

أشكال الحوار الشعري في قصيدة الحداثة

إعداد

د/ أحمد الصغير

كلية الآداب - الوادي الجديد

القبول : ٢٥ / ٣ / ٢٠١٩

الاستلام : ٢ / ٢ / ٢٠١٩

مقدمة :

يعد البناء الحوارى ظاهرة من الظواهر الفنية التي ارتكزت عليها بنية قصيدة الحداثة العربية بدءاً من الخمسينيات ، وحتى اللحظة الراهنة ، وأصبح الحوار بصفة عامة والحوار الدرامى خاصة من البنى الفنية التي التفت إليها النقاد والباحثون في الوطن العربي ، ومن ثم فإنّ الحوار بصفة عامة كما حدده (بنفينيست BENVENISTE) في قوله: " إن الحوار هو قول يفترض متكلماً ومخاطباً ، ويتضمن رغبة الأول بالتأثير في الثاني بشكل من الأشكال وهذا يشمل الخطاب الشفهي بكل أنواعه ومستوياته ومدونات الخطبة، ويشمل الخطاب الخطي الذي يستعير وسائل الخطاب الشفهي وغاياته كالرسائل والمذكرات والمسرحيات والمؤلفات التعليمية ، أي كل خطاب يتوجه به شخص إلى شخص آخر معبراً عن نفسه بضمير المتكلم"^(١).

ويستخدم باحثين التلطف معبراً عن الحوار بقوله : " إن دلالة الخطاب وفهم هذه الدلالة من قِبَل الآخر (أو الآخرين) تتجاوز حدود الكائنات العضوية الفيسيولوجية المنعزلة وتفترض مقدماً التفاعل بين العديد من هذه الكائنات العضوية ، مما يتضمن أن هذا المكون الثالث من مكونات التفاعل اللفظي ذو طبيعة سوسيوولوجية"^(٢). ومن خلال التفاعل اللفظي الذي أشار إليه باحثين تتكون عملية الاتصال الحوارى، هذه العملية التي تسهم في تشكيل الوجداني الداخلي لدى المتلقي عن طريق المعنى " إن المعنى (الاتصال) يتضمن المجتمع ويدل عليه بصورة ملموسة بوجه المرء خطاباً دوماً إلى شخص ما ، والشخص الذي يوجه إليه الخطاب لا يفترض دوراً غير فاعل (كما يمكن لكلمة "متلقي" أن تجعل المرء يخمن) إن المحاور يشارك في تشكيل معنى التلطف تماماً كما تفعل العناصر الأخرى الاجتماعية أيضاً لسياق التلطف"^(٣). ومن ثم فإن عملية التلطف تنبثق عن الشخصين المتحاورين " فليس هناك بصورة عامة من تلطف تمكن نسبته إلي المتكلم بصورة حصرية ؛ إنه نتاج التفاعل بين

المتحاورين، بل هو بصورة أكثر شمولاً نتاج مركب الوضع الاجتماعي الذي حصل فيه ، وليس من الضروري إذن أن يوجه المرء فعلاً خطابه إلي شخص آخر فحتى الفعل الأكثر شخصية ، الذي يصبح واعياً لذاته ، يتضمن دائماً وأبداً شخصاً محاوراً ، أي نظرة الآخر نحونا وتلميحه إلينا^(٤).

ويشير باختين إلي أن " التفاعل اللفظي خاصة واقعية أساسية من خصائص اللغة ، والحوار ، بالمعنى الضيق للكلمة ، هو فقط شكل من أشكال هذا التفاعل اللفظي ، وإن يكن أهم هذه الأشكال ، لكن يمكن لنا أن نفهم الحوار فهماً أكثر اتساعاً ، عانين به أكثر من كونه ذلك التواصل اللفظي المباشر الشفاهي بين شخصين ، بل كل تواصل لفظي مهما كان شكله . ويمكن القول إن كل تواصل لفظي ، يحدث في شكل تبادل بين التلغظات ، أي في شكل حوار^(٥) . ومن ثم يصبح التلغظ قائماً بدور الدراما الصغيرة / البنية الدرامية في العمل الأدبي / الشعري لأن " أبسط تلغظ في نظر باختين يقوم بدور دراما صغيرة ويضطلع بأدوارها علي الأقل : المتكلم ، والموضوع ، والمستمع ، والعنصر اللفظي هو فقط الشبكة التي تلعب الدراما من خلالها ، أو كما يعبر عنه ، هو السيناريو^(٦) ". لأن الأداة اللفظية في الدراما تمثل السيناريو الأساس الذي تبني عليه المسرحية ، وهذا اللفظ يحدد طبيعة الحدث الدرامي / الحوار الدرامي الذي ينطلق من الذات المخاطبة إلي المخاطبة ، ويرى باختين " أن الخطاب هو بشكل أو بآخر (سيناريو) حدث محدد ، وينبغي أن يعمل الفهم الحي للمعنى التام للخطاب علي إعادة إنتاج هذا الحدث المؤلف من علاقات متبادلة بين المتكلمين ؛ ينبغي أن يلعب الدور ثانية ، ومن يقوم بالفهم يضطلع هنا بدور المستمع ، ولكن لكي يستطيع المرء أن يقوم بدوره ينبغي أن يفهم أيضاً ، بوضوح ، مواقع المشاركين الآخرين^(٧) " . ومن ثم فإن الحوارية لدى باختين تتطور تنتج بشكل كبير حول حوارية النصوص الأدبية وغيرها بعضها بعضاً ، والذي تطور لدى جوليا كريستيفا بعد ذلك إلي مفهوم التناص ، أو تفاعل النصوص القديمة بالجديدة ، أو تعايش النصوص معاً ، لينتج من خلال تعايشها والتحامها نصاً إبداعياً جديداً يمتلك دلالات نصية أخرى .

صحيح أن الحوار لا يفصل عن الحوارات التي تولد من خلال اللغة بمستوياتها المتنوعة ، لأن الحوار الدرامي هو حديث فني / شعري " ينتمي بكليته إلي عالم الفن ، ولا يجوز الحكم عليه بمقاييس الحديث العادي في الحياة اليومية^(٨) ". والحوار الدرامي يقوم علي تبني الأفكار المتصارعة " فهو لا يكسب صفة الدرامية إذا كان يفتقر إلي الهدف أو الأثر الكلي ، بمعنى أنه ليس فيه وحدة عاطفية أو فكرية تحكم الصراع الذي يصوره ذلك الحوار ، لأنه

يفتقر إلى الجدية أو الصراع، ومثل ذلك ما يجري بين صديقين من حوار في المقهى أو قطار أو طائرة يتجاذبان أطراف الحديث في مواضيع شتى، فهما ينتقلان من موضوع إلى آخر دون رابط وكيفما اتفق فهو مجرد تمضية وقت ليس إلا".^(١) ومن ثم فإن الحوار الدرامي في قصيدة الحداثة العربية يركز على تقنيات بعينها داخل النص وهذه التقنيات تتمثل في المخاطب والمخاطب، والرسالة التي يحملها السياق، معتمدا على الصراع والأفكار العميقة التي يمكن أن تتواصل فيما بينها، وكل هذا لا يخلو من الحركة الدرامية في القصيدة.

• أنواع الحوار الدرامي :

ينقسم الحوار الدرامي إلى ثلاثة أقسام رئيسة في النص الشعري الحدائي أولها الحوار المباشر (الخارجي) وثانياً : الحوار غير المباشر (الداخلي) وثالثاً : الحوار المتعدد (تعدد الأصوات في النص الشعري الواحد) .
أما عن الحوار الخارجي (DAYLOGE) : فهو الذي يركز على حوار صوتين متناقضين أو متصارعين في النص الشعري ، للخروج من حوارهما بمفارقة فنية تفتق عنها الحوار القائم بينهما ، ويأتي بصورة مباشرة وواقعية، ومن الممكن أن يتفنع الشاعر / يرتدي قناع شخصية أسطورية قديمة خيالية كانت أو واقعية ، كما أشرنا إلي ذلك في التمهيد الخاص بهذه الدراسة ومثلنا على ذلك بمعلقة امرئ القيس، وقصائد عمر بن أبي ربيعة ، والمتنبي ، والمنخل اليشكري.. وغيرهم ، ومن ثم يمكن لنا أن نعد حوار الشاعر المصري أمل دنقل مع زرقاء اليمامة من الحوارات الخارجية التي تخاطب شخصية أسطورية في الأدب العرب القديم فيقول أمل دنقل :

" أيتها العرافة المقدسة

جنت إليك مثخنا بالطعنات والدماء

أزحف في معاطف القتلي وفوق الجثث المكدسة

منكسر السيف ، مغبر الجبين والأعضاء .

أسأل يازرقاء ...

عن فمك الياقوت ، عن نبوءة العذراء

عن ساعدي المقطوع .. وهو ما يزال ممسكا بالراية المنكسة

عن صور الأطفال في الخوذات .. ملقاة علي الصحراء

عن جاري الذي يهّم بارتشاف الماء

فيثقب الرصاص رأسه .. في لحظة الملامسة

قيل لي " احرص "

فخرست .. وعميت .. وانتممت بالخصيان !

ظللت في عبيد (عيس) أحرص القطعان

أجتزُّ صوفها ..
أردُّ نوقها ..
أنام في حظائر النسيان
طعامي الكسرة .. والماء .. وبعض التمرات اليابسة
وها أنا في ساعة الطعان
ساعة أن تخاذل الكماة ... والرماة .. والفرسان
دُعيت للميدان !
أنا الذي ماذقت لحم الضأن
أنا الذي لاحول لي أو شأن
أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتیان ،
أدعي إلي الموت .. ولم أدع إلي المجالسة !!
تكلمي أيتها النبوة المقدسة
تكلمي .. تكلمي " (١٠) .

يبدو الشاعر أمل دنقل في النص الفائت مرتكزا علي الحوار الخارجي الذي يستدعي صوت زرقاء اليمامة من موتها ، كي يستنطقها حتى يجد جوابا لأسئلته الاستنكارية المتنوعة والتي حفلت بها القصيدة ، ومن الملاحظ أن الشاعر حاول أن يجب عن أسئلته بنفسه مستنطقا زرقاء اليمامة التي كانت رمزا مهما في أدب العربي ، واعتمد عليها الشعراء في بناء نصوصهم ، ولكن أمل يتكئ علي الحوار المباشر الموجه إلي زرقاء اليمامة التي فقأ الأعداء عينيها ، ونلاحظ أن كل لفظة في نص أمل دنقل تحمل مشهدا قائما بنفسه ، وهذا ما يعززه قول س.و. داوسن في كتابه الدراما والدرامية حيث يقول : " إن من خصائص الحوار الدرامي في خير مظاهره أن تبدو كل اللفظة وكأنها مدفوعة إلي الانطلاق بما سبقها ، فيما تبدو مرة كأنها نوع من الصراع (توتر بين الشخص) ومرة أخرى كأنها تعاون (يفسر طبيعة الموقف)" (١١) . ومن ثم نلاحظ أن المشهدية الحوارية التي انطلق منها الشاعر أمل دنقل في ندائه لزرقاء اليمامة وهي العرافة المقدسة التي تساعد الناس في معرفة الغيب والمستقبل ، فيبدأ بأسلوب النداء الذي ينطلق منه ويرتكز عليه المتحاوران فيقول أمل دنقل : "أيتها العرافة المقدسة / جئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء" وكان الشاعر من خلال أسلوب النداء يجذب انتباه المتلقي ويشد أذانه وعيونه إلي الولوج في هذا الحوار الدرامي المباشر الذي يعتمد علي الحكمة والصراع والحركة الدرامية التي تعمد أمل أن يشد عقولنا إليها من خلال حرمة الضمان والأفعال التي تنوعت بين الماضي والمضارع والأمر ، مستدعيا شخصية

عنترة بن شداد العبسي البطل الأسطوري الأشد في الشعرية العربية ، متقنعا بقناع درامي من أجل حبكة الحوار ونسجه وانغماس القارئ والمشاهد في أحواله وأفكاره ، ليصبح المتلقي جزءا من النص وليس مستهلكا فقط ..

• الحوار الداخلي (المنولوج الداخلي) :.

لقد تجلّى الحوار الداخلي (المنولوج) في قصيدة الحداثة العربية بدءاً من الخمسينيات وما بعدها ، نلاحظ ذلك في الخطاب الشعري لدى صلاح عبد الصبور عندما يقوم بالنداء على صاحبه الذي يطلب منه أن يشاركه أحزانه التي لا يوجد لها سبب سوى أنه شاعر موهوب وحزين يحمل آلام الحياة على عاتقه يطوف بها بين الحارات والأزقة المسكونة بالأساطير والحواديت القديمة والفلسفات العتيقة ، وكيف له أن يعيش في هذه الحياة الصاخبة المسكونة بالمتناقضات والأوجاع والمفارقات والغضب المستمر فيقول الشاعر المصري صلاح عبد الصبور :

"يا صاحبي، إني حزين
طلع الصباح، فما ابتسمت، ولم ينر وجهي الصباح
وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح
وغمست في ماء القناعة خبز أيامي الكفاف
ورجعتُ بعد الظهر في جيبِي قروشٌ
فشربتُ شايًا في الطريق
ورتقتُ نعلي
ولعبتُ بالنرد الموزع بين كفي والصديق
قل ساعة أو ساعتين
قل عشرة أو عشرين" (١٢).

يبدو في المقطع السابق من قصيدة صلاح عبد الصبور أنه اعتمد في عملية البناء الشعري على الحوار الدرامي بصفة خاصة ، لأنه يحكم المشهد ، ويحدد غاية الحزن التي لا سبب لها ، ومن ثم فإن عبد الصبور يناهز علي صاحب المفقود / أم أنه الذات الشاعرة التي تحدث نفسها عن نفسها وعن أحزانها وآلامها . صحيح أن الحوار كان طويلا بين الذات الشاعرة وصاحبها / نفسها إلا أنها اشتملت في حوارها على مجموعة من المرتكزات الفنية ، وهي الانتقال بالجمال الفعلية (الحركية) من مشهد لآخر في حركة شعرية صاخبة سريعة من الحزن إلى الخروج الطبيعي، ممارسا أعماله اليومية (شربتُ شايًا ، رتقت نعلي ، ولعبتُ بالنرد ، إلى آخره) يشي بالكثير من الدلالات النفسية التي تفتق عنها الحوار الدرامي الذي هو بالأساس حوار نفسي ، صراع بين الذات وعالمها الذي تعيش فيه ، كما يطغى على المشهد الحوار نبرة الإحساس بالظلم

د/ أحمد الصغير

والشعور باليأس في هذا الواقع الرتيب المكرور ، الذي لا جديد فيه يمكن أن يُغير حياتنا إلى الأفضل ، ونلاحظ استمرار صلاح عبد الصبور في حوارهِ فيقول:

وضحكت من أسطورة حمقاء ردها الصديق
ودموع شحاذ صفيق
وأتى المساء
في غرفتي دلف المساء
والحزن يولد في المساء لأنه حزن ضرير
حزن طويل كالطريق من الجحيم الى الجحيم
حزن صموت
والصمت لا يعني الرضاء بأن أمنية تموت
وبأن أياماً تفوت
وبأن مرفقتنا وَهْنُ
وبأن ريحاً من عَفْنُ
مس الحياة، فأصبحت وجميع ما فيها مقيت
حزن تمدد في المدينة
كاللص في جوف السكينه
كالأفعوان بلا فحيح
الحزن قد قهر القلاع جميعها وسبى الكنوز
وأقام حكماً طغاه
الحزن قد سمل العيون
الحزن قد عقد الجباه
ليقيم حكماً طغاه
يا أتعسها من كلمة قد قالها يوماً صديق
مغرى بتزويق الكلام
كنا نسير
كفي لكفيه عناق
والحزن يفترش الطريق
قال الصديق:
يا صاحبي!...
ما نحن إلا نفضة رعاء من ريح سموم
أو منية حمقاء...

أو أن اسمينا ببرج النحاس كانا، يا صديق
 وجفقت فابتسم الصديق
 ومشى به خدر رفيق
 ورأيت عينيه تألقا كمصباح قديم
 ومضى يقول:
 سنعيش رغم الحزن، نقهره، ونصنع في الصباح
 أفراحنا البيضاء، أفراح الذين لهم صباح
 ورننا إليّ
 ولم تكن بشراه مما قد يصدقه الحزين
 يا صاحبي!
 زوّق حديثك، كل شيء قد خلا من كل ذوق
 أما أنا، فلقد عرفت نهاية الحزن العميق
 الحزن يقترش الطريق^(١٣).

من الملاحظ أيضا في هذا المقطع الشعري الطويل نسبيا أن الحوار الذي خلقه عبد الصبور يعتمد على تقنية الشد والجذب بينه وبين صديقه (المتخيل) في اختلاف الآراء والأفكار مغلفة بالدرامية الحزينة التي تجعل الذات الشاعرة وحيدة، وفي أثناء وحدتها تخلق حوارا داخليا منولوجيا (فيما عرف بالمنولوج الداخلي) أو حديث النفس للنفس أو المناجاة الذاتية (إن جاز القول)، وأصبحت الذات الشاعرة متحدية الحزن المقيم في كل الطرقات فلم يترك مكانا إلا ويطل بوجهه علينا، وتتساءل الذات الشاعرة كيف نتصر على هذا الحزن المقيم أيضا في داخلنا رافضا الخروج، وهل يمكن لنا أن نقلل الحزن بتزويقنا للأحاديث اليومية المغلفة بالقهر والهزيمة، لتبدو أكثر جمالا وذوقا ورقيا. فقد أسهم الحزن في تثبيت الحكام الطغاة في كل مكان، ولا عزاء للعدالة والحق والخير والجمال، بل لا عزاء للفقراء والمطحونين في هذا العالم فيقول عبد الصبور: " الحزن قد قهر القلاع جميعها / وسبى الكنوز / وأقام حكاماً طغاه / الحزن قد سمل العيون / الحزن قد عقد الجباه / ليقيم حكاماً طغاه ."

نلاحظ في المقطع السابق أن الشاعر صلاح عبد الصبور يرمي إلي أن الحكام الطغاة هم السبب الحقيقي وراء حزن العالم من حولهم، لأنهم لم يروا سوى أنفسهم وذواتهم المتضخمة في كل مكان، ومن ثم فيعكس عبد الصبور الصورة ويراها مقلوبة، وهي أن ذلك المسمى بالحزن قد أقام حكاماً طغاة، ونهب الشعوب، واستغل براءتها وفقرها واحتياجها للسعادة التي تبحث عنها في كل مكان ولا تجدها، يتكئ الشاعر على الحزن كثيرا وكأنه المبرر الحقيقي للوجع المستمر الذي لا ينتهي، ومن ثم فإننا نبحت عن بديل للحزن، وهو

د/ أحمد الصغير

الفراغ واللامبالاة وعدم الانتماء للوطن أو الولاء للنفس ذاتها .. ولكن السؤال الأهم هو : لماذا لجأ شعراء الحداثة إلي الحزن ؟ أظن أن هذه الظاهرة من الظواهر المهمة في شعرنا العربية من المحيط إلى الخليج ، ما إن تقرأ شاعرا من شعراء العربية إلا وتجده مبالغا في الحزن والألم وجلد الذات والجنوح إلي المستحيل وهي غاية الفن بصفة عامة .

لاشك أن ظاهرة الحزن في الشعر العربي من الظواهر العميقة والمتداخلة بشكل كبير في العديد من تقنيات القصيدة العربية الحديثة ، الغنائية والدرامية ، بل يمكن لنا أن نقول : إن هذه الظاهرة أصبحت أكثر انتشارا واتساعا في قصيدة الحداثة العربية (الدرامية العربية) لأنها تجنح دائما إلي الصراع بين الحزن والسعادة والفرح ، ومشحونة أيضا بقدر كبير من المتناقضات الفنية والفكرية والاستعارية ، كما أن هذه الظاهرة اخترقت حواجز فنون الأدب بشكل كبير ، فقد نراها في الشعر والرواية والقصة والدراما والسينما والمقالة والمسرح ... وغيرها من الفنون .

ومن الشعراء العرب الذين ارتكزوا علي المنولوج الداخلي كثيرا في صياغة نصوصهم الشعرية الشاعر الفلسطيني محمود درويش فيقول في قصيدة بعنوان لاشيء يعجبني :

" لا شيء يعجبني

يقول مسافرٌ في الباص - لا الراديو

ولا صُحُفُ الصبّاح ، ولا القلّاعُ على التلال.

أريد أن أبكي

يقول السائقُ: انتظر الوصولَ إلى المحطّة،

وابنك وحدك ما استطعت

تقول سيّدةٌ: أنا أيضاً. أنا لا

شيءٌ يُعجّبني. دلّلتُ أبني على قبري '

فأعجبه ونامٌ ولم يؤدّعني

يقول الجامعيُّ: ولا أنا ' لا شيءٌ

يعجبني. درّستُ الأركيولوجيا دون أن

أجدَ الهويّةَ في الحجارة. هل أنا

حقاً أنا؟

ويقول جنديُّ: أنا أيضاً. أنا لا

شيءٌ يُعجّبني . أحاصرُ دائماً شَبْحاً

يُحاصرُنِي

يقولُ السائقُ العصبيُّ: ها نحن
اقتربنا من محطتنا الأخيرة؟ فاستعدوا
للنزول...
فيصرخون: نريدُ ما بعدَ المحطّةِ
فانطلق!
أمّا أنا فأقولُ: أنزلني هنا . أنا
مثلهم لا شيء يعجبني ' ولكني تعبتُ
من السّفَرِ"^(١٤).

يتبدى من عنوان النص الفانت (لاشيء يعجبني) صوت شعري واحد ، وهذا على سبيل الافتراض، لأن الشاعر يخاطب ذاته المتمردة على الوضع السياسي في فلسطين جراء هجوم المحتل الإسرائيلي على الأراضي العربية ، وهذا العنوان يمثل وجهة نظر لدى العرب جميعا الذين يؤمنون تمام الإيمان بحق العرب الفلسطينيين في أرضهم والقدس عاصمة لفلسطين العربية ، وتبرز النبوة السياسية الواضحة في عنوان النص ومتمته وهوامشه التي لم يذكرها الشاعر، بل قام بحذفها ، وهو ما طرحناه طرحا يسيرا في ظاهرة الحذف الدرامي (المونتاج) في الفصل الخاص باللغة الدرامية في قصيدة الحداثة العربية ، إن محمود درويش يعبر عن عقول جمعية كثيرة تعتقد الاعتقاد نفسه ، ومن ثم نلاحظ في القصيدة الصوت الأول للذات التي تعلن عن واقعها الأسود بقولها : أريد أن أبكي ، ثم نلاحظ صوت المسافر، وصوت السائق ، وصوت السيدة (المرأة)، وصوت الطالب الجامعي ، وصوت الجندي الذي يطارد الأشباح ، وتطارده وتعقله في سجونها . يحمل النص الدرامي لدى محمود درويش فلسفة خاصة محتقيا بالأصوات الحزينة التي تحمل رسائل حب للوطن ، وفقدان الهوية في لحظات اليأس والحزن ، هذه النظرة الحزينة التي يشاهدها المتلقي / المشاهد الدرامي للنص تجعله ركنا مهما في عملية بناء النص الدرامي القائم أصلا علي الحوار الدرويشي الذي انتشر في أعمال درويش في الفترة الأخيرة من حياته قبل أن يرحل عن عالمنا . يأتي صوته مفعما بالنظرة السوداوية والحزن الكريه والتعب من السفر والترحال بين البلاد للبحث عن وطن بديل ، فلم يجد فيقول : أمّا أنا فأقولُ: أنزلني هنا . أنا/ مثلهم لا شيء يعجبني / ولكني تعبتُ / من السّفَرِ". يتكفي درويش على أصوات متعددة في بناء حوار الدرامي ، هذا الحوار تترتك عليه القصيدة الشعرية ، مما يمنحها أبعاد فنية متعددة ويمكن الولوج فيها من خلال مناطق دلالية متنوعة . ولم يستسلم للبكاء والحزن ، متحديا هذا الواقع المعيش بكل جبروته وغطرسته

د/ أحمد الصغير

وظلمه . ونلاحظ في قصيدته التي جاءت بعنوان أنا يوسف يا أبي فيقول
درويش :

أَنَا يُوسُفُ يَا أَبِي .
يَا أَبِي ،
إِخْوَتِي لَا يُحِبُّونَنِي ،
لَا يُرِيدُونَ بَيْنَهُمْ يَا أَبِي .
يَعْتَدُونَ عَلَيَّ وَيَرْمُونَنِي بِالْحَصَى وَالْكَلامِ .
يُرِيدُونَ أَنْ أَمُوتَ كَمَا يَمْدَحُونِي .
وَهُمْ أَوْصَدُوا بَابَ بَيْتِكَ دُونِي .
وَهُمْ طَرَدُونِي مِنَ الْحَقْلِ .
هُمْ سَمَّمُوا عَنَبِي يَا أَبِي .
وَهُمْ حَطَّمُوا لُعْبِي يَا أَبِي .
حِينَ مَرَّ النَّسِيمُ وَلَا عِبَ شَعْرِي غَارُوا وَتَارُوا عَلَيْكَ ،
فَمَاذَا صَنَعْتَ لَهُمْ يَا أَبِي ؟
الْفَرَاشَاتُ حَطَّتْ عَلَيَّ كَتَفِي ،
وَمَالَتْ عَلَيَّ السَّنَابِلُ ،
وَالطَّيْرُ حَطَّتْ عَلَيَّ رَاحَتِي .
فَمَاذَا فَعَلْتَ أَنَا يَا أَبِي ،
وَلِمَاذَا أَنَا ؟
أَنْتَ سَمَّيْتَنِي يُوسُفًا ،
وَهُمُوا أَوْفَعُونِي فِي الْجُبِّ ،
وَأَتَّهُمُوا الدَّنْبَ ،
وَالدَّنْبُ أَرْحَمُ مِنْ إِخْوَتِي .
أَبْتِ ! هَلْ جَنَيْتُ عَلَيَّ أَحَدًا عِنْدَمَا قُلْتُ إِنِّي :
رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ،
وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ،
رَأَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِينَ^(١٥) .

يبدو من خلال قراءة النص الفائت أن الشاعر محمود درويش يتكئ في حوار الدرامي علي قصة النبي يوسف عليه السلام وأبيه النبي يعقوب عليه السلام ، ومن ثم فإن قصة يوسف وما تحمله من دلالات درامية مفارقات ، ومشاهد درامية متعددة وصراع الأبناء على محبة أبيهم وأبوهم الذي لا يحب لإيوسف حبا كثيرا ، والأخوة لا يحبون يوسف أبدا ويكيدون له ، مما جعلهم

يفكرون في الانتقام منه وألقوه في البئر . لكن الحوار الدرامي (المنولوج) يبدأ من خلال الجملة الأولى (أنا يوسف يا أبي) وتحمل فلسفة درامية مفادها أن الحديث يعتمد علي المخاتلة الخطابية وكأنه يخاطب الأب فعلا ولكنه يرجع الصوت الأنوي إلي الداخل مرة أخرى منكسرا وحزينا باكيا ، وتبلغ المفارقة الدرامية من خلال الحوار الأحادي في قوله : (يَرِيدُونَنِي أَنْ أُمُوتَ كَيْ يَمْدُحُونِي وَهُمْ أَوْصِدُوا بَابَ بَيْتِكَ دُونِي. / وَهُمْ طَرَدُونِي مِنَ الْحَقْلِ. / هُمْ سَمَّمُوا عَنِّي يَا أَب. / هُمْ حَطَّمُوا لُغْبِي يَا أَبِي) تتوالى المشاهد الدرامية في مل حوارية قصيرة مرتكزة علي الحزن الدرامي والمناجاة النفسية التي تسهم في خروج الذات عن صمتها للدخول في عالم الصمت الأكبر والمناجاة النفسية . وتتصدر المناجاة في نهاية النص ، عندما توجه الذات الشاعرة حديثها مرة أخرى للأب متسائلة هل جنيت علي أحد عندما قلت رأيت أحد عشر كوكبا ، وهنا ينتقل الحوار الدرامي من المناجاة إلي الحوار التناسلي أو تداخل النصوص لتحاو بعضها بعضا ، وقد تميز محمود درويش بفتنة التداخل الفني بين النصوص المقدسة والنصوص الشعرية التي ينسجها ، ليقف هو الأنا بين نصين متجاذبين ، متحاورين ، ليخرج الشاعر بنصه المائز مجابها به فتنة العالم الأرضي .

ويقول عز الدين إسماعيل من خلال حديثه عن التفكير الدرامي اللغوي داخل النص الشعري : "وعلى المستوى التعبيري ما نلمسه في اللغة من مقابلات بين الصور والمفردات، أو بين الجمل والألفاظ، أو المقابلات بين الأبعاد الداخلية للشخوص وخارجهم، ولهذا كان الحوار بنوعيه الداخلي (المنولوج) والخارجي (الديالوج) من عناصر المغذية للدراما في النصوص لو أحسن توظيفهما، ومن شواهد التعبير الدراما أيضاً ارتباط اللغة بالموقف الدرامي الذي يعبر عنه الفنان، ولذلك من ضمن فنيات القصة الدرامية وجمالياتها أن تأتي لغة السرد الدرامي متوائمة مع الحدث ومع الشخوص وبيئاتهم وورغباتهم ومستوى تفكيرهم^(١٦).

ومن ثم إن من طبيعة التفكير الدرامي أنه لا ينظر في اتجاه واحد ، ولا يتوقف عند السطوح ، ولا يقول ما قيل من قبل ، ولا يقول ما قيل دون معاناة، وكما قال عز الدين إسماعيل في معرض حديثه عن النزعة الدرامية : " إننا في عصر لم تعد فيه السطوح الملساء تستثيرنا، لكثرة ما استثارتنا من قبل ولم تعد الأنوار وحدها تبهرنا، ولم يعد الظلام وحده يخيفنا، ولكن حين يجتمع النور والظلام يكون البهر والخوف" ، وربما أن المثل القديم إنما يظهر الشيء ضده" قائم أساساً على تصور الفكرة بين نقيضين، هكذا يمكننا أن نقرر أن النبيرة الوعظية المباشرة ، والخطاب الممهود المسطح، الذي يؤثر السلامة فوق السطوح الملساء، لم يعدا لهما موضع في الخطاب العصري الدرامي، ربما

لأنهما فقدوا جدواهما على التأثير، لمجافتهما طبيعة الحياة من جهة، ومن جهة أخرى لأن إنسان العصر لم يعد من السذاجة التي تجعله بحالة ما يتأثر بخطابات لا تنمائي مع طبيعة الحياة المتصارعة، بمفارقاتها، وانهيائاتها المتلاحقة، وحركيتها التي لا تهدأ. وربما لهذا يقال: لا تسطح ولا استواء في العمل الدرامي، والفنان المنهك في فهم الحياة لا يمكن بحالة ما إلا أن يكون صاحب نزعة درامية مسيجة بالوعي الشمولي، وإن وعي الفنان هذا هو ما يحميه دائماً من التسطح والإبتذال والتفاهة، وربما لهذا يقال أيضاً: إن السارد (الراوي) المطمئن غير مقتنع وغير منطقي وغير مؤثر، إن اطمئنانه يجعله منفصلاً عن الواقع المضطرب الذي يتصارع من حوله، ولذلك يفرض عليه اطمئنانه كثير من التمهيدات والتهيئات قبل الدخول إلى الحدث، كما يعطيه سلطة السيطرة على الزمن، فنراه يوقف الدراما، ويُعطل الحركة أحياناً ممارساً ثرثرته حول الحدث، وحول أفعال الشخصيات وتصرفاتهم، وهو غير مقتنع، لأنه في عالم اللايقين يمكنه أن يدخل إلى رؤوس ونفوس الشخصيات لينقل لي بدلاً عنهم كيف يسعون الآن، وفيما يفكرون. (١٧)

• الحوار المتعدد/ تعدد الأصوات :

احتقى الخطاب الشعري الحدائثي بتقنية مهمة من تقنيات الدراما، وهي ظاهرة تعدد الأصوات في قصيدة الحداثة العربية، حيث إن الشاعر يلجأ إلى هذه الآلية؛ رغبة في تشابك الأصوات، وتداخلها في النص الشعري، كي يخرج المثقبي من النص بدلالة ما، مفادها أن النص أصبح عالماً متشابكاً، بل هو العالم نفسه، "بل إن المزوجة بين الغنائية والدرامية في النسق التعبيري للبناء الشعري تعدد حداثه شعريه استطاعت أن تلغي المسافة بين الذاتي والموضوعي، حيث أصبح الموضوع هو الحركة الداخلية التي تقسم الذات وتعيد توحيدها، إذ يلجأ الشاعر إلى الحوار المنكر للأطراف الذي يأتي على شكل تداعيات داخلية تقسم الذات على نقيضين متحاورين" (١٨).

وقد تجلى ذلك التفاعل، والتداعي الحواري من خلال انشطار الذات إلى صوتين متحاورين، أو أكثر من ذلك، في نصوص الشاعر المصري رفعت سلام، وبخاصة في أعماله المختلفة مثل دواوينه (إشراقات رفعت سلام، وإلى النهار الماضي، وكأنها نهاية الأرض، وحجر يطفو على الماء وأخيراً ديوانه الشعري (هكذا تكلم الكركدن). فقد جاء هذا الديوان في قصيدة شعرية طويلة، اتسمت باللمحية، والدرامية، والكونية الحوارية (أعني الحوار مع الكون، وكنائنه المتنوعة)؛ تحمل الصفحة البيضاء داخل الديوان مجموعة من النصوص المتقاطعة التي تتجسد في حوار المتن في مقابل الهامش،

والبياض، وعلامات الترقيم، والموسيقى النصية التي تتخلل النص الكلي في شكل جمل شعرية قصيرة، ونص معلوماتي قصير، وكأنه خارج النصوص المتقاطعة إضافة إلى ذلك اللعب الشعري بتقنية الخط العربي، وكأننا أمام مجموعة من المشاهد المختلطة التي يمكن قراءتها منفصلة مرة ومجموعة مرة أخرى، فنحن في حقيقة الأمر أمام غابات نصية مختلفة الأطوار والأشكال، معتمدة ومستفيدة في الوقت نفسه من العوالم الافتراضية المفتوحة، وأعني شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي (كالفيس بوك وتويتر واليوت يوب)، ومحركات بحثية عالمية، هذه الكائنات الافتراضية مرصودة علي صفحة الغلاف الخارجي للديوان، الذي يمثل مؤشرا دلاليا مهما في قراءة الديوان، فقد جاء الغلاف يحمل صورة الحيوان الخرافي الكركدن (وحيد القرن) وعلي جسده الضخم هذه العوالم الكونية المتعددة منها ما هو حقيقي، ومنها ما هو افتراضي، إنَّ جِلَّ هذه العوالم تتحرك بفاعلية الذات المتحركة داخل هذه العوالم فهي ذات أسطورية تحمل الماضي بكل آلامه وخروقاته، وحواجزه، وتحمل الأنبي الرهن بكل فتوحاته وانهياراته، وتداخلاته وإشكالياته الفكرية، والفلسفية والجغرافيا والتاريخ وصراعات حضارية تمتد لآلاف السنين، فقد منحنا النص الشعري (هكذا تكلم الكركدن) مجموعة من العبارات المعرفية / المعلوماتية وذلك في قول رفعت سلام عن الكركدن :

"هو حيوان في جثة الفيل، خلقتة خلقة الثور، إلا أنه أعظم منه، ذو حافر، وهو سريع الغضب، صادق الحملة، يخافه ساير الحيوانات. علي رأسه قرن واحد حاد الرأس. يعيش سبعمائة سنة، وهيجان شهوته بعد خمسين سنة" (١٩).

إن الوصف الدقيق للكركدن (الخرتيت) الذي قدمه الشاعر رفعت سلام يحمل الكثير من الدلالات من خلال حوار المتعدد مع الكركدن والآخر في الوقت نفسه، ويحمل الكركدن رمزا سياسيا أيضا فقد اتخذته جمهورية السودان، رمزا وطنيا لها بعد الاستقلال قبل أن تتخلي عنه لاحقا، لما فيه من القوة والصلابة، مخيفا لجميع الحيوانات، فهو رمز أسطوري ينتمي إلي الميثولوجيا القديمة. ونلاحظ أن الكركدن يستدعي لغة خاصة به، تناسب الحال التي عليها روحه وكيانه، كما أظن أن عنوان الديوان جاء بصيغة لغوية متعددة الأصوات الحوارية داخل النص الواحد، كما تشي هذه الصيغة الحوارية / الكلامية بالكثير من الإشارات المهمة في حياتنا الثقافية فعندما نقول هكذا تكلم الكركدن تستدعي الذاكرة الثقافية الكتاب الأشهر في تاريخ الفلسفة الحديثة لفيلسوف الألماني نيتشه، وكتابه هكذا تكلم زرادشت.، ومن ثم فإن النص الشعري لدي سلام يعتمد علي إغراء المثالي النموذج (المثالي) للبحث عن علاقة ما

مكونة بوجه أو بأخر بين زرادشت والكركدن أظن أن العلاقة القوية تكمن في أن كلاهما يبحث عن الحقيقة المطلقة في الأكوان المختلفة، ولن يجدها، والإصرار المطلق علي البحث، هو ما جعل الذات الشاعرة تلتحف بذات أكبر وأضخم، وأوقع أثرا، وهي ذات الكركدن نفسه، لأن الكركدن هو الشعر نفسه الذي يعلن دائما عن عصيانه وتمرده وسيطرته علي سائر الأنفس والمخلوقات الواقعية وغير الواقعية، حتي أن العوالم الافتراضية كانت قد احتفت بالكائن الأكبر (الشعر) منذ ولادتها علي سطح العالم، متخذة منه سلاحا وحوارا فنيا ودراميا خلاقا في مواجهة الظلام والتشويه اللذين لحقا بالعالم المحيط بنا فيقول:

"لست ديناصورا، لا وألف كلا؛ لست هولوكو ولا هتلر ولا الحجاج لا موسوليني ولا بينوشيه، أنا أصل السلالة، والكل ظلال باهته.....أنا اللحظة المارقة الفالنتة

استعاروا قامتي وسيرتي سلبوني مني،
وارتدوا قناعي الذهبي في غفلة من الزمن.

وكل غفلة: محنة

كل محنة: ميتة

وكل ميتة: صراط وأسن" (٢٠).

يتكئ نص سلام علي استدعاء شخصيات درامية حوارية تاريخية بعينها، من خلال تعدد أصوات هذه الشخصيات التاريخية داخل النص السلمي (نسبية إلى رفعت سلام) فكل صوت يحمل رؤية تختلف عن الآخر وأيضا، ما تحمله هذه الأصوات من خطاب تاريخي مريبك للذات الشاعرة والآخر معا، وتحمل في طياتها أحداث الماضي البغيض الذي ارتبط بشخصيات ديكتاتورية، أذهبت جمال العالم، وبهائه الأرضي، فالذات لا تبحث عن فراديس أرضية أو علوية بقدر بحثها عن الخلاص الحقيقي من الكيانات المتجسدة في الكون لتخلق واقعا يفترض في الطهر وتنزعه للحظات المارقة التي تسكنها الذات، إن سلطة الذات الشاعرة في هكذا تكلم الكركدن تتجلي في أصوات متعددة هذه الأصوات التي تتداخل وتتأذر فيما بينها مكونة حوارا درامتيكيا من خلال تكرار ضمير المتكلم (أنا) أكثر من مرة يومي إلى أصلها ونسبها وأنها لا تري ظلا إلا ظلها فالكل ظلال باهته لا ظلال لها، تتحدث الذات عن الألام القديمة التي يومي إليها استخدام الفعل الماضي كثيرا مثل (استعاروا، سلبوني، ارتدوا) نلاحظ أن الأحداث المتعاقبة في عملية السلب الممنهج والمتطور الذي يجسد صراع الحضارات كما ذكرنا وتأتي الأحداث أولا بالاستعارة ثم السلب الجسدي والسلخ الروحي، ثم الارتداء الذي يمزق ويشوه الوجه الحقيقي للذات

الأصلية ، إضافة إلى المحنة التي وقعت في غفلة من الزمن الميت فكل محنة مية كما تشير الذات إلي ذلك كثيرا داخل الديوان ، يقول رفعت سلام :

" سرقوا مني القاموس والأبجدية ،

عزوني مني قبل حلولي ، وسبقوني

إلي المدائن المنذورة للنار ،

إلي القطعان المنذورة

للسفك إلي السبي والهتك " (٢١)

تتجلى في المقطع الفائت صوت شعرية الجحيم التي ترصدها الذات عبر مشاهد مكنتزة هذه المشاهد التي تحتاج من المتلقي النموذج الوقوف عليها واستكمال رؤيتها الراسخة في جبينه، بل والدخول معها في حوار صامت، من خلال الرؤى المتعددة في الفضاء الشعري ، كما تشمل المشاهد المحمّاة مفارقات مختلفة علي مستوي الرؤية والتصوير مثلا في قوله : إلي الآيات المحكمات مما لا عين من قبل رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر . يبدو أن المفارقة تكمن هنا في عملية تداخل الأصوات النصية وتعددتها من خلال المشهدين المتناقضين ، مشهد الجحيم ، ومشهد الفراديس السماوية الذي يتجسد من خلال بنية تناصية ، تستدعي الحديث القدسي الذي يرغب البشر في الجنة ومتاعها ، وجمالها الذي لا تستطيع العقول الجمعية علي تخيله ... وتجلي تعدد الأصوات في القصيدة العربية أيضا لدى الشاعر الفلسطيني محمود درويش فيقول في ديوانه لا تعتذر عما فعلت :

" كلما أصغيت للحجر استمعتُ إلي

هديل يمامة بيضاء

تشهق بي :

أخي! أنا أختك الصغرى ،

فأذرف باسمها دمع الكلام

وكلما أبصرتُ جذع الزنزلخت

على الطريق إلي الغمام

سمعتُ قلب الأم

يخفق بي :

أنا امرأة مطلقة

فألعن باسمها زيز الظلام

وكلما شاهدتُ مرآة علي قمر

رأيتُ الحب شيطانا

يحملق بي

أنا ما زلت موجودا
ولكن لن تعود كما تركتك
لن تعود ، ولن أعود
فيكمل الإيقاع دورته
ويشرفي بي " (٢٢).

تبدو تقنية تعدد الأصوات في نص محمود درويش جلية ، من خلال بروز ثلاثة أصوات واضحة ، وهي صوت اليمامة ، وصوت الأم ، وصوت الحب ، كل هذه الأصوات الثلاثة تشتبك مع صوت الشاعر ، وهو الأصل ، لأنها من اختراعه وصياغته ، وذلك نلاحظ المسحة الدرامية التي يشعر بها المتلقي أثناء قيامه بعملية القراءة أو الاستماع إلى النص الشعري ، كما أن الأصوات المتعددة داخل نص درويش تمثل في ظني مجموعة من المشاهد الدرامية البسيطة من خلال تنويع استعراضها يقوم على أركان الموسيقى التصويرية الحزينة ، لأن المشاهد الثلاثة والأصوات أيضا تحمل قدرا كبيرا من الحزن والضياع ، والإهمال في المجتمع العربي / الفلسطيني على وجه الخصوص . كما يسهم تعدد الأصوات في بنية القصيدة إلى الخروج من الغنائية إلى الدخول في رحم القصيدة الدرامية ، لأنها تعتمد على المشهدية بشكل كبير ، وقد تجلى ذلك كثيرا في نصوص محمود درويش بصفة خاصة وشعراء الحداثة بصفة عامة ..

المصادر والمراجع

- (١) انظر معجم مصطلحات نقد الرواية ، مادة خطب ص ٨٨ .
- (٢) تزفيتان تودوروف : ميخائيل باختين ، المبدأ الحوارية ، ترجمة فخري صالح ، بيروت ، ص ٦٨ ، ط ٢ ، ١٩٩٦ .
- (٣) السابق نفسه .
- (٤) السابق ، ص ٦٨ - ٦٩ .
- (٥) السابق ، ص ٩٤ .
- (٦) السابق ، ص ٩٨ .
- (٧) السابق ، ص ٩٨ - ٩٩ .
- (٨) ف . ف . كوزينوف : حول دراسة الكلام الفني ، ترجمة ، جميل نصيف التكريتي ، مجلة الثقافة الأجنبية ، ص ١١٧ ، ع ١١ ، بغداد ، ١٩٨٢ .
- (٩) عبد العزيز حمودة : البناء الدرامي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص ١٦٣ - ١٦٤ .
- (١٠) أمل دنقل : الأعمال الشعرية الكاملة ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، ص ١٨٩ - ١٩٠ .
- (١١) س.و. داوسن : الدراما والدرامية ، ترجمة جعفر صادق المليجي ، دار عويدات للنشر والتوزيع ، بيروت ، ص ٣٩ .
- (١٢) صلاح عبد الصبور : الأعمال الشعرية الكاملة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص ، ،
- (١٣) السابق نفسه .
- (١٤) محمود درويش : الأعمال الكاملة الجديدة ، دار رياض الريس ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ٢٠٠٩ ص ٨٩ .
- (١٥) السابق نفسه .
- (١٦) السابق نفسه .
- (١٧) عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر ، ص ٢٦٠ .
- (١٨) السابق ، ص ٢٥٩ .
- (١٩) محمد صالح الشنطي : خصوصية الرؤية والتشكيل في شعر محمود درويش ، ص ١٤٤ ، مجلة فصول ، العددان الأول والثاني ، ، أكتوبر ١٩٨٦ ، مارس ١٩٨٧ .
- (٢٠) رفعت سلام : هكذا تكلم الكركدن ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، ، ٢٠١١ ، ص ٣ .
- (٢١) السابق ، ص ٦ .
- (٢٢) السابق ، ص ٨ .

د/ أحمد الصغير

(٢٣) محمود درويش : الأعمال الجديدة الكاملة ، ص ١٩ - ٢٠ .