

تتابع الحدث الحكائي في نصوص البردثوني العلاقة التبادلية بين مكونات الشعر والسرد

د/ محمد رضا مبارك

كلية الأعلام - جامعة بغداد

مقدمة:

ليس من باب القفز فوق طبيعة الأجناس الأدبية ، الحديث عن علاقة الشعر بالسرد ، فلقد وجدت هذه العلاقة حتى قبل أن تنتشر الدراسات السردية المعاصرة ، ويصبح السرد من أهم موضوعات النقد واهتماماته. ولعل من المفيد أن يكون هذا الاهتمام بالحكي أو القصة ، سبباً للاتفات إلى القيمة السردية في الشعر ، فلقد تفاوت النظر إلى الشعر على أنه بعيد عن مواضع السرد وتقنياته . ومنذ زمن بعيد كان ينظر إلى الشعر على أنه غناء أو موسيقى ، وهو أقرب الفنون إلى التجريد ، حتى ظن البعض ، أن السرد وهو مكون من مكونات الأدبية ، لا يمكن أن يحل في الشعر ، بسبب اختلاف واضح بين النوعين ، غير أن الشعر في بعض نصوصه المنتقاة التي استعملت الرموز المكانية والتاريخية والأسطورية ، كان يقترب من الحكي . وفي بعض القصائد الطويلة لشعراء محدثين ، اعثني بالميزة السردية في نسيج القصيدة.

وما كان يمكن لإليوت في الأرض الخراب أن يسير في قصيدته ذلك السير المهم ، لولا انتماء القصيدة للحكي ، عن طريق الأسطورة ، فالأسطورة في شعره ، وفي هذه القصيدة فتحت الباب واسعاً للسرد ، وكذلك فعل بعض الشعراء

العرب أو من يطلق عليهم شعراء الانبعاث الذين عتوا أيما عناية بالقصة داخل النص الشعري . وميزة السرد في القصائد أنه يُحيل على قضايا أدبية ونقدية ، ويكشف عن إمكانات النص الشعري وانفتاحه على الأنواع الأدبية الأخرى .

وصيغته" (٥). وهذا ما لم نفعله في التعامل مع القصيدة عند البرثوني ، فالمكونات أو الجوانب الثلاثة السابقة تتعلق بالمكونات المركزية التي يُقام عليها الخطاب الروائي، عن طريق الراوي والمروي له .

وعملنا في تحليل بعض أشعار البرثوني قائم على التقاط الملامح السردية في القصيدة ، مثل قلة التركيز على الذات والعناية بالآخر ، ومن هذه الملامح أيضاً طول القصيدة النسبي ، فهذا الطول يفرض تغيراً في الشكل ، للتقليل من الرتابة الموسيقية أو الإيقاعية ، وقد يفرض أيضاً إدخال موضوعات وأسماء وحوادث داخل النص، للفت الانتباه إلى أهمية هذه المفردات وعلاقتها بالنص. ولقد أکثر البرثوني من ذكر الأسماء المعروفة والحوادث التاريخية والأسماء المحبوبة أيضاً ، نساء ورجال ، أبطال ومتمردون ، ضعفاء وأقوياء ، بدرعون قصائد هذا الشاعر طولا وعرضاً ، ولقد دفعه ذلك أحيانا إلى أن يُدِيل قصائده بشروح لهذه العلامات والامارات الواردة في نصوصه ، وكأنه أيقن بدون هذه الشروح تصعب قراءه نصوصه. البرثوني مؤلّع بالتاريخ، وهذا هو المفضل الحيوي الذي يُمكن عن طريقه التمعن في حقيقة البناء الفني في القصيدة ، فالقصيدة لديه ، مُمسكة بالتاريخ متوغلة فيه وعن طريق العلاقة بين الأدب والتاريخ يمكن نلّس القيم السردية في شعره ، وكما ألمحنا سابقاً فإننا لاندرسُ السرد في قصيدته ، بصفته خطاباً ؛ لأنّ السرد بهذا المعنى هو القصة ، الحكاية الشعبية ، السيرة الشعبية، السيرة الذاتية (٦) وإنما نقرأ النص في إطار المادة الحكائية ، ونحاول عبر النقد تقديم هذه المادة من جديد . أيّ نُعيد ما أنتجّه الشاعر في صورة القصيدة ، لكي نُحيلها إلى مادة حكاية جديدة في إطار عناوين منوعة . ففي جوهر هذه الدراسة ، نفهم السرد على أنه الفعلُ السردِي المُنتج في مقابل القصة والحكي كما يؤكد جيرار جينيت (٧) . لذلك فقد أكدنا على ثلاثة محاور مهمة نرى أنّها تتعلقُ بالسرد في شعر البرثوني :

المحور الأول : العناية بالآخر بدلاً عن العناية بالذات ، والثاني : الحوار مع الآخر ومع الذات ؛ ممّا يفتح الصراع داخل النص ، والصراع قيمة فكرية وفنية هائلة في النصوص القصصية والمسرحية . أمّا المحور الثالث : فهو الحكاية في القصيدة وما تتضمنه من طرق وحيل شكلية وأسلوبية ، وترديد لأحداث تاريخية وأسطورية ، ممّا يُقرّب الشعر من ميّزات السرد .

يقول البردوني:

أَتَيْتَ خَرِيفًا ، كَمَا جِئْتَ صَيْفًا
بحسبِ اعْتِيَادِكَ تَمْضِي تَجِيءُ
فَلَا أَنْتَ غَيْبٌ وَلَا مَوْعِدٌ
فَلَسْتَ مَقِيمًا ، وَلَا أَنْتَ ضَيْفٌ
وَتُدْعَى لَطِيفًا ، وَلَسْتَ اللَّطِيفُ
وَلَا أَنْتَ حُلْمٌ وَلَا أَنْتَ طَيْفٌ (٣)

هذه الأبيات مناجاة للصُّبح ، يُودِعُ الشاعرُ فيها حوارَه مع الدَّاتِ ، والصُّبحِ — هنا — دلالاته زمنية ، يحاولُ الشاعرُ أنْ يستنطقها ، ويكشف عن طريق هذا الاستنطاق ذاته ووقوفه الطويل أمامَ متواليّة الزمن ، وهو يخاطب الزمان مباشرة أو عن طريق مفرداته (سعيد ، رشا ، حذيف) . هذه المفردات وإن كانت أسماء لكنها مفردات زمنية . ويعمل الشاعر على تغيير أشكاله ، تارة بالنداء وتارة بالاستفهام ، ويعود بعدئذ ليؤكد حقيقةً أزلية : إنَّ فقدانَ الزمن ، مشكلة الوجود الإنساني ، يقول :

أَتَبْدُو جَدِيدًا وَأَنْتَ الْقَدِيمُ
عَلَى حَالِكَ الْيَوْمَ تَأْتِي غَدًا
فِيَا صَبْحَ غَيْبِ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ
وَهَلْ أَنْتَ سَاهَدْتَنِي يَا (سَعِيدُ) ؟
أَمْرٌ بِكُمْ كُلِّ يَوْمٍ ، وَمَا
يَهَذَا تُضَيِّفُ إِلَى الزَّيْفِ زَيْفُ
كَمَا جِئْتَ مِنْ أَلْفِ عَصْرِ وَنِي
لَنَعْرِفَ مَاذَا سَيَجْرِي وَكَيْفُ
أَسْمَيْتَنِي يَا [رِشَا] يَا [حَدَيْفُ]
تَمْرُونَ بِي سَاعَةً أَوْ تُصَيِّفُ (٤)

الحوار مع الصُّبح يأخذ تجلّيه من الاستفهام الذي هو في حقيقته جوابُ الشَّاعر في حوارية الصُّبح ، فهو مقبل على محاولة فهم سرِّ الوجود . وسرُّ هذا المتناهي في الزمن ، أو هذا التوالي ، وهذا الهطول ، مخاطبة الصُّبح هي مخاطبة للذات ، فالزمان بهذا المعنى هو الساكن فينا وهو ذاتنا ، لذا فإنَّ الحوار ليس مع الآخر ، بل هو حوار مع النفس ، عن طريق متواليّة الزمان ، والصُّبح ما كان إلا موضوعاً للدخول ، وهو بهذا المعنى مونولوج داخلي ، يكشف الشاعر بواسطته عن خفايا الزمان ، وهو كشف عن خفايا القص وإن كان الشاعرُ يقدِّمه بطريقة خطابية عندما يطلب من الزمان (الصُّبح) أنْ يغيّب . وهو الأدرى بأنَّ مثلَ هذا الغياب هو غيابُ الكلِّ ... الذاتِ أولاً والوجودِ أخيراً . لقد أوجد الشاعر حدثاً ، أو ملمحاً حوارياً عن طريق استنطاق الزمن .

واللقاء بين الشُّعر والحكاية أو السرد ، هو لقاءٌ على أساس منطلق الأحداث والشخصيات ، فنحن لأندرُسُ القصيدة باعتبارها خطاباً سردياً ، لأننا لو فعلنا ذلك لركّزنا الحديث على ثلاثة جوانب زمن الحكي وجهاته

بحسن التعبير وجمال الرؤيا ، هو النص القائم على موازنة بين العلم واللاعلم ، بين النفي والإثبات ، وإن كانت هذه الثنائيات تنتمي إلى صدق شعوري ، هو الصدق بالتعبير ، فإن المرجعية تعود إلى البرؤوني إنساناً ، ومن هنا فإن مقياس الذاتية التعبيرية هو مقياس واحد ، في مواجهة خروج النص إلى الكون الأوسع ، وإن كان الشاعر قد وضع عنواناً لقصيدته ، باسم (فلسفة الجراح) ، لكن البوح العاطفي لم يخرج من الإطار التعبيري الذي وُضِعَ فيه . وهو وإن وجدَ معادلاً في كثير من حالات الوجد العاطفي الحزين ، غير أنه بقي أسيرَ تعبيرِيَّته ، ولاشك في أن الشاعر أراد أن تكون الذات هي الجَمْعُ ، فالألم لم يكن إلاً جماعياً كما يلاحظ في النص ، غير أن أفق التعبير ظلَّ طاغياً يُوصِدُ البابَ أمامَ التحولات الكبرى في القصيدة ، التي يُراد لها أن تكون أكثرَ غوراً في أبعاد النفس والوجود ، وإن بدا النص أكثرَ انسيابية وأكثرَ قدرةً على الإدهاش: —

وكان روعي شُعلةً مجنونة	تطغى فتضرمني بما تتضرم
وكان قلبي في الضلوع جنازة	أمشي بها وحدي وكلي ماتم
أبكي فتبتسم الجراح من البكا	فكأنها في كلِّ جارحةٍ قم (١١)

ولأن الواقعية التعبيرية تعبيرٌ عن الذات ، فهي الأكثرُ حباً وشغفاً بالتكرار ، فبينما تتساب القصيدة في شكلها المعتاد انسياباً حانياً ، تتعدّد حالات التعبير لتصبح في الأخير حالة واحدة . فالقصيدة في كل حين تفسرُ نفسها بنفسها ، وأوجد هذا في الشعر الغنائي ، حالة من الافتتان بطرق التعبير عن الذات ، وما تشعر به الذات واحد ، والمختلف التعبير .. وعلى هذا فإن فقدان التعبير يؤدي إلى فقدان التدفق العاطفي للشعر الغنائي ، وهو ما لا يقبل به شاعر ، وهو من ناحية أخرى يُضخم القصيدة ويؤهم بأن الموضوعات متعددة ، بينما الموضوع واحد ، لأن الإحساس واحد ، وجهان لا يمكن فصلهما في الواقعية التعبيرية عند البرؤوني ، كما هو الحال عند الشعراء العرب ، لكنه في الوقت ذاته — كما يفعلون — لا يقف عند هذا المنحى المنهجي في القصيدة ، وأسميه منهجياً لأن مرجعيته معروفة ، هي القصيدة العربية الممتدة عبر التاريخ . ويعمل على تجاوزه إلى الواقعية السردية كما أسميتها ، والواقعية السردية بناءً محكمً للقصيدة قائمٌ على أساس تنويع النص ، والعناية بالآخر ، إمّا بإذابة الذات في الآخر ، أو بجعل الآخر ، موضوع القصيدة ، أي تحويل القصيدة من كونها نصاً

١ - من الواقعية التعبيرية إلى الواقعية السرديّة:

تُظهرُ الواقعية التعبيرية ارتباطاً بين أشكال التعبير ، المتعلقة بقدرة النص على التعبير عن الذات ، وهي وإن كانت تنتمي إلى القرن التاسع عشر ، إلا أنها بقيت ملمحاً مهماً في عددٍ كبير من القصائد، فالشعرُ بوحٌ أو تعبيرٌ ، وهو - في أدقِّ وصفٍ له - غناءٌ ، لا يشيفُ إلا عن أشواق الذات وتمفصلاتِها ، وما يحسُّه الشاعر وما يسكنُ في أعماقه . إنها ترجمة لمقاصد الكاتب . هذا هو الذي دفع النقد الجديد وفق ما تقوله (كاترين بيلسي) إلى محاربتها ، لأنه من المستحيل - كما يتبَيَّن ذلك النقد الجديد - العثورُ على مقاصد الكاتب داخل النص . ومن الملاحظ أن ما يشترك بين التعبيرية والمذهب الواقعي هي مفاهيم الإخلاص والتلقائية والمرجعية ، وقصيدة التعبير تملكُ هذه المواضع ، لذلك فقد أبعدت الواقعية التعبيرية . وكان من أكثر الهجمات أهمية على القصيدة القويمة للواقعية التعبيرية هو العملُ الذي أنجزَ في الأربعينات والخمسينات على أيدي النقاد الأمريكيين الجدد: جون كرو رانسوم و كلينيث بروكس ، ول ومات وآخرين^(٨).

وإذ وجدَ البعضُ إلى الآن أن الواقعية التعبيرية لم تَمُتْ تماماً ، فإنَّ الشعرَ العربي لمَّا يزلُ مخلصاً لواقعيته التعبيرية ، بل إنَّ البعضَ وجدَ ، أنَّ الهجومَ على هذا المنهج المتكرر والثابت في الوجدان ليس له ما يُبرِّره ، فلا يمكن للأدب أن يُغادرَ هذا النوع من الكتابة، وإن تقاطعَ مع معظم النظريات النَّصِيَّة التي لا تُعطي للقصد أو القصيدة أيَّ اعتبار ، ويمكن ملاحظة دفاع الناقدة البريطانية (كاترين بيلسي) عن ذلك^(٩).

فهل كان البردوني ينتمي إلى الواقعية التعبيرية ، وإذا كان ذلك مفهوماً ، فإنَّ الشعرَ العربي لم يمل من هذا الاتجاه، بل جل الشعر العربي يسيرُ سيراً حثيثاً إلى الواقعية التعبيرية .

يقول البردوني:

متألِّمٌ ، ممَّا أنا متألِّمٌ ؟	حارَّ السؤالُ ، وأطرقَ المُستَقهَمُ
ماذا أحسُّ ؟ وأه حزني بعضه	يشكو فأعرفه وبعضُ مُبهمٌ
بي ما علمتُ من الأسي الدامي	وبي من حرقه الأعماق ما لا أعلم
بي من جراح الرُّوح ما أنري وبي	أضعافُ ما أنري وما أتوهمُ ^(١٠)

لو نظرنا إلى هذا المقطع عن طريق مقاييس الإخلاص والتلقائية والمرجعية ، لوجدنا أنَّ أهم ما فيها هو هذا البوح الذاتي الواقعي الذي تجلَّى

.. ولأصبحت أم بلقيس ، نلودُ بها ماضياً ، ونَحْمُ بها حاضراً ومستقبلاً ،
غير أنَّ التعبيرية طغتْ على الرَّمز فأهلكتهُ ، فعاد الوصف والتبجيل
والتكرار ، يأخذ من القصيدة الشيء الكثير :

يا ابنة الحسن والجمال المدلل أنت أحلى من الجمال وأجمل
وكان الحياةً فيك ابتساماً وكان الخلودَ فيك ممثلاً
كلُّ حرفٍ من لفظك الحلو فردو سَ نديٍّ وسلسبيلٍ مُسلسلٍ (١٢)

أو قوله:

مِن أرض بلقيسَ هذا اللحنُ والوترُ مِن جَوْها هذه الأنسامُ والسَّحرُ مِن
صدرها هذه الأهاتُ. من فمها هذي اللُّحونُ. ومن تاريخها الذِّكرُ (١٣)

وبلقيس أبعادٌ مكانية وزمانية . هي رؤيا لا تنحصر في رمز
أيديولوجي، بل هي توحّد الرموز ، مآرب ، حمير ، دول ماتت وأخرى
تهافت على أرض تطلع منها البراكين لتكون جبلاً ، أرض تسكنها
الأسطورة تتوحد معها ، صخور كأسماء معروفة في القدم ، وألوان ليس لها
إلا هذا الانتشاء في حضن التاريخ . كان البردوني أقرب إلى أن يستغل
عماءً ، تماماً كما استغله الشعراء المؤسسون . إن العمى هو الحرية في
ذاكرة الشاعر ، إنّه يُغري بالتجاوز ، على هذا النحو كان بشار الأعمى ،
فلماذا جعل البردوني من رموز اليمن موضوعاً خارجياً ؟ كما يفعل
المبصرون ! ولم يفعلوا. كان العمى سجناً منيراً ، منه يتجاوز البردوني
مواضعات الواقع وتحدياته ، . فلماذا استكان لها .. وهو المتمرد ؟

إنّ دأب شاعرنا ، كما هو شأن شعرائنا ، هو العناية بالقصيدة السياسية
، هذه التي أفسدت شعر جميع الشعراء ، فكانت السياسة مباشرة وخطاباً
نقرياً ، والشعر ليس كذلك ، السياسة شعراً ، هو ما نطمئن وتهفو إليه
القلوب ، وقد سقط جميع الشعراء في هذا الوادي، دون أن يحركوا قاعه ،
فلقد كان الواقع أكثر صلابة من أن يحركه شاعر. وبدلاً من أن يكون
الشاعر صوتاً كونياً ، أصبح صوتاً سياسياً، وطغت تعبيريته على شعره
، على هذا النحو لم يعد للشعر السياسي قيمة إلا قيمة الانثروبولوجيا ، إنّه
تاريخ، بل هو أقل أهمية من الوثيقة التاريخية. لكن البردوني/ كما أسلفنا/
عمل على تجاوز هذه الواقعية إلى واقعية أشمل ، أطلقنا عليها الواقعية
السرديّة حين اعتنى بالأخر ، بل إنه نقل الحكاية إلى الشعر في محاولة
لطرُق أسلوب جديد ، وإن أقدم عليه كثير من الشعراء، لكنه يظل في شعر

تعبيراً واقعياً ، إلى نص يُقَلَّتْ من أسر البوح الوجداني الفردي إلى الوجدان الجمعي . حين تَنَحَّلُ الأشياء وتَنَمَاهِي ، ويبدو الشغف بالآخر عنواناً جديداً لرؤية جديدة. والسرد بمعنى متداول من معانيه هو العناية بالآخر ، وأسلوب القص قائمٌ على أساس الحكاية التاريخية والمعاصرة، والراوي عادةً لا يتحدث عن تجربته بل تجربة الآخر ، أشواقه ونزوعه . من هذا المنطلق حاول البعض إيجاد أسلافٍ للرواية العربية في المقامات ؛ لأنَّ المقامة على الضد من الشعر، فهي الآخر ، وحين نجدُ تحولاً في شعر البردوني نحو الآخر ، لا يمكن أن نُفسرُ ذلك إلا بمقاربة سردية وإنْ ظهرت شعراً . والشعر في الحقيقة هو أصلُ السرد، لولا الشعر ما وُجِدَ السرد ، فالأعمال السردية الكبرى التي أذهلت صنَّاع الكلمة كانت أعمالاً شعرية ، ثم تحولت فأصبحت سردية ، منذ هوميروس ... ولعلَّ الوقوف عند دانتلي أو ملتون يؤكدُ ما ذهبنا إليه ، فلم يكن ملتون إلا سارداً في فردوسه المفقود ، وكان هذا الأعمى يقود الفعل السردية نحو نهاياته ، مستخدماً أكثر القصص التاريخية إثارةً وعمقاً. ومن يدري لعلَّ الأساطير التي وصلت إلينا نثراً كانت في الأصل شعراً ، وهي قد عادت إلى الشعر في ذاكرة الشعراء المؤسسين في خمسينات القرن الماضي. واستوعبت الذاكرة العربية شعرَ الأساطير، ووجدت معادلاً وظلاً ظليلاً فيها. إن شاعراً تاريخياً موغلاً في أعماق التاريخ مثل البردوني ، يسكن مدنه وآثاره ويستجلي رحلاته فيها ، لم يلتفت إلى الأسطورة ، وهو الأقرب إليها ، كما التفت إليها شوقي وإن كان عن بُعدٍ، وبتوظيفٍ خارجي ، لكن البردوني عاش أجواءها ، ولعلَّه انتبه إلى أهميتها ، فذهنه اللِّمَّاح لا يمكن أن يسهو عنها، ولكنَّه أثر الابتعاد ؛ لِمَا تُثيره الأساطيرُ من مشكلات فنية وفكرية ودينية قد تُطَوِّحُ بنفس الشاعر وتقلقُ راحته وهو بعد لم يجد لنفسه مستقراً. هو المقرب من أبي العلاء، والنازح نحو الخروج من السمات الأرضية كما خرج (ملتون) لكنَّه في الأخير اعتبرَ بحدود الواقع ، الذي كان عصياً ، مجرداً صلباً . هكذا كان شأن الجواهري ، الذي لم يجد معادلاً في شعره للأساطير ، وهو الخارج من جزر نائيات كابل وأشور ، كما لم يجد البردوني معادلاً في شعره لها، وهو الخارج من أرض بلقيس . كيف استوت بلقيسُ رمزاً في شعر البردوني . وهو الذي عاشها تاريخياً ولم يعيشها حاضراً ، تماماً كما فعل شوقي في أسطورة النيل. وقيمة الرمز ليست في تاريخيته، بل قيمته في معاصرته. نظر البردوني إلى بلقيس وفق واقعيةٍ تعبيرية لا واقعية سردية . ولو فعل ذلك لأصبحت بلقيسُ معاصرتنا

زمنٌ معاصر وهو تميز زمن الحجر الذي هو زمن قديم ، يتطلع إلى هذا الزمن الحديث في قوله:

وذي ثثنٌ ، ترى هذي ملاحظتها
هذي كعين رماها جفئها ومضى
هذي كجيد تقوى بعد حامله
لكل واحدة شكلٌ وتمثمة

كما يرى وجهه في الشاطئ القمرُ
وذي كقلب جفاه خلفه السقرُ
وذي كخذٌ تمئى لونه السحرُ
لكن يوحذهن العجز والضحج (١٥)

وقبل هذه الأبيات يقول:

هايتك تسأل أختيها وجارتها :
ماذا تقولين ؟ سحب اليوم ظامئة

متى سيطلع من تحت الثرى المطرُ
يُشيدن في الرّيح من عنهن ينهمرُ

الحصاة ، أو جذها الشاعر من وعيه ، أو عثر عليها خياله ، أصبحت لفرط قدمها وارتباطها بالأرض ناطقة تكشف عن التفاصيل الصغيرة والتفاصيل الكبيرة ، الحصاة بهذا المعنى سيرة ذاتية ، تاريخ يكتبه الشاعر من خلال الحصى ، فهو المنبئ عن الذين غبروا والذين انحدروا ، والحصى يسأل بعضه بعضاً ، عن المطر والثرى والريح ، والنص ، يؤنس الحصى ، ويقوم بين وحدتهن حواراً ، فتصبح القصيدة حكاية عن الزمن الغابر ، بطلها الحصى ، وراويها الشاعر ، أمّا الشخصوخ داخل الحكاية فهم متنوعون من ذي وزن إلى ميسون إلى معاوية ... الخ . هذه الشخصيات - وإن كان محرّكها السارد ، ولم تكن في ذاتها المتحركة أو الفاعلة كما في النصوص القصصية - غير أنّها مليئة بالحياة والحركة. ويلاحظ في المهرجان تسلسل الأحداث والشخوص ، حين يظل الراوي واصفاً لحركتها ضمن النص.. ويلاحظ غياب كامل للواقعية التعبيرية في هذا النص :

يا للحصى ! أي سر.. كل واحدة
لهذه بحة في قلبها شجنٌ
وتلك وردية الأشواق هامية
وذي تفح كأفعى ، تلك في فمها
وتيك تجرح لهفى : أنت عاشقة
هايتك تُخبر صخرًا: إن عمّتها

فيها كتابٌ غريب الفن مختصر
لأختها غنة في صدرها وترُ
وتلك خفاقة في نبضها حقرُ
طين ورغبها في البوح تستعيرُ
غيري ، فتبكي وتعيًا كيف تعذّرُ
بأمها عند ذاك الكهف تأتمر (١٦)

البردوني إمارة على تغيير لابد منه ، لاستعادة أفق جديد من أفاق القصيدة، كاد يضيع في إطار التعبيرية، فهو يلجا إلى قصة من نسج الخيال عن اجتماع الحشرات في مؤتمر جمع أصنافا منها، وأراد من ذلك ان يضع الرمز في مقابل الواقع، فهو لم يستعمل التعبير المباشر في شعر يفترض انه سياسي، بل استعمل القصة لكشف ذلك الواقع . وعموما لم تكن هذه التجربة الاحيادية، بمعنى أنها لم تستطع نقل النص نقلة نوعية ، بقدر ما ذلت الأداة ، فأصبح غير المباشر عنوانا بدلا من المباشر .:

الزموا الريح تهب القهقري	أوقفوا الأنهار، أضنوها انصياعا
ولامن البحر من تلغيمه	قررُوا: ان يستحيل البحر قاعا
قال فار: نبتتية مخفرا	قال بق: فندقا يوحى انطبعا
وتبنت عقرب ما ارتايا	ورأت في ذا، وفي ذاك انتفاعا

وردت المفارقة (السخرية) ضمن هذه القصة الخرافية، ولان القصة سرد أو حكي، فان استخدامها في النص أوجد مناخا جديدا لمقاربة الفكرم وإن كانت في الأخير ليست إلا مقدمة للدخول — أي وعاء ، ولم تكن قد وظفت توظيفا جماليا وفكريا ،كي يصبح القارئ على ثقة من وجود انتقال على مستوى النوع . غير ان الواقعية السردية تأخذ لها مدى واسعا في قصيدة مهمة للشاعر في موحياتها وفي ظلالها التاريخية وفي عمق علاقتها بالحاضر . أطلق الشاعر على القصيدة اسم (مهرجان الحصى)، والاسم ذو دلالة واضحة.. الحصى، هذا الذي ينثر ظله ووجوده على الأرض من ألف ألف .. (الحصى) تمتلئ به اليمن أرضا ، هو قصة موعلة في التاريخ، ولان المهرجان كلمة توحى بالحركة والصوت والعنفوان، فكذلك الحصى ، هذا الصوت الممتلئ قوة ونعومة ، كامتلاء الجرار ، بماء المطر، بقوة هطوله وصفاء شكله يبدأ الشاعر القصيدة بقوله:

ماذا يُسرُّ لسفح الربوة الحَجَرُ كأنَّ كلَّ حِصاةٍ هاهنا خَبِرُ

وإذ يبدأ القصيدة بالاستفهام باستخدام منحى دلالي، وهو العلاقة بين الحجر والخبر ، يتقمص دور الرأوي كما في القصة، ويكون الشاعر راويا ، متخذاً من زمن الحدث الأساس الذي تدور حوله القصيدة . وزمن المقطع

حين يتغير منحى رواية قصة الحصى ، فإن ضمير المتكلم ، يصبح هو الفاعل داخل القصة . وهذه انتقاله من دور إلى دور ، من شكل إلى شكل ؛ لأن النص قد وحد كل هذي الرموز مع رمز المتكلم (الراوي) في وحدة لا انفصال لها ، فهي محصورة في بودقة الحجر ، هذا الناطق الصامت ، هذا الأبدى ، الذي (تتو الحوادث عنه وهو ملموم) على وفق عبارة ابن مقبل . الحوادث هنا في كف الحصى ، فهو يرويها كما يشاء بتفاصيل تدق ، وطريقة العرض السردي الذي يوقر طاقة الخيال ينقل القصيدة من أفق إلى أفق ، يقول ديفيد بشبندر : " إن القصيدة ليست مجرد حقيقة أدبية ، ولكنها حقيقة اجتماعية أيضا . أي أن القصيدة تُنتج في سياق يتضمّن حياة المؤلف والمتلقي الذي يكتب (وتكتب) له ، وعلاقات مختلف العوامل الاجتماعية والتاريخية والسياسية التي تمثل الخلفية . ومن ثم تقع القصيدة في شبكة الظروف . حين ينتجها الشاعر ويتلقاها القارئ . وتشمل هذه الظروف مجموعة العلاقات بين الشاعر والمتلقي والسياق الاجتماعي ، والطبيعة السياسية والأيدولوجية لهم ووضعهم في تتابع الأحداث التي ترعى التاريخ" (١٩)

البردوني في قصيدة مهرجان (الحصى) جواب أفق ، وجواب عصور ، إن رؤياه تتقارب كما يبدو مع رؤيا الفيلسوف أو تتوحد معها ، والفرق أن البردوني مسكون بالحدث حين يكون انعكاساً للذات . هو ابن اليمن ، واليمن هو التاريخ ، والحصى هو الناطق باسم التاريخ ، ولعله يضيف على نصه الطويل هذا شيئاً ما من الظلال المحببة ، وهي ميزة تحبب القص أو الحكى ، لدى السامع أو القارئ ، الشاعر مشغولاً بنصه ، أم أن النص مشغولاً بالشاعر .

إنَّ السَّرْدَ هو الذي منحَ الشاعرَ القدرةَ على التحرك، وسط فوضى المُخَيَّلَةِ ليصلَ إلى صفاتها ويستطيع أن يختزلَ العالمَ القديمَ والجديدَ في حصاةٍ، وهو بعد يجمعُ الأزمانَ في زمانٍ واحدٍ، والأكوانَ في كونٍ واحدٍ، إنَّه يُشْعِرُنَا بأنَّ الحصاةَ إشكاليةٌ كبرى، تلك التي تَمَلِّكُ السَّرَّ، وأيَّ سرٍّ، إنَّه الكتابُ الغريبُ المختصرُ، وكأنه يتفق مع رؤية الروائيين، في كيفية اختزال الرواية للعالم، بعد أن أصبح الاختزالُ سمة الأشياء "لقد اختزلتُ حياة الفرد إلى وظيفته الاجتماعية و اختزلتُ تاريخ الشعوب إلى مجموعة أحداثٍ صغيرة، اختزلت بدورها إلى تغيراتٍ حزبية، واختزلتُ الحياة الاجتماعية إلى صراعاتٍ سياسية" (١٧).

هل تختصر الحصاة التاريخ، وتختزل الوجود؟؟ لعلَّ التفكيرَ في موضوع كهذا في إطار رؤيةٍ كونيةٍ، أبقى على النَّصِّ نوعاً من أنواع التسلسل المنطقي، وإن كان المشهد كله ليس منطقياً. فالحصاة هي الجبل والوادي، وهي بذلك الحفر داخلَ الرُّوح والوجدان، تفصح عنه الحصاة، في هذه الرؤية تتداخل بين عوالم متناقضة: بين روحي ومادي، مؤقت وسرمدي. وكلُّ ذلك تَوَطَّرُهُ رؤيةٌ إشكالية، ترى أنَّ الحصى، في هذه الأرض، كتابٌ مفتوح، لانتهائي الفصول، وأبوابه ممتدة على امتداد التاريخ، ومن أجل أن يكشف النَّصُّ عن بعض إمكاناته الدلالية، يأتي مفعماً بالرموز والأسماء، وهي ميزةٌ حكاية، إذ لكلِّ اسم قصة، والقصة تستحضر دلالتها داخل النص، حتى يصبح النَّصُّ الشعري مجموعة من القصص، دون راوٍ، بينما يبقى زمن النَّصِّ يشير إلى تَوَحُّدِ الزمن في هذه الرموز. ولهذا فإنَّ النَّصِّ يتابعُ أنسابه القصصي بتأن، وكأنَّ الرَّوِّي قد اطمأن إلى قدرة السامع على الإصغاء إذ يقول:

في جنبهتي من (على الفضل) عشرُ حصى

ومن تجاعيد (أروى) في يدي حفرُ

أثات (بكر) غصونٌ فوق جمجمتي

حنينُ (عبد يغوث) في دمي سقرُ

في سررتي من (لميس) جذرُ مشمشة

ومن (لمى) عنبٌ في القلبِ ينعصرُ

أما تتسمتَ (وضاحاً) سفرجلة؟

هناك غصنٌ له من روضة الحورِ

وما الذي فيك من (باذان)؟ أين غفا؟

لعلَّ ذلك اليثوب والصبيرُ (١٨)

البردوني أن ينطق به ولو نطق . لظهر سرُّ هذه الجزيرة المملأى بكل شيء إلا بالأقواء التي تقول ، والتي تكتم السر وإن ظهرت أمارتسه في القلب والنظر . لكل رمز من رموز قصائده مثل قصيدة (من عبس السدار حتى عروة) ، ويلاحظ أن هذه الرموز مفتوحة على الروي، على الحكيم ، إنها تحكي . وإن حكيمها جاء صامتاً وليس ناطقاً . فقد أوكلت ما تريد قوله للحجر ، لكن الحجر لا يقوى على الكلام ، تماماً كما يفعل الشاعر ، إنها مأساة الشاعر ((الساكن أسى)) كما الحصى ، بل الحصى أكثر قدرة على البوح . وسكون الحجر مدلّ ، وسكون الشاعر ليس مدلاً ، والكلمات لم تعد تقوى على البوح . هذا التلازم والتشابه بين نفس نازعة للطموح ، إلى أعلى ما تتي لتقول مأساتها ، ونفس أخرى تسيطر الأرض منذ زمن طويل ، نفس أكثر غوراً في التاريخ ، هي نفس الحصى ، وأية معادلة تلك التي نجح البردوني ، في فيض شعري تلقائي فأوصلها إلينا .

٢ - مبدأ الحوارية

قد يكون مقبولاً أن النص يحمل بعض المشاهد الحوارية ، كما يلجأ إلى ذلك كثير من الشعراء المحدثين ، وقد يكون النص الشعري نفسه حوارياً. أي أن الشاعر يعمل على تضمين الشعر شكلاً فنياً هو أقرب إلى الحكاية . والحوارية بهذا المعنى أسلوب جديد وهو أيضاً قديم ، يمنح الشكل الشعري من السير وفق طريقة أو نهج واحد فتحدد ملامح جديدة للنص ، عن طريق السؤال أو الجواب أو منطلق الشخصيات المتحركة داخل النص . والعلاقة بين الشعر والسرد قد تقود إلى القول بأن للسرد سلطة فوق الشعر ، وبهذا فإنه يحل في القصيدة عن طريق الحوار أو القصة أو العناية بالآخر ، فهو ميزة فنية وحيوية داخل النص الشعري ، أو هو سلطة تتمثل في حضورها على أكثر من مستوى ، بدءاً من حكاية أو نادرة تتقدم قصيدة أو مقطوعة شعرية بوصفها توطئة ، يحتاج إليها النص الشعري أو يحتاج إليها منلقي الشعر ، كإضاءة لمرجعية تاريخية أو اجتماعية معينة وانتهاءً بأسطورة سير الشعراء التي ترسم ملامح النصوص الشعرية وتحدد أبعاد التفاعل معها" (٢١)

وقد يتماهى الشعر مع السرد . على الرغم من الفواصل الكبيرة بين الاثنين ، فنثورة الشعر الحديث هي ثورة السرد إلى جانب ثورة اللغة ، لكن "الرواية نافست عالم الشعر وربما صبغته بصبغتها . وإن عهداً جديداً

أية مفارقة ساخرة تلك التي تسجل أنقّ التفاصيل وتكشف أشدّ الأحداث خفاءً ، حين يخاطب الحجر وجهاً لوجه ، فيقول :
هأنث تقصيباً تاريخاً له عبق

لسان يعساكس ما خطوا وما نشروا

وهل أقول :

نعشوا وانتشوا ومثوا

والحفوا الأرض من أطراف ما لزوا

أو الأعيان (عيد الدار) بال هنا

وأن آل شعور هاهنا عثروا

وآل سعد مبسوا تسعين جارية

وآل عمرو صباح الجمعة اعتمروا

ويقول :

ماذا دهاك ؟ أتخشى أم سكتت أسى

غسداً ستحكي ؟ وماذا الآن تنتظر

من كنت تدعى قديماً (عروة) ، (حسناً) ؟

هل صمتك الآن يا ذاك الفتى قدر ؟

لعل سرك لا يقوى عليه فم

سكتت أنت وقال القلب والنظر (٢٠)

لأن الشاعر قد أوصل فنه الشعري إلى مستوى كوني ، كان حقاً علينا أن نطالبه بالمزيد . إنه يقترب من ذلك الذي نحلم به ، هو هنا لا يعدد الأماكن من أجل السياق التاريخي أو التذكير بخطى الأجداد (ما خطوا وما عبروا) ولم يقف عند حدود المفارقات البسيطة ، إنه الباحث عن الرواي ، وعن الحكاية من فم الحجر ، هذا الساكن المطلق الصامت ، الذي لو روى ، لما كانت روايته تتجاوز الفضاء ، وسبب سكوته هو سبب إشكالاتنا المعاصرة ، وإشكالاتنا الحاضرة .

إن الشاعر الناطق ، هو المعادل لسكوت البردوني ، إن البردوني ينطق بالقلب والنظر كما ينطق الحجر ، ولا ينطق بالكلمات ، إنه والحجر قرينان ، هو والحصى قرينان ، وهذا التداول بين الحصى (الأرض) والشاعر ، هو الذي أعطى دفقاً هائلاً من الخيال لهذه القصيدة . هو السر الذي لا يستطيع

(وهكذا قالت ، وفي صوتها تمسوخ قلبٍ جِدِّ ملتاع)

هذه الأصوات المتعددة داخل القصيدة ، ثم المخاطب الحاضر والغائب أيضاً ، أحدث تغيراً داخل الشكل ، فالقصيدة تتساب برؤية السرد ومنطقه ، فتبدأ كما تبدأ القصة التقليدية وينتهي كما تنتهي. لم تطلب الحكايسة لغة فخمة جزلة عالية النبرة ، كما لم تقتض فناً أسلوبياً اعتاد عليه البردوني ، فاقترعت على لغة يومية هي أقرب إلى الحديث اليومي ، أي أن السرد فرض شكلاً جديداً وإن كان في داخل النص (العمودي ،) فرض خواصه وأشكاله . وضمته رؤية فنية خاصة ، تختفي تحتها مؤثرات اجتماعية وأيديولوجية مختلفة ، وربما ينساق المعنيون إلى هذه المؤثرات دون سواها . وكما أسلفنا ليس هذا جديداً . ولكنه في الوقت نفسه ، كما وجدنا عند البردوني يفرض رؤية جديدة ، ربما تمس جوهر الشعر العربي ونظرة النقاد إليه فعلى قرون عدة ارتبط الشعر العربي بالسرد . بل إنه احتاج للسرد حتى يؤكد حضوره وسلطته ، هل يصح إذن أن نتساءل ما إذا كان هناك شعر عربي خالٍ من ظلال السرد ، سواء قلت هذه الظلال أم كثرت ؟ (٢٥)

والحكاية في الشعر ، ليس ضرورة أن تكون حكاية قديمة ، يستعملها الشاعر ويوظفها في النص ، كما كان يفعل شعراء الإنبعث ، في منتصف القرن الماضي مع الأساطير القديمة . الشاعر في الشعر صانع للحكاية . وهو يوظف الحوار لكي يخرج حكايته الجديدة أو لنقل قصته . الحوار في القصة هدفه الوصول إلى نقاط التجلي في القصيدة ، فالحوار هو نتاج الصراع ، أو إخفاء للصراع ، الذي هو الذروة في العمل القصصي . يقول البردوني :

أيها الليل ... أنادي إنَّما هل أنادي ؟ لا.. أظنُّ الصوت وهمي
إنه صوتي ... ويبدو غيرَه حين أصغى باحثاً عن وجهٍ حلُمي
من أنا ؟ أسألُ شخصاً داخلي : هل أنا؟ ومن أنت؟ وما اسمي ؟ (٢٦)

النداء لغير العاقل . والحوار ليس مع الليل ، هو حوار مع الذات ومع جوهر الذات حين ينكر صوته ، وينكر وجوده ، والسؤال في (من أنا ؟) موجّه عن طريق رؤيا الشاعر ، أي نسيان الذات أو نسيان الكينونة ، وفق تعبير هايدجر ، هذا التعبير الساحر تطابق مع رؤية البردوني في نسيان كينونته ووجوده . ولن يستطيع الشاعر الوصول إلى هذا التوتر العالي في

غريب الملامح يسود بعد الحداثة. يقال إن الرواية انتزعت لنفسها مكان السيادة أو يقال أن طابع الفكر بعد الحداثي هو الطابع السردي" (٢٢). ودخلت مفاهيم أيديولوجية وفكرية وفلسفية ضمن مفهوم السرد ، وهذا ما جعله النقيض للشعر . غير أن هذا لا ينفي أن الأدبية أو الشعرية هي تمازج عناصر متعددة ومتضافرة ، ومن هنا فإن الحوار داخل الشعر ، هو نثر داخل الشعر . وقد يرتفع عن درجة النثر فيصبح سرداً. في قصيدة (وهكذا قالت) يقدم البرنوني للقصيدة بمقدمة نثرية يقول فيها " كانت تهواه ويهواها . وفي هواها طهر الصلاة . وفي هواها خسة الخيانة ، وقد ضمتيهما برهسة هندية من الحب في ظل العقد الإلهي . ولكن أفضى بها الهناء وحدها إلى الألم الطويل . كانت تؤمن بالرباط المقدس وكان يكفر به . فقد قطع ما بينه وبينها ، واستبدل بها أخرى" (٢٣) . المقدمة النثرية السابقة هي سيرة ذاتية للقصيدة ، وما كان الشاعر بحاجة إليها لأنها مضمّنة داخل النص الشعري ، لقد دفع الشكل الجديد للنص ، وهو شكل الحكاية في القصة ، الشاعر لكي يتيقن بأن المتلقي ربما يغيب عنه الشكل المنطقي للحكاية فأثر أن يرويها نثراً ثم يكتبها شعراً. وحين كتبها نثراً ، رواها بصيغة الغائب . وحين كتبها شعراً غاب هذا الراوي خلف الحوارية ، وهي حوارية مفترضة بين المخاطب والمخاطب . ويظهر الصوت الأول ، أو المحاور الأول ، وهو صوت المرأة :

فليُغني من ظلمك الناعي
تركنتي وحدي لأوجاعي ؟
لجوع أمالي وأطماعي
وديعة في كف مضياع
رحمت قلبا بين أضلاعي ؟ (٢٤)

أشقيتني من حيث إمتاعي
أفستني حتى ألقى اللقا
أطمعستني فيك فخلقتني
ورحت - لا عدت - وأفيتني
إن لم يكن لديك قلب فهل

ليس الأمر جديداً في الشعر العربي ، فقد نجد مثل هذا الشعر منذ شعراء الإحياء العرب بداية القرن الماضي ، حتى الشعراء المحدثين ، غير أن ما يميز هذا النوع من الشعر ، هو سرديته الحوارية ، الحوار مع الذات والحوار مع الآخر . وتحوّل الراوي ضمن مواصفات السرد . فهو يظهر في أول القصيدة بقوله : (هكذا قالت...؟) ثم يظهر في آخر القصيدة أيضاً بعد أن يترك دوره للراوي المفترض ، وهي المرأة المفجوعة ، ليعيد القول :

القارئة . هل أدرك البردوني أنّ الإيقاع سيقطع الطريق أمام هدفٍ ربما محتاجه القصيدة وتحنُّ إليه؟؟.

إنَّ ما يضعف السرد هو الإيقاع ، ولو نوع الشاعر من إيقاعه داخل النص ربما قاوم الجمود الشكلي بالانفتاح على تنوع الإيقاعات . ولم يستطع الشعراء العرب مقاومة هذا السميت المعطى في القصيدة منذ دهور . لكنهم بدلاً من ذلك لجأوا إلى القصة لتغيير مسار الشعر مع الاحتفاظ بالخيط القوية التي تربط بين أجزاء القول . وربما لم يصلوا إلى أهمية النثر كذاك الذي وصل إليه أبو حيان التوحيدي في (الإمتاع والمؤانسة) ، حين يفرق بين الشعر والنثر "فيشبه النثر بالسيدة الحرة . بينما الشعر هو أمة مملوكة ، ويجعل مصدر النثر العقل بينما الشعر مصدره الحس . ولذا دخلت إلى الشعر الآفة" (٢٩) .

أغلب الظن أن شاعراً كبيراً كالبردوني أدرك أهمية النثر ، واستوعب إمكاناته . لذا نتزع بعض قصائده نزعةً نثرية ، أي قصة يتسلل إليها إيقاع الشعر ، ولو غير هذا الإيقاع ، ونوع فيه لجانس بين القصة وإيقاع مبتكر . فالقصة في الشعر ، تحتاج إلى هذا التمرد على أوزان الخليل . بل ربما على سمت الشعر العربي جميعه . والبردوني الأقدر على الفرادة والانزياح . ولو فعل ذلك ، ربما شهدنا في عصر السرد الطاغي من ينحو نحواً جديداً لم يألفه كل الشعراء العرب . وهو القريب من ثورة الشكل الشعري . والقريب من عصر أصبح التعقيدُ سمته الأساسية ، وهو وإنَّ جهد لأن يكون كذلك ولاسيما في إنتاجه الأخير . لكنّه مع ذلك بقي أميناً للشكل ، حتى وهو يحكي قصة غرام عادية . أو يروي حكاية قديمة ، منطلقاً من معناها القديم إلى مغزاها المعاصر . يقول في (ذهاب ومعاد):

تَلَقَّتُ كَالسَّارِقِ الْخَائِفِ إِلَى الْعَشِيقِ اللَّاهِثِ الرَّاجِفِ
مذعورةً ترتاعُ من خطوها من الخيال الكاذب الطائفِ
شَرَّسْتُهَا الْمذَعُورَ كَالْغَصْنَ فِي جَوْ الْخَرِيفِ الْأَصْفَرِ الْعَاصِفِ (٣٠)

ما الذي فرضه الإيقاع وخالف السرد في المقطع السابق . زيادة في الصفات التي اقتضاها سياق الشعر . في قوله "العشيق اللاهث الراجف" . وهما صفتان متناقضان إذا ما قورن هذا اللهث و الرَّجْف بما سيلي من أبيات ، فهو ينطلق وراءها كالبرق . والذي ينطلق كالبرق ليس لاهثاً ولا راجفاً فاللاهث أقرب إلى الضعف منه إلى القوة التي من مقتضياتها الانطلاق .

الشعر إلا عبر السرد، ولغته الحانية المطواعة، وقدرته على طرح الأسئلة على الآخر وعلى الذات. وحين نشطر الذات شطرين، يتجدد إحساس الشاعر بشقاء الوجدان. فكيف إذا كانت هذه الذات هي عبارة عن ترسبات زمن الانحطاط. ولم تكن ترسبات فقط، بل هي اليقظة وسط الأحلام. إنها يقظة الذات المتعددة التي يصعب توحيد أجزائها. ويلاحظ أن لغة الشاعر اقتربت في المقطع السابق كثيراً من لغة النثر، دون أن تفقد توترها الشعري ودفقها الخلاق. كما في المقطع الآتي:

مَنْ هنا أسأله ، مَنْ ذا هنا ؟	غير ثوبٍ ، فيه ما أدعوه جسمي
مَنْ أنا والليلة الجرحى على	رُغمها تَهْمِي كما أهْمِي برغمي ؟
هل كفى يا أرض غيتاً؟ لم تُعدْ	تغسلُ الأمطارُ ، أوجاعي وعَقْمِي (٢٧)

يبدو الشاعر في هذا المقطع كأحد ضحايا (فالاريس) أو مصاب بشقاء الوجدان، الوصف الذي أطلقه كيركاجاد على الشعراء. وحين تكون الذات الفردية أساساً للذات الجمعية، يكون الشاعر ذا صوت كوني، يفقد معه صوته الخاص، وتعبيره الخاص، على هذا النحو كان البردوني. حين هيا له نزوعه الفكري ورؤيته الكونية هذا التنوع من الاختيار. ولعله أدرك أن الشاعر لن يكون كذلك، إلا حين يجد شعره مستقراً وضوءاً يقتبسه من الأنواع الأدبية الأخرى ليثري تجربته.

٣ - الحكاية في القصيدة

القصيدة الطويلة في الشعر العربي، قصيدة صراع، بمعنى أنها تحاول التمرّد على الإيقاع، لكي يظلّ لها التوقد والتواصل مع الآخر، تماماً كما تمرّد الجاحظ في الأدب العربي، فقد استلهم الجاحظ بذكائه المتوقّد قدرة السرد على الإيحاء وعلى استجابة القارئ "لا يسعنا أن نهمل إيماءة إلى أبي عثمان الجاحظ الذي كشف عبقرية السرد في كتبه الكثيرة (...). لقد أراد الجاحظ أن يدعم الصلة بين الكتابة وفن السرد. وأراد أن يذيب النقد الأدبي والاجتماعي والثقافي في هذا السرد. أراد أن يذيب مفهوم الحياة في مفهوم السرد" (٢٨).

فهل كان البردوني معنياً بالسرد، في مستوى إحساسه بلحظة الصراع في القصيدة بين تراتبية إيقاعية مملّة، وانفتاح تحتاجه الأذن الملتقطّة والعين

طغيان الإيقاع ، لما ضمن النص بهذا الاسم ، لكن التعبير يصفو ويهدأ
ويجمل في البيتين التاليين . ولا سيما البيت الأخير الذي جاء موافقاً
لمنحى الحكاية أو القصة . وجاء التشبيه في قوله (كواقف يصغي إلي
واقف) في غير موضعه واعتياده ، فهما ، يقف أحدهما مع الآخر . حين
يستجمع الوهم . وورد التشبيه ضمن إيقاع الشعر وخالف الحكاية . وهو
وصف زائد ، ومبالغ فيه ، إذ تكفي العبارة السابقة أو الشطر الأول عن
الشطر الثاني ، وإذا تمعنا في الشطر الثاني ، سنجد نبوه وبعده عن الإضافة
الجمالية أو المعنوية .

هنا اطمأنت واطمأن الفتى إلى اللقاء الصّاحب القاصف
وحدقت في وجهه محبوبها تحديقة الظّامي إلى الغارف
ووسوست ما سرّ إطرقيه وما ورا إطرقيه العارف (٣٣)

القصيدة تسلسل الحدث للوصول إلى قمة الهرم ، نهاية الصراع ،
والشاعر يصف المشاهد بلغة يومية ميسورة ويصف الشخصية (البطل)
في القصة وهي المرأة هنا ، فهي قصة فتاة أو عشيقة . ويصف الشخصية
في مجموعة من الأفعال والأحداث ويستعمل الاستفهام لإضاءة دواخل
الشخصية :

هل اجتديه ؟ أو أم التجي إلى سلاحي المدمع الذارف
أم لا ينمّ الوجه عن قلبه أم حبه كالدرهم الزائف (٣٤)

لو أراد الشاعر أن يكتب قصة لما شبّه ذهب الوجد كالدرهم الزائف ، لن
يقبل هذا في سياق القصة ؛ لأنّ أمام القاص أكثر من وسيلة لتقريب
الصورة أو الفكرة ، أما الشاعر فلم يجد إلا هذا التعبير فهو متوافق مع
الإيقاع أو مع الشعر ؛ لهذا فإن الشطر الثاني معرقل لتسلسل القصة .
إنّ البطل في هذه القصيدة هو البطل المتحول ، يصل إلى الذروة ثم
يهبط إلى نهاية القصيدة على الصورة الآتية:

تحولات البطل

تلقت - حوار داخلي - اشتياق وتوسل - ذهب الهواجس - نهاية سعيدة
للقصيدة.

وفي البيت الثاني ، يعرقل السرد قوله " من الخيال الكاذب الطائف" والخيال لا يكذب ، إنّه الخارج من صنعة الصدق والكذب ، فإذا كان كاذباً فإن صفة الطائف ما كانت لتكون صفة لصيقة بالخيال ويكون الأمر أكثر تعقيداً لو أمعنا النظر في كلمة (الطائف) التي هي كلمة إيقاعية وليست من نسج القصة، ولو كتب الشاعر هذه القصيدة في صورة النثر لأزالها. وقد أحسن التصوير في البيت الثاني ، لكن الصورة هدمها وأساء إليها سياق الشعر، فبدت مصنوعة حين جمع بين الشرف والغصن في موضع التشبيه، وهو أمر بدا معتاداً عليه وليس صادماً أو مقلقاً يقول :

تمشي ويمشي إثرها والدجى
واطلقت وانقضت في إثرها
حوليهما كالرأهب العاكف
كالبرق في إيماضه الخاطف (٣١)

بدأ القصيدة بالفعل المضارع ، والفعل المضارع أقرب إلى التصوير من الفعل الماضي وكان يمكن أن يلجأ إليه لأنّ القصة مروية من الماضي ، ربما القريب ، لكن الشاعر أثار (المضارع) للإيحاء بالبعد الاجتماعي للقصة أو الحدث، فهو يعرض واحدة من إشكالات المجتمع في قصة تقليدية فيها بداية ووسط ونهاية . وحين استخدم الفعل الماضي ، يكون المشهد الأول من القصة قد انتهى . بزيادة قوله (في إيماضه الخاطف) ، وهي زيادة اقتضاها سياق الشعر لا السرد . فالبرق معروف ولا يحتاج إلى إيضاح ، إلا لمن هو صاحب عقل شرود. وزيادة المبنى هنا ليست زيادة في المعنى، بل إنقاص للحدث في تفاصيل لا موجب لها:

حتى احتوى شخصيهما مخدع
فألليل رقص عابث كالصبا
وإلاح وهمان لعينيهما
فقنعت وجهيهما صقراً
غض كأفراح الصبا الوارف
ومعزف يشدو بلا عازف
كواقف يصغي إلى واقف
كذكريات المذنب الأسف (٣٢)

أصبح الراوي يروي بالفعل الماضي ، بعد المشهد الأول . ومرة أخرى يعرقل الشعر السرد . فالنص يضطر لاستعمال مفردة (الصبا) في بيتين متتاليين ، فمخدعهما كالصبا. والليل كالصبا. وهذا ما يخالف الحكاية أصلاً. هو عبّر بالشعر أو لنقل بالإيقاع عن سياق نثري أو سردي. ثم قوله (احتوى شخصيهما مخدع) ، الفرق في التعبير بين (احتواهما مخدع) و(احتوى شخصيهما مخدع) كبير ، وهما تعبيران مختلفان تماماً . ولولا

الخاتمة

في عصر تموت فيه أجناس أدبية وتتوهج أخرى ، هل وعى الشاعر العربي هذا العصر ، بموجباته الكثيرة وتطلعاته المعقدة . لقد درسنا الحكاية في شعر البردوني لاعتبارين: أولهما أن البردوني شاعر غزير الإنتاج ، واسع الاطلاع يقف في مقدمة الشعراء العرب. وثانيهما : أن البردوني معني بالتاريخ ، وأحداثه و تسلسله و منطقته. وهذا قد يفرض علينا منحى جديداً ، وهو استعمال الحكاية الخرافية التاريخية في بناء القصيدة ، ومنح القصيدة العربية فضاءاتٍ أخرى .، في زمن طغى فيه التحول على كل شيء. ، فان القياس هو مدى استجابة القصيدة العربية لأفق التحول. وقد وجدنا أن محاولاته في هذا المنحى الشكلي والفكري قد وقفت أمامها عقبات كبيرة ، حتى ليتمكن القولُ إن الإيقاع الشعري عند العرب ، ولا سيما إيقاع البيت لن يكون مساعداً على نشوء شعريّة عربية يمكن أن تستفيد من السرد ، عملاً مطوراً لها . إن قصيدة البردوني مليئة بالتشبيهات والمجازات والأوصاف الزائدة مما يدل على أن المسافة واسعة بين الشعر والسرد.

ومع ذلك فإن طغيان النثرية على الشعر في القصائد الحديثة والمعاصرة، محاولة لمقاربة الاثنتين ، ولعلهما توحدًا في نوع أدبي يسمى القصة القصيرة جدا التي تقترب من الشعر . ويمكن تعميم نموذج البردوني على كثير من الشعر العربي القديم والحديث. وقد يخرج من هذا الإطار وإن بمقدار ، الشعر الأسطوري ، الذي قدّمه شعراء الخصب والاندفاع الخلاق ، وشعراء الانبعاث في منتصف القرن الماضي .

وهذه التحولات في سيرة البطل ، سيرة ذاتية للقصة التقليدية التي غادرها فن القصة منذ زمن. لكنّها في الوقت نفسه محاولة للتوظيف الواعي أو غير الواعي للقصة القصيرة في النص الشعري. إذ يصل الشاعر في نصه إلى العقدة النهائية.

وأوماتُ في نحرها بسمة

فوضج في أحشائه موكب

إيماءة الزهر إلى القاطف

من الحنين الدافق الجارف (٣٥)

لقد أوصل الشاعر في البيتين السابقين الحدث القصصي إلى ذروته المنطقية داخل الحكاية. ولم يشأ الشاعر أن يفاجئ القارئ بما هو خارج المؤلف لكي يزيد من نقطة الصراع ويعمقها داخل النص. وكان القاص أقدر على إيصال التوتر إلى نقاط أكثر إيغالاً. غير أن النص الشعري محدود في إمكانات السرد وعرض معطياته فظل في حدود الملامح القصصية ولم يصل إلى أي ملامح جوهرية من ملامح السرد.

إنّ توظيف الحكاية أو الأسطورة داخل النص الشعري ، ربما يكون أجدى من إيجاد اتجاه قصصي في الشعر ؛ لأن موحيات الحكاية أو الأسطورة معروفة سلفاً. وإنّ توظيفها في الشعر سوف يحمل هذه الملامح. بخلاف سرد القصة من الحياة اليومية داخل الشعر وهنا قد يعرقل القصة مواضع الشعر وطرفه المعروفة. ومع ذلك فإن نصّ البرنوني يظل دائماً دافقاً بالحيوية لاسيما في رسمه للشخصيات ، وهي من أسس السرد ومواضعه المهمة ، وبهذا فإنّ متخيل النص الذي يصوغ عناقيد الصور البيانية يولف بين الشخصيات مرةً ويتركها تتناثر أخرى، خالقا في فضاء التلقي وخزاً وحركة - يفضها تداعي المعاني - تؤشر تفاعلاً حياً بين النصّ والمتلقي الذي يتفقت من لحظته الرأهنة ليشاطر الشاعر لذة التذكر والتوغل في اللحظة المنصرمة (٣٦).

من هنا يعمل الشاعر عملاً متواصلًا ،. فيظهر قدرة القصيدة العربية المعاصرة على احتواء عناصر جديدة ، مما قد يؤدي إلى منح القصيدة العربية فضاءات تفتقر إليها. ولكن شروط السرد في الشعر لما تزل عصية ، والوصول إليها يتطلب جهداً خاصاً ليس في حوزة الشعراء الآن .

- (٢١) حسن النعمي: قراءة في هيمنة الخطاب السردي ، مجلة علامات في النقد ، المجلد الثاني عشر ، الجزء ٤٥ أيلول ٢٠٠٢م ، ص ١٣٥ .
- (٢٢) د/ مصطفى ناصيف : بعد الحداثة صوت وصدى ، النادي الأدبي الثقافي - جدة ط١ ، يونيو ٢٠٠٣م ، ص ٥٤٤ .
- (٢٣) ديوان البردوني ، ج ١ ، ص ١٠٧ .
- (٢٤) المصدر السابق ، ص ١٠٧ ، ١٠٨ .
- (٢٥) حسن النعمي ، مصدر سابق ، ص ١٣٥ .
- (٢٦) ديوان البردوني ج ٢ ، ص ٥٣٨ .
- (٢٧) المصدر السابق ، ص ٥٤٣ .
- (٢٨) د/ مصطفى ناصيف ، بعد الحداثة ، سابق . ص ٥٤٥ .
- (٢٩) ينظر عبد الله الغدامي : النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، المركز الثقافي العربي ، ط٢ ، ٢٠٠١م ، ص ١٠٥ .
- (٣٠) ديوان البردوني ، ج ١ ، ص ٤٩٩ .
- (٣١) المصدر السابق ، ص ٥٠٠ .
- (٣٢) نفسه ص ٥٠٠ .
- (٣٣) نفسه ص ٥٠٢ .
- (٣٤) نفسه ص ٥٠٢ .
- (٣٥) نفسه ص ٥٠٣ .
- (٣٦) د/ وجدان عبد الإله الصائغ : العرش والهدد ، مؤسسة العفيف الثقافية ، اليمن ، ٢٠٠٣ ، ص ٣٦ .

الهوامش

- (١) محمد القاضي : بحث بعنوان الرواية والتاريخ. مجلة علامات المجلد السابع ، ١٩٩٨م. ص ١١٢ .
- (٢) د. السيد البحر اوي : محتوى الشكل في الرواية العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٦م ، ص ٢٤ .
- (٣) عبدالله البردوني : كائنات الشوق الآخر ، دار الحداثة ، بيروت . ط ٢ . ١٩٨٧م ، ص ٤٨ .
- (٤) المصدر السابق ، ص ٤٩ .
- (٥) سعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائي. دار الثقافة. بيروت ١٩٨٩م. ص ٣٠ .
- (٦) المصدر السابق ، ص ٢٩ .
- (٧) المصدر السابق ، ص ٣٠ .
- (٨) كاترين بيلسي : الممارسة النقدية ، ترجمة سعيد الغانمي ، دار المدى للثقافة والنشر ، ط ١ ، ٢٠٠٢م ، ص ٢٤ .
- (٩) ينظر : المصدر السابق ، الفصول الأولى .
- (١٠) البردوني . الديوان . ج ١ ، دار العودة . بيروت ، د. ط . ص ١٤٤ .
- (١١) المصدر السابق ، ص ١٤٥ .
- (١٢) البردوني . الديوان ج ١ ، ص ٧١ .
- (١٣) المصدر السابق ، ص ٥٦ .
- (١٤) البردوني : كائنات الشوق الآخر ، ص ٦٢ .
- (١٥) المصدر السابق ، ص ٣٨ ، ٣٩ .
- (١٦) المصدر السابق ، ص ٤١ .
- (١٧) ميلان كونديرا : فن الرواية ترجمة أم ، أمل منصور ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط ١ ١٩٩٩م ، ص ٢٤ .
- (١٨) البردوني . المصدر السابق ص ٤٣ .
- (١٩) ديفيد بشبندر : (نظرية الأدب المعاصر ، وقراءة الشعر) ترجمة عبد المقضود عبد الكريم. الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٦م ، ص ٤٥ .
- (٢٠) البردوني كائنات الشوق الآخر ، ص ٤٤ ، ٤٥ .

المصادر

- ١- حسن النعمي، مجلة علامات في النقد (النادي الثقافي جدة)، المجلد الثاني عشر، جزء ٤٥، أيلول ٢٠٠٢ م.
- ٢- ديفيد بشبندر، نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر، ترجمة عبد المقصود عبد الكريم، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٦.
- ٣- سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، دار الثقافة، بيروت، د.ط. ١٩٨٩.
- ٤- السيد البحراوي، محتوى الشكل في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط ١٩٩٦.
- ٥- عبد الله البردوني، الديوان ج ١، دار العودة، بيروت، د.ط، د.ت.
- ٦- عبد الله البردوني، كائنات الشوق الأخر، دار الحدائق، بيروت، ط ١٩٨٧، ٢.
- ٧- كاترين بلسي، الممارسة النقدية ط ٢، ترجمة سعيد الغانمي، دار المدى للثقافة والنشر ٢٠٠٢ م.
- ٨- مصطفى ناصيف، بعد الحدائق صوت وصدى، النادي الثقافي الأدبي، جدة ط ١، يونيو ٢٠٠٣.
- ٩- ميلان كونديرا، فن الرواية ترجمة أمل منصور، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط ١ ١٩٩٩.
- ١٠- د. وجدان عبد الإله الصائغ، العرش والهدد، مؤسسة العفيف الثقافية (اليمن) ٢٠٠٣.

ومواضع لخرن ذخيرتهم، وفي كثير من الأحيان ساعد الموقع المحصن تحصينا طبيعيا لبعض المدن على سهولة الدفاع عنها، كأن يكون على هضبة متوعدة من الجبل، ولزيادة في التحصين لم يمنع ذلك من إقامة الأسوار حولها لتحقيق تحصينا منيعا.

وهكذا كان التدبير في تحصين المدن والمواقع ان تحيطها الأسوار والخنادق، إضافة الى التحصينات الأخرى، واختلفت هذه التدابير التحصينية باختلاف مواقع المدن، فمنها ما استلزم انشاء سور وخندق ومنها حصون وأطام وقصور وأسوار لاسواقها.

كانت الأسوار أولى مراحل التحصين حيث كان الأساس فيها يقوم على تنظيم العراقل بين المهاجمين والمدافعين لمنع المهاجمين من التقدم وتحقيق غايتهم، ولوقاية المدافعين من خطر مقدوفاتهم من ناحية، ومن ناحية ثانية تمكن المدافعين من الدفاع عن انفسهم بوسائلهم الدفاعية، وكان يتم إقامة الأسوار الأولى من الردم بارتفاعات مختلفة حول الخندق او القناة التي كانت تستعمل المواد الناتجة من حفرها في إقامة أكام الحصون نفسها، وكانت تعلو هذا كله مستقيمت حجرية على مسافات متقاربة للاختفاء خلفها تسمى "المتاريس" لتمكين المدافعين من رمي سهامهم على المهاجمين (١)، وبعد اكتساب الخبرات تطور الأسلوب في سبيل ان تصبح الاعاقة والمنعة تامة للجيش المهاجم ولا يمكنها الوصول بسهولة الى المدينة لامكانية تسلق الحصون الممثلة بالسواتر الترابية ولدت الفكرة في انشاء حصون عالية يصعب تسلقها بجعلها عمودية تماما عند اسفلها فتتحقق ذلك ببناء السور الذي يني اولاً باللبن ثم بالحجر لزيادة المتانة ولمقاومة ضربات المهاجمين وذلك تمكنوا من تحقيق امكانات اكبر في الدفاع وخاصة اذا كان موقع المدينة على مرتفع، ففي هذه الحالة يتم تحقيق رؤية افضل، ثم فكروا