولاً الملامح التراثية لشخصية الاستبداد ؟ وكيف استطاع ثانياً شعراًونا المعاصرُون أن يوظفوا هذه الملامح توظيفاً رمزاً في التعبير عن واقعهم المعاصر ، وحمل أبعاد رؤاهم الفنية الخاصة ؟ وإن أى مدى أولوا في ملامحه التراثية لتحمل أبعاد رؤاهم المعاصرة على تنوعها واحتلالها ؟ .

٤ - الوجه التراقي للستدباد

يتنسى المستبداد إلى النبع الفولكلوري من منابعتراثنا ، فهو أحد شخصيات «ألف ليلة وليلة» التي تعد واحداً من أهم مصادر تراثنا الفولكلوري - إن لم تكن أهم هذه المصادر على الإطلاق - وتعتبر حكاية المستبداد - أو حكاياته - على مدى ثلاثة ليلة - على خلاف بين النسخ - وهي مقسمة إلى سبع رحلات أو سبع حكايات مليئة بالمخاطر والمخاطر العجيبة ، وقد قام المستبداد بهذه الرحلات بعد أن يدّه ما خلفه له والده - الذي كان من كبار التجار في بغداد - من ثروة طائلة ، ولم تكن رحلاته السبع ومقامراته من أجل المكسب والحصول على المال فحسب وإنما كانت استجابة لنزعة فطرية في نفسه إلى المغامرة وركوب الأخطار ومحاربة إثبات ذاته وإضفاء معنى على وجوده من خلال ارتياح المجهول والمغامرة ، ومن ثم فقد اطلق بحرب البحار والجور والبلاد خلال رحلاته السبع ، وكان يصادف في كل رحلة من الأخطار والأموال ما كان حرّياً أن يصرّه عن التفكير في تكرار مثل هذه المغامرة ، ولكن نزعته المغامرة الغلابة كانت تتصرّ دائماً على عوامل التردد ، وكان يدعم هذه الترعة أنه كان في كل مغامرة يتغلب على كل ما يصادفه من مخاطر ويتعرض له من أحوال ، ليعود في نهاية كل رحلة محلاً بالكتوز والجواهر والنفائس التي كان ينفقها سراف على أقاربها وأصدقائه وندمانه ، وكان يعود في نفس الوقت بمجموعة لا تقدر من الحكايا والمغامرات والأخطار التي تعرض لها في رحلته ، ولم تكن هلة أصدقائه وندمانه إلى هذه الفحص والمغامرات بأقل من خفتهم إلى الأموال والكتوز التي كان يعود بها إليهم فيغرقها بينهم ، ويقضى المستبداد بين أصدقائه زماناً يطول أو

يقصر حتى ينقد ما جمعه في رحلته من مال ونفائس ، وما جمعه من حكايا ومقامرات « فتازعه نفسه إلى المغامرة والسفر للتجارة والتفرج في البلدان والجزائر ، والنفس خبيثة وأمارة بالسوء » كما يقول السندياد في بداية كل رحلة من رحلاته - مع خلاف قليل أو كثير في العبارة - ولكنها لا يستطيع أن يقاوم هذه الترفة الفعلية إلى السفروالمغامرة ، فإنه لا يرى قيمة الوجود إلا في مثل هذه الأسفار والمغامرات منها كيده من مشقات ، و « ليس ما يتعرض له من متاعب أثناء أسفاره لتفادل شعوره المقيت بالسأم بقraig حياته الرتيبة في المدينة ، والتي سيحياها بعد كل عودة إلى أهله ووطنه ، وشعوره بالغرابة وهو في بيته »^(١) . وهكذا تعدد رحلات السندياد ومقامراته ، وتتنوع الأخطار التي يتعرض لها في كل رحلة ، وإن كانت بعض هذه الأخطار تتكرر بالنص تقريرا - أو بتحوير بسيط - في أكثر من رحلة .

في الرحلة الأولى نتعرف على السندياد البحري ابن الناجر الكبير من تخار بغداد الذي مات أبوه وخلف له مالا وفيراً أنفقه يبذخ على المأكل الطيب والمليس النظيف وعلى الأصدقاء والخلان حتى نفد هذا المال ففكر السندياد في السفر للتجارة ، فباع ما تبقى لديه من متاع وأثاث وشتري بمنه بضاعة ، وسافر من مدنه « بغداد » إلى « البصرة » حيث ركب سفينة مع مجموعة من التجار ، وستظل

(١) شاكر حسن سعيد: فلك السندياد البحري . « الأدب » البروتية ، إبريل ١٩٥٦ ، ص ٣٧ .

هذه الطريق هي بداية كل رحلة من رحلات السندياد التالية ، وهي في نفس الوقت نهايتها ولكن في الاتجاه المضاد ، وفي هذه الرحلة الأولى خللت سفينة السندياد ورفاقه تنتقل بين الموانئ والجزر والشواطئ حيث ينزلون يبيعون ويسترون ، حتى رست بهم ذات يوم على جزيرة جميلة ذات أشجار وثمار ، فنزلوا في هذه الجزيرة للراحة ، وأطلقوا نيرام لطهي الطعام ولكنهم لم يلبوا أن اكتشفوا أن هذه الجزيرة ليست سوى سكة عجلة رست في هذا المكان ففيها الرمل ، ونبت فوقها الأشجار ، فلما أودعوا نيرام لطهي أحسست السكة بالحرارة ففاقت إلى قاع البحر ، فأمسح بعض التجار بالطرب إلى السفينة وغرق بعضهم الآخر ، وكان السندياد من بين من غرقوا ولكنه تعلق بقصبة خشبية - وسبح هذه الماء الماء تكرر بصور متعددة خلال رحلاته التالية - وظل متعلقاً بهذه القصبة حتى رمته الأمواج إلى جزيرة أخرى ذات أشجار وفواكه وعيون ماء عذب ، وفي هذه الجزيرة قابل السندياد سواس خيل الملك المهرجان ، الذين كانوا يحضرن أفراس الملك إلى هذه الجزيرة في مطلع كل شهر لتزرو عليها خيول البحر فتنجح بعد ذلك مهاراً عجيبة ، وقد اصطحب هؤلاء السواس السندياد معهم إلى ملكهم فأكمله وعدها عملاً على البحر يصلح المراكب التي ترسو ، وفي أحد الأيام رست السفينة التي سافر فيها السندياد من البصرة ، وقد احتفظ التجار الذين كانوا فيها بضاعة السندياد وديمة بعد أن ظلوا قد غرق ، وقد تعرفوا عليه بعد أن قدم لهم بعض الإمارات ودفعوا إليه أمواله - وهذا أيضاً من الأحداث التي تكررت في أكثر من رحلة -

وقد عاد السندياد في هذه السفينة إلى البصرة ثم بغداد - بعد استئذانه الملك المهرجان في السفر - وفي بغداد اجتمع حوله أصدقاؤه وندمانه وأقاربه - كما سيفعلون في كل رحلة - لينفق عليهم ما عاد به من رحلته من كنوز وأموال ، ويقص عليهم ما صادفه من أحطمار وأهوال^(١) .

أما في الرحلة الثانية فإن سفينة السندياد - التي استقلها من البصرة مع مجموعة من التجار - ترسو على إحدى الجزر حيث نزل السندياد ورفاقه للراحة ، وسار السندياد يترى في تلك الجزيرة حتى وجد عيناً من العيون فجلس بجانبها فأخذنه النوم ، وبعد أن استيقظ وجد السفينة قد رحلت بمن فيها وتسوه ، فظل يمشي في الجزيرة حتى وجد قبة ضخمة محاطتها حمسون خطوة وافية اكتشف فيما بعد أنها بقعة طائر الرغ ذلك الطائر العملاق الذي سمع السندياد أنه يرق صغاره بالأفيال ، وقد رأى السندياد هذا الطائر يهبط ليحضرن بيضه ، فربط نفسه في رجله يشال عمامته ، حيث حلله إلى وادي الحيتان وهو وادٌ مليء باللأس والأحجار الكريمة وملء في نفس الوقت بالحيتان ، ولذلك لم يكن أحد من الناس يجرؤ على الاقراب منه ولكن التجار كانوا يحتالون للحصول على ما في هذا الوادي من ماس دون التعرض لأذى الحيتان لأن يدبحوا بعض الشياطين ويسليخوها ويقتذروا بها إلى الوادي من فوق جبل مطل عليه قتعلق بعض قطع

(١) ألف ليلة وليلة . طبعة دار الكتب العربية الكبرى . القاهرة ١٢٧٩ هـ . الجزء الثالث ، ص ٤ - ١٠ .

الماس بهذه الذيابع ، ثم تأقى كواسر الطيور العملاقة فترفع هذه الذيابع إلى أعلى الجبل ، وعند ذلك يأتى التجار المنظرون ويهشون هذه الطيور عن الذيابع ثم يأخذون ما على بها من ماس ويتركون اللحم للطيور فتهشه ، وقد ربط السندياد نفسه بإحدى هذه الذيابع – كما فعل من قبل مع طائر الرخ – بعد أن حمل معه الكثير من الماس ، ثم جاءت الطيور وحملته إلى أعلى الجبل ، حيث أعطى صاحب الذبيحة بعض ما حمله من ماس ، وتعرف به وبزماته من التجار ، ثم سار معهم يتجهز فيما حمله من ماس حتى كون ثروة كبيرة عاد بها إلى بغداد ليذكر ما حدث في خاتم الرحلة الأولى^(١) .

وفي الرحلة الثالثة تظل سفينة السندياد ورفاقه تتنقل بين الموانئ والجزر والبحار حتى تتدنى بها الرياح ذات يوم إلى جزيرة القرود حيث يستولى القرود على السفينة ويخرج السندياد ورفاقه إلى الجزيرة يتجولون فيها حتى يصادفهم أحد القصور فيدخلوه ليكتشفوا أنه قصر لغول ضخم يأسرهم وبأكل كل يوم واحداً منهم بعد أن يشوهه في سبع من حديد ، وينجح السندياد ورفاقه في الاحتيال عليه وفقه عينيه بواسطة سيفه حديد محبين وهو نائم ، ثم يفرون في ذلك صنعوه ، ولكن الغول يدركهم هو وأثناء فریمانهم بالصخور فيهلكون جميعاً ما عدا السندياد ورجلين آخرين استطاعوا أن ينجوا في ذلكم الذي ظل يسرر بهم حتى يرسو بهم على إحدى الجزر حيث

(١) السابق ، ص ١٠ - ١٥ .

يصادفهم ثعبان ضخم يأكل رفيقى السندياد وينجو هو منه بأعجوبة ، وتمر سفينة بالجزيرة يتضمن إليها السندياد ليعرف فيما بعد أنها السفينة التي سافر فيها في الرحلة الثانية وتركه وهو نائم في الجزيرة بعد أن ظن رفاقه أنه غرق ، ويجد متاعه لا يزال معهم وديعة – كما حدث في الرحلة الأولى – ويشك ركاب السفينة في أمره أول الأمر – كما حدث في الرحلة الأولى أيضاً – ولكن أحد ركاب السفينة كان هو الناجر الذى صادفه السندياد فى وادى الحبات فى الرحلة الثانية فتؤكد صدقه للقيطان والركاب ، ويأخذ السندياد متاعه ويتاجر فيه ويعود في نهاية الرحلة – كما هو الشأن في كل رحلة – بأموال عظيمة وحكايات ساحرة إلى أصدقائه وندمانه وأهله^(١) .

وفي الرحلة الرابعة تغرق السفينة – كالعادة في معظم الرحلات – بالسندياد ورفاقه ، ويتعلق السندياد وبعض رفاقه – كالعادة أيضاً – بأحد الألواح الخشبية حيث تندفع بهم الأمواج إلى إحدى الجزر ، ويخرج السندياد ومن معه إلى هذه الجزيرة فيقعون في قبضة جماعة من أكلة لحوم البشر بطعمونهم شيئاً بغير عقوthem فيقبلون على الأكل كالحيوانات ، وتسمىهم هذه الجماعة لذبحوهم لملتهم ، ولكن السندياد لا يأكل من هذا الطعام الذى غير عقول أصحابه ، وحين يرى ما حل بهم يهرب ويسير في الجزيرة حتى يصادف جماعة من

(١) السابق ، ص ١٥ - ٢٤ .

الناس يجمعون حب الفلفل فيكرمونه ويصبوونه معهم إلى ملكهم الذي يرحب به ويكرمه ، ويعلمهم السندياد صناعة السروج بعد أن وجدهم يركبون الخيل بدون سروج فترفع مكانته عندهم ، ويزوجه الملك بامرأة من أشرافهم ، وكان من عادات أهل هذه المدينة - التي لم يكن السندياد يعرفها - أنه إذا مات أحد الزوجين دفن الآخر معه بالحياة في جب كبير كانوا يدفونون فيه موتاهم ، ولذلك حين ماتت زوجة السندياد قيله دفنه معها بعد أن وضعوا معه قليلاً من الزراد والشراب ، عاش عليه السندياد فترة حتى وجدهم يدفونون امرأة حية مع زوجها الذي مات قبلها فقتلها واستول على ما معها من زاد وماء ، وظل هكذا كلما دفنا شخصاً جديداً بالحياة يقتله ويستولي على ما وضعوه معه من طعام وشراب إلى أن اكتشف ذات يوم شيئاً في هذه المغارة حفرته الموسوس لتفقد منه وتأكل جثث الموتى ، فخرج عن طريق ذلك الشق الذي كان يؤدى إلى شاطئ البحر بعد أن حمل معه الكثير من الجوائز والثياب التي كانوا يدفونها مع الموتى ، وظل السندياد يتضرع على الشاطئ حتى مرت به ذات يوم سفينة فأنقذه ركابها وأطعموه وأكرمه ووصلوه إلى البصرة بما معه من جواهر وأموال ، ومنها عاد إلى بغداد^(١).

وفي الرحلة الخامسة يشتري السندياد سفينة ويبحر بها من ميناء البصرة مع مجموعة من التجار متقلبين بها بين الموانئ والجزر والبحار حتى رسوا ذات يوم على إحدى الجزر ، وفي هذه الجزيرة وجد رفاق

(١) الساق ، ص ٢٢ - ٣١ .

الستدياد يعنة طائر الرخ فكسروها دون أن يعرفوها فطاردهم طائر الرخ وأنثاه وأغرقا لهم سفينتهم ، واستطاع الستدياد كالعادة أن يتعلق بأحد الألواح وينجو ، وترمي الألواح إلى جزيرة يجد فيها شيئاً كثيراً يطلب من الستدياد أن يحمله على كتفيه ليقله إلى مكان آخر ، ولما حمله الستدياد كشف هذا الشيـخ عن حقيقته فإذا هو عفريت جاء إلى هذه الحيلة ليتعطى أكـاف الستدياد ويـاف رجـلـه على عـقـهـ وـيرـقـضـ التـرـولـ ، ويـظـلـ هـكـذـاـ فـرـةـ مـنـ الرـمـنـ يـتحـكـمـ فـيـ الـسـتـدـيـادـ وـيـأـمـرـهـ بـالـتـجـوـلـ بـهـ فـيـ آـنـاءـ الـجـزـيرـةـ وـهـوـ عـلـىـ هـذـهـ الـخـالـلـ حـتـىـ اـسـطـاعـ الـسـتـدـيـادـ أـنـ يـسـكـرـهـ وـيـخـلـصـهـ مـنـ وـيـقـلـهـ ، وـيـظـلـ فـيـ الـجـزـيرـةـ حـتـىـ تـمـ بـهـ إـحـدـىـ السـفـنـ فـيـ أـنـدـهـ رـكـابـهـ مـعـهـمـ ، وـتـرـسـوـ سـفـينـتـهـمـ عـلـىـ مـدـيـنـةـ الـقـرـودـ حـتـىـ تـنـزـلـ الـقـرـودـ إـلـىـ هـذـهـ الـمـدـيـنـةـ مـنـ الـغـابـاتـ وـالـجـبـالـ فـيـ الـلـيلـ ، وـيـهـجـرـ السـكـانـ مـدـيـتـهـمـ إـلـىـ الـمـاـكـبـ فـيـ الـلـيلـ ثـمـ يـرـجـعـونـ إـلـيـهاـ فـيـ الصـبـاحـ بـعـدـ أـنـ تـرـكـهـاـ الـقـرـودـ إـلـىـ الـغـابـاتـ وـالـجـبـالـ ، وـيـنـزـلـ الـسـتـدـيـادـ لـيـخـرـجـ عـلـىـ هـذـهـ الـمـدـيـنـةـ وـتـسـاهـ السـفـينـةـ وـيـتـبـرـ ، وـيـعـرـفـ الـسـتـدـيـادـ عـلـىـ وـاحـدـ مـنـ أـهـلـ الـمـدـيـنـةـ يـعـلـمـ كـيـفـ يـجـمـعـ جـوـزـ الـهـنـدـ مـنـ السـاتـيـنـ الـخـيـطـةـ بـالـمـدـيـنـةـ ، وـيـتـاجـرـ الـسـتـدـيـادـ فـيـ هـذـاـ الجـوزـ وـيـكـوـنـ ثـروـةـ كـثـيرـةـ ، ثـمـ تـمـ بـالـمـدـيـنـةـ سـفـينـةـ ذـاهـبـةـ إـلـىـ الـبـصـرـةـ فـيـسـأـذـنـ مـنـ أـهـلـ الـمـدـيـنـةـ وـيـعـودـ إـلـىـ بـلـدـهـ^(١) .

أما في الرحلة السادسة فإن سفينة الستدياد تصطدم بجبل فتحطم ويفرق من فيها ما عدا مجموعة من بينها الستدياد بالطبع تتجه في أن

(١) الساق ، ص ٣٦ - ٣٧ .

تعلق بذلك الجبل ثم تصعد إليه لتجد فيه جزيرة عجيبة مليئة بالخزانت والأموال والجوائز ، ولكن الطعام فيها قليل ولذلك يموت رفاق المستبداد من الجوع واحداً تلو الآخر ، وبعد فترة يصنع المستبداد لنفسه قارباً صغيراً من خشب الجزيرة وحطام المراكب ويطلق به في نهر كان يمر من تحت ذلك الجبل ويركب فيه بعد أن يحمل معه بعض ما في الجزيرة من الجوائز والخزانت ، وتأخذ المستبداد سنة من النوم بعد أن يمر قاربه بمحموعة من الصعوبات والأخطار ، ويستيقظ ليجد قاربه مربوطاً على شاطئ إحدى الجزر ويجد حوله جماعة من الجيش والجنود ، فيحدثهم بقصته فيكرمه ويحملوه معهم إلى ملكهم الذي يرحب به ويحسن ضيافته ، ويهدي إليه المستبداد بعض ما حمل في قاربه من جواهر وأموال ، ويقيم المستبداد فترة في بلاط هذا الملك يتعرف فيها بأمراء الدولة وكبارها ، ثم يجد سفينة مسافرة إلى البصرة فاستأذن الملك ليسافر فيها ، ويرسل معه الملك هدية قيمة إلى الخليفة هارون الرشيد وكان المستبداد قد حدث الملك عن عده فأخجه الملك واعترض أن يرسل إليه هدية ثمينة مع المستبداد ، وما عاد المستبداد إلى بغداد أوصل الهدية إلى الخليفة هارون الرشيد ، وحكي له مغامراته في تلك الرحلة ولكنه لم يعرف اسم تلك المدينة التي أرسلي إليها ملكها الهدية ولا الطريق إليها ، وقد أمر الرشيد بإكرام المستبداد وبأن يكتب المؤرخون قصته ويختفظوا بها في خزانته^(١) .

(١) السابق ، من ٣٧ - ٤٢ .

أما رحلة المستبداد السابعة والأخيرة فتکاد تكون في معظم تفاصيلها نسخة طبق الأصل من الرحلة السادسة ، حيث تتحطم السفينة التي كان يركبها المستبداد وأصحابه على أحد الجبال بعد أن قدقتها الريح إلى آخر بلاد الدنيا وخرجت عليها الحيتان ، ويتعلق المستبداد - كما هي العادة - بأحد الألواح حيث يرمي الموج على جزيرة عظيمة يجد فيها ثيرا كذلك الذي وجده في الرحلة السابقة ، ويسقط ذلكا من حشب الصندل ، ويركب فيها ويرجع به من تحت أحد الجبال ، ثم يرسو به على مدينة عظيمة وبخرجه منها ويستضيفه شيخ جليل من أهل المدينة ويسنن ضيافته ، ثم يزوجه ابنته الوحيدة ، وبعد أن يموت الشيخ يرثه المستبداد وزوجته ، ولما احتلّ المستبداد بأهل المدينة بعد موته اكتشف أن بين أحوالاً غريبة ، حيث تبت هم أجنحة في أول كل شهر يطيرون بها إلى خارج المدينة ، وطلب المستبداد من أحدهم أن يصحّه منهم فعمل وحمله وطار به حتى سمع تسبيح الأملالك في السماء فسبّح المستبداد الله فخرجت من السماء نار عظيمة كادت تحرقهم فقضب الرجل الذي يحمل المستبداد وأنزله على قمة جبل وتركه ، فقابلته علامان معهما قضيبان من الذهب فأعطياه أحدهما ، ثم رأى حية عظيمة تتلعلّ رجلاً فضرّها بالقضيب فرميّه من فمه ، وسار معه هذا الرجل حتى صادقاً جماعة من الناس من بينهم الرجل الذي كان قد حلّ المستبداد فطلب منه المستبداد أن يرجعه إلى المدينة فقبل الرجل بعد أن اشترط على المستبداد لا يسبح وهو يحمله ، ولما عاد المستبداد إلى بيته أخبرته زوجته أن هؤلاء الناس أهل سوء وهم من إخوان الشياطين وطلبت منه ألا يخالفتهم وأن يعود

بها إلى بلده ، ففعل بعد أن غاب في هذه الرحلة عن بلده بغداد سبعة وعشرين عاماً^(١).

وبعد هذه الرحلة تاب المستبداد عن السفر والمغامرة .

هذه هي الملاع التراثية لشخصية المستبداد ، وهي ملاع كأنى لحمتها وسماها المغامرة والرغبة في الاكتشاف والارتياد ، فالصورة التي تقدمها الليالي لشخصية المستبداد هي « صورة رجل بعيد الهمة ، متوفِّر الروح ، توافَّق إلى المعرفة ، متوفِّر الفرحة ، واسع الحيلة ، لا يستحبّ لصبية ، ولا يجهو لصروف الخدثان . والمستبداد بهذا علم على جميع الرؤاد والمستكشفين »^(٢) . وهذه هي الملاع التي فلتت شعراًنا في شخصية المستبداد ، فأفقلوا عليها يستعروها ، ويروظفونها لحمل أبعاد مغامرِهم الشعرية المعاصرة ، وبهذا أصبحت شخصية المستبداد في شعرنا المعاصر علماً على المغامرة والكتشف والارتياد ، ورمزاً لرحلة الشاعر المستكشفة عبر دروب الجهول .

على أن اهتمام شعرائنا - وكتابنا عموماً - بهذه الشخصية ، وبألف ليلة وليلة يأسرها ، قد تأثر عن اهتمام الغربيين الكبير بهذا المصدر وخلطوهم به ، أكثر من قرنين من الزمان ، فقد اكتشف المستشرق الفرنسي أنطوان جالان ألف ليلة وليلة وقام بترجمتها إلى

(١) السابق ، ص ٤٢ - ٤٨ .

(٢) د - حسين فوزي : حديث المستبداد القديم ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٤٣ ، ص ٣٦١ - ٣٦٢ .

الفرنسية في أوائل القرن الثامن عشر ، وقد أخرج ترجمته لليلالي في
الثانية عشر مجلدا «صدر الجلد الأول منها في باريس عام ١٧٠٤ ، ثم
توالى صدور بقية مجلدات الترجمة الثانية عشر على مدى ثلاثة عشر
عاما ، حيث صدر الجزء الثاني عشر والأخير عام ١٧٢٧ م^(١)».

وقد لقيت ترجمة جالان لليلالي في فرنسا وفي أوروبا كلها صدى
ورواجا لم يكدر يلقاها كتاب آخر ، حيث توالت الترجمات الأوروبية
لليلاي بعد ترجمة جالان ، وكانت الترجمات الأولى عن ترجمة جالان ،
ثم لم يلبث المستشرقون أن اكتشفوا الأصل الذي ترجم عنه جالان ،
وأصبحوا يترجمون عنه مباشرة ، ومنذ ذلك الحين بدأ اهتمام الأوربيين
باليلاي يتزايد ويتسع .

بل إن البعض يرجع بداية اهتمام الأوربيين بألف ليلة وليلة وتأثيرهم
بها إلى ما قبل اكتشاف جالان لها بعدة قرون ، ويرى أنهم عرفوها
وتأنروا بها في أسعارهم وملائمتهم وقصصهم ومسرحياتهم ابتداء من
القرن الرابع ، وقد وصل تأثير ألف ليلة وليلة إلى أوروبا – في رأى
هؤلاء – عن ثلاثة طرق : أولاهما عن طريق القسطنطينية ، وصلة
العرب بالبيزنطيين تجارة وحربيا ، والثانية عن طريق الأندلس
وصقلية ، والثالثة عن طريق الحروب الصليبية^(٢) . ولكن ينبغي

Victor Chauvin : Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux arabes (١)
dans l'Europe Chrétienne , Liège-Libzig 1900 , T.4 , P.26.

(٢) انظر : فاروق سعد : من وحي ألف ليلة وليلة ، المكتبة الأهلية ، بيروت ، ١٩٦٢ ص ٧٣ وما بعدها ، عبد الخالق السامي : ألف ليلة وليلة في الأدب الأوربي ، الأدب ، مارس وإبريل ١٩٧٧ ص ٦٦ .

القول بأن الاهتمام النهجي المنظم ، والتأثير الأدبي الواضح بالليل في أوروبا لم يبدأ إلا بترجمة جلالان .

ومنذ ترجمة جلالان أخذ الاهتمام الأوروبيين بالليل ثلاثة مظاهر :

الأول : ترجمة الكتاب إلى اللغات الأوروبية ، ومن الطبيعي أن تكون الترجمة هي أول مظاهر الاهتمام بالكتاب ، وقد ترجمت الليل إلى شتى اللغات الأوروبية ، وكانت ترجم في اللغة الواحدة أكثر من ترجمة^(١) .

الثاني : الاهتمام العلمي بالكتاب ، وقد بدأ هذا الاهتمام أول ما بدأ بذلك المقدمات التي كان يكتسبها المستشرقون من مترجمي الليل لترجماتهم أو ترجمات زملائهم ، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى إحداث وكتب مستقلة تكتب عن الكتاب ، أو عن بعض موضوعاته^(٢) . وقد حظي الكتاب في هذا المجال من اهتمام المستشرقون بما لم يحظ به كتاب آخر ، وقد تتبع أحد الكتاب عدد المستشرقون الذين كتبوا أبحاثاً ودراسات علمية عن الكتاب حتى نهاية العقد السادس من هذا

(١) انظر : شقيق الملعوف : حبات زمرد ، وزارة الإرشاد القومي بسوزيا ، ١٩٦٦ ، ص ٦١ وما بعدها ، وقاروق سعد : من وحي ألف ليلة وليلة ، ص ٢٤ وما بعدها ، وبعد الخبر السماراني : ألف ليلة وليلة في الأدب الأوروبية ، ص ٧٠ وما بعدها .

(٢) د . سهم القلسولي : ألف ليلة وليلة ، دار المعرف ، مصر ، ١٩٥٩ ، ص ٧ .

القرن فوجد عددهم يزيد على ثلاثين مستشاراً من مختلف الدول والجنسيات^(١).

وكانت القضية العلمية الأولى التي شغلت بالمستشارين ودار حولها معظم نقاشهم هي أصل الكتاب ومصدره ، وإلى أي الأم ينتهي ، وهذه القضية وإن تأخرت نسبياً في الزمن عن بداية الاهتمام العلمي بالكتاب بما يقرب من قرن من الزمان فإنها منذ فرضت نفسها على تفكير العلماء في بداية التاسع عشر ظلت واحدة من أهم محاور الاهتمام العلمي بالكتاب حتى الآن ، وكان أول من طرح السؤال عن أصل الكتاب المستشرق الفرنسي سلسلي دى ساسي ، والمستشرق التسلوي فون هامر ، وكان رأي هذا الأخير أن أصل الكتاب فارسي ، بينما كان يرى دى ساسي أنه عرب الأصل والمصدر^(٢) . وبعد فون هامر ودى ساسي اتسعت دائرة الجوار حول أصل ألف ليلة وليلة وغير هذا من القضايا العلمية المتصلة بالكتاب ، ودخل فيها كثيرون من المستشارين ، وتعددت بعد ذلك المصادر التي أرجح إليها الباحثون أصل الكتاب^(٣).

(١) ميخائيل عواد : ألف ليلة وليلة مرآة الحضارة وال المجتمع في العصر الإسلامي . - بغداد ١٩٦٢ ، من ٢٦ .

(٢) نظر : Nikita Elesseiff : Thèmes et motifs des Mille et Une Nuits , Beyrouth 1949 , p.p.15 - 39

(٣) نظر : ظروق سعد : من وحي ألف ليلة وليلة ، من ٢٧ وما بعدها ، وشقيق الملعوف : حبات زمرد ، من ٣٢ وما بعدها .

المظهر الثالث : من مظاهر اهتمام الغربيين بـألف ليلة وليلة هو الاستلهام الفنى للكتاب ، والتأثير الأدفى به ، وليس أدل على عمق هذا التأثير واتساع مداه من قول شوفان : « إنه من المستحبيل إعداد قائمة كاملة بالأدب الذى تأثرت قليلاً أو كثيراً بـألف ليلة وليلة »^(١) وترجع قيمة هذه الشهادة إلى أن صاحبها واحد من الذين أولوا هذه القضية جزءاً كبيراً من اهتمامهم العلمي ، وقد قال هنا الكلام في نهاية القرن الماضى، أي مر عليه وقت تضاعف فيه اهتمام الأدباء والشعراء والقصاصين بـألف ليلة وليلة واستلهامهم لها أضعافاً كثيرة .

وقد احتلت شخصية المستبداد حيزاً كبيراً من مساحة اهتمام الأوروبيين بـألف ليلة وليلة ، وكانت محوراً أساسياً من محاور كل مظهر من المظاهر الثلاثة السابقة لهذا الاهتمام .

فعلى مستوى الترجمة كانت قصة المستبداد أول ما ترجم من ألف ليلة وليلة – بل أول ما اكتشف من أجزاء الكتاب على مستوى العالم – فقد « بدأ جلان ترجمته للبالي بترجمة رحلات المستبداد البحري السبع عن خطورة لا تزال نسختها موجودة لـلآن ، ثم اكتشف أن هذه المغامرات تمثل جزءاً من مجموعة قصصية باسم ألف ليلة وليلة »^(٢) ثم توالت بعد ذلك ترجمات مغامرات المستبداد ونشرها ، سواء ضمن الترجمات الكاملة للكتاب ، أو في كتبات

Chouvin : Bibliographie des ouvrages arabes, 4/11

(١)

Elesseiff : Thèmes et motifs..., p.69

(٢)

مستقلة كان يقبل عليها الكبار والصغار على السواء .

أما على المستوى العلمي فقد حظيت شخصية السندياد بالقدر الأعظم من اهتمام المستشرقين ، فلابدجاهات التي كتبت عن أصل الليل كانت تتخذ من شخصية السندياد محورا أساسياً من محورها ، وتحاول أن تصل إلى المصادر التي استمد منها مؤلف الليل - أو مؤلفوها المجهولون - ملاعع هذه الشخصية ، فتجد فرن هامر يحاول رد ملاعع السندياد إلى أصول ومصادر فارسية ، معتمداً على نص ورد في كتاب « مروج الذهب » للمسعودي ، بينما أكد دي ساسي علىعروبة هذه الشخصية رغم اسمها الفارسي^(١) .

ثم وجدها بعد ذلك بعض الأبحاث المستقلة تكتب عن شخصية السندياد ، كذلك البحث الذي كتبه المستشرق الفرنسي « كازانوفا » وحاول فيه أن يثبت أن قصة السندياد ذات أصل عرف ، وإن كان حرصه على إثباتعروبة هذه القصة قد أوقعه في نوع من التصف و هو يحاول أن يتلمس المصادر العربية لمقامات السندياد ، حيث رد القصة برمتها إلى غير ورد في بعض المصادر العربية القديمة عن تبادل رسالتين بين أحد ملوك الصين وأواهند وبين أحد الخلقاء المسلمين الذي مختلف المصادر في تحديده - فهو في بعضها معاوية بن أبي سفيان ، وفي بعضها عمر بن عبد العزيز وفي بعضها هارون الرشيد أو ابنه المأمون - وقد افترض كازانوفا أن هاتين

الرسالتين هما نواة القصة بأكملها ، وعنهما تولدت بقية المغامرات والأحداث^(١) . فقد ورد في نهاية الرحلة السادسة من رحلات السندياد – كما رأينا في عرض ملخصه التراجمة – أن الملك الذي استضفاه أرسل معه هدية إلى الخليفة هارون الرشيد ، وأن السندياد لم يعرف اسم البلد التي كان فيها وحمل الهدية من ملكها ، ولكن ورد في بعض النسخ الأخرى أنه ملك الهند ، وأن السندياد حمل معه من الملك إلى الخليفة هارون الرشيد هدية ورسالة ، بل إننا في نسخة جلالان نجد السندياد في الرحلة السابعة يعود إلى ملك الهند – أو سرنديب – برد على رسالته وهدية إليه من الخليفة^(٢) . غير أنه حتى مع وضع هذه الإضافات في نسخة جلالان وغيرها في الاعتبار يظل افتراض كازانوفا على قدر كبير من التصسف والتكلف ، ففي رحلات السندياد السبع عشرات من المغامرات والأحداث والمعاجلات لا يمكن ردها بحال إلى هذا المصدر الذي تمحض له كازانوفا ، بل إن الرسائلتين ذاتهما ليستا أبرز ما في القصة من أحداث .

وليس معنى هذا رفض القول بعروبة مصادر القصة ، ولكنه رفض فحسب لقليل هذه الأخلاولة المتصرفة في إثباتعروبة هذه المصادر ، أما القضية ذاتها فقد أثبتها الدكتور حسين فوزى في كتابه «**حديث السندياد القديم**» بأدلة لا تقبل الشك ، ولعل محاوته هذه

(١) انظر : د . حسين فوزى : **حديث السندياد القديم** ص ٣٥٣ - ٣٥٦ ، د . سمير القنبلوى : ص ٤٧ - ٤٨ .
(٢) د . حسين فوزى : **حديث السندياد القديم** ، ص ٣٣٦ .

هي أنسج المخلولات وأحللها في مجال رد قصة الستباد - أو قصصه - إلى أصولها العربية ، بل في مجال بيان مصادر القصة بوجه عام ، فقد استطاع المؤلف أن يرد في كتابه هذا كل حديث من أحداث الرحلات السبع ، وكل مغامرة من مغامراتها ، بل كل إشارة من إشاراتها إلى مصدر أو أكثر من كتب المغارفيا والرحلات والعجائب العربية القديمة ، ككتاب « المسالك والممالك » لابن خرداذة ، وكتاب « زرعة المشتاق » للإدريسي ، وكتاب « عجائب المخلوقات » للقرزوني ، ومخطوطة تناجر عرق قديم اسمه سليمان ، تعد من أقدم ما وصلنا من كتب المغارفيا العربية القديمة ، وتصف هذه المخطوطة رحلة قام بها ذلك التاجر في القرن التاسع الميلادي عبر المحيط الهندي ، وما صاحبه من عجائب وغرائب في هذه الرحلة . هنا إلى جانب كتب أخرى كثيرة أثبت الدكتور حسين فوزى أن ما جاء فيها هو مصدر ما في قصص الستباد من غرائب وأحداث ، مثل كتاب « خريدة العجائب » لابن الوردى ، و « مختصر العجائب » لابن وصيف شاه ، و « نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » وغيرها .

ولكن الدكتور فوزى - مع رده كل مغامرة من مغامرات الستباد في رحلاته السبع ، وكل حديث من أحداث هذه الرحلات وكل إشارة من إشارتها إلى مصدر أو أكثر من هذه الكتب العربية الكثيرة - لا يستبعد أن يكون المؤلف المجهول لقصة الستباد قد تأثر إلى جانب هنا بعض الأساطير الصينية واليونانية القديمة ، وبخاصة أوديسة هوميروس ، التي يرد إليها المؤلف مغامرة الستباد مع الغول

في الرحلة الثالثة ، فهي كبيرة الشبه بعاصمة أوليس مع العملاق بوليفيموس في جزيرة العملاقة^(١) ، ولكنه في نفس الوقت يرد أحداث هذه الرحلة إلى مصادر عربية أخرى ، ولا يستبعد الدكتور فوزى أن يكون مؤلف قصة السندياد قد عرف طرقاً من عاصمات أوليس « فاما لا شك فيه أن العرب عرقوها هوميروس ، وقد ذكره أبو الرihan البيروفى (القرن الحادى عشر) في « الآثار الياقية » ويعتبر المستشرق المنسوى « فون هامر » ملاحى هوميروس من مصادر ألف ليلة وليلة^(٢) .

إذن فالجهود العلمية في مجال معرفة هوية السندياد قد انتهت إلى أنها شخصية عربية لحماء دماء ، وإن جرت في عروقها قطرات من دم أسطوري فارسي أو هندي أو صيني أو يوناني ، فهي في جسديها الأخيرة عربية اللحمة والسمى ، من صميم موروثنا الفولكلوري .

أما بالنسبة للتأثير الفنى والأدفى فإن شخصية السندياد كانت من أبرز ما استحوذ على إعجاب الأدباء الغربين وخلب ألياهم من شخصيات ألف ليلة وليلة و (احتضنتها آداب العالم منذ نشر جلالان ترجمتها الفرنسية في مطلع القرن الثامن عشر ، وتنشأت عليها أجيال من الشباب ، وتأثر بها كبار الكتاب المخاليق أمثال « ديفو » و « سويفت » و « هوفمان » و « إدجار ألان بو » و « لاموت

(١) السابق ، ص ٣١٥ - ٣١٦ .

(٢) السابق ، ص ٣١٧ .

فوكيه » و « هانز كريستيان أندرسن » و « حريم » وقد رفعها الناقد « ريتشارد هول » إلى درجة الأوديسة^(١).

كما تأثر كتاب قصص الرحلات أياً تأثر بِمغامرات السينما ، ومن الكتب التي تأثرت بقصة السينما كتابان شهيران ترجماه إلى معظم لغات العالم ، وهما « روبيسن كروزو » و « رحلات جاليفر ». وتأثر بها أيضاً تأثراً كبيراً كتاب قصص الخيال العلمي مثل « جول فيرون » و « هيربرت جورج وايز » الذي استلهم قصة طائر الرخ كاجاءت في الرحلة الثانية في كتابة بعض قصص الخيال العلمي^(٢).

باختصار يمكن القول بأن شخصية السينما كانت أهم شخصيات ألف ليلة وليلة بالنسبة للأدباء الغربيين ، ولم يكن ينافسها في هذا المجال إلا شخصيتاً « شهرزاد » و « شهريلار » اللذين تمثل قصتهما الإطار الفنى العام للليل كلها .

هكذا سبق الأوروبيون شعراً و أدباءً بأكثر من قرنين من الزمان في الاهتمام بشخصية السينما ، حيث لم يبدأ اهتمام أدبائنا بهذه الشخصية إلا في وقت متأخر جداً ، لا يتجاوز بداية المقد الم الخامس من هذا القرن ، ولعل أول من أولى هذه الشخصية اهتماماً جاداً من أدبائنا وكتابنا العرب هو الدكتور حسين فوزي ، الذي بحث شخصية السينما من أعماق ألف ليلة وليلة ليجعلها عنواناً على تجربته

(١) السابق ، ص ٣٦٠ .

(٢) انظر : د. سهر الملماري : ألف ليلة وليلة ، ص ٦٤ ، ٦٥ .

الأدبية والعلمية ، حيث كتب مجموعة من الكتب العلمية والأدبية التي تحمل عنوان السندياد ، مثل « حديث السندياد القديم » و « سندياد مصرى » و « سندياد عصرى » و « سندياد إلى الغرب » وكل هذه الكتب تصور مغامرة الكاتب في رحلاته العلمية المتعددة ، سواء كانت هذه الرحلات في أعلى البحار ، أو في أعماق تاريخنا القديم والحديث بحثاً عن ملامع الشخصية المصرية ، وإذا كان أول هذه الكتاب قد حاول تحديد الملامع البرائية للسندياد ، وردها إلى أصولها ومصادرها الأولى في كتب الجغرافيا والرحلات والمعاجنات العربية ، فإن بقية الكتاب تستعرض هذه الملامع وخاصة ملامع المغامرة والتجوال والكتشف والارتياز وتضفي عليها دلالات عصرية جديدة تغير عن التجربة العلمية للمؤلف في رحلاته العلمية المتعددة عبر الواقع والتاريخ .

ولا شك أن جهود الدكتور حسين فوزي في مجال إلقاء الضوء على شخصية السندياد كانت من بين العوامل التي لفتت أنظار شعراءنا المعاصرين إلى مدى ثراء هذه الشخصية ، وقدرها على حمل الأبعاد المتعددة لتجربة الإنسان المعاصر ، ومقارنته في دروب الوجود ، وإن كان هؤلاء الشعراء لم يفطنوا إلى غنى هذه الشخصية ويستغلوا إمكاناتها الإيجابية إلا في خمسينيات هذا القرن ، وبعد أن نشر الدكتور حسين فوزي كتابه « حديث السندياد القديم » بأكثر من عشر سنوات ، وهو نفس الوقت الذي بدأ فيه شعراً علينا يتجاوزون صيغة « تسجيل الموروث » إلى صيغة « توظيفه » ،

وهو نفس الوقت أيضاً الذي بدأت فيه المدرسة الشعرية الجديدة ترسى قواعدها الجديده ، وتباور نظريتها الشعرية الحديثة .

ومنذ وقع شعراً علينا هذه الشخصية الغنية من شخصيات تراثنا وهم متكونون عليها كما لم ينكروا على شخصية تراثية أخرى . بحيث أصبحت هذه الشخصية هي أكثر شخصيات التراث شيوعاً في الشعر العربي الحديث ، حتى لا نكاد نتفق ديواناً من دواوين شعرائنا الخديلين إلا ويطالعنا وجه المستبداد من قصيدة أو أكثر من قصائده ، وما من شاعر عربي معاصر إلا وقد اعتبر نفسه مستبداداً في مرحلة من مراحل تجربته الشعرية ، بل إننا نجد شاعراً من أبرز الشعراء العرب المعاصرین وأعمقهم ثقافة ووعياً وهو الشاعر الراحل الكبير الدكتور خليل حاوي يتحدى المستبداد عنواناً عاماً على مرحلة من أغنى مراحل تجربته الشعرية العامة ، بل لعلها أغنى مراحل تجربته على الإطلاق ، حيث جمله محوراً لقصيدتين من أهم قصائده وقصائد الشعر العربي المعاصر بأسره ، وهما قصيدتا « وجه المستبداد » و « المستبداد في رحلته الثامنة » اللتان احتلأن حيزاً من ديوانه الثاني « الناي والرمح » يزيد على ثلثي مساحة الديوان كله ، وكان الشاعر قد وقع على الملأ الأول لشخصية المستبداد في قصيدة « البحار والمدرويش » من ديوانه الأول « نهر الرماد » .

وصنيع الدكتور خليل حاوي هذا يذكرنا بصنعي الدكتور حسين فوزى الذي جعل من شخصية المستبداد عنواناً على تجربته العلمية والأدبية برمتها .

وقد تجعّل شعراً العرب المعاصرين أن يحملوا من شخصية السندياد في الشعر العربي الحديث ما يشبه أن يكون عمودجاً إنسانياً أدبياً ، على الرغم من تغدر توافر هذه التلاذج في الشعر الغنائي ، واقتصرها على أجناس الأدب الموضوعية من قصة ومسرحية وملحمة^(١) . ولعل نجاح شعرائنا في هذا المجال راجع - في بعض أسبابه - إلى الطابع الدرامي للقصيدة العربية الحديثة الذي يقربها إلى حد كبير من الأجناس الأدبية الموضوعية من مسرحية وقصة ، كما أنه راجع من ناحية أخرى إلى تلك الجهود الخالصة التي بذلها هؤلاء الشعراء في إثراء شخصية السندياد بدلالة وإنجعات جديدة باللغة الغنائية والعمق ، وتلك هي مهمة الشعراء المبدعين - والأدباء المبدعين عموماً - في كل عصر بالنسبة لهذه الملاذج الإنسانية في الأدب « فالجزء الجوهري للنموذج الإنساني يرجع أصلًا إلى عقريبة الكاتب ، إما بابتکاره ومنحه السمات المراد اتخاذها مثلاً عاماً في ناحية من الواقع ، وإما بالتأويل لجوانبه ، ويدعم هذا الابتکار أو التأويل الإيقاع الفني للخلق الأدق على تقاوٍت درجاته على حسب مقدرة الشاعر أو الكاتب الخالقة »^(٢) .

(١) انظر : د . محمد غنيم هلال : الملاذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة . نشر معهد الدراسات العربية ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، ص ٧ .

(٢) السابق ، ص ١٩ .

... والآن وبعد أن عرّفنا الوجه التراجي للستبداد أن نعرف كيف تأول شعراً ملائخ هذا الوجه ليحملوها أبعاد رؤيتهم المعاصرة . فما الوجه المعاصر - أو الوجه المعاصرة - للستبداد في الشعر العربي المعاصر؟

٣ - وجوه السندياد في شعرنا المعاصر

لقد وجد شعراًًنا المعاصرون في تعدد مفاهيم الاستبداد في رحلاته السبع وتتنوعها إمكانات فنية بالغة الغنى للتعبير عن جوانب تجربتهم وأبعاد رؤاهم المعاصرة ، التي هي بدورها مغامرة لا تتبنى في الكشف وارتياد المجهول ، بخلاف عن كثوز الشعر ، ومن ثم تعددت وجوه الاستبداد وملامحه في نساج هؤلاء الشعراء بمقدار تنوع ملامحه ومقاماته التراثية ، حيث وجد كل منهم في شخصية الاستبداد أو في ملحم أو أكثر من ملامحها التراثية ما يجسد روؤيه المعاصرة الخاصة أو بعدها من أبعادها ، وتأول كل منهم هذه الشخصية بما يتلاءم مع روؤيه الشعرية الخاصة . وإذا كانت تجربة الشاعر المعاصر هي – كما قلنا منذ قليل – مغامرة مستمرة في ارتياح عوالم جديدة بخلاف عن الإحساس البكر والكلمة البكر فإن في شخصية الاستبداد – رمز المغامرة والارتياح – ما يقوم عونانا عاماً على هذه التجربة بشتي أبعادها ، ولعل هذا واحد من أسباب افتتان شعرائنا المعاصرن بهذه الشخصية كل هنا الافتتان ، وشروعها في شعرهم كل هذا الشروع .

وإذا كانت وجوه الاستبداد قد تعددت وتتنوعت في شعرنا المعاصر ببعد أبعاد الرؤى الشعرية وتتنوع ملامحها النفسية والفكريّة والفنية والاجتماعية فإنه من الممكن رد كل هذه الوجوه – على كثورتها وتتنوعها – إلى وجه أساسى واحد هو وجه الاستبداد الأصيل ، وجه المغامر الجواب ، بحيث يمكن اعتبار وجهه الأخرى تنويعات تعبيرية على هذا الوجه الأساسى ، ولعل أبرز هذه الوجه وأكثرها شيوعاً في شعرنا المعاصر هي ما على : *

(١) وجه المفاهيم الفناني:

يعتر هذا الوجه من وجوه الاستبداد آخر هذه الوجوه لدى شعرائنا وأقربها إلى نقوسهم ، لشدة الصفاقة يصمم تجربتهم وجواهر وجودهم الفني ، حيث يحمل الاستبداد وجده من يعاني قريراً مخاض الميلاد الشعري ، ويكتايد أهوال الروحية الشعورية ويغوص أحطوارها في سبيل الوصول إلى جواهر الفن الصادق ، واكتشاف كنز الشعر البكر الذي لا يصل إليه الشاعر إلا عبر رحلة طويلة من المعاناة الباهظة . فكم تصور شاعرنا المعاصر نفسه - وصورةها - في بمحف عن اللحظة الشعرية الصادقة ، ومعاناته في سبيل اكتشافها سديداً يتحدى الأهوال والأخطار وينتصر عليها - أو لا ينتصر - ثم يعود للقاريء في النهاية بمحصاد مغامره ، كلمة شعرية بكل ، انتصراها خلال رحلته المضنية عبر دروب رؤحه الشعرية ودهاليزها ، وبروق للشعراء كثيراً في إبرازهم لهذا الوجه من وجوه الاستبداد أن يصورو المماهير - وهي تلتقي كنوز الاستبداد الشاعر التي عاد بها من مغامراته الشعرية - في صورة الكسالى العازفين عن المشاركة الإيجابية في عملية الإبداع الشعري الذي أصبح نوعاً من الإبداع المشترك بين الشاعر والقاريء ، حيث أصبح القاريء مطالباً بأن يبذل في قراءة القصيدة الحديثة واستيعابها بهذا مسلوباً للجهد الذي بذله الشاعر في كتابتها ، ولكن القاريء عازف عن بذلك مثل هذا الجهد ، راغب في أن تمنجه القصيدة عطاءها وتكتشف له أسرارها دون أن يساهم في مغامرة اكتشافها ، تماماً كما كان ندمان الاستبداد وأصدقاؤه عازفين

عن مشاركته أخطار مغامراته وأهواها ، قاتعين بالانتظار الخامل الكسول حتى يعود إليهم السندياد البحري بمحضلة مغامراته ، كثوزا ثمينة من الأموال والقصص والحكايا يستمتعون بها في حمول بليد .

وكأن وجه المغامر الفنان هو آخر وجوه السندياد وأحاجي لدى الشاعر المعاصر فهو في نفس الوقت أسبقها ظهورا في شعرنا الحديث ، فقد كان أول من اكتشف شخصية السندياد من شعرتنا الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور ، وذلك في مقطع « السندياد »^(١) من قصيده الطويلة « رحلة في الليل » المنشورة في ديوانه الأول « الناس في بلادي » ، وقد وظف الشاعر شخصية السندياد في القصيدة بهذا المدلول - مدحول المغامر الفنان - ثم شاع ذلك الرمز وذاع بعد ذلك وتعددت وجوهه ودلالة الرمزية ينعد رؤى الشعراء وتجاربهم .

وفي مقطع « السندياد » من قصيدة « رحلة في الليل » يجعل عبد الصبور محور الروية الشعرية مغامرة الإبداع الشعري ، وعلاقة الشاعر بشعره من ناحية وبمحاجره من ناحية أخرى ، ويوظف الشاعر شخصية السندياد في هذا المقطع توظيفا رمزيا بارعا ، ويجعل منه سنديادا عصريا شاعرا ، رحلته في بحار المعاناة الروحية ، وغايته اقتباس الومضة الشعرية الباهرة ، وصراعه مع الحروف والكلمات الشموس الن sehme الملاع من أجل ترويضها حتى تستقيم كلمات

(١) صلاح عبد الصبور : الناس في بلادي ، دار الآداب ، بيروت ١٩٥٧ ، ص ٤٠ .

شاعرة ترعرع بالطاقات الإيمائية ، وتبليغ معاناة الشاعر السندياد ذروة توترها وتأنمها في آخر المساء حيث ينعم الناس بلذذ الرقاد ، ففي ذلك الوقت يرتحي السندياد الشارع لسفينته ليتجر في بخار العناة والمكابدة ، فيمثله وساده بالورق الناتج عن المحاولات المتكررة لترويض الكلمات النسمة الخطوط كوجه فأرمي ، ويضيق جبينه بعرق المعاناة وخاص الملاد الشعري ، وحتى الدخان الذي يهدىء التوتر ويهب الأعصاب المشلولة لونا من الاسترخاء والهدوء ، حتى هذا الدخان يزيد من عناة الشاعر حيث تألف دواوينه حوله كثراع أحطبيوط ، وهكذا :

في آخر المساء يمثل الوсад بالورق
كوجه فأرمي طلاسم الخطوط
ويتضيق الجبين بالعرق
ويبلوى الدخان أحطبيوط

إنه تصوير شعري بارع لذلك الخاض الذى يعانيه الفنان فى سبيل إبداع العمل الشعري الحق ، وهذه المعاناة المبدعة التى يتحملها الشاعر قريرا فى سبيل اكتشاف كنز الشعر المسحور ، فالشعر لم يعد ترفا فنيا مجانيا ، وإنما أصبح عناء ومكابدة وجهها مخلصا مبنولا بوعى شامل .

إذا كان هذا هو الشعر على مستوى الإبداع فلا بد أن يكون كذلك في التلقى ، فلم يعد تلقى الشعر بدوره منعة سطحية مجانية يعاورها المثلقي دون بذل أى جهد ، وإنما أصبح جهدا جادا وشاقا

يذله التلقى في سبيل اكتشاف أسرار القصيدة والظفر بذلك النشوء الروحية العميقه التي يجدها في الوجود كل فن حقيقي جاد ، ويعدار ما يبذل القارئ من جهد صادق في تلوق القصيدة واستيعابها يتضاعف عطاوها وتزداد تلك المتعة الروحية التي يحسها عمما ورحابة . والشاعر لن يستطيع أبدا أن يقول إلى التلقى تلك الرعشة الروحية الباهرة ما لم يكن هذا الأخير مستعدا لبذل جهد في التلقى مكافئاً لذلك الجهد الذي يذله الشاعر في الإبداع ما لم يكن قادرا على مشاركة الشاعر مغامرة اكتشافه وإبداعه ، تلك المغامرة الشاقة الممتعة . ولكن قارئ القصيدة العربية الحديثة قارئ كرسول يتضرر من الشاعر أن يقطف له ثمار معاناته الشعرية ويقدمها إليه على طبق من الذهب وهو منكب على معاقرة سليانه ، وملذاته الحسية السطحية . وذلك هو أحد هوم الشاعر العربي المعاصر الذي استطاع عبد الصبور في هذه القصيدة أن يجسدها تجسيدا شعريا باللغ التوفيق ، مستغلاً إمكانات ذلك الكنز الفرى الذي اكتشفه ، فكما أسعده المستبداد في تجسيد رؤيه في جانبيا الإيجابي « الإبداع » أسعده بنفس القدر في تجسيد وجهها السلبي « التلقى » ، فقد عرفنا من تبع الوجه التراقي للمستبداد كيف كان أصدقاء المستبداد وندمانه يتظروننه في كل رحلة من رحلاته السبع حتى يعود محلا بالكتور من الأموال ومن حكاييا مغامراته ومخاطراته على السواء ، وهم يستمعون إلى قصص الأهوال التي صادفها في رحلاته ، ويستمعون بالأموال الوفيرة التي حملها في كسل بليد ، دون أن يكلفو أنفسهم أى عناء في سبيل الظفر بأى شيء من هذا .

وقد وظف الشاعر هذا الجانب من جوانب قصة السندياد توظيفا ناجحا في تصوير كسل الملقين وسلبيتهم ، هؤلاء الندمان الكسالى الذين ينتظرون الشاعر حتى يعود إليهم بثار مغامره و معاناته الباهضة ذاتية شهية ، فعندما تنتهي رحلة الشاعر السندياد في بحار المعاناة مع الكلمات والمحروف ، ويرسى سفينه في آخر المساء وفيها ما أثرته هذه الرحلة من كثوز الشعر ، يأق إليه الندمان الكسالى مع الصباح :

وفي الصباح يعقد الندمان مجلس التدم
ليسمعوا حكاية الضياع في بحر العدم

لأنهم حتى لا يملكون من التطلع والنشاط ما يدفعهم لأن يهربوا إلى السندياد فور عودته « في آخر المساء » من مغامرته بصيده الشئين ، وإنما يأتونه في « الصباح » بعد أن يكونوا قد استوفوا حظهم الوافر من الراحة والخمول والكسالى .

ولكن السندياد الشاعر يدرك مليء بيقينه أن هؤلاء الملقين الكسالى لن يستطيعوا أبداً أن يستمتعوا بهذه الكثوز التي اكتشفها ما لم يساهموا في مغامرة اكتشافها ، ولن يشعروا ببروعة تلك الرعشة الروحية القاتمة ما لم يكابدوا عناء انتهاقها :

لا تحرك للصديق عن محاطر الطريق
إن قلت للصاحب : « أنتشتت » ، قال : « كيف » ؟
هكذا يتزدد صوت السندياد عجزونا عبيطا ، ولكن الندمان الكسالى عازفون عن بذل أي جهد في سبيل القطر بهذه المتعة الروحية الخارقة

التي يعاني الشاعر وجده عذاب اكتشافها وروعيه . وهكذا يأتي صوت الدمن الكسالي لا هيا لا مبالي ، مؤكدا للستياد الشاعر أنهما لن يفكروا أبدا في مشاركته مغامرة اكتشافه ، وسيقعنون بانتظاره حتى يعود إليهم هو بهذه التهار الروحية التي يعرف أنهما لن يتلقوها حالوتها ما لم يعانيا مشقة اقطافها ، ويؤكدون له أنهما سيظلون عاكفين على معاشرة ملذاتهم الحسية الماكرةة بينما يتظرونه حتى يعود إليهم بكتوره فيجتمعوا حوله يستمتعون بهذه الكثرة :

الندامي : هنا مجال ستدياد أن تجوب في البلاد

إنا هنا نضاجع النساء

ونغرس الكروم

ونصصر النيبة للشتاء

ونقرأ الكتاب في الصباح والمساء

وحياناً تعود نعد ونحو مجلس الندم

تحكى لنا حكاية الضياع في بحر العالم

ولكن على الرغم من يقين الشاعر الستياد من سلبية جاهريه ولا مبالاتها فإنه لا يستطيع أن يكفر عن المغامرة والاكتشاف والإبداع ، وتلك هي مأساته ، لأنه يحقق وجوده عن طريق المغامرة والازدياد ، فإذا كف عنها انتهى :

الستبداد كـ«الإعصار»، إن بدأ بـ
ومن ثم فإنه يستمر في الماء^(١).

* * *

(ب) وجه التأثير المصلح :

كثيرون ما يحمل الستبداد في شعرنا المعاصر وجه التأثير المصلح ،
المتمرد على الأوضاع السياسية والاجتماعية الفاسدة المختلفة ، ومن ثم
تصبح مفاهيم الستبداد في مجال السياسة والاجتماع ، وبصبح صرامة مع
قوى البغي والفساد والخلف ، وغاية تحقيق العدل والأمان والسكينة ،
متحملًا في سبيل تحقيق هذه الغاية أقسى الصعوبات والأخطمار . ففي
قصيدة «الستبداد البري»^(٢) لنجيب سرور مثلاً تجد الستبداد في
القصيدة ثابراً اجتماعياً متبرداً على ما في واقعه من مفاسد ومبادئ ،
مناضلاً في سبيل تقويض هذا الواقع الفاسد وتحقيق واقع آخر أكثر
عدالة وإشراقاً على أنقاضه .

(١) راجع تحليلات للقصيدة في : د . حل عشري زايد : قراءات في شعرنا المعاصر ،
نشر دار العروبة بالكويت بإشراف دار النصحي بالقاهرة عام ١٩٨٢ ، ص ٤٠ وما يليها
استدعاء الشخصيات الراية في النصر العربي المعاصر ، ص ٢٠٠ .

(٢) نجيب سرور : البراجيدية الإنسانية ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ١٩٦٧ ،
ص ٢٧ .

ولكن الشاعر في هذه القصيدة يمزج بين ملامع السندياد البحري وملامع شخصية أخرى من شخصيات ألف ليلة وليلة هي شخصية السندياد الحمال الذي ورد ذكره في بداية قصة السندياد ، وكان رجلا فقيرا الحال يكسب قوته من العمل حملا ، وقد مر ذات يوم على بيت السندياد البحري بعد أن أنهى رحلاته السبع وكف عن المغامرة ، ورأى ما يدل عليه البيت البالذخ من نعيم وترف ، وأنشد أبياتا من الشعر يعبر فيها عن تعجبه من تناقلات الحظوظ بين الناس حيث يعيش هو في شقة وكرب ، بينما يسعد غيره متعما في غير في وظل . وقد سمع السندياد البحري شعره فاستضافه وأكرمه وأخذق عليه من أمواله ، وقص عليه حكايا رحلاته السبع وما صادقه فيها من أخطار ، وأصبح السندياد البحري من أصدقاء السندياد البحري وندمانه ، وظل يعيش معه في مودة وأنس حتى أتاهم هازم اللذات . وقد استعار الشاعر من شخصية السندياد الحمال هذه بعض الملامح ، مثل صفة الفقر وال الحاجة ، ونسمة التبرم بتناولات الحظوظ ، وإن كانت هذه النسمة لدى السندياد البحري شديدة الوداعة واللطف ، حتى ليبدو إلى التسليم والرطوش أقرب منها إلى الفرد والرفض ، في حين أنها نرى هذه النسمة لدى سندياد القصيدة ثائرة متمردة راضضة . وبالإضافة إلى هذين الملمحين استعار الشاعر من السندياد الحمال اسمه ، فقد ورد اسم السندياد الحمال في بعض نسخ ألف ليلة وليلة على أنه السندياد البحري^(١) . وقد اقتبس الشاعر في

(١) انظر : ألف ليلة وليلة للدكتورة سهر الفلساوي ، ص ٤٦ .

تقديم قصيدة جزءاً من قصة الاستبداد الحمال كا وردت في مقدمة حكاية الاستبداد البحري ، والنص الذي اقتبسه الشاعر هو : « قالت شهر زاد : يلغى أبا الملك السعيد أنه كان في ز من الخلقة هارون الرشيد رجل يقال له الاستبداد الحمال ، وكان رجلاً فقير الحال - الليلة ٥٢٤ من ألف ليلة »^(١) . ولكن فيما وراء هذه الملاع التي أشرنا إليها تظل الملاع الأساسية للستبداد في القصيدة أقرب إلى ملاع الاستبداد البحري ، لأن الاستبداد الحمال لا يصلح رمزاً للمغامر الناشر المقدام الذي يمثله الاستبداد البحري ، حيث رأيناه في ألف ليلة وليلة يغدو واحداً من جوقة التدمان التي تحمل الوجه السلي التقيض لوجه الاستبداد المغامر الجواب .

تجد الاستبداد في القصيدة يعيش في مدينة تسودها أوضاع اجتماعية ظلمة ، فأهل المدينة محرومون من حرارات المدينة الوفيرة بينما يسيطر على مقدراتها مجموعة من القوى الطاغية ، تهب حرارات المدينة وتستغل أهلها وتعذيبهم ، وتظل :

... هذه الألوف في مدينة العذاب
حيضة ، كأنها النساء خلف سور
تلوكها الصقور والنسور
شليلة الرجاء .

(١) الترجمتها الإنسانية من ٢٨ ، والنص من ألف ليلة وليلة ٢ / ٢ مع ملطف سور في المeara وفي رقم الليلة (حسب طبعة دار الكتب العربية الكبرى سنة ١٤٧٩ هـ) .

وق هذه المدينة المكتوبة المستذلة
تبايع بالدرارهم النساء
وتتوكل النساء
ويصلب الرجال خلف يابها الوضيد
ويوأد الصغار
وتنظم الرعوس في عقود
وتسليخ الجلود

يتمرد السندياد على هذه الأوضاع الظالمة ، ويبدأ ثورته هادئاً
بسبطه في صورة تساؤل حائر ، ولكنه ثائر :
ففي الوجود من طعام
وفي البحر والهضاب من كثرة
كفاية البشر
فالناس جائع ١٩

يلوح هذا السؤال الحائر على نفس السندياد وبغضنه ، ولكنه لا يجد
له في البداية جواباً لأنـه - رغم ثورته وثورته -. إنسان بسيط
« يشرب العرق . ويلبس الخرق . ويغرس الأصافع الغلاظ في
اللهب . لينزع الرغيف » ، ومن ثم فإنه يفكـر في البداية في السفر
وترك تلك المدينة المتهكـة ، هرباً من إلحاح هذا السؤال عليه ، ومن
الظلم السائد في المدينة ، وتعلماً إلى ذلك التعمـيـن الذي سمع عنه في بلاد
« واق الواقع » البعيدة :

فخلف ذلك الأفق
هناك في بلاد واق الواقع
مداشر كأنها الجنان
تفيض بالكتوز والثار والحبوب
تفيض بالطيوب

وتفزاره «سفينة هناك في المدى البعيد». كأنها عروس . تسرب في رشاشة النسيم » تستثمر فيه حب السفر والإبحار ، ولكن السنديانات الناثر الجسور ما كان له أن يروضي بهذا الدور السلي الذليل «القرار» وترك الظلم يستمرى ويستبد مدينته ، ومن ثم فإن روح الرفض والتحدي تستيقظ في أعماقه ، حية عجولاً في بادي الأمر ، منطلقة من ذلك السؤال الحالى «فما لنا جياع؟» ولكنها لا تلبيت أن تكتسى ملامح أكثر تحداً ، وتطرح نفسها في تساؤلات أكثر تمرداً وثورية ورفضاً من مثل :

أثيرك الألوف في مدينة العذاب
وبيها عياله الضعاف
وزوجة توسيع عند غول؟

: ومثل :

أينشد الحياة في بلاد «واق الواقع»
وهاهنا الكتوز والثار والحبوب
وهاهنا الطيوب

حيضة القصور !

وقد تحمل هذه التساؤلات بعض ملامح حيرة السؤال الأول ، ولكنها أكثر منه غرداً ورفضاً ووعياً ، إنها تحمل إجابتها في ذاتها ، فهي إلى التساؤلات الإنكارية أقرب منها إلى الأسئلة الحقيقة التي تغنى إجابة ، فالدلالة الأخيرة هذه التساؤلات أنه لا ينبع أن يترك محيرات بلده عنها قوى الظلم والبغى من ساكني القصور ، ولا ينبع أن يترك أبناء بلده - وبينهم أبناءه وزوجته - تحت رحمة هذه القوى الباغية ، ولا يليق به أن يفتر متكرراً لكل ما يربطه بهذا البلد من أواصر الحب والود والانتماء ، ولذلك العاطفة القومية التي تشده إلى بلده وكفاحه يألف رباط وثيق ، وإذا كانت « جماعة الطيور بعد رحلة الشتاء . تعود للوطن . فما لها تعود ! » أو لا يتعلم معنى الارتباط لهذا الوطن والتثبيت به منها !

ولكن أثيرى الاستبداد أن يعيش تحت هذا الضيم وأخوان الذى تفرضه قوى الظلم على بلده ؟ وما الحل ؟ لقد وجد الاستبداد الحل ، إنه الثورة ، يدعى أبناء مدینته إليها ، ويقص عليهم قصة عراب كان ينبع أعشاش الطيور ، وبneath الصغار ، وفي النهاية تتكاثر عليها الطيور فتفتك به وتعيش في أمان . ويستحب أهل المدينة لدعوة الاستبداد إلى الثورة ، فينقضون على الظلم والفساد ، ويتم « الخلاص » - وهو عنوان القسم الأخير من القصيدة - :

وأصبح الجميع سندباد
قدمووا مدينة العذاب

وعلقوا الغراب
وشيدوا مدينة النبات والنبات
وزوجوا الصبيان والنبات.

فالستبداد في هذه القصيدة يطالعنا بوجه التأثير الاجتماعي المتسرد على ما يسود مجتمعه من فساد وظلم اجتماعي ، وربما ابتعد هذا التأول لشخصية المستبداد بالشخصية قليلاً أو كثيراً عن مصدرها الواقع ، والتأول في ذاته ليس عظوراً بل إنه ضروري لكي تصبح الشخصية رمزاً وتنسخ لحمل الأبعاد المعاصرة لرؤية الشاعر ، ولكن هذا التأول مشروط بأن تحمله الملامح التراجيدية للشخصية المؤلفة ، بحيث تظل هذه الشخصية ملامحها وسماتها العامة - وإن أخذت وجهها معاصرًا - أو بعبارة أخرى بحيث لا تتناقض الدلالات المعاصرة التي أسقطها الشاعر على الشخصية مع الدلالة التراجيدية للشخصية أو تبتعد عنها إلى حد أن تعطى الملامح المعاصرة لرؤية الشاعر على الملامح التراجيدية شخصوها ، وتفقد الشخصية التراجيدية بذلك تراجيديتها .

ولا نظن أن في ملامح المستبداد التراجيدية ما يتحمل مثل هذا المضمون الاجتماعي الذي أسقطه الشاعر عليها ، وإن كان المchor العام للتجربة من الممكن أن يرتد - ولو بنوع من التكلف - إلى الوجه الأساسي لشخصية المستبداد ، وجه المغامر المخاطر ، ولعله مما ساعد على بروز ما في محاولة الشاعر لتأول شخصية المستبداد من تعسف قصور الأدوات الشعرية ، وغلبة التهريه والفرثرة على القصيدة ، الأمر الذي أفقدها تماسكها الفني وأبزر ما فيها سليفات . وعلى آية حال فلنا

عودة أخرى إلى هذه القضية عند الحديث عن الجانب السلس في عملية توظيف شخصية المستبداد في شعرنا المعاصر .

على أنه تبغي الإشارة - في مجال بيان ما في المعطيات التراثية من طاقات تعبيرية غنية - إلى أن الملمح التراثي الواحد من الممكن أن يتحمل أبعاداً متعددة من روؤية الشاعر المعاصر ، متعددة إلى حد التناقض فإذا ما نجح الشاعر في اكتشاف الإمكانيات الدلالية للمعطى التراثي وتوظيفها . فملمح الرحالة والسفر من ملاعِ شخصية المستبداد في قصيدة نجيب سرور يتخذ مدلولاً منافقاً تماماً مدلوله في قصيدة عبد الصبور - حيث يدل هنا على السلبية والقرار ، على حين أنه في قصيدة عبد الصبور - وفي معظم القصائد التي توظف شخصية المستبداد في شعرنا المعاصر - يدل على الإقدام والجسارة والمغامرة ، ولا شك أن في ملحم السفر في قصة المستبداد ما يمكن أن يتحمل مثل هذين التأويلين المترارضين ، وهكذا يكتسب المعطى التراثي الواحد - بفضل ما يضفيه عليه الشاعر من دلالات متعددة - غنى وثراء بحيث يمكن أن يرمز إلى المعانٍ المتناقضة ، والأمر موقف في كل الأحوال على مدى براعة الشاعر وقدرته على إسقاط الدلالات المتعددة على المعطى الواحد دون أن يسقط في التكلّف .

وإذا كان وجه التأثر المصلح في قصيدة نجيب سرور تغلب عليه الملاع الاجتماعية ، فإننا نرى هنا الوجه في قصائد أخرى تغلب عليه الملاع السياسية كما في قصيدة « المستبداد يروى حكاياته الثامنة »⁽¹⁾

(1) جملة « المجلة » القاهرة ، يونيو ١٩٧١ ص ١٥ .

للشاعر السوري سليمان العبيسي ، وفي هذه القصيدة يروى الشاعر رحلته وما قابلها في هذه الرحلة من نجاح وإخفاقات ، وكيف عاد من هذه الرحلة في النهاية :

يعلم طعن
أعطيه ثمن ما في العمر من ثمين
ولم أزل أعطيه
الحلم الضخم الذي أحياه وفيه

وهذا الحلم الذي منحه الشاعر الاستبداد أعلى سنوات عمره ،
وعاش حياته من أجله غير عليه فترات مخفة ينطفيء فيها ويظلم :
ذكر في عندي حيناً أسوداً كفحة دحي

ولكن الاستبداد الثائر لا يفقد - رغم لحظات الإخفاق والانطفاء
هذه - يقينه في تحقق حلمه العظيم وانتصاره ، حيث يظل هذا الحلم
في وجدانه :

يسطع كالشهاب
يمرق الصباب
ويملأ الياب
حدائقنا خضراً ، وأطفالاً ، وأنبياء

* * *

(ج) وجه المنفي الشريد :

وأكثر ما يطالعنا هنا الوجه لدى أولئك الشعراء الذين عانوا في واقعهم الحياق تجربة الغربة والنفي مثل عبد الوهاب البياتي ويدر شاكر السياي ومعن يسوسو وغيرهم من الشعراء الذين قضوا الشطر الأكبر من حياتهم في الغربية والمنافي ، بعيداً عن وطنهم وأهله .

وهذا الوجه ليس من أكثر وجوه المستبداد بروزاً وشيوعاً في شعرنا المعاصر ، وإنما نلمحه لما عابراً حين يشنّد بهؤلاء الشعراء شعورهم بالنفي والغربة ، ومن ثم يصبح سفر المستبداد وتحوّله في رؤيتهم نوعاً من النفي والتشرد ، ولا شك أن في الوجه التراثي للمستبداد ما يتحمل مثل هذا التأويل ، فكثيراً ما كان سفر المستبداد في بعض رحلاته أمراً مفروضاً عليه ولا يدلّه فيه ، أو نوعاً من النفي الإيجاري الذي لا يستطيع له دفعاً ، وقد التقط الشعراء لحظة النفي والغربة هذه في الوجه التراثي للمستبداد ليشكلوا منها قسمات هذا الوجه المنفي الشريد من وجوه المستبداد في شعرنا المعاصر . فاللاجيء الفلسطيني في رؤيا عبد الوهاب البياتي مستبداد منفي شريد ، شحاد على الأبواب :

الستبداد أنا . كنوزى في قلوب صغاركم
الستبداد يرى شحاد حزين

اللاجيء العربي شحاذ على أبوابكم ، عار طعین^(۱)
ويذر شاکر السیاب بصور نفسه في فقرة غربته [إيان مررضه الأغبر
ستدبادا متفيأ شريدا ، ويعلن زوجته الصابرة المتضررة عودته بأنه لن
يعود :

هو لن يعود
أو ما علمت بأنه أسرته آلة البحار
في قلعة سوداء ، في جزر من الدم والخear
هو لن يعود⁽³⁾

وكثيراً ما تترجح قسمات هذا الوجه من وجوه الاستبداد في رؤيا الشاعر المعاصر بملامع وجه رابع من وجوه الاستبداد ، هو :

★ ★ ★

(٥) وجه المهزوم الكبير :

عندما يطغى على الشاعر إحساسه بعثة معاناته ولا جلوبي مغامرته يطالعنا وجهه السنديمادي مهزوما كمسرا يستثنى الاشراق

(٩) حصصية «العرب اللاحرون»، ديوان «النار والكلمات»، دار الكاتب العربي، بيروت، سنة ١٩٦٥، ص ٣٧.

(٢) قضية « رجل النبار » ديوان « منزل الأقطان في حيكتور » ، دار العلم للملائين ، بيروت ، سنة ١٩٦٣ ، ص ٥ .

والعطف ، فالبيان في إحدى قصائده يخاطب ابنه عليا ناعيا إليه هزيمته وانكساره ، مصورا نفسه سندبادا مهزوما انتصرت عليه أمواج البحر السوداء :

قرى المزينة

البحر مات ، وغيت أمواجه السوداء قلع السندياد (١) .
ورعا حملت كل وجوه السندياد في الشعر العربي المعاصر ملاعع من هذا الوجه المهزوم الكسر ، وهو تأول من الشاعر المعاصر لشخصية السندياد تحمله الملاعع التراوحة لهذه الشخصية ، فقد رأينا في لحظات كثيرة من مغامرات السندياد في رحلاته السبع كيف كانت تتصرّف الأخطار عليه ، وبطالتها وجهه مهزوما حزينا ، وقد القت الشعراة أيضا هذه اللحظة المهزومة المزينة في مغامرة السندياد ليجعلوها معبرا إلى هذا بعد من أبعاد روئيهم الشعرية ، لحظة إحساسهم بالفرقة ، وانتصار القوى المعادية عليهم . هذه القوى المتمثلة في مؤسسات التخلف والتفسخ الفكري والاجتماعي والسياسي التي يحاربها الشاعر المعاصر ويثور عليها .

فمعين بيسسو في قصيدة « الحجاج والفيلسوف الآخرس » (٢) يصور انتصار قوى التخلف - ممثلة في الفيلسوف الآخرس المهزوم

(١) قصيدة « أغيبان إلى ولدى حل » ديوان « سفر الفقر والتوراة » ، دار الآداب ، بيروت ، سنة ١٩٦٥ ، ص ٣٢ .

(٢) ديوان « الأشجار غوت واقفة » ، دار الآداب ، بيروت ، سنة ١٩٦٦ ، ص ٥٩ - ٦٠ .

الذى يرتدى ثياب شهريلار ، والمرأة العاهرة - على السندياد
الشاعر ، بكل ما يمثله من معانى التقدم :

الفيلسوف الأخرس الجنوم يقعنى وهو يصفعى
كيف قد فقاً واغبون السندياد
وتصبىع عاهرة تسمى نفسها قمر الزمان
مبحوجة الثديين ، كم صاحا بناقلة وحان :
مولاي قد طوى الشارع
هذا قبيص السندياد ، عليه أختام البحار

فالفيلسوف الأخرس والمرأة العاهرة - المذان يرمز بما الشاعر
إلى قوى التخلف والفساد - يعلنان فرحتهما بهزيمة السندياد وانطواء
شارعه .

وتتمثل القوى المعادية التي تتصر على السندياد الشاعر في بعض
القوى الطبيعية التي لا قيل للشاعر السندياد يمقولمتها والتغلب عليها ،
كالمرض وسواء . وخير من عبر عن هذا الملمح من ملائخ وجه
السندياد المهزوم الكسر الشاعر العراق يدر شاكر السياں الذي
على كثيرا من وطأة المرض وألامه الباهطة ، وظل طوال حياته
يعالج المرض ويقاومه حتى انتصر عليه المرض . في النهاية ، وسقط
الشاعر السندياد قبل أن يتم الرحلة ، وانطوى شارعه ، ولكنه قبل أن
يسقط استطاع أن يعبر عن هزيمته أمام المرض في مجموعة دواوين مثل
تجربة فريدة في تاريخ الشعر العربي المعاصر ، وكان من بين ما استعاره
الشاعر للتعبير عن هزيمته أمام المرض هذا الوجه المهزوم الكسر من

وجوه المستبداد ، وذلك في قصيدة « رجل النهار » التي عرضنا لها عند الحديث عن وجه المتفى الشديد من وجوه المستبداد ، حيث يعلن زوجته المتطرفة أوبه بأنه لن يعود ، فقد انتصر عليه المرض واحتجزه ، ويغرس عن هذا الانتصار بأسر آلة البحر له « في قلعة سوداء في جزر من الدم وأخبار » ، ولنا إلى هذه القصيدة عودة أخرى عند الحديث عن أمثلة توظيف شخصية المستبداد في الشعر العربي المعاصر .

وهذا الوجه المهزوم الكسير من وجوه المستبداد – فضلاً عن أنه يرتد إلى تلك اللحظات التي كان المستبداد التراقي فيها يشعر بالفزعية والانكسار خلال مغامراته وانتصار الأخطار المنوطة عليه – يمتد أيضاً عن ذلك الشعور بالانطفاء والانتهاء الذي خالج المستبداد بعد رحلته السابعة ، تلك الرحلة التي أحس بعدها بعدم المقدرة على مواصلة المغامرة والتجوab ، « وما كان أشبه تلك الرحلة باfter لهبة من شمعة محضررة ، وقد انتصر في تلك الرحلة أيضاً فعاد إلى بلده آخر الأمر بعد سلسلة من الأهوال ، ولكن أيام مراة كانت تفسد مذاقه ، وأي شعور بالفزعية كان يجتاحه سوف ينتهي لديه صراع الإنسان إلى استسلام تام ، كيما يتنبأ به موته الحقيقى ، وللأبد »^(١) .

* * *

(١) شاكر حسن سعيد « قتل المستبداد البحري » ، الآداب البورونية ، إبريل ١٩٥٨ ، ص ٣٨ .

(٥) وجه الحضاري الشامل :

يعتبر هنا الوجه من أضخم وجوه السندياد وأروعها في شعرنا العربي المعاصر ، بل إنه أضخم هذه الوجوه على الإطلاق ، وأروعها ، وأكثراها عمقاً وثقافة ، وأوفرها شاعرية ، وهو وجه المعاصر الباحث عن ذاته عبر سلسلة من المواقف والمقامات الفكرية والتفسية والاجتماعية والحضارية بشكل عام عبر دهاليز الوجود ودروبه ، فهذا الوجه بالإضافة إلى كونه أضخم وجوه السندياد وأخلفها بالشاعرية ، فهو أيضاً أشملها وأكثراها استيعاباً للامع الوجه الأخرى ، حيث يضم هذا الوجه قسمات من كل وجوه السندياد السابقة ، دون أن تفقد هذه القسمات تحدده وتميزه عن بقية الوجوه الأخرى .

ويطالعنا هذه الوجه المشرق من وجوه السندياد من تجربة الشاعر اللبناني الكبير الراحل « الدكتور خليل حاوي » الذي جمل السندياد علماً على مرحلة من أضخم مراحل تجربته الشعرية ، مرحلة حاول فيها أن يحقق هويته الحضارية عبر سلسلة من الصراعات مع واقعه الحضاري وما يخص به هذا الواقع من مواقف متعددة وقيم وتقاليد بالية متنسخة في شتي المجالات الفكرية والفنية والاجتماعية والسياسية .

والشاعر السندياد يرفض ابتداء أن يجد نفسه في أي إطار جاهز تصنمه له التقاليد والقيم المورثة دون أن يساهم هو في صنعه وتحديثه ، لذلك فهو يمحض كل شيء ويناقش كل شيء ، يعبر كل شيء من مواريه الحضارية ، ومن المواقف المتقدمة المجتمع ، فيهم

ما يستحق المدن ، ويقى ما يراه جديرا بالبقاء بعد جلاته وتنقيه .

وقد استعار الشاعر هذه المرحلة من مراحل تجربته الشعرية وجه السندياد بشكل مباشر في قصيدين من أروع القصائد التي وظفت شخصية السندياد في شعرنا المعاصر وما قصيدها « وجه السندياد » و « السندياد في رحلته الثانية » ، وكانت ملامع السندياد قد بدأت تخابل الشاعر قبل ذلك في قصيدة « البخل والترويش » المشورة في ديوانه الأول « نهر الرماد » . وما كانت هذه القصائد الثلاث تمثل ذروة ما وصل إليه الشاعر العرف من تخيّج في توظيفه لشخصية السندياد فإنما منقف أمامها وقف طويلة عند الحديث عن آنفاط توظيف الشعراء المعاصرین لشخصية السندياد .

* * *

هذه هي الوجه الأساسية للسندياد ، ولكنها ليست كل وجوهه في شعرنا المعاصر ، فكل هذه الوجوه التي سبقت الإشارة إليها ليست سوى إطار دلالية عامة تدرج تحت كل واحد منها مجموعة من الوجوه التفصيلية بحيث يمكن القول بأن وجه السندياد في شعرنا المعاصر تعدد يتعدد مرات توظيف الشعراء المعاصرين هذه الشخصية في شعرنا المعاصر ، أو على الأقل هنا ما ينبغي أن يكون حتى لا تحول الشخصية إلى نمط لغوي واحد الدلالة محدودها ، بدل أن تكون نمطا رمزيا ثريا متعدد الدلالات والإيماءات بحيث يحمل في كل قصيدة

جديدة دلالة جديدة ، أو حتى مجموعة من الدلالات والإشاعات الرمزية غير المتشاهدة ، وقد نجح شعراً إلى حد كبير في أن يجعلوا من شخصية المستبداد تمثيلاً رمزاً عاماً ممدد الدلالات والإيحاءات ، وليس مجرد رمز عادي ، وقد ساعدتهم على هذا الصنف طبيعة [شخصية المستبداد وقوه إشعاعها] ، ورحابة [إيجائتها باعتبارها مثلاً للنزوع إلى المغامرة ور كوب الأخطار] ، والرغبة الملحة في اكتفاء الجھول ، ولكن من الطبيعي أن يكون هذه القاعدة استثناءً - ستحدث عنها عند التعرض لسلبيات توظيف المستبداد في نتاج شعراء المعاصرين - جدت [إيحاءات هذه الشخصية الغنية] ، وحوّلتها إلى نعطف لغويٍّ محدودةٍ ومحدودها .

وإذا كنا قد حددنا الملامح العامة لوجه المستبداد في شعرنا المعاصر فإن ما حددناه ليس سوى الأطر الدلالية - أو لنقل الأنماط الدلالية - العامة التي تتعدد في نطاق كل منها الإيحاءات والإشاعات الرمزية اللاحتمانية ، ولكن هذه الدلالات والإيحاءات ، أو هذه الوجوه التفصيلية الرمزية ترتد بشكل أو بايُّّسر إلى واحد من هذه الوجوه التي سبقت الإشارة إليها ، كما أنه من الممكن أن تترج في بعض القصائد ملامح وجهين أو أكثر من هذه الوجوه كما رأينا فيما سبق ، هذا بالإضافة إلى أن كل وجوه المستبداد العامة ترتد بدورها بشكل أو بايُّّسر إلى وجه المستبداد الشامل المميز ، وجه المغامر الجواب ، فلا غرابة إذن أن تجد بين هذه الوجوه - التي تبني كلها عن مصدر واحد - بعض الملامح والسمات المشتركة .

وقد ساعد تعدد الملاعن التراثية للستدياد ، وغنى شخصيته بالطاقات الإيحائية شعراً ناً المعاصرين على توظيف هذه الملاعن وتشكيلها بحيث تنسج لحمل أبعاد رؤاهم الشعرية مهما تعددت هذه الأبعاد وتنوعت .

٤ - توظيف شخصية السندياد
(الأطر الفنية والأساليب)

كما تعددت وجوه الاستدبار ودلائله الرمزية في شعرنا المعاصر تعددت أيضاً أطر هذا التوظيف وأساليبه . فمن حيث الأطر الفنية توالت هذه الأطر ما بين استخدام الاستدبار عصراً في صورة شعرية جزئية ، واستخدامه مقابلاً تعبيرياً بعد من أبعاد الرواية الشعرية في قصيدة من القصائد ، واستخدامه إطاراً تعبيرياً لرواية شعرية في قصيدة ، واستخدامه عنواناً تعبيرياً على مرحلة كاملة من مراحل تطور الشاعر ، واستخدامه محوراً لسردية شعرية .

و داخل كل إطار من هذه الأطر التعبيرية توالت المعطيات الموظفة وأساليب توظيفها ، فقد يستغرق الشاعر ملخصاً معيناً من ملامح الاستدبار التراثية ، وقد يستغير دلالته التراثية العامة ، وقد يمزج بعض ملامحه بملامح تراثية أو معاصرة أخرى ، وقد يتذكر نموذجاً رمزاً على محطة الاستدبار الخ .

ولا شك أن كل شاعر يهدف إلى أن يكون توظيفه الشخصية الاستدبار نموذجاً متقدراً بحيث يمكن القول - بدون كبر مبالغة - بأن هناك أطراً وأساليب لتوظيف شخصية الاستدبار بعدد القصائد التي استعارت هذه الشخصية أو ملحمها من ملامحها التراثية ، ولكن هذا النوع والعدد لا يحول دون القول بأن هذه الأطر والأساليب تردد في أنسابها وأصولها الفنية العامة إلى الأطر الخمسة العامة التي أشرنا إليها ، والتي تتوزع في كل إطار منها التوظيفات والأساليب وتتعدد دون أن تخرب عن الإطار العام .

ومن ثم فإننا سنتناول أساليب توظيف شخصية السندياد وطرائقه من خلال هذه الأطر الخمسة .

* * *

الإطار الأول : (السندياد عنصراً في صورة جزئية)

من الطبيعي أن يكون هنا الإطار هو أبسط إطار توظيف السندياد - أو أي معطى تراثي آخر - وقد يكون السندياد في مثل هذه الصورة مجرد عنصر في صورة تشبيهية تقليدية ، كما في قول السباب في قصيدة « دار جدی »^(١) صوراً أحلامه القريرة في مرحلة الطفولة ، وما فيها من سعادة طليبة وخيان مجده ، حيث يشبه نفسه وهو يركب الملال - في عالم خياله الظفوري الطلبي - بالسندياد :

وفي المساء كت أستجم بالتجوم
عيناي تلقطا نهن نجمة فنجمة ، وأركب الملال
كان سندياد في ارتحال

ولكن الصورة هنا تشي بأن طرف الصورة لم يستطعها أن يمتنجا ويلتحما في رؤيا الشاعر بحيث يتمتزج المعطى المعاصر بالمعطى التراثي وينتفي فيه ، وإنما ظل لكل من الطرفين تميزه واستقلاله عن الآخر ،

(١) ديوان « المعبد المريق » دار العلم للملائكة - بيروت ١٩٦٢ ، ص ٤٥ .

فقصر المعنى التراثي عن أن ينحصر في وهج رؤيا الشاعر ليصبح بعدها من أبعادها وملمحها ، فالستدياد هنا يطالعنا بوجهه التراثي الخالص دون أن يضفي عليه الشاعر ملحاً واحداً من ملامح رؤيته الخاصة ، هذا فضلاً عن أن رمز الستدياد بكل ما يحمله من إيحاءات المغامرة والمخاطرة الواقعية الواقعية لا يتاسب وهذه الرحلة الخيالية الفريدة الحالة التي جعله الشاعر معبراً عنها ومقابلاً لها .

وقد يستخدم الشاعر شخصية الستدياد عتصراً في صورة كنائية ، كـ « فعل الساب » نفسه في قصيدة « مدينة الستدياد »^(١) التي يصور فيها ما حل بمدينته « بغداد » من خراب ودمار في عهد عبد الكريم قاسم ، وقد كتب الشاعر بمدينة الستدياد عن « بغداد » التي لم يصرح باسمها خوفاً من بطش السلطة القاسية في ذلك الوقت ، وقد اعترف الشاعر بعد زوال حكم عبد الكريم قاسم بأنه جاء إلى هذه الجليلة الفنية هرباً من الوقوع في قبضة زبانية العهد القاسمي^(٢) .

وفي هذه القصيدة يصور الشاعر هذا العهد - الذي كان يحلم هو وجيله بأنه سوف يخلصهم من طغيان العهد الملكي وبطشه - بأنه أسوأ ما مر بالعراق من عهود ، وقد وظف الشاعر في القصيدة مجموعة من الشخصيات التراثية والمعطيات التراثية الأخرى ، ولكنه

(١) ديوان « أشودة المطر » - ضمن ديوان الساب - دار المودة . بيروت ١٩٧٢ . ص ٤٦٣ .

(٢) انظر : عبد الجبار داود البصري : حواش على القصائد المرحلية في أدب الساب ، مجلة « الأقلام » العراقية ، السنة السابعة ، العدد ١٢ ، ص ٦ .

لم يستخدم السندياد إلا في هذه الصورة الكتائية في عنوان القصيدة حيث عنى « بمدينة السندياد » بغداد ، لأن بغداد كانت المدينة التي يقيم فيها السندياد ، والتي كان يعود إليها بعد كل رحلة من رحلاته السبع ، وقد فعل الشاعر ذلك إيماناً بأنه لا يتحدث عن بغداد عبد الكريم قاسم ، وللالة السندياد في هذه القصيدة تنتهي بمعرفة المكتن عنه – وهو بغداد – ولن يرد له بعد ذلك أي ذكر في القصيدة .

ولاشك أن استخدام شخصية السندياد في إطار مثل هذه الصور البلاعية التقليدية من تشيه واستعارة وكتابية – فضلاً عن أنه أبسط صور استخدام الشخصية وأهونها شأنها من الناحية الفنية – هو أدخل في مجال تسجيل التراث منه في مجال توظيفه حيث يظل المعلم العراقي في إطار هذا الاستخدام محفوظاً بتراثه إلى حد كبير ، وبخاصة في الصورة التشيعية .

على أن الشاعر كثيراً ما ينجح حتى في نطاق هذا الإطار الجزئي في أن يحقق نوعاً من التلاحم المنشود بين الملامح التراثية لشخصية السندياد والأبعاد التي يحملها لها الشاعر من روّيه الخاصة ، بحيث يغدو السندياد عنصراً من عناصر هذه الروّوية المعاصرة؛ فعبد الوهاب اليافق في قصيدة « الخرج »^(١) – التي يعبر فيها عن ذلك الحرج العالى في أعمقه بسبب ما يعيشه شعبه من الضعف والقهر – يوظف شخصية السندياد توظيفاً يارعاً كمنصر في صورة جزئية ، حيث

(١) ديوان « النثر والكلمات » ، ص ١٢٠ .

يصور نفسه سندباداً جريحاً متفياً ، وهو يحمل جرحه معه عبر كل
منفي ، هذا الجرح الذي حطم قلبه أكثر مما خطّمه آلام النفي
وعذاباته :

إنه الجرح القديم
أبداً تحمله في ليل أوربا اليوم
إنه الجرح الذي حطم قلب السندياد
إنه نفس الرمل

فالستبداد هنا هو الشاعر نفسه في ترحاله الدائم من منفى إلى منفى ، والشخصية هنا تبدو أكثر التحاماً بالكيان الفنى للقصيدة ، حيث نجح الشاعر في تحملها بالدلول المعاصر الذى وظفها لحمله ، والفرق بين الستبداد في هذه الأيات والستبداد في صورى السياس أنه في صورى السياس يطالعنا بوجهه البراق الحالى ، على حين أنه في آيات السياس يطالعنا بوجه معاصر هو وجه الشاعر ذاته .

وقد يكون المنصر الموظف في إطار الصورة الجزئية مجرد ملمع من ملامع شخصية السنديانة ، ومعطى جزئي من معطيات مغامرته وليس المدلول الكلي للشخصية ، ومن المعطيات الجزئية التي افتتن بها الشاعر مغامرة السنديانة مع طائر الرح في الرحلة الثانية ، وقد استخدم في أكثر من صورة بمعنى المستحيل ، فالشاعر معين يسمى في قصidته « مصباح علاء الدين »⁽¹⁾ يستخدمه بهذا المدلول

(١) ديوان «الأشجار تموت واقفة» دار الآداب، بيروت ١٩٦٦؛ ص ٣٧.

فـ صورة جزئية ، حيث يعد محبوبه بأن يهدى إليها طائر الرخ ،
تعبرـ عن استعداده لتحقيق المستحيل من أجلها :
أهديك طير الرخ يا حبيبـي

* * *

الإطار الثاني : (الستنديـاد مقابلاً تعـبـيراً بعد من أبعـاد الروـية الشـعـرـية)

وفي هذا الإطار يوظف الشاعـر شخصـية الستـنـديـاد للتعبير عن بعد متـكـامل من روـية شـعـرـة متـعـدـدة الأبعـاد في قـصـيدة ما ، وقد يـبلغـ مثلـ هـذاـ الـبعـدـ حـلـلـاـ منـ التـبـيرـ يجعلـ الشـاعـرـ يـفـرـدـ بـعـونـانـ مـسـتـقـلـ داخلـ القـصـيدةـ ، كـماـ قـعـلـ سـلاحـ عبدـ الصـبورـ مـثـلاـ فيـ قـصـيـدـتهـ «ـ رـحـلـةـ فـيـ اللـيـلـ »ـ وـهـيـ قـصـيدةـ طـوـيـلةـ تـجـسـدـ روـيةـ شـعـرـةـ متـعـدـدةـ الأبعـادـ ،ـ وـقـدـ أـفـرـدـ الشـاعـرـ كـلـ بـعـدـ مـنـ أـبـعـادـهـ بـعـونـانـ دـاخـلـ مـسـتـقـلـ ،ـ فـجـاءـتـ القـصـيدةـ مـكـوـنةـ مـنـ سـتـةـ مـقـاطـعـ مـسـتـقـلـةـ تـعـلـمـ العـلـوـينـ التـالـيـةـ :

- ١ - بـحـرـ المـدـادـ
- ٢ - أـغـنيـةـ صـغـرـةـ
- ٣ - نـزـهةـ الجـبلـ
- ٤ - الـسـنـديـادـ
- ٥ - الـمـيـلـادـ الثـانـ
- ٦ - إـلـىـ الـأـبـدـ^(١).

(١) انظر ديوان « الناس في بلادي » ، ص ٤٠ وما بـعـدـها .

وقد وظف الشاعر شخصية المستبداد في المقطع الرابع من القصيدة - الذي يحمل عنوان «المستبداد» - للتغيير عن البعد الخاص بمحاجة الشاعر في بحار المعاناة الشعرية بما عن كثور الشعر الخفيّة من أبعد رؤيه الشعرية المركبة في هذه القصيدة على نحو ما سبقت الإشارة^(١).

وقد لا يستغير الشاعر في هذا الإطار شخصية المستبداد بدلًا عنها وإنما يكتفى باستعارة ملحم من ملامحها وتوظيفه للتغيير عن هذا البعد أو ذلك من أبعد رؤيه الشعرية . ومن المعطيات التي ولع الشاعر بتوظيفها في هذا الإطار أيضًا محااجة المستبداد مع طائر الرخ ، فنرى شاعرًا كتجيب سرور يستخدم هذا المعنى في قصيدة «الخاض»^(٢) للتغيير عن إحساسه بالضالة والقمامدة والانسحاق أمام القرى الشيرية التي تطارده وتنهشه :

وزاحت تلفظي الدروب إلى الدروب
والكون مسود كأن القار قد صبغ الصباح
أو أنتي أعمى أخفى في الضياء عن الضياء
أو أن خفافشا ككريها كالعمى
حجب السما
كالرخ في أقصوصة للمستبداد
فرش السواد على المدى ، فرش السواد

(١) انظر ص ٥٥ من هذا الكتاب .

(٢) ديوان « التراجيديا الإنسانية » ، ص ٥٣ .

فالرخ هنا رمز للقوى الرهيبة الباطشة التي تغدر الشاعر وتسحقه، وقد نجح الشاعر في تحمل الدلالة الفرافية للرخ بكل إيحاءاتها المفردة كأصواتها ببراعة المؤلف الجباهي لألف ليلة وليلة في رحلة السندياد الثانية حين اكتشف السندياد بعنه العملاقة ثم هبط الرخ ليحضرها فتحب السماء وأظلم الحر ، وكذلك في الرحلة الخامسة عندما كسر رفاق السندياد بيضة الرخ فأغرق لهم الرخ سفيتهم ، وقد وظف الشاعر هذه الدلالة بنجاح ملحوظ للتعبير عن هذه القوى التي تطارده وتسحقه ، على الرغم من هذه التغزيرية التي صاغ بها الأبيات ، وعلى الرغم من هذا التطويل والخشوع والتكرار غير الموظف الذي كاد أن يبعثر إيحاءات الصورة ويسترفها ، وأخيراً على الرغم من أدق التشبيه « كان » و « الكاف » - في : « كان القار قد صبغ الصباح » و « كالرخ في أقصوصة للسندياد » - اللذين قاما حاللا بين هذا المعنى التراقي وبين أن ينصلح النصهار تماماً في الروية الشعرية ، بحيث يندو بعدها من أبعادها وملمحها أصيلاً من ملامتها .

ولعل الشاعر يدرك شاكلة السياس كان أكثر توفيقاً في توظيف نفس هذا المعنى للتعبير عن بعد مختلف من أبعاد رؤيه الشعرية ، وذلك في قصيدة « إرم ذات العمام »^(١) التي يروى فيها على لسان جده كيف توصل إلى مدينة إرم الأسطورية ، ولكنه عجز عن اقحام باباً لأنه

(١) ديوان « شناشيل آية الجلي ٧ » ، ط٢ دار الطليعة ، بيروت ، سنة ١٩٦٥ ، ص ١٤ .

أخذته سنة من النوم ، ومن ثم فإن الجد يدعو أحفاده إلى تحقيق أحالمهم بالإصرار والبقاء ، وألا يتخلوا حتى ولو أصبحوا على بعد خطوات من أحالمهم حتى لا تضيع منهم هذه الأحلام إلى الأبد ، كما ضاعت منه مدينة لرم بعد أن أصبحت على يديها سبب هذه الفكرة العابرة التي أخذته . والشاعر يستخدم مفهوم الاستبداد مع طائر الرخ لتصوير ضحامة مدينة لرم وأسطوريتها ، فيقول :

وسرت حول سورها الطويل
أعد بالخطى مداه مثل سندياد
يسير حول بضة الرخ ، ولا يكاد
يعود حيث ابتدأ
حتى تغيب الشمس ، غشي نورها سواد
حتى إذا ما رفع الطرف رأى ، وما رأى

وعلى الرغم من أن الأبيات تكاد تكون نظما شعريا لهذا المعنى من معلومات قصة الاستبداد في ألف ليلة وليلة ، وعلى الرغم من أنه صاغ الأبيات في إطار تشجيع فإنه كان أكثر توقفا من تجسيد سور في توظيف هذا المعنى الاستبدادي في التعبير عن هذا بعد من أبعد رؤيه الشعرية الذي وظف طائر الرخ وبضمته للتغيير عنه ، فإن إيحاءات الضحامة والأسطورية التي أصنفها مؤلف ألف ليلة وليلة على طائر الرخ وبضمته توحى بهذا الجو الأسطوري الغريب الذي أراد الشاعر أن يضفيه على المدينة .

* * *

الإطار الثالث : (الستدياد إطارا عاما لقصيدة)

ويتمثل هذا الإطار في توظيف شخصية الستدياد إطارا رمزا عاما لرؤية شعرية متكاملة في قصيدة من القصائد ، إطارا تتعانق خلاله بقية الرموز والصور والأدوات التعبيرية الأخرى ، بحيث يكون الستدياد هو المور الأساسي الذي تدور حوله كل العناصر الفنية في القصيدة ، والإطار الرمزي الذي تتعانق فيه كل وسائل التصوير الأخرى .

وفي هذا الإطار غالبا ما يقتصر الشاعر ذاته بشخصية الستدياد ، فيسقط على ملاعع الستدياد أبعاد رؤيه الذاتية الخاصة ، ويتجذر لنفسه الملاع التعبيرية للستدياد بحيث يتلاشى الستدياد في الشاعر والشاعر في الستدياد ، ومن خلال امتراجهما وتلاشيهما كل منهما في الآخر تجسد الرؤية الشعرية وتكامل القصيدة .

وقد تعرفنا على نماذج تمثل هذا الإطار في قصيدة «الستدياد البري» لنجيب سرور ، و «الستدياد بروي حكايه الثامة» لسليمان العبيسي^(١) .

وبواس توفيق الشاعر في توظيف شخصية الستدياد في هذا الإطار يمدى نجاحه أولا في المزج بين أبعاد رؤيه الخاصة وبين الملاع التعبيرية للستدياد ، ثم يمدى نجاحه في المزج بين الستدياد باعتباره إطارا رمزا

(١) راجع « وجه المصلح الثالث » من « وجوه الستدياد في شعرنا المعاصر » .

عاماً وبين بقية الأدوات الشعرية المستخدمة في القصيدة من صور ورموز وغير ذلك .

ومن النماذج البارعة في هذا المجال قصيدة « رحل النهار »^(١) ليلدر شاكر الساب التي مزج فيها الشاعر ببراعة بين شخصية السندياد ، وشخصية « أوليس » أحد أبطال أوديسيه هوميروس ، وقد مر بها - أثناء الحديث عن « الوجه التراقي للسندياد » - أن المستشرق التسوي « قون هامر » اعتبر « أوديسيه » هو مiros من مصادر قصة السندياد ، وتابعه في ذلك الكثيرون من تعرضوا لأصل الليالي ، حتى أولئك الذين قالوا بعروبة أصلها ، بما في ذلك الدكتور حسين فوزى الذى يرد مقامرة السندياد مع الغول في الرحلة الثالثة - بالإضافة إلى مصادرها العربية - إلى مقامرة أوليس مع العملاق بوليفيموس في جزيرة العمالقة^(٢) .

وقد أجاد الشاعر استغلال هذه الصلة بين السندياد وأوليس - إلى لا شك أنه قرأ شيئاً عنها في بعض ما كتب عن السندياد والليالي عموماً من دراسات ، فقد كانت هذه الكتابات من أهم ما لفت أنظار شعرائنا إلى شخصية السندياد - حيث أمسقت بعض ملامح أوليس على السندياد الذى جعل منه إطاراً رمزياً عاماً لهذه القصيدة التي يصور فيها انتصار المرض عليه ، وعجزه عن العودة إلى

(١) ديوان « منزل الأقادن في حيكور » ص ٥ .

(٢) انظر من ٤٤ من هذا الكتاب .

حياته المنتظرة - والشاعر هنا يعبر عن تجربة واقعية ، حيث قضى
شطرا طويلا من سنوات عمره الأخيرة مريضا مرتاحا من بلد إلى بلد
بعنا عن شفاء ميغوس منه - وقد استعمل الشاعر للتعبير عن هذه
التجربة شخصية المستبداد ، وبالذات الوجه المهزوم الكسير من وجه
المستبداد بعد أن أسقط عليه بعض ملامح من شخصية أوليس ، حيث
يرى نفسه سيدادا مهزوما كسرا ، أسرته آلة البحار في قلعة
سوداء ، وهو لذلك يعلن زوجه الوفية المنتظرة بألا تتزوجه لأنه لن
يعود .

وجلست تنتظرين عودة سيداد من السفار
والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعد
هو لن يعود
أو ما علمت بأنه أسرته آلة البحار
في قلعة سوداء في جزر من الدم والهار
هو لن يعود
رحل النهر
فلترحل هو لن يعود

وهذه ملامح أوليسية واضحة أسقطها الشاعر على وجه المستبداد ،
فالزوجة الوفية المنتظرة وأسر آلة البحار ملمحان شهيران من ملامح
شخصية أوليس في الأوديسية ، حيث أسرته الآلة « كاليسو » في
جزيرة « أوجوجيا » أثناء عودته من حرب طروادة ، وظللت زوجته
الوفية « بيلوب » تنتظره وتماطل في الخطاب بخيالها المشهورة حتى

عاد إليها أليس ، أما السندياد فليس في قصص رحلاته السبع ما يشير
ـ كما رأينا في وجهه التراقي ـ إلى مثل هذا الأسر ، أو إلى انتظار
زوجته له . وبقى أن أليس عاد من أسره إلى زوجه المنتظرة ، أما
السندياد الشاعر فهو ـ في إطار هذه القصيدة ـ لن يعود .

ويستمر الشاعر بعد ذلك على امتداد القصيدة بوظف هذا الوجه
المهزوم الكسر في التعبير عن هزيمته الفاجعة أمام الموت ، فهو لا يرى
من مغامرات السندياد إلا ذلك الجانب المهزوم الذي كانت تنصر فيه
القوى المتألقة على السندياد ، فهو لا يرى من الأفق إلا وجهه المربي
المؤذن بالدمار ـ وكثيراً ما كان الأفق في مغامرات السندياد يكشّر له
عن أيديه ، ويؤذنه ورفاقه بالويل والهلاك ـ وقد وظف الشاعر هذه
اللحظات توظيفاً بارعاً في تصوير انتصار المرض والموت عليه :

الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعود
الموت من أمغارهن وبعض آرمدة النهار
الموت من أمغارهن وبعض آرمدة النهار
الخوف من آلوانهن وبعض آرمدة النهار

ويعلن السندياد الشاعر إلى زوجه في انكسار فاجع انتصار هذا
الأفق المربي برجوعه وسجنه الممطرة موئلاً على السندياد ، ويطلب منها
في حزن فادح وحاسم أن ترجع ، وهو يعاني في داخله إحساساً أقسى
من الموت ذاته بالهوان والعجز عن حماية صاحبته من وطأة الزمن ،
ويمتزج هنا الإحساس بالعجز بإحساس آخر بذنب لا يدله فيه حال
هذه المنتظرة :

خصلات شعرك لم يصنه سندباد من الدمار
 شربت أحاج الماء حتى شاب أشقرها ، وغار
 وجلست تنتظرين هائمة الخواطر في دوار :
 « سيعود ، لا ، غرق السفين من الخيط إلى القرار
 سيعود ، لا ، حجزته صارخة العواصف في إس隶
 يا سندباد ، أما تعود !؟
 كاد الشباب يزول تطفئه الرنائق في الخنود
 فمتي تعود ؟ »

إنها ما تزال تحلم بأن يعود إليها ، ولكن هذا القرار القاسي « هو
 لن يعود » لأنني يضمّ أعماقها على امتداد القصيدة ، وكأنه مطرقة
 القرر تدق طوال القصيدة معلنة حكمها بعثية انتظارها ولا جلواء
 بهاتين العبارتين الحاسمتين اللتين تترددان طوال القصيدة « رحل
 النهار » « هو لن يعود » ، لنتهي القصيدة أخيراً بهذه النهاية
 الفاجعة : « رحل النهار . فلتر حل ، رحل النهار » ولن يتم السندباد
 أمام هذه القوى التي طلما هزمها وانتصر عليها .

وهكذا تبهر شخصية السندباد في هذه القصيدة الجيدة بإطلاعها
 تعييرياً عاماً تتعانق في داخله كل الرموز والصور والأدوات الأخرى ،
 ومحوراً تدور حوله كل عناصر القصيدة ، والسياسة حين وظف
 السندباد في قصيده هذا التوظيف « لم يقحمه على السياق الشعري
 إفحاماً ... بل أضفى عليه من موقفه الشعوري ، ومن تجربته
 الخاصة ، وهو في الوقت نفسه لم يحمله أكثر مما يطيق ، أو مما تسع له

دائرته ، بل هو في كل ما أضفاه على هذا الرمز ما زال مرتبطة بمعطياته الشعرية »^(١) .

وأحياناً يستعير الشاعر الملامح والسمات العامة لشخصية السندياد ليجعل منها إطاراً تعبيرياً عاماً دون أن يصرخ باسم السندياد ، بحيث يمكن للقارئ أن يقرأ القصيدة دون أن يحس أن الشاعر يستعير فيها شخصية السندياد ، حتى إذا ما أكشاف المصدر الرمزي الذي يستمد منه الشاعر عناصر بنائه الشعري ازداد عطاء القصيدة غنياً . وبعد هذا النقط من أرق أنماط توظيف شخصية السندياد - وتوظيف الموروث عموماً - حيث في هنا النقط « يتحل الرمز القديم إلى واقعة إنسانية عامة ذات معنى رمزي ، وإن كان الشاعر إنما يهدى عن واقعه الشعوري الذي يرتبط في الوقت ذاته ارتباطاً شعورياً وثيقاً بهذه الواقعية الرمزية القديمة »^(٢) .

ومن نماذج هذا الأسلوب من أساليب توظيف الملامح العامة لشخصية السندياد كإطار رمزي عام لرواية شعرية ما سمعه الشاعر نزار قباني في القصيدة الثانية من ثلاث قصائد نشرها بعنوان « ثلاثة بطاقات من آسيا »^(٣) حيث استعار ملامح السفر والإبحار والمغامرة وتحدي الأخطر ، وكلها ملامح سنديادية أصيلة ، كل ذلك دون أن

(١) د . عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر ، ص ٢٠٨ .

(٢) السابق ، ص ٢١٤ .

(٣) مجلة « الآداب » البوتقة ، يناير ١٩٥٩ ، ص ٦ .

يصرخ باسم السندياد ، بحيث يمكن أن تقرأ القصيدة دون أن تتبه إلى أن الشاعر يوظف شخصية السندياد ، يقول نزار في هذه القصيدة :

مازالت في سفينتي أصارع اللصوص والدوار
نزلت في مراحق، موبوءة المياه
صلبت في معابد ليس لها إله
وأرخص الخمور ذقت ... أرخص الشفاه
قتل ألف مرة ، غرفت ألف مرة
صلبت فوق حائط النبار
وسيمة قلعتها من أوسع البحار
من أخطر البحار .

لمست سقف الشمس ، كانت رحلتي انتشار

فك كل هذه ملامح سنديادية بارزة استعارها الشاعر دون أن يسمى نفسه سنديادا ، أي أنه استعار ملامح الشخصية دون الاسم ، ومن ثم فإن القارئ قد يقرأ القصيدة دون أن يفطن إلى ما فيها من توظيف لشخصية السندياد ، لأن كل هذه الملامح التي اتحلها الشاعر لنفسه وإن كانت ملامح سنديادية فإنها من الممكن أن تُطلق على أنها صور فنية عاديّة لمغامرات الشاعر ، خاصة وأنه قد يغير خلافاً بعض الصور التي لا تتنسّى إلى السندياد ، من مثل « وأرخص الخمور ذقت ، أرخص الشفاه » ونحوها ، فهذه ملامح نزارية حاصلة . « وميزة هذه الصورة من صور التعامل مع الرمزي الأسطوري القديم

أنها لا تفرض على متنقى الشعر خبرة أو معرفة بالأسطورة القديمة ومتراها حتى يستطيع تمثيل هذا المجرى»^(١).

ولكن لا شك أن المتنقى إذا ما اكتشف ذلك النبع الرمزي الذي يستقى منه الشاعر أدواته التعبيرية فإن عطاء القصيدة يتضاعف، وتزداد إيجاءاتها وإشعاعاتها غنى وثراء.

وإن كان نزار لم يتحقق تجاحاً كبيراً في توظيفه لملامح المستبداد في هذه القصيدة لأن الرؤية الشعرية فيها ليس لها من العمق والرحابة ما يتكافأ مع شخصية المستبداد، بحيث كان الإطار أوسع من الرؤية الشعرية، فالشاعر يعلن محبوبيه في نهاية القصيدة بأنّه قام بكل هذه المغامرات بعيداً عن عينيه الحضراويين:

تصورى أني بلا عينيك - يا جيانتي - قرون

تصورى الأرض وما تكون
يا أربى الخنون
يدون عينيك ، بلا فسقية الحضار

ولا شك أن هذه النهاية المتهافتة تلقى ظللاً باهتاً على كل مغامرات الشاعر المستبداد وتجعلها أشبه ما تكون بمحاجرات دون كيشوتية في الفراغ، فالثوب التعبيري هنا فضفاض على التجربة

(١) د. عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر: ص ٢٦٦.

الشعرية ، رغم نجاح الشاعر الواضح في التقاط الملاعن المميزة لشخصية السندياد ، وتوظيفها ببراعة شعرية ملحوظة .

* * *

الإطار الرابع : (السندياد عنوانا على مرحلة)

وفي هذا الإطار ترافق شخصية السندياد الشاعر على امتداد مرحلة كاملة من مراحل تطوره الشعري ، تبسط ظلماً على رؤيا الشاعر طوال هذه المرحلة ، وتنحى من الأدوات التعبيرية الرمزية ما يجده تجربته ويستوعب تطورها على امتداد هذه المرحلة .

ومن أضيق خلاص توظيف شخصية السندياد في هذا الإطار - بل يمكن أن نقول إنه أضيق خلاص توظيف السندياد على الإطلاق وأكثراها اكتئالا وعمقا - توظيف الشاعر اللبناني الراحل الدكتور خليل حاوي لهذه الشخصية الفنية للتغيير عن مرحلة من أهم مراحل تطوره الشعري ، وهي مرحلة يخله عن ذاته عبر مجموعة من المغامرات الفكرية والفنية والسياسية والحضارية بوجه عام .

ولقد كان الشاعر الراحل الكبير ركان راسخا من أركان الحركة الشعرية الجديدة في العالم العربي ، وصوتا من أشد أصواتها أصالة وتفرد ، تميزت تجربته الشعرية بعمق المعاناة وجديتها بمحنا عن كل ما هو متفرد وغير عادي ، فضلا عن رهافة أدواته الشعرية وتمكنه الواقع منها ، وعمق ثقافته ورحابتها مما جعل شعره وجها من أكثر

وجوه الحركة الشعرية الجديدة إشراقاً وجلالاً .

وتجربته الشعرية - على ثراهها البالغ وتنوعها واتساعها - تُخضع للون فريد من الوحدة الفنية والفكيرية ، حتى يمكن اعتبار دواوينه كلها ديواناً واحداً ، بل قصيدة واحدة نامية متطرفة ينمو تجربته الشعرية وتتطورها عبر مراحل حياته الغنية بالعطاء الشعري الفريد منذ بدايه الرائعة في الخصوصيات حتى نهايه الفاجعة في مطلعenties ، رحلة شعرية عجيبة على امتداد ربع قرن من الزمان ، كان الشاعر يستخدم في كل مرحلة من مراحلها ما يلامح تجربته من الأدوات والرموز الشعرية .

وقد اختار الشاعر شخصية السندياد عنواناً فيها رمزياً على مرحلة من أهم مراحل تجربته الشعرية ، وأغنثها بالمعاناة الحية وبالعطاء الشعري ، وبالبحث الدؤوب عن هويته الحضارية عبر دروب الوجود ، ومن خلال مجموعة من مغامرات الارتياد والكشف ، وقد وجد الشاعر في شخصية السندياد الماغم الجواب المكتشف ثورذجاً فذا لاحظان أبعاد رؤيه الشعرية في هذه المرحلة ، فجعله عنواناً على قصيدين طويتين بخلان حوالى ثلثي ديوانه النافق « الناي والرمح » و « قصيقتنا » وجوه السندياد » و « السندياد في رحلته الثامنة » اللتان تuhan في نفس الوقت أضضج قصيدين وظفتا شخصية السندياد في شعرنا المعاصر . حتى يمكن القول بأن خليل حاوي في هاتين القصيدين قد أعاد اكتشاف السندياد بعد أن اكتشفه صلاح عبد الصبور للمرة الأولى في مقطع « السندياد » من قصيدة « رحلة في الليل » .

على أن المستبد يصلاح أن يكون - بقليل من المجاز - عنواناً على رحلة خليل حلوى الشعرية ، بل على حياته كلها .

وإذا كان الشاعر لم يلتقط شعرياً لقاءً مباشراً بصاحب المستبد إلا في ديوانه الثاني « الناي والرمح » فإن ملامح المستبد كانت تخياله منذ الديوان الأول « نهر الرماد » وإن كان ملامحه لم تتحدد في رؤياه تماماً كاملاً ، وكأنما كان يبحث عن تلك الشخصية التي سوف تصحبه عبر مرحلة من أغنى مراحل رحلته الشعرية وأنصبيها ، وتحمل عبء تجسيد الملامح الفكرية والنفسية والفنية لرؤيه الشاعر في هذه المرحلة .

فهي قصيدة « البحار والدرويش »^(١) من ديوان « نهر الرماد » يطالعنا ما يشبه أن يكون رسمًا تخطيطياً لشخصية المستبد التي سوف تتكامل ملامحها وتتحدد صفاتها في « الناي والرمح » . فالبحار في هذه القصيدة يحمل الكثير من سمات المستبد : المقامرة ، والرحلة ، والإبحار ، والبحث الدائم عن الذات ، والإحساس المتتجدد بعدم الاستقرار ، وكل تلك ملامح مستبدادية أصلية سوف تزداد تبلوراً ووضوحاً في قصيدة « وجوه المستبد » و « المستبد في رحلته الثامنة » في ديوان « الناي والرمح » .

يقول الشاعر عن البحار في تقديميه لهذه القصيدة : « طُوف مع « بوليس » في المجهول ، ومع « فلوست » ضحي يذاته ليقتدى

(١) ديوان « نهر الرماد » الطبعة الثالثة ، دار الطليمة ، بيروت ١٩٦٢ ، ص ٩ .

المعرفة ، ثم انتهى إلى اليأس من العلم في هذا العصر ... » ومن ثم فقد
الطلق في مغامرة جديدة باتجاهه الشرقي مهد الحكمة والتصوف ، يشنّد
هناك حلا ، وإبراء لروحه المتعطشة إلى الحقيقة :
بعد أن عانى دوار البحر ، والضوء المداخي عبر عنفات الطريق
ومدى المجهول يشق عن المجهول ، عن موت حقيق

.....
بعد أن رأوه الرحيم رحمة الربيع للشرق العربي

وهنالك يلتقي البحار بالدرويش الذي يرمز به الشاعر إلى ما في
الشرق من عراقة ورسوخ وحكمة فطرية ، وفي الوقت ذاته من ثبات
وعزوف عن المغامرة وخوف من خوض المجهول ، فهو المقابل
الرمزي للبحار ، رمز المغامرة المتقدمة الحياة والأرياد الدائم
للمجهول ، والسعى الدائب الخفوم في سبيل الكشف . والبحار
والدرويش كلاهما يعادان من أبعاد ذات الشاعر المنقسمة المتصارعة ؛
فالدرويش محصلة تلك المواريث التي أسهمت في تكوين الشاعر
عاطفياً وفكرياً واجتماعياً وروحيًا ، فأصبح - يحكم ما في هذه
المواريث من قيم ثابتة - عزوفاً عن المغامرة والتغيير . أما البحار فهو
وأليد نزعة الفنان في الشاعر إلى الكشف والأرياد والمغامرة ، وإلى
الإبحار الدائم في خضم المجهول بعثاً عن الكلمة الشاعرة البكر ،
واللحظة الشعرية المترفة . ومن ثم فإننا نرى إحساس الشاعر بالفارق
بين هذين البعدين من أبعاد ذاته يصلح به حد الانشطار إلى
شخصيتين : بحار ، ودرويش . وسوف يظل هذا الفرق هو لؤمة

الشاعر الكبرى على امتداد رحلته الشعرية ، وسوف يظل هدفه الدائم هو تحقيق لون من المصالحة والتواافق بين هذين البعدين من أبعاد ذاته بكل ما تجسدا فيه من رموز : البحار والبروبيش فى هذه القصيدة . صورته الغضة الطرية الباقية في عيني حبيبه وصورته الجديدة التي ملأت التجربة وجهها بالأحاجيد والغرق في « وجوه السندياد » . داره القديمة الرثة وداره الجديدة المتطرفة في « السندياد إلى رحلته الثامنة » . وهكذا .

وببدأ بين البحار والبروبيش في ذات الشاعر صراع مرير تنتهي القصيدة وهو لم ينته ، وإن كنا نعرف منذ الوهلة الأولى لمن ستكون الغلبة في هذا الصراع ، وإلى أي شطر من شطري ذاته المتصارعين - البحار والبروبيش - سينحاز الشاعر ، فقد ظهرت كفة البحار في هذا الصراع أرجح من بداية القصيدة ، وبذا الشاعر أميل إلى صف البحار الذي قدمه لنا في مطلع القصيدة بصورة حية متقدقة بالحيوية والمعاناة ، ثم قدم لنا البروبيش بعد ذلك في صورة يرعن عليها الجمود والخمود والموت :

ساكنا يتعصّم ما تضخّمه الأرض الموات
فـ مطلاوي جلدـه ينبو طفـيل النبات
طحلـب شـاخ عـلـى الـدـهـر ، ولـلـلـابـ صـفـيقـ
غـائب عـن حـسـه لـنـ يـستـفـيقـ

ولقد تتوقع على ذاته داخل صدفة القيم الثابتة التي بلغ يقيه بها درجة الجمود ، محتميا بهذه الصدفة من رياح التغير العاصفة التي

تعصف في الخارج ، وما تضطرم به الحياة حوله من جيشان عارم
لا يهدأ له أوار .

ولكنه حتى وإن كنا نعرف سلفاً الطرف المنتصر في الصراع بين
شطري ذات الشاعر فليس معنى هذا أن الصراع كان في غير ميدان ،
الحقيقة أنه كان صراعاً حقيقة وقوياً يخرج منه الطرف المنتصر ذاته
- البحار - مزقاً جرياً ، لأن الطرف الآخر - الدرويش - رغم
قمة الصورة التي قدمها له الشاعر لم يكن مقلساً ، وإلا ما استحق
أن يضم البحار نفسه عناء الرحلة إليه ، لقد كان في الحقيقة لديه
الكثير ، لديه العراقة والحكمة النافذة التي تطبع وراءها حركة الدهور
الطويلة ، والنظرية الناقلة التي تستطيع أن تستقطب الأجيال في همة ،
وعنده تماقظ كل طرقات الدهر مهما تباعدت وتفرق :

قابع في مطروحى من ألف ألف ، قابع في ضفة الكنج العريق
طرقات الدهر مهما تتباهى عند باى تتشوى كل طريق

ولكن الحكمة المشرقة على ذاتها ليست هي ما ينشد البحار ،
إنه ينشد حرارة التجربة الحية وحيويتها وطراجتها وعمق معاناتها ،
وكل ذلك يكاد يكون الدرويش منه - على حكمته الوفرة - حال
الوقف . ومن ثم فإن البحار في نهاية القصيدة يطلق من جديد
حاملاً غيبة أمله بعد أن انطفأت في عينيه هذه المثارة الجديدة من
المنارات ، التي كان يعني نفسه بأن يجد عندها شيئاً يبروي ظماء ،
ويشبع تطلعه الدائم إلى الكشف والمعرفة الحية . ولكنه يطلق إلى غير
غاية ، يبحر في خرد الإيمان والمخامرة ، فهي عنده آخر من التقوّق على
الحكمة الجامدة :

خللي ، ماتت يعني مثارات الطريق
خللي أهضالي ما لست أهوى ،
خللي للسرج ، للرمح ، لموت يبشر الأفغان زرقا للغريق
ميسعر ماتت يعني مثارات الطريق

فالصراع بين البحار والدرويش لم ينحسم في الحقيقة ، ولم ينتصر فيه البحار ، بل إنه سوف يستأنف مرة أخرى بشكل أكثر عمقاً ونضجاً ، بعد أن تكون ملامع البحار قد أصبحت أكثر تبلوراً ، حيث يطالعنا في الديوان الثالث «الناثي والربيع» بوجه حضاري ترافقه ووجه «الستندياد» بعد أن كانت ملامع الستندياد في البحار والدرويش غائمة وغير متبلورة بالشكل الكاف على وجه البحار ، وملامع المغامر المرتاد وجدت صيغتها الملائمة في تلك الشخصية التراثية الخصبة «الستندياد» التي كان واضحاً طوال قصيدة البحار والدرويش أن ملامعها تحاكي الشاعر ، وأن البحار في القصيدة ليس سوى الصورة التخطيطية الأولى للستندياد ، كما سيطالعنا بوجهه الخليل في قصيده «وجوه الستندياد» و «الستندياد في رحلته الثامنة» ، وفي الوقت ذاته فإن الدرويش سوف يتجسد في القصيدين في صورة أو صور - جديدة .

★ ★ ★

في قصيدة «وجه الاستبداد»^(١) نجد رؤية الشاعر وقد أصبحت أكثر نضجاً وتأثراً، وفي نفس الوقت أصبحت أكثر ثراءً وعمقاً، وكان طبيعياً أن تزداد الأدوات الشعرية المعايرة عن هذه الرؤية تأثيراً ونضجاً بدورها أيضاً، فنجد البحر المجهول المفهوة والملاع في قصيدة «البحر والبروش» وقد أصبح في هذه القصيدة «الاستبداد البحري» بكل ما تحمله شخصية الاستبداد في تراثنا من رغبة عارمة في الازدياد والكشف والمقامرة ، لقد عثر الشاعر في هذه الشخصية على الصوت التراثي الذي يصبحه طوال هذه المرحلة ، وينهض بعده، التعبير عن كل ما حاولت شخصية البحر أن تعبّر عنه في «نهر الرماد» بعد أن اكتسب أبعاداً وأعمالاً فكرية وجودية جديدة .

ولقد انعد الشاعر في هذه القصيدة بشخصية الاستبداد تماماً ، بحيث أصبح يطلق بلسان الاستبداد أو ينطق الاستبداد بلسانه ، رغم أنه لم يستعر من ملاع الاستبداد سوى اسمه ودلالة العامة الممثلة في النزوع إلى المقامرة والاكتشاف ، وفي إطار هذه الدلالة ابتدع ثنوذجاً استبدادياً معاصرًا ، له ملامحه وسماته الفكرية والنفسية والحضارية المعاصرة ، ولكن في ذلك الإطار العام ملاع الاستبداد التراثية ، فجاء هنا التووزج حاملاً اسم الاستبداد ومفهومه العام ، وحاملاً في نفس الوقت الملاع والأبعاد المعاصرة الخاصة بتجربة

(١) ديوان «النار والرعد» الطبعة الأولى ، دار الطليعة بيروت ١٩٦٦ ، ص ٤١ .

الشاعر ، وكان الشاعر قد قضى في أوروبا - بعد «البحار والدرويش» - فترة عمقت الصراع بين شطري ذاته اللذين تجسدوا في «نهر الرماد» في البحار والدرويش . وإن كان هنا الصراع قد أخذ صيغة أخرى ، واستدعي من ثم رموزاً أخرى ؛ فالبعد الذي كان يمثله الدرويش في «البحار والدرويش» انحصار في «وجوه السندياد» إلى مجموعة من المناصر والرموز الجديدة : صاحبة السندياد التي ارتبطت باسمه وقعت تتضرع عودته ، تلك الصورة الغضة البريئة للسندياد التي ما زالت تحمل علها زؤياها ، بعض القيم العتيقة التي ما زالت تسيطر على سلوكه وتحذر من انطلاقه في مغامراته الجديدة ، ارتباطه القدري بصاحبته تلك التي ما زالت مصرة على لا ترى من وجوه السندياد الشاعر إلا ذلك الوجه الطرى التضير الذى كان يحمله يوم بدأ رحلته عبر المجهول - وكان ذلك آخر عهدها به - غافلة عمما تركه العمر والتجربة من خطوط وأناهيد وحفر في ذلك الوجه :

لم تر الغربة في وجهي ، ولرسم بعيتها طرق ما تغير
آمن في مطرح لا يعترى
ما اعترى وجهي الذى جارت عليه دمعة العمر السفه
إبها حبيصة - وهذا ما يدهش السندياد الشاعر - على أن تنزل
على وجهه الذى خطفته التجربة ، وجعنه العمر ذلك الوجه الغاضب
التضير البريء ، وجه الطفل الذى غص بالدمعة فى مقهى المطار وهى
تودعه فى بداية الرحلة ، أو وجه السندياد البكر قبل أن يخوض غمار

مغامره الأولى - وخليل حاوي قدرة رائعة على مزج العام بالخاص ، والتعبير عن أكثر الأشياء ثيولاً من خلال رموز شديدة التخصوصية ، والعكس - إن تلك المنظرية شديدة المخوض على أن تحكى له دائمًا عن ذلك الصبي الذي ودعه في المطار ، والذي تجمدت عند ملاجمه صورة السندياد في رؤياها فلم تزد يوماً واحداً ، ولكن السندياد يعرف أن ذلك الوجه الغض البريء لم يعد له وجود إلا في رؤيا تلك الصاحبة الطيبة المنتظرة ، أما وجهه الحقيقي الآن فهو شيء مختلف تماماً ، شيء نسجته التجربة والمغامرة من مجموعة من الوجوه التي تمثل جوانب مختلفة من مغامرة الشاعر السندياد منذ ودع صاحبته غاصاً بالدموع في مقهى المطار :

... أدرى أن لي وجهها طرياً أحياناً لا يعتريه
ما اعترى وجهي الذي جارت عليه دمعة العمر السفيف
وجهى المنسوج من شئ الوجه

ويمضي الشاعر السندياد بعد ذلك يستعرض تلك الوجوه التي نسج منها وجهه الجديد الذي لم تستطع صاحبته اكتشافه ، وكل وجه من هذه الوجوه يجسد مغامرة من مغامرات السندياد التي كانت حصيلتها الأخيرة تلك الأحاديد التي حفرت وجهه .

وأول ما يطالعنا من هذه الوجوه وجه الدهشة والإحساس بالغرابة ، وجه السندياد الغير في رحلته الأولى في تلك الأرض الغريبة قبل أن يكتسب حنكة المغامرة ويتجدد وجهه بظلالها ، ومن الطبيعي أن يكون هذا الوجه هو أشد وجوه السندياد شيئاً بذلك الوجه الغض البريء

الذى مازالت صاحبته مصرة على ألا ترى من وجوهه المتعددة سواه :
مرة ليلته الأولى ، ومرة يومه الأول في أرض غريبة
مرة كانت لياليه الريبة
طلما عض على الجوع ، على الشهوة حرّى
وأنطوى يملأ ذكري
يمسح الغيرة عن أمنعة ملء الحقيقة

وتعقى وجوه السندياد تتوالى بعد ذلك ، وينبدأ السندياد ينخسف
من إحساسه ، بالغرابة ويحاول الاندماج في هذه الحياة الجديدة ، وإن
كانت بعض ملامح وجهه القديم تظل تطالعنا من حين لآخر من خلال
محاولاته الانغمار في دوامة الحياة الجديدة ، ومن هذه الملامح الشعور
بالغيرة ، ذلك الشعور الذي عبر عنه الشاعر عبراً بارعاً في ذلك
الحوار السريع بين السندياد وإحدى صاحباته في عرس الغجر :

صاح : « هذا الكأس لي ، من أهرقة ؟ »
ضحكـت : « ثوى الدمشقى الحرير
لست أدرى ، لم أسل من مرقـة » .
ويعود الشاعر من عرس الغجر في وجهه الدمعة الأولى ، حيث
« أثقل الدمعة من خصر خضر » وعاد من هذا العرس وفي « دمه
شلال نار . وعلى قصصـانه ألف أثر » .
وكتابـع بعد ذلك المقامـات ، ويتتابعها ترداد الدمعـات والخـفـر
والأخـاذـيد في وجهـ السنديـاد ، فيـعـانـي الإـحسـانـ بالـدوـارـ عـقبـ

صحونه من حمي عرس الغجر ، بما فيها من مجون غامر :
وجه من يصحو من الحمى فراغ ، شاشة ترتعج ، عن مطفأة
وصرير المدفأة

وفي غمرة هذه الوجوه المستبدادية المغامرة التي تعد توبعات
مختلفة على وجه «البحار» في «البحار والدرويش» يطل وجه
مرهق متعب هو أقرب إلى وجه الدرويش منه إلى وجه البحار ، وإلى
ذلك الوجه البريء الفوضى للصبي الذي غض بالدموع في مقهى المطار
منه إلى وجوه المستبداد الأخرى ، ذلك الوجه هو :

وجه ذاك الطالب القاسي على أعصاب عن متعة
في زوايا منتفخ ، في مكتبة
ضجر في دمه ، في عينيه الصست الذي حجره طول الضجر
وجهه من حجر بين وجوه من حجر
ويبدأ إحساس المستبداد بما تركه الزمن على وجهه من حفر
وأنحدد يشغله ويقلقه ، وتتسول له نفسه - مثلاً في القرية أو في
الصديق الذي يلتقي به في حي سوهاو - أن ينخلص من قتل هذا
الإحساس بالتخلاص من الحياة كلها ، مزينة له الانتحار بإلقاء نفسه
في الماء ، ومصورة له هنا الانتحار في صورة شديدة الإغراء ، يبدو
من خلالها هذا الانتحار وكأنه ليس مجرد حل لأزمة المستبداد ، وإنما
هو متعة لا تدعها متعة ، وشفاء لكل ما ترك الزمن على وجهه من
آثار أئمة ، وهناء ونعم مقيم :

متعب أنت ، وغضن الماء مرج دالم الخضراء ،
نيسان ، أراجحى تغنى ، وسرير
محلى اللون ، شفاف ، حرير
وبنات الماء مازلن على الدهر صبايا ، ربما كان لديهن
قوارير من البلسم ، أعشاب ، تعازيم عجيبة
تمسح التحفيز عن وجهك ، تسقيه غوى سمرته الأولى
المهيبة .

ولكن السندياد ينجح في مقاومة هذا الإغراء الغلاب ، والإفلات
من قبضته ، ليستغرق في غيبوبة يرى الأشياء فيها وقد اخلت إلـى
صباب عصرها الأول وهلاميـة ، ويسـمـ أن رحم الأرض أحـىـ من
ذلك الواقع اللعين الذى يعيشـهـ على ظـهـرـهـ ، ويـغـلـفـ رـؤـيـاهـ جـوـ ضـيـانـ
غـرـيبـ تـقـدـ فـيـ الأـشـيـاءـ مـادـيـهـاـ وـخـيـالـهـاـ ، وـتـحـولـ إـلـىـ إـشـرـاقـاتـ
خـاطـفـةـ وـمـشـوـشـةـ ، وـيـفـقـ أـخـرـاـ مـنـ هـذـهـ الرـؤـيـاـ عـلـىـ ذـلـكـ الـوـجـهـ
الـطـفـلـيـهـ المـرـتـسـمـ فـيـ عـيـنـيـ صـاحـبـهـ ، وـجـهـ ذـلـكـ الطـفـلـ «ـذـلـكـ الـذـيـ
غـصـ بـالـدـمـعـةـ فـيـ مـقـهـيـ المـطـارـ»ـ «ـوـكـانـ العـمـرـ مـاـفـاتـ عـلـىـ زـهـوـ
الـصـبـاـيـاـ ، وـحـكـاـيـاتـ الصـغـارـ»ـ .

وـعـمـلـ السـنـديـادـ أـنـ يـفـتـحـ عـنـيـ صـاحـبـهـ عـلـىـ الحـقـيقـةـ الـرـبـرـةـ ،
وـهـىـ أـنـ مرـورـ الزـمـنـ قـدـ تـرـكـ آثارـهـ وـأـخـادـيـدـهـ عـلـىـ وـجـهـ كـلـ مـنـهـ ،
وـأـنـ هـذـاـ وـاقـعـ لـاـ يـمـكـنـ تـجـاهـلـهـ .ـ وـهـنـاـ يـلـقـيـ الـبـحـارـ يـالـبـرـوـيـشــ
الـسـنـديـادـ بـصـاحـبـهـ الـمـنـظـرـةــ فـيـ اـمـتـرـاجـ رـائـعـ ،ـ فـيـ كـيـانـ جـدـيدـ ،ـ
يـعـلـمـ مـلـعـ كـلـ مـنـهـ ،ـ وـيـجـسـدـ فـيـ كـلـ مـاـ هوـ قـابـلـ للـبـقاءـ وـالـغـوـ

فيما ، إنها بشاره بعث جديد من خلال هذه الأنفاس المتداعية – ولقد عاش الشاعر يحمل بذلك البعث ويشر به – بعث يتمثل في مولود جديد – ودائما يعبر الشاعر عن أن أهل البعث متوفط بهذا الجيل ... جيل الأطفال – يحمل بعض ملاعع البحار وبعض ملاعع الدرويش ، بعض سمات السندياد وبعض سمات صاحبته ، وسيخليان معًا في هذا الطفل الجديد :

أنسى الأنفاس بالأنافاس ، شدتها على صدرى ، اطمئنى
سوف تختصر ، غدا تختصر في أعضاء طفل عمره منك ومتى
دمتني في دمه يسترجع الخصب المغتى
حلمه ذكرى لنا ، رجع لما كان

وغير العمر مهزوما ، وبهوى عند رجلينا ورجليه الزمان

هذا هو «وجه السرمدى» – وهو عنوان آخر مقاطع القصيدة – من وجوه السندياد الذى يتحدى كل عوامل التحفيز والموت ، الوجه المتجدد الذى يستمد ملاعنه من كل ما هو قابل للنماء والخلود في وجوده ، الوجه الذى عاش الشاعر يبشر به وينذر ثورته له – حتى إذا ما اكتشف زيف هذا الوجه وعاقبه لم يطلق الصدمة فانتحر – وتنتهي هذه القصيدة الرايعة بهذا «وجه السرمدى» من «وجوه السندياد» .

وهكذا استطاع الشاعر في هذه القصيدة أن يوظف المضمن الرمزي العام لشخصية السندياد البرائى ، وأن ينفك في إطار هذا المضمن ثمودجا رمزا رائعا ، سنديادا عصريا يعنى الكلمة يحمل

الميكل التراثي للستدياد المغامر الجواب المرتاد ، لكن خلمه وعظامه وأعصابه عناصر شديدة المعاصرة ، مستمدلة من تجربة الشاعر ذاته ، وهكذا امترخت ملامح الستدياد بملامح الشاعر ، بعد أن وجد الشاعر في هذه الملامح الستديادية ما يجسد أبعاد مغامرته في البحث عن هويته .

وعلى الرغم من أننا في هذه القصيدة لم نකد نلتقي بملمح تفصيل واحد من المغامرات الفصصية للستدياد ، فإن القصصون التراثي العام لشخصية الستدياد ، والسمة الأساسية لها وهي المغامرة والإثارة والكشف تطالعنا من وراء كل ملمح معاصر من ملامح مغامرة الشاعر في البحث عن ذاته ، وارتباده درويا من التجربة الخباتية في سبيل اكتشاف هذه الذات ، وذلك خط فريد من أنماط توظيف الشخصية التراثية .

* * *

أما في قصيدة «الستدياد في رحلته الثامنة» فإن الصراع بين شطري ذات الشاعر يتخذ صيغة – أو صيغاً – أخرى جديدة ، وتأخذ أطراها – التي اكتسبت دلالات أكثر ثوبولاً وعمقاً – صوراً ورموزاً أخرى جديدة ، حيث يتجسد المروييش في ذات الستدياد القديمة ، أو ماضي الستدياد المتمثل في رحلاته السبع السابقة ، أو في

داره القديمة التي يقوم برحلته الثامنة للخلاص من آثارها ورواسها في نفسه ، بينما يأخذ البحار صورة هذه الرحلة الثامنة ذاتها التي يقوم بها الشاعر لظهور داره - ذاته - من هذه الرواسب القديمة ، تهوى لاستقبال واحد جديد غير محمد الملجم - لعله ذلك الطفل الذي يشر به الشاعر في آخر وجوه السندياد - ومتزوج بملجم هذه الرحلة - كمقابل رمزي للبحار في قصيدة « البحار والدرويش » - ملجم هذا الواقع الجديد غير المهدى الذي ينتظره الشاعر وبطهر داره القديمة تهوى لاستقباله ، فالرموز في هذه القصيدة على قدر كبير من التركيب والبناء ، والقصيدة تغير « عن معاناة الشاعر لوطأة الوجود بصورة أكثر عمقاً .. يسلو السندياد في هذه الرحلة أكثر تجهماً وغزواً في البحث عن ذلك الشيء الذي ما يرجي شعر به دون أن يعيه »^(١) .

والشاعر يعلتنا منذ عنوان القصيدة أن سندياده عصرى الملجم ، لا يحمل من سندياد ألف ليلة وليلة سوى اسمه ومفاهيم العام والغلييل من ملامحه التراثية ، أما جوهر شخصيته فهو جوهر معاصر لحما ودما ، وذلك حين يختار عنواناً للقصيدة « السندياد في رحلته الثامنة » فمن المعروف أن أيجاد شخصية السندياد التراثي تتشى عند حدود الرحلة السابعة ، وإن فالشاعر يتجاوز حدود السندياد التراثي منذ العنوان . وهو يعلتنا أيضاً بأن سندياده سيقوم بمحامره جديدة مختلفة في جوهرها وهدفها عن كل مغامراته السبع السابقة ، حيث

(١) إيماناً حاوي : المصمون الوجودي في الثاني والرابع ، مجلة الآداب البروتوكولية ، إبريل ١٩٦١ ص ٧٩ .

يقول عن المستبداد في تقديمه للقصيدة : « كان في بيته لا يزعج عن مجلسه بغداد بعد رحلته السابعة ، غير أنه سمع ذات يوم عن بحارة غامروا في دنيا لم يعرفها من قبل ، فكان آن عصف به المخين إلى الإخبار مرة ثانية .

وما يمكى عن المستبداد في رحلته هذه أنه راح يبحر في دنيا ذاته ، فكان يقع هنا وهناك على أكdas من الأمة العتيقة والقاهيم الرثة ، ومى بها جبينا إلى البحر ولم يأسف على خسارة ، تعرى حتى بلغ بالعرى إلى جوهر فطرته ، ثم عاد يحمل إلينا كنزلا لا شبيه له بين الكوز التي اقتصها خلال رحلاته السالفة . والقصيدة رصد لما عاناه غير الزمن في ثوبه من دهاليز ذاته ، إلى أن عاين إشارة الآيات ، وتم له اليقين »^(١) .

وقد استعار الشاعر في هذه القصيدة إلى جانب المدلول العام لشخصية المستبداد - وهو المفارقة والإرتياح - بعض الملاع التراجيدية لشخصية المستبداد ، مثلة في رحلاته السبع وما كنزه فيها من نعمة الرحمن والتجارة ، وفي الجزيرة الحلوت في الرحلة الأولى ، وانتصاره على الغول في الرحلة الثالثة ، ودفعه حيا مع زوجته المية حسب طقوس أهل المدينة التي تزوج منها ، ثم نجاها عن طريق الشق في المغاربة التي دفن فيها في الرحلة الرابعة ، وقتله للشيطان الذي خدعاه بعد أن أسركه في الرحلة الخامسة^(٢) . وكل هذه ملاع تراجيدية

(١) ديوان « الناي والريح » ، ص ٧٦ .

(٢) راجع هذا الكتاب ، ص ٢٩ - ٣٤ .

تفصيلية للستدياد حاول الشاعر من خلالها أن يجسد ماضيه الذي قام الشاعر برحلته الثامنة تلك ليظهر ذاته من آثاره .

وتقع قصيدة «الستدياد في رحلته الثامنة»^(١) في عشرة مقاطع ، يحدد لنا الشاعر الستدياد في المقطع الأول منها ملامع هذه الدار القديمة التي يهدف بهذه الرحلة إلى تطهيرها من محتوياتها البالية الرثة ، انتظار لقدم الواحد الجديد ، ولكنه وهو يحاول التخلص من محتويات هذه الدار ، يحس غلوها بنوع من الوفاء العاطفي يذكرنا بوقف البحار من الدرويش في «البحار والدرويش» و موقف الستدياد من صاحبه في «وجوه الستدياد» . وما المعادلان الرمزيان للدار القديمة أو الذات القديمة في هذه القصيدة ، وهل سهل أن يتذكر إنسان لناته مرّة واحدة ، مهما انطوت هذه الذات على قيم بالية ومقاهيم رثة !؟ ، لقد صحّبته هذه الذات أو الدار في كل تجارة و مغامرة السابقة ، وكانت نعم الصاحب ، ولكنه مع هذا الشعور بالوفاء يحس بضرورة تغييرها حتى تستطيع إغراء ذلك الواحد المنظر :

دارى التي أخرجت غربت معى ، وكتت خير دار
في دوحة البحار
وغربة الديار

(١) اعتمد هنا على تصنّيف القصيدة ، أوهنا النص المشور في «النادي والربيع» طبعة دار الطبيعة ، ص ٧١ ، والثانى المشور في «ديوان حليل حلوى» ، طبعة دار المودة ، بيروت ١٩٧٢ ، ص ٢٢٥ ، وبين التصنّيف خلاف ملحوظ في بعض الموضع ، والنصان معاً مختلفان عن النص المشور في مجلة الآداب البوسنية عدد ٦ ، ٧ ، ٨ ، سنة ١٩٥٨ استدعاها كثيراً .

لقد كان يحمل معه هذه الدار أثني ارتحل ، ويتألف الإطار العام
لهذه الدار القديمة من مغامرات السندياد في رحلاته السبع ، وما كثر
فيها من نعمة الرحمن والتجارة ، وما صادف فيها من المفاجئات
والآهوال :

رحلاتي السبع ، وما كثرت منه نعمة الرحمن والتجارة
يوم صرعت القول والشيطان ، يوم انشقت الأكوان
عن جسمى ، لاح الشق في المغاره^(١)

وكل هذه الملاعع كما هو واضح معطيات تراثية سنديادية يصور بها
الشاعر قدم الروايد التي تتألف منها هذه الدار وعراقتها ، ويدلنا على
مدى عمق جنور هذه الدار أو هذه الذات للدرك مدى صعوبة
الرحلة التي يقوم بها لتغيير هذه الذات ، وتغيير هذه الدار .

وقد بدأ الشاعر محاولة تحاور هذه الذات وتغيير هذه الدار منذ
نهاية المقطع الأول ، وإن كان الصراع مستمراً إلى نهاية المقطع الأخير
من القصيدة . في نهاية المقطع الأول بدأت ملاعع ذلك الوارد المتضرر
تحايل رويا الشاعر ولكن بدون تحدّد :

(١) هنا نص « ديوان خليل حاوي » ، أما في « الناي والرزع » فالبليت الأخير برد
على الحمو الثالث : « يوم صرعت القول والشيطان ، دعني ، ثم ذلك الشق في المغاره »
ولا شك أن نص الديوان أبعد عن الركاكه من نص « الناي والرزع » ، وقد كانت طيبة
السندياد غير المسقرة في الشاعر الراسخ تدفعه دالما إلى إحداث كثير من التمهيدات
والتفصيحات في قصائده مع كل نشر جديد لها

رويت ما يروون عنى عادة ، كتبت ما تعيا له العبارة
ولم أزل أمضي وأمضى خلفه ، أحسه عندي ولا أعيه
وكيف أنساق وأدرى أنني أنساق خلف العرى والحسارة
هي بأن أفرغ داري^(١) ، عله إن من تغويه وتدعيه
أحسه عندي ولا أعيه

وهكذا يقدم لنا المقطع الأول الملامح الخارجية لهذه الدار - الذات -
التي سيقودنا الشاعر عبر دهاليزها في المقاطع التالية ، وخلال رؤيا
الشاعر تومض خططاً في نهاية المقطع قسمات غير محددة للدار
الجديدة ، أو الذات الجديدة المنتظرة ، وإن كان الشاعر يحس بهذه
القسمات إحساساً غالباً غير محدد ، ولا يدركها إدراكاً واعياً متعملاً .
أما في المقطع الثاني فإن الشاعر يبدأ رحلته عبر دهاليز هذه الذات
القديمة بكل مواطناتها ومكوناتها النفسية والفكيرية والروحية ، بما في بعض
هذه المكونات من جلال وإشراق ، وبما ران على بعض جوانبها الأخرى
من هل وفسخ .

فعلم جدران رواق عتيق من أروقة هذه الدار نرى الوصايا الدينية
السماوية محفورة بلزميل نار صاعق الشر :
السماوية محفورة بزميل نار صاعق الشر :

موسى يرى لزميل نار صاعق الشر
يُحرق في الصخر وصايا رب العشر

^(١) نفس ديوان خليل جلبي « أبوه لو أفرغ داري » .

ولكتنا على الجدار المقابل لهذا الجدار الذي يحمل الوصايا السماوية
نرى رجل الدين هو أول من يبتكر هذه الوصايا ويتبكيها ، حيث
نرى :

على جدار آخر إطار
وكاهن في هيكل البعل يرى أفعوانا فاجرا وبوم
يغض سر الخصب في العذاري
يهيل السكارى

« وذلك الأفعوان الفاجر ليس سوى الشهوة التي كانت تلتحظ
في نقوس الكهان ، بكل ما في أغراضها من منكر وفحش
ووحشية »^(١) .

فإذا ما تركنا هذين الجدارين من جدران هذا الرواق إلى جدار
ثالث ، طالعتنا الرهبة من الجنس ، والنظرة المشبعة بالإثم والاحتقار
له ، بمثابة في أي العلاء المعرى الذي اعتزل الناس وعاش رهين
محبيه ، حيث نرى من جديد :

على جدار آخر إطار
هذا المعرى ، خلف عبيه ، وفي دهليزه السحق
دنياه كيد امرأة لم تخصل من دمها ، يشم ساقها
وما يطيق

(١) ريف عطليا : رأى في قصيدة « السندياد في رحلته الثامنة » ، الأدب الم بيروني ،
يوليو ١٩٦٠ ، ص ٣٠ .

شعل خليج الدنس المطل بالرحيق

تلك هي القيم والمواهات التي تكونت منها دار الشاعر القديمة ، والتي يندرج فيها كل ما هو جليل ونبيل بما هو بالي ومتفسخ وساقط ، ونحن نرى دار الشاعر في هذا المقطع « تسع حتى تشمل الكون ، كما أن الشاعر يطلق من نفسه فيصبح مصيره مصر الإنسانية جهينا ، ولم يعد يقتضي عن حقيقته بذلك ، بل يقتضي عنها من خلال الحقيقة الإنسانية بعامة »^(١) ، فلدى هذا الشاعر كما عرفنا قدرة مدحشة على مزج العام بالخاص ، والتعمير عن أحد هما من خلال الآخر عكسا وطريا .

ومن الطبيعي إذن أن تتشكل من كل هذه الموروثات ذات غير سوية ؛ فمن هذه الرسوم التي تفضل بها أروقة الدار « يرشح سيل مثلث بالغاز والسموم » ، هذا السيل ينبعض على التكوين الوجдан للرجل والمرأة على السواء ، حيث « تقصصه الآتي ، وما في دمها من عنصر الفجر » وتكون النتيجة المنتظرة امرأة آئمة ، فيها أغوانية الحية والتواوها وتلوتها ، وفيها نعومة ملمسها ، أما الرجل فإن موقف المرأة هذا ينعكس على موقفه غيره عمياً مدمرة ، عليه في طريقها كل شيء :

لوركا ، وعرس الدم في إسبانيا
وسيف ديك الجن في حماة

(١) السابق ، والمصفحة ذاتها .

و « عرس الدم » و « ديك الجن » في رؤيا الشاعر رمزان للغيرة العجياء القاتلة ، فعرس الدم هي إحدى مسرحيات الشاعر الإسباني الكبير لوركا ، والتي مورها هذه الغيرة المدمرة ، وديك الجن هو عبد السلام بن رغيان الشاعر الحمصي الذي قتل حبيبه وغلامه غيرة وشقا ، ولشدة حبه طما وحزنه عليهما صنع من رماد جثتيهما كأسا يشرب فيه حمره – وإن كانت قصته هذه قد حدثت في حمص لا في حماة كما قال الشاعر – فأصبح بدوره رمزا من رموز الغيرة المدمرة .

ومن الطبيعي أيضاً ألا تولد عن هذه الغرائز والعواطف غير السوية إلا علاقات دنسة غير سوية ، تكون دربا إلى الموت الروحي ، حيث :

هذا الدم المختنق الملغم في العروق
تعشه ، تكويه ألف حرقة
وفي حنابها درج في عتمة الأرقفة
حشرجة مخنثة وشهقة

وحين يبلغ النفسخ الواقع ما إلى مثل هذه الدرجة فمن الطبيعي أن يعقبه انهيار شامل والفنгар داخل يطعن بكل مظاهر النفسخ والفساد ، لا بد من ثورة حمراء ، من زلزال هادر حتى يوقظ هذا الواقع من غيبوته ومواته :

مدينة في مسرح الأفيون تستيقن

على صدى الزالزل في أحشائهما ، سور من التيران يعمى
الليل والطريق

وفي بداية المقطع الثالث يحدّثنا الشاعر السندياد كيف تأثرت
ذاته بهذا الواقع الموبوء الذي نشأت في ظلاله ، وكيف تركت
هذه الموروثات المفسخة دعفتها القاسية على تكوينه الروحي
والعاطفي ، وانطبعـت آثارها في صدره ، ورشحت سموها على
روحـه منذ الصغر :

بلوت ذلك الرواق
طفلـا جرت في دمه الغازات والسموم
وانطبعـت في صدره الرسوم

ومـا كان له إلا أن يتأثر بهذه الموروثات ، وأن ينجرـف في دوامة
الإثم بدون وعي ، و « هذه المرحلة التي تردى فيها السندياد
أخضـبـت إخـصـابـاً مـرا ، لأنـه انطلـقـ هنا بـغـلـ المـحاـكـاةـ والمـيلـ الـبدـهـيـ إلىـ
اخـيـارـ الإـثـمـ ، لا بـقـلـ الـوعـيـ الصـحـيـحـ لـشكـلـةـ الـحـبـ ، لـقدـ عـقـلـ
الـسـنـدـيـادـ عنـ الـاخـيـارـ الـأـكـمـلـ فـاتـهـيـ إلىـ مـجـونـ غـامـرـ » (١) .

ولـكنـ السنـدـيـادـ يـعنـ تـرـدـهـ عـلـىـ هـذـاـ الـوـاقـعـ ، وـاـسـلاـخـهـ عـنـ ذـلـكـ
الـرـوـاقـ - الـذـىـ يـعـتـرـ وـاحـدـاـ مـنـ الـتـجـسـدـاتـ الـكـثـيرـةـ الـتـىـ جـسـدـهـ
الـشـاعـرـ ذـاـهـةـ الـقـدـيمـةـ - وـبـرـاءـتـهـ مـنـ ذـاـهـةـ الـقـدـيمـةـ ، أـمـاـ الـقـيمـ الـتـىـ تـكـوـنـ
مـنـهـ هـذـهـ الـذـاتـ فـإـنـهـ يـشـقـ عـلـيـهـ ، وـبـرـكـهـ مـرـعـيـ مـوـبـوـءـ لـكـلـ الـذـينـ
أـسـتـ نـفـوسـهـمـ وـرـكـدـتـ وـتـفـسـخـتـ :

(١) الساق والصفحة نفسها .

سلخت ذلك الرواق
خليته مأوى عتيقا للصحاب العناق

أما هو - المستبداد - فإنه يجد في تطهير ذاته من رجسها القديم ،
ومن رواسب العفن والفساد المختلفة من عهود رحلاته السبع
السابقة : « طهرت داري من صدى أشباحهم بالليل والنهار » وهو
يفعل كل ذلك بإرادة ووعى كاملين ، انتظاراً لذلك الواعد المجهول ،
وإغراء له ، ولكن هذا الواعد يتأنى ، فما كان له أن ينقاد للشاعر
المستبداد بمثل هذه السهولة ، وما كان له أن يهل على داره قبل أن تبلغ
تطهيرها الكامل ، والمستبداد يعيش على انتظار :

عشت على انتظار
لعله إن مر أغويه ، فما مر ، وما أرسل صوف
رعده ، بروقه

وق نهاية هذا المقطع تلوح بوادر وفود ذلك المنتظر ، وتبدأ الدار
تعانى مخاض استقباله ، بكل ما يصاحب هذا المخاض من معاناة وألام
ومترقبات ، خاصة إذا كان هذا المخاض يتم عبر الواقع فاسد مفسوخ ،
حيث يتجسد هذا المخاض في لون من الصراع الدامى الأليم بين هذا
الواقع العفن الملويء وبين ذلك الواعد الطاهر الألاق ، الذى يولد من
هذا الواقع ويتحقق من خلاله ، وكانت دار الشاعر أوذاته هي مجال
كل هذا الصراع وكل هذه المترقبات :

العتمة ، العتمة فارت في دهاليزى . وكانت رطبة

منتهية سخينة

كأن في داري التفت وانسكت أقية الأوساخ
في المدينة
تفور في الليل وفي النهار
يعود طعم الكلى والبوار
وذات ليل أرغت العتمة ، واجترت ضلوع
السقف والجدار
كيف انطوى السقف ، انطوى الجدار
كالخرقة المبللة العينة
وكالشارع المرئى على بخار العتمة السحرية
وخلال هذا الاختلاص الموجع الأليم يسلم السندياد الشاعر
نفسه لأمواج هذه الآلام تهدد روحه بكل أشواقها العارمة للمولود
المتضرر ، وتخايلها يرؤى ذلك الوليد ، وتحملها - فيما يشهي الخلم -
إلى آفاق عوالمه :
أغلقت الغيوبة البيضاء عيني ، تركت الجسد
المطحون ، والمعجون بالجرح
للموج والرياح
وهكذا ينتهي المقطع الثالث وقد ترك الشاعر جسده هذا المطحون
والمعجون بالجرح للموج والرياح ، لتحمله في غيوبة حلمية إلى
آفاق ذلك الميلاد الجديد ، ذلك البعد الذي يهفو إليه روح السندياد
منذ بداية القصيدة ، والذي لاترى أطيافه تخابط الشاعر السندياد

كالومض ثم لا تلتفت أن تغدو بعد أن تزهد شوقة اشتمالا ، وإصراره على تطهير داره - ذاته - القديمة من أوضارها لتدو لافتة باستقبال هذا الميلاد الجديد قوة ومضاء .

وعبر المقطع الرابع ، وخلال غيبوبة الخاض التي اعترت المستبداد في نهاية المقطع السابق تخايل الشاعر رؤى ذلك البعث المنتظر رائعة الأفة وأضحة المعلم لأول مرة منذ بداية القصيدة - رغم أنها مازالت تخايله على مستوى الحلم وهو صريح غيبوبة الخاض - فصحراء ذاته المديدة البوار تمحوج بالزهور والثمر ، ويدب فيها الخصب والنماء والنقاء ، وتنهض أنقاضها المهدمة شاحنة عملاقة :

فِي شَاطِئِهِ مِنْ جُزُرِ الصَّفِيعِ
كَتَ أَرَى فِيمَا يَرِي الْمَنْجَنِ الْمَرْبُعِ
صَحْرَاءَ كَلْسِ مَالْحِ بَوَارِ
تَمْوِيجَ بِالثَّابِجِ وَبِالزَّهْرِ وَبِالثَّمَارِ
دَارِيَ الَّتِي تَحْطَمَتْ تَنْهَضْ مِنْ أَنْقَاضِهَا ، تَخْلُجُ
الْأَخْشَابَ ، تَلْمُ ، وَتَحْيِي قَبَةَ حَضْرَاءَ فِي الرَّبِيعِ

ويعرض المستبداد على تأكيد أن هذا التطهير الشامل لذاته مما شاهده من إثم وفساد ورجس لم يتم بمحجزة حلولية ، وإنما تم بفعل إنسان خالص ، وتضحيات واعية وعذابات خاصة ، ويستلزم الشاعر في هذا المجال ما جاء في الآثار من شق الملوك لصدر النبي عليه الصلاة والسلام وتطهيره لقلبه ، وهو يستلزم هذه الآثار استلهاما عكسيا يبرز معاناته والألمه الخاصة :

لَنْ أُدْعِيْ أَنْ مَلَكَ الرَّبِّ أَقْتَلَ خَرَةً بَكْرًا ، وَجَهْرًا
أَخْضَرَا فِي جَسَدِيِّ الْمَغْلُولِ بِالصَّبْعِ
صَفَى عَرْوَقَ مِنْ دَمٍ مُخْتَنَنَ بِالْفَازِرِ وَالسَّوْمِ
عَنْ لَوْحِ صَدْرِيِّ مَسَحَ الدَّمَغَاتِ وَالرَّسُومِ
صَحْوَ عَمِيقَ ، مَوْجَهَ أَرْجُوْجَةَ النَّجْوِ
لَنْ أُدْعِيْ ، وَلَسْتُ أَدْرِيْ كَيْفَ !؟ ، لَا ، لَعْلَهَا الجَرَاجِ
لَعْلَهَا الْبَحْرِ ، وَحْفَ الْمَوْجِ ، وَالرِّيَاحِ

وَخَلَالَ هَذِهِ الْعَيْوَةِ الْحَالَةِ يُورَقُ قَلْبُ الشَّاعِرِ السَّنْدِيَّادِ
وَيَخْضُوْضُرُّ ، وَيَرْتَدُ إِلَى بِرَاءَةِ فَطْرَتِهِ الْأُولَى وَطَهَارَتِهَا ، وَيَلْيَغُ بَطْهُرَهُ
حَدَّ الْعَرَى دُونَ أَنْ يَخْجُلَ ، وَمَا الَّذِي يَخْجُلُهُ وَقَدْ تَهْتَرَتْ ذَاهِهِ مِنْ
أَرْجَاسِهَا الْقَدِيمَةِ ، وَأَصْبَحَتْ كَيَانًا طَاهِرًا يَعْلَمُ عَنْ نَفْسِهِ فِي وَضْحِ
النَّورِ :

أَعْشَبَ أَقْلَمِيْ ، نَبَتَ الرِّزْقِ فِيْ ، وَالشَّرَاعِ النَّفْسِ ، وَالجَنَاحِ
طَفْلٌ يَنْبُتُ فِي عَرْوَقِ الْجَهْلِ ، عَرْيَانٌ وَمَا يَخْلُجُنِي الصِّبَاجِ
وَتَغْرِدُ فِي خَتَامِ هَذِهِ الْمَقْطُوعِ فِي آفَاقِ قَلْبِهِ النَّفِيْ دُعَوةً لِلْحُبِّ الظَّاهِرِ
الْبَرِيءِ ، وَبِهِيْءِ السَّنْدِيَّادِ الشَّاعِرِ دَارَهُ لِاستِقْبَالِ الْخَبِيْبةِ الَّتِي خَابَهُ
طَيْفُهَا فِيْ نَهَايَةِ الْمَقْطُوعِ .

وَفِي الْمَقْطُوعِ الْخَامِسِ يَشْرُقُ طَيْفُ هَذِهِ الْخَبِيْبةِ فِيْ رَؤْيَا الشَّاعِرِ شَفَافًا
نُورًا يَنْدَدُ عَنِ التَّحْسِيدِ وَالتَّحْدِيدِ ؛ فَخَطَّا لَهَا « زُورَقٌ يَمْبَعُ بِالْمَرْبِيعِ
مِنْ مَرْحَ الأَمْوَاجِ فِيْ الْخَلْبِ » « وَتَكْسُرُ الشَّعْسُ عَلَى الْبَلْوُرِ تَسْقِيْهِ

الظلال الخضر والسكنية » وبهش السندياد فرحا ذاهلا لاستقبال هذه الحبيبة الظاهرة الجديدة والتي لم لها ذاته الجديدة بعد تظاهرها من أرجاسها القديمة ، أو لعلها البث الجديد الذي ينشد للذاته ولقومه ، أو لعلها عبودية واقعية بالفعل لما ملأ ذلك الميلاد الجديد الذي شمع في ذات الشاعر وشملها بكل جوانبها ، ففي رؤيا هذا الشاعر كما سبقت الإشارة يمترز العام بالخاص ، والواقع بالرمز أروع امتزاج .

أما المقطع السادس فهو أشبه ما يكون بقصيدة غزل صوف نوراني ، يتعين فيها الشاعر بمحاسن هذه الحبوبية التورانية ، ومدى صفاء ملامحها وتورانيتها ، لقد بلغت بصفاتها نقاء الفطرة الأولى وظهورتها ، وتحصنت ببراءة فطريتها من كل دنس « ما عاكر الشلال في حسكتها والخمر في حلمتها رب من الخطيبة » . ويعلن الشاعر اكتفاء بهذه الحبوبية الظاهرة النقيّة عن كل كثوز الأرض وتروتهاها « خللت للغير كثوز الأرض ، يكفيني شبعت اليوم وارتويت » ففي كثف هذا الحب التي سيعيش حياة نقاء أبدية لا تغرب لها شمس ، ولا ينعد لها ضياء « لن يتخلى الصبح عن آخر النهار » .

وفي المقطع السابع بصورة الشاعر مدى بين هذه الحبوبية وتأثيرها السحرى الخارق مما يوحى أن دلالة الحبوب هنا أرحم من دلالة الحبوب الواقعية ، فإن يهنا وتأثيرها السحرى الخارق يتجاوز السندياد الشاعر ليشمل كل مظاهر الوجود حوله ، يمنحها الأمان والسلام والطمأنينة :

مال إلينا الرنبق العريان ، أدقأناه باللمس ،
وزودناه بالطيب
أوت إلينا الطير من أعشاشها الخربة
رحنا مع القافلة المغربية
في أرجحيل الجزء العيتان حولنا استرخنا ، والتحفنا
الليل والغروب

حتى ما كان في حياة المستبداد السابقة مصدر فرع ورعب أصبح
في ظلال هذه الحبيبة مصدر أمن وسكينة واطمئنان ، مثل هذه
الجزيرة الخوتوت التي كانت مصدر رعب هائل للمستبداد ورفاقه في
الرحلة الأولى حين رسوا عليها وأوقلوا نيرائهم للاستدفاء والطهين
فعاصلت بهم هذه الجزيرة التي لم تكن سوى جزء ضخم إلى قاع
البحر فرقوا إلا القليل - حتى هذه الجزيرة المرعية أصبحت في
ظلال هذه الحبيبة أرجحيلًا من الجزء يفيض بالأمن والسكينة ،
وأصبح الأمن والاطمئنان يحلان حيث حل :

حيث نزلنا ارتفعت دار لنا ودار
خف إلينا ألف جار متبع وجار

ولكن - مرة أخرى - ما كان لرؤيا البعث أن تكتمل وتتجسد
بمثل هذه السهولة ، وما كان للمستبداد أن يعاني ذاته الجديدة دون
مزيد من التضحيات والقرابين وألام المخاض الجديد ، فإن ذات
المستبداد دائما - كما هي في التراث - لا تتحقق إلا بالغمارة وتحمل
الأخطار والأهوال ، ومن ثم فإننا في المقطع الثامن نرى هذه الرؤيا

الباهرة الألقاء التي خالبت المستبداد في المقاطع السابقة تغيم من جديد في منظوره ، وعبر مجموعة من الصور المهززة المشوّشة - التي تشي باهتزاز رؤيا البعث في وعي الشاعر وعدم تجسدها تماماً - يوحى إلينا الشاعر بأنه مازال عاجزاً بعد عن اقتناص رؤيا البعث التي تخالب أفق وعيه أو تجسيدها تجسيداً نهائياً . ومن ثم فهو عاجز عن التبشير بها ، رغم أنها تخالب أفق رؤياه المرأة تلو الأخرى ، واضحة مرة ، وغالمة مشوّشة مرات ولكتها في كل الأحوال غير مكتشلة ، وغير ثابتة ، فهي لاتي توهم في أفق وعيه ثم لا تثبت - بعد مدة تتصلب أو تقصّر - أن تخبو وتنطفئ :

أعاني الرؤيا التي تصرعني حيناً فائني ، كيف
لا أقوى على البشارة !؟

شهران ، طال الصمت ، جفت شفتي ، متى .. متى
تسعنى العبارة

ولنلاحظ هنا أن الشاعر يستلهم الموروث الديني الإسلامي في تصويره لتأخر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الفترات ، وما كان عليه يعانيه في فترة انقطاعه من قلق ورهبة ، وذلك في تصويره لانقطاع رؤيا البعث عنه لفترات طويلة ، بل إنه يستلهم كيفية نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام - كما جاءت في الموروث الإسلامي - في تصوير معاناته لرؤيا البعث ، وما يتعرض له من جهد وإرهاق في معاناة هذه الرؤيا . وهو يستلهم / هذا الموروث هنا استلهاماً طرورياً ، وقد رأينا كيف استلهمه من قبل

استلهاماً عكسيّاً في تصوّره لظهور ذاته وكيف تمّ هذا الظهور بجهد إنسان وليس بمعجزة إلهية .

ولكن الشاعر رغم تشوّش رؤياه البعث ومخايلتها له وعدم ثباتها كان موقناً بمحقّيّة هذا البعث ، وهو يدرك ذلك بفطرته الشفافة النقيّة التي تدرك ما يقع قبل أن يقع :

بفطرة الطير التي تشمّ ما في نية الغابات والرياح
تحسّ ما في رحم الفصل ، تراه قبل أن يولد في
الفصول

وهذه الفطرة المرهفة هي التي جعلت رؤيا الشاعر عبر المقاطع السابقة تحيط بين الواقع والنبوءة ، حيث كان يحسّ ملامح ذلك البعث ويتباين به قبل أن يوجد ويتجسد في الواقع .

ـ ومع بداية المقطع التاسع تطالعنا بشائر البعث الحقيقى ـ والباقي ـ ويبثّق ذلك المتّظر الذي عاش السندياد حياته ينتظره ويظهر داره وبعدها لاستقباله ، يبثّق هذه المرة ملء وعي الشاعر السندياد وملء يقينه واقعاً حياً حقيقياً هذه المرة ، وليس مجرد حلم أو خبر أو رواية يحكّيها الرواية « رؤيا يقين العين واللمس ، وليس خبراً تخلو به الرواية » .

والبعث هذه المرة بعث روحي وحضارى شامل لا يقتصر على ذات السندياد وإنما يرحب ويمتد ليشمل أمه وأسرها . إن الروايا تتجلى لعين السندياد من بداية المقطع ناصعة الالفة ، وكلّ مظاهر

الغض والتصبح والموت في دار المستبداد القدية . التي رحبت هنا
لتشمل حدود أمنه كاملة . سجّلها مظاهر البعث الجديد بكل ما فيها
من عافية وحيوية وازدهار ، وتحولها إلى الواقع الجديد . يفيض بالعافية
والشموخ .

تحتل عيني مروج ، مدحتات ، وإله بعضه بعل
خصب ، بعضه جبار فحم ونار
مليون دار مثل داري ودار
تزهو بأطفال ، غصون الكرم وأزريتون ، حمر الربع
غب ليال الصقبيع
تحتل عيني رواقي شمحنت أضلاعه ، وانعقدت عقد
زبود نيتها ، تبني الماحمة

وبحرص الشاعر المستبداد على أن يؤكّد أن هذا البعث لم يتم من
هراغ ، ولم يكن محابيا ، وإنما تولد من خلال معاناة الشاعر
وجبله ... بل وأمه كلها ، من خلال عنایاتهم وتصنيجاتهم الماهمة ،
وهذا الكيان الوليد الشائع إنما تخلق من أشلاء من سقطوا على
الطريق ، واكتسب ألقه الباهر من نور عيونهم التي احرقت تطلعها
إليه :

تكدرس المللور من رؤيا عيون ضوأت ، واحتقرت في
حالك الظلام
وغرخت أعمدة الرخام
من طيبة الأقبية المعنة

تلك التي مصت سيل الدمع ، مصت ريوات من
طحين اللحم والمقطام
لألف عام أسود وعام
فكيف لا يفرخ منها ناصع الرخام !؟

أجل ، كيف لا تمر كل هذه التضحيات الخلبلة التي أبدع
الشاعر في تصويرها ذلك البعث الذي طال انتظاره !؟

ويضع الشاعر في صورة باللغة العنوية والشفافية يستعرض أبعاد
هذه الرؤيا اليقينية الناصعة ، فخورا بكل مظاهر البعث في داره
الجديدة - التي ورب معناها واتساع ليشمل أرضه كلها - حيث
شحثت في هذه الدار الجديدة :

أعمدة تنمو ، ويعلوها رواق أخضر ، صلب بوجه
الرمح والتلوج
الخور الماء ، والبرج الذي يصمد في دوامة تبتلع
البروج

ويعرض الشاعر طوال المقطع على تأكيد حقيقةين يبرزهما ويلاح
على تأكيدهما بأكثر من صورة : أولاهما واقعية هذا البعث
وحقيقته ، فليس هو حلمأ أو خيالا ، وإنما « رؤيا يقين العين
واللمس ، وليس خيرا تخدو به الرواة » .

أما الحقيقة الثانية فهي شمولية هذا البعث وعدم اقتصره على ذات
الستنبداد الخاصة ، وما كان للستنبداد أن يعرف بغير البعث أو يخفل

بـه لـو لم يـكـن يـعـثـلـأـمـةـ كـلـهـاـ ، وـلـوـ لـمـ يـرـ مـظـاهـرـهـ فـكـلـ جـوـانـبـ حـيـاةـ
هـذـهـ الـأـمـةـ طـهـرـاـ وـشـمـوخـاـ وـغـزـةـ وـكـرـبـاءـ ، وـلـوـ لـمـ يـشـاهـدـ هـذـهـ الـأـمـةـ
وـهـىـ تـطـهـرـ دـاهـاـ — كـمـ طـهـرـ ذـاهـهـ — وـتـخـلـصـ مـنـ كـلـ مـظـاهـرـ التـخـلـفـ
وـالـمـوـاتـ وـالـعـفـنـ ، وـتـرـكـهاـ تـحـترـقـ فـيـ وـهـجـ الـمـيـلـادـ الجـديـدـ :

ما كان لي أن أحظى بالشمس لو لم أركم تغسلون
الصبح في النيل، وفي الأردن، والغرات
من دمعة الخطيبة
وكل جسم ربوة تجوهرت في الشمس، ظل طيب،
بحيرة بربة

وفي مقابل هذا الواقع الجديد الباهي تلاشت كل مظاهر التفسخ في
الواقع القديم إلى الأبد :

... التمايسح مضوا عن أرضنا، وفار قفهم بحرا،
وغار
وخلقو بعض يقابا، سلخت جلودهم، ما نبت
مطرحها جلود
حاضرهم في عفن الأمس، الذي ولن يعود
أحماقهم تحرقها الرؤيا يعني، دخاناً ما لها وجود
غير أن فرح الشاعر القامر بهذه الرؤيا يشهود إحساس أنسان
بقداحة التضخمة وقسوة آلام المخاض من ناحية، وبوجود بعض النار
والدخان في أفق الرؤيا من ناحية أخرى، مما يشي بأن الرؤيا - رغم

شوكها - لم تكتمل تماما ، وما زال بعض جوانبها متوضحة بالدخان .
أعلم يكن ممكناً هذا البعث أن يتم بدون كل هذه التضحيات
الباهرة ؟! أو كان حينها ألا تتحلى رؤياه لعني الشاعر إلا من خلال
لحب التورة ودخانها الأحمر « رفي ، لماذا شاع في الرؤيا دخان أحمر
ونار »

لكم تمني الشاعر لو أن ثمن البعث كان أقل فداحة ، لو أن يدو
كانت سيلاً بروداً يغسل الذنوب ويطهيرها بدلاً من أن تكون لها
عاصفها يحرقها :

أحببت لو كانت يدي سيلاً ، ثلوجاً تمسح الذنوب
من عفن الأمس ، تعمي الكرم والطوب
أولوا كانت عذاباته وألامه هو الخاصة هي ثمن هذا البعث ،
فيكون هو القادي الذي يغسل بدمائه ذنوب أمته وأئامها « وينبع
البلسم من جرح على الجلجلة » .
وكم تمني لو كان شمول رؤيا البعث صافياً فلم تتوسح الرؤيا في
ختامها بذلك الدخان الأحمر « ولعل صفاء الرؤيا سوف يكتمل حين
تبيد مظاهر الاختلط في حياتنا ، فتفيض محنتي على الأرض
بأنسرها »^(١) كما حلم الشاعر ذات يوم ، ولكنه رحل قيل أن بشهد
تحقق هذا الحلم .

(١) راجع مجلة « الآدب » البوالية ، عدد يونيو ١٩٦٣ ، ص ٧٣ .

وفي المقطع العاشر والأخير يقوم الشاعر السندياد نتائج رحلته
الثامنة تلك بحسب الربع والخمسة ، فبرى أنه قد خسر ذاته القديمة
ـمثلة فيما جمعه من كوز في رحلاته السبع السابقة ـ ولكنه عاد
إلى قومه بحمل بشارة البعث :

ضيّعت رأس المال والتجارة
عدت إليكم شاعراً في فمه بشارة

وهكذا تنتهي هذه القصيدة الراية التي استطاع الشاعر فيها أن
يوظف شخصية السندياد أربع مرات يكون التوظيف الفني ، وأن يبلغ
فيها حد الامتزاج التام بشخصية السندياد ، توجهاً لتلك المرحلة من
مراحل تطوره الشعري التي جعل السندياد عنواناً عليها ومعبراً عنها .

لقد استطاع الشاعر أن يبدع في هذه القصيدة عمودياً سنديادياً
رمزاً ، له من سندياد ألف ليلة وليلة اسمه ، ودلالة العامة ، وبعض
ملاحمه التفصيلية التراثية ، ولكنه فيما وراء ذلك سندياد معاصر لحما
ودماً وفكراً وإحساساً ، إنه الشاعر ذاته في رحلة يخته عن هوية
جديدة له ولأمه ، كل ذلك دون أن يخرج عن حدود المفهوم التراثي
العام لشخصية السندياد ، ذلك المفهوم الذي حرص الشاعر على
ربطنا به على امتداد القصيدة عن طريق ثور بعض الملائج التراثية
التفصيلية للسندياد ، من مثل رحلاته السبع وما كتبه فيها من نعمة
الرحن والتجارة ، وانتصاره على الغول وعلى الشيطان ، ودفعه حيا
مع زوجه حسب طقوس أهل المدينة التي تزوج منها ، ونجاته عن
طريق شق في المغارة التي دفن فيها ، وكذلك الجزيرة الخلوت التي

غاصت بالسندباد وأصحابه في قاع البحر ، وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من ملاعِ تراثية تفصيلية نثرها الشاعر على امتداد القصيدة كأوتاد تشد سندباده العصرى إلى أصوله التراثية ، أو بعبارة أخرى تشد رحلة السندباد الثامنة إلى رحلاته السبع السابقة في ألف ليلة وليلة .

وإن كانت هذه الملاعِ التراثية ذاعها قد حملت في القصيدة دلالات رمزية معاصرة ، حيث أسقط عليها الشاعر أبعاداً من روبيته الخاصة ، فمن الممكن مثلاً أن نفهم رحلات السندباد السبع وما كنزه فيها من نعمة الرحمن والتجارة على أنها تجارب الشاعر السابقة وما حصله منها من ثروات فكرية أو مادية كما يمكن فهم الإشارة إلى انتصار السندباد على الغول والشيطان على أنها انتصار الشاعر على القوى المقاومة له ، أو على قوى الشر والدمار عموماً ، وفهم حكاية دفنه حياً ونجاته من خلال الشق في المغارة على أنها تأكيد لانتصار الشاعر على قوى الموت والفناء الروحي والمادي التي تربص به ، أو على أنها رمز لظهور الشاعر من الانغمار في دوامة الإثم قبل أن يظهر ذاته في الرحلة الثامنة ، وأخيراً فإن أرخبيل الجزر البحري يمكن فهمه على أنه رمز لنسيان الخوف والخطر في حياته السابقة – حياة العفن والتفسخ والأخلاص – هذه النهاية التي أضحت في رؤيا البعد الجديد حصنَّ أمن وسلام وطمأنينة ، كما يمكن فهم هذه الملاعِ التراثية – في إطار رؤيا الشاعر المعاصرة – على أنها رموز لأبعاد أخرى من روبياه ، شأن كل الرموز التي لا تتجدد عند مدلول واحد محدد . وإنما تتعدد دلالاتها وتتفى وتعمق بعده القراءات .

وقد استطاع الشاعر في هذه القصيدة أن يجعل من شخصية المستبد إطراراً عاماً تتعانق في داخله مجموعة من المعطيات التراثية الأخرى امتحنها من رواده التراث المتعدد .

فمن التراث الديني الإسلامي استلهم الشاعر ما روثه المصادر الإسلامية عن هبوط ملك من السماء على الرسول ﷺ وشقة لصدره ، وظهوره له ، وذلك في مجال تصويره لظهوره الخاص وأنه لم يتم بمحاجة إلهية كمحاجة النبي ﷺ ، وإنما تم فعل إنساني خالص . كما استلهم مرة ثانية ما جاء في المصادر الإسلامية عن كيفية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ، وما كان يعانيه من جهد وإرهاق ، وفترة انقطاعه عنه وما عاناه في تلك الفترة من هفة وخوف وترقب ، استلهم كل ذلك في تصوير ما كان يكابده في معاناة رؤياه البعض ، وفي إعطاء هذه الرؤيا وعدم اكتفال ابناها ، وغير ذلك من استلهامات التراث الإسلامي .

واستلهم فكرة الفداء من الموروث المسيحي ، وفكرة « الوصايا العشر » من التراث اليهودي ، إلى غير ذلك من الإشارات والموراثات الدينية التي وظفها الشاعر توظيفاً بارعاً داخل ذلك الإطار العام .

ولى جانب هذه الموراثات الدينية وظف مجموعة أخرى من الموراثات التاريخية والأدبية ، مثل أبي العلاء رمز السأم من معن الدنيا ولذاتها ، ودبik الجن الحمضى رمز الغيرة العمياء القاتلة ، ومثل عسل الخليفة وقهوة البشير كرمزين للتفاق الذي يسود حياة الشاعر ، أو رموزن لجمال الظاهر مع قبح الباطن وسوءه ، حيث كان بعض

الخلفاء يمرونون السم بالعسل لمن يريدون التخلص منه من خصومهم - أو حتى أوليائهم - وكذلك كان الأمر بشير الشهابي في لبنان يقدم لضيوفه القهوة ممزوجة بالسم ، وقد وظف الشاعر هذين المعطيين في المقطع الثالث من القصيدة .

وهكذا جاءت هذه القصيدة على هذا القدر من الغنى والتركيب والعمق ، فكانت بحق تبويباً لهذه المرحلة التالية من رحلة خليل حاوي الشعرية التي جعل المستبداد عنواناً شعرياً لها .

وبانتهاء هذه القصيدة يرى الشاعر أن المستبداد قد أدى مهمته في حياته الشعرية ، ولم تعد ملامحه صالحة لحمل ملاحم المرحلة الجديدة من مراحل تجربته الشعرية ، فبودع الشاعر المستبداد بعد أن تصاحبها طوال مرحلة من أغنى مراحل تطور خليل حاوي الشعرى ، وبعد أن منحه المستبداد أثمن وأغلى ما يمكن أن تمنحه شخصية تالية لشاعر من طاقات إيمان ووسائل تعبير ، حيث عبر من خلالها عن شئي أبعد رؤيه الشعرية الروحية والفكريه والاجتماعية والوجهانية والسياسية ... اخ .. ولقد منح الشاعر بدوره المستبداد أغنى ما يمكن أن يمنحه شاعر لشخصية تالية من حيوية وتجدد وقدرة على الوفاء بكل المتطلبات الروحية او الفنية للإنسان في كل العصور^(١) .

* * *

(١) راجع أيضاً فيما يحصل بهذا الإطار الرابع : د . عل عشري زايد : استدعاة الشخصيات التالية في شعرنا المعاصر ، ص ٦٠،٦١ وما بعدها . و « وجه المستبداد في شعر خليل حاوي » ، مجلة « الشعر » القاهرة ، العدد الثاني عشر ، يوليو ١٩٧٨ ، ص ٥٨ .

الإطار الخامس : (الستدياد محوراً لمسرحية شعرية)

وفي هذا الإطار يجعل الشاعر من الستدياد محوراً لعمل مسرحي شعري ، والشاعر الوحيد الذي وظف شخصية الستدياد - فيما أعلم - في هذا الإطار هو الشاعر شوق حميس في مسرحيته « ستدياد »^(١).

والستدياد في هذه المسرحية يحمل وجه « التاجر المصلح » الذي تعرفنا على ملامحه عند التعرض لوجه الستدياد في شعرنا المعاصر^(٢) ، بل إن ستدياد شوق حميس يحمل ملامح واضحة من بعض الشخصيات التي مثلت هنا الوجه من وجوه الستدياد ، وبخاصة قصيدة « الستدياد البري » لنجيب سرور .

(١) نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٢ . وكان الشاعر العراقي سعدى يوسف قد كتب منذ حوالي عشرين عاماً برنامجاً تلقيه بروبيلا شعرها بمهرجان : « أبراج قلعة سكر » وجعل الستدياد أحد شخصيات هذا البرنامج ، ولكن لا يمكن اعتبار هذا البرنامج عملاً مسرحياً لاقتراحه إلى المrixك المزامنة ، ولذلك فإن الشاعر نفسه سماه « برنامجاً » برئاسته ولم يسمه مسرحية أو غنائية ، فضلاً عن أن الستدياد في هذا البرنامج يقوم بدور هامشي وليس من الشخصيات الأساسية .

انظر : سعدى يوسف : الأفعال الشعرية . ط ٢ ، دار الفوارق - بيروت ١٩٧٩ .
ص : ٣٩٨ . وما بعدها .

(٢) انظر هذا الكتاب . ص ٦٠ - ٦٨ .

والمخور الأسماى الذى تدور حوله الأحداث فى مسرحية « سيدباد » هو صراع سيدباد ضد الاستبداد والمخور والريف فى مدينة المعنين ، الذى هى رمز للدولة المعاصرة التى ينفى فيها الفساد ويسطير عليها القوى العاشمة المستبدة ، فأهلها جميعاً يرتكبون أقمعة يخفون بها فسادهم ، ويهربون خلفها من مواجهة حقيقة أوضاعهم القائمة على الريف ، فهم :

... يعبدون الله في العلن

وفي القوانين يقدسون العدل والإيماء
لكنهم في السر موق ، يعبدون الموق
المال والأرقام والأشياء
حكيمهم سمسار أسواق الحوارى البيض
أشجعهم من يقنن الطعن من الوراء
أفسح لهم مهرج حرباء
 وكلهم يخفون ما يخفون تحت الأقمعة⁽¹⁾

والاستبداد هو البطل الأسماى للمسرحية ، ولكن المسرحية حافلة بالشخصيات والأحداث التى تحمل كلها دلالات رمزية تحمل أكثر من تأويل ، وإن كانت التأويلات كلها تلتقي عند المخور الأسماى الذى سبقت الإشارة إليه ، وهو التورة على الفساد المستشري في

(1) المسرحية ، ص ١٤

مدينة المفنون ، بالإضافة إلى رموز هذا الفساد من ناحية ، ورموز الثورة عليه من ناحية أخرى .

شخصيات المسرحية كلها - باستثناء السندياد - لا تحمل أسماء ، حيث تقابلنا شخصيات : الأم ، والحاكم ، والمتربدة ، والمغنية ، والقاضي ، والملك ، والغضبان ، والفتيان ، والمجايل ، والنساء ... الخ ، ولكن هذه الشخصيات وإن لم تحمل أسماء فإن دورها لا يقل أهمية عن دور السندياد ذاته محور المسرحية وبطليها الأول ، لأن هذه المسرحية من نوع « مسرحية الجموع ، التي تستطيع أن تعكس حركة الجموع في الواقع ، أو ما يفرضه الواقع على هذه الجموع من حركة خارج المسرح »^(١) . وهذه الشخصيات جميعها تحمل وراء دلالتها الواقعية دلالة أو دلالات أخرى رمزية مركبة ، والشاعر يوظف إلى جانب هذه الشخصيات رموزاً أخرى ذات دلالات مركبة تتشابك ، فالآلة مثلاً في المسرحية تحمل دلالة رمزية عامة هي تزييف الحقيقة ، وتقويه الفساد المستشري في المدينة والستر عليه ، بحيث أصبحت تزييف هذا التزييف هو السلطان القاهر الذي يخضع له الجميع ويقدسوه . ولكن إلى جانب هذه الدلالة العامة للأقنة تراها تحمل دلالات رمزية خاصة تتولد من هذه الدلالة العامة ، فأقنة ذوى السلطان رموز للجور والاستبداد

(١) سامي عشيش : فضايا معاصرة في المسرح . وزارة الإعلام . بغداد ١٩٧٢ . ص ٢٤٨ .

والسلط ، وأقمعة العامة رموز للخضوع والضعف والنذل^(١) .
وتكون المسرحية من سبع لوحات – بعدد رحلات المستبد
السبعين – تقع أحداث اللوحتين الأولىين منها في مدينة المستبداد ، أما
اللوحات الخمس الباقية فتقع أحداثها في مدينة المتعين .
وتبدأ أحداث اللوحة الأولى وأهل مدينة المستبداد ينتظرون عودته
من رحلته السابعة وقد اختلقو بشأن مصيره بعد الرحلة السابعة ،
فالحكيم يقول لهم أن :

الستبداد عاد بعد سابع الرحلات
يغصى بقية الحياة قانعا
في بيته الصغير في بغداد

.....

ونتاب ستبداد
عن شهرة المغامرة
والطمع الذي يقود للخسارة
أما الرجال فتتباهم الحيرة فيتساءلون :
لهم عن المستبداد للسفر
والبحر والأمواج والكتوز في مسالك الرجال والخطر ؟
ويرد عليهم الحكم بالنفي القاطع .

(١) انظر : استبداد التخصصيات البرائية من ٣٤٥ .

أما الفتيان فهم يُوكِّلون أن السندياد لن يسلو المغامرة واقتحام
الأخطار ، ولن يخلد إلى الدعوة والطدوء ، وأنه :
لم ينزل الشارع
إلا لكي يعود
يغزو بقلبه الجرىء ظلمة القلابع
ويترك الآثار في الجاهل البعيدة
ليهدى بها المسافرون^(١) .

ويعود السندياد للجحوم المنتظرة ، ليحكى لهم مغامرته في مدينة
المقعنين ، وكيف كان يغرى القراء بالرواية على واقعهم المهني ،
والخلاص من أقعنهم والقفز بها إلى البحر ، حتى اكتشفت
السلطات أمره فهرب منهم ، وهم يطاردونه ولن يلتفوا أن يأتوا
لتأخذه ، ويعرض عليه أهل المدينة أن يحموه من المقعنين ولكنه
يخبرهم بأن هناك صوتا داخلا في أحماقه « كأنه ضمیر جندي يفر
من منتصف القتال » يدعوه إلى العودة إلى مدينة المقعنين لمواصلة ما
بدأه ، ولذلك فعندما يأذن جند المقعنين يذهب معهم بدون مقاومة
تذكر ، إلا حملة شكلية من أهل المدينة ضد المقعنين الذين يقودونه
إلى المنفى وليس إلى مدینتهم .

وفي اللوحة الثانية ترى أم السندياد تبحث عنه ، وتسأل عنه
الحكيم والنساء والفتیان ، وهي ليست حریمة القده فهو التي علمته

(١) المسرحة من ٧ - ٩ .

الثورة والطيران ، وإنما هي حرية لأنه لم يأكل من القطرة التي أعدتها له . ونعرض الأم على المتيان أن يقاوموا القطرة فقبل المتيان مرحباً رغم تحذير الحكم والنساء لهم مما يعطي القطرة والأم ذاتها دلالة رمزية واضحة .

وتشتت الملوحة وقد انطلق المتيان يصعدون الجبل بحثاً عن المستبداد رغم تحذير الحكم والنساء وأم المستبداد ذاتها لهم لما في الجبل من مخاطر وأهوال ، ولكن المتيان يصعدون غير عابرين بأية مخاطر .

أما اللوحة الثالثة - أولى اللوحات التي تقع أحداثها في مدينة المقعن - ففيها وقد عادوا بالمستبداد من منفاه وقد فقد ذاكرته نتيجة للنفس والتشريد ، وزوا لفقدانه ثورته ، ولذلك هلم نعد تستبره مناظر الحياة والمستعبدين الذين ثار من أجلهم من قبل وحضرهم على الثورة ، فهو لا يتذكر أى شيء مما يجري أمامه ، ويعلق أحد المقعنين :

الستبداد فقد الذكرة
لم يتذكر أصدقاءه الحباع
السجن في البحار يفعل الكثير

ويضيف زميله :
الآن قد تبدت خطورته
ولن يعود يثير الكراهة

والشوق في أدمية العام^(١)

« وحني تلك الفتاة المتردة التي أقعنها المستبداد في المرة الأولى
أن تمرد وتخلع قناعها رمز حضورها وتعلن التحدى - ولعل الشاعر
يرمز بها إلى القوى الظاهرة الفتية التي تستجيب لدعوة الدعاة - حتى
تلك الفتاة ينكرها المستبداد فلا يترعرف عليها بل إنه يخشى اقترابها منه
مخافة أن تدعوه ، بعد أن صورها جلادوه له على أنها مريضة
معدية »^(٢) وتذهب محاولات الفتاة في تذكيرها للمستبداد ب نفسها
سدى ، ويطلب منها المستبداد أن تبتعد عنه وأن تكتف عن محاولات

الثورة ، ولكنها تعلن في إصرار جليل :

لقد مضى وقت الرجوع

قطلما انتظرت في الدجى تفجر البنوع

وطلما حبست صوت الحب في الضلوع

وطلما أوقدت للحرية السجينة الشموع

حارسة البستان في البرد وفي المحر

من لم تدق طوال عمرها النار تعلن التحدى

خاسلة المصحون

من أكل الصابيون كفهمها ، وأطعمنت من فخذها العيون

تعلن التحدى

(١) المسرحية . من ٣٨

(٢) استدعاء الشخصيات التراجنية . من ٣٤٦

الآن سوف أنزع القناع^(١)

وهكذا تتمرد قوى الثورة الوليدة حتى على مجرى الثورة الأولى وعلميمهم الثورة والفرد عندما يفقد هؤلاء ثورتهم تحت تأثير ما يتعرضون له من عسف واضطهاد من قوى البغي ، وهكذا تستمر الثورة ، وتستمر تصريحات الثوار في سبيل الحرية ، حيث يأتي جند المقنعين للقبض على الفتاة ، وتحاول الجماهير في البداية أن تخفيها منهم ولكنهم تحت تهديد الجنود يدخلون عنها ، بل إن قائد الجنود لا يكتفى منهم بذلك وإنما يطلب منهم أن يقولوا لهم جلد الفتاة المشردة ، فتفقد الجماهير تحت التهديد رغبة قائد الجنود وتتولى جلدها وتعذيبها .

وأمام مشهد التعذيب يستعيد السدياد وعيه - أو ثورته - فيصرخ في الناس « استيقظوا يا ناس . استيقظوا يا ناس » .

وفي اللوحة الرابعة نرى سيدة القناع يعلّمون الجماهير طقوس تقدس القناع وتطهيره والمضوع الأعمى له ، وبلقائهم تعاليم فلسفة القناع ، ففي أحد الأركان تسمع القاضي - رمز السلطة - يطلب من الجماهير أن يخضعوا للقناع السيد - الذي يحيطه بهالات رهبة من التقديس والتفحيم - بدون أية محاولات للمناقشة أو حتى للفهم ، فهم أعجز من أن يفهموا شيئاً من حكمه القناع السيد .

وفي ركن آخر تجد طفلة تتضور جوعاً ، وأمهما تعلماها بالحكايا حتى تمام .

(١) المسرحية . ص ٤٣ .

وفي ركن ثالث نجد الحكم يعزى الفقراء بأن لهم ملوكوت الله في الآخرة وما فيه من نعم ، وبعذرهم من التعلق بمتاع الدنيا الرائق :

نحن المباهين المهلاء

نقاتل ، نرق ، نسرق ، نلعن
من أجل قيمص ، شهوة أمسية ، وحذاء
من أجل متاع الأرض الرائق ، والأشياء

تلك حياة التعباء

لكن رب رحيم ، فابكونا يسمع صوت الندم الحق

فقد افتح أبواب الملوكوت بإذنه

وهناك في ملوكوت الله

أehler تروى كل العطشى

ثم يشبع كل الجوعى

حوريات للعشاق المغلوبين

دور تسع المفرين جيما

ابكونا يا قومي ولجعل الصوت

فقد افتح أبواب الجنة للتعساء^(١)

فالفقراء ليس لهم نصيب من ملوكوت مدينة المقعنين ، فملوكوتها
وقف على السادة والملطاطون وحدهم ، أما هم فالهم ملوكوت الله
وعليهم أن يتضمنوا هذه القسمة الجائرة .

(١) المسرحة . ص ٥٤ - ٥٥

وأخيراً في ركن رابع - أو في الركن الثالث ذاته - نجد قائد الجند
تحذر الحماهير من الإصبع للشائعات المغرضة التي يروجها البعض
عن القناع ، من مثل « إن القناع يشترى بالمال » أو :
« إن القناع كذب ، تزيف
وسيلة للفسق والتخيوف
يصيب بالعمى طبيعة الإنسان
ويفسد الحياة حين يمسك المليان »
أو : « إن القناع يقسم الناس إلى فئتين
الضعفاء والمرفهين
وهكذا .. وهكذا .. فلا نهاية
لقول والنطق والتبين » ويلقىهم في النهاية كيف يرددون على مثل هذه
الشائعات الهدامة ، وكيف يسكنون مروجيها :
نقول : نحن اخترنا
أن نرتدي القناع كي نروض الطبيعة البشرية
نسكت صوت الشر في داخلنا
نقول : نحن اخترنا أن نرتدي القناع
لأنه القوة والنظام
به قهرنا المرضى
به علقتنا عالما جبارا يفوق ما يلوح في الأسلام^(١) .

(١) المسرحية . من ٦٥٧ .

ولعل الدلالات الرمزية للشخصيات والماضي في هذه اللوحة ليست في حاجة إلى بيان ، فكلها تدور حول محور واحد هو تكريس القهر والاستعباد ، « والاستعباد هنا لا يعني مجرد القهر المادي أو الإرهاب أو الاستغلال الاقتصادي ، فإن كل هذه المعانٍ للاستعباد ليست سوى المطرادات التي تؤدي إلى الاستعباد الحقيقي ، وهو تزييف عقول البشر وأرواحهم وتغيير حقيقتهم وتحويلهم إلى مجرد أدوات في أجهزة الإنتاج ، أو القمع ، أو الدعاية الخدمة مؤسسة « مدينة المقنعين » التي تعبد القطاع رمز الاستعباد المطلق من التخويف إلى تزييف العقول والأوجه ، وهذا السبب فإن كل من في المدينة يرتدي قناعاً سواء كان مستفيداً من الاستعباد أو خاضعاً له ، فالقاهر والمقهور في هذه المدينة كلاهما زيفت روحه لصالح مؤسسة القطاع الراهبة»^(١) .

أما اللوحة الخامسة ف تعرض حاكمة الفتاة المتمردة ، التي تقف أمام المحكمة شائعة تحلن رفضها لكل مواجهات مدينة المقنعين وكل قيسها الفاسدة ، وتعلن أمام القاضى في إصرار جليل :

الآن لم أعد تلك التي تعذبت في الحجرات

المظلمة

فريسة تحملها عوننة القبور

فها هي الفريسة

(١) سامي خشبة : فضاءاً معاصرة في المسرح . ص ٢٥٠ .

أمامكم تولد من جديد
تكرّم في النور
في النّظرة الأخيرة
والخطوة الأخيرة
والنفس الأخيرة^(١)

وتصنم بالخطأ كل كل مسلمات مدينة المقنعين : رأى لجنة
الحكماء ، ودفاتر المعاونين ، ومحاضر الوليس ، وخلوى الكتبة ،
وسجلات الضرائب ، وحصانة الأقمعة الرسمية ، الأمر الذي يستفز
القاضي ويجعله يسألها في استكبار ساخر .

أنت إذن في كفة الميزان
وكل ما قدمت المدينة العصماء من نور
ومن عرقان

في الكفة الأخرى^(٢)

ويذكر النّثة أن السديداً هو الذي أغراها بالثورة وخلع القناع ،
ويستدعي القاضي الشهود ، وهو « المالك » و« الغضبان » اللذان
يرمز بهما المؤلف إلى المستغلين من الملوك وأصحاب رعوس الأموال
في كل العصور ، فحين يسأل القاضي المالك عن عمره يجيبه
« عمرى كعمر أسوار البستان وعمر أحجار القصور » وحين
يسأل الغضبان نفس السؤال يجيب « من زمن الطوفان إلى الآن » .

(١) المسرحة . ص ٦٠ - ٦١ .

(٢) المسرحة . ص ٦٢ .

ويشهد المالك على الفتاة بأنها كانت تحرس بستانه فسرقت الثار فطردها ، ويشهد الغضبان بأنها كانت تعمل غاسلة للصحون في فندق يملكه ، وأنها كانت توزع المنشورات السرية التي تدعو إلى الثورة وخلع القناع بعد أن تعرفت بالستبداد ، وبمحكم على الفتاة بالموت ، وتسرى إلى الموت مرفوعة الرأس وهي تغنى : « يا من يأخذك الحزن على أفيكي ، لا تبك فأنا أنوى العودة » .

أما الملوحتان الأخيرتان - السادسة والسبعين - فلنور أحدائهما في بيت المغنية ، وهي واحدة من نساء مدينة المتنين ، تعرف عليها الستبداد عندما جاء إلى المدينة لأول مرة ، وتشأت بينهما علاقة حب ، وعندما استرد الستبداد ذاكرته - أو ثوريته - أمام مشهد تعذيب الفتاة الثائرة بعد عودته من المنفى استطاعت أن تقنعه من أيدي الحراس بعد أن رشهم .

ويدور على امتداد اللوحة السادسة صراع بين المغنية والستبداد ، فهي تدعوه إلى أن يكتفى بحبها وأن يعيش معها في بيته لأنه إن خرج فلن يتركوه ، ولكن « هل يتراجل الستبداد عن شرفه ويطعن للعشق والراحة في بيت المغنية التي إن استسلم لمشقها كان في ذلك ضياع الستبداد الذي صنعه الناس حلما بالحرية والإنسانية الحقيقة ، وكان في ذلك أيضا استمرار القناع سيدا بغيرها !؟ »^(١) .

(١) سامي عشبة : قضايا معاصرة في المسرح . ص ٢٥١ .

كلا . إن السندياد يرفض في حسم ، ويصر على الرحيل وحمل التوره معه ، ويدعو المغنية إلى الرحيل معه ، بل إنه يشعر بالخجل والعار لأنه استطاع النجاة برشوة الحراس بينما سارت الفتاة المشردة إلى الموت مرفوعة الرأس . ويستمر الصراع بين الحب مثلاً في عرض المغنية، والتورة ممثلة في داعي الرحيل ، ولا يقطع هذا الصراع إلا جيء القاضي والممالك والغضباني إلى بيت المغنية طلباً للممتعة والترفه ، وتطلب المغنية من السندياد أن يكتفي بتصريف هؤلاء ، ولكنه يدبر أمراً يتفق عليه مع المغنية ، حيث يقرر التشكير في زى مهرج والاشتراك مع المغنية والراغبين في حفل الترفيه عن القاضي والممالك والغضبان .

وفي اللوحة السابعة والأخيرة ينفذ السندياد الخططة التي اتفق عليها مع المغنية والراغبين ، حيث يقدمون مشهدين تمشياً بفضحان موقف الممالك والغضبان الظالم من الفتاة المشردة ، ففي المشهد الأول يقدمون قصة الفتاة عندما كانت حارسة لبيسان ، وكيف لفق لها المالك تهمة السرقة ليطردها دون أن يدفع لها أجرها ، وفي المشهد الثاني يقدمون قصتها عندما كانت تعمل غاسلة للصحرون في فندق الغضبان ، وكيف لفق لها بدوره تهمة وطردها بعد أن أغتصب بفضل كدحها وجدها .

وواضح ما في هذه الحلبة من تأثير خيلة « هاملت » في مسرحية شكسبير الحالة عندما اتفق مع الفرقة التمثيلية التي أحضرها عمه للترفيه عنه على أن تقوم الفرقة ب تقديم تمثيلية « مصرع جنزاجو » بعد

أن أدخل عليها بعض التحوير ، ليكشف جريمة اغتيال عمه لأبيه وزواجه من أمها واستيلائه على الملك ، وذلك في المشهد الثانى من الفصل الثالث من « هاملت » ، وقد نجح المؤلف فى استغلال هذه الحيلة لفضح جرائم المالك والغضبان قبل إدانتهما ، وبينما القاضى والمالك والغضبان يدركون طبيعة الشرك الذى نصب لهم ، ويحاولون الإفلات منه ولكن الوقت يكون قد فات ، حيث يكشف السندياد عن حقيقته ، ومستولى على قناع القاضى – رمزاً لاستيلاء الثورة على السلطة – في نفس الوقت الذى تكون المغنية فيه قد استولت على قناع المالك والغضبان وأحرقهما – رمزاً أيضاً لتجريد القوى المستغلة من المالك وأصحاب رعوس الأموال من سلاحهم وهو المال – وهنا يعرض القاضى والمالك والغضبان ولاءهم على السندياد ، ويعلنون أنهم رهن أمره وأن خبرائهم مسخرة لخدمته ، « ولكنه يرفضهم ويرفض ولاءهم ، لأنه لا يبند السلطان من الأساس ، ولأن الشائر والمسلط لا يجتمعان في إنسان ، ومهمة الشائر دائمًا هي أن يحارب السلطان والطغيان حتى إذ ما قضى عليهم ترك الأمر بيد الجماهير لتتولى أمرها بنفسها »^(١) .

ولذلك فإن السندياد بعد أن أدى مهمته الثورية في مدينة المتنين بإسقاط الأقمعة رموز الاستعباد والمهانة ، يدعو صاحبته إلى الرحيل لتبشير الناس بانتصار الثورة ، وسقوط رموز الريف والطغيان :

(١) استدعاء الشخصيات التالية . ص ٣٤٧ .

نحن سترحل يا صاحبتي ، ونحوب البلدان
نحمل بشري للقراء
أن صار العالم من غير قناع
 ساعتها كل منهم يمتلك الحق ليحكم
كل منهم يصبح قاضي نفسه^(١) .

وتنتهي اللوحة والمسرحية بأغنية « ازرع القناع » التي يشترك في أدائها الجميع وقد نزعوا أقنعتهم ، والتي تدعوا إلى تعرية الريف وإسقاط الأقنعة ومواجهة الحقيقة ، والتضال في سبيل الحياة الحرة الناصعة البريئة من كل زيف .

وهكذا استطاع شوق حميس أن يجعل من الاستبداد إطاراً فيها لهذا العمل المسرحي الناجح الذي يعالج أدق قضایا الثورة المعاصرة – وقضایا الظلم والاستبداد أيضاً – من خلال ملائج شخصية الاستبداد .

صحيح أن الشاعر أعطى نفسه حرية كبيرة في تأويل ملائج شخصية الاستبداد وتحويرها ، فمدينة المقنعين ذاتها لم يرد لها ذكر في قصة الاستبداد التراجيدية ، وكذلك الكثير من أحداث المسرحية ، ولكن كل التحويرات والتأويلات التي أدخلتها الشاعر على ملائج الاستبداد تحويرات وتأويلات تتحملها طبيعة شخصية الاستبداد التراجيدية ، وتحوم في نفس الأجواء التراجيدية التي عاش فيها الاستبداد .

(١) المسرحية . ص ٢٠٣ - ٢٠٤

٥ - الوجه السلي

من الطبيعي أن يكون لظاهره توظيف شخصية المستبداد في الشعر العربي المعاصر – شأن كل ظاهرة أدبية أو فنية – جانبياً السلي ، كما لها جانبياً الإيجابي ، أو جوانبها الإيجابية الكثيرة .
ولسليات توظيف شخصية المستبداد هي ذاتها سلبيات توظيف أية شخصية تراثية . وبأني في مقدمة هذه السلبيات :

* * *

(١) **القطيعة** :

ويعندها أن تحول الشخصية – بتكرار التوظيف بمدلول واحد – إلى نمط لغوي محدد الدلالة . فما إن يكتشف شاعر من الشعراه شخصية من شخصيات التراث ويوظفها بمدلول خاص ، ويفقد هذا التوظيف شيئاً من الرواج حتى يتهاون الشعراه على هذه الشخصية ، يوظفونها بنفس المدلول الذي وظفها به الشاعر المكتشف ، أو بمدلول شديد الفرب منه ، دون أن ينجحوا في تفجير طاقات إيماء جديدة ، أو اكتشاف وتوليد دلالات إعلانية رمزية جديدة من هذه الشخصية ، وبذلك تحول الشخصية إلى نمط لغوي واحد المدلول ، أو مفردة لغوية محددة الدلالة ، وتفقد قدرتها – كفرز – على إثارة معانٍ ودلائل باللغة الفنى والتنوع ، وإشعاعات إيجابية غير محددة ولا محدودة ، وتتصبح أشيء ما تكون بذلك التعبيرات الجازية التي تفقد بمرور الوقت وتكرار الاستعمال دلالاتها الجازية ، وتتصبح هذه الدلالات دلالات لغوية وضعية .

وهذا ما حدى بالشخصية المستبداد في بعض توظيفاتها ، فقد اكتشفها صلاح عبد الصبور في قصيده « رحلة في الليل » ووظفها للتعبير عن مغامراته في بخار المعاشرة الشعرية ، ثم أعاد خليل حاوي اكتشافها في قصيده الرائعتين « وجوه المستبداد » و« المستبداد في رحلته الثامنة » حيث فجر في هذه الشخصية طاقات تعبيرية جديدة ، واكتشف فيها إمكانات رمزية شديدة الحصوية ، حتى لا يكاد ثموزجه المستبدادي يمت إلى غموض صلاح عبد الصبور بأية صلة فيما وراء الدلالة التراثية العامة ، التي لا تقبل أكثر من إطار عام يستطيع الشاعر الخيد من خلاله أن يقول من ملامع الشخصية إمكانات إيماء رمزية لا تند . ثم جاء بعد عبد الصبور وخليل حاوي مجموعة من الشعراء وظفوا شخصية المستبداد ، ولم يتجرأوا بعضهم - أكاد أقول الكثير منهم - على الذي الذي وصل إليه الشاعران ، حيث وقف هؤلاء عند الدلالة الرمزية العامة للمستبداد وهي المغامرة واقتحام الأخطار ، وهكذا استحال المستبداد في بعض قصائد الشعراء الذين وظفوه إلى نمط لغوی ، هو في أفضل الأحوال أقرب ما يكون إلى الصورة الاستعمارية التقليدية القائمة على لمح مشابهة عامة بين طرقها واستعارة لفظ المشبه به للمتشبه ، بعد أن كان لدى عبد الصبور وحاوي - وسواءما من أحد توظيف هذه الشخصية - معينا لا ينفرد لإيماءات تعبيرية رمزية غير محددة ولا محدودة .

على أنه ينبغي التفرقة بين هذا الذي سميته نمطاً لغوياً ، والذى تکلد الشخصية التراثية تحول في إطاره إلى مفردة لغوية محددة

المدلول ، نتيجة لتكرار توظيفها للتغيير عن معنى واحد محمد ، وبين ما يمكن أن تسميه مطابعاً رمزاً يمعنى أن تصبح الشخصية إطاراً رمزاً عاماً يفت الشراء من خلاله في اكتشاف الطاقات الإيجابية الرمزية للشخصية ، ويشجعونها بظواهر جديدة في حدود الإطار العام لها ، والذي تحدده الملاحم البارزة العامة للشخصية ، بحيث تظل الشخصية لدى كل الشراء - رغم اتحاد الخطوط العامة التي تحدد إطارها الرمزي - مصدراً لمشاعر وأحساس ودلالات متعددة ، كمارأينا في المزاد الجيني التي وفق فيها الشراء في توظيف شخصية السنديان ، فشخصية السنديان مثلاً لدى صلاح عبد الصبور غير ما لدى حليل حاوي غفرها لدى بدر شاكر السياب رغم اتفاق الخطوط المازجية الشاملة في الملاحم البارزة العامة للشخصية ، بل إننا نجد الشخصية لدى الشاعر الواحد تختلف إيماناتها ودلاليتها الرمزية من قصيدة إلى أخرى ، فالسنديان في «وجوه السنديان» لخليل حاوي مختلف عنه في «السنديان في رحلته الثامنة» لنفس الشاعر ، حيث يوظف الشاعر الم HID الشخصية في كل مرة توظيفاً جديداً ، ويتجدد فيها ظواهر تعبيرية جديدة ، وهكذا تتحوال الشخصية إلى ما يشبه أن يكون نموذجاً إنسانياً ، له ملامحه وسماته العامة المشتركة لدى كل الشراء ، ولكن له وراء هذه السمات العامة ملامحه الخاصة المميزة التي تختلف من شاعر إلى آخر ، حيث يسقط كل شاعر على هذه الشخصية من أبعاد روبيته الخاصة ، ومن ثقافته وتجربته الشعرية والفكرية الخاصة ما يكتسبها لوناً واضحاً من التيز والتباين والغنى داخل حدود إطارها الرمزي العام .

وبالطبع قليلاً هذا النطاق الثاني هو ما نقصده بالخطبة التي نعدها واحداً من أبرز الوجوه السلبية في عملية توظيف الاستبداد ، بل إنه على العكس من ذلك شاهد على براعة الشاعر وعفريته من ناحية ، ودليل على ثراء الشخصية التراثية وتجدد عطائها من ناحية أخرى .

* * *

(ب) طهيان الملامح التراثية :

تقوم عملية التوظيف للشخصية التراثية على أساس الامتراج بين الشخصية والبعد الذي وظفها الشاعر لحمله والتغيير عنه من أبعاد روئيه الشعرية ، بحيث يفتى أحدهما في الآخر ، ويندرج ما هو تراثي فيما هو معاصر ، ومثل هذا الامتراج يتطلب موازنة دقيقة تفرضها طبيعة الرؤية الشعرية ، موازنة لا يطغى فيها أحد الطرفين على الآخر طهياناً بينما ، وليس هذه الموازنة بالطبع موازنة رياضية وإنما هي موازنة فنية ، فقد يبرز أحد الطرفين – التراثي أو المعاصر – في مرحلة من مراحل نمو القصيدة ، وقد يبرز الطرف الآخر في مرحلة أخرى وفق ما تتضمنه طبيعة البناء الرمزي في القصيدة ، ولكن المصلحة النهاية هي التماقق والامتراج بين الشخصية أو الملامح الموظف من ملامحها وبين البعد أو الأبعاد التي أنسقطت عليها من تجربة الشاعر المعاصرة .

على أن الشاعر يحقق أحياناً في تحقيق مثل هذا التلاحم والامتناع بين الطرفين ، فلا يستطيع إسقاط أبعاد رؤيه الشعرية على الملامح التراجيدية للشخصية فتظل هذه الملامح محتفظة بتراثها داخل القصيدة ، وبطبيعى الجانب التراجيدى للشخصية على الجانب المعاصر من روؤه الشاعر ، وتقرب العملية الشعرية كثيراً من صيغة « تسجيل الموروث » .

مثلاً في مقطع « السندياد الذى لن يعود » من قصيدة « إنه الإنسان » للشاعر نجيب سرور^(١) يحاول الشاعر توظيف شخصية السندياد للتغيير عن بعض جوانب مغامرته الحياتية الخاصة ، وتحيطه عبر دروب الحياة المختلفة المشابكة ، ويستغير من قصة السندياد مغامرته مع طائر الرخ في الرحلة الثانية ، ولكنه لم يستطع أن يسقط أبعاد مغامرته الخاصة على الملامح التراجيدية لغامرة السندياد فجاء المقطع :

وسرت يا حبيبى تشيلنى بلد
ويا حبيبى تحطضى بلد
والموت يزرع الطريق كل شبر مقبرة
حتى رأيت قبة بيضاء في الأفق
كانت تلوح كالضرج
أتتها مع الشروق ، درت حولها إلى الغروب

(١) ديوان « التراجيديا الإنسانية » ص ١٣٠ .

هنيهة ، وخيمت سحابة
والشمس غابت ، وارتدى للأفق ظل
والرمح هبت ، دوامت ، واهتزت القفار
وطحط روح كالجبل
فوق الطريق ثم نام
و قبل أن يفتق في الصباح
ربطت نفسى يا حبيبى بمخالبه

لم يزد الشاعر كما رأينا عن أن نظم مغامرة المستبداد مع طائر الرمح
ويحيطه في الرحلة الثانية ، ولم يستطع أن يسقط على هذه المغامرة
المستبدادية أبعاد مغامرته هو الخاصة وبمحض اللالاحم المطلوب بين
طرق العملية الرمزية ، مما يشي بأن الشخصية مفروضة على رؤية
الشاعر من الخارج ولم تتحقق الحاجة إليها من صميم الروبة ، فظللت
قائمة وحدها يعزل عن البناء الشعري ، عاجزة عن الاندماج في
الرسوخ العام للقصيدة .

وصنع الشاعر هنا يقترب كثيراً من صيغة تسجيل الموروث ،
ولكى تدرك مدى اقترابه الشديد من هذه الصيغة تقارن بين نظمه
هذا وبين هذه المغامرة كـ جاءت فى ألف ليلة وليلة ، يقول المؤلف
الجهول للبالي فى تصوير هذه المغامرة : « ثم حققت النظر فلاخلى
في الجزيرة شبح أيض عظيم الحلقة ، فنزلت من فوق الشجرة
وقصدته ، وصرت أمشي إلى ناحيته ، ولم أزل سائراً إلى أن وصلت
إليه ، وإذا به قبة كبيرة يضاء شاهقة في العلو كبيرة الدائرة قد نوت

منها ودرت حولها فلم أجد لها بابا ... ودرت حول القبة أقيس دائراها فإذا هو محسون خطورة وافية ، فصررت متفكرا في الخليفة الموصولة إلى دخولها وقد قرب زوال النهار وغروب الشمس ، وإذا بالشمس قد خففت والجو قد أظلم واحتاجت الشمس عنى فظننت أنه جاء على الشمس غمامه ، وكان ذلك في زمن الصيف ، فتحجت ورأت رأسى وأتأملت في ذلك فرأيت طائرا عظيم الخلقه كبير الحجم عريض الأجنحة طائرا في الجو ، وهو الذى غطى عنى الشمس وحجبها عن الجزيرة فتحققت أن القبة التي رأيتها إنما هي بيضة من بعض الرخ ، ثم إنني تعجبت من خلق الله ، فيينا أنا على هذه الحاله وإذا بذلك الطائر نزل على تلك القبة وحضرتها بمحاجه ، ومدر جليه من خلنه على الأرض ، ونام عليها فسبحان من لا ينام ، فندد ذلك قمت وفككت عمامتي من فوق رأسى وثبته حتى صارت مثل الجبل ، وتحزمت بها وشدت وسطى ، وربطت نفسى في رجل ذلك الطائر ألم ^(١) ، هكذا نجد أن مجده الشاعر نحصر أو كاد في نظم تفاصيل المقامرة نظما شعريا ، دون أن يتجمع في مرجها بالأبعاد ^(٢) المعاصرة لرؤيه الشعرية الخاصة .

و قريب من هنا أيضا ما صنعه بدر شاكر السباع بنفس المعنى من معلومات قصة السندياد في قصيدة « إرم ذات العداد »^(٢) حيث صاغ نفس المخامة من مغامرات السندياد نظما هو أقرب إلى

(١) ألف ليلة وليلة ، الجزء الثالث ، ص ١١ ، ١٢ ، ١٣ .

(٢) ديوان « شاذلية الجلى » ص ١٤ ، والنظر ص ٨٨ من هذا الكتاب .

التسجيل منه إلى التوظيف ، حيث يقول :
وسرت حول سورها الطويل
أعد بالخطى مداه مثل سندباد
يسير حول بعضة الرخ ، وما يكاد
يعود حيث ابتدأ
حتى تغيب الشمس غَشْيَ نورها سواد
حتى إذا ما رفع الطرف رأى وما رأى

ولكن السباب رغم اقترابه من الصيغة التسجيلية كان أكثر توفيقاً
من غريب سرور في الإفادة التعبيرية من هذا المعنى ، وأقل منه ابعاداً
عن صيغة التوظيف .

* * *

(ج) طفيان الملامح المعاصرة :

وهذا هو الوجه الآخر للعملة المقابل للوجه السابق المتمثل في طفيان الملامح التراثية ، فالمظهران معاً وجهان لعملة واحدة وهي اختلال عملية التوظيف التراثي ، وإنفاق الشاعر في تحقيق اللالهم المشود بين البعد التراثي والبعد المعاصر في رؤيه الشعرية بحيث يشف ما هو تراثي عما هو معاصر ، وإذا كان الم Cobb السابق يتمثل في إقحام الشخصية التراثية على الرواية المعاصرة ، وفرضها عليها من الخارج ، فإن هذا الم Cobb يتمثل في إقحام الرواية المعاصرة على الشخصية

الترائية ، وفرضها عليها بينما الملاع الترائية هذه الشخصية لا تحمل أبعاد هذه الرؤية ، ولا تتواءم معها .

فالافتراض في القصائد المبنية على توظيف شخصيات ترائية أن يظل الشاعر دائما مستمرا وراء ملاع الشخصية التي يوظفها ، وأن يدع هذه الملاع ذاتها تشف عن كل ما يريد الإيحاء به من دلالات وأفكار معاصرة ، دون أن يضطر هو للتدخل المباشر والإقصاص عما يريد التعبير عنه بصورة مباشرة ، وإلا اختلت عملية التوظيف الرمزى من الأساس .

ولكن الشاعر في بعض الأحيان يشعر أن الملاع الترائية للشخصية لا تستطيع التهوض بعبء الإيحاء بالدلائل المعاصرة التي أسقطتها عليها فضطر إلى التدخل المباشر في سياق القصيدة ليصرح بهذه الدلالات تصرحا مباشرا ، كما فعل الشاعر نجيب سرور مثلا في قصيدة «الستياد البرى»^(١) كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، حيث طغت الملاع المعاصرة على الملاع الترائية لشخصية الستياد في هذه القصيدة ، ووجدنا صوت الشاعر في معظم المقاطع يعلو صوت الستياد ، وذلك في ثورته المعاصرة على مظاهر الظلم والطغيان في مديتها ، مثل قوله :

ففي الوجود من طعام
وفي البحر وأهضاب من كنوز
كفاية البشر

(١) ديوان «التراجيديا الإنسانية» ، ص ٤٧ ، وانظر ص ٦ من هذا الكتاب .

وقوله :

أينشد الحياة في بلاد « واق الواق »
وها هنا الكنوز والثمار والحيوب
وها هنا الطيوب
حبيسة المقصور

وكذلك في تصويره لاستجابة الجماهير لهذه الثورة وتحطيمهم
لظاهر الظلم والفساد في مدينتهم :
وأصبح الجميع سندباد
فدمروا مدينة الغراب
وشيدوا مدينة التبات والتبات
وزوّجوا الصبيان والبنات

فكيل هذه الأبعاد المعاصرة لرؤية الشاعر مصححة على الملام التراثية
لشخصية السندباد ، فليس من بين ملامع السندباد التراثية كما عرفناها
ما يترافق مع مثل هذا البعد من أبعاد رؤية الشاعر المعاصر .

وليس معنى هذا بالطبع أن يقيد الشاعر بتفاصيل ملامع
شخصية السندباد ولا يتجاوزها ، وإنما لا يرد إلى الوجه الآخر من
وجهي العملة – وأعني به طفيان الملام التراثية – وإنما المراد ألا
يشحط الشاعر في إسقاط دلالات على ملامع الشخصية لا تحملها
هذه الملام ، وقد رأينا كيف استطاع الشعراء المدعون أن يسعفوا
على ملامع السندباد أبعاداً من رؤاهم شديدة المعاصرة وشديدة
الخصوصية دون أن يخرجوا على حدود هذه الملام ، أو يحملوها ما لا

تحمله ، فعقرية الشاعر تحجل في تحقيق هذه المعايدة الصعبة المتمثلة في ضرورة الاقتراب من المعطى التراقي إلى أقصى حد ممكن ، والابتعاد عنه في الوقت ذاته إلى أقصى حد ممكن ، وذلك عن طريق مزج ما هو تراقي بما هو معاصر ، أو التلاحم بين الشاعر والستياد ب بحيث يفني كل منهما في الآخر ، ولا يبقى لدينا إلا الشاعر الستياد ، أو الستياد الشاعر ، أما إذا تميز أحدهما عن الآخر ، أو علا صوت أحدهما على صوت الآخر انكسر ذلك الامتزاج المطلوب ، واحتلت عملية التوظيف .

ختام

وبعد ...

فعل الرغم من أن رحلة المستبداد الثامنة قد تجاوزت في مدها ، الرمني ربع القرن ، وتبورت معها بالقدر الكاف لرصد أبعادها ، فإن المستبداد المعاصر ما يزال يتابع هذه الرحلة الظافرة ، مواصلًا مغامراته فيها ، مكتشفا المزيد من الكثور والجزر والأصقاع الجديدة ، وما يزال الشاعر العربي المعاصر يقضم روح المستبداد ، ويستعر ملاعع وجهه المغامر ، ليحملها أبعاد مغامراته الشعرية المعاصرة . وإن كان المتتبع لتطور هذه الرحلة الثامنة يلاحظ بوضوح أن ملاعع وجه المستبداد في هذه المرحلة من مراحل الرحلة قد تغصنت بعض خطوط وظلال من الهرم والوهن والكلايل ، وأن المستبداد قد أصبح أكثر ميلا إلى الدعة والهدوء والاستقرار ، وأن طابع التأمل العقل الساكن قد أصبح أكثر غلبة على شخصيته من طابع المغامرة والخاطرة المندفع المادر الذي كان يغلب عليها في المراحل الأولى للرحلة .

ومن المواقفات العربية أن يكون آخر ما كتبه الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور - أول من اكتشف شخصية المستبداد من شعراء المعاصرين - من شعر قبل رحيله عام ١٩٨١ هو قصيدة

«عندما أوغل المستبداد وعاد»^(١) التي يعود فيها الشاعر إلى شخصية المستبداد بعد أن تركها حوالي ربع قرن ، وكانتا ليودعها قبل رحيله الأخير .

وفي هذه القصيدة^(٢) كأنما كان الشاعر المستبداد يرى نفسه ويستقرّ الموت بعد أن تكشف له كل شيء ، وملأ الرحيل ، وأجهداته المعاصرة ، وأنّ له أن يستقرّ :

كل شيء تحلى به وتكتشف ، كان الخدار الماء
إلى منبع النهر حينها ، وصار الرجل
ملاً يستطيع

ثبت المستبداد بمحابيده وأدار الشارع عن
الرياح^(٣) ، واستعدّ ل يوم المعاد

وبعد أن يستعرض الشاعر على امتداد القصيدة حقبة معاصراته ،
وما حرقه فيها من انتصارات وانكسارات ، وبعد أن يتأملها تأملًا

(١) نشرت القصيدة لأول مرة في مجلة «العرق» الكوبية في شهر أكتوبر ١٩٧٥ ، ولكن أعتقد هنا على النص المكتوب خط الشاعر ، وانتشر في كتاب «وداعاً فارس الكلمة» الصادر في ذكرى الشاعر

(٢) وداعاً فارس الكلمة . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٤ ، من ١٦٥ وما بعدها .

(٣) يبدو أن النص المنشور في «وداعاً فارس الكلمة» كان من المخطوّط الأظنّ القصيدة قبل أن يضعها الشاعر في سيدتها الأخيرة ، ولذلك منيّع في بعض أجزئها .

ذهبنا رزينا هادئا يعلم القصيدة هذا الخاتم الحزين المكسر الذي يؤكّد
روح الرثاء وانتظار النهاية في الأبيات السابقة :

أنّاك عليك المساء وأقلّ ، حتى انكسرت شجى ،
وأخللت هباء
ويقتل نفسك ما حملت من روى ، وما احتملت
من ظلال البلاد

وما احتملت من شجى كامن أو أسي مستعاد

إنّ المستبداد – في هذه القصيدة – لم يعد لديه سوى ماضيه
المغامر ، يجتر تفاصيله في سكون رزيع عاجز ، وفي دوامة من المشاعر
الختلطة التي تُخرج فيها النسوة بالأسى ، والرضا بالندم .

ولو قمنا بمقارنة سريعة بين « عندما أوغل المستبداد وعد »
ومقطع « المستبداد » في قصيدة « رحلة في الليل » يوم كان
المستبداد في المغفران يتقدّر قوة واندفاعا ، يوم كان « المستبداد
كالإعصار إن يهدأ يمت » فإن مثل هذه المقارنة تربينا إلى أي مدى
تضفت ملاع المستبداد بظلّال الوهن والشيوخة ، وتربينا في نفس
الوقت إلى أي مدى كان الشاعر صادقا ، وهذا قدرة خارقة على النقاد
يوم قال إن « المستبداد كالإعصار إن يهدأ يمت » .

ويختار واحد من الشعراء الذين رثوا عبد الصبور لمرثيته عنوان
« الرحلة الأخيرة للمستبداد»^(١) ، يسترجع فيها ماضي المستبداد

(١) هو الأستاذ سالم حق . النظر : وداعا فارس الكلمة . ص ٤١ .

الشاعر ، ويتساءل في نهايتها في حزن :

أترى يرجع يوما سندباد
أترى يرجع للأرض القديمة
حامللا بعض هدايا .. بعض قول .. بعض زاد
مثلكما كان يعود
كل مرة
ناشرًا في الأرض عطوه
نافثًا في الروح سحره
هائلا يرسل شعره
أم هي الرحلة للأرض البعيدة
حيث لا يرجع خطوه أو يعود
ويطول الانتظار
ويطول الانتظار

وما تزال النواوين تصدر حاملة اسم السندباد ، فآخر ديوان
صدر للشاعر عبد المنعم عواد يوسف ، بحمل عنوان « هكذا غنى
السندباد »^(١) ويعضم الديوان قصيدة تحمل نفس العنوان^(٢) ، وفي
هذه القصيدة أيضا تظلل ملاعع وجه السندباد ظلال كثيفة من

(١) صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٨٢ ، وفي المراحل السابقة من رحلة
السندباد التامة صدر ديوانان على الأقل يحملان اسم السندباد ، وهما : « أغنية في جزيرة
السندباد » لسليمان العبيسي ، و« مرآة السندباد » لمؤيد العبد الواحد .

(٢) ص ٩٢ من الديوان .

الإحساس بالكلال والشيخوخة ، والتعب من مواصلة المغامرة
والرغبة في الإخلاد إلى الراحة والهدوء والاستقرار ، فالشاعر يبدأ
قصيدته ويختمها بهذا السؤال المفعم بالنهفة إلى الاستقرار :

وترجع يا سندباد تطوف عبر البحار
فهل عبر البحر يوما ، وقطعم خز
المقرار ؟
مني ذاك يا سندباد ؟
مني ذاك يا سندباد ؟

وبين انتهاء القصيدة وختامها بهذا السؤال يسترجع السندباد
الشاعر ما قاساه من متاعب وبعد ما تعرض له من محن وأحوال في
مغامراته السابقة ليبرر هذا الإحساس الغريب على طبيعة السندباد
المغامرة :

في يوما على جنح رخ ، ويوما بود يضم
الأفاعي
ويملا نقاوم هوج الرياح بواحدة من أقاصى الجزر
ويوما تصارع موج البحار وأنت يقلب البحار
ويوما أسرنا بحب بعيد تفتش عن همة من أمل
..
ويوما ، ويوما ، ويوما ، ويوما ..
تعذيت يا سندباد
تعذيت حتى مللت العذاب

وهكذا ترتفع هذه الظلال الكثيفة من المرم والكلال على ملامع وجه السندياد ويدب هذا الإحساس التقليل بالوهن والملل من المغامرة إلى روحه في هذه المرحلة من مراحل رحلته الثامنة ، ولم يعد يفتت الشعراء من وجوهه مثل وجهه المتزم بالمخاطر – وجه المهزوم الكسر – وصحح أن هذا الوجه كان يطالعنا منذ المراحل الأولى هذه الرحلة ، ولكنه كان يطالعنا دائماً في حياء وخفوت ، ونکاد ملامحه توارى وراء ملامع الوجه الأخرى للسندياد ، المفعمة بالقوة والعنوان وعشق المغامرة .

فهل شروع هذه الظلال علامة على أن رحلة السندياد الثامنة شارفت غايتها ، وأن الشعراء قد استنفذوا كل الطاقات الفنية هذه الشخصية الرالية المفرية ، وأن معنٍ عطاها قد أوشك على النضوب ؟

أم أن شروعها نتيجة فنية منطقية لطبيعة المراحلة الراهنة التي يمر بها واقعنا الحضاري وما يعتريه من وهن وخمود؟! ومن ثم فإن الشعراء يغرسون عن واقعهم تعبيراً صادقاً حين لا يغرسون من وجوه السندياد في هذه المراحلة إلا وجهه المتزم الكسر العازف عن المغامرة ، ويكون السندياد وبالتالي ما يزال قادرًا على مواصلة رحلته الفنية الظافرة ، مصاحجاً للشاعر العربي في انتصاراته وانكساراته ، مالحًا له في كل مرحلة ما يناسبها من الأدوات والطاقات التعبيرية؟

أم أن شروعها جاء نتيجة لطبيعة المراحلة الرومنية للشعراء الرواد للحركة الشعرية الجديدة الذين ولدت على يديهم شخصية السندياد .

وبدأت في ناجهم الشعري رحلتها الثامنة؟ فقد انتقل عدد كبير منهم - من أهمهم - إلى دار البقاء في السنوات القليلة الماضية : نجيب سرور ، صلاح عبد الصبور ، خليل حلوى ، معن بسيسو ، وقد كان رحيلهم جمِيعاً في ظروف غريبة .

أما الباقون - مد الله في أعمارهم ، حتى يثروا ديوان الشعر العربي بالمزيد من عطائهم الوافر - فقد شارفوا مرحلة الكهولة أو الشيبوخة ، فكان طيبينا أن تشيع في رواهم طلال الخريف .

ولكن أنها كانت الإجابة على هذه التساؤلات فإنها لا تتفق أن شخصية السندياد واحدة من أهم شخصيات تراثنا وأغناها بالطاقات والإمكانات الفنية ، وأن رحلتها الثامنة في شعرنا المعاصر من أهم الرحلات التي قامت بها شخصية تراثية في هذا الشعر . بل لعل إجابة تلك التساؤلات تؤكد هذه الحقيقة ولا تنفيها .

المصادر والمراجع

أولاً : مصادر المادة الشعرية

(أ) الدواوين والمسرحيات :

بدر شاكر السياب :

- ١ - ديوان السياب . دار العودة . بيروت ١٩٧١ .
- ٢ - شناشيل ابنة الجلى . ط ٢ . دار الطليعة . بيروت ١٩٦٥ .
- ٣ - المعبد الغريق . دار العلم للملائين . بيروت ١٩٦٢ .
- ٤ - منزل الأفان في جيڪور . دار العلم للملائين . بيروت ١٩٦٣ .

د . خليل حاوي :

- ١ - ديوان خليل حاوي . دار العودة . بيروت ١٩٧٢ .
- ٢ - الناي والربيع . ط ٢ . دار الطليعة . بيروت ١٩٦١ .
- ٣ - نهر الرماد . ط ٣ . دار الطليعة . بيروت ١٩٦٢ .

سعدى يوسف :

الأعمال الشعرية . ط ٢ . دار الفارابي . بيروت ١٩٧٩ .

شوق عجیس :

الستبداد (مسرحة) الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ١٩٧٢ .

صلاح عبد الصبور :

الناس في بلادي . دار الآداب . بيروت ١٩٥٧ .

عبد المنعم عواد يوسف :

هكذا غنى الستبداد . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ١٩٨٢ .

عبد الوهاب اليافق :

١ - سفر الفقر والثورة . دار الآداب . بيروت ١٩٦٥ .

٢ - النار والكلمات . دار الكاتب العربي . بيروت ١٩٦٤ .

مجموعة من الشعراء :

وداعاً فارس الكلمة . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ١٩٨٢ .

- معن بسيرو :
 الأشجار غوت واقفة . دار الآداب . بيروت ١٩٦٦ .
- خوب سرور :
 التراجيديا الإنسانية . دار الكاتب العربي . القاهرة ١٩٦٧ .
- (ب) القصائد المشورة في دوريات :
- سليمان العيسى :
 السندياد بيروى حكاياته الثامنة . الجلة . يونيو ١٩٧١ .
- نوار قيافى :
 ثلاث بطاقات إلى آسيا . الآداب . يناير ١٩٥٩ .
- ثانياً : المراجع العربية
- (أ) الكتب :
- ألف ليلة وليلة . ج ٣ . دار الكتب العربية الكبرى . القاهرة ١٢٧٩ هـ . ١٩٦٨ .
- د . أحمد هيكل :
 تطور الأدب العربي الحديث في مصر . دار المعارف . القاهرة ١٩٦٨ .

د . حسين فوزى :

حدث السنديان القديم . لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٤٣ .

سامي خشبة :

قضايا معاصرة في المسرح . وزارة الإعلام . بغداد ١٩٧٢ .

د . سهير القلموسي :

ألف ليلة وليلة . دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٩ .

شفيق المعلوف :

حيات زمرد . وزارة الإرشاد القومي . سوريا ١٩٦٦ .

د . عز الدين إسماعيل :

الشعر العربي المعاصر . قضايا وظواهره الفنية والمعنوية . دار الكاتب العربي . القاهرة ١٩٦٧ .

د . علي عشري زايد .

١ - استدعاء الشخصيات التالية في الشعر العربي المعاصر .
الشركة العامة للتوزيع والنشر والإعلان . ليبيا ١٩٧٨ .

٢ - قراءات في شعرنا المعاصر . دار العروبة بالكويت بإشراف دار الفصحي بالقاهرة ١٩٨٢ .

فاروق سعد :

من وحي ألف ليلة وليلة . المكتبة الأهلية . بيروت ١٩٦٢ .

د . محمد غنيمي هلال :

النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة . نشر معهد الدراسات العربية . القاهرة ١٩٦٤ .

ميخائيل عواد :

ألف ليلة وليلة مرآة الحضارة والمجتمع في العصر الإسلامي . طبع بغداد ١٩٦٢ .

(ب) الدوريات :

أدونيس (على أحد سعيد) :

مقالة أدبية معه . الأداب . مارس ١٩٦٨ .

إيليا حاوى :

المضمون الوجودي في الناي والرخ . الأداب . إبريل ١٩٦١ .

علييل حاوى :

١ - حركة التجديد في الشعر العربي الحديث . ندوة نشرت بمجلة الجلة . العدد ١٤٤ . ديسمبر ١٩٦٨ .

٢ - مقالة أدبية معه . الأداب . يونيو ١٩٦٣ .

ريف عطايا :

رأى في قصيدة «الستينيات في رحلته الثامنة» . الأدب . يوليوز ١٩٦٠

شاكر حسن سعيد :

قلق السندياد البحري . الأدب . إبريل ١٩٥٨

صلاح عبد الصبور :

مختارات معاصرة في فهم الشعر ونقده . المجلة . العدد ٧٧ . مايو ١٩٦٣

عبد الجبار داود المصري :

حواش على القصائد المرحلية في أدب السباب . الأقلام . السنة العاشرة . العدد ١٢ .

عبد الجبار السامرائي :

ألف ليلة وليلة في الأدب الأوروبي . الأدب . مارس وإبريل ١٩٧٧

عبد الوهاب الياق :

مقابلة أدبية معه . الأقلام . السنة السابعة . العدد ١١

د . عل عشري زايد .

وجه المستدياد في شعر خليل حلوى . الشعر . العدد ١١ يونيو

١٩٧٨

ثالثا : المراجع الأجنبية

Albouï(Pierre) :

La Création mythique chez Victor Hugo . Corti - Paris
1963

Chauvin (Victor) :

Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux
arabes dans l'Europe Chrétienne . Liège - Libzig 1900

Elesseeff (Nilkita) :

Thèmes et motifs des Mille et Une Nuits - Beyrouth
1949

المغزيات

الصفحة	الموضوع
٥	الإهلاء
٧	افتتاح
١١	١ - الشاعر والمرور
٢٥	٢ - الوجه التراقي للستيداد
٥١	٣ - وجوه الستيداد في شعرنا المعاصر :
٥٤	(١) وجه المقامر الفنان
٦٠	(ب) وجه التأثير المصلح
٦٩	(ج) وجه المنفى الشريد
٧٠	(د) وجه المهزوم الكسر
٧٤	(هـ) الوجه الحضاري الشامل
٧٩	٤ - توظيف شخصية الستيداد (الأطر الفنية والأسلوب) :
٨٢	الإطار الأول : الستيداد عصرا في صورة جزئية
٨٦	الإطار الثاني : الستيداد مقابلا تعبيريا لعد من أبعاد الرؤية الشعرية .
٩٠	الإطار الثالث : الستيداد إطارا عاما لقصيدة
٩٨	الإطار الرابع : الستيداد عنوانا على مرحلة
١٣٨	الإطار الخامس : الستيداد محورا لمسرحية شعرية

الصفحة	الموضوع
١٥٥	٥ - الوجه السلي :
١٥٧	(أ) الفطية
١٦٠	(ب) طغيان الملاع الترايلية
١٦٤	(ج) طغيان الملاع المعاصرة
١٦٩	ختام
١٧٧	المصادر والمراجع
١٨٤	المخobiات