

مكتبة البنين
قصر الدوريات

حولية

مكتبة البنين والملفوظات الجاهلية

غير مسمى - مرسوم من المكتبة

العدد الرابع

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

رؤية فنية في دراسة النص الأدبي

الدكتور

ساهر حسن زهمي

أستاذ بقسم اللغة العربية

النقد علم أم فن ، إشكالية استعرت وقتاً وجهداً ، حتى استقرت أخيراً أو كادت مركباً له سماته التي خلصت العلم من جفافه وخلصت الفن من تباعد الأذواق . فهو يضم موضوعية العلم في تحليله وذاتية الفن في تذوقه ، بمعنى أن القراءة الأولى دائماً قراءة ذوقية يسيطر فيها الناقد على النص وييدي انطباعه ، ثم تراجع ذات الناقد وتتوارى حتى يسيطر النص على الناقد ، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى . المرحلة الثانية مرحلة التفسير والتحليل للعمل الفني ، وهنا ينظر الناقد نظرة شمولية للعمل الأدبي ، نظرة فاحصة ، تستفيد من كل العلوم المساعدة والخبرات الجمالية ، فيما يسمى بالمنهج التكاملي .

والواقع أن النقد العربي في مراحل تطوره قطع أشواطاً منذ كان ملاحظات مبتسرة تصدر عن الذوق فيقال : هذا أغزل بيت وذاك أمدح بيت ، أو امرؤ القيس أشعر الناس إذا ركب والنابعة إذا رهب وزهير إذا رغب والأعشى إذا طرب . أو حين كان ابن أبي عتيق يقول : لشعر عمر بن أبي ربيعة نوبة بالقلب وعلوق بالنفس ، كما يروي صاحب الأغاني ، إلى أن اتجه نحو الموضوعية منذ عصر جمع اللغة ووضع أصول النحو والعروض ، متدرجاً من الأحكام الجزئية إلى عصر التأليف . ومادام الأدب صناعة (انظر الصناعتين على سبيل المثال) فلا بد من ضبط أصول هذه الصناعة . وهنا شغلهم ثنائية كاللفظ والمعنى ، والخطأ والصواب والإيجاز والاطناب وحسن الأخذ وقبحه ، فهو نقد قيمي معياري يبحث قياس الجودة والرداءة . وتفرعت عن هذه الثنائية دراسات عديدة . والواقع أنهم حين تناولوا قضية اللفظ والمعنى ورأى الكثيرون ابتداء من الجاحظ إلى قدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري أن المعاني مطروحة في الطريق وإنما مدار البلاغة حول اللفظ (١) ،

(١) راجع كتاب الصناعتين ص ٦٢ - القاهرة ١٩٧١ .

كانوا يصعدون عن نظرية ترى أن الأديب لا يبتدع الأشياء من فراغ ، ولكنه يأخذها من حيث أتت ، من الطريق ، ويجررها من المدلول السابق ويمنحها إيماءً جديداً (٢) ، وحسن الأخذ وقبحه أو السرقات شغلهم إشكاليتهما بحيث لا تكاد تجد كتاباً نقدياً ابتداءً من القرن الرابع لم يتناول القضية ، فقد حددوا بدقة متى يكون الأمر سرقة ومتى يكون أسوأ من السرقة كالسلخ وهو التشويه ومتى يخرج الأمر من دائرة السرقات إلى دائرة التأثير الفني والإضافة الجديدة . وهكذا الشأن في بقية القضايا التي تناولوها وقلبوها على كافة الوجوه . وكانت مقدمات المؤلفات النقدية تشكل وجهة نظر جديدة بالاعتبار في أكثر الأحيان مثل مقدمة طبقات الشعراء لابن سلام ومقدمة الشعر والشعراء لابن قتيبة . فمقدمة الطبقات تثير قضية الشك في الشعر الجاهلي وتحاول ضبط روايته ووضع أسس للرفض والقبول . ثم حاول ابن سلام أن يضع أسساً للطبقات يقوم على اعتبار الزمان والمكان ، فشعراء الجاهلية غير شعراء الإسلام ، وشعراء البادية غير شعراء القرى ، وعلى اعتبار القيمة الفنية من حيث كثرة الشعر وتنوع فنونه وجودته . أما مقدمة الشعر والشعراء لابن قتيبة فقد عرضت لنظام القصيدة وبنيتها من حيث البداية بالأطال ثم الانتقال إلى وصف الرحلة التي يقطعها الشاعر إلى الممدوح ومن حيث التخلص إلى المديح ثم اختتام القصيدة ، وقد حاول ابن قتيبة أن يفسر هذا الانتقال من غرض إلى غرض ، فرأى أن حياة البداوة التي عاشها الشعراء في الجاهلية فرضت عليهم النقلة من أجل المرعى ومن هنا كان حديثهم عن الأطلال التي خلفوها ، وإن كانت هناك تفسيرات معاصرة في نقدنا الحديث للبداية بالأطال على أساس رمزي باعتباره معادلاً للصراع بين الموت والحياة ، ممثلة في الأطلال من ناحية والغزل والتشبيب من ناحية أخرى (٣) كما فسر ذلك المستشرق فالتر براونه وعز الدين إسماعيل . ولكن من الواضح أن ابن قتيبة حاول تأصيل النظام الموروث في العمل الفني وضبط منهج القصيدة ، ذلك المنهج الذي أكمله المرزوقي في شرحه لديوان الحماسة ، فيما سمي بعمود الشعر بأبوابه السبعة (٤) التي تتحدث عن سواثر الأمثال أو أبيات الحكمة ، ووضوح وجه الشبه ،

(٢) دراسات في نقد الشعر - الياس خورى - بيروت ١٩٧٩ .

(٣) راجع الشعر الجاهلي قضاياها الفنية والموضوعية إبراهيم عبد الرحمن - القاهرة ١٩٧٩ - ص ٣٤٧ - ٣٥٣ .

(٤) شرح المقدمة الأدبية للمرزوقي على ديوان الحماسة لمحمد الطاهر عاشور - تونس ١٩٧٨ - ص ٨٢ .

ومناسبة المستعار منه للمستعار له ، ومشاكله اللفظ أو مماثلته للغرض الذي يهدف إليه الشاعر ،
وشدة اقتضاهما للقافية ، والتحام أجزاء النظم ، واختيار الوزن المناسب .

والواقع أن النقد العربي القديم قد انتقل في مرحلة من مراحلها إلى قضايا جمالية
تعرض للتذوق الفني ، كأن الأُمم في مراحل تطورها تبدأ من الحكم الانفعالي إلى الموقف
العقلي ثم إلى رؤية حضارية متوازنة ، هي ما يسمى « بموضوعية الفن » . ومن هنا وجدنا
عبد القاهر الجرجاني بكتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ، ومن خلال علمي المعاني
والبيان يخرج بنظرية النظم التي تقضي على ثنائية اللفظ والمعنى ، لأن العمل الفني لا يرجع
جماله إلى اللفظ ولا إلى المعنى ، ولكن إلى الصورة الأدبية « وذلك أنهم لما جهلوا شأن
الصورة ، وضعوا لأنفسهم أساساً وبنوا على قاعدة ، فقالوا إنه ليس إلا المعنى واللفظ
ولا ثالث » (٥) . وتقضي على ثنائية قبج الأخذ وحسن الأخذ ، ومن هنا ندرك أن قضية
السراقات كلها لم تعد لها الأهمية الكبيرة التي كانت تشغل النقاد ، فاتفق بيتين في
المعنى لا بد أن يقوم بينهما خلاف في أدائه ونظمه وهيئة تعبيره ، ما دامت الحملة يتغير
نظمها بمجرد تغير ترتيب ألفاظها « وكذلك كان الأمر في المصنوعات ، فكان بين خاتم
من خاتم وسوار من سوار بذلك ، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر
بينونة في عقولنا وفرقاً ، عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : للمعنى في هذا صورة
غير صورته في ذلك ، وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه فينكر منكر بل هو
مستعمل مشهور في كلام العلماء ويكفيك قول الجاحظ : وإنما الشعر صناعة وضرب من
التصوير » (٦) .

ثم يأتي حازم القرطاجني في كتابه « منهاج البلغاء » بنظريته الجمالية القائمة على
« التناسب » فيرى أن إبداع الشاعر يرجع إلى الصلة بين الشاعر وبين موضوعه « اعلم أن
خير الشعر ما صدر عن فكر ولع بالفن والغرض الذي القول فيه مرتاح للجهة والمعنى
الذي وجه إليه كلامه لاقباله بكلية على ما يقوله ، وتوفير نشاط الخاطر وحدته بالانصباب
معه في شعبة ، والميل معه حيث مال به هواه ، ولهذا كان أفضل نسيب ما صدر عن سجية
نفس شجية وقريحة قريحة ، وكذلك الاخوانيات والمراثي وما جرى هذا المجرى » (٧) .

(٥) دلائل الإعجاز ص ٣٠١ ، القاهرة ١٩٦٠ .

(٦) المرجع السابق ص ٣٢٠ .

(٧) منهاج ص ٢٤١ ، تونس ١٩٦٦ .

والتناسب عند حازم محور الصياغة في العمل الفني (٨) من حيث حروف الكلمات ومن حيث كلمات الجملة الشعرية ومن حيث الجمل كلها . وهو أمر مرجعه إلى الشعور قبل كل شيء مثل تشاكل الألحان والأصباغ « وليست المحاكاة في كل موضع تبلغ الغاية القصوى من هز النفوس وتحريكها ، بل تؤثر فيها بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع منها ، وبحسب ما تكون عليه الهيئة النطقية المقرنة بها ، وبقدر ما تجد النفوس مستعدة لقبول المحاكاة والتأثر بها » (٩) وهنا ينتقل إلى المتنوق نفسه فيلاحظ أنه لا بد أن يكون مهياً لقبول المحاكاة كما يقول ، كأن عملية التنوق الجمالي حركة مستمرة من العمل الأدبي إلى نفس المتنوق ومن نفس المتنوق إلى العمل الأدبي حتى يقوم التناسب أو التوازن بينهما فتم التجربة النوقية أو الجمالية للفنون .

وقد مر النقد المعاصر بدورة تكاد تماثل الدورة السابقة فانتقل من مرحلة الصراع بين الفن والعلم ممثلاً في الوقفة التأثرية مع إهمال كل ضروب المعرفة الأخرى كما نرى في دراسة محمد مندور « في الميزان الجديد » أو الدراسة العلمية الخالصة كما نرى في دراسة العقاد « أبو نواس دراسة نفسية » ومن يقرأ عن المعركة النقدية التي قامت في الأربعينات بين محمد خلف الله أحمد صاحب « من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده » وبين محمد مندور ، يدرك أبعاد الموقف في تلك المرحلة .

لقد هدأت المعارك ووصلت إلى مرحلة الاتزان بعد توتر ، فيما يسمى بالاتجاه التكاملي الذي يستفيد من كل المعارف في تحليل النص الأدبي بين موضوعية العلم في مقاييسه وذاتية الفن في تنوقه ، فخلا من جفاف العلم ، ومن تنافر الأذواق . وكان مرحلة التنوق الفني مرحلة حضارية متقدمة لا يصل إليها النقد إلا بعد مروره في سلسلة من التجارب النوقية والعقلية كما ذكرنا .

القراءة الأولى للنص هي بالضرورة قراءة ذوقية كما قلنا ، ولكن المهم القراءة الثانية التي يحاول فيها الناقد أن يتلمس المواضع والعناصر التي تدخل في تركيب العمل المنقود والتي كان من شأنها أن تحدث ما أحدثته من أثر في عملية التنوق . يقول زكي نجيب محمود : « موقف الناقد في الخطوة الأولى التي يستخدم فيها لفظاً جمالياً ، هو موقف مفتوح ، أي أنه

(٨) المرجع السابق ص ٢٢٢ .

(٩) المرجع السابق ص ١٢١ .

قابل لأن تدخل فيه أشياء كثيرة ، وأما موقفه في الخطوة الثانية التي يشير فيها إلى شيء محسوس في العمل المنقود فهو موقف مقفل لأن الأمر عندئذ يختتم وينحسم بالإشارة إلى شيء واحد » (١٠) .

وعلى ضوء النظرية النقدية المعاصرة فإننا ننظر إلى النص من زاوية المبدع أولاً أو ما يسمى بالمنهج الخارجي لدراسة النص . إن علم النفس الأدبي يعتبر كل عمل فني نوعاً من الإذاعة الذاتية عن الفنان يمكن أن يقرأها الناقد ، فالناس في الحقيقة رجالان : أحدهما اتجه إلى داخله واتخذ من أحلامها وميراثها اللا شعوري مادة لإبداعه وهو الفنان ، والثاني إتجه إلى الخارج وسلط عليه حسه وفكره وهو العالم (١١) . وهنا نتجىء دراسات « فرويد » عن دافنشي أو هاملت ، و « س . هربرت » عن شلي مغني الحرية أو « العقاد » عن أبي نواس . والحقيقة أن تاريخ حياة الأديب يعيننا على فهم شخصيته من ناحية وظروف العمل الفني من ناحية أخرى . ومن هنا كانت اهتمامات الكاتب الفرنسي « سانت ييف » بالسيرة الأدبية ، وإن كان موضع التقدير الذي وجه إليه أنه يتناول حياة الأديب بعد أن يذيع صيته أو بعبارة أخرى تفلت منه مرحلة تفجر العبقرية فلا يصل إليها . ولكن تاريخ الحياة يعيننا على إدراك كثير من أبعاد الاتجاهات الأدبية . لماذا اتجه حافظ إلى البكائيات ، لأنه نشأ يتيماً ، وماذا كان أثر نشأة المتنبي في تضخم الأنا عنده ، هل يعود ذلك إلى نشأته المشبوهة كما يرى طه حسين أم إلى نسبه المتميز كما يرجح محمود شاكر ، إن مفتاح الظاهرة في النشأة الأولى سواء أخذنا بهذا الرأي أم بالرأي الآخر .

وهكذا تعيننا الدراسات النفسية على تحليل العاطفة في صدقها وزيفها ، واضطرابها وهذونها ، والشخصية في ظهورها أو خفائها ، وأسباب إجادة الشاعر في فن ما . ومن الحق أن نقادنا العرب قد التفتوا قديماً إلى كثير من هذه الظواهر النفسية ، وقد عرض محمد خلف الله أحمد في كتابه « من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده » بعض هذه الظواهر مثل التفات ابن قتيبة للدواعي أو الدوافع لقول الشعر كالطرب والطمع والغضب والشوق ، والتفات القاضي الجرجاني لأهل النقص وما يدفعهم إلى حسد الأفاضل وانتقاص الأمائل وهجأهم . وكذلك إرجاعه سلاسة الشعر ودماثة الكلام إلى دماثة الطبع والحلقة ، أما الجاني

(١٠) في فلسفة النقد ص ٢٨ ، بيروت ١٩٧٩ .

(١١) من الوجهة النفسية ص ٢٣ ، القاهرة ١٩٤٧ .

الحلف فكر الألفاظ معقد الكلام . ويمثل للسلاسة بعدى بن زيد ، فهو على جاهليته أسلس في شعره من الفرزدق وروثة وهما إسلاميان ، ويعود لعدى فيرى أنه من أسباب هذه السلاسة ملازمته الحاضرة . ويتوقف عند عبد القاهر الجرجاني خلال شرحه لنظرية النظم فيرى التفاتاته الذكية إلى النواحي النفسية في التأثير حين يقول : « فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيد نثرا فيقول : حلو رشيق وحسن أنيق وعذب سائغ وخلوب رائع ، فاعلم أنه ليس ينيك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى ظاهر الوضع اللغوي ، بل إلى أمر يقع من المرء في فواده ، وفضل يقتدحه العقل من زناده » (١٢) .

وهذه الملاحظات قد تطورت في زماننا إلى نظريات في علم النفس الأدبي . وهكذا الشأن في علم الاجتماع الأدبي ، فالفن ظاهرة اجتماعية والفنان كائن اجتماعي والقيمة الفنية لها بعد اجتماعي أي بحاجة إلى شهادة الجمهور ، والحياة الاجتماعية محصلة تفاعل الزمان والمكان ، فليست هي التاريخ ولا هي الجغرافية وإن كان لهما أثرهما . ويتناول علم الاجتماع الأدبي الأجناس الأدبية مفسراً ظهور الفنون الأدبية (١٣) كالملمحة وارتباطها بالمجتمعات البدائية والمسرحية وارتباطها بالمجتمعات الحضارية والقصة ونموها في المجتمع البرجوازي . ثم يتناول علم الاجتماع الأدبي الموضوعات فيلاحظ على سبيل المثال أن فن المديح يرتبط بالبيئات الارستقراطية وأن فن الهجاء يرتبط عادة بالبيئات الشعبية . كما يلاحظ من ناحية أخرى أن الأدب قد مهد لكثير من التغيرات الاجتماعية كما حدث بالنسبة للشورة الفرنسية والثورة الروسية والثورة المصرية أيضاً . ولعل القاريء لديوان « إصرار » لكamal عبد الحلیم وقصص « المعذبون في الأرض » لطف حسين وثلاثية نجيب محفوظ يدرك هذا المدلول . أما الجانب الثالث فهو الشخصيات الأدبية ، ولعل نشأة حافظ الشعبية تفسر لنا تبنيه القضايا الشعبية ، بينما نشأة شوقي الارستقراطية تفسر لنا تبنيه المواقف الرسمية للسلطة في الفترة الأولى من حياته قبل المنفى . ولكن الأمر أبعد من ذلك ، إنه يتسع لنظرية كمنظريه تلاقحي المدينتين (التوتر والتوازن) ومراحل الالتقاء الحضاري مسئولة عن مواقف الأدباء مثل مرحلة التقاء الحضارتين العربية والفارسية التي مثلها

(١٢) اسرار البلاغة ص ٣ ، القاهرة ١٩٢٥ .

(١٣) راجع نظرية الانواع الادبية تأليف فنسن وترجمة حسن عون ص ١٠٩ وما بعدها الاسكندرية

١٩٥٤ .

أبو نواس فكان أشبه بنقطة تقاطع ، ومن هنا كان شعاره « إذا أمكن الجهر » الذي يفسر محاولة الانعتاق . وربما كان شوقي ممثلاً لنفس الموقف في العصر الحديث ومن هنا كان تردده بين الحضارتين الشرقية والغربية الذي يفسر كثيراً من مواقفه الفنية والحياتية .

أما العنصر الرابع فهو الأساليب ، وانعكاس الحدث العام على الذات يشكل مرحلة من مراحل الإبداع الفني ، لأن الخيال لا يخترع من فراغ ، ولكنه يقوم بتركيب الصور من المواد الموجودة في الذاكرة ، ولا يمكن تفسير كثير من هذه الصور إلا في ضوء العلاقة بين الصورة والبيئة الاجتماعية . فعندما يقول الشاعر : « البدر يشرق في سواحلنا كلؤلؤة كبيرة » ندرك أنه شاعر خليجي يتمتع من مخزون بيئي يركب منه صورة . وهكذا كان الأمر دائماً منذ العصر الجاهلي فلا نستطيع أن نفسر كيف يفضل الشاعر - أو الإنسان - فرسه على زوجه إلا إذا درسنا القيم والأعراف الاجتماعية في تلك البيئة (تلوم على أن أمنح الورد لقحة ، وما تستوي والورد ساعة تفرع) ، وفي ضوء هذه القيمة والأعراف ربما فسرنا كثيراً من الظواهر الفنية مثل مخاطبة المثنى (قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل) واعتباره الضخامة مقياساً للجمال (بهكئة تحت الطراف المعمد) .

وهكذا الشأن في تفسير نشأة المدارس الأدبية كالرومانسية والواقعية ، فإن ظهور مثل هذه المدارس الأدبية كان مرتبطاً بتغير اجتماعي . على أن نظرية الأدب نفسها في ضوء هذا المدخل يمكن أن تقوم على عوامل اجتماعية كما يرى بعض الباحثين . فاللغة قد ظهرت مع العمل وارتفعت بتقديم علاقات الإنسان بعالمه الاجتماعي وبرقي أدوات عمله ، كما صاحبت المعاناة الجمالية العمل ، وبذلك كان الفن البدائي جماعياً ، إنه بمعنى من المعاني أداة سيطرة من جانب الإنسان على عالمه الطبيعي ، وأصبح الفن في المجتمع المعاصر وعياً بالصراع وأداة لكشف العلاقات في المجتمع . ومن هنا كان الموقف الاجتماعي للفنان له دور أساسي في تحديد تجاربه من حيث السطحية أو العمق ، أو هو انعكاس لواقع محدد مهما كان إبداعاً ، لأن الإبداع لا ينشأ من فراغ كما قلنا من قبل ، وقوانين الفن نفسها تعمل وفق قوانين أعم وأشمل هي ضمن قوانين الوجود الاجتماعي . وبهذا المعنى فإن الفن عمل خاص ، وإذا كان المنتجون يعانون ظاهراً العلاقات الاجتماعية ، فإن الفنانين يكشفون عن باطن العلاقات ومغزاها ، بمعنى أن الفن يتضمن النسبي المتعلق بالدلالة الاجتماعية كما

يتضمن الثابت المتعلق بالدلالة الإنسانية الباقية ، ولهذا فإن الاجتماعيين يرون أن الفكر الأدبي وجه من وجوه الفلسفة العامة السائدة في المجتمع (١٤) .

أما المنهج الداخلي لدراسة النص فهو بالضرورة التحليل الجمالي ، وتاريخ النقد الأدبي يعتبر جزءاً من تاريخ الفكر الجمالي . وهو يعرض للشكل والمضمون - مع ملاحظة أن الشكل لا ينفصل عن المضمون فهما معاً يكونان بناء القصيدة أو العمل الفني - والمضمون هو زاوية الرصد أو هو الموقف الفكري الذي يقفه الأديب من الموضوع . فقد يكون الموضوع حادثة دنشواي على سبيل المثال ، ومضمون شعر حافظ إثارة النعرة الوطنية ضد المستعمر (فليت كرومر اقدام فينا ، يطوق بالسلاسل كل جيد ، لتتزع هذه الأكفان عنا ، ونبعث في العوالم من جديد) ، وقد يكون المضمون كما نجد في قصيدة صلاح عبد الصبور « شتق زهران » الصراع بين الخير والشر وانتصار الشر في موقعة ولكن إلى حين .

أما الشكل فهو جوانب البناء الأخرى من حيث الكلمة والحملة الشعرية في إطار الصورة والموسيقى التصويرية . وهناك نظرية موسيقية مازالت مطروحة منذ طرقها حازم القرطاجني ، فيما أسماه بتناسب المسموعات ، ومحورها العلاقة بين النغم والموقف أو بعبارة أوضح العلاقة بين محور الشعر والتفعيلات وبين الموقف الفكري أو مضمون العمل الأدبي ، وإذا كانت الموسيقى تعبيراً وليست تطريباً أو هي موسيقى تصويرية فمعنى هذا أنها لا بد أن تخفت في موقف وأن تشتد في موقف وأن نحتاج إلى الموسيقى الوترية في حين من الأحيان وإلى فرقة موسيقية في حين آخر . وبعض البحور المركبة مثل البحر الطويل (مركب من المتقارب والهزج) والبسيط (مركب من الرجز والمتدارك) يمكن أن تقوم مقام الفرقة الموسيقية ، كما أن بعض البحور الصافية مثل المتدارك بإيقاعه السريع يصلح لمواقف لا يصلح لها بحر آخر مثل الرمل بإيقاعه البطيء ، وهو موضوع جدير بمزيد من البحث للوصول إلى حقائق يقينية أو نهائية إن أمكن على أساس كمية النغم (١٥) .

ومن المؤكد أن هذا الاختيار عملية لا شعورية تم خلال التجربة الفنية التي يشهها النقاد في مراحلها المختلفة بمراحل تكوين الأجنة ثم استكمال الشكل حتى الميلاد .

(١٤) راجع نظرية الأدب لعبد النعم تليمة ص ١٩٨ وما بعدها ، القاهرة ١٩٧٦ .

(١٥) راجع موسيقى الشعر العربي لشكري عياد ، القاهرة ١٩٧٨ ص ١٤٩ وما بعدها .

لذلك فإن القضية تعود بنا إلى اختزان الشاعر للتجارب الحزئية ورصد انفعالاته إزاء الأحداث الخارجية ثم تفاعل هذه الأحداث مع الذات واختمار كل هذا حتى يأتي مثير ينه الخيال الحلاق عند الفنان كما يقول رائد النقد الحديث «كولير دج» (١٦). وهذا الخيال قادر على أن يذيب أو يصهر الحزئيات ويبدع من جديد كلاً منسجماً ، ولكنه بحاجة إلى قوة أخرى تجعل من هذه الرؤية الجديدة عملاً خاضعاً للنظام ، وهذا دور الجانب الواعي لدى الفنان في التجربة الأدبية .

إن العمل الفني حين يمس جوهر الإنسان يشرك أكبر عدد من الناس في الاستجابة للأثر الفني ، فعلى الرغم من الاختلاف بين البشر ، إلا أن فيهم إنساناً واحداً لامتناهي النزعات ، فهو قوي ضعيف ، يفرح ويحزن ، يثور ويهدأ ، يعرف الأمل واليأس ، والفقر والغنى ، والانتصار والهزيمة . هذا الجوهر ينوب في العمل الفني ويستحيل إلى مجموعة من المركبات الصغيرة تصهرها صورة كلية ، وكل جزء من هذه الأجزاء يؤدي دوره داخل البناء الفني ، فيما يسمى بالبناء الوظيفي . وإذا كان الشعر فناً زمانياً كالموسيقى ، إلا أن له بعداً مكانياً يتمثل في الصورة الكلية ، ولعل عنصري الصراع والحركة في العمل الفني من أهم عناصر الموقف الانفعالي الذي يوحد العمل فيما يرى النقاد . وهما في الأصل من أصول العمل المسرحي ولكن الشاعر الغنائي يستغلها ليمنح صورته ما يسمى بالدرامية بخلاف العرضيين السردية وهو ينتمي إلى التشكيل الروائي ، والتقريرية وهو عقلي في الغالب يمنح اليقين المنطقي إلى جانب اليقين الوجداني بمعنى أن العمل الفني يقوم على توازن الجانبين . إن الوحدة العضوية حتى في القصيدة الغنائية خلاصة الفلسفة النقدية من القديم إلى الحديث ، من الرابطة النفسية في القصيدة الجاهلية ، التي تنسجم مع الرابطة القبلية ، إلى الوحدة الموضوعية إلى الوحدة العضوية التي تنوب فيها جماليات النص الأدبي ، ويمكن أن يكون التحليل هادياً لنا في إدراك هذه المفاهيم .

« مصاير الأيام » لأحمد شوقي

تجربة الشاعر هنا تجربة ذاتية تتلخص في رؤية الأطفال يخرجون من إحدى المدارس بحلول ، فيتذكر طفولته ، ولكنه استطاع تحويلها إلى تجربة عامة ، عندما خرج من

(١٦) فلسفة الجمال في الفكر المعاصر محمد زكي العشماوي ، بيروت ١٩٨٠ ص ٨٤ وما بعدها .

إطار الطفولة إلى دورة الحياة و « مصاير الأيام » فغابت وحدة الفرد في لقاء مع الإنسانية .

ومن الواضح أن العنوان يوحي بمضمون القصيدة ، فهي تتناول صراع الإنسان مع الزمن . ولقد تناول توفيق الحكيم هذا الصراع في مسرحيته « أهل الكهف » وانتهت المسرحية بانتصار الزمن . وهنا أيضاً يتناول شوقي موقفاً مشابهاً ، ولكن الرؤية مختلفة ، وإن كانت النهاية واحدة ، والموقف يوضح العلاقة بين الشكل والمضمون . ان اختيار بحر المتقارب وهو نغم يسرع سرعة الأيام ، اختيار موفق لأن الموقف يتناول دورة الحياة ، وهو يثير قضية في نفس الوقت . إن الشاعر في مرحلة الانفعال بحاجة إلى ضابط يعيد إليه توازنه ، والوزن المناسب للانفعال هو وحده الذي يقوم بهذا الدور . وربما استثنينا البحور المركبة التي تشبه فرقة موسيقية يمكنها عزف كل المقطوعات .

ألا حبذا صحبة المكتب وأحب بأيامه أحب

هكذا بدأ شوقي قصيدته ، وألا أداة استفتاح أت للنبيه ، كأنما تلفتنا إلى أهمية الصياغة التالية في البيت . إن دوران حرفي الحاء والباء مرة ومرة ومرات في حبذا وصحبة وأحب يعني قوة هذا الحب ، واستمراره لتلك الأيام ، والحنين الطاغى الذي شخص المكتب وأحاله أليفاً وصاحباً ، ثم قال : « وأحب بأيامه » لأن السنين الهنيئة تمر مسرعة عجلة كالأيام ، ومن هنا أحاطها بمشاعر الحب فاختم قائلاً : « أحب » . فإذا كان البيت ابتداءً بالحب ، فقد انتهى به ووقف عنده ، ليعود مبتدئاً به من جديد في البيت التالي :

ويا حبذا صبية يمرحون عنان الحياة عليهم صبي

فكأنما جو الحب قد فاض عن البيت الأول وملاًقسما من البيت التالي . وهو أمام صبية « يمرحون » لم يقل « تمرح » فالصياغة هنا مدلولها اتصال المرح واستمراره كأن حياتهم لمه لا ينتهي ، لأن عنان الحياة مازال صبيهاً لاهياً معهم ، وعنان الحياة هو موقف الاندفاعات ، هو العقل والأعباء والتقاليد في وقت واحد .

وإذا كان التشبيه - وهو عنصر أصيل في البناء الفني - تعبيراً حياً عن تجربة شعورية ، أدركنا قيمته كأداة من أدوات التوصيل ، حين يأتي كالومضة التي تضيء أمام المتوغل في

أعماق النص أو عالمه الداخلي المليء بالحياة والحركة . ومن هنا ندرك أن جهامة الحياة في الشيوخوخة هي التي شكلت تشبيه صبية يمرحون ببسمات الحياة . فوجه الشبه المرح والحركة الدافقة ، وينقلنا نقلة أخرى ، فالحركة وحدها لا تكفي « وأنفاس ريحانها الطيب » هنا يأتي معنى الربيع والبراعم والأمل وكل إيجاءات الزهور والعطور ، كأن الرؤية قد أحدثت دوائر ودوائر من الذكريات العبة ، كالحجر يلقي في الماء ، فيحدث هذه الدوائر النشطة .

يراح ويغدى بهم كالقطيع على مشرق الشمس والمغرب

حتى الحرية غير المسئولة لا تطلقها الأيام دون قيد ، وكأن المجهول يسوقهم كالقطيع إلى مرتع غريب وراع لم يألفوه ، إلى الدهشة والرهبه ، وهما العنصران اللذان يشكلان أكثر من موقف في القصيدة ، وهما العنصران اللذان يصاحبان مرحلة الملاحظة . إن التشبيه التالي غير متزع من أنفاس الريحان ، أو أنواع الزهور ، لأنها بطيئة الحركة :

فراخ بأيك فمن ناهض يروض الجناح ومن أزغب

كان يستطيع أن يتوقف عند الكلمة الأولى « فراخ » ولكن ظاهرة الإمعان وراء الصورة الجزئية سمة من سماته الفنية ، ولذلك يعود في رسم أيكما يضم هذه الفراخ ، ثم يمنحها القدرة على الحركة في المحاولة المستمرة لرياضة الجناح ، وكأنما طافت بذهنه الرابطة بينهم وبين وطنهم الباحث عن ذاته ، ولذلك يجيء البيت التالي :

مقاعدهم من جناح الزمان وما علموا خطر المركب

بدأ الزمن يضعهم على جناحه ، سوف يطير بهم ويصيبهم بالدوار وهم في غفلة من أمرهم ، إن الأيام تخبيء لهم الكثير . وهو قريب من قوله في قصيدة أخرى :

قل للبنين مقال صدق واقتصد
أتم بنو اليوم العصب نشأتم
أظمتكم الأيام ثم سقتكم
لا في الجبال ولا طليق سراح
ذرع الشباب يضيق بالنصاح
في قصف أنواء وعصف رياح
رفقا من الإحسان غير قراح

وينتقل التشبيه نقلة أخرى ، من صغار الطيور إلى صغار الحيوان ، فأصحاب الأيك
أضحوا « مهارة عرايب في الملعب » ويلعب البديع دوراً واضحاً في البناء الفني ، كالطباق
والحناس ورد الأعجاز على الصدور والتورية . فبعد أن قال : يراح ويغدي ومشرق ومغرب
يذكر الشباب والشيب والناهلات والظماء ويقم ويمضي ، والمستريح والمتعب . إن قيمة
الطباق هنا تعادل التجسيم ، فصورة إنسان يشرب صورة عادية ، ولكننا إذا وضعنا إلى جوار
الذي يعب الماء صورة إنسان لوحته الشمس وهو يتلهف على قطرة من الماء فلا يناها ،
برز المدلول الجمالي ، كما سئى بعد حين . والحناس سواء أكان تاماً أم ناقصاً له دلالة
الموسيقية حين يتخلل الأبيات ليكون أشبه شيء بالموسيقى التصويرية في كثير من الأحيان .

جنون الحداثة من حولهم تضيق بها سعة المذهب
عدا فاستبد بعقل الصبي وأعدى المؤذب حتى صبي

إن رسالة المعلم للجاحظ توضح فكرة العدوى المحتملة ، في هذا المرح الخنوفي
الذي تجاوز الحد حتى أصاب معلم الصبية . ويجسم هذه الانطلاقة اللاواعية ، كأنما
يضيق بها الجسم فتستبد بالعقل ، فيذكرنا بالمتنبي في وصف الحمى حين يردد :

يضيق الجسم عن نفسي وعنهما فتوسعه بأنواع السقام

وتستمر الصيغ البلاغية :

لهم جرس مطرب في السراح وليس إذا جد بالمطرب

إن التشديد والتركي في كلمة « جد » يوحي بشيء من التجهم ، بينما انطلاقة
المد في « السراح » توحى بالحرية والراحة والسرور ، ولذلك يقال « أطلق سراحه » .
ولكن رد العجز على الصدر هنا له دلالة نفسية أكبر من أية دلالة جمالية ، فالتكرار
يعني طول الالتفات كأنما لا يلتفتون إلا للطرب وحده . وهكذا الشأن عندما نذكر بعض
استعمالات هذا المصطلح البلاغي ، فعندما يقول جرير :

متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام

ندرك أن الحيام ومن بها هي شغله الشاغل .

ولكن ظاهرة الحشد للصور الجزئية تتوالى ، فكل دقة من دقائق الناقوس تذكرنا بأن الحياة في ذهاب وأن قدراً من حياتنا قد وضع خلفنا بعيداً عنا :

توارت به ساعة للزمان على الناس دائرة العقرب
تشول بابرتهما للشباب وتكذف بالسم في الشيب
يدق بمطرقتيها القضاء وتجري المقادير في اللوب

كأن الزمن قد توارى به ، وتأتي التورية في كلمة العقرب رمزاً للموت ، بمعنى أن الحياة صراع بين الوجود والعدم وكل لحظة تمر بنا فيها انتصار للموت - بالنسبة لنا - لأنه أنقص من حياتنا ، ومن هذا المعنى تأتي المدات في « ساعة الزمان » بعد ما توارت ، كأنها صرخة تحذير من العقرب المتربصة التي يفلت منها الشباب فتلحق بالشيخ وتجرعهم سمها الزعاف ، ولا يتوقف طويلاً أمام هذا المنظر ، لأن الناقوس يعيده إلى الموقف الأول ، فكلما توالى دقائقه دقت معها أحداث الحياة ويشخص القضاء والمقادير ، هذا يرمز للحكم الآتي وذلك لمستقبل الأيام ، وتلعب التورية دورها مرة أخرى - فتمنحنا أكثر من مدلول في وقت واحد ، كأننا أمام هيئة قضاتها الزمن يدقون فيتهياً الجميع لسماع الحكم ، وقد يرجيء القول الفصل إلى يوم جديد ، ولذلك لا ندري ماذا يجيء لنا الغد ، وهو قريب من قوله :

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان
وهما معاً يدلان على عمق إحساس الشاعر بالزمن ، فمن منا يلتفت إلى ما تهمس به هذه الدقات :

وتلك الأوعي بأيمانهم حقائق فيها الغد المختبي
يقول أحد علماء النفس (١٧) : « يعتبر التعليم في رياض الأطفال وفي الصفوف الأولى من المدرسة الابتدائية أهم خبرات في حياة الطفل . وتتضمن نظريته القول بأن الطفل الذي

(١٧) و(١٨) علم النفس التربوي د. جابر عبد الحميد ص ٢٩ ، ٤٦ ، القاهرة ١٩٧٧ .

يتعرض لبيئة خصبة حسن إعدادها في الثماني السنوات الأولى من حياته ، فإنه يحقق خلالها ثمانين بالمائة من إمكاناته العقلية القصوى ، ويستطيع أن يصل إلى بر الأمان بعد ذلك ، وإن اختلفت درجاتهم في ذلك قليلاً» (١٨) .

وفي رأي آخر : أن المرحلة من السادسة إلى الثانية عشرة تكتسب فيها المهارات اللازمة لكثير من الأمور وتعلم مصادقة الأتراب والدور الاجتماعي الملائم ، وتنمية القيم والمعايير ، واكتساب الاستقلال الشخصي (١) . ولذلك فاختباء الغد يوحى بالأبيات التالية :

ففيها اللواء وفيها المنار وفيها التبييع وفيها النبي
وفيها المؤخر خلف الزحام وفيها المقدم في الموكب

فيها العلم المفرد والهادي والقائد وصاحب الرسالة ، ولعله كان ينظر إلى رجال عصره الذين تحدث عنهم أو رثاهم ، عبقرى الطب على إبراهيم ومحمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين ، أو لعله يقصد باللواء - على حذف المضاف - صاحبه مصطفى كامل وبالنار محمد رشيد رضا ، وكلهم تحتاجهم الأمم خاصة في مراحل البناء . ثم ينتهي الموقف بالمؤخر والمقدم ، ولو توقف عندهما ما تم البناء الشعري عنده ولكنه المؤخر خلف الزحام والمقدم في الموكب . فزحام الحياة رهيب ، وكلمة الزحام توحى بالكتل البشرية والتدافع ، وهو ليس وسط الزحام ، ولكنه خلفه يحاول أن يشق طريقه دون أمل ، ويأتي الطباقي لجسم الفارق الرهيب ، موكب المنتصر يسير الاتباع على جانبيه ووراءه يحمونه ويحلقونه . ولكن هذا التوالي السريع للجار والضمير (فيها) يوحى بأنه يقلب صفحات كتاب عن الخالدين ، حتى إذا انتهى الكتاب وبدأ يتأمل الناس وجددهم منتصرين ومنهزمين ولذلك تأتي الصورة خلف الزحام والمقابل المزهو بموكبه ، وهي ليست وليدة تقليد الصفحات ولكنها وليدة التأمل . إن الانفعال هنا يصل إلى ذروته ، أو بعبارة أخرى الذروة قمة انفعالية ، وربما كان التكرار دليلاً ، فتكرار « وفيها » ثماني مرات لا يأتي عبثاً ، ونحن نكرر في انفعالنا أدوات النفي وحروف الجر وقد نكرر كلمات بعينها . حتى إذا هدأ تجلج بيت الحكمة أو التشبيه أو التأمل ، وكلها تنبئ عن الهدوء وربما عن العقل :

(1) Bloom, Benjamin : Stability and changes in human characteristics.

جميل عليهم قشيب الثياب وما لم يجمل ولم يقشيب
كساهم بنان الصبا حلة أعز من المخمل المذهب
وأهسى من الورد تحت الندى إذا رف في فرعه الأهدب

لقد عاد إلى واقعه مرة أخرى ، لفته الجمال ، جمال الطفولة (جميل عليهم قشيب الثياب) فبدأ بالخبر ثم يعاود النظر (وما لم يجمل ولم يقشيب) إن الجمال ليس كسوة خارجية إنه جمال الطبيعة ، أين منه جمال الثياب ، كأنما ينظر إلى نفسه ، أليس القائل :

حنانك قلبي هل أعيد لك الصبا وهل للفنى بالمستحيل يدان

إنه يلبس المخمل المذهب ولكن الحسرة تلذعه فيردد (أعز من المخمل المذهب) لم يقل أجمل فهنا الإحساس بالعز والذل ، ولذلك تأتي ظاهرة الإمعان وراء الصورة الحزئية مفصلة إحساسه بهذا الجمال (وأهسى من الورد) ، ولكنه لا يتوقف ، فينقط الورد بقطرات الندى ، ثم يعود إلى الصورة فيزيل الأشواك ويرسم أهداباً لينة . وهذا هو الفارق بين شوقي وطه حسين ، الأول يصور الطفولة الهائنة والثاني يصور الطفولة الشقية ، الأول يذكر نعيم أيام الصبا والثاني يذكر عذاب الأيام ، الأول ريب القصور المتحضرة في العاصمة والثاني ريب الأزقة في القرية المتخلفة حضارياً ، وهما وجهان لعملة واحدة صدرت في مصر أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن .

إن هذا القسم في القصيدة يربطنا وجدانياً بالطفولة وأيامها وذكرياتنا ، وقد نطيل في هذه الذكريات كما نطيل الوقوف أمام صورنا القديمة ، وهذه المحاولات كلها من إجترار الذكريات أو إطالة الوقوف أمام الصور توحى بتوهم تعليق جري الزمان ، وهي على أية حال تربطنا بالأطفال في كل مكان ، ولذلك تأتي النقلة التالية وبها شيء من القسوة :

قطيع يزجيه راع من الدهر ر ليس بلين ولا صلّب
أهابت هراوته بالرفا ق ونادت على الحيد الهرب

كان المجهول يغدو بهم ويروح أول النهار وآخره ، وكانوا يذهبون فرادى ، ولذلك قال كالقطيع . هنا برز الراعي وساقهم جميعاً أمامه ولذلك أسقط كاف التشبيه ،

فوضحت صورة القطيع ، والراعي - رمز الزمن - يعرف كيف يعامل قطيعه ، باللين تارة وبالشدّة تارة أخرى ، أو هو يلين لهذا ويقسو على ذلك ، فهو ليس ليناً دائماً ، ولكنه يبرز دائماً وهرأوته تعبث برفاق رحلة الحياة ، كأنه يشير إلى تفرقهم بعد حين - وهل هناك مفر من عصا الراعي ، لقد حاول المتنبي من قبل حين قال :

أعطى الزمان فما قبلت عطائه وأراد لي فأردت أن أتخيرا

فهل استطاع أن يأخذ ما لم يعطه الدهر ، ولكن صوت الراعي يتناغم مع عصاه (الدهر ، هراوته ، الهرب) إن الهاء والراء يتكرران ثلاث مرات ، أليسا النداء الأبدي للراعي (هر) :

أراد لمن شاء رعي الحديد ب وأنزل من شاء بالمخصب

والمفارقة هنا في رعي الحديد ، فلو قال : أراد لمن شاء رعي المخصب وأنزل من شاء بالأرض المجدبة ، لكان الأمر واضحاً ، ولكن سخرية القدر هنا أن يطلب منا رعي الحديد ، كمن يطفى الأنوار ويسير في الظلام يتخبط . إن الطبيعة تسخر سخرية لاذعة أحياناً ، فالزهور رمز الربيع والحب والحياة النضرة ، تنبت فوق القبور ، والنحل يموت يوم عرسه .

وروي على ريبها الناهلا ت وردّ الظماء فلم تشرب

ما زال الطباق معلماً من معالم الصناعة الفنية عند الشاعر ، يقوم بالتجسيم ، فصورة الظمآن الذي لوحته الشمس وهو يتلهف على قطرة من الماء فيمنع عنها تبرز أقوى ما تكون حين نضع إلى جوارها صورة أخرى للذي يعب الماء مرة ومرات ، إنها تذكرنا بأبيات الشاعر القديم :

فما وجد ملواح من الهيم حلثت عن الماء حتى جوفها يتصلصل
تحوم وتغشاها العصي وحولها أفاطيع أنعام تعل وتنهل
بأكثر مني غلة وتعطشا إلى الورد إلا أنني أتجمل

وأمام هذه المفارقات ينسدل الستار على المنظر الأول من الفصل الثاني أو على مشهد من مشاهد الحياة ، ليرتفع على مشهد جديد ، فإطار الدرامية يلف القصيدة كأنها صورة من دراما الحياة (٢٠) نفسها .

فيا ويحهم هل أحسوا الحياة لقد لعبوا وهي لم تلعب

« ويح » من ألفاظ الأضداد تأتي بمعنى العذاب وتأتي بمعنى الرحمة ، ولكن العذاب يختلط هنا بالرحمة ، عذاب التجربة التي يشير إليها في البيت التالي ، وطلب الرحمة بالصغار ، وتأتي ياء النداء هنا كأنما تناديه من غفلتهم لينتبهوا (فيا ويحهم هل أحسوا الحياة) ، وقبل أن نتأمل إحساسهم بالحياة يفاجئنا بالإجابة (لقد لعبوا وهي لم تلعب) .

تجرب فيهم وما يعلمون كتجربة الطب في الأرنب

هل هناك أكثر براءة منهم ، تتلقفهم الحياة لتجرب فيهم وهم لاهون ، ومن هنا نفهم أنهم أشبه بمن يقع تحت تأثير مخدر فيفقد عمق إحساسه بالحياة ، بينما التجربة مستمرة ، تجربة الحياة فيهم ، تجربة القوي في الضعيف ، تجربة الخبرة بالسداجة ، تجربة الأيام .

سقتهم بسم جرى في الأصول وروى الفروع ولم ينضب

إن سم الزمن ، الشيخوخة ، سم مميت ، قتل الأجداد منذ الأزل ، وسرى في أجسام الآباء فهموا ، وها هو ذا يصيب الأبناء فيكبرون ، إنه سم الحياة وسر الحياة أيضاً ، ولذلك لا ينضب .

ودار الزمان فдал الصبا وشب الصغار عن المكتب

والواو لمطلق العطف ، ولكنها هنا تقوم بدور أكبر ، إنها أشبه بأداة تدير شريطاً من الأحداث ، أي وبعد تلك الأيام دار الزمان ، ودورة الزمان أو دورة الفلك تعني مسير الكواكب حول الشمس ، ويتبع الحركة التغير ، ولكن التغير غير الدوران ، الدوران فيه شيء من السرعة إلى جانب الانتظام ، ولذلك تأتي كلمة « دال » موحية بسرعة المسير

(٢٠) هناك اختلاف بين هذا العرض وبين البناء الدرامي القائم على الصراع ، راجع مطولة العمياء للسياب ، .

(دال الصبا) كأنما شخصه فأسرع في مشيته حتى تواري بعيداً عنا . وشب « الصغار عن المكتب » لم يقل الرفاق ، لأن الرفاق موضعها الحديث عن السير والرحلة المشتركة ، أما الحديث عن التغير ، فالصغار توحى بالكبار ، كأنما كبروا فلم يعد يتسع لهم المكتب . إن المد في الصغار يتلوه التحريك بالكسر في « عن المكتب » يحتاج إلى الإشباع في نطق الكلمة كأنما يستخدم الشاعر التصوير البطيء .

وجد الطلاب وكد الشباب وأوغل في الصعب فالأصعب

مرة ثانية شريط الأحداث مع الموسيقى التصويرية التي بدأت تسرع في القسم الأول مع التقسيم النغمي (الذي يتجمع لينطلق) في جد الطلاب ، كد الشباب ، ثم تهدأ في القسم الثاني معبرة عن هذه الأكمة التي كلما أوغلنا فيها أحسنا بصعوبة المسير وتشابك القروع ، ثم تبطئ مع المدات المتلاحقة في أربع كلمات متوالية :

وعادت نواعم أيامه سنين من الدأب المنصب

كأنما يطيب له أن يطيل الوقوف عندها . ولكن الالتفات هنا إلى نعومة الأيام ، لأن زمن الهناء يمر مسرعاً كأنه الأيام ، وزمن العناء يمر مثاقلاً كالسنوات الطويلة . ولذلك قال : نواعم أيامه ، وقال : سنين من الدأب المنصب . ومن الواضح أننا انتقلنا من مرحلة الملاحظة إلى مرحلة التجربة ، تجربة الحياة نفسها ومعاناتها .

تؤلفهم في ظلال الرخاء	وفي كنف النسب الأقرب
يبوت منزهة كالعتيق	وإن لم تسر ولم تحجب
يداني ثراها ثرى مكة	ويقرب في الطهر من يثر
إذا ما رأيتهم عندها	يموجون كالنحل عند الربى
رأيت الحضارة في حصنها	هناك وفي جندها الأغلب
لقد زين الأرض بالعقري	محل السماوات بالكوكب
أبو قراط مثل ابن سينا الرئيب	س وهو مير مثل أبي الطيب

وبهذا ينتهي الفصل الثاني . إن تقديس شوقي للعلم وضح في مواقف كثيرة (قم للمعلم وفه التبجيلا ، كاد المعلم أن يكون رسولا) (بالعلم والمال بيني الناس ملكهم ، لم بين ملك على جهل وافتلال) وهو أكثر وضوحاً الآن ، فلا أعرف أحداً تحدث عنه كشوقي ، إن عنصر التشويق قوي ، فهذا التجمع بل هذا الائتلاف ، والائتلاف فيه معنى المودة ووحدة المشارب ، هذا المجتمع الصغير المؤلف الباحث عن حياة أفضل ينتمي إلى نسب أقوى من نسب الأبوة وقرابة الدم .

يبوت منزهة كالعتيق وإن لم تستر ولم تحجب
يداني ثراها ثرى مكة ويقرب في الطهر من يثر

إنها الجامعة في حرمتها وطهرها ، تقرب من مقدساتنا . ولعل ذكر البيت العتيق هو الذي أوحى له بهذه الحركة الدائبة بين جموع الباحثين والعلماء (يموجون) كأنهم النحل يبحث عن الرحيق ، إنهم جوهر الحضارة في شموخها (حصنها) وفي قوتها القاهرة (جندها الأغلب) .

لقد زين الأرض بالعبقري محلى السماوات بالكواكب

إن الصلة بين العبقري وبين الكوكب قوية : الضوء المنير أبداً ، بعد المنال ، الإحساس بالدهشة أمامهما معا ، الدهشة أمام الكوكب نجمي من هذا الوبيض كأنه الإشارات الغامضة ، ونجمي من وميض العبقرية وسيقها لعصرها . وينتقل من الدهشة إلى الرهبة بعد حين كأنما يفيقنا بالصدمات الكهربائية .

لقد استغرق طلب العلم ستة وخمسين بيتاً ولم يبق من القصيدة سوى اثني عشر بيتاً ، كأنه أراد أن يقول إن الحياة كلها طلب للعلم أو أن طلب العلم أخطر ما في الحياة ، أو هي تجربة مستمرة . هنا يسدل الستار على الفصل الثاني ليرتفع على الفصل الأخير ، ومعه تبدأ الرهبة .

وخدش ظفر الزمان الوجوه وغيض من بشرها المعجب

إن الرهبة هنا تجيء من تصوير الزمن بصورة الوحش الكاسر ، وتصوير التجاعيد بأنها من عبث أظافر هذا الوحش ، وهو وحش غريب يزيد على الوحوش الكاسرة بأنه مصاص للدماء ، ومن هنا بدأ ينضب ماء الحياة ، (وغيض من بشرها المعجب) كأنه يلفتنا إلى الماضي (بشرها المعجب) ليقم موازنة مع الحاضر . إن تتابع الزمن يتضح في قوله : (سرى الشيب مثلاً في الرؤوس ، سرى النار في الموضع المعشب) كأنما يسير هذا المشيب في الليل الحالك يشعل النار ، ملتماً بذلك ، خطوة خطوة في الرؤوس ، ولو كانت النار تسري في البدن لخفيت علينا لأننا نستمر أبداننا بالملابس ، ولكنها في أبرز مكان وأوضحه وأعلاه . ثم تأتي بداية البيت التالي أشبه بالتحذير فبدأ بالخبر (وحذف المبتدأ) (حريق ، أحاط بخيط الحياة) ها هي النار تتجمع وتمتد ألسنتها فتتحول إلى حريق هائل يحيط بالخيط الواهي الباقي الذي يربط الشيخوخة العاجزة بالحياة بعد أن ودع شبابه القادر ، ولكن الصيحة ذهبت أدراج الرياح ، ولذلك يأتي التعجب (تعجبت كيف عليهم غبي) وسيبقى التعجب ويبقى التساؤل ما بقي الإنسان على وجه الأرض ، تشغله الحياة ويفغل عن الزمن حتى يحترق .

قد انصرفوا بعد علم الكتا ب لباب من العلم لم يكتب
حياة يغامر فيها امروء تسلح بالناب والمخلب

إنه علم الحياة وتجارب الأيام ، وهكذا نكتشف الحياة ، إن البقاء للقوي وحده وشوقي الذي يربي طفله على عشق القوة ، بل يربي كل الأطفال على عشقها حين يقول في ديوان الأطفال :

ومن يعدم الظفر بين الذئاب فإن الذئباب به تظفر
فخذهاك بندقة نارها سلام عليك إذا تسعر
ففيها الحياة لمن حازها وفيها السعادة والمفخر

يقول للشباب :

ودعوى القوي كدعوى السباع من الناب والظفر باهاتها
ويردد في مصاير الأيام نفس المعنى (تسلح بالناب والمخلب) أكلتك الذئاب إن لم

تكن ذئباً . فالحياة مغامرة متصلة وتجربة مستمرة ، وفي التجربة يتسلح العلماء بأصول البحث ، وفي المغامرة نتسلح بالقوة ، قوة العلم وقوة المال وكل القوى الممكنة .

وصار إلى الفاقة ابن الغني ولاقى الغني ولد المترب
وقد ذهب المتلى صحة وصح السقيم فلم يذهب
وكم منجب في تلقي الدروس تلقى الحياة فلم ينجب

إن التناقض سر مسير الحركة ، ومن الموجب والسالب يتولد التيار ، والحياة صراع أبدي بين التناقضات في الأعماق ، وإن بدا توازنه ظاهرياً ، ولذلك جاءت كلمات الحديد والقديم واللين والصلب والمؤخر والمقدم والرضى والنقمة ، ثم جاءت كلمتا الجذب والخصب لتلخص هذا الصراع تحت ذلك العنوان الكبير ، لأنه صراع بين العدم والوجود ، بين الموت والحياة ، وهو صراع صورته البشرية منذ تاريخها الأول ، في أساطيرها إيزيس واوزوريس وست أو ملحمة جلجامش أو غيرها .

الكشف النهائي إذن يتلخص في أمرين : الأول أن الحياة صراع بين الناس ، والبقاء للأقوى وحده (الحق والقوة توأمان) ، والأمر الثاني أن الحياة صراع بين الوجود والعدم ، والموت هو الأقوى ، هو المنتصر ، ومن هنا ، فإن الخلود للذكر ، وقلة من الحكماء أدركت هذا فاخترت حاجز الزمان (أبو قراط ، ابن سينا ، هوميير ، أبو الطيب) وهو نفس المعنى الذي قاله من قبل : (فالذكر للانسان عمر ثان) .

وغاب الرفاق كأن لم يكن بهم لك عهد ولم تصحب
إلى أن فنوا ثلثة ثلثة فناء السراب على السبب

وهكذا بدأ رفقاء رحلة الحياة - لأن الصداقة مشتقة من الصدق في المودة فليس لها موضع هنا - يتفرقون في وقت هم فيه أحوج إلى أن يتساند كل منهم على ذراع رفيقه ، إنه تنمة المشهد الأخير ، تتبدد الصحة ويسدل الستار على دراما الحياة أو روايتها . وبطلها إنسان أحب الحياة ، ولكنها تركته وحده في صحرائها المجذبة وهو أحوج إلى الرفاق ، وجرعته السم حتى الموت ، ولذلك كان يشبه الدنيا بالغانية التي تسلب عقول

عاشقيها وأمواهم ثم تركهم للنهاية المحتومة (لها ضحك القيان إلى غبي) ، ويقول
في موضع آخر :

أخا الدنيا أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة اهـابا
ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم وما برحت كعابا

ولكن من أين أتت صورة السراب والصحراء ، أمن محفوظه القديم ، أم من
تأمله الحياة والصحراء ، الرأي الثاني يرجح الرأي الأول ، ففي قصيدته عن « الرحالة »
يوازن بينها ويخرج بوجوه شبه كثيرة إلى درجة مدهشة :

كم في الحياة من الصحراء من شبه كلتاهما في مفاجاة الفتى شرع . . .
وما الحياة وإن اظمت وإن خدعت إلا سراب على صحراء يلتمع

فإذا عدنا بعد أن أسدل الستار وانتهى المشهد ، فليس لنا إلا أن نهتف ببداية
القصيدة :

ألا حينذا صحبة المكتب وأحب بأيامه أحب

إن الروية الشعرية هنا تتزع إلى العرض الروائي وإن لم تخل من روح درامية باعتبار
الحياة مسرحاً يقوم كل منا بدور على خشبته . وهذا العرض هو الذي يمسك القصيدة
ويحول بينها وبين التفكك . هذه الروية ليست غريبة على شوقي الشاعر المسرحي ، فصور
الحياة في بدايتها المفرحة ونهايتها المفجعة ، وبين هاتين النقطتين حركة وشخص ، ولكنها
غير واضحة الملامح ، لأنه ينظر من بعيد إلى الكتل المتراخمة . ولكل ذلك اختفت جزالة
شوقي واقتربت قصيدته من الهمس لأنها تجربة ذاتية وجدانية في جوهرها يحاول نقلها إلينا .
وقد اتضح التوازن بين الأصالة والمعاصرة ، فصور القطيع والراعي والهاووة والسبب
موجودة في الموروث بينما الساعة واللؤلؤ وتجربة الطب في الأرنب والجامعة صور معاصرة
ولكنها جميعاً امتزجت في نسيج واحد بحيث يصعب أن تكون وحدها مدلولاً ما ،
تماماً كما تفكك السيارة إلى جزئيات وتركها مبعثرة فلا تشكل في بعثتها مدلولاً واضحاً ،
ولذلك تتحدد قيمة العمل الأدبي بدرجة التلاحم البنيوي كما يقول « جولدمان » .

وتنقسم القصيدة إلى ثلاثة أقسام كبيرة . الأول مشهد الطفولة ببراءتها وانطلاقها وجمالها . وهذا القسم يعيد إلينا ذكرياتنا فننجذب إلى جو القصيدة ويصدمنا القسم الثاني بصورة الراعي والهرارة كأنه يمهد لمرحلة معاناة تطول من أجل المعرفة ، حتى إذا اكتشفنا الحقيقة أو اقتربنا منها صدمنا القسم الثالث بصورة الوحش الكاسر المنقض على فريسته حتى يقضي عليها . وهكذا يقوم كل قسم بوظيفته في بناء القصيدة . إننا نستفقد - كما هو واضح - من خبرات العلوم الإنسانية الأخرى ، وبذلك يصبح الاتجاه التكاملي أقوى الاتجاهات في النقد الأدبي . إن كل المحاولات التي قامت لتقنين النقد وقولبته ظلت محاولات ، وكل المحاولات التي قامت لعزل النص عن العلوم الإنسانية أو لحصره في إطار الانطبعية ظلت أيضاً محاولات ، وبقي المنهج التكاملي قادراً على أن يجدد نفسه .