

المنحى الحكائي في شعر مريد البرغوثي: ديوان "استيقظ كي تحلم" أنموذجاً

د. مفلح الحويطات *

تاريخ قبول البحث: ٢٢/١٠/٢٠١٩ م.

تاريخ تقديم البحث: ٢٦/٦/٢٠١٩ م.

ملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع "المنحى الحكائي في شعر مريد البرغوثي"، متخذةً من مجموعته الشعرية الأخيرة "استيقظ كي تحلم" أنموذجاً تطبيقياً. تبدأ الدراسة بمقدمة تعرض لمسألة التفاعل القائم بين الأجناس الأدبية، وتمكن نزع السرد من شعرية البرغوثي، والمنهج المتبع في الدراسة. وتأتي الدراسة، في جانبها التطبيقي، في عناوين أربعة، تشكل، في مجموعها، ملامح توظيف الحكاية في شعر البرغوثي، كما تبنت في هذه المجموعة. وهذه العناوين هي: الحكاية التمثيلية وترميز المعنى؛ بلاغة الوصف وتجلي المرئي؛ اللقطة المشهدية ومنتجة الحكى؛ حكاية الأشياء وسرد الكائنات. وتختتم الدراسة بخلاصة تتضمن أبرز ما توصلت إليه من نتائج واستنتاجات.

الكلمات الدالة: الشعر العربي الحديث، الحكاية، السرد، مريد البرغوثي، استيقظ كي تحلم.

* قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اللغات، الجامعة الأردنية، فرع العقبة.

حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة. الكرك، الأردن.

**Narration in the poetry of Mourid Al-Barghouthi:
His Collection of Poetry "Wake Up to Dream" as a Case Study**

Dr. Mufleh Al-Hweitat

Abstract

This study investigates narration in the poetry of the Palestinian poet Mourid Al-Barghouthi with special reference to his latest collection of poetry "Wake Up to Dream." The study begins with a theoretical introduction to the interaction amongst literary genres, the poet's narrative poetry and the methodology used in the study. The study, in its practical aspect, consists of four subheadings, which in turn constitute the features of narrative in Barghouthi's poetry, as illustrated in his volume of poetry. These subheadings are: the performativity of narration and the coding of meaning; rhetorical description and visualization; the scenic screenshot and the production of the narration; the story of objects and narratives about creatures. The study concludes with a summary of its findings and conclusions.

Keywords: Modern Arabic poetry, storytelling, narration, Mourid Al-Barghouthi, wake up to dream.

مقدمة:

لعلّه بات من الشائع القول إنّ إفادة الأجناس الأدبية من بعضها البعض، أو التداخل بين مقوماتها الفنية أمر واقع وقائم؛ فالشعر، مثلاً، انفتح على أجناس سردية كالفصّة والزّواية والسّيرة، وفنون مرئية كالسينما والفن التشكيلي وغير ذلك. والسرد بدوره أفاد من الشعر، ووظف كثيراً من خصائصه النوعية، وأدخلها في نسيجه وبنيته. والأمر يقال أيضاً عن المسرح والموسيقى والرّسم، ومدى التّلاقح والتّلاقح بينها^(١).

ومن المؤكّد أنّ هذا التّفاعل أو الانفتاح بين هذه الأجناس والفنون يصبّ في صالح كلّ منها؛ فيكسبها حيويةً وطاقتٍ متجدّدةً، ويمدّها بوظائف دلاليةٍ وجماليةٍ متعدّدة. فضلاً عن أنّ "تجاوزي الحواجز الفاصلة بين أنواع الفنون على هذا النحو يشير إلى تعبير شامل عن القيم العامّة"^(٢) التي ينشدها كلّ فنّ. ومن المؤكّد أيضاً أنّه حين يفيد جنسٌ ما من جنسٍ آخر فإنّه "يُطوّع" و"يُكيّف" ما يأخذه من عناصرٍ مجتلبيةٍ من الفنّ الآخر بما يحفظ حدود كلّ نوع، ويميز استقلاليتّه واختلافه عن غيره.

وعند الحديث عن توظيف السرد أو الحكاية في الشعر، موضوع هذه المقاربة، ينبغي التأكيد على أنّ السرد يُعدّ مكوّناً حاضراً في الشعر على العموم، وإذا ما خُصّص الأمر بالشعر العربيّ فإنّه يمكن القول بثقّة إنّ جزءاً أساسياً من هذا الشعر ينهض على دعائم سردية^(٣). وربما اتخذ هذا المكوّن السردية في الشعر العربيّ الحديث، تحديداً، مجالاً أرحب، وتمّظّهراً على تنوّعاتٍ وتكنيكاتٍ تجاوزت ما عرفه الشعر القديم في هذا الخصوص، وكلّ ذلك بفضل ما أتاحت له الخبرة، وتراكم التّجارب الأدبية والنقدية، وتطوّر الفنون على مدار الزّمان والمكان^(٤).

وليس من المبالغة القول إنّ السرد أو الحكاية لهما مفعولهما المؤثّر في أيّ خطاب؛ فإثارة القارئ أو المشاهد أو المستمع تكون أشدّ إذا ما قدّم المضمون بوساطة حكاية. وقديماً تمكّنت شهرزاد بالقصّ من حفظ حياتها وحيات بنات جنسها من الموت، واحتواء وحشية شهریار ونقمته، بل إنّها روّضت هذه

(١) انظر مثلاً: العلاق، علي جعفر، الدلالة المرئية: قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، ط١، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٢، ص١٤٩-١٥٨؛ رابعة، موسى، "القصيدة العربية وتداخل الجناس الأدبية: دراسة في بعض النماذج"، مجلة جنور، النادي الأدبي الثقافي، جده، عدد٣٨، ٢٠١٤، ص١٩٧-٢٢٩.

(٢) مندلاو، أ. أ. الزمن والرواية، ترجمة: بكر عباس، مراجعة: إحسان عباس، ط١، دار صادر، بيروت، ١٩٩٧، ص٦٥.

(٣) يقطين، سعيد، السرد العربي: مفاهيم وتجليات، ط١، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٦، ص٧٢.

(٤) انظر مثلاً: إسماعيل، عزالدين، الشعر العربي المعاصر: قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، دار الثقافة، بيروت، د. ت، ص٣٠٠-٣٢٢.

الوحشية وكيفيتها ووجهتها إلى الغاية التي تريد، وكل ذلك ما كان ليتم لها لولا غواية السرد التي أتقنتها وأحسنست استغلالها^(١).

في تجربة مريد البرغوثي الشعريّة يبدو السرد عنصرًا واضح الحضور^(٢). وهو أمر يلمسه القارئ، منذ النظرة الأولى، في شعر البرغوثي كله. إلى جانب هذا، فإن الشاعر نفسه يؤكد هذا الملمح في شعريته فيما أنتج من نصوص وقراءات موازية لتجربته الشعريّة التي تُعدّ المجال الأبرز في التعريف به والإشارة إليه؛ فالشاعر [في نظر البرغوثي] "يلتقط" الشعر المختبئ تحت سطح السلوك البشري، وتحت سطح اللحظة الماديّة والنفسية والروحية، ويحوّله بالنسيج والبناء إلى نصّ "مفهوم" ومحتشد بإيحاءات "يمكن فهمها"^(٣). وهو يشير إلى كتابته القصيدة الطويلة المركّبة، والقصيدة القائمة على المشهد، وقصيدة اللقطة السريعة^(٤). ومن الواضح أنّ شعرًا بهذه المواصفات بعيدٌ عن التجريد، قريبٌ من الحياة بما يكون فيها من تجاربٍ وشخوصٍ وأماكنٍ وأحداثٍ وحكاياتٍ؛ ذلك أنّ مرجعيته الدائمة، كما يؤكد، "هي تراب الحياة لا سراب اللّغة"^(٥).

ولعلّ من الشواهد التي تؤكد أيضًا ولع البرغوثي بالسرد، وتمكّنه منه ما قدّمه في النثر من مؤلّفات لافتة، وأعني هنا كتابيه الشهيرين: "رأيت رام الله"^(٦)، و"ولدتُ هناك، ولدتُ هنا"^(٧). وهما الكتابان اللذان يُصنّفان في باب السيرة الذاتية، وفيهما تبرز مقدرة البرغوثي على السرد، وصوغ الحكايات على نحو جاذب ومثير؛ إذ تمكّن فيهما من تقديم تجربة باهرة، يصل من خلالها السرد إلى تخومه

(١) عصفور، جابر، "هوامش للكتابة- دفاعًا عن ألف ليلة وليلة"، موقع جريدة الحياة الإلكتروني:

<http://www.alhayat.com/article/1472879>

(٢) تجدر الإشارة إلى أنّ ثمة العديد من الدراسات السابقة التي عُيّنت بموضوع سرديّة الشعر، بيد أنّ المجال التطبيقيّ في هذا النوع من الدراسات ما يزال ممكنًا وواسعًا؛ وذلك بالنظر إلى ما تكشف عنه كلّ تجربة من تنوّع وخصوصيّة وإضافة واختلاف. انظر من هذه الدراسات على سبيل التمثيل لا الحصر: النصري، فتحي، "تشعير الحكاية في القصيدة السردية: سعدي يوسف نموذجا"، *حوليّات الجامعة التونسية*، جامعة منوبة، تونس، عدد ٤٤، ٢٠٠٠، ص ١٣٩-١٧٣؛ العلاق، *الدلالة المرئية*، ص ١٤٩-١٨٣؛ النعيمي، حسن، "جدل العلاقة بين الشعر والسرد"، *مجلة عبقر*، النادي الأدبي الثقافي، جدّة، عدد ٧، ٢٠٠٩، ص ١٧٧-١٩٢؛ عبيدالله، محمد، "النثر في الشعر: صور من التفاعل في تجربة محمود درويش"، *مجلة الأثر*، جامعة ورقلة، الجزائر، عدد ١٧، جانفي (كانون الثاني)، ٢٠١٣، ص ١٠٠-١٠٢.

(٣) البرغوثي، مريد، "حتى يقف الكلام على قدميه: نظرة في الشعر والشاعر"، *مجلة أدب ونقد*، القاهرة، مجلد ٣، عدد ٢٧، ١٩٨٦، ص ٣٩.

(٤) البرغوثي، مريد، "حرية الإبداع"، *مجلة فصول*، القاهرة، مجلد ١١، عدد ٣، ١٩٩٢، ص ٢٨٢.

(٥) البرغوثي، حرية الإبداع، ص ٢٨٣.

(٦) البرغوثي، مريد، *رأيت رام الله*، ط ٤، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ٢٠١١.

(٧) البرغوثي، مريد، *ولدت هناك، ولدت هنا*، ط ٢، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠١١.

القصوى، لا بل يتقدّم أحياناً على الشّعر في ما يمتلكه من رشاقة وطواعية وتخفّف من قيود الوزن وأثقاله^(١).

وتُعنى هذه الدّراسة ببحث هذا الجانب الحكائيّ والسّرديّ في شعر مريد البرغوثي بالاعتماد على مجموعته الأخيرة "استيقظ كي تحلم"^(٢). وهي المجموعة التي قدّمها الشّاعر بعد انقطاع دام ثلاثة عشر عاماً عن المجموعة السابقة لها. في مجموعته الأخيرة هذه يعثر القارئ على السمات العامّة التي ميّزت شعريّة البرغوثي على مدار تجربته الطّويلة، ومنها: وضوح البُعد المشهديّ الذي يستثمر معطيات الحواسّ ولا سيما حاسة البصر، وتوظيف الصّور المرئيّة في تقديم الفكرة وإيصالها. والشّغف الدائم بالتشخيص حتّى لتبدو نصوصه أشبه بكتل صلبة ذات حضور عيانيّ ملموس. والشّاعر يؤكّد، في سياق بعيد، مثل هذا النّزوع الفنّي في شعره بوعي نقديّ دقيق. يقول: "عليك أن تبتعد عن التّجريد، وأن تكون "محدّداً" و"دقيقاً"، وهذا لا يتأتّى لك إلا إذا كان لقلوك مرجعيّةً حياتيّةً ملموسة تتجسّد في الواقع المعاش"^(٣). ولا يغيب عن البال عناية الشّاعر بالبُعد الحكائيّ في نصوصه كما ذكر؛ إذ تتخذ كثير من قصائده شكلَ حكايات قصيرة، أو مشاهد سرديّة غنيّة، نقلت قصيدته من رتبة الأداء إلى حيويّته وطزاجته وقدرته على الإصابة والتأثير.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قصائد هذه المجموعة تنوّعت بين قصائد متحرّرة من الوزن التفعيليّ، وقصائد ملتزمة به، وإذا كانت قصائد النثر ذات مرونة في تقديم الحكاية وانثيال السرد بحكم تحرّرها من قيد الوزن، فإنّ القصائد الموزونة لم تكن أقلّ من سابقتها طواعية في يد الشّاعر؛ فالبرغوثي يمتلك ليونة لافتة في استخدام الأوزان، وتطويعها لمقتضيات التنوّع السّرديّ والصّوتيّ، كما أنّ الإيقاع عنده لا يقلّ من رشاقة السّرد، ولا يقف حائلاً دون تفقّحه وانسيابه^(٤).

وتسعى هذه الدّراسة إلى رصد الملامح والخطوط العامّة للتشكيل الحكائيّ في هذه المجموعة الشعريّة، وكشف الأنماط والأشكال والصّور والأساليب التي تبدّى عليها. وقد انطلقت الدّراسة من النّص ذاته بما تبيح به مكوّناته من دلالات وسمات. وحرّصت كذلك على تناول هذه النّصوص بما هي نصوص ذات بنى متشكّلة يتعيّن اختبار العناصر السّردية في ضوئها، ومن هنا ابتعدت عن تقنيات النّصوص، وتجزئة أوصالها لاستخلاص الأحكام منها، وكان من المنطقي، نتيجة ذلك، ألاّ تلجأ

(١) بزيع، شوقي، "الشّاعر الفلسطينيّ في مجموعته الجديدة "زهر الرّمان": مريد البرغوثي يكتب الحياة أغنية بين طفولة وموت"،

موقع جريدة الحياة الإلكترونيّ: <http://www.alhayat.com/article/1119764/>

(٢) البرغوثي، مريد، استيقظ كي تحلم، ط١، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠١٨.

(٣) البرغوثي، حريّة الإبداع، ص٢٧٩.

(٤) بزيع، الشّاعر الفلسطينيّ في مجموعته الأخيرة...، <http://www.alhayat.com/article/1119764/>

الدّراسة إلى فصل الرّؤية عن التشكيل في مقارنة هذه النّصوص، فكان التّحليل يجري بالنّظر إليهما معاً؛ وذلك بوصفهما عنصرين متلازمين متداخلين في بنية أي نصّ.

الحكاية التّمثيلية وترميز المعنى

لعلّ أوّل ما يلفت النّظر في تشكيل الحكاية في قصيدة مريد البرغوثي، كما تبدّت في هذه المجموعة، توظيف ما يُمكن أن يُسمّى بـ"الحكاية التّمثيلية"؛ فالشّاعر يقدّم حكاية أليجوريّة/ أمثلة ليست هي المقصودة لذاتها، وإنما هي تمثيل رمزيّ أو كنائي يطلّقه الشّاعر، ويريد به لازم معناها كما يقول البلاغيّون. وهذه الحكاية/ الأمثلة تتباين وجوه تشكيلها؛ فقد يفيد الشّاعر من الفكرة العامّة لحكاية تراثيّة شائعة لها مرجعيّتها وحضورها في ذهن القارئ، وفي هذه الحالة لا تحضر الحكاية التّراثيّة حضوراً كاملاً، إذ يقتصر الشّاعر على استيحاء مغزاها الذي يستثمره في إيصال فكرته أو رؤيته المتغيّاة، معتمداً- أي الشّاعر- في ذلك على "الخلفيّة المشتركة" التي تجمعها والقارئ عن الأصل التّراثيّ لتلك الحكاية. ومن النّماذج التي تمثّل هذا الشّكل قصيدة الشّاعر القصيرة "قال المصباح السّحريّ"^(١) التي تقوم على استدعاء حكاية المصباح السّحريّ الأسطوريّة الواردة في حكايات "ألف ليلة وليلة". يقول:

قال المصباح السّحريّ للولد المُعدّم: / كذبت كلّ حكايات الأجداد
عليك/ الأُمْنِيَةُ الكُبرى ليست في الفُقمم/ لم تُعط يدَيْنِ لِنَفْرَكِ مِصْبَاحًا
سحريًّا وتنام/ استيقظ كي تحلم"

فالقصيدة تتكئ، كما هو واضح، على المرجعيّة التّراثيّة لهذه الحكاية الأسطوريّة، وتعتمد على معرفة القارئ المسبّقة بمضمون تلك الحكاية وأحداثها. والشّاعر يلجأ إلى استيحاء الفكرة على نحو مكثّف، مستخلصاً المغزى من تلك الحكاية بعد أن يقوم بقلب الدّلالة فيها لتتوافق والغاية التي يتصدّها؛ فالمصباح السّحريّ في القصيدة يتحدّث بمنطق يخالف منطق المصباح في الحكاية الأسطوريّة الشهيرة، هذا الأخير الذي يصفه الشّاعر في قصيدة أخرى بأنّه "أعجز من هشاشتنا"^(٢). إنّه هنا ينبذ السّلبية والعجز والاستسلام للخرافة والهلول السّحريّة، ويدعو مقابل ذلك إلى العمل والفاعليّة والتّأثير والحلم. فالقصيدة إذن نقضٌ لأصل القصة الأسطوريّة، ونقدٌ لما تحمله بعض "حكايات الأجداد" من قيم سالبة ومُحِبطة كما تقرّر القصيدة. وتؤدّي مفردة "اليدَيْن" في النّصّ وظيفة

(١) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ١٣١.

(٢) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ١٨.

إشارية دالة: "لم تُعْطَ يدين لتفركٍ مصباحًا سحرًا..؛ إذ "لا شيء يوازي اليد في القيمة النفعية والتعبير الرمزي على حدّ سواء، إنها عضو الأعضاء، ومركز لتنفيذ كلّ المقاصد والنّوايا"^(١). أمّا الجملة المفتاحية: "استيقظ كي تحلم" التي أُقِلّ بها النّصّ، والتي اختارها الشّاعر لتكون عنوانًا للمجموعة كلّها، فإنّها، بصياغتها الشّعريّة المنزاحة، ذات أثر في لفت الانتباه إلى الحلم بما هو "قيمة" لا يتحقّق وجود الإنسان وحياته بغيابها.

وقد تتأسّس القصيدة على معطى حكاويّ متخيّل خالص قد يكون الشّاعر هو الذي ابتكره بالإفادة من طريقة القصص الشعبيّ المفعم بروح الأسطورة وأجوائها الغرائبيّة. وتبدو الحكاية في هذا الشّكل قائمة بذاتها، مكثفة بأحداثها وشخصيّاتها المُبتدعة. وفي هذه الحالة يغيب صوت الشّاعر وحضوره، وتأخذ الحكاية قدرًا من الموضوعيّة والحياديّة الواضحتين. ويمكن التّمثيل على هذا الشّكل بقصيدة "القرية سكنت في العام الأوّل"^(٢).

تتخذ الحكاية في هذه القصيدة منحىً أسطوريًا يتشابه، كما ذكر، ومناخات القصص الشعبيّ بما يتضمّن من خوارق وأعاجيب. ويتولّى تقديم الحكاية راوٍ كلّيّ العلم يسرد الأحداث وفق مسار خطّيّ متتابع. أمّا فضاء الحكاية فهو القرية التي تجد نفسها في محنة كبيرة "حين قرّرت الشّمس أنّ بقاءها يتطلّب/ أن تأكل طفلًا كلّ صباح".

وتقدّم القصيدة مشاهد يظّهر فيها موقف أهل القرية من هذا الطّلب المريع، وهو الموقف الذي اتّسم عند أكثرهم بالطّاعة والخضوع المطلقين؛ ف "الشيخ ذو الوجه الشّبيه بالجلد المدبوغ/ والارتياح الدائم/ قال أين اللّعة/ فلنأكلُ طفلًا كلّ صباح". لكنّ هذا الشيخ يموت "بضربة شمس"! وكانّ موته بهذه الطّريقة تحديدًا جاء تعبيرًا عن مفارقة القدر، وردًا على طاعته العمياء.

وتقوم القصيدة على مواقف دراميّة صراعيّة اكتسبتها قدرًا من الحيويّة والحركة؛ وذلك على نحو ما يتبدّى في مشهد الطّفل الذي يقّمه السّارد على هذا النّحو:

"في اليوم التّالي/ في الحيّ الأكثر فقرًا في القرية/ طفلٌ لمّا جاء عليه
الدّورُ بكى/ ضربته أمّه/ ضربته أبوه/ ضربته الرّجلُ البدين/ حتّى
الرّجل الهزيل/ ضربته أيضًا/ والطفّل يستغيث:/ - لا أريدُ أن أموت/-
سنموتُ جميعًا إن لم تأكلك الشّمس/ أكلته الشّمس"

(١) بنكراد، سعيد، "تعلم كيف يمشي فأطلق يديه"، مجلة الدوحة، قطر، عدد ١٠٧، سبتمبر ٢٠١٦، ص ٧٢.

(٢) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ٣٧-٤٠.

وقد ساعد الوصف الذي لم يغب عنه حسّ السُّخريّة على تجسيد أبعاد المأساة التي تعيشها هذه القرية التي تكالب عليها الفقر والجهل والقمع والخوف، فزادها كلُّ ذلك بؤساً على بؤس. وتسود القصيدة أجواءً كرنفاليّة احتفاليّة كما في مشهد "النساء الفائضات الوزن/ بجلايبهن البرّاقة/ وأساورهن القليلة الثمن" حين "رقصن في السّاحات فرحاً/ وأطلقن الرّغاريد". وهي أجواء تذكّر بطقوس القرابين في كثير من الديانات والمعتقدات؛ فصورة الأطفال الذين يُقدّمون قرابين للشمس في القصيدة، مع ما يتخلّل ذلك من روح احتفائيّة طقسيّة كما بدا في المشهد السّابق، هي قريبة الشّبه بصورة الأطفال أو الفتيات أو الحيوانات التي تُقدّم قرابين للآلهة وفُق طقوس تلك المعتقدات.

ويطراً التّحوّل في المقطع الأخير من القصيدة حين يبدي عددٌ من أهل من القرية استجابةً مختلفة

عما سبق:

"في اليوم التّالي/ صرختُ طفلةً في حيّ مجاور:- لا أريدُ أن أموت/
اليَدُ التي ارتفعت لتضربها/ بُوغتتُ بيدٍ أخرى تمنعها/ تكائر المدافعون
عن البنت/ رأوا ارتعاش رموش المُعتدين/ وارتخاء أصابعهم حول
عنق البنت/ انتزعوها من جلسة العقاب/ نظرتُ أعينهم إلى أعينهم
بصمتٍ كامل/ صمتٍ كأنه/ أصابع تُمرّرُ رسالةً تحت بابٍ مُغلق/ ثمّ
تدافعوا/ إلى كهفٍ كانوا خبأوا فيه سرهم/ ومعاً/ أخذوا يرشّقون
الشمسَ بالرّماح"

والمقطع زاخر بالصّور البصريّة والحركيّة التي تجسّد الفعل وردّة الفعل. وفيه رصد لأدقّ المواقف والخلجات النّفسيّة التي تكشف أعماق الشّخصيّة وتستبطن دواخلها: "رأوا ارتعاش رموش المعتدين، وارتخاء أصابعهم حول عنق البنت، نظرتُ أعينهم إلى أعينهم بصمت كامل".

ولعلّه من السّهّل، بعد كلّ هذا، أن يجد القارئ في هذه الحكاية تمثيلاً رمزيّاً لكلّ واقع مستكين، خانع لروح الأسطورة والقوى المتحكّمة في حياة النّاس ومصيرهم؛ ولذا فإنّ الثّورة وكسر القيود، وفُق ما ترمي القصيدة إلى تبليغه، تبدو هي الخيار الذي لا يعدمه أيّ شعب مهما بلغ به الخوف وهوان الحال: "ثمّ تدافعوا إلى كهف كانوا خبأوا فيه سرهم، ومعاً، أخذوا يرشّقون الشمس بالرّماح". وقد جاءت الحكاية مطلقة الدّلالة ليكون مغزاها التّعليميّ عامّاً غير مقيّد بزمان أو مكان محدّدين.

ومن الوسائل التي يعتمد عليها الشّاعر في تشكيل الحكاية التّمثليّة الإفادّة من الواقع ومشاهداته الغنيّة، فتبدو الحكاية، إلى حدّ كبير، ذات مرجعيّة واقعيّة مع جنوح إلى الأجواء الغرائبيّة التي تُعدّ من

السّمات الملازمة لهذا الأسلوب الحكائي في شعر مريد البرغوثي. ويتبدّى ذلك أوضح ما يتبدّى في قصيدة الشّاعر "القبطان"^(١).

تقدّم القصيدة حكاية قبطان سفينة يرويها، بضمير المتكلم، ساردٌ يحكي قصّته هو ومجموعة من المُبحرين على ظهر سفينة، فإذا بهم فجأة يجدون أنفسهم وقد غرقوا تمامًا: "وهل يغرق المرء إلاّ تمامًا؟" ولا تجدي في إنقاذهم حينذاك قطع الخشب التي يراها السارد طافية بجواره، وقرب القريبين منه. ويصوّر السارد ما يقوم به قبطان الرّحلة من ممارسات وحشيّة غريبة؛ وذلك حين يُلقى بمن معه واحدًا بعد آخر من سور باخرة. والمفارقة أنّ هؤلاء الذين يُرمى بهم، على هذا النّحو الانتقامي، كانوا قد اعتادوا على تقديم كلّ مظاهر الولاء والطّاعة لتلك الباخرة وربّانها: "كم رقصنا بأعيادها!" ومع ذلك فإنّ مكافأتهم تكون على هذه الشّاكلة من الجزاء!

أمّا سبب إلقاء البحار بهم في الماء فيعود إلى رغبته في أن يكون "الوصول له وحده/ أو لمن كان يشبهه/ أو لمن صار يشبهه/ أو لمن سوف يشبهه". ولا تتعدّى أحداث الحكاية هذا القدر من الإخبار؛ إذ سرعان ما يختتم السارد حكايته بالتعليق على هذه الواقعة، محدّدًا المغزى الذي تهدف هذه الحكاية التمثيلية إلى إبلاغه، مؤظفًا المفارقة والتضادّ والتّوازي بما يمكن أن يكون لهذه المؤثّرات الدلاليّة والإيقاعيّة من دور في تأكيد المعنى وتعضيده: "والسفينة رُكّابها الآن أعداؤها/ والطريق اختلف/ تأخّر عن وقته كلّ شيء/ تبيكّر عن وقته كلّ شيء/ وهذا التّلف/ جديدٌ قديم/ ووجهنّا لم تعدّ واحدة".

والحكاية التمثيلية في هذه القصيدة تقوم، كما هو بادٍ، على فكرة ناجزة، وحدث قصير غير متناهِ، وشخصيّات محدودة مكتملة الملامح والسّمات. وهي بالغة الوضوح أيضًا في دلالتها الرّمزيّة التي لا تبتعد عن نقد كلّ صور القمع والنّسلط، وتعرية أشكال الخوف والنّوجس من أيّ تباين أو اختلاف.

أمّا النّمط الأخير في تشكيل الحكاية التمثيلية في شعر البرغوثي، كما بدا للباحث في هذه المجموعة، فهو لجوء الشّاعر في بناء أمثولته الحكائيّة إلى "عالم الأشياء" غير النّاطقة، وبتّ روح الحياة والشّعور فيها. وهو ملمح متمكّن في شعريّة البرغوثي، وستوليّه الدّراسة مزيدًا من اهتمام في جزء لاحق، ولكن في سياق توظيف مختلف يقوم على شعريّة الومضة والقصيدة القصيرة. أمّا في هذا الموضوع فسيكتفى بتمثيل هذا النّمط في شكل القصيدة الأطول نسبيًا من هذا الشّكل الأخير. ولعلّ قصيدة "سلّة الفواكه"^(٢) مثال دالّ في التّعبير عن هذا الاتّجاه.

(١) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ٦٣.

(٢) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ٤٩-٥٢.

في هذه القصيدة يقدم الشاعر حكاية/ أمثلة من عالم الأشجار. والقصيدة تبدأ بصوت السارد الذي يُظهِر غايته من مخاطبة الآخر بقوله: "تعال وانظر!". وهي الدعوة التي تهدف إلى تمثّل المغزى من حكاية هذه الأشجار بما يمكن أن تنطق به من عبر ودروس. وينهض الوصف في القصيدة بدور فاعل في تأكيد الدلالة وتعزيزها؛ فالأشجار "تحبسها الرّيح في قبو الشتاء/ تمزّق ثيابها وتترك عزيها، مستوحشًا/ يرجف/ لا الطيرُ يجرؤ على زيارتها ولا النحل/ في جبهة حربها الصامتة". وواضح ما تؤدّيه الصّور البصريّة والحركيّة في هذا الوصف من أثر في تجسيد معاناة الأشجار، وقدرتها، في الوقت ذاته، على الصبر والتحمّل.

وتنتقل القصيدة بعد هذا المشهد الوصفيّ إلى مشهد حواريّ بين غصنين؛ إذ يهمس الذكيّ منهما للآخر: "تمهل/ ليس هذا وقت الثمر أيها الأرعن/ يطبعُ الغصنُ صاحبه طاعةً كاملة/ كاملةً كالفراغ"، وكأنّ الطبيعة لها نظامها الدقيق في توزيع المهام وفق دورة الزمن التي تحدّد لكلّ عمل أوانه. وتقف القصيدة مطوّلاً على تصوير معاناة الأشجار، وتتكّرّ الناس لها حين يتركونها وحيدة تواجه قدرها دون مُعين أو نصير:

"الأشجار تبدو فُرى مقصوفةً هجرها سكائها/ أخذوا معهم ألوانها
وظلائها/ وتركوا حولها صعوباتٍ مدوية: / لا أحد يُشاركها الأنين/
تحت لكمات الرعد/ وجلسات التعذيب بكهرباء البرق/ وإهمال المارة"

وهذا المشهد الوصفيّ دالّ في دلالاته كما المشهد السابق؛ وذلك حين تتأزّر فيه الصّور المؤثّرة التي تؤكّد إكراهات الطبيعة من جهة: "لكمات البرق، جلسات التعذيب بكهرباء البرق"، ولا مبالاة البشر وسلبيتهم البالغة من جهة أخرى: "هجرها سكائها، لا أحد يشاركها الأنين، إهمال المارة".

ثم يُظهِر السارد مكرراً لازمته في الدعوة والنظر، مصرّحاً بالمغزى التعليمي الذي يريده من قصّة حكاية هذه الأشجار على مخاطبه: "علم قلبك كيف يثق بصمتها/ الأشجار التي بدت لك مثلنا ميّنة/ كانت تحاول طوال الوقت/ كانت تحارب طوال الوقت".

وبعد هذا القدر من التفصيل في استقصاء التّحديات والمصاعب التي تواجه الأشجار، والحرص على إبراز قوتها وصبرها وتحملها، تأخذ الحكاية وجهًا فاعلاً حيّاً يتبدّى في قول الشاعر:

"وفي يومٍ معلوم/ ولأته لا شيء يخلج من أوانه/ يهمسُ غصنٌ
ذكي: / الآن/ الآن أيتها الأغصان التي صبرت/ الآن أيتها الأغصان
التي تحمّلت/ الآن أيتها الرفاق"

وتُعلّق الحكاية على صور مشهّدية ناطقة بالحيوية، مُجسّدة للنموذج الإيجابيِّ الفاعل في الحياة:

"مملكةُ الأوراقِ/ تفتحُ أبوابها للطيرِ والنحلِ/ ونحنُ البشرُ/ نُهيئُ
السّلالَ/ وفي يومٍ معلومٍ/ يفتحُ أحدهمُ السّتارَ:/ سلّةُ الفواكهِ/ التي
تتوسّطُ المشهدَ المنزليِّ/ تتوهّجُ/ كالنّصر"

وهكذا يتّضح أنّ الشّاعر يتّخذ من حكاية الأشجار هذه أمثولةً رمزيّة تتجاوز المعنى المباشر للحكاية لتؤدّي غاياتٍ تعليميّة لا تخفى على القارئ المدقّق. وإذا كانت إيجابيّة الأشجار وفعاليتها المنتجة، وما يحمله كلّ ذلك من دلالات هي العبرة المستخلصة من هذه الحكاية، فإنّ سلبية بعض البشر، وربّما انتهازيّتهم، التي بدت في إهمالهم لهذه الأشجار وقت محنتها، ثمّ تحفّزهم وحرصهم على تهيئة السّلال وقت الثّمَر هي عبرة أخرى يمكن استخلاصها. على أنّ مغزى الحكاية قد يتجاوز كلّ هذا؛ فالمتملّ في هذه القصيدة يجد أنّ فكرة "المقاومة" لا تغيب عنها؛ فالأشجار التي بدت ميته، كما يذكر الشّاعر، كانت، في حقيقة أمرها، "تحاول وتُحارب طوال الوقت"، وكأنّها تجسّدُ لصورة المقاوم الذي لا يستسلم أو يستكين حتى يتحقّق له النّصر. وهو أمر يؤكّده الشّاعر نفسه في كتابه النثريّ "ولدتُ هناك، ولدتُ هنا" الذي يورد فيه نصّ القصيدة كاملة، ولكن مع تغييرات ملموسة يلحظها القارئ على شكل القصيدة المُنبّئة، من ثمّ، في المجموعة مدار هذه الدّراسة، ما يعني حرص الشّاعر على النّظر الدائم في نصّه، والعمل الدائب على تجويده وتمحيكه. يقول البرغوثي في تقديمه لهذه القصيدة: "تفتنني الأشجار لا لجمالها فقط، بل أيضًا لأني أرى فيها رمزًا للمقاومة دون تبجّح. ويفتنني أنّ الشجر الأعزل يعرف أنّ كلّ دائم مؤقت"^(١). ولعلّ هذا القول يطرح، فضلًا عن ذلك، موقفًا من قصيدة المقاومة التي يمكن أن تتحقّق في أيّ موضوع، وأيّ شكل، "دون اجترار قاموس الثّوريّة المكرورة"، على حدّ تعبير الشّاعر نفسه^(٢)، ودون حصرها في فهمٍ معيّن، ونمط ثابت لا تتجاوزه.

بلاغة الوصف وتجلي المرئي

يُعدّ الوصف عنصرًا ملازمًا للسّرد؛ إذ يندر وجود حكاية خالية منه على وجه الإطلاق. وإذا كان الوصف يشكّل استراحة أو وقفة في مضمار السّرد، كما يقرّر نقّاد السّرديات^(٣)، فإنّ له، وفوق "جيران

(١) البرغوثي، ولدت هناك ولدت هنا، ص ٢١٩.

(٢) البرغوثي، حتى يقف الكلام على قدميه، ص ٤١.

(٣) بحرأوي، حسن، بنية الشّكل الروائي: الفضاء، الزمن، الشّخصيّة، ط١، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،

بيروت، ١٩٩٠، ص ١٧٥.

جينيت" أبرز هؤلاء النقاد، وظيفتين حيويتين على أقل تقدير^(١). أولهما وظيفة ذات طابع تزييني، تضطلع بأدوار جمالية خالصة كالأدوار التي يؤديها النحت في الصروح الكلاسيكية مثلاً. وثانيتهما وظيفة ذات طبيعة تفسيرية ورمزية في الوقت ذاته؛ فالصور الجسدية وأوصاف اللباس والأثاث وغير ذلك من موصوفات يمكن أن يكون لها دلالات ورموز معينة في البنية النصية.

والناظر في شعرية مريد البرغوثي يجد ما للوصف فيها من حضور. وهو وصف ينسرب في إطار بنية حكاية هي من مقومات قصيدته البارزة كما أشير إلى ذلك من قبل. والشاعر يحدّد بوضوح ملامح من شعرية التي تتوسل دائماً بالمرئي والملموس والمجسد، وكلها عناصر، كما هو بادٍ، ينهض عليها الوصف، وتعدّ من مستلزماته الأساسية. لقد ظلّ الشاعر يؤثّر طريقة تعبير تقوم على "المجسد بدلاً من التجريد اللاهي بالكلمات التي لا تدلّ على شيء تراه العين، ولا تحيل على معنى تدركه الألفهام"^(٢). وهو يؤكد هذا المنحى بوضوح أيضاً في قوله: "إنني كشاعر لم أكن مقنعاً أمام نفسي إلا عندما اكتشفت بهتان المجرد والمطلق، واكتشفت دقة المجسد، وصدق الحواس الخمس، ونعمة حاسة العين تحديداً. وعندما اكتشفت عدالة وعبقريّة لغة الكاميرا التي تقدّم مشهدها بهمس مذهل، مهما كان المشهد صاحباً في الواقع أو في التاريخ"^(٣).

وقد يغلب الوصف على بنية قصيدة مريد البرغوثي، حتى لتبدو هذه القصيدة أقرب إلى لوحة معبرة، أو عدسة ناطقة تغيب فيها حركة السرد غياباً يكاد يكون تاماً. ومن النماذج الدالة على ذلك قصيدته "مدّت يدها"^(٤) التي تصف مشهداً لطفلة لاجئة عمرها بين ثلاث إلى أربع سنوات. والقصيدة تبدأ على هذا النحو:

"مُعْبَرَةٌ، حافية، جالسة على التراب/ بين صفوف الخيام التي بدا عليها
الاهتراء/ أمامها صحنٌ وزَعْتُهُ بَعْدَ طَوِيلِ انتظارٍ/ إحدى لجانِ
الإغاثة/ على أنفها لحسة من الحساء/ وفي يدها بعضٌ رغيف"

(١) جينيت، جبرار، "حدود السرد"، ترجمة: بنعيسى بو حمالة، في: طرائق تحليل السرد الأدبي، ط١، منشورات اتحاد كتّاب المغرب، الرباط، ١٩٩٢، ص ٧٧.

(٢) البرغوثي، حتى يقف الكلام على قدميه، ص ٣٨.

(٣) البرغوثي، رأيت رام الله، ص ٧٥.

(٤) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ٤١-٤٢.

فالقصيدية تبدأ بالوصف الذي يترك لعدسة السرد أن تؤنث المشهد، وتقدّمه بعناصره المثيرة. وهو مشهدٌ يبدو ناطقاً بأبعاد المأساة التي يصل بها الشاعر إلى أقصى مدّياتها: صورة الطفلة التي كان لتعدّد الحال: "مغبرة، حافية، جالسة على التراب" دوراً في تقديمها على نحو مؤثّر ومفصّل. صورة الخيام البالية التي بدا عليها الاهتراء. ساعات الانتظار الطويلة في سبيل الحصول على "صحن" توزّعه لجان الإغاثة. دقّة الوصف التي تلتقط أصغر التفصيلات: على أنفها لحسة من الحساء، في يدها "بعض" رغيف!

ثمّ لا تلبث حركة السرد أن تأخذ بعض حضورها؛ وذلك حين يقترب مصوّر أجنبيّ من هذه الطفلة لالتقاط صورة تؤنث المشهد:

"اقترب منها مصوّر أجنبيّ/ ليلتقط صورةً تُلخصُ بوَسَ المخيمّ/ وتُعجبُ رئيسَ التحريرِ ما وراء البحر/ الطفلةُ ذاتُ السنواتِ الثلاثِ أو الأربع/ التي ماتَ أهلُها في ذلكَ البحر/ مدّتْ ذراعها اليمنى على آخرها/ نحو الصّحفيّ الطويلِ القامة/ كأنّها تشيرُ إلى نجمةٍ/ لتطعمه قطعة خبزٍ/ ظانّةً أنّه، مثلها، لم يأكلْ منذ ثلاثة أيام"

في هذا المقطع تأخذ القصيدة بُعداً حركياً، ولكنّه يظلّ ملازماً لصور من الوصف الدالّة. وتنهض فاعليّة هذا المقطع، في الأساس، على توظيف تقنية المفارقة التي تأتي على صور ثلاث؛ الأولى: المفارقة الناتجة عن غاية المصوّر الأجنبيّ المتمثّلة في الجمع بين بوَسَ المخيمّ، وإثارة إعجاب رئيس التحرير في وقت واحد. والثانية: ما يتبيّن القارئ من أنّ أهل هذه الطفلة قد ماتوا جميعاً في هذا البحر الذي يقبع خلفه رئيس التحرير الذي سترسل إليه الصورة. وتبلغ المفارقة حدّتها، ثالثاً، حين تقوم هذه الطفلة بمدّ ذراعها، على آخرها، لتطعم ذلك الصّحفيّ قطعة الخبز التي بيدها؛ ظانّةً أنّه لم يأكلْ منذ ثلاثة أيام!

وهكذا يتبيّن القارئ أنّ الوصف أدّى في هذه القصيدة دوراً أساسياً، وساعد في تقديم فكرتها على نحو مشخّص ملموس. وقد تمكّن الشاعر من استثماره وتوظيفه في التعبير عن مرارة الواقع وبؤسه، بعيداً عن التّجريد والمباشرة. ومن الواضح أنّ غياب الذات الشاعرة أيضاً جعل القصيدة تقدّم رؤيتها على هذا الشّكل المحايد، أو الذي يتعمّد الشاعر أن يجعله يبدو محايداً. ولعلّه في انتهاج هذا الأسلوب كان أكثر توفيقاً في استثارة عاطفة القارئ والتأثير فيه.

في قصيدة "سوء تفاهم"^(١) تتخذ الحكاية منحىً مشهدياً ساخرًا يمسح فيه الشاعر الحدث، ويضفي على النص بُعداً حركياً درامياً ولده توظيف السرد والوصف والحوار. وتقوم بنية القصيدة على صور من التدايعات الداخليّة التي تبدأ بالانثيال على مخيلة الشاعر على نحو منتالٍ بتأثير من عبارة قالها عريف الحفل حين قدّم الشاعر في إحدى الأمسيات الشعريّة: "سيشدهو لنا بلبلٌ من بلادي هذا المساء". والقصيدة تشغل على هذه العبارة النمطيّة التي كثيراً ما تُقال، أو يُقال ما هو قريب منها، في مثل هذه المناسبات دون أن تثير انتباه أحد، وتوظّفها في صنع مفارقات ساخرة أقربها حضوراً تلك المفارقة القائمة بين التّصوّر المتداول عن الشاعر بوصفه كائنًا أثرياً مثاليّاً منفصلاً عن الواقع المعيش وقضاياه اليوميّة، وبين حياة الشاعر الحقيقيّة بما هو مخلوق منقوع بهذا الواقع، يعيشه بكلّ مسرّاته وأتراحه، ومبهجاته ومنغصّاته. وهي الفكرة التي يؤكدها الشاعر بقوله:

"وأنا لم أطرّ في الفضاءِ إلى قاعةِ الأمسية/ بل أتيتُ لكم ماشياً/ فوق
أسفلتِ هذا الطّريقِ/ وعلى الرّفّ في منزلي علّبٌ للدّواءِ/ ورفٌّ المِسرةِ
أيضاً عليه من الحين للحين/ بعضُ النّداءِ"

وتفقد هذه المفارقة بدورها إلى التأكيد على وظيفة الشعر التي تتعدى الموقف الاحتفاليّ المفرغ من أيّ قيمة أو تأثير؛ فوظيفة الشعر ينبغي أن تكون أخطر من ذلك وأبعد. إنّها الوظيفة التي تعبّر عن معانٍ قصيّة تلامس جوهر الإنسان وكيّنوته، وتلتفت، في الوقت ذاته، إلى همومه وقضاياها على بساطتها وعمقها معاً:

"وهبني نطقتُ/ فماذا ستفعلني شفتاي بيوم كهذا/ وكنتُ أظنهما تُلزمانِ إذا
ما العشقُ يوماً/ تطلّب بعض الكلامِ/ وكنتُ أظنهما لبناء المعاني/ وصيّد
المُخبأ في الظّاهريّ/ أو الاعتراض على طاغيّة/ وكنتُ أظنهما تصلحانِ/
لنطقي بـ "لا" أو "نعم"

وقد ساعد على حيويّة النصّ وضوحُ النزعة السردية فيه على نحو ما أشير قبلاً. وهي النزعة التي جسّدت صورة الشاعر وعريف الحفل والحضور، وما ينطوي عليه الموقف من مفارقات ودلالات. ورسخ هذه الحيويّة أيضاً الحسُّ الساخر الذي سكن القصيدة من مبتدأها حتّى منتهاها، وتجسّد في كثير من الاشتقاقات الطريفة، والصوّر التّهكميّة، والمواقف التي ترد بأسلوب الجدّ المراد به الهزل، ومن ذلك مثلاً: "وفوراً تبلبلتُ" واختلط الأمر فعلاً عليّ/ وكنتُ نسيبُ جناحيّ في البيت/ بل جنّت، يا

(١) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ٨٥-٨٧.

للفضيحة، مرتدياً بدلة الصّوف". وقوله: "وكيف أزرقتُ شِعْري/ ومنقاري الآنَ ليس معي/ فأنا لي أنفٌ
يَبْتُبُ نظّارتي/ ثمّ فنّستُ/ لا ذيلَ لي كي يساعدي في الدلالات/ لاحظتُ حَجَمَ حِذائي وغِلْظَةَ
صوتي".

وقد يبدو الوصف أقرب إلى طريقة البورتريه (Portrait) في التّصوير أو الرّسم؛ وذلك حين يذهب
الشّاعر إلى تقديم الشّخصيّة من غير جانب، مع ميل إلى السّخرية وتضخيم الملامح والسّمات. ولعلّ
قصيدة "طاعة الماء"^(١) نموذج دالّ في تمثيل هذا المنحى.

والقصيدة تأتي في وصف شخصيّة "طاغية"، حرص الشّاعر على تقديمها وفق أبعاد متعدّدة، من
حيث تصوير ملامحها الجسدية التي يعين الشّاعر في رسمها على نحو من المسخ والتشويه:

"وهذه ليست كما حسبتهَا أظلافه/ بل إنّها أظافرٌ عاديةٌ/ كأنّها أظافري/
كأنّها أظافرك/ نَعَمْ/ وليست هذه حوافره/ بل إنّها حِذّاه، مَقاسُه ثمانية/ أو
تسعةٌ كما أظنّ"

ومن الواضح أنّ الشّاعر بتقديمه هذه الشّخصيّة على هذا الشّكل السّاخر يسعى إلى نزع القيمة أو
الهيبة عنها. ويهدف، في الوقت ذاته، إلى إبراز مكان من ضعفها التي تتخفى دائماً بوجوه من القوّة
المفتعلة والسّطوة الزائفة:

"وليس هذا قرنه، بل أنفه المرفوعُ واثقاً/ حتى وإن أصابه الرّكامُ/ نَعَمْ. وإنّه
يُصيّبه الرّكامُ/ نَعَمْ. وقد يُصيّبه، كما يُصيّبك، التّزيف"

وتصل السّخرية إلى غايتها في هذه الصّور الجانيّة لشخصيّة ذلك الطاغية، حين يكتشف الشّاعر
عن الطريقة التي يعتلي بها كرسيه. وهي سخرية ربّما تستهدف، في الأساس، المتكلّم والمخاطبين أكثر
من استهدافها الشّخصيّة الموصوفة ذاتها:

"هو لا يأتي من أكتافِ الغيماتِ إلى كرسيه/ بل من أكتافِك أنت وأكتافي/
ويُدليّ رجليه على سرجِ الوقت/ وأوكّد أنّ له رجليّن فقط لا ستّ"

وتقف القصيدة، بأسلوب سرديّ تهكّميّ، على بعض من ممارسات هذا الطاغية بما يشوبها من
تناقضات ومفارقات:

"ويُحبُّ القانونَ فلا يقتلُ نفساً أو يهدمُ بيتاً/ أو يذبحُ بضعةً آلافٍ إلا
بالقانون/ وفي عهده/ تبدو الآمالُ إهاناتٍ لذكاءِ النَّاسِ/ فتومضُ كي
تخبو/ وتعودُ تضيءُ بلا سببٍ معروف"

(١) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ٥٣-٥٦.

وإمعاناً في تعرية هذه الشخصية يقوم الشاعر بكشف تناقضاتها التي تتبدى فيما تتطوي عليه من ضعف تحاول إخفائه بنظائر كاذب. ويوظف الشاعر عنصر "الماء" بما يحمله هنا من رمزية دالة:

"يترجم ارتعاشه صلابةً مهما جرى/ لأنه يريد منا أن نكون ماء/ أراونا رأي الإناء/ يريد أن يرى ركودنا المقيم دائماً/ في قاع كؤوب"

وتبدو خاتمة القصيدة لافتة بما تثيره من حركة مفاجئة للقارئ. وهي حركة لم يمهد لها الشاعر من قبل، فكان بذلك تأثيرها بالغاً. وإذا كان الماء قد حمل دلالة سالبة من الفعل والتأثير فيما مضى: "لأنه يريد منا أن نكون ماء، يريد أن يرى ركودنا المقيم.."، فإنه - أي الماء - هنا يتضمن المعنى المضاد بما قد يحمله من دلالات التمرد والعصيان، كما يحفل بها المخيال الأسطوري والديني والشعري^(١):

"يريدنا أن ننحني إذا انحنى الإبريق في يده/ ونحبس الكلام في الحلق/ لكننا حين انتوينا كلنا ما ينتويه الماء/ علت يداؤه باستغاثة أخيرة/ واستغرب العرق"

وقد تأتي بنية بعض القصائد على قدر من التركيب؛ وذلك بما يتيح لها طولها النسبي من مرونة. ومن النماذج على ذلك قصيدة "خلود صغير"^(٢) التي يفتح بها الشاعر مجموعته. والقصيدة تتكون من مشاهد وصفية ومواقف سردية تتخللها بعض الخواطر والتأملات. وهي تبدأ بالانفتاح على مشهد وصفي يأخذ فيه اللون حضوره الأبرز؛ إذ تتأزر جملة من الألوان لخلق كون شعري باذخ البهاء والرواء:

"مفرداً، شاهقاً، شرفتي غيمةً دللتها السماء/ أطل على شاطئ، جنّة/ قال أخضرها كل أفواه هامساً، هادراً/ فسئقي الدوائب، يوشك يلمع/ أخضر يرضع، يحبو/ يكاد يشب إلى المشمشي المضيء/ ويدخل في الصدني المؤسّي كما/ قشر رمانة أوغلت في التّضوج/ وأخضر فيه الدخاني/ يهرب من زرقه خالطته/ وفيه الجمان الذي يتدرج نحو النحاسي/ والعنبي الشّيف..."

فالوصف، كما هو ملاحظ، ينهض، في الأساس، على توظيف الألوان التي تتكاثف في هذا المطلع، وتتداخل على نحو لافت، حتى ليجد القارئ نفسه أمام جنّة/ غابة تبهر البصر بهذا التراء اللوني البديع، وما ينتج عن تشابك عناصره من ألوان جديدة تشف عن جوّ رعيّ يجسد الطبيعة في

(١) العلاق، علي جعفر، المعنى المراوغ: قراءات في شعرية النص، ط١، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٢٠، ص ٧٤.

(٢) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ٩-١٦.

نقائها البكر. ثم لا يلبث الوصف أن يقف على جماليات المكان التي تتكشف عن ثراء مكوناتها الطبيعية، والتي لم تعبت بها، فيما يبدو، يذ الإنسان بعد:

"غاباتها تستريحُ بمنحدراتِ ثلامسٍ/ صمتَ البحيرةِ من كلِّ جنبٍ/ ورائحةُ
الزهرِ تَعْلُو من السَّحْجِ نحوِي/ علوُّ الدُّفوفِ/ وتبدو الجبالُ جُدودًا/ كأجدادنا
يألفونَ أماكنهم عادةً/ فالجبالُ زمانٌ، إذا ما تمعنَّتَ في أمرها/ إنَّها الوقتُ
متَّخذًا جسدًا/ ومياهُ البحيرةِ تُصغي لِسِحْرِ حكاياتهم/ مَسَّها نَعْسٌ/ والنَّسيمُ
يطوفُ القرىَ حولَ قوسِ المياهِ/ خجولًا/ يكادُ يُقدِّمُ أعذاره للحفيفِ"

وأول ما يلفت النظر في هذا المقطع التنوعُ الخلاب في وصف الأمكنة من غابات ومنحدرات وبحيرات وجبال ومياه ونسيم وفري...، والشاعر يستثمر قدرة اللغة المجازية على رسم جماليات المنظر، وهذا يتمثل بما يرد في المقطع من صور شعرية موحية أدائها الواضحة التشخيص: "غاباتها تستريح، صمت البحيرة، الجبال كأجدادنا يألفون أماكنهم، النسيم يطوف القرى خجولاً، يقدم أعذاره للحفيف". هذا فضلاً عما تُحدثه الصورة القائمة على معطى حاستي الشم والبصر في: "ورائحة الزهر تَعْلُو من السَّحْجِ نحوِي علوُّ الدُّفوفِ" من استنارة لكوامن الطبيعة وجمالياتها المستترة الدفينة.

وإذا كانت الذات الشاعرة قد ظهرت على نحو عرَضِي في مفتتح النَّص؛ وذلك حين أشارت إلى شرفتها العالية التي تُطلُّ بارتقائها على إحدائيات هذا المشهد: "... شرفتي غيمةٌ دللتها السماءُ/ أُطلُّ على شاطئ...، فإن حضورها - أي الذات - بعد ذلك يتنامى؛ فتبدو متفاعلة مع الطبيعة، مُستغرقة في جمالها المدهش وتتوعها الخلاب: "وأنا بجناحين قد حَدثًا فجأةً/ شاهقاً ومطللاً على كلِّ هذا المدى/ ربما صرْتُ طيراً ولي نظرة الطير..". وهو الاندماج الوجداني الذي يدفع الذات إلى الرغبة في قول الشعر على الرغم من شعور الغربة الذي لا يفارقها حتى وهي في مكانها هذا، فهنا "يحسن الشعر/ فاكتب كما تشتهي يا غريب/ هنا تشتهيك الحروف".

لكن هذا الاستغراق البالغ في الطبيعة يثير من ناحية موازية مفارقة لافتة، يمكن أن أسميها "مفارقة الدّاخل والخارج"، وأعني بها المفارقة الحاصلة من هذا التّضادّ القائم بين جمال الخارج/ الطبيعة وقلق الدّاخل/ الذات، وما يخلقه هذا التّضادّ في النفس من أحاسيس متضاربة. وتتشكّل هذه المفارقة وقت أن تبدأ الذات بفعل التأمّل:

"تأمّلتُ جسمي فأريكني/ خلفَ أزرارِ هذا القميصِ الخفيفِ/ حاضرٌ/ مثل
ركبتك ارتطمتُ بالرُّخامِ/ وماضٍ مُخيفٍ/ كذئبٍ يُفكّرُ في طفلةٍ/ ويُصِرُّ على
أنَّ أسميه مُستقبلاً"

وهو التأمل الذي يثير جدلية الزمن بماضيه وحاضره ومستقبله، وما يستدعيه ذلك من ذكريات مؤلمة وخسائر "مصفوفة كالقواميس فوق الرفوف"، وفق وصف الشاعر. ويقود هذا التأمل كذلك الذات إلى استحضار جانب من ذكريات المكان الأول، وما يبعث تذكُّره أيضاً من مفارقة بين زمنين متباينين: زمن الطفولة وهو الأحفاد البريء في حديقة الجدّة، وزمن المحتلّ وانقلاب القيم والفساد، ذلك الفساد الذي لا تسلم منه حتى الضحية نفسها:

"وأغمضُ جسمي وعيناي مفتوحتان/ كشباك أمي/ وشباكها لم يطلّ
على لهو أحفادها/ في حديقته/ بل على لهو "رب الجنود" بأيامنا/
وانقلاب الصفات إلى عكسها/ وفساد الضحية من رأسها/ وانهايار
المنى والسقوف"

وإذا كان قول الشاعر: "خلف أزرار هذا القميص الخفيف" في الموضع السابق قد استدعى ذلك القدر من التأملات المؤثرة التي تعتمل داخل الذات كما بدأ، فإنّه، في تكراره العبارة ذاتها في موضع لاحق، يستدعي بعضاً من الذكريات الأثرية والمواقف السردية الحية التي تعيش معه وتلازمه في حياته. إنّه يواصل، على حدّ تعبيره، "أشغال من ظلّ حياً"، فيستحضر صور الغائبين/ الحاضرين من أحبّته، ساعياً إلى تخليد ذكراهم وبعثهم إلى الحياة، وكأنّه يقاوم بهم ما هو فيه من فقد واغتراب. والنصّ يكتسب هنا مرجعية خارجية تحيل على الشاعر وأفراد أسرته الذين يذكّره بالاسم: رضوى، مجيد، منيف، أم منيف، تميم:

"أدقّي "رضوى" من البرد/ يسهر عندي "مجيد"/ وتقطف "أم منيف"
زهور حديقته/ في انتظار "منيف"/ وها نحن نمشي معاً في صباح
الجبال/ نقول ونسمع نتعب نبطي نرتاح نسرع/ نغضب نغفر/ ننسى
نتوه قليلاً ونسأل/ نذكر بيتاً من الشعر للمتنبّي/ ونضحك من نكتة
خالطت دمعنا"

والمقطع، كما هو واضح، ناطق بالأجواء الحميمية التي تطبع في العادة مثل هذه اللقاءات العائلية. ويلحظ القارئ، كذلك، ما في المقطع من حركية ساعد في حضورها هذا التتابع المطرد للأفعال المضارعة التي لم يفصل الشاعر بينها حتى بحروف العطف. وتتواصل القصيدة في سرد الحكايات التي تملأ بها الذات وجودها، وتتجاوز باستحضارها صور العجز التي تحيط بعالمها من كلّ جانب:

"تميمٌ سيلتقطُ الصّورةَ الآن/ قلتُ انتظرُ لحظةً:/ سوفَ أُصلِحُ ياقةَ
رَضوى/ وأُذني مُنيفاً وأمِّي إليّ وأطولنا، والدي ومجيداً/ إلى
المنتصف"

ولعلّ الدّات في استغراقها التام في الحكاية تنسَعى إلى تحديّ الموت والسُّخرية منه؛ ولذا فهي
تؤنسسه وتخاطبه مخاطبةً النذ للندّ: "هل أُغَيِّرُ للموت رأياً وأُفْنِعُهُ أنّه فاشلٌ"؛ وكأنّ الموت لم ينل ممّن
رحل من هؤلاء الأحبة؛ لأنّهم دائمو الحضور في عالم الدّات. إنّها تسير، حسب تعبيرها، بأقدامهم؛
فخطاها خطاهم، وعيناها أعينهم، وهم يحدّثون لها الآن "مثل النّجاة ومثل العناق". وتبلغ أسمى
تجليات هذا الحضور حين تخاطب الدّات الموت قائلةً:

"أيقننغُ الموتُ أنا بُعثنا هنا كاملين/ وطرنا معاً من يديه مع الطير/
فوق البحيرة، صرنا البحيرة/ صرنا الجبال وصرنا الظلال/ وصرنا
مقاهي الرّصيف"

فالدّات تصل هنا إلى حالة من التّسامي الذي يتشاكل وحالات الحول بالطبيعة، والانصهار التام
بكلّ مكوّن من مكوّناتها المتعدّدة. وتتعرّز صور هذا الاتّحاد حين تجنح القصيد في خاتمتها إلى
"بلاغة الحجاج" الذي توظّفه، بالانكفاء على عدد من المتواليات الاستفهاميّة الدّالة، في تأكيد فكرة بعث
هؤلاء الأحبة، والإلحاح على وجودهم الملازم للدّات على النّحو الذي يشبه تماهي موجودات الطبيعة
في وجوها غير القابلة للفصل أو الانفصام:

"إنّ الضّفاف هي النّهر/ من دونها لا نُسميه نهرًا/ وإنّ الجبال تصيرُ
جبالاً بوديانها/ والرّهور، أنتمو الرّهور على غير سيقانها؟/ أو تعيشُ
المقابض دون السيوف؟/ ومن يفصلُ الطير عن مُمكنات الجناحين/
والموج عن جسد البحر؟/ من يفصلُ الآن بين السّفينة والماء/ من
قال إنّ الرّبيع انقطاع عن الصّيف/ من يفصلُ الغيم عن درجات
البياض/ ولا هالة في السّماء/ إذا البدر ما كان في قلبها"

لقد تمكّن الشّاعر بما بثّ في قصيدته من مشاهد وصفية معبرة، ومواقف سردية حيّة، من تجسيد
رؤيته على هذا الشّكل المرئيّ المشخّص. وقد كان لحضور الطبيعة في النصّ خاصّة، واستثمار
معجمها اللّغويّ بحقوله الدّلالية المتنوّعة النّاطقة بمعاني الحركة والتّجدّد والنّماء أثرٌ في تأكيد رؤية
القصيد الكلية التي تُغلب قيمة الحياة على الموت، وتنتصر لمنطق الخلود في مقاومته لكلّ أشكال
الفناء والتّلاشي والاندثار.

اللُّقطة المشهديّة ومَنجّة الحكّي

من ملامح تشكيل الحكاية في قصيدة مريد البرغوثي وضوحُ تقنية اللُّقطة المشهديّة أو التّصويريّة؛ فالقصيدة لديه قد تتكوّن من لقطة/ صورة أو مجموع لقطات/ صُور يوردها الشّاعر وفّق تكنيك ما أو أسلوب فنّي موطّف. وهو منحى يفيد فيه الشّاعر، كما هو واضح، من تقنية الكاميرا أو لغة السينما التي تعتمد، في الأساس، على الصّورة أو المشاهد المتعدّدة في تقديم رؤيتها. وقد اطرّد استخدام هذه التقنية في القصيدة العربيّة الحديثة حتى بات من المظاهر الشائعة في تشكيلها^(١).

وقد سبق أن ذُكر ميلُ البرغوثي إلى لغة التّجسيد التي وجد فيها قدرة بالغة على التّوصيل والتأثير. وهو يشير أيضاً إلى إفادته "من الأنواع الفنيّة والأدبيّة الأخرى كالسينما والمسرح والقصة والرّسم والمأثور الشّعبيّ والموسيقى ولغة الكاميرا" تلك الفنون التي تترك "مجالاً واسعاً أمام الشّاعر لإغناء بنائه ونسيجه معاً"^(٢). ومن الطّبيعيّ أن يكون لهذا الوعي التّقديّ الذي يصدر عنه الشّاعر أثره في تشكيل قصيدته وبنائها الفنّي.

ولعلّ هذا المنحى الذي يميز بنية الحكاية في شعر البرغوثي، والذي تُعنى به هذه الفقرة من الدّراسة قد اتّضحت بعض ملامحه في عدد من المعالجات السابقة التي اختصّت ببحث جوانب محدّدة في قصيدة الشّاعر. ويقنضي المقام هنا الوقوف على هذه التّقنية بما يكفل إضاءتها، وتوضيح القول فيها على نحو أكثر تحديداً وتخصيصاً.

والمتملّ في تشكيل هذه اللّقطات المشهديّة يجدها تتباين من نصّ إلى آخر في شعر البرغوثي؛ فقد تكون القصيدة قائمة على لقطة واحدة، ما يعني أنّها تُؤثر المشهد السّريع الذي يتّخذ من القصيدة القصيرة شكلاً بنائياً مناسباً لتجسيد هذه اللّقطة. وقد تمثّل ذلك في قصيدة "مدّت يدها" التي سبق تحليلها في بداية الفقرة السّابقة، ويتمثّل ذلك أيضاً في قصيدة "سنة ويوم واحد"^(٣) التي تتقارب في أجوائها كذلك مع تلك القصيدة.

(١) زايد، علي عشري، عن بناء القصيدة العربيّة الحديثة، ط٤، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٢، ص ٢١٥-٢٢٣؛ الرواشدة، أميمة عبد السلام، التصوير المشهدي في الشّعر العربيّ المعاصر، ط١، وزارة الثقافة، عمّان، ٢٠١٥، ص ٢٢٥-٣٣٢.

(٢) البرغوثي، حتى يقف الكلام على قدميه، ص ٤١.

(٣) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ٤٣-٤٤.

تقدّم هذه القصيدة لقطة مشهدية لبنت/ طفلة، عمرها لا يتجاوز السنّة. وفيها يصوّر الشّاعر موقفاً محدّداً من مواقف هذه الطّفلة، وهو تمثيل محاولاتها المتكرّرة في الكلام، وما يثيره ذلك لدى الكبار من تندّر وفكاهة ومرح:

"سنّةٌ ويومٌ واحدٌ أو ربّما يومانِ عُمُرُ البنتِ/ والشّفتانِ لم تتجاوزا لغة
الرّضاعة/ والحروفُ عسيرةٌ وشيكةٌ/ نلهو فنسألها عن الأسماءِ
ملهوفين/ تنكسرُ المعاني في أصابعها وفي غمّازتين/ تحاولان الرّدّ
باللّغِ الصّحيح/ فتضحكُ العمّاتُ والخالاتُ/ من قاموسها العبثي/
نطربُ كلّما جادتْ بتأتأةٍ بلا معنى/ ونسهرُ كي نفسرها"

والمقطع، كما يتّضح، يقدّم للقارئ مشهداً بصرياً سمعياً يستثمر فيه الشّاعر إمكانيات اللغة الاستعارية القادرة على تجسيد المعاني التجريدية تجسيدا مرئياً ناطقاً: "الشّفتان لم تتجاوزا لغة الرّضاعة، الحروف عسيرة، تنكسر المعاني في أصابعها..."، والصّور الحركية السّمعية المتمثلة في لغة الطّفلة وحركاتها وردود فعل الأهل تجاهها، ويعرّز كلّ ذلك هذا الحضور الدائم للأفعال المضارعة في النّص: "نلهو، نسألها، تنكسر، تحاولان، تضحك، نطرب، نسهر، نفسرها".

إزاء أجواء البهجة هذه التي أوجدتها الطّفلة في جمّة العائلة يحضر صوتٌ والدها، مخاطباً الحاضرين، ومعقّباً على حركات طفلة ولغتها بروح واثقة متفائلة: "ستحكي، أو شكّت أن تتطق اسمي، قال والدها...". لكنّ النّص ينتهي بتعقيب صادم للسّارد على قول الأب، مكدّباً نبوءته التي سينقضها الواقع بمفاجأته المؤلمة والقاسية؛ "فالقذيفة سوف تضرب أولاً/ والبنت ماتت/ دون أن تتعلّم اللّغة التي كتبت لها/ هذا الرّثاء". ونهاية هذه اللّغة التّصويرية مؤثّرة كما هو ملاحظ؛ وسبب تأثيرها هذه الخاتمة المفجعة التي آلت إليها حياة هذه الطّفلة. وقد كان للمفارقة التي وظّفها الشّاعر بمهارة دورٌ في تجسيد الجانب المأساوي من هذه الحكاية؛ فالطّفلة بجسدها الهشّ الصّغير تُقلّب بـ "قذيفة" ضخمة مدمرة! ثمّ إنّ هذه الطّفلة ستموت "دون أن تتعلّم اللّغة التي كتبت لها هذا الرّثاء". وهي إشارة ناطقة بالمفارقة أيضاً؛ بعد أن تبيّن القارئ أنّ المشهد كلّهُ بُني على هذه الفكرة من الأساس.

وقد تقوم القصيدة على لقطتين تصويريتين تجمعهما بنية التّقابل أو التّجاور؛ فالشّاعر يورد لقطة مشهدية، ثمّ يقابلها بلقطة أخرى. وفي هذا التّقابل وهذه المجاورة تتحدّد زوايا النّظر التي تفود القارئ إلى استخلاص مغزى النّص وغايته. ومن التّماذج الدّالة على هذا البناء قصيدة الشّاعر "في مديح

الأشباح^(١) التي يواجه الناظر ابتداءً ما يثيره عنوائها من مفارقة لافتة ولدها هذا التضاد الناتج عن الجمع بين لفظتي "مديح" و "الأشباح".

تتكون القصيدة، كما ذكر، من لقطتين؛ تتناول أولاهما حكاية الأطفال والأشباح. ومع أنّ هؤلاء الأشباح، كما تروي حكايتهم، "قد يخطفون الصغار من الفراش/ أو يكسرون عليهم الحائط/ أو النافذة/ أو السقف"، و"قد يعذبونهم في القبو" إلا أنّ هذه الحكاية تبقى، مع كلّ ذلك، أثيرة لدى الأطفال؛ لذا فإنهم "بمزيج من الدُعر والسرور/ يطالبون أمّهم كلّ ليلة بالحكاية المخيفة"، وهكذا ف "بعد حضنٍ تعودوا عليه/ وابتسامهٍ وقُبلةٍ على الجبين/ يدخلون إلى النوم ببطءٍ واطمئنان/ كقاربٍ يرسو".

أمّا اللقطة الثانية التي يفصل الشاعر بينها وبين اللقطة الأولى، بصرياً، بعدد من النقاط (...). إحياءً باستقلالية كلّ لقطة، فإنها تروي حكاية الجنود "الذين داهموا ليل المنزل/ ببنادقٍ محشوةٍ بقرار القتل/ وحشروا العائلة كلّها في الركن". وعلى الرغم من فظاعة ما قام به هؤلاء الجنود، وما كانوا يتوقعون أن تحدثه أفعالهم في نفوس أهل المنزل من هلع وخوف، فإنهم "لم يفهموا ابتسامه الأطفال وهم يتهامسون:/ لا تخافوا لا تخافوا/ هؤلاء هم الأشباح/ لا تخافوا/ فالأشباح ليسوا أشراراً/ إنهم يتركوننا دائماً بخير". وهذه الخاتمة ناطقة بالمفارقة الساخرة مرتين، مرّة في ابتسامه الأطفال مع أنّهم في الغالب هم الأكثر تأثراً وهلعاً وصراخاً من مثل هذه الممارسات الوحشية. ومرّة في أنّ الأطفال لم يروا في الجنود أكثر من أشباح غير شريرة؛ وكأنّ وجود هؤلاء الجنود، مهما تشبّبوا به من أدوات القوة والبطش، وتوسّلوا به من إصرار على البقاء والحضور، لا يختلف عن وجود الأشباح غير المتعيّنة أو الموجودة في الأصل.

والشاعر إذن ينتهج هذا الشكل البنائي، فيقيم قصيدة تتكوّن من لقطتين مشهديّتين، تُقرأ كلّ منهما بمقابلة الأخرى. وإذا كانت القصيدة تعبّر عن براءة الأطفال ونواياهم الطيبة في النظر إلى الأشياء، والموقف من الأشخاص بمن فيهم عدوهم، فإنها تقضح في المقابل ممارسات المحتلّ، وتُعري أسلوب بطشه وتتكيله الذي لا يراعي حرمة منزل: "داهموا ليل المنزل"، ولا يفرّق في تعامله بين رجل أو طفل أو امرأة: "وحشروا العائلة كلّها في الركن".

وقد تتضمّن القصيدة عدداً أكبر من اللقطات التصويرية التي تتباين في طولها والمساحة التي تشغلها من حجم النصّ. ومن أبرز القصائد التي تمثّل ذلك قصيدة الشاعر "فليحضر التاريخ"^(٢). والقصيدة تطرح فكرة طريفة تتعلّق باستتطاق التاريخ ومحاكمته، إن جاز مثل هذا التوصيف. ويقوم

(١) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ٦١-٦٢.

(٢) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ١٧-٢٧.

بناؤها على وجود متكلم/ سارد يوجّه الحديث تعليقاً وحواراً ومساءلةً وسرداً. وبهمّ الدارس هنا الوقوف على هذه اللقطات المشهدية التي وردت في القصيدة، والتي أفاد الشاعر فيها من تقنيات السرد بما يخدم رؤيته، ويجعل تأثيرها فاعلاً لدى مستقبل خطابه.

أما الجامع بين هذه اللقطات التصويرية التي يسوقها الشاعر في قصيدته فهو تجسيدها للمواقف الإنسانية والنماذج البشرية التي تمثل الحياة برحابتها وبساطتها وتنوعها، تلك الجوانب التي يُغفلها، في الغالب، التاريخ الذي يطغى عليه الجانب الرسمي، والإكثار من الحديث عن الحكام والقادة والحروب. ولذا فإنّ هذه اللقطات تسعى إلى تقديم البعد المضيء في الشخصية الإنسانية، وما تتطوي عليه هذه الشخصية من معاني الصمود والعمل والمقاومة، وتغليب قيمة الحياة على قيم الخوف والضعف والانهازم.

ومن المؤكّد أنّ الشاعر يصدر عن موقف ملتزم بالقضايا المحلية والوطنية والإنسانية، ولكنّه يقارب كلّ ذلك وفق طريقته التي تنفر من المباشرة وأساليب القول المطروقة، كما أُشير إلى ذلك من قبل، وتتجه بدل هذا إلى اجترار خيارات جمالية كتفعيل النزعة السردية التي تخفف من النبرة الغنائية العالية في القصيدة، وتقدم، في المقابل، رؤية أكثر موضوعية وحيادية بما تتيحه من تعدد في المواقف والأصوات والمنظورات. هذا فضلاً عن تجاوز الشاعر للطروحات العامة والمطلقة في مقاربة موضوعات من مثل التضحية والعدالة والتحرر والحب، وتلمس هذه الموضوعات في تفاصيل الحياة اليومية، وشؤون الناس العادية، والتعبير عما تنبض به النفوس من مشاعر، وما تخزنه من مطامح وأهواء ونزوات، والنظر إلى الإنسان في أحواله كافة: في آماله وآلامه، في انتصاره وانهازمه، في قوته وضعفه، في صلابته وهشاشته..، مبتعداً عن التتميط وتقديم وجه واحد من الحضور الإنساني الذي يطغى على قسم كبير من الشعر الوطني، والشعر المنهمك بالقضايا السياسية والاجتماعية.

تبدأ قصيدة "فليحضر التاريخ" بصوت السارد الذي يُصرّ على إدارة حوار مع "التاريخ" بعد أن يؤنسّه، ويجرّه بيده إلى غرف المعيشة للسهر والحديث معه. والإشارة إلى "غرف المعيشة" ذات دلالة بالغة في هذا السياق؛ فالسارد يقصد أن يجرد التاريخ من "تعالیه" ليكون قريباً من الناس "العاديين"، يستمع لهم وينقل تفاصيل حياتهم، "ليرى [مثلاً] لأول مرة ولداً له وجه، له صوت/ له جسّد حقيقي، له اسمٌ ثلاثي/ يمارس يومه العادي بين يديه".

تتكوّن القصيدة، كما ذكر، من عدد من اللقطات المشهدية الدرامية الحية التي تُجسّد صوراً مختلفة من الحياة، تلك الصور التي يجدر بالتاريخ، وفق رؤية النص، أن ينظر إليها ويسجلها في مدوّنته المنصرفة عنها دائماً إلى غيرها. وأولى اللقطات التصويرية التي سنتقف عليها الدراسة لقطة الأم وطفلتها:

"سترى هنا أمًا تمشطُ شعرَ طفلتها/ لئرسلها إلى جرسِ الصَّبّاحِ
 المدرسيّ/ تترنُّ حُسناً في حديقةِ عمرها، وتترنُّ/ لا أحداثًا، لا جنرالًا،
 لا آثارَ مجزرةٍ/ فقط أمٌّ مع ابنتها/ فدوّنْ مشطها وجديلةَ البنتِ
 الصّغيرةِ/ في دفاتركَ التي/ انشغلتْ بأحذيةِ الممالكِ عن وجوهِ الناسِ/
 صوّرْ ياسمينتها الوحيدةَ فوقَ دفتريها/ ورائحةَ الصَّبّاحِ/ على طريقِ
 السّروِ والنّحوِ المُبسّطِ/ ثمّ تابعْ وفَعَّ خطوتها على حدَرِ الرّصيفِ/
 ودُعرَ جدّتها من الأخبارِ/ إذ أخفنه في منديلها القطنيّ/ تَعَقِّدُهُ وتَفْرِدُهُ
 بكفيها بلا نُطقٍ/ ودوّنْ أنّ بنتاً من بلادي وهي خائفةٌ تماماً/ سوفَ
 تنسى أن تخاف"

ففي هذه اللقطة التصويرية تظهر نزعة الشاعر التشكيلية في رسم الشخصيات والمواقف، والنقاط أدق التفاصيل واللمسات الصغيرة: من صورة الأم التي تمشط شعر طفلتها إلى صورة جرس الصباح المدرسي والمشط وجديلة البنت الصغيرة.. إلخ. والشاعر يؤنث البيئة المكانية التي تجري فيها إحدائيات المشهد، ويصف الشخصيات من الخارج والداخل، مستثمراً فاعلية الصورة بما يمكن أن تقدّمه من دلالات موحية بالتفاؤل والحياة: "ترنّ حُسناً في حديقة عمرها، ياسمينتها الوحيدة فوق دفتريها، رائحة الصَّبّاح على طريق السّرو..". ومع أنّ المنزع التصويري والسردّي واضح في هذا المشهد إلا أنّ تقديمه لا يأتي على نحو حياديّ بحت، وهذا ملمح متحقّق في كلّ هذه المشاهد التصويرية؛ فالشاعر ينتقي اللقطات والزوايا والمواقف التي تعزّز البُعد الإيجابي الفاعل في الحياة. وتستحوذ المرأة: أمًا وجدّة وحفيدةً على البطولة والحضور في هذه اللقطة؛ فالأمّ ترسل ابنتها إلى المدرسة وكلّها إصرار على أن تسير الحياة كما ينبغي لها أن تسير، والجدّة التي يتملّكها الدُعر من الأخبار على حفيدتها تحرص على ألا يظهر هذا الدُعر عليها فتخفيه في منديلها القطنيّ، وحتىّ الطفلة الصغيرة "وهي خائفة تماماً/ سوف تنسى أن تخاف".

ومن اللقطات التصويرية التي تقارب اللقطة السابقة في المساحة النصية في القصيدة ذاتها لقطة العمّ ذي "الحطة" البيضاء. وهذه اللقطة تنويج آخر يكشف رحابة الحياة، وتعدّد وجوهها الغنية التي لا يُعيرها التاريخ، كما يذهب النصّ أيضاً، أدنى نظر. هكذا تنفتح اللقطة على صورة العمّ الذي عاد من المزارع:

"وكان يُصلحُ فجوةً بينَ السّياج/ وكان يُجري الماءَ في الفَنّوات/ بينَ
نشاطه وشُرودِ نظرتِه/ ويَنحِتُ بالخُزّامى مُستطيلاً/ حولَ حوضِ
قرنفلٍ/ ويَقْلَمُ اللّوزَ الذي في ظلّه دفنَ ابنه/ بقميصه المتقوّبِ في
الحربِ الأخيرة/ كمّ بكاهُ وكمّ بكينا"

واللقطة، كما هو واضح، ترصد نشاط هذا الفلاح، وحركته الدؤوبة التي ساعد على تجسيدها غلبةُ
البنية الفعلية على جُمَلِ المقطع. وتولي اهتمامًا بالمكان وجماليّاته: "يصلح فجوة بين السّياج، ينحت
بالخُزّامى مستطيلاً، يقلم اللّوز.."، كما أنّها تكشف ملامحَ شخصيّة هذا العمّ المسكون بعشق أرضه
التي تبلغ علاقته بها حدود الحبّ والوجد الخالصين. ويتداخل هذا التشبُّث بالأرض وعشقها مع قيمة
التضحية التي تُقدّم أيضاً في سبيل هذه الأرض: "ويقلم اللّوز الذي في ظلّه دفن ابنه بقميصه المتقوّب
في الحرب الأخيرة". ولكنّ كلّ هذا لا يشغله عن عيش الحياة، وممارستها بالشكل الذي ينبغي أن
تكون عليه: "ثمّ زوج بنته الكبرى/ وظلّ طوالَ عامّ يستعدّ لعرسها"، بل إنّّه يعيش هذه الحياة مع ناسه
وأهله بالفرح الذي تستحقّ: "فغنينا على حذر فغنى.. ثم غنى بانسجام واضح".

وتُختتم هذه اللقطة التصويرية بحالاتٍ من المجاهدة التي تقارب طريقة المتصوّفة: "حتّى بكينا
راقصين لبنته ولابنه وله/ وما أخفاه عنّا وانسجمنّا"، مع ما يسود ذلك من أجواء طقسية احتفالية مبهجة
ناطقة بروح الألفة والتسامي والتّقاء: "والبنات نثرن ورداً/ من سلالِ القشّ فوق اللّيل/ صار اللّيلُ عيداً
خالصاً من غيرِ سوء".

وتتوالى، من ثمّ، اللقطات التصويرية في هذه القصيدة، ومنها لقطة الجدة التي تقصّ حكايةً على
حفيدةا "والنوم يخطو حافياً حذراً/ يمسهما بطرف رداءه/ ليساعدَ الاثنين/ أن يصلا بلاد الصُّبحِ
مُرتاحين". واللقطة على قصرها توظّف، كما هو ملاحظ، المجاز، وتتكئ على التّشخيص في تجسيد
المشهد. ولا يغيب عن النّظر أيضاً ما تحمله من رؤيا متفائلة حاملة: "أن يصلا بلاد الصُّبحِ
مُرتاحين".

وتصوّر بعض هذه اللقطات الشّخصية في بُعديها الخارجيّ والداخليّ تصويراً مؤثراً حيّاً، نافذةً إلى
أعماق هذه الشّخصية وما يمور فيها من مشاعرٍ وصبواتٍ وشهواتٍ متّقدة؛ وذلك على نحو ما يتملّ
في لقطة المرأة التي تنتظر زوجها أو حبيبها، فتركض في لهفة لفتح الباب "ثم تعود خائبة/ تأخر/ ثمّ
تصبرُ ساعةً أخرى/ ثمّ تصبر ليلةً أخرى:/ أيعقلُ أن زلزالاً من الصّبوات والشّهوات فيها/ لا مكان له
لديك".

وكذا لقطة الولدين (الشاب والفتاة) التي تُجسّد كاميرا القصيدة حركة جوارحهما واختلاجات جسديهما عند اللقاء الأوّل والنظرة الأولى، وما يعقب ذلك من حياتهما المستقبلية وانخراطهما في شؤون الأسرة والأهل: "ثم دَوّن حيرة الولدين بعد النظرة الأولى/ ودَوّن رجفة الشفتين عند اللمسة الأولى/ ودَوّن خشية الجسدين أن/ يتسلّل التاريخ، يا تاريخ، بينهما/ فتجفّل وردتان على المخدّة منك، واعرف/ اسم بكرهما الذي اختاره بعد مناقشاتٍ/ مع جميع الأهل/ سمعك ليس يألّفها/ ومثلك ليس يعرفها".

وثمة لقطات مشهّدية أخرى متفرّقة في هذه القصيدة، وهي لقطات لا تَبُعد كثيراً في مضمونها وتشكيلها عمّا تمّت مناقشته، ولعلّ الرّؤيا التي تجمعها كلّها، فضلاً عمّا ذُكر، هي إيصال صوت الضّحية إلى العالم، ومواجهة التّاريخ وإسماعه "رواية المظلوم [التي] تُسرق كالرّغيف وكالمخازن" وفق تعبير الشاعر. وليست الغاية تناول هذه اللّقطات لقطةً لقطة؛ فلعلّ الوقفات التحليلية السابقة على عدد منها كانت كافية في توضيح هذا المنحى البنائي في تشكيل الحكاية في قصيدة مريد البرغوثي، وإبراز القيم الدلالية والجمالية التي تضمّنها هذا التشكيل.

وقد تتشكّل اللّقطة التّصويرية في القصيدة، أخيراً، بطريقة أقرب إلى تقنية المونتاج السينمائي الذي يعني ترتيب مجموعة من اللّقطات السينمائية على نحو معيّن، بحيث تعطي هذه اللّقطات، من خلال هذا التّرتيب، معنًى خاصّاً لم تكن لتعطيه فيما لو رُنبت بطريقة مختلفة، أو قُدّمت منفردة^(١). ويأتي تراكب هذه اللّقطات على النّحو الذي ترد فيه للتعبير عن موقف أو فكرة أو عاطفة يتوخّاها المبدع من توظيف هذه التقنية.

ويتبدّى المونتاج، على نحو واضح، في قصيدة الشاعر "موسيقى بلا نحاس"^(٢). وهي قصيدة تشبه في فكرتها وبنائها قصيدة "فليحضر التاريخ" السابقة؛ فالسّارد يقيم حواراً، من طرف واحد، مع الحرب التي لا تجيب، فيلجأ إلى اختلاس وقت سريع بين غارتين ليوجّه لها بعض الأسئلة التي يهدف من ورائها إلى تعرية الحرب، وفضح ويلاتها ومآسيها التي تصنعها في البلاد والعباد، مستثمراً فاعلية السّؤال الذي يخرج به عن مراميه المباشرة ليقدّم دلالاتٍ ناطقةً بالسّخرية والإدانة.

تتضمّن هذه القصيدة إذن عدداً من اللّقطات التّصويرية التي وظّف فيها الشاعر تقنية المونتاج من خلال جمع عدد من الصّور والمشاهد القصيرة على طريقة الضّربة الخاطفة السّريعة القادرة على استنارة القارئ، والتأثير فيه على نحو يقارب أسلوب العرض السينمائي أو التلفزيوني الذي يورد

(١) زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص ٢١٥.

(٢) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ٢٩-٣٦.

مجموعة من الصور المتلاحقة التي لا تترك للمشاهد الفرصة في إشاحة بصره عما يُعرض أمامه. وستتفك الدراسة على نموذج واحد في القصيدة لتوضيح هذا المنحى. يقول السارد في مقطع يخاطب فيه الحرب:

أربأحك أحياناً صغيرة: / مزقةً من شالٍ جدّة / صندلُ طفلةٍ نُفِشتُ
عليه زهرةٌ / تبدو كزهرة / طمأنينةٌ دوريٌّ يدرسُ بمنقاره / نضوجَ حبةٍ
تين / استعدادُ عاشقَيْنِ لما يستعدُّ له عاشقان / شهوةٌ فتاةٍ انتهت قبل أن
تعرفَ / ما يخبئه الرجال / ركوةٌ قهوةٍ ستغلي، لو نجت، بعد دقيقتين /
ساقُ فارسٍ برونزيٍّ / تمشي وحدها خارج المتحف / راكضٌ يُصابُ
بالإسمنت / جدرانٌ تُصاب بالركض / شُرْفَةٌ في الأعالي تُصاب، فجأةً،
بالجاذبية / ونظارةٌ ولِدٍ بَعْدَتْ عن أنفه مئات الأمتار / فعاشت / ومات "

فالمقطع يقوم على عدد من اللقطات التصويرية التي تبلغ إحدى عشرة لقطة. وهي لقطات تدلُّ على دقة ملاحظة الشاعر، وقدرته على اقتناص "الشعري" مما يحيط به من مشاهد ومواقف وأشياء. وقد جاءت هذه اللقطات متفاوتة في مدلولاتها؛ فبعضها قد يعبر عن أشياء هامشية تبدو ضئيلة الشأن في المقاييس المادية إذا ما نُظر إليها على نحو حيادي منفصل، ولكنها ذات مفعول إنساني بالغ في السياق الذي وردت فيه: "مزقة من شال جدّة، صندل طفلة، نظارة ولد..."، وبعضها قد يعبر عن قيمة جمالية أو يجسد نوازع إنسانية ورغبات متصلة: "طمأنينة دوري..، استعداد عاشقين..، شهوة فتاة... إلخ.

ويُلاحظ أنّ هذه اللقطات توظف البعد البصري في تحقيق تأثيرها المأمول، وهو بُعد يقترن أيضاً بأبعاد حركية سمعية فاعلة. إلى جانب ذلك يلجأ الشاعر، في سبيل إحداث مزيد من التأثير، إلى استثمار مضامين وتقنيات أخرى، كإقتناص أشد اللحظات الإنسانية تأثيراً بما تحمله من آمال موعودة ووعود لم تكتمل: "استعداد عاشقين لما يستعدُّ له عاشقان، شهوة فتاة انتهت قبل أن تعرف ما يخبئه الرجال". والتضاد في بناء بعض الصور بما يفضي إليه من تبادل في الأدوار لصنع صورٍ مشهدية معبرة وجديدة: "راكض يصاب بالإسمنت، جدران تصاب بالركض"، "شُرْفَةٌ في الأعالي تُصاب، فجأةً، بالجاذبية". ثم المفارقة بما لها من أثر واخز ولا سيما في مثل هذه الصورة: "ونظارة ولدٍ بَعْدَتْ عن أنفه مئات الأمتار فعاشت ومات!".

حكاية الأشياء وسرد الكائنات

يُدرج الشاعر، في حيزٍ أخير من ديوانه، عددًا من القصائد تحت عنوان مستقلّ هو: "منطق الكائنات، مرّة أخرى". وهي قصائدٌ قصيرةٌ يتفاوت طولها بين كلماتٍ محدودة وصفحةٍ ونصف أو صفحاتين في حدها الأقصى. ويبدو أنّ هذا الشكل الشعريّ أثّر لدى الشاعر الذي سبق له أن أصدر ديوانًا كاملًا بالعنوان نفسه: "منطق الكائنات"^(١). والملاحظ أنّ قصائد هذا القسم تهيمن عليها مناحات الديوان السابق رؤيةً وتشكيلًا؛ فهي تنطلق في الغالب من روح انتقاديّة ساخرة، وتتسم ببنية حكاية غالبًا ما يقوم بناؤها على تقنية المفارقة المشفوعة بالتكثيف واللّمة السريعة، بما يمكن أن يكون لذلك من قدرة على إصابة غرضها وهدفها على نحو خاطف وفعال.

والشاعر يترك في أغلب قصائد هذا القسم لـ "الأشياء"، كما هو الحال في ديوانه السابق، أن تتكلم وتروي حكايتها، ليصبح المتلقّي في مواجهة مباشرة مع "منطق الكائنات"^(٢)؛ ولذا تجده يبدأ عنوان كلّ قصيدة بالفعل (قال/ قالت) بما يمكن أن يثوي خلف القول من رغبة في البوح أو الوصف أو الحكى؛ فالقصائد في هذا القسم، إذن، مسرودات/ حكايات تقصّها "أشياء مختلفة" من مثل القلعة والدقائق والسلم والدراج والأسلحة والباب والبصلة والنافذة والغيمة وحبّة البرتقال... بعد أن يعمد الشاعر إلى أنسنتها، وإضفاء ملامح الحسّ والحياة عليها، فيجعلها "تعيش وتحيا وتتشكّل وتتلوّن وتختلج وتنبض وتعقب وفعًا لما تدخل فيه من علاقات حسية أو وجدانية مع المبدع الذي يستلهمها ويُنطقها بما يريد ويرغب"^(٣).

وإذا كان بعض هذه القصائد قد جاء قصيرًا إلى الحدّ الذي قد لا يساعد على تنامي الحدث وتطوّره كما قد يتبدّى من النظرة الأولى، فإنّ المدقّق يجد أنّ هذه النصوص، على قصرها، تنطوي في بنيتها العميقة على روح الحكاية والقصّ، وهذا يتّضح حين يستحضر المتلقّي العناصر الغائبة في النصّ، وما يحفّ به من سياقات فاعلة ومؤثّرة. وكما يرى "إمبرتو إيكو" فإنّ الحكاية حاضرة في أغلب الكلام حتّى ذلك الذي يأتي على صيغة أسئلة أو أوامر أو عهود أو أيّ مقاطع من أيّ حديث؛ ففي جملة من قبيل: "تعال إلى هنا" تكمن حكاية يمكن أن تُصاغ على النحو الآتي: "ثمّة امرؤ يعبر بطريفة أمرّة عن الرّغبة في أن يعمد المتلقّي الذي يظهر نحوه مسلكًا من الإلفة، إلى الانتقال من موقعه حيث هو والدنوّ

(١) البرغوثي، مريد، منطق الكائنات، دار المدى، عمّان، ١٩٩٦.

(٢) عبدالحى، أحمد، "شعرية الأشياء في شعر مريد البرغوثي"، مجلة فصول، القاهرة، عدد ٩٨، ٢٠١٧، ص ٢٥٧.

(٣) الكردي، محمد علي، "لغة الأشياء بين الخراط والغيطاني"، مجلة إبداع، القاهرة، عدد ٧، ١٩٩٥، ص ٢٤.

من الموقع، حيث فاعل التلْفُظ. وعلى هذا فقد تبدو هذه الجملة قصة قصيرة^(١)، وإذا كان الأمر كذلك، كما يذهب إيكو، في جملة الأمر القصيرة هذه، فإنّ الحكاية تبدو بالتأكيد أكثر وضوحاً في قصيدة مريد البرغوثي "قال السُّلم"^(٢):

"لماذا اخترعتموني/ إذا كنتم تُفضّلون/ أكتافَ بَعْضِكُمْ؟"

فالقصيدة، كما يتبدّى، ومضة خاطفة تتكوّن من سبع كلمات لا غير، يوظّف فيها الشّاعر "بلاغة السؤال" بما يمكن أن تثيره من نقد ساخر ومفارقة صادمة. وروح السرد فيها واضحة بما تستدعيه في ذهن المتلقّي من نماذج وتجارب متعدّدة تُجسّد جوانب من علاقات النّاس بعضهم ببعض، وما قد يسودها من صور الاستغلال والانتهازية. وطرافة القصيدة تكمن في أنّها تقدّم فكرتها بهذه التّورية المواربة البعيدة عن المباشرة والتّصريح.

وقد تتخذ الحكاية مساحةً أرحب، وقدراً أكبر من التّفصيل في هذا الشّكل من القصائد؛ ففي قصيدة "قال المنفي"^(٣) ثمة سردٌ شفيف ينثال على لسان المنفي الذي يستذكر بلاده، ويستحضر جانباً من ذكرياته الحميمة فيها:

"أُتسابقُ مع فضّةِ الفجرِ/ للوصولِ قبلَ عصفورِ الدُّوري اللّئيمِ/ إلى
حبّةِ التّينِ/ على أصعبِ أغصانِ تلكَ الشّجرة/ التي اقتلَعوها/ في
غيابي"

فالسارد في النّصّ السّابق يروي بضمير المتكلّم كلّ العلم حكاية قصيرة تبدو ملامح الاحتفاء بالمكان فيها واضحة. وهو يتخيّر وقت الفجر، بما له من دلالات موحية كالانطلاق والأمل والبداية الواثقة، إطاراً زمنياً لحكايته، موظّفاً عنصر اللّون (فضّة الفجر) في رسم بكاره المشهد وانبثاقه الأولى. والحكاية تبدأ بمشاركة السارد عصفور الدُّوري "اللّئيم"، بما يشيعه الوصف، في هذا السّياق، من معاني التّحبُّب والألفة. أمّا المنافسة فهي الوصول إلى حبّة التين التي لا يخفى ما تتضمّنه من إحياءات مقدّسة ومرجعيات قرآنيّة مهيبّة، فضلاً عن ارتباطها بالمكان والكشف عن خصوصيّة استناداً، على الأقلّ، إلى معرفة القارئ بجنسيّة شاعر القصيدة.

(١) إيكو، أمبرتو، القارئ في الحكاية: التعاضد التّأويلي في النصوص الحكائيّة، ترجمة: أنطوان أبو زيد، ط١، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ١٩٩٦، ص ١٣٧-١٣٨.

(٢) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ١١٧.

(٣) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ١٣٠.

قلت إنَّ الغاية الوصولُ إلى حبة التين التي تقع على أصعب أغصان الشجرة، وفي انتقاء هذا المكان تعبيرٌ عن صعوبة المغامرة ولذتها في الوقت نفسه. لكنَّ القصيدة تنتهي نهاية مؤثِّرة سببها تلك المفارقة التي يُقفل بها النَّصّ، والمتمنَّلة في اقتلاع الشجرة في غياب صاحبها، المنفي عنها قهراً: ألم تُعنُون القصيدة بـ (قال المنفي)؟ ومن الملاحظ أنَّ الهمَّ الوطني (النفي، اغتصاب المكان) حاضرٌ في هذا النَّصّ، بيد أنَّ الشاعر يتجنَّب في استحضاره "الوقوع في براثن تكرار القول المألوف"، على حدِّ تعبيره في إحدى شهاداته الإبداعية^(١)، ويلجأ بدلَ ذلك، في مقارنة موضوعه، إلى توظيف الحكاية اليومية، والتفاصيل الصَّغيرة، والذكريات الغائبة بعد أن يُضفي عليها مسحة شعرية خلّاقة.

ومن الواضح أنَّ الشاعر يوظِّف هذه "الأشياء" في نقد كثير من مظاهر واقعه وشؤونه. وهو أمر يقود إلى الإشارة إلى وضوح "النزعة الانتقادية" في شعره، ولعلَّ هذا الملمح قد بدا فيما سبق من حديث على نحو أو آخر. والشاعر في اختياره هذا التوجُّه؛ أعني لجوءه إلى إنطاق الأشياء بدلاً من الذات الشاعرة يُكسب نصّه، من جهة، قدرًا من الحيادية، ويعزِّز فيه، من جهة أخرى، البعد الدرامي. وهما ملمحان يُعدّان من السمات المائزة في شعرية البرغوثي. ويمكن التمثيل على ذلك بقصيدة قالت البرتقالة^(٢) التي تُورد حكايتها على النحو الآتي:

لستُ رمزًا لأحدٍ / لستُ رمزًا لبلدٍ / بل أنا هذا المذاق / وأنا هذا الجسدُ /
يا مُعني الوطنِ الكذاب، كُنني / أو فدعني فوق عُصني / لا تُقدِّسني
رجاءً / لستُ إلا برتقالة"

ففي هذا النَّصّ تُصرُّ البرتقالة على قول حكايتها، والتذكير بأنَّها برتقالة لا أكثر ولا أقل، بشكلها المعهود ومذاقها المعروف. ولعلَّ في موقف البرتقالة هذا شيئاً من السُّخرية من ذلك المنحى التَّهوميِّ في النَّظر إلى الأشياء، والمبالغة في إطلاق صفة الرمزية "الجاهزة" عليها، إلى الحدِّ الذي جعل تلك الأشياء لا تظهر إلا في قوالبٍ منمذجة وتتميطاتٍ ثابتة. وهو أمر أفقد بذلك الأشياء والموجودات حسيَّتها وحقيقتها الأولية، وحصرَ النظرة إليها في هذا التجريد البالغ الذي طمس وجودها بما هي أشياء مكتفية بذاتها، لها تفرُّدها وجمالها القائلان^(٣).

(١) البرغوثي، حرية الإبداع، ص ٢٨٠.

(٢) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ١٢٩.

(٣) ربما كان من المناسب هنا الإشارة إلى شكوى محمود درويش المتكررة من هذا النمط في تلقِّي الشعر، ومن صور تعبيره عن ذلك قصيدته "اغتيال" التي تأتي في سياق الاستياء من مثل هذا النَّظر المتعسف في استقبال شعره. انظر: درويش، محمود، "أثر الفراشة"، في: الأعمال الجديدة ٢، ط ١، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠٠٩، ص ٦٣٣-٦٣٤.

وتأكيداً لهذا المنحى الذي يسعى فيه الشاعر إلى تجسيد المجرد، وتقديمه على هيئة مادية ملموسة، تجده يذهب إلى تجسيد الموضوعات التي تبدو أكثر تجريداً، والتي لا تأتي في أكثر شعر الشعراء وكلام الأدباء إلا على هذا النحو من التهويمات الغائمة والدلالات الأثيرية المحلقة. ومن هذه الموضوعات أو المعاني موضوع/ معنى الحب الذي يقدمه الشاعر تقديمًا غير مألوف؛ وذلك على نحو ما يتبدى في قصيدة "قال الباب"^(١):

"وحيداً كأني منتظر/ تكور حول نفسه،/ لا ينقصه إلا الحب/ سيعرف ذلك وحده:/ الحب ليس حلاً/ وليس نسمة/ وليس خاطرة/ الحب جسم صلب/ له يدان وقدمان/ له رأس يفكر وعيون واسعة/ له موقف من كل شأن كان أمس/ ومن كل شأن سيكون غداً/ وهو ككل الأجسام الصلبة/ لا يمر من باب مغلق"

فالقصيدة تبدأ بلوحة وصفية تتوسل بضمير الغائب في تقديم صورة ذلك الوحيد المنتظر والمتكور حول نفسه. والوحدة تستدعي، فيما يبدو، الحديث عن الحب، وهو ما ينقص هذا الوحيد الذي لا يظهر أحد غيره في هذا النص، وكأن الشاعر بهذا يعمق فكرة الوحدة معنى ومبني. ثم تأخذ القصيدة بعد ذلك منحى المونولوج الداخلي؛ إذ يسترسل هذا الوحيد في تأمل معنى الحب وصفته؛ فالحب، كما يأتي في النص وتكشف عنه تداعيات هذا الوحيد، يتحدد بمعناه المادي المحسوس: "الحب جسم صلب"؛ فتحقق الحب لا يكون إلا بوجوده المشخص البارز، وبما يمكن أن يجعل الإنسان يحسه ويلمسه ويمسك به.

والشاعر إذ ينفي عن الحب صفاته المجردة: حلم، نسمة، خاطرة، فإنما ليقابلها بصفاته المادية الصلدة التي تعتمد على التجسيد والتشخيص اعتماداً بيئياً: جسم صلب، له يدان وقدمان، له رأس وعيون، لا يمر من باب مغلق. ومن الواضح أن هذه المقابلة ساعدت على تأكيد المعنى وتوضيحه، ولا سيما حين تقابل تلك الصفات التجريدية غير المتعينة بهذه الصفات الحسية القابلة للتأمل والتحديد. ولا بد من الإشارة إلى أن النص بهذا الطرح يفارق المعنى الرومانسي الشائع للحب؛ ذلك المعنى الموغل في أثيريته وتخيلاته وأحلامه. فما قيمة الحب، وفق رؤية النص، في حياة هذا الوحيد إن جاء على هذا النحو من الخيال والتجريد؟ وما جدواه إن لم يتمثله الإنسان في حياته تمثلاً مادياً مرئياً؟ إن النص يعيد للحب بُعد الواقعي المفقود، ذلك البعد الذي يكون له موقف من كل شأن كان أمس، ومن كل شأن سيكون غداً، ويجعل منه قيمة حياتية حاضرة ملموسة مؤثرة، وليس مجرد خيال هائم، وأحلام جامحة محلقة.

(١) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ١٢٥-١٢٦.

ومن جوانب شعريّة هذه القصائد عنايتها الواضحة برصد التفاصيل، وما قد ينتج عنها من تناقضات تلتقطها عين الشاعر المدقّقة عند مشاهدتها ومعاينتها لأشياء وموجودات قد تتجاوزها، في كثير من الأحيان، النظرة العابرة، ولا تمنحها أدنى معنى أو اعتبار؛ ففي قصيدة الشاعر "قالت القلعة"^(١) ثمة اقتناصٌ لوجوه من المفارقات الساخرة التي قد يتضمّنهما الشّيء/ المشهد في وقت واحد:

"كما تلاحظون/ لم أستطع حماية أحد/ حتى نفسي/ مات المدافعون
والمهاجمون/ ماتت الأيدي، المنجنيقات/ الأسقفُ الأسوارُ الصُورُ/
والزّوجاتُ المنتظرات/ المشاعلُ والصّمّتُ والوقتُ/ الشّجعانُ ماتوا.
والجبناءُ أيضًا/ ومات كثيرٌ من الحجارة/ أمّا الأبراج../ أرادت القلعة
أن تُواصلَ الشّرح"

فالتصّ يبدأ بحديث القلعة الذي تتوجّه به إلى زائريها، كاشفةً لهم عن مبلغ الدّمار الذي لحق بها، مفتوحةً القول بعبارة: "كما تلاحظون"؛ إذ ليس أبلغ من المشاهدة العينيّة دليلًا في تدعيم الحجّة وتأكيدّها. ويتّسم سرد القلعة بمراكمة الصُور والأشياء المتأثّرة بهذا الدّمار على نحو من الإفاضة والتفصيل. موظّفة عددًا من المؤثّرات المعنويّة والفنيّة بما لها من دور في توكيد الدّلالة وإحداث تأثيرها المطلوب، كالتضادّ في: المدافعون/المهاجمون، والشّجعان/الجبناء. واستحضار أدقّ اللّمسات الإنسانيّة المؤثّرة: الصُور، الزّوجات المنتظرات. والجمع في استقصاء العناصر المتأثّرة والموصوفة بين الحسيّ والمجرّد: الأسقف، الأسوار، المشاعل، الصّمّت، الوقت. وأنسنة الجامد وبتّ روح الحياة فيه: مات كثير من الحجارة. وهكذا تسترسل القلعة في وصف مظاهر الدّمار الذي لحق بها وبغيرها من موجودات وكائنات، إلى أن يتمّ مقاطعتها من السيّاح:

"لكنّ السيّاح/ مكثّفين بالشّرح البطوليّ السّعيد/ أقصد الشّرح المعتاد/
من دليلتهم السيّاحيّة ذات النظّارات الغبيّة/ مُصريّن على تخليد
زيارتهم للموقع/ وحماية اللحظة من الاندثار/ واصلوا التقاط الصُور
الأنيقة/ مع الحطام"

فالسّيّاح يكتفون بشرح الدّليّة السيّاحيّة ذات "النظّارات الغبيّة"، كما يصفها النصّ ساخرًا، التي تقدّم شرحًا "بطوليًّا" "سعيدًا" "معتادًا"، على ما تتضمّنه هذه الأوصاف من سخريّة أيضًا. وهو شرح يفارق ما أوردته القلعة في سرّدها السابق، وفيه طمسٌ وإغفالٌ للجانب المأساويّ الذي تخلفه الحروب في حياة النّاس، وما ينتج عنها من كوارثٍ ومأسٍ وآلام. وينتهي النصّ بإصرار السيّاح على تخليد زيارتهم

(١) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ١٠٩-١١٠.

للموقع بالنقاط الصّور التّذكاريّة. وواضح ما ينطوي عليه هذا الموقف من مفارقة؛ فعلى الرّغم من الدّمار الذي أصاب المكان، وما أحدثه فيه من آثار مدمّرة على المستوى الماديّ والمعنويّ، فضلاً عمّا يمكن أن يرافق كلّ ذلك من دلالات وعبر، فإنّ المشهد كلّهُ تُختزل قيمته في مجموعة من الصّور "الأنيفة" التي يلتقطها هؤلاء السيّاح مع "الحطام"، رغبةً منهم في "تخليد" هذه الذّكري من الاندثار! ويبقى حسّ السّخرية حاضرًا في قصائد هذا القسم، وهو ملمح بدا واضحًا، كما لحظنا، في أغلب قصائد هذه المجموعة، ومن تجلّياته اللافتة القصيدة "قالت البصلة"^(١) التي يقدّم فيها الشّاعر وصفًا خارجيًا ساخرًا لأحد السّادة/ القادة:

"هذا السيّد بصلّة/ السّطح المفضي للعمق/ هو العمق المفضي
للسّطح/ لا تبحّث عن أيّ نواةٍ أو مركز/ لا تبحّث عن أيّ دمٍ أو
رُوح/ لا تبحّث عن أيّ عناصرٍ أخرى في البصلة/ لا تبحّث عن أيّ
صفاتٍ أخرى في هذا السيّد"

فهذا السيّد يشبه البصلة، حيث "السطح المفضي للعمق هو العمق المفضي للسطح" فيه. وبما أنّ هذا السيّد يشبه البصلة في تكوينه فإنّه يبدو من العبث البحث عن أيّ نواةٍ أو مركز فيه؛ فليس فيه أيّ عناصر أو صفات "أخرى" يمكن إيجادها أو ملاحظتها، لكن:

"يكفيك تأملهُ/ إذ يُلقي، والحراسُ يحيطونَ به، خطبتهُ/ والنّاسُ/ بعيونٍ
بللّها الدّمعُ/ تُصفّقُ للعطر الطيّب:/ بالروح وبالدمّ سنفدي هذي
البصلة"

والوصف، كما هو بادٍ، يثير السّخرية والإضحاك؛ إذ لك أن تتخيّل المشهد، وعيون النّاس قد بللّها الدّمع، بتأثير من رائحة هذا السيّد "البصلة"، وهي تهتف لهذا العطر "الطيّب" كما يصفه: "بالروح وبالدمّ سنفدي هذي البصلة". وقد ساعد على تعميق حسّ السّخرية المفارقة التي تثيرها صورة هذا السيّد؛ فهو على ما يبدو عليه من ضعف وملامح هلاميّة رخوة يجد مع ذلك من يصفّق له، ويهتف بإفتدائه بدمه وروحه.

ويلفت النّظر في هذه القصيدة التشبيه الذي يقيمه الشّاعر بين السيّد والبصلة، وهو تشبيه يُذكر، وإنّ جاء ذلك في سياق بعيد مغاير، بالمثال التوضيحيّ الذي يسوقه الناقد "رولان بارت" في معرض تعريفه للنصّ الأدبيّ؛ إذ النصّ، في تصوّره أشبه "بفصّ البصل، حيث لا لبّ ولا نواة ولا قلب، لكن هناك بصلة تتكوّن من أغشية متتالية، بعضها فوق بعض، ونزع الغشاء يكشف عن غشاء مماثل حتّى

(١) البرغوثي، استيقظ كي تحلم، ص ١٢٧-١٢٨.

النهائية، حيث لا نهاية ولا بداية، فكّلها أغشية، وكلّ غشاء لبّ، والغشاء ليس غطاء لنواة أو لللبّ داخليّ، وإنما هو غطاء لغشاء مثله^(١). وعلى الرّغم ممّا يثيره هذا الرّبط بين الموضوعين من طرفة وغرابة معاً، ومن تباعد بين المشبّهين في كلّ حالة، وتباين في الوظيفة التي يؤدّيها كلّ منهما، إلا أنّ هذا التعالق لا يبعد أن يكون شكلاً من أشكال التناصّ الخفيّ الذي أحسن الشّاعر توظيفه في سياق ساخر جديد، والإفادة منه في تقديم هذه الصّورة النّاطقة بالنّهك من ذلك النّمودج البشريّ.

الخاتمة:

يُعدّ السّرد، كما سعت هذه الدّراسة في استجلائه، مكوّناً رئيساً من مكوّنات شعريّة مريد البرغوثي؛ ولعلّ من أسباب ذلك ما تتسم به قصيدته من مرجعيّة واقعيّة صلبة، وأسلوب شعريّ يؤثّر التّجسيد والتّشخيص على التّجريد والإطلاق، ويعتمد في إيصال رؤيته على المحسوس القابل للتّمثّل في صورة أو مشهد. وما دام الشّاعر يحرص، كما يُلمس في كثير من مواقفه وآرائه، على أن يكون لشعره هذا الدّفق والحيويّة والاندماج الحميم في موضوعه، فليس له أنسب من السّرد والحكي في تقريب هذه الغاية، وتحقيق هذا الهدف.

وقد جاءت أغلب قصائد مجموعة الشّاعر "استيقظ كي تحلم"، موضوع هذه الدّراسة، على شكل حكايات أو مشاهد سردية تباينت وجوه تشكيلها بين نموذج وآخر. ويمكن تحديد ثلاثة أساليب بارزة في هذا الجانب، الأوّل: أن يبيّن الشّاعر حكايته على صورة أمثلة خياليّة أو واقعيّة، متّخذاً منها رمزاً للتّعبير عن موقف أو فكرة. والثاني: أن يجعل القصيدة ذات بنية مشهديّة تتكوّن من لقطة أو لقطين أو مجموع لقطات، معتمداً، في تقديمها، على البعد البصريّ الذي يفيد فيه من تقنية اللقطة التّصويريّة والمونتاج كما يتجسّد في فنّ السينما تحديداً. والثالث: أن يستثمر عالم الأشياء الجامدة أو غير النّاطقة فيبيّن فيها الحسّ والحياة، ويقدم حكايته على لسانها.

وقد استثمر الشّاعر الوصف في نصّه استثماراً فاعلاً، فجاء معاضداً للسّرد مكّماً لوظيفته. كما كفل الشّاعر لسرده وحكاياته روحاً مرحّة، وحساً ساخراً حتّى في الموضوعات التي تبدو أكثر قتامة وجهامة. وبدت المفارقة تقنية ملازمة لأكثر هذه الحكايات، حتّى ليتمكن القول إنّ بنية الحكاية في قصيدة البرغوثي تقوم، في الأساس، على المفارقة.

(١) الغدّامي، عبدالله، الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التّشريحية، قراءة نقدية لنموذج إنسانيّ معاصر، ط١، النادي الأدبيّ الثقافي، جدّة، ١٩٨٥، ص١٥.

المراجع

- إسماعيل، عزالدين. الشَّعر العربيّ المعاصر: قضاياها وظواهره الفنيّة والمعنويّة، دار الثقافة، بيروت، د.ت.
- إيكو، أمبرتو. الفارئ في الحكاية: التعاضد التأويليّ في النصوص الحكائيّة، ترجمة: أنطوان أبو زيد، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ١٩٩٦.
- بحراوي، حسن. بنية الشَّكل الروائيّ: الفضاء، الزمن، الشَّخصيّة، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ١٩٩٠.
- البرغوثي، مريد. "حتى يقف الكلام على قدميه: نظرة في الشَّعر والشَّاعر"، مجلة أدب ونقد، القاهرة، مجلد ٣، عدد ٢٧، ١٩٨٦، ص ٣٧-٤٨.
- البرغوثي، مريد. "حرية الإبداع"، مجلة فصول، القاهرة، مجلد ١١، عدد ٣، ١٩٩٢، ص ٢٧٨-٢٨٧.
- البرغوثي، مريد. منطق الكائنات، دار المدى، عمان، ١٩٩٦.
- البرغوثي، مريد. رأيت رام الله، ط٤، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ٢٠١١.
- البرغوثي، مريد. ولدت هناك، ولدت هنا، ط٢، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠١١.
- البرغوثي، مريد. استيقظ كي تحلم، ط١، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠١٨.
- بزيع، شوقي. "الشَّاعر الفلسطينيّ في مجموعته الجديدة "زهر الرّمان": مريد البرغوثي يكتب الحياة أغنية بين طفولة وموت"، موقع جريدة الحياة الإلكتروني: (<http://www.alhayat.com/article/1119764/>)
- بنكراد، سعيد. "تعلّم كيف يمشي فأطلق يديه"، مجلة الدوحة، قطر، عدد ١٠٧، سبتمبر ٢٠١٦، ص ٧٢-٧٤.
- جينيت، جيرار. "حدود السُّرد"، ترجمة: بنعيسى بو حمالة، في: طرائق تحليل السُّرد الأدبيّ، ط١، منشورات اتحاد كتّاب المغرب، الرباط، ١٩٩٢، ص ٧١-٨٤.
- درويش، محمود، "أثر الفراشة"، في: الأعمال الجديدة ٢، ط١، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠٠٩.
- رابعة، موسى، "القصيدة العربية وتداخل الجناس الأدبيّة: دراسة في بعض النماذج"، مجلة جذور، النادي الأدبي الثقافي، جدة، عدد ٣٨، ٢٠١٤، ص ١٩٧-٢٢٩.

- الرواشدة، أميمة عبد السلام. التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر، ط١، وزارة الثقافة، عمان، ٢٠١٥.
- زايد، علي عشري. عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط٤، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٢.
- عبدالحى، أحمد. "شعرية الأشياء في شعر مريد البرغوثي"، مجلة فصول، القاهرة، عدد ٩٨، ٢٠١٧، ص ٢٤١-٢٥٩.
- عبيدالله، محمد. "النثر في الشعر: صور من التفاعل في تجربة محمود درويش"، مجلة الأثر، جامعة ورقلة، الجزائر، عدد ١٧، ٢٠١٣، ص ٩٧-١١٠.
- عصفور، جابر، "هوامش للكتابة- دفاعاً عن ألف ليلة وليلة"، موقع جريدة الحياة الإلكترونية: <http://www.alhayat.com/article/1472879>
- العلاق، علي جعفر. الدلالة المرئية: قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، ط١، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٢.
- العلاق، علي جعفر. المعنى المراوغ: قراءات في شعرية النص، ط١، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٢٠.
- الغذامي، عبدالله. الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشرحية، قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر، ط١، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ١٩٨٥.
- الكردي، محمد علي. "لغة الأشياء بين الخراط والغيطاني"، مجلة إبداع، القاهرة، عدد ٧، ١٩٩٥، ص ٢٤-٣٢.
- مندلاو، أ. أ. الزمن والرواية، ترجمة: بكر عباس، مراجعة: إحسان عباس، ط١، دار صادر، بيروت، ١٩٩٧.
- النصري، فتحي. "تشعير الحكاية في القصيدة في القصيدة السردية: سعدي يوسف نموذجاً"، حوليات الجامعة التونسية، جامعة منوبة، تونس، عدد ٤٤، ٢٠٠٠، ص ١٣٩-١٧٣.
- النعمي، حسن. "جدل العلاقة بين الشعر والسرد"، مجلة عبقر، النادي الأدبي الثقافي، جدة، عدد ٧، ٢٠٠٩، ص ١٧٧-١٩٢.
- يقطين، سعيد. السرد العربي: مفاهيم وتجليات، ط١، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٦.