

الشعر العربي الحديث من الغنائية إلى الغموض

. مفاهيمه نظرية

ثامر خلفه السوداني

في مفهوم الغنائية:

ربط أغلب منظري الأدب . على اختلاف انتماءاتهم القومية ومشاربهم الثقافية . ولادة مصطلح الشعر الوجداني/ الغنائي بالرحم الأرسطوي الذي أنجب التقسيمات المثلثة للجنس الأدبي؛ فما أن أشير إلى هذا المصطلح حتى ذكر تعريف أرسطو ذاتع الصيت ((بأن يبقى الشاعر / المحاكي هو هو))^(١)، مع ذلك فهناك من رأى أن من الأنسب أن ينسب التعريف السابق إلى أفلاطون الذي قسم طرق المحاكاة إلى ثلات لا إلى أرسطو الذي اختزلها إلى اثنين مما: السرد، والتمثيل؛ ذلك أن تعريف أرسطو السابق الذي قرن الشعر الغنائي بالذات أطلق على جزء من ((ملحمة)) يتكلم فيه الشاعر بصوته هو لا بصوت الشخصية^(٢)، وبذلك يكون أرسطو قد تجاهل الشعر الغنائي كما رأى جينيت^(٣)، أو استبعده لأنه أدخل في الموسيقى كما رأى عبد الرحمن بدوي^(٤).

وعلى أية حال فقد حافظت القاعدة الرصينة التي أسسها: أفلاطون وأرسطو على متنتها؛ لذلك تعذر على الفلاسفة الذين لحقوا بأرسطو أنفسهم أن يهُرُوا تلك القاعدة، مما جعل من الصعب الإشارة إلى حاضنات معرفية تستطيع أن تغري عجلة مؤرخي الأدب في أثناء مرورها على منجزات من لحق بأرسطو من فلاسفة ؛ لذلك ففي مرحلة متاخرة عن أرسطو ارتضى التقييد الذي أسس للأجناس الإضافية التي اقتضتها التوسع في دائرة الإبداع الأدبي نفسها وتعالى عن التبدل الكلي..

وقد شَكَّلَ الطرح الشجاع للفيلسوف الألماني ((هيجل)) مفترقاً تأريخياً بشرًّ بولادة مرحلة جديدة ، لا تتبنى مغایرة في التقسيم النوعي للجنس الشعري، ولكن شقت طريقاً جديداً يسير فيه التطور المفاهيمي للنوع الأدبي؛ وذلك حين وقع ((الموضوع)) عقد شراكة مع الذات في تبني الغنائية بعد أن قصرها أرسطو على الذات ((بأن يبقى الشاعر (المحاكي) هو هو))؛ يقول هيجل:((يتوفر للشعر المقدرة على التعبير، لا عن الداخلية الذاتية فحسب بل كذلك عن خصائص الحياة الخارجية بصورة أقرب إلى الكمال وأدنى إلى الاستيعاب بكثير مما يفعل

الرسم والموسيقى: فهو في آن معاً تركيباً وتحليلياً: تركيباً بمعنى أنه قادر على أن يجمع في حزمة واحدة عناصر الداخلية الذاتية، وتحليلياً بمعنى أنه قادر على أن يصف في العرض خصائص العالم الخارجي ومفرداته، الواحدة إلى جانب الأخرى) ^(٥).

ومع أن المشاركة لم تكن مناصفة فقد احتفظت الذات بالنسبة الأكبر، إلا إنها فتحت الباب لدخول شيء من الفكر إلى المفهوم الغنائي، وقد بدت هذه المشاركة شرعية جداً، حيث انبنت عليها التصورات، والإضافات الحديثة في أكثرها، وذلك فيما يتعلق بالمفهوم الغربي الحديث للغنائية..^(٦)

بين الذات والموضوع هناك رابط متين يقوم عليه صلب العلاقة بين الاثنين في الشعر الغنائي هذا الرابط هو مثار اهتمام الشاعر الغنائي والباحث فيه على حد سواء: إنها معاناة الذات للموضوع، ولذلك لا أجد مناصاً من أن أنقل هذه الأسطر كاملة للمنظر الروسي المعروف (تيمونيف): ((تحليل المعاناة الكامل التي يتم الكشف عنها في القصيدة الغنائية يقولنا، من ناحية إلى طرح المسألة المتعلقة بذلك المحتوى الحياتي والفكري الذي يمكن وراء هذه المعاناة، أي بالموقف الحياتي الذي يشترطه، عن ذلك النمط الخاص بالموقف الإنساني من الواقع، هذا الموقف الذي تجسد في المعاناة .

إن هذا يسمح لنا بادراك المغزى الفكري التعميمي للقصيدة الغنائية ويفهم المعاناة المحسدة فيها بوصفها معاناة نموذجية، أي معممة لأمزجة اجتماعية محددة مشروطة بظرف اجتماعي تأريخي. ومن وجة النظر هذه يتبعين علينا تحديد طبيعة المثل الأعلى الاستاتيكي الذي تم التعبير عنه في مثل هذه المعاناة، وطبيعة نمط الإنسان المرتبط به، ومن الناحية أخرى، ينبغي علينا ونحن ننطلق من هذه المعاناة أن نتصور ذلك المنطق الفني الذي أوحى للشاعر بتلك الوسائل التي بفضلها يجري استيعاب المعاناة من جانبنا بوصفها لوحة للحياة الروحية الإنسانية))^(٧).

لا يتميز الشعر الغنائي بحضور الذات الفاعل فحسب، ولكن هذه الذات تجيء محمولة على متن مد انفعال عاطفي غزير؛ ولذلك قرن ((باكتسون)) الشعر الغنائي بالوظيفة الانفعالية للغة^(٨).

هل هذا يعني أن النص الغنائي يخلو من الفكر؟ وان الرؤية مهمشة لا دور لها؟ بالتأكيد لا، لأن الذات التي تطرح نفسها في الشعر الغنائي بوصفها محور القصيدة الغنائية، ستطرحها في حيز مشكلة تعانيها، وفي ضوء موضوع هي على احتكاك معه، ومن ثم فإنها ستطرح المشكلة، وقد تطرح الحل البديل، كما أنها تقدم الموضوع من خلال رؤيتها العقلية القلبية. إن صحة التعبير. وهذا جوهر رأي تيمونيف الأسبق.

إذا ما أردنا أن نشرع بباب الغنائية العربية نجد أن لها سيادة في النتاج الشعري العربي أكثر بكثير من حضورها في نقهه، فالشاعر العربي غنائي بولادته وتطوره وإحيائه، لقد ولد غنائياً عند امرئ القيس وأقرانه من أصحاب المعلمات، وقد يصح القول: إن كل شاعر عربي هو غنائي قبل أن يكون فلسفياً أو درامياً أو ملحمياً أو أي شيء آخر.. ولا يصح العكس، ففي مرحلة متقدمة من المراحل التاريخية للشعر العربي، في العصر العباسي تحديداً، عندما طرق الرائدان: أبو تمام، وأبو العلاء المعري أبواباً جديدة ذات طابع فلوفي غرائب مع ذلك لم تغب الغنائية عن نتاجهم الشعري، فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر للأول ميراثه الشهيرة لابن حميد الطوسي التي مطلعها:

كُنْتَ فِي جَلِيلِ الْخَطْبَةِ وَلِيَفْحَمَ الْأَمْرُ فَلَمَّا لَعِنَنِ لَهُ يَفْحَنُ مَا وَهَا عَذَرٌ ^(٩).

ونذكر للثاني نونيته الرائعة التي يعارض فيها الشريف أبا إبراهيم التي مطلعها:

عَلَلَانِي فَانِي بِيَضْرِ الْأَمَانِي فَنَبِيَّتِهِ وَالظَّلَامُ لَيْسُ بِفَانِي ^(١٠).

كما لا يخفى أن الغنائية هي الظاهرة الأبرز في نتاج رائد الإحياء محمود سامي البارودي ونذكر له وداعيته عندما نفي من مصر :

مَحَا الْبَيْنَ مَا أَبْقَيْتَهُ حَيْوَنُ الْلَّبَانَةِ مِنْيَ **فَذَبَبْتُهُ وَلَمْ أَقْضِيَ الْلَّبَانَةَ مِنْيَ** ^(١١).

فِي مَهْمُومِ الْغَمْوُضِ:

ليس الغموض ظاهرة مستوردة/دخيلة على الشعر العربي، وإن كنت لا أعدم أن يكون المؤثر الغربي هو العامل الرئيس في إذكاء جذورها، وتحفيزها وتطورها..

أما الجذر العربي فهو أكبر من أن يحاط به في هذا الموضوع، الغموض موجود في مراحل مبكرة من ولادة النقد العربي القديم الذي لم يكن ليتعرض لأمر لم يتلمسه في الشعر نفسه، يقول المعتزلي بشر بن المعتمر: ((..إِيَاكَ وَالْتَّوْرُ فَانَّ التَّوْرَ يَسْلِمُ إِلَى التَّعْقِيدِ..))^(١٢)، وليس التعقيد إلا نوعاً من الغموض ، وكان من أهم بواعث نشأته هو توسيع دائرة مشارب الشاعر العباسي إلى المثقفة الفلسفية/ الفكرية وحسبنا أن نشير إلى الرائدين: أبي تمام وأبي العلاء. وقد ترتب على ذلك التوسيع أن يتكون جناح أدبي/ شعري للحركات التي تأسست فلسفية أو عقائدية، وصار لهذه الحركات ما يعبر عن طروحاتها شعراً وحسبنا الإشارة إلى المعتزلة والمتصوفة وإخوان الصفا وغيرهم ..

القصيدة العربية الحديثة فتحت أبوابها أمام مصبات تأثيرات أدبية وغير أدبية عربية وغربية، ومن ثم استواعت تلك التأثيرات مجتمعة وولدت عنها الغموض: ((حالة جنинية طبيعية في جوهر الشعر.. لا ينتج عن هذا الجوهر فقط بل هو نتيجة مستجدات تركيبة القصيدة الحديثة التي يتبدى الشعر فيها في كيانات راقية متعددة، زادته كثافة وغورا..))^(١٣).

لذلك لا ينبغي أن ينظر إلى الغموض في الشعر على أنه نوع من الترف الإبداعي أو زينة خارجية، انه محصلة طبيعية لتطور الحياة وتعقدتها، فالشاعر ((حين يحاول الوصول إلى حقيقة غائبة، أو البحث والحرف في الأغوار السحرية التي تكمن في الكون وحينما يتناول أزمة الإنسان المعاصر من خلال هذا التوجه العميق إنما يضع نفسه في شبكة من التشكّل المضموني واللغوي))^(١٤).

علينا أن نسلم بأن من مقومات جمالية النصوص الغامضة غموضها الذي يقوم على المخاللة والموارية والتحليل الماجد.. إلا انه ليس من اليسير تحديد معايير فنية دقيقة لفنية الغموض من عدمها ،إنها قضية نسبية جداً مرهونة بشروط سياقات تلقى . من جهة، وسياقات إبداعية يرد فيها الغموض . من جهة أخرى بوصف الغموض مكونة من مكونات شعرية النص أو فرادته إذا أخذنا بالمفهوم الخاص للشعرية بحسب تدورف..^(١٥)

مع ذلك يمكن تلمس شيء من مظاهر الغموض الفني من خلال بعده عن الانغلاق الدلالي وامتلاكه نسبة من الحياة التي تصب في جسد النص بوصف الأخير كائناً حياً. كما يُعبر عنه، وفي ذلك يقول الناقد دريد يحيى الخواجة: ((الغموض المبدع هو الذي يظل يحمل على

معنى ويفي مركز بنية القصيدة الدلالي مجالاً للتأويل والإيحاء والتواجد والحياة التي لا تجف أو تتضب.. هو بهذا المعنى وما يقاربه . طبيعة شعرية . تزداد تركيباً وتشابكاً وغوراً بعلاق مختلفة.)^(١٦).

لذا ليس من العقل في شيء أن، نطالب الشاعر العربي الحديث أن، يهجر الغموض فذلك ضرب من مجافات تطور الإبداع العالمي الذي نريد للشعر العربي أن يحافظ على مضاهاته للأشعار العالمية إن لم يكن يتتصدرها..

ونحن نتحدث عن الغموض الفني فلا غنى أن نتحدث عن نقشه غير الفني وكل واحد من الاثنين صفاتة التي ترد في سياق الحديث عنه، الأول يوصف . ايجابياً. بأنه: رقيق، وشفيف، وطبيعي، و قريب، و صحيح، و مقبول، و معقول.. والثاني يوصف . سلبياً. بأنه: مغلق، ومطلق، ومجرد، وغريب، وخارج عن المألوف، وضبابي، و بعيد، ومفرط..

وقد أراد أحد النقاد أن يجسم خلافية المصطلح ((غموض)) حماًل الأوجه الدلالية بأن حدّ به الغموض الفني، واختار للغموض غير الفني مصطلح ((التغميض))، وبذلك يمكن لهذه الثنائية ((غموض/تغميض)) أن تكون بديلاً يختصر كل ما ينطوي تحت قطبين متنافرين دلالياً في ظاهرة واحدة.. ويحدد وظيفته الدلالية في أثناء النقد . على حد تعبير الناقد .^(١٧)، ويبدو من خلال الصيغة التي اشتقت عليها المصطلح ((تغميض)) وهي ((تعليل)), أنها تختصر المبالغة والمغالاة في طلب الغموض، فيكون بذلك الغموض غاية في ذاته يرام نيلها، كما يشير تعريف((التغميض)): ((دلالة على أي تغير للغموض وتكلفه أو أي تقصير أو قصور في الأداة الفنية سواء في الدلالة الضمنية للنص أو الدلالة الأدبية))^(١٨)، وهذا ما حصل في نماذج غير قليلة من الشعر العربي الحديث، حتى تراوحت في نظر عدد من الشعراء دلالة الغموض بالحداثة نفسها، غير أن ذلك لا ينهض مسogعاً في تعميم حال النماذج التي تكلفت الغموض على كل القصائد التي استلهمت الغموض، فذلك ضرب من عدم الموضوعية يسرنا أن النقد العربي تجاوزه بترك موقفي الضد/المع بالنسبة للظاهرة الإبداعية..

شكلت المذاهب الأدبية الغربية الوافية، السبب الرئيس في تسيير الشعر العربي الحديث صوب غموضه، وتکاد تكون ((الرمزية)) المذهب الأكثر تأثيراً من غيرها، وكان من أهم العوامل المسيبة في تكوين الرمزية هو تعرف أدب الشاعر الأمريكي ((أدغار الان بو)) من قبل الشاعر الفرنسي((بودلير)) فقد انكب بودلير على ترجمة مجلـ مؤلفات بو لما بينهما من تشابه في التوجهات حتى قال بودلير:((إبني أترجم بو لأنـه يحاكيـني))^(١٩).

الغنائية الغموض:

قد تسفر المطالعة الأولى لعنوان البحث الذي يشير بداعه إلى وجود حالة انتقال فعلي مزدوجاً في الشعر العربي الحديث من ((الغنائية)) إلى ((الغموض))، تسفر عن فهم مؤداته: وجود((تعارض)) بين المنتقل منه والمنتقل إليه، فإذا كان ليس لأحد أن ينفي وجود التعارض هذا، إلا أنه ينبغي أن لا نذهب بعيداً في تبني((احتمالية)) التعارض؛ ذلك أن العلاقة بين المفهومين:((Gnaniyah/Gmoush)) لا تقوم على التضاد؛ والسبب في ذلك يعود إلى الفارق بين نوعية كيونتهما؛ فال الأول: مذهب أدبي عده أرسطو أصلاً من أصول ثلات قسم عليها الأدب هي:((الأدب القصصي الذي يعتمد السرد، والشعر الوجданى، أو الغنائى بحسب المصطلح الحديث . الذي يعتمد البوح بأن يبقى الشاعر هو هو ، والأدب الدرامى . الذي يعتمد أسلوب تصوير الشخصيات وهي تتشط وتعلق دونما تدخل من جانب الشاعر))^(٢٠).

ولأن الغنائية مذهب أدبي، فهي بذلك تكتب بأساليب متعددة، والثاني ((الغموض)): أسلوب فقط يتحقق بآليات منها ما هو لغوياً، ومنها ما هو تصويري..

التعارض بين: الغنائية والغموض ليس مباشراً، بمعنى: الغموض نقىضه الواضح أو ما يرتبط به من ألفاظ تتتمى إلى حقل الواضح الدلالي: كال مباشرة، والبساطة، والتقريرية، والخطابية وغيرها...، لكن اقتران الشعر الغنائي/الوجданى بالوضوح مرحلة طويلة من عمر الشعر، هو الذي أوجد هذا التعارض.

وبسبب من عدم حتمية التعارض بين الغنائية من جهة والغموض من أخرى؛ فذلك يستدعي امكان تلاقيهما.. وهذا ما حصل فعلاً في عدد غير قليل من قصائد الشعر العربي الحديث أذكر على سبيل المثال لا الحصر قصائد الشاعر خليل الخوري: ((اعتراف في حضرة البحر)،(صلوات للريح)،(الفراغ)).^(٢١)

وإذا كان هناك ((أساس شرعي للكلام على إمكانية وجود التعبير الغنائي في أعمال تعد، عادة، أعمالاً قصصية صرفة، أو أعمالاً درامية صرفة، وذلك على الرغم من أن الغنائية تبقى هنا دائماً عنصراً تابعاً، لا يتحدث بالأصلية عن نفسه، بل يكرر الآخر، على حد تعبير جان بول)).^(٢٢)

لكن النصوص الشعرية التي تتحدث فيها الغنائية عن نفسها، قد توظّف آليات خاصة بأعمال قصصية أو درامية كالسرد وال الحوار حتى قيل:((..إذا كان السردي النقي هو مجرد احتمال، فإن القصيدة الغنائية على مستوى الصيغة جنس غير نقي، وكما أن وجود رواية أو قصة قصيرة بلا حوار هو استثناء، كذلك خلو قصيدة غنائية من السرد هو استثناء أيضاً..)).^(٢٣)

ولأن الذات محور القصيدة الغنائية؛ فمن المرجح أن تحتفظ لنفسها بموقع الراوي المشارك في الأحداث إلى جانب شخصيات أخرى..

القصائد الغنائية التي تقدم نفسها بسياق قصصي أو درامي قد تتحى منحى غامضاً وذلك عندما تجعل الشخصيات التي تقاسم البطولة مع الراوي رموزاً - مثلاً، إذ ذاك يمكن الحديث عن غنائية غموض..

القصائد الغنائية/الغامضة تستمد غنى شعريتها من هذه المواجهة بين طرفين بدت المواجهة بينهما غير مرجحة: ((الغنائية /الغموض))؛ بين الذات الحاضرة، وحضورها في مناطق مبهمة، أو قل: بينها متكلمة وبين مخاطب مبهم..

تقدم القصائد الغنائية/الغامضة إغراء ليس يسير للمنتقى في محاولة المعاينة والتفحص هذا الإغراء يقوم على الحلول في منطقتين متباعدتين في حيز واحد: منطقة أولى مأهولة تتمثل بغنائية النص التي تشغف المنتقى بمحاولة تقمص شخص الذات الناطقة في النص، بتقمص ضمير المتكلم الذي يكاد يلازم القصائد الغنائية، وما يتربى على ذلك من معايشة التجربة التي عاشتها الذات الغنائية: بمعاناتها، همومها، انجعالياتها، بعاطفتها.. ناهيك عن حال التشارك بين الذاتين: (ذات المتكلمي وذات الشاعر) بتجارب تقوم على التشابه، أو التماثل، أو التوازي.. أو أية علاقة جدلية تربط الاثنين ضمن إطار وحدة التجربة الإنسانية..

ومنطقة ثانية غير مأهولة تتمثل بغموض النص الذي يستفز المنتقى الذي يواجه مجهول ملغَّز تشكل محاولة الكشف وتقديم الحل مسباراً لقياس حجم المعرفة، وما يتربى على ذلك من متعة النجاح في كشف الأسرار والخيال..

المصادر

١- نظرية الأدب، تأليف عدد من الباحثين السوفيت المختصين بنظرية الأدب والأدب العالمي، ترجمة د. جميل نصيف، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٨٠، ص ٤٠٠ .

٢. ينظر: سرد الشعر وشعرية السرد في القصيدة السردية الحديثة، د. شجاع مسلم العاني، بحث ضمن كتاب: نصف قرن من الشعر العربي الحديث، القصيدة العربية وتحولاتها، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ٢٠٠٠ ، ص ٢٣٨.

٣. ينظر: مدخل الجامع النص، جبار جينيت، ترجمة عبد الرحمن أبوب، دار الشؤون الثقافية، ص ٣٤ .

٤. ينظر : فن الشعر ، أسطو طاليس ، ترجمة وشرح وتحقيق عبد الرحمن بدوي ، دار الثقافة، بيروت ، ١٩٧٣ ، ص ٣ .
٥. نقلًا عن: الغنائية والشعر الغنائي ، د. جميل نصيف ، مجلة الأقلام، العدد ٤ ، لسنة ٢٠٠١ ، بغداد ، ص ٨ .
٦. ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها .
٧. نقلًا عن: الغنائية والشعر الغنائي ، ص ١٠ .
٨. ينظر: قضايا الشعرية ، رومان ياكبسون ، ت: محمد الولي ، ومبarak حنون ، دار توبيقال للنشر ، المغرب ، ١٩٨٨ .
٩. شرح الصولي لديوان أبي تمام: ٢٩١/٣ ، دراسة وتحقيق: خلف رشيد نعمان.
١٠. شروح ديوان سقط الزند ، لجنة إحياء آثار أبي العلاء المعري ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٤٥ ، القسم الأول ، ٤٢٥ .
١١. ديوان البارودي ، تحقيق وشرح: علي الجارم ومحمد شفيق معروف ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٧١ ، ج ٣ ، قافية النون .
١٢. البيان والتبيين ، الجاحظ ، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون ، ج ١٣٦ ، ١٣٦ .
١٣. الغموض الشعري في القصيدة العربية الجديدة ، دريد يحيى الخواجة ، دار الذاكرة ، حمص ، ١٩٩١ ، ٩ .
١٤. الإبهام في الشعر العربي الحديث ، د. عبد الرحمن محمد القعود ، ٣٥ .
١٥. ينظر: الشعرية ، ترفلان توروف ، ت: شكري المبخوت ورجاء بن سالم ، دار توبيقال ، المغرب ، ١٩٨٧ ، ٢٣ .
١٦. الغموض الشعري في القصيدة العربية الجديدة ، ١٠٠ .
١٧. ينظر: الغموض الشعري في القصيدة العربية الجديدة ، ٦٥ .
١٨. المصدر نفسه ، ٦٧ .
١٩. الإبهام في شعر الحداثة ، ١٠٠ ، وانظر مصدره .
٢٠. الغنائية والشعر الغنائي ، د. جميل نصيف ، ١١ ، وينظر مصدره .
٢١. الغنائية والشعر الغنائي ، ص ٨ .
٢٢. ينظر: وهج العنقاء. دراسة فنية في شعر خليل الخوري ، ثامر خلف السوداني ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ٢٠٠١ .
٢٣. سرد الشعر وشعرية السرد في القصيدة السردية الحديثة ، د. شجاع مسلم العاني ، ٢٣٠ . وذهب إلى مثل ذلك الدكتور ستار عبد الله في بحثه: شعرية المكان . قراءات في الشعر العراقي الحديث ، المصدر السابق ، ص ٣٣ .