

خيط التراث في نسيج

الشعر العربي الحديث

مدخل تناصي

عبد النبي اصطياف *

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

(إلى محمد مصطفى بدوي)

فإن بعضاً من هذه العلوم، كعلم النفس⁽¹⁾ ومختلف علوم اللغة الحديثة أو ما يعرف باللغويات⁽²⁾ له في موضوعه (الإنسان) بالنسبة إلى علم النفس، واللغة الإنسانية بالنسبة إلى اللغويات من المسوغات ما يكفي للدفاع عن استلهاهم النقد الأدبي له في مواجهة هذا الأخير للنص الأدبي. فمنتج النص الأدبي ومتلقيه ومحوره هو الإنسان الذي يعنى علم النفس بجوانب حياته الشعورية واللاشعورية، وأداة الأدب هي اللغة الإنسانية محط اهتمام علوم اللغة الحديثة. ومعنى هذا أن دارس الأدب لا يغادر ساحة الأدب عندما يستعين بعلم النفس في دراسته جوانب العملية الأدبية؛ و هو لا يبارحه قيد أنملة عندما يقف نفسه على دراسة أدائه التي هي اللغة الطبيعية natural Language أو اللغة الإنسانية، ينظر إليها من موقع تحالف علوم اللغة الحديثة ويتبصر في جوهها ومستوياتها المتعددة.

ليس ثمة من بمارى اليوم في الدين الكبير الذي طوقت به العلوم الإنسانية عتق النقد الأدبي، بخاصة في هذا القرن الذي غدت فيه علوم مثل علم النفس، وعلم الاجتماع، والأشروبولوجيا، والفلسفة، واللغويات الحديثة، مصدرًا لا ينضب للناقد الأدبي يستلهمه في تطوير طرق مقارنته للنص الأدبي. وعلى الرغم من تفهم المرء رأى العديد من أتباع المنظور الداخلي intrinsic perspective للأدب في أن هذا الاستلهاهم كان وبالاً على النص الأدبي نظراً لما ينطوي عليه من تنكر لطبيعة الأدب بوصفه واحداً من الفنون الجميلة، فإنه - من جهة أخرى - لا يمكنه إلا أن يعترف بأهمية الاستبصارات القيمة التي يسترها هذه العلوم في فهم جوانب مختلفة من العملية الأدبية. وأكثر من هذا

* باحث وناقد، جامعة دمشق، سوريا.

« مهمما كان المضمون الدلالي للنص، فإن وضعه بوصفه ممارسة دالة signifying practice يفترض مسبقاً وجود نصوص أخرى... وهذا معناه القول إن كل نص، ومنذ البداية، خاضع لسلطة نصوص أخرى تفرض عليه عالمًا ما»^(٥).

إن مقدرة الأدب تتبدى أساساً في تشكيله من هذه النصوص، التي أتبع له تمثلها في أطوار سابقة من تكوينه الثقافي نصاً جديداً يحمل بصماته الخاصة به، أو - إذا ما شئنا استخدام لغة المجاز - حياكته من تلك الخيوط التي وفرها له تكوينه الثقافي نسجاً محكماً غاية الإحكام يصعب، إلا على القارئ المتعمق المدقق والخبير، تمييز خيوطه المكونة له.

والنصوص إذ تستوعب، وتنقل، وتقبس، وتتجاور في نفس الأدب، تتفاعل، لا على أنها أجزاء تشبه قطع أحجية الجيكسو Gigsaw Puzzle، وإنما بوصفها أنظمة دلالة لها تماسكها ووحدها. وهي لذلك تتصارع ويحاول كل منها أن يسود النصوص الأخرى، وتتزاوج مكونة النظام الدلالي الجديد الذي يجسده النص الجديد. فالنص الشعري، على سبيل المثال، نص ينتج «في الحركة المعقدة لإثبات نص آخر ورفضه»^(٦) على حد قول جوليا كريستيفا.

ولهذا، فإن النص في بنيته الإنشائية discursive structure هو حصيلة جملة من عمليات تفاعل النصوص أو التناصات intertextualities التي تجرى فيه. والحقيقة أن للتناص الذي نقع عليه في دراستنا للنص الجديد محرراً مزدوجاً، كما يقول جوناثان كولر:

«فهو يلفت انتباهنا من ناحية إلى أهمية النصوص السابقة، ملحاً على أن فكرة استقلال النصوص فكرة مضللة، وأنه ليس للأثر المعنى الذي له إلا لأن أشياء معينة كتبت مسبقاً. ولكن التناص بمقدار تركيزه على قابلية الفهم، على المعنى، يقودنا إلى النظر إلى النصوص السابقة على أنها إسهامات في نظام ترميزي Code يجعل التأثيرات المختلفة للدلالة ممكنة. وهكذا فإن التناص يغدو اسماً لصلة أثر ما بنصوص سابقة

والواقع أننا، مهما كان موقفنا من استلهام النقد الأدبي لهذه العلوم الإنسانية في عصرنا، لا يمكن إلا أن نقر بأن هذا الاستلهام أصبح حقيقة يصعب تجاهلها، خاصة وأنه أحدث تغييراً كبيراً في طبيعة تصوراتنا المفهومات كثيرة في العملية الأدبية مثل المؤلف، والقارئ، والنص، والقراءة، والتفسير وغيرها. وقد أدى هذا التغيير إلى تطورات مهمة في مختلف النشاطات الذهنية التي تنطوي عليها الممارسة النقدية من شرح وتحليل وتركيب وتفسير وموازنة وحكم وغير ذلك.

وإذا ما رغب المرء في التوقف عند مفهوم واحد من هذه المفاهيم هو النص^(٧)، فإنه يستطيع أن يتبين بسهولة مدى التأثير الجذري الذي خلفه استلهام اللغويات الحديثة وعلم النفس في فهمنا له من ناحية، وفي مقارنتنا له من ناحية أخرى. فالنص الأدبي الذي يمكن أن يكون جملة واحدة (كالمثل: على نفسها جنت براقش) ويمكن أن يمتد ليلعب مجلدات عدة (كرواية «البحث عن الزمن الضائع La recherche du temps perdu» لمارسيل بروست، و«ثلاثية» نجيب محفوظ، و«مدن الملح» لعبد الرحمن منيف) لم يعد ينظر إليه اليوم على أنه مجرد تأليف لغوي يقوم به فرد موهوب وينتمي إلى جنس أدبي معين موروث أو مستلهم من التقاليد الأدبية الأخرى. إنه لم يعد يتألف، كما يقول رولان بارت، من:

«سطر من الكلمات تطلق معنى لاهوتياً أوحده (هو رسالة المؤلف - الإله)، وإنما هو فسحة متعددة الأبعاد تتزاوج وتتصارع فيها كتابات ليس من بينها واحدة أصيلة. إن النص نسج من المقبوسات ناشئ عن ألف مصدر ثقافي»^(٨).

ولما كان النص الأدبي ممارسة لغوية تخضع للنظام اللغوي الخاص بلغة ما، الذي يكتسب عادة عن طريق استيعاب نصوص أخرى أنشئت في هذه اللغة، فإنه يقوم أساساً على عملية إعادة إنتاج هذه النصوص السابقة له، التي خبرها الأدب على نحو من الأنحاء خلال مراحل تكوينه الثقافي. والحقيقة أنه:

ألا يكون قارئاً عادياً، وسبب ذلك هو وعيه السامى بأداة فنه سواء أكان ذلك في نصه أم في نصوص الآخرين. ومعنى هذا أنه قبل أن ينتج نصه الخاص به يكون قد قرأ واستوعب وتمثل الكثير من النصوص السابقة التي تتجاوز وتتجاوز وتتصارع وتتفاعل بوصفها أنظمة دلالة متماسكة في نصه بعد أن تجاوزت وتجاوزت وتتصارت وتفاعلت في نفسه.

والحقيقة أن المتأمل في طبيعة صلة الكاتب العربي بأداة فنه يلاحظ أول ما يلاحظ أنها ليست بالنسبة إليه مجرد نظام لغوي يحكم إنتاج إنشائه الفردي parole، وبكفل لهذا الإنشاء الفردي الوصول إلى الآخرين وحسب، بل هي كذلك أداة للتفكير تنظمه بإجراءاتها وعاداتها وأعرافها وقواعدها. وهي بالإضافة إلى هذا وذاك الأداة الأهم التي تتجلى من خلالها الثقافة الموروثة لمستخدم هذه اللغة. إنها أداة التواصل الأكثر جدوى مع هذه الثقافة. فالفرد إذ يكتب لغته الأم ويستوعب نظامها بعوامل مختلفة، يستوعب جوانب كثيرة من هذه الثقافة المدونة بهذه اللغة، لأنه من الناحية العملية يكتبها ممارسة، وبواجهها نصوصاً أدبية وغير أدبية من مختلف العصور يطلع عليها في مختلف مراحل تكوينه اللغوي والأدبي والفكري والثقافي. وهكذا فإن الموروث الثقافي للأديب العربي الحديث (الذي يشتمل على نصوص القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والشعر العربي من الجاهلية حتى يومنا هذا، والتاريخ العربي، والقصص، والفكر في مختلف تجلياته وغير ذلك مما يتواصل معه سماعاً أو قراءة، وبأخذ مشافهة أو كتابة) يتسرب من حيث لا يدري عن طريق اللغة العربية إلى أرضيته الثقافية ليتجلى فيما بعد في إنشائه الفردي، في نصه الذي ينشئه⁽¹¹⁾ - هذا النص الذي هو في نهاية المطاف حصيلة تراكم النصوص المستوعبة في نفسه.

إن متتبع نصوص الشعر العربي الحديث، على سبيل المثال، منذ فترة ما يسمى بالإحياء⁽¹²⁾ أو فترة الكلاسيكية المجددة، يلاحظ بسهولة خيط الموروث الثقافي العربي واضحاً فيه. يلاحظه في التماذج الكلاسيكية التي حاكها شعراء فترة

محددة أقل من كونه تسمية لمشاركة الأثر في الفسحة الإنشائية discursive space لثقافة ما؛ أي للصلة ما بين نص ما واللغات المختلفة أو الممارسات الدلالية لثقافة ما، وصلته بتلك النصوص التي تفصح له عن إمكانات تلك الثقافة⁽¹³⁾.

وبسبب تركيز التنصص على دراسة النصوص السابقة للنص الجديد بوصفها إسهامات في نظام ترميزي يجعل التأثيرات المختلفة للدلالة ممكنة، فإن الدراسة التنصصية ليست كما يؤكد كولر:

«تفحصاً للمصادر والمؤثرات كما تتصور تقليدياً إنها تطرح شبكتها على نحو أوسع يشمل الممارسات الإنشائية المغفلة، والنظم الترميزية ذات الأصول المفقودة التي تجعل الممارسات الدالة للنصوص اللاحقة ممكنة»⁽¹⁴⁾.

وهكذا، فإنه ما دام النص، أي نص، في بنيته الإنشائية حصيلة تفاعل نصوص سابقة عليه، قطعة من أركل من المقبوسات، استيعاباً وتحولاً لنص آخر، أو لنصوص أخرى⁽¹⁵⁾، فإن الطريقة الأكثر جدوى - فيما يبدو لصاحب هذه السطور - في دراسته هي فك هذه البنية - النسيج، وإعادة بنائها إلى مكوناتها الأولى، وتبين الطريقة التي تمت من خلالها عملية إنتاج الممارسة الدالة الجديدة.

إن النص الأدبي العربي الحديث، والشعري منه بوجه خاص، نص أسهمت في تشكيله مكونات ثلاثة (هي الأنا، والآخر، والعالم). لقد حاك نسيج هذا النص خيطان اثنان (هما خيط التراث العربي، وخيط تراث الآخر the other) يسههما للكاتب العربي وحدد طريقة تضافهما وصور علاقاتهما المتبادلة العالم⁽¹⁶⁾ الذي أنجب هذا النص. ولذا فإن على المرء أن ينظر بداية إلى هذين الخيطين ويتبين دور كل منهما في تشكيل البنية الإنشائية للنص الأدبي العربي الحديث؛ هذه البنية التي خلقها التنصص، وسرها عالم منتجه.

لنتذكر، بادئ ذي بدء، أن منتج النص الأدبي العربي الحديث هو قارئ قبل أن يكون كاتباً. والغالب في الكاتب

وفي بيته الآخر:

هذا عتابك، غير أنى مخطئ

أبرام سعد في هوى حسناء

الذى يشى بحضور بيت المتنبي:

هذا عتابك إلا أنه مقة

قد ضُمنَ الدر إلا أنه كلم

وفي قوله:

ولقد ذكرتك والنهار مودع

والقلب بين مهابة ورجاء

الذى يتناص مع قول عنتره:

ولقد ذكرتك والرماح نواهل

منى وببيض الهند تقطر من دمي

والواقع أن هذه الإشارات وغيرها جديرة بدراسة تناصية خاصة لأنها تعكس صورة شائقة من صور تفاعل النصوص العربية الكلاسيكية مع نص شعري حديث هو نص مطران. وهناك بالإضافة إلى هذه الإشارات وجوه أخرى أفاد مطران من خلالها من الموروث الثقافي العربي عامة، والشعري منه بشكل خاص، إذ كانت الشوورة على الأنموذج الكلاسي مازالت في بدايتها، وكانت هيمنة هذا الأنموذج أقوى وأشمل وأرسخ من أن يستطيع التحرر منها تماماً.

ولما كانت الرومنتيكية العربية المستلهمة من الرومنتيكية الأوروبية انكاساً للرغبة في التخلص من قيود الماضي والولوج إلى العالم المتحددين الحديث⁽¹³⁾، فمن الطبيعي أن يكون خيط التراث العربي خفراً في نسج الشعر العربي الرومنتيكى الذى حفل أساساً بخيط تراث الآخر، وهو في هذه الحالة الشعر الرومنتيكى الأوروبى.

وبمجرد تجاوز هذه الفترة إلى ما تلاها من فترة الانقلاب على النزعة الرومنتيكية، يجد المرء نفسه من جديد أمام وضوح خيط التراث حتى لدى شاعر حديث كان له إسهامه الذى لا ينكر في فتح بوابة الشعر الجديد كعبد شاعر السياب.

الإحياء ضمناً، أو عارضوها صراحة. ويلاحظه كذلك إشارات واستلهامات لهذا الموروث في شعر رواد الرومنتيكية، وتوظيفات متنوعة في شعر ما بعد الرومنتيكية وخاصة فيما يسمى بتجاوزاً بالشعر الحر، أو شعر التفعيلة في النصف الثانى من هذا القرن.

وإذا ما كان المرء في غنى عن التمثيل للشعر العربى الكلاسي المحدث لأن خيط الموروث فيه أوضح من أن يمثل عليه، فإن إشارات موجزة إلى نماذج من شعر الفترات اللاحقة ربما تفى بغرض بيان أهمية هذا الخيط أو المكون في النص الشعري العربى الحديث.

فالقارئ، مثلاً، لتقصيدة «المساء»⁽¹⁴⁾ لكبير رواد الرومنتيكية خليل مطران يلاحظ خيط هذا التراث من خلال مجموعة من الإشارات الضمنية للتراث الشعري العربى منذ العصر الجاهلى وحتى العصر العباسى الثانى. فبيتا مطران:

عمرين فيك أمضعت لو أنصقتنى

لم يجدرنا بتأسفى وبكائى

عمر الفتى الفانى وعمر مخلد

ببيانه، لولاك فى الأحياء

يدنان بما ينطويان عليه من معان ودلالات لبيت المتنبي:

ذكر الفتى عمره الثانى، وحاجته

ما فاته، وفضول العيش أشغال

الذى يترّ بسبقه لبيتى مطران إنتاج المعنى الذى يحملانه. والشأن نفسه يتكرر في بيته:

فغدوت لم أنعم كذى جهل ولم

أغنم كذى عقل ضممان بقاء

الذى يتناص بشكل واضح مع قول المتنبي:

ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله

وأخو الشقاوة فى الجهالة يتعم

(د) إقامة تناص رائع بين قصيدة قصيرة بكاملها ونص قرأني محدد كما نجد في قصيدته «لأني غريب» التي تعود لعام ١٩٦٢. والحقيقة أن هذا التناص المهم جدير بوقفه قصيرة تتوضح من خلالها أهمية حيط الموروث في نسج الشعر العربي الحديث. يقول السياب في قصيدته:

ولأني غريب
لأن العراق الحبيب
بعيد، وأني هنا في اشتياق
إليه، إليها، أنادي عراق
فيرجع لي من ندائتي نحيب
تفجر عنه الصدى
أحس بأنني عبرت المدى
إلى عالم من ردى لا يجيب
ندائتي،

وأما هزّت الغصون
فما يتساقط غير الردى
حجار
حجار وما من شار.

واختى العيون
حجار، وحتى الهواء الرطيب
حجار يندبه بعض الدم
حجارٌ ندائتي، وصخر فعي
ورجلای ریح تجوب القفار»^(٢١).

وكما يمكن أن يلاحظ قارئ القصيدة فإنها تبدأ من لحظة القطيعة المادية والنفسية التي تشعل الوطن والحببية وتتنامى، بعد تفاعلاتها المختلفة في نفس الشاعر، وتتعدد في كل الاتجاهات لتأني على عالم الشاعر بمن فيه وما فيه وتحوله إلى حجارة هي تجسيد لذروة هذه القطيعة.

ثمة، في البداية، انقطاع عن الآخر (وطناً وحببية)، وشعور عميق بالغربة لدى الشاعر عمن حوله وما حوله بسبب وجود هذه المسافة المادية (كان في بيروت للاستشفاء)^(٢٢) والنفسية بينه وبين الآخر الذي يجهد للتواصل معه. وإذا يكثف المرض غربته، وبالتالي شعوره بالعجز

والواقع أن دارس نص^(٢٣) السياب الشعري يقع في قصائده على صور متنوعة للتناص تتفاوت بين:

(أ) استحضار نص شعري محدد والصدور عنه في النص الشعري المنتج كما نجد في قصائده «شهداء الحرية»^(٢٤) التي تعود لعام ١٩٤٢، و«بورسعيد»^(٢٥)، التي تعود لعام ١٩٥٦، و«شماع الذكرى»^(٢٦) التي نشرت للمرة الأولى في ديوانه الصادر عن دار العودة عام ١٩٧٤، مع أنها تعود لفترة مبكرة من نتاجه الشعري.

فالقارئ لنص قصيدته الأولى يلاحظ بسهولة حضور قصيدة بشار بن برد المشهورة «جفا وده» فيه، ومزاحمتها له في ذهن القارئ ونفسه؛ وكذا الشأن في نص قصيدته الثانية الذي تتبدى فيه ملامح عدة نصوص شعرية تراثية أهمها قصيدة أبي تمام في فتح عمورية؛ أما نص قصيدته الثالثة فيقع فيه المرء على نص شعري قريب العهد نسيباً (ولكنه وثيق الصلة بالموروث الشعري العربي، ويكاد يكون جزءاً أساسياً من متن الشعر العربي الذي يتداوله الشعراء العرب المحدثون عادة في فترة تدريسهم الأولى) هو نص قصيدة «المساء» لخليل مطران التي تقدمت الإشارة إليها.

(ب) اقتباس شطر شهير من نص شعري قديم وإدخاله في تفاعل نصي جديد كما نجد في قصيدة «المبغى» التي كتبت قبل ثورة عام ١٩٥٨ والتي نقرأ فيها:

«عيون المها بين الرصافة والجسر
تقوب رصاص رقت صفحة البدر»^(٢٧).

(ج) اقتباس أنشودة شعبية ذات مسحة طقسية معينة، وترك نظام دلالتها الخاصة بها يتجاور ويتفاعل مع نظام الدلالة الخاص بالقصيدة على نحو يترك بصماته واضحة على النص الجديد، كما نجد في قصيدته «شانشيل ابنة الجلبي» المشهورة التي تعود إلى عام ١٩٦٣ والتي نقرأ فيها:

«يا مطراً يا حلبي
عبر بنات الحلبي
يا مطراً يا شاشا
عبر بنات الباشا
يا مطراً من ذهب»^(٢٨)

ذاك الانقطاع المتكثف تدريجياً (السيدة مريم عليها السلام تنبذ من أهلها مكاناً شرقياً، وتتخذ من دونهم حجاباً، ثم تنتبذ بعد حملها بجينيتها مكاناً قصبياً، والسياب منقطع عن الوطن والحبيبة لغرته، ومنقطع عنها بضعفه وعجزه مرضه) بل تشعل حضور الموت (السيدة مريم عليها السلام تتعناه لنفسها، وهو شفاء دائها الوحيد، والسياب يضرع إلى عالم من ردى لا يجيب حنينه إليه، وهو إلى جانب ذلك مسكون في مرضه بشبح الموت الذي يلوح في الأفق القريب). وأهم من ذلك كله مأساوية الموقف نتيجة تعمق الشعور بالحاجة إلى الآخر من ناحية وإدراك أن التواصل مع أمر شبه مستحيل من ناحية أخرى بسبب طبيعة الطرف الخاص بكليهما (البدن الفاصل بين بيروت وبنغازي لدى السياب المريض المعجز، والحمل غير المهود الذي لا سبيل إلى تفسيره للأخريين هو عقبة التواصل معهم لدى السيدة مريم عليها السلام).

مهما كان الأمر، فإن معاناة السيدة مريم يمكن أن تنتهي بعض وجوهها من جانب، وتستمر وجوهها الأخرى من جانب ثان. فولادة السيد المسيح عليه السلام قد تنهى معاناتها الجسدية وتحمل لها بعض العزاء من ناحية، ولكنه ما بقي حياً سببتي تجسيدا لخفيشتها الكبرى في عين الآخر الذي يأخذها بظاهر أمرها. ووضع كهذا يستدعي الرحمة بالطبع من الله عز وجل الرحمن الرحيم. وهكذا ناداهم ناد «من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرياً، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً، فكلّي واشربّي وقرى عيناً». لقد كان هز جذع النخلة بداية النهاية في معاناة السيدة مريم، ومنعطف التحول في مصيرها، كان الإذن بمعجزات عدة حملت في طياتها خيراً عميماً للسيدة مريم ولوليدها، عليهما السلام، ولقومه، وللإنسانية.

ولحظة حضور الموت العائد من التمدد حنيناً نحو الآخر، متزامنة مع لحظة الموت الوشيك الوقوع نتيجة الوضع الفيزيولوجي والنفسى للشاعر، جعلت السياب يفكر لاشعورياً بحركة مشابهة تأذن بسلسلة من المعجزات تبدل مصيره، ومصير من يحب، ومصير ما يحب. ولأن يأسه أعسق، وأوسع، وأشعل، من يأس السيدة مريم (فهو لا يتوقع ولیداً، وليس لئمة من عزاء مرتقب) نراه يفرغ إلى غصون هزها سيكون أسهل على الضعيف، وثمرها أقرب متناولاً لليأس

والضعف والحاجة إلى الآخر، يذب حنيناً نحوه، ويتجمع هذا الحنين في بؤرة تصدر عنها هذه الصرخة الضارعة:

«أنادى: عراق».

ولكن ما حصيلته هذا التمدد باتجاه الآخر وذاك النداء الحار له؟ إنها التحبيب، رجوع الموت. وهكذا يزداد شعور السياب بالقطيعة عمقاً واتساعاً، وتلفعه مأساوية جديدة تضاف إلى مأساوية الموقف الأساسي (نزائم الغربة والمرضى)، خاصة أن بعد الآخر (الوطن) لا يد للسياب فيه - فيما يزعج - فالعراق هو البعيد، وليس الشاعر الذي قصد بيروت طلباً للشفاء.

إن هذا الشعور بالقطيعة مع الآخر (وطناً وحبيبة)، واستحالة التواصل، معه بسبب الموت الذي يسقطه الشاعر على الآخر، يضرعان الشاعر في موقف يشبه إلى حد كبير موقف السيدة مريم عليها السلام التي تدرجت قطيعتها مع الآخر وتعمقت واتسعت على نحو مماثل.

ولتقرأ ما ورد من آيات كريمة بشأنها. يقول الله عز وجل:

«وإذ ذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» فانتخذت من دونهم حجاباً، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً» قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً» قالت أنى يكون لى غلام ولم يعسنى بشر ولم أك بغياً» قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمراً مقضياً» فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً» فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً» فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً» وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً، فكلّي واشربّي وقرى عيناً» (٢٢٣).

وكما يتبين من قراءة الآيات المتقدمة، فإن نقاط التشابه في الموقفين لا تقتصر على الانقطاع عن الآخر -

انمطاً حاداً هياً له بالموقف الذى خلقه بإحكام الصانع الخبير. وهكذا كان تنامي القصيدة، على هذا النحو المبين جداً لتوقعات القارئ المسكون بالنص القرآنى، جد حتى، فرضه منطوق القصيدة.

ونص السياب ليس النص العربى الأديب الحديث الوحيد الذى نستطيع أن نميز فيه خيط الموروث. فحن نلاحظه كذلك فى نصوص أخرى شعرية ونثرية؛ نلاحظه لدى أدونيس، ومحمود درويش وغيرهما من الشعراء، ونلاحظه كذلك لدى الروائيين ومؤلفين مسرحيين وقصاص ومقاليين وكتاب سيرة وسيرة ذاتية. وحسب المرء أن يشير إلى بعض الأمثلة على نحو برقى حتى يؤكد أهمية هذا الخيط فى نسج النص الأديب العربى الحديث.

فهذا أدونيس فى واحدة من أخريات قصائده يقيم علاقات تناس معينة مع النص القرآنى فيكتب فى الأغنية الثالثة الموسومة بـ «أغنية إلى هذا الزمان» من قصيدته المطولة «أغنيات إلى السيد الجنوب»^(٢٤١)؛

أحمد مريم، كريم

قرأوا ما يقول المكان وما يكتب المستحيل
وأتوا للتخيل يهزون جذع النخيل؛

رطب يابس،

والمكان

فى الجنوب شمال، فى الشمال جنوب

والمكان كما خيلوا -

خيلوا أنه الساق والجذع، واستشرفوا رياضاً

من جديد تلتق هذا الزمان»^(٢٤٥).

ويكتب فى الأغنية الثانية عشرة المعنونة بـ «أغنية إلى

اللغات» من القصيدة نفسها:

«كل تلك اللغات - الشظايا، خمائر

للمدن المقلبة

غيروا بنية الاسم والفعل والحرف، قولوا

لم يعد بيننا حجاب

لم تعد بيننا سدود

واشروحوا صدركم

بالفوق من سور الرغبات

وجنائها المقلبة»^(٢٤٦).

المفرق فى بأسه. وهكذا جاءه النداء من داخله، وامتدت يده لهنز الغصون طمعاً فى الرطب الجنى - أى ثمر جنى، فى أن يأكل ويشرب ليقوى، وفى أن يقر عيناً ليستعيد تماسك ليه من جديد، ورشما تتوالى المعجزات التى تنتشله، وتنتشل حبيته، وتنتشل وطنه.

ولكن ماذا كانت الحصيلة؟

إنها لم تكن غير الردى، وليس هناك سوى الحجارة؛ الثمار حجارة، والعيون حجارة، والهواء الرطب حجارة، ونداءه حجارة، وقمه حجارة. إن هز الغصون لم يكن، كما كان الشاعر يروج، بداية نهاية معاناة الشاعر، بل بداية تنامي القطيعة التى فى نفسه، زحفها فى جميع الاتجاهات، واحتوائها لعالمه الذى يعصف به الموت من أطرافه كلها، ويأتى عليه فى النهاية. وحتى الدم الذى يندى الحجارة، والذى يمكن أن يكون آية وجود حياة ما، يصبح آية لراقبتها. إن تنامي القطيعة يتخذ لبوس تخمر الكون التدرجى الذى لا يملك الشاعر إلا أن يقر منه. ولكن أين المفر؟

وهكذا، يجد القارئ لهذه القصيدة نفسه فى مواجهة نصين يؤكد كل منهما الآخر وينفيهما فى آن. فعلى الرغم من أن نص القصيدة يؤكد حضور النص القرآنى فيه، فإنه فى النهاية ينفيه. وكذا الشأن فى النص القرآنى الذى يؤكد حضور نص القصيدة بوضعه خلفية تتحرك مقابلها أمامية النص السيابى من جهة، وينفيه من جهة أخرى لأنه يقيم معه فى النهاية علاقة تناقض حاد، لا سبيل إلى حلها.

لقد استطاع السياب أن يوظف النص القرآنى الذى يشكل جزءاً أساسياً من مخزونه الثقافي الجمعى للقارئ العربى ليكون أرضية لنصه يتحرك أمامها، ولكن فى اتجاه مخالف تماماً لتوقعات القارئ؛ أى أنه استطاع أن ينطلق بنصه خارج آفاق توقعات قارئه على نحو مثير. فهو من ناحية حطم رتابة الصورة المألوفة، وشحنها، من ناحية أخرى، ومن خلال علاقات التناس الجديدة التى أقامها فى قصيدته، بطاقة تعبيرية هائلة - لقد أطلقت هذه العلاقات النص الجديد فى اتجاه معاكس تماماً لمسارته الممكنة فى آفاق توقعات القارئ.

وبعبارة أخرى، لقد راكم السياب باستحضاره للنص القرآنى، جملة من التوقعات، ثم ما لبث أن انعطف بها

بضرب الماء بيديه ورجليه بحركات جنونية، ثم صاح بذعر: «إني أفرق».

فظل محمد وسليم يراقبانه وهما متجمدان في مكانهما بينما كان عدنان يفرح تارة ويفرح تارة أخرى، ولا يكف عن الصياح مستنجدًا، وحمله ماء النهر بعيدًا وهو يقاوم ويولول.

وساد الصمت شيئًا فشيئًا، وعندئذ ارتدى محمد وسليم ثيابهما دون أن يتبدلا كلمة أو نظرة. ثم انحنى سليم، وحمل ثياب عدنان، وقذف بها إلى ماء النهر، ثم انطلق الاثنان بمشيان بوجهين واجمين وخطى ثابتة مبتعدين عن النهر^(٢٢٩).

وكذا الشأن في قصة سليمان عليه السلام والهدهد التي يتخذها وليد إخلاصي إطارًا لعمله السردى الأخير (حكايات الهدهد)^(٢٣٠) الذي يقدم فيه سليمان المدرس الغريب الأطوار، الوحيد في حي تلقه مسحة غموض أسر، يقتحم عليه عزلته طائر الهدهد، شهزاد جديدة تحمل من خلال حكاياتها الجديدة حكمة تملئها موضوعات الساعة التي تزرق القارئ وسليمان ومجتمع الحي الذي يقيم به.

وإذا كانت علاقات التناص في النصوص الشعرية والشعرية الأنفة الذكر علاقات أحادية أو مزدوجة، فإن رواية إميل حبيبي المعنونة بـ (الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المشتمل)^(٢٣١) تقدم للقارئ علاقات تناص متعددة من جهة، ومتنوعة من جهة أخرى، وممتدة زمنيًا قرونًا عدة من جهة ثالثة. فأما تعددها فأمر تسهل ملاحظته، إذ لا يكاد يخلو فصل من نص ترائي أو أكثر محدد المصدر، بل حتى مشار إليه في هامش الصفحة المعنية مع بعض الشرح أحيانًا، مما يشير إلى أن عملية التناص في هذه الأمثلة^(٢٣٢) على الأقل عملية مقصودة وواعية وهادفة، هذا إذا استثنينا علاقات التناص غير المحددة صراحة، أو المشار إليها في هامش النص. وأما عن تنوعها فإنها تشمل الشعر العربي الديوي والديني (أمر القيس، السليك بن السليكة، أبا نواس، المتنبي، محيي الدين بن عربي)، وكتب الرحلات (ابن جبير)، والحكايات (الجاحظ، ألف ليلة وليلة)، وأقوال الصحابة والخلفاء (على ابن أبي طالب كرم الله وجهه)، والقصص التاريخي (قفز ويبرس). وأما عن امتدادها زمنيًا فأمر يتضح من الأمثلة الأنفة الذكر. ولا شك أن صور التناص هذه جديرة بدراسة

وهذا محمود درويش يستخدم قصة يوسف عليه السلام استعارة موسعة أو Allegory في قصيدته «أنا يوسف يا أبي»:

أنا يوسف يا أبي. يا أبي إخوتي لا يحبونني، لا يريدونني بينهم يا أبي. يعتدون على ويرمونني بالحصى والكلام. يريدونني أن أموت لكي يمدحوني. وهم أوصدوا باب بيتك دوني. وهم طردوني من الحقل. هم سمعوا عنبي يا أبي وهم حطموا لعبي يا أبي. حين مر النسيم ولاعب شعري غاروا وثاروا على وثاروا عليك، فماذا صنعت لهم يا أبي؟ القرشات حطت على كتفي ومالت على السنايل، والطير حلق فوق يدي فماذا فعلت أنا يا أبي ولماذا أنا؟ أنت سميتني يوسفًا، وهو أوقعوني في الجب، واتهموا الذئب؛ والذئب أرحم من إخوتي.. أبيت! هل جنيت على أحد عندما قلت إني: رأيت أحد عشر كوكبًا، والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين^(٢٣٣).

ويدون قصة يوسف تحمل سحرًا خاصًا للأديب العربي الحديث، فزكريا تاركات القصة القصيرة المميز يقدم لنا، قبل درويش بزمن طويل، تنويعته الخاصة به من قصة يوسف في قصته القصيرة المعروفة «يوسف.. يوسف الصغير الجميل الهالك»^(٢٣٤) حيث يقود الصبيان محمود وسليم جارهما عدنان إلى حتفه بإغرائه على السباحة في مياه النهر على الرغم من عدم معرفته السباحة بدافع الثقة على الفارق الطبيعي بين أسرتيهما من جهة وأسرته من جهة أخرى:

«قال سليم لمحمد: «تركه. إني أقول لك إنه بنت فلا تصدق»

وخلع عدنان ثيابه، ودنا من النهر متوجسًا، فصفق محمد وسليم، وصاح محمد: «هيا يا بطل.. أرنا شجاعتك».

فقال سليم لمحمد: «أتراهن أنه لن يجرؤ على غمس أصابع قدميه في الماء»^(٢٣٥).

وفجأة قذف عدنان بجسده إلى النهر، وراح

مستقلة (هي قيد الإنجاز) يتبين المرء من خلالها مدى إسهام نص التراث في تشكيل نصوص الأدب العربي الحديث وصياغة دلالاتها.

ترى هل ثمة من حاجة إلى أمثلة أخرى من النص المسرحي العربي الحديث وآثار الحكيم^(٣٣) عملاق المسرح العربي من جهة، وسعد الله ونوس^(٣٤) الباحث عن شكل جديد له يكون في آن معاً عربياً ومعاصرماً من جهة ثانية أكثر من أن تستغرق بإشارة برقية كهذه؟

وهل هناك ضرورة للإشارة إلى شواهد من النص السيري بشقيه السيري والسيري الذاتي، أو النص المثالي، وسير على الجارم وعادل الغضبان وعيسى بلاطة وسواهم. والسير الذاتية لعه حسين وأحمد أمين ونعيمة وغيرهم، ومقالات الكثيرين من الكتاب العرب المحدثين في شتى أقطار الوطن العربي تقدم نماذج لا تحصى؟

وعلى أي حال لندع داخلياً بالانتماء، خارجياً بالثقافة والتدريب والتخصص الأكاديمي، هو إدوارد سعيد، يختم هذا الحديث عن خيط الموروث وأهميته في سيرة لعه حسين الذاتية التي طالما خلبت أبواب القراء العرب والأجانب، وخاصة الجزء الأول منها.

يشير إدوارد سعيد إلى - قسمة - لافتة للنظر في (الأيام) وهي أن كل واقعة طفولة يسردها المؤلف متصلة على نحو من الأنحاء بالقرآن ليس بوصفه كتاباً مذهيباً وإنما بوصفه حضوراً أو حقيقة من حقائق الحياة اليومية، فيكتب:

«وهكذا فإن طموح الصبي الأعظم هو حفظ القرآن عن ظهر قلب، وأبوه سعيد عندما يتلوه

الهوامش :

جيداً وغاضب عندما لا يفعل ذلك، وأصدقائه جميعاً هم زملاء متعلمون، وهكذا. إن أسلوب سرد الكتاب لا يشبه العربية القرآنية، ولذا فليس ثمة قضية محاكاة، وبالتالي قضية إضافة كما في التراث المسيحي.

إن انطباع المرء بالأحرى هو أن الحياة تتوسط بالقرآن، وتشكل به، إن إشارة، أو حادثة، أو شعوراً في حياة الصبي يرد حتماً (وبطريقة شائقة دائماً) إلى صلة بالقرآن. وبكلمات أخرى ليس ثمة من فعل يستطيع أن يغادر القرآن، بل إن كل فعل يؤكد الحضور الشام لثمة للقرآن، وبالتالي للوجود الإنساني^(٣٥).

وهكذا، يتبين بكل وضوح أن خيط التراث العربي خيط بارز ومهم في نسج النص الأدبي العربي الحديث، وأنه مكون أصيل من مكوناته، وأن السبيل الأمثل لدراسة طبيعة هذا المكون وخصه بالكل الذي يشكله هذا النص ربما كان التحليل التناسي الذي يدرس تفاعل النصوص السابقة في النص الجديد بوصفها ممارسات دلالية متعاضدة تتجاور وتتصارع فيه لتكون في نهاية المطاف ممارسة دالة جديدة تنطوي على معان ودلالات ما كان لها أن تنطوي عليها لولا تلك النصوص السابقة. ذلك أننا نعيش فيما يبدو في عالم النصوص التي يخيل للمرء أحياناً أنها بتحولاتها الدائبة تصنع عالم الإنسان الذي تتخذة لساناً يفصح عما تريده؛ في حين إنه يخيل إليه في الوقت نفسه أنه يتخذها لسان صدق يعبر عما بداخله نفساً وعقلاً. ولكن من / ماذا كان في البدء؟

(٢) من أجل الاطلاع على تفصيلات تتصل باستلهم النقد الأدبي للغويات الحديثة انظر: عبد النبي اصطيغ، «بين اللغويات والنقد الأدبي» - ١ - في البحث عن قاعدته، الفكر العربي (بيروت)، السنة العاشرة، العدد الخامس والخمسون، كانون الثاني - شباط، ١٩٨٩، ص من (٨٤ - ١٢١)

(١) من أجل الاطلاع على تفصيلات حول استلهم النقد الأدبي لعلم اللغويات انظر: عبد النبي اصطيغ، «التحجج النفسي في الدراسة الأدبية»، المعرفة (دمشق)، السنة العادية والثلاثون، العدد ٣٥٠، تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٢، ص من (٦١ - ٨٥).

و«بين اللغويات والنقد الأدبي»: ٢ - سبل استلهاهم، الفكر العربي (بيروت)، السنة الحادية عشرة، العدد الواحد والستون، تموز - أيلول، ١٩٩٠، ص ٦٢ - ٦٨.

(٣) انظر: حول مفهوم النص: عبد النبي اصطيف، «مكونات النص الأدبي العربي الحديث: في مفهوم النص»، الناقد (لندن)، العدد الرابع والعشرون، حزيران (يونيو)، ١٩٩٠، ص ٣١ - ٣٣.

(٤) انظر: Roland Barthes, *The Rustle of Language*, Translated by Richard Howard (Blackwell, Oxford, 1986), pp. 52-3.

(٥) انظر: Julia Kristeva, *La Révolution du Langage poétique* (Seuil, Paris, 1974), pp. 388, 9 cited by Jonathan Culler.

The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction (Routledge & Kegan Paul, London, 1981), p. 105.

(٦) انظر: Julia Kristeva, *Semiotiké* (Paris, Seuil, 1969), p. 257, cited by Jonathan Culler, *ibid*, p. 107.

(٧) انظر: جوناثان كولر، المرجع السابق، ص (١٠٣).
(٨) نفسه، ص (١٠٣).

(٩) Julia Kristeva, *The Kristeva Reader*, Edited by Toril Moi (Basil Blackwell, Oxford, 1986), p. 37.

(١٠) بلنشي الذي حدده إدوارد سعيد في كتابه: *The World, the Text and the Critic* (Harvard University Press, Cambridge Ma., 1983).

(١١) انظر: عبد النبي اصطيف، «الشعر العربي الحديث والتراث: القرآن الكريم - دراسة في النص»، التراث العربي (دمشق)، المذقان (٢٥ - ٢٦)، تشرين الأول / أكتوبر ١٩٨٦ - كانون الثاني / يناير ١٩٨٧، ص (٩٨).

(١٢) انظر إبراهيم السعافين، مدرسة الإحياء والتراث: دراسة في أثر الشعر العربي القديم على مدرسة الإحياء في مصر، (دار الأندلس، بيروت، د.ت.).

(١٣) انظر: نص القصيدة في: ميشال حجاب، خليل مطران: باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث (دار المسيرة، بيروت، ١٩٨١) ص ٢٧٦ - ٢٧٨.

(١٤) انظر: محمد مصطفي بدوي، «الشعر العربي الحديث بين التقاليد والثورة»، عالم الفكر (الكويت)، المجلد ١٩، العدد ٣، أكتوبر - ديسمبر، ١٩٨٨، ص (٩٦).

(١٥) انظر: ديوان بدر شاكر السياب، مجلدان، (دار العودة، بيروت، ١٩٧١).
(١٦) انظر: المصدر السابق، المجلد الثاني، ص ١٠٨ - ١١١؛ ومطلع القصيدة:

تهدد لعلنا لن يسبح اليوم نابه
وليس يرى باكي من قد ياله.

(١٧) انظر: نص القصيدة في المصدر السابق، المجلد الأول، ص ٤٩٢ - ٥٠٨، ومطلها:

يا حارس الزمان أتلاء فلانا ملك الضحايا، وإن كانوا ضحايا

وهي تمزج شعر الشطرين بشعر التفعيلة، والقسم الثالث منها ينهج نهج الشطرين ومطلها:

هياك أعلني من العاقبات فأنصبي
ما دل غير الصفا - لنار - والخشب
(١٨) انظر: نص القصيدة في المصدر السابق، المجلد الثاني، ص ١٩٩ - ٢٠٢، ومطلها:

يبعث فهم لي شوب المساء
ويثير الدفين من رجائي

(١٩) انظر: المصدر السابق، المجلد الأول، ص (٤٥٠).

(٢٠) انظر: نفسه، المجلد الأول، ص ٥٩٩.

(٢١) المصدر نفسه، المجلد الأول، ص ١٩٥ - ١٩٦.

(٢٢) للاطلاع على ظروف كتابة هذه القصيدة انظر: إحسان عباس، بدر شاكر السياب: دراسة في حياته وشعره، ط ١ (دار الشارقة، بيروت، ١٩٦٩)، ط ٢، بيروت، ١٩٧٢، ص ٢٤٥ - ٢٤٧؛ عيسى بلاطة، بدر شاكر السياب: حياته وشعره، ط ١ (دار النهار، بيروت، ١٩٧١)، ط ٣، بيروت، ١٩٨١، ص ١٣١ - ١٣٦؛ عبد الكريم حسن، الموضوعية النبوية: دراسة في شعر السياب، (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٣) ص ٣٨٤ - ٣٨٦.

(٢٣) القرآن الكريم: سورة مريم، الآيات (١٦ - ٢٦).

(٢٤) انظر: أوديس، كتاب الحصار، (دار الآداب، بيروت، ١٩٨٥)، ص ١٥٩ - ١٨١.

(٢٥) انظر: أوديس، المصدر السابق، ص (١٦٢).

(٢٦) نفسه، ص (١٧٠).

(٢٧) انظر: محمود درويش، ورد أقل، (دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ١٩٨٦)، ص (٧٧).

(٢٨) انظر: زكريا نازم، التصور في اليوم العاشر، ط ٢ (دار الآداب، بيروت، تموز ١٩٨٨)، ص ٢٠ - ٢٨.

(٢٩) انظر: زكريا نازم، المصدر نفسه، ص (٢٨).

(٣٠) انظر: وليد إخلالسي، حكايات الهدوء، (مؤسسة فكر للأبحاث والنشر، بيروت، ١٩٨٤).

(٣١) انظر: إميل حبيبي، سداسية الأيام الستة، الواقع الغربية في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل وقصص أخرى، ط ٢ (منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة الإعلام والثقافة، دمشق، ١٩٨٤) ص ٥٥ - ١١٨.

(٣٢) انظر: إميل حبيبي، المصدر السابق، الصفحات (٦٠، ٨٢، ٨٥، ٨٦، ٩٠، ٩٨، ١٠٤، ١١٦، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٥، ١٢٦، ١٤٢، ١٤٦، ١٧٩، ١٥٢).

(٣٣) انظر: بشكل خاص مسرحية أهل الكهف.

(٣٤) انظر: سعد الله ونوس، بيانات لمسرح عربي جديد، (دار الفكر الجديد، بيروت، ١٩٨٨)، ص (١١٨ - ١٢١).

(٣٥) انظر: Edward W. Said, *Beginnings: Intention and Method* (The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, 1978), p. 28.

Mohammad Shaheen, *The Modern Arabic short story: Shahrazad Returns*. (Macmillan, London, 1989).

الذي يبين فيه مؤلفه، من خلال دراسة متأنية لمجموعة متميزة من القصص القصيرة العربية الحديثة، كيف أن متخللات *motifs* مثل السندباد وشهرزاد وأبي زيد والتماثل حسن تشكل أساس بنية القصص المرسوة - الأمر الذي يفتي عنها زعم البعض في أنها مجرد محاكاة للأثار الأدبية الأوروبية.