

أصوات متجاورة

قراءات في الإبداع الشعري لجيل التسعينيات في اليمن

علوان مهدي الجيلاني

اسم الكتاب: أصوات متجاورة

المؤلف: علوان مهدي الجيلاني

الناشر: وزارة الثقافة – تريم عاصمة للثقافة الإسلامية 2010م

الطبعة: الأولى

رقم الإيداع بدار الكتب صنعاء: (2009/10/11/768م)

صف وتنسيق وإخراج:

أحمد الأهدل

تصميم الغلاف

مروة الهيثمي

الإهداء

إلى .. محمد العابد....

لقد كنت صديقاً وفيّاً.. في زمن قل فيه الأصدقاء
الأوفياء...وكنت إنساناً كبيراً.. في زمن صغر فيه كل
شيء..

هذا جهد سنوات طويلة.. من المثابرة والدأب على رصد
المشهد الشعري التسعيني.. الذي طالما كان مقبلتك شاهداً
على كثير من مجرياته..

علوان مهدي الجيلاني

إشكاليات التجاور والتجيبيل

عبر عقود القرن العشرين، عرف المشهد الشعري اليمني مجموعة من الأجيال الشعرية التي تعاقبت متواشجة متغايرة.. يقدم كل جيل منها بصمته الشعرية متضمنة استجابته لموجهات زمنه وانفعاله بالأحداث والتبدلات.. ولكن جيلاً شعرياً من تلك الأجيال لم يشكل حالة من الزخم الإبداعي المرتكز على كثرة الأسماء وتنوع التجارب، وتعدد المرجعيات.. والاحتفاء بأشكال الكتابة الشعرية قديمها وحديثها، وتجاور الأصوات كما فعل جيل التسعينيات الشعري.. فقد مثل هذا الجيل مرحلة التتويج لكل مراحل التحديث التي اجتريتها الأجيال السابقة من أجل الحضور في الزمن وليس بعده... وبمقدار ما شكل هذا الجيل حالة التتويج تلك فقد كان أكثر الأجيال الشعرية ازدحاماً بالتناقضات.. حيث يمكن أن نقرأ في جانب منه التجاوز الكامل لكل ما سبق.. كما يمكن أن نقرأ في جانب منه قدراً من الاجترار لتجربة الجيل السبعيني وما امتد منه في الثمانينيات.. أيضاً يمكن أن نقرأ في جانب منه نكوصاً واضحاً عن كل ما أنجزه السبعينيون، وعودة إلى محاكاة نماذج سابقة.. يضاف إلى ذلك ما يمكن أن نقرأه في جانب

آخر منه يتعلق بتجارب حفر كل منها نهراً خاصاً به، غير مهموم بمسألة الأشكال وقضايا الاجترار أو المماثلة أو التجاوز والاختلاف.. هذا على مستوى الشكل.

أما على مستوى المضامين والرؤى والأفكار والمرتادات فإن تفصيل الطفرة التي أحدثها جيل التسعينيات الشعري في اليمن مثلها مثل الأسباب والعوامل التي أدت إليها يصعب استقصاؤها هنا.. وقد تم تفصيل الكثير منها في ثنايا فصول هذا الكتاب.

لكل تلك الأسباب، فإن هذا الجيل قد حظي بتناولات نقدية وتموضعته حوارات ومثاقفات واسعة، تعددت من خلالها زوايا النظر بتعدد المنظور إليه.. واختلفت الآراء باختلاف الرؤى والمنطلقات.. ورغم ذلك فإن كل تلك التناولات قد غلب عليها إما التحيز لجانب من تجليات هذا الجيل الشعرية، وإما التعاطي الجزئي مع مفردات من المشهد ينقصها عمق المحاولة ومثابرة البحث.. وأظن أن بلوغ الكمال في تناول جيل مثل جيل التسعينيات الشعري في اليمن لا يمكن تحقيقه إلا بعد تراكم الكثير من المقاربات والتناولات والدراسات الجادة والدؤوبة، ولعل ما أقدمه في هذا الكتاب يكون مساهمة مهمة في هذا الاتجاه.. فهو نتاج

سنوات طويلة من المعاشة والمعايشة.. والإسهام في
منجز هذا الجيل وقضاياه ومحاولة الاقتراب من تجاربه
وظواهره على اختلافها وتعددتها بإخلاص ومحبة، وإلزام
النفس بقدر كبير من الحياد والتدبر والمراجعة..

سيقدم هذا الكتاب مقاربات مختلفة للمنتج الشعري
لمبدعي التسعينيات الشباب في اليمن، بوصفهم جيلاً
شعرياً، وبوصفهم أصواتاً تتجاوز داخل المشهد الشعري..
وتتعدد اشتغالاتها فيه أشكالاً ومرجعيات.. ويتعدد تعبيرها
عن ذلك من خلال الظواهر والانزياحات التي تقدمها
تجاربه، وما تؤشر عليه من سمات المرحلة وعلامات
اختلافها بكل ما لها وما عليها..

وأنا أجد هذه المقدمة ملزمة قبل أن تسلمنا لفصول
الكتاب ببعض التوضيحات المتعلقة باختيار التسمية
وملابسات أخرى تتعلق بالتجيب والتعامل مع مادة الدرس
المتمثلة في الأسماء الشعرية ومنجزها الشعري.

لقد كان اسم الكتاب (أصوات متجاورة) -منذ بدايات الاشتغال عليه قبل سنوات- مثار رفض من قبل عدد من الزملاء، انطلاقاً من تحفظ بعضهم على انتظام تجارب شكلية فيه تختلف عن الشكل الذي اختاروه.. وحرصاً منهم على ربط الجيل التسعيني إما بالشعراء الذين شكلوا الزخم الصاعد لكتابة قصيدة النثر داخل المشهد، وإما بالشعراء الذين شكلوا النموذج الأوضح من حيث قوة الصوت والحضور الشعري الفاعل، والشهرة -إن جاز التعبير- بغض النظر عن الشكل الذي يكتبون فيه.. وكان المضمير فيما يطرحه الطرفان الرغبة في إلغاء الآخر والاستئثار بالمشهد دونه.. ولم تكن فكرتي تنطلق من مجرد المخالفة أو الرغبة في التضاد مع الفريقين وإنما كانت تنطلق من استقراء تاريخي للمشاهد الشعرية العربية في تجلياتها المختلفة أزمنة وأمكنة.. ومن استقراء تاريخي للمشهد الشعري اليمني عبر عقود القرن العشرين، أيضاً من محاولات دائبة للتعرف على الاختلاف الواسع الذي جد عقب قيام الوحدة اليمنية سنة 1990م على الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية اليمنية التي هي حاضنة هؤلاء

المبدعين، والمُشكِّلة الأولى لوعيهم، والموجهة لاشتغالاتهم.. وهو استقرار استطاع أن يستكشف من وقت مبكر خصوصية المشهد الشعري التسعيني، وخصوصية اللحظة التاريخية التي تخلق فيها هذا المشهد ليخرج بالصورة التي ظهر بها مشهداً تتجاوز فيه الأصوات والأشكال، وتتباين التجارب، وتختلف المرجعيات، بشكل يصعب معه أن نحكم بهذا المشهد لشكل شعري أو لتيار يكتب شكلاً ما؛ لأن تجاور الأشكال طاول حتى تجارب الشعراء أنفسهم..

ولكن السنوات اللاحقة أقنعت شعراء ونقاداً من أبناء هذا الجيل ومن أجيال سابقة بضرورة الاعتراف بهذا التجاور بغض النظر عن موقفهم منه وتقييمهم له سلباً أو إيجاباً..

الشاعر الراحل محمد حسين هيثم.. صاحب التجربة الشعرية الثرية.. والمحسوب على الامتداد الثمانيني لجيل السبعينيات، كان من أكثر الشعراء احتضاناً للجيل التسعيني واحتفاءً بتجربته.. يصادق على مقولة (تجاوز الأصوات) في المشهد التسعيني، وإن كان يعتبرها نكوصاً عما أنجزه السبعينيون.. ويقول راصداً بداية التشكل

التسعينى: (في أواخر الثمانينيات صار النكوص الكبير الذي حدث في العالم كله باتجاه اليمين، ثم صارت عودة إلى الأشكال القديمة في كل شيء.. السياسة، المجتمع، الأدب، وكانت في الأدب أكثر وضوحاً وجلاءً والشعر تحديداً حتى اكتشفنا أن هناك عودة إلى شعر الإخوانيات والشعر العملي أو النفعي وإلى أغراض وأشكال شعرية تجاوزها الزمان، فهذه عادت مع بداية التسعينيات ونهاية الثمانينيات فانجرف معظم هذا الجيل وراء هذه التجربة الكلاسيكية ولم يبن على ما أنجزه السابقون، فحاولوا أن يدخلوا في خضم البناء الكلاسيكي ولكن لم يستطيعوا أن يضيفوا إلى ما أنجزه الكبار؛ لأن القصيدة العمودية قد أنجزت مشروعها التاريخي وتظل كقيمة إبداعية وجمالية، لكن على صعيد الممارسة الإبداعية تحتاج إلى قدرات استثنائية تستفيد منها كتقنية في إطار الحداثة⁽¹⁾.

(1) من حوار مع الشاعر محمد حسين هيثم، صحيفة 26 سبتمبر، العدد 1278، الخميس 31 أغسطس 2006 م.

الشاعر والناقد أحمد السلامي.. صاحب تجربة مميزة داخل الجيل التسعيني على صعيد الكتابة الشعرية وعلى صعيد المثاقفة والنقد.. يؤكد على هذا التجاور، وإن كانت تناولاته المختلفة له تتسم بالتناقض.. ولعل من الأجر أن نقول: إنها تتسم بالمراجعة وتطور الرؤية.. فحتى سنة 2003م كان أحمد السلامي يعتبر هذا التجاور وبالأعلى المشهد الشعري ويرى أن سلبياته أكبر من إيجابياته.. ويعده تعدداً مرتباً مثله مثل التعدد السياسي، الذي عرفته اليمن بعد قيام الوحدة اليمنية سنة 1990م.. فرثمة توازن عجيب بين التعددية العشوائية غير المنتجة في اشتغالات شعراء التسعينيات وبين المظهر الشكلي للتعدد السياسي الذي لم يسفر عن بروز أي ملمح للتطور الاجتماعي، مثله مثل تعدد الخطاب الشعري التسعيني الذي لم يتمكن من بلورة طموحات جادة لتحديث النص ويلتقي هذا التعدد مع ذلك ليقدم مشهداً بانورامياً خاوياً لم يستطع اقتناص اللحظة المناسبة لتحديد الأهداف التي سعى من أجلها عبر اشتغالاته، ومقابل ذلك تستمر البنى التقليدية المتعددة

والمنسجمة مع بنية التخلف في إعادة إنتاج وتكريس خطاب ماضوي يتجلى على أكثر من صعيد⁽¹⁾.

بعد فترة يتراجع أحمد السلامي عن ذلك التقييم، فيرى أن من إيجابيات المشهد الشعري التسعيني أن تجربته (تتميز بتجاوز مختلف الأشكال الشعرية التقليدية والحديثة وهو تجاوز من حسناته أنه يرفض الإقصاء ويقوم على الاعتراف بكل التجارب، وإذا كان لهذا التصالح العجيب من عيب فهو أنه يسبب نوعاً من الركود وغياب الحوار والأسئلة وإطفاء بذور أي معركة أدبية تحاول أن تنشأ بين القديم والجديد)⁽²⁾.

وتحت عنوان (في اليمن.. مصالحة بين أشكال الشعر) نشرت مجلة الأهرام العربي مجموعة من الآراء لتسعينيين

(1) الكتابة الجديدة، هوامش على المشهد الإبداعي في اليمن، أحمد السلامي، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء 2003م، ص 22-23.

(2) من حوار مع الشاعر اليمني أحمد السلامي لـ (موقع إيلاف) الإلكتروني، تحت عنوان: التجربة الشعرية اليمنية لا تقل أهمية عن أي تجربة شعرية عربية، أجراه الصحفي محمد الحماصي، الأحد، 28 أكتوبر 2007م.

<http://www.anaween.net/index.php?action=showDetails&id=1313>

يمنين.. أكدت فيها الشاعرة هدى أبلان.. وهي واحد من أهم الأصوات التسعينية (أن الأشكال الشعرية في اليمن تتعايش بشكل لافت للنظر وليس هناك إقصاء لأي شكل بدليل أن الملتقيات الشعرية التي أقيمت في اليمن كانت تتجاوز فيها الأصوات المختلفة , وأن شعراء النثر في اليمن أخذوا مكانتهم) (1) داخل ذلك التجاور الشعري.. وهي لا ترى في ذلك ضيراً طالما أن (الإبداع هو المحرك الأساسي لأي تجربة شعرية تستطيع أن تقدم نفسها وتكرس حضورها بالموهبة العالية والخصوصية الفنية التي تبقي علي طول الزمن)(2).

أما الشاعر والناقد محمد عبد الوهاب الشيباني.. وهو أيضاً من أهم الأصوات التسعينية في اليمن لجهة تجربته الشعرية، ووعيه المميز بالحدثة، وانخراطه في المناقشة حول المشهد التسعيني ومقارنته نقدياً.. فيؤكد (أن المشهد الشعري في اليمن متعدد تتجلى صورته في الكثير من

(1) في اليمن .. مصالحة بين أشكال الشعر، الأهرام العربي، السبت

17، 2010، 4، CULT1.HTM4، <http://arabi.ahram.org.eg/arabi/Ahram/2010/4/17/CULT1.HTM4>

(2) نفس المرجع.

الاتجاهات الشعرية وتعدد الكتابة مع تعدد أساليبها; فتتعايش داخل هذا المشهد الكثير من الاتجاهات التي تبدو متقاطعة وأيضاً متضادة في آن واحد لدرجة أنك تجد كاتب القصيدة العمودية يتعايش مع كاتب قصيدة التفعيلة, والاتجاهان يحضران جنباً إلى جنب مع كاتب قصيدة النثر, ويضاف إليهم الشاعر الشعبي - كاتب القصيدة العامية - فلم تحدث أي خصومات شكلية داخل المشهد الشعري لصالح اتجاه محدد من هذه الاتجاهات، فجيل التسعينيات الشعري يمثل لحظة التجلي عن طريق هذا التعدد وهذه التقاطعات والتفاصيل وهي في النهاية تصب في صالح ازدهار المشهد الشعري(1).

الشاعر والناقد محمد المنصور هو أيضاً من أكثر التسعينيين المميزين تجربة شعرية ومثاقفة وكتابات نقدية تتعلق بالمشهد التسعيني.. وهو مثل الشيباني وأبلان من مؤسسي هذا المشهد عند نهاية ثمانينيات القرن العشرين..

(1)المرجع السابق.

يقول المنصور: (لم يكن جيل التسعينيات اليمني على تضاد مع التراث.. ولا تخاصم أو قطيعة بين الكتابة الجديدة وغيرها من الأشكال (العمودي، التفعيلة، القصيدة المغناة) التي تظل جديدة على صعيد الرؤية والأسلوب.. لم ينشغل هذا الجيل - كما أعلم- بمعارك الجديد والقديم العبثية، ولم يقيم المتاريس بين الأشكال والاتجاهات... يتجلى ذلك في النتاج الذي تنشره الصحف والملاحق الثقافية اليمنية والعربية والفعاليات المختلفة حيث تتجاوز قصيدة التفعيلة مع قصيدة النثر مع قصيدة العمود في الصفحة الواحدة لهذه المطبوعة أو تلك) (1).

(1) الشاعر محمد المنصور، من حوار لصحيفة «الثقافية» أجراه معه الشاعر علي جاحز، تحت عنوان (ادعاء الأبوية ضد طبيعة تجربة أو تجارب التسعينيين) الخميس ، 6 سبتمبر 2007 م، نفي المنصور للتضاد مع التراث أو التخاصم والقطيعة بين الكتابة الجديدة والأشكال الأخرى ليس دقيقاً في عمومها، فقد حدث من ذلك الكثير، ولكنه لم يكن ضاجاً على نحو ما شهدته أقطار عربية أخرى، وما نشر في الملاحق والملفات والصفحات الثقافية وحتى على مستوى بعض الفعاليات خلال عقد التسعينيات وحتى منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة يشهد بذلك.. فقد كانت بعض الصفحات الثقافية تقاطع مبدعين ولا تنشر لهم أو عنهم حتى على مستوى الخبر

=

ويرى المنصور أن هناك (ميزة أخرى لعلها تضاف إلى حقيقة جيل التسعينيات الإبداعي.. هي ظهور المبدع المتعدد الشاعر/ الناقد، الشاعر/ القاص، الشاعر/ الموسيقي، شاعر النثر والتفجيلة والعمود، الشاعر/الصحفي)⁽¹⁾.

إذاً.. فإن كون شعراء التسعينيات يشكلون مجموعة (أصوات متجاوزة) يعد اليوم مسلمة من المسلمات في نظر أهم المشتغلين نقدياً بالمشهد التسعيني إبان تبازغه وأثناء احتدامه وذروته، ثم اليوم بعد أن بانّت معالمه، وسهلت خارطة الطريق إليه.. وما استشهدنا به من نصوص وآراء اعتبره تبريراً جيداً لاختيار التسمية، وسلامة المقتربات التي اخترتها منذ البداية..

الصحفي، لا لشيء سوى أن اختياراتهم في الكتابة تخالف اختيارات القارئ على تلك الصفحات.. كما استبعدت أسماء من كتب تموضعت التسعينييين للأسباب نفسها، وسنأتي لاحقاً أدلة على هذا من أهمها مقتطف من كتابة كتبها المنصور نفسه ذات يوم.
(1) نفس المرجع.

اختياري لتحقيب التسعينيين بوصفهم جيلاً شعرياً، هو أيضاً اختيار طالما اشتجرت حوله مثافقاتنا على صفحات الصحف وفي مقابل اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ومنتدى أشياء، وديوان المنصور، ومقهى النخيل، وغيرها.. وكانت الممانعات والاعتراضات والتحفظات أكثر من القبول والموافقة..

ولعل أكثر وجوه المعارضة يمثلها ما كتبه الشاعر والناقد أحمد السلامي تعبيراً عن توجسه من مغالطة المصطلح حين نرتب عليه صلة بالنصوص التي أنتجها الجيل الذي ندرسه.. خاصة إذا كان الجيل -موضوع الدرس- جيل التسعينيات في اليمن.. ومؤدى توجس السلامي (أن النظر إلى التحجيل بوصفه مسألة إجرائية بحتة لا علاقة لها بتطور المنتج النصي وفتوحاته ينطبق تماماً على شعراء التسعينيات الذين لا يمثل ظهور أغلبهم في

العقد الماضي أية أهمية من شأنها الانعكاس على الحكم بتطور أو اختلاف نتاجهم الشعري(1).

مثل السلامي الشاعر والناقد محمد ناجي أحمد، فهو أيضاً لديه (ملاحظات، حول مسألة التجييل بمعنى كل عشر سنوات جيل)، هذه في رأيه (عبارة عن تقنية نقدية يستخدمها الناقد كعملية إجرائية، لكن أن تضع هذا الشاعر في خانة التسعينيات، وهذا في خانة الثمانينيات، فيصبح التجييل عملاً مغلقاً، وإجبارياً، وقديراً لا) يؤكد ناجي (لست مع هذا الوهم، ممكن أتعاطى مع كاتب، مع شاعر من الستينيات، ويعيش الأجيال المعرفية، فأشعر أنه ينتمي للحظة التي يستطيع أن يجسدها، مسألة التجييل باعتقادي فيها خطأ.. وما يسمون بالتسعينيين هم الأقدر على التجسيد المعرفي لثقافة الألفية الثالثة.. فالمسألة مرتبطة باستمراريتك المعرفية لا أكثر)(2).

(1) الكتابة الجديدة، أحمد السلامي، مرجع سابق، ص 26، 27.
(2) ما بين الأقواس متقتبسات من حوار أجراه معه أحمد عبد الرحمن لصحيفة الجمهورية، الأحد 26 أكتوبر-تشرين الأول 2008م،

<http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=17913>

ومع ذلك فقد كان اختياري للتحقيب أو التجييل مبنياً على جملة أسباب تتضمن الجانب الإجرائي البحت الذي يوافق عليه السلامي في اعتراضه المشار إليه.. كما تتضمن ما يخالف اعتراضه، واعتراضات الآخرين بشكل واضح ومؤكد بجملة من المبررات.. منها: أن مفهوم (الجيل).. وضع أساساً من قبل الدارسين في الغرب لتسهيل تبويب الخصائص الإبداعية المشتركة لأدباء تشاركوا الظهور في عقد زمني ما.. وهو تبويب يسهل أيضاً اكتشاف آثار الظروف والأوضاع والأحداث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبصمات المستجدات الثقافية والتيارات الفكرية في متجهات الإبداع ومضامينه عندهم.

وهذا ما يفهمه أكثر النقاد الذين اهتموا بالتجييل أو وجدوا التجييل يفرض نفسه على تناولاتهم النقدية بوصفه مسألة إجرائية، كذلك بوصفه مكتنزاً بفوائد أخرى.. فقد استفاد منه الناقد عبد الودود سيف في مقدمة مختاراته لجيل التسعينيات الذي كان جزءاً من مشروع يقدم أجيال الشعر في اليمن عبر عقود القرن العشرين، بوصفه مسألة

إجرائية بحثة حيث (جرت عملية تخطيطه منذ البدء على فكرة العقود، والعقد لا ينطوي في فكرته التي وظف بها على معنى المجايلة بمفهومها الفني، وإنما أسست الفكرة نفسها على أساس تسهيل عملية التصنيف والتقسيم ليس إلا(1).. يضيف سيف (بأن تصنيف الشاعر إلى عقد من العقود قد روعي فيه بأن يكون العقد الذي صنف فيه الشاعر: إما لأنه الزمان الذي عرف بأنه ظهر فيه، أو عرف بأنه اشتهر فيه)(2).

التجيبيل (لأسباب تنظيمية لغرض البحث العلمي)(3) في المقام الأول.. يحبذه أيضاً الشاعر والناقد مبارك سالمين.. ويؤكد الناقد حاتم الصكر أنه أمر تقبله (الدراسة النقدية اليوم)(4) ولكنه يؤكد فوائده الأخرى.. فالدراسات النقدية في

(1) ديوان الشعر اليمني المعاصر – الشعر التسعيني، عبد الودود سيف، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، 1999م، ص 15.

(2) نفس المرجع، ص 15.

(3) نقد الشعر اليمني المعاصر.. وشرك المدرسة، مبارك سالمين، صحيفة 26 سبتمبر، العدد 1241، الخميس 2 فبراير-شباط 2006م.

(4) قصيدة النثر في اليمن أجيال وأصوات، حاتم الصكر، مركز

=

نظر الصكر تقبل اليوم (التجيبيل أو التحقيب المرحلي، حسب أعمار الشعراء أو ظهور أعمالهم)⁽¹⁾ انطلاقاً (من كون الشعراء إنما يستجيبون لمؤثرات عامة. تتشكل على أساسها - كمهيمينات - أصواتهم وتجاربهم استناداً إلى تغيرات ثقافية ومرحلية ومعرفية)⁽²⁾.

يضاف إلى ذلك أننا (نلمس ميلاً خاصاً لدى الشعراء للإنتماء إلى جيل أدبي جديد لتأكيد الخصوصية والتفرد وتأكيد الرغبة لتجاوز الجيل السابق)⁽³⁾. حتى لو امتلك هذا الجيل (ملاحم وقواسم أسلوبية ورؤيوية وتعبيرية مشتركة مع الأجيال أو الموجات الشعرية السابقة، إلا أن كل جيل سيظل يسعى للتمييز عن الأجيال التي سبقته بخصائص وسمات خاصة به. حسب فاضل ثامر.. الذي يذهب إلى

الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ط1، 2003م، ص28.

(1) قصيدة النثر في اليمن أجيال وأصوات، مرجع سابق، ص28.

(2) قصيدة النثر في اليمن نفس المرجع، ص28.

(3) ينظر: أجيال الحداثة الشعرية في العراق، فاضل ثامر، موقع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق

<http://www.iraqiwritersunion.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9994>

أن هذا الهاجس العميق - أي الرغبة في التحقيب والانتماء إلى جيل جديد- قد أصبح إحدى القوى الدينامية الدافعة في حركة الحدائة الشعرية(1).

ولكنني مع ذلك أعترف أن التجربة والاشتغال العملي على موضوع كهذا لا يوصل إلى قناعة تامة.. فثمة شعور يخالغ النفس دائماً أن التحبيل يبقى تبويباً نقدياً تسكنه التناقضات واللايقين، لأمر بديهي هو فردية التجربة الشعرية وجماعية الجيل.. فبمقدار ما سيفيد التحبيل (الأديب المختلف والمؤتلف في توثيق بروزه الأديبي في عقد معين)(2) والتأشير على مظاهر اختلافه النسبية أو الكلية، امتداده من الجيل أو الأجيال التي سبقته أو انقطاعه عنها ستبقى معضلة الاختلافات في الأساليب وطرق التعبير بين أبناء الجيل فرداً فرداً، أو بين بعض أبناء الجيل والبعض الآخر قائمة وموجودة لا سبيل إلى تجاهلها.

(1) نفس المرجع السابق.

(2) المرجع السابق.

أخيراً.. لا بد من التنبيه إلى أن هذه المقاربات سواء في اشتغالها الواسع على الجيل التسعيني أو في استعراضها من خلال المدخل التاريخي للأجيال الشعرية السابقة في اليمن عبر عقود القرن العشرين قد ركزت كثيراً على المشهد اليمني، واكتفت بإشارات هنا وهناك إلى الموجهات القادمة من خارج اليمن دون التفات إلى إشكاليات تلك الموجهات بوصفها نصوصاً أو أفكاراً نظرية في حواضنها التي جاءت منها.. كما يجدر الاعتراف بأن دراسة الجيل التسعيني في اليمن أو تناول الأجيال السابقة عليه وفق استقصاء أنطولوجي شامل لكل ما هو موجود على الساحة منذ إطلالة القرن العشرين وحتى إطلالة القرن الواحد والعشرين يظل طموحاً يستعصي على التحقق.. فقد غابت الكثير من الأصوات، ولم تذكر حتى كأسماء، إما للاكتفاء بالتمثيل لها بغيرها، وإن كان هذا غير مقنع، وإما لأنها كانت تكتب الشعر ولم تكن مهمومة به.. وهذا كثير مع الأسف.. فليس بوسعنا عند تناول تجربة الأجيال السابقة على الجيل التسعيني أن نقارن تجارب شعرية ضئيلة المواهب أو متواضعة الإخلاص للشعر، أو قليلة الطموح

إلى الاختلاف بتجارب موهوبة ومخالصة وطامحة،
ومتحققة تجاوزاً وجوهر شعراً.

ليس بوسعنا مثلاً أن نقارن تجربة القاضي عبد الرحمن
الإرياني بتجربة الزبييري، أو تجربة العزي مصوعي -
مثلاً- بتجربة إبراهيم الحضرائي، أو تجربة محمد أحمد
منصور بتجربة حسن الشرفي، أو تجربة سالم زين باحميد
بتجربة عبد الودود سيف.

هذا فيما يتعلق بالأجيال السابقة على التسعينيين ممن
استعرضنا بعض أسمائها وخصائصها في التمهيد
التاريخي..

أما بالنسبة للتسعينيين وهم مادة الكتاب، فقد حاولت
جاهداً أن أستقصى قدر الإمكان أهم الأصوات وأقواها
حضوراً من خلال المقاربات المفردة لتجارب بذاتها
احتواها الجزء الثاني من هذا الكتاب.. وإن كنت لم أوفق
في التعرض لجميع الأصوات المهمة؛ لأن تجربة باذخة
ورائدة داخل المنجز التسعيني اليمني إبداعاً للنص واشتغالاً
على نصوص الآخرين.. مثل: تجربة عبد الناصر مجلي،

كان يجب أن تكون حاضرة.. كذلك تجارب لأسماء فارقة الحضور مثل هدى أبلان، نبيلة الزبير، عبد المجيد التركي، هائل الغابري، عبد السلام الكبسي، أمّنة يوسف، علي ربيع، عبد الوكيل السروري..

أو أسماء كانت ظاهرة بقوة في أول موجات الجيل التسعيني ثم اختطفها الموت في ألق توهجها.. مثل: نبيل السروري، عبد الرحمن الحجري، أحمد شاجع، عادل البروي، مختار الضبيري.

أو أسماء ذات تجارب مميزة اختارت لنفسها أن تحضر من بعيد مثل: محمد العابد، توفيق القباطي، مختار الدبعي، محمد الذهب.

أو أسماء اختارت لنفسها أن تكون على صراط بين حضور متوهج يتخلله الغياب.. مثل: سلطان عزعزي، هزاع مقبل، عبد الحكيم الفقيه، خالد الشامي، عادل قحطان.

أو أسماء يستعصي حضورها وغيابها على التصنيف.. مثل: علي بارجاء، عبد الكريم الوشلي، إبراهيم القانص،

محمد الشامي، نادية مرعي، أحمد مغلس، فيصل البريهي،
عبدالله الكوكباني، كمال البرتاني، مهدي الحيدري، صلاح
الدكاك، محمد الطماح , أحمد الشحري، عبد الله عصابة،
محمد الجرادي، أكرم عبد الفتاح، صلاح الشامي، علياء
فضائل.

وقد تم تناول بعض هؤلاء إلى جانب زملاء لهم من
خلال المقتربات المتعددة الزوايا لتجربة التسعينيين التي
اشتمل عليها الجزء الأول من هذا الكتاب.

مدخل تاريخي

بانوراما أجيال الشعر اليمني في القرن العشرين

سيجرنا العنوان أعلاه إلى شيء من الربط بين العوامل التاريخية، والتحويلات السياسية والاجتماعية والثقافية من جهة، والتحويلات الشعرية من جهة أخرى... وهذا فيه مجازفة حسب رأي بعض الدارسين الذين يرون أن الشعر شكلي.. وهو شكل صافٍ، والأشكال لا تستنطق بسهولة تاريخياً.. ثم هو عمل لغوي بمعنى أنه يعود إلى مخاض اللغة وإلى تطورها.. كما أنه فن إشاري ليس بالضرورة أن نجد فيه تصريحاً تاريخياً واقتصادياً وسياسياً بهذه السهولة⁽¹⁾.. ولكن إن أغفلنا العوامل والمخاضات السياسية والاقتصادية، فكيف يمكن إغفال الشرطين الاجتماعيين والثقافيين؟.. كيف يمكننا الفرار من التناقضات بين النمط الفني في مرحلة معينة والنمطين الاجتماعيين والثقافيين في المرحلة ذاتها؟.. الفرار غير ممكن، بل إن الفرار غير ممكن -في حالتنا اليمنية- من ربط التحول الشعري بما يمكن أن يستبعد في بلدان أخرى -أعني بالعوامل التاريخية والسياسية-.. ناهيك عن العوامل الاجتماعية

(1) انظر مثلاً: الشعر العربي الحديث، أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الثاني عشر، ج1، سبتمبر 2005م، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص 49.

والثقافية.. وثمة سبب آخر يجعل هذا الربط ملزماً هو كون الشعراء اليمينيين في مختلف أجيال القرن الماضي -تحديداً حتى مطلع ثمانينيات ذلك القرن- كانوا في الصفوف الأولى بين رواد التنوير، والتنوير، والتغيير السياسي والاجتماعي والثقافي.. وكان الشعر نفسه سلاحهم في إيصال رسالتهم إلى الناس حكماً ومحكومين..

تلك كانت إشارة لا بد منها للدخول إلى هذا الاستعراض البانورامي لأجيال الشعر اليمني في القرن العشرين.. وهو استعراض الغرض منه وضع القارئ بصورة مختصرة قدر الإمكان في صورة المشاهد الشعرية المتواترة التي نصل منها إلى الجيل التسعيني الذي يتموضعه هذا الكتاب.. ولعله أيضاً يفيدنا لجهة معرفة الدوائر المتقاطعة، والدوائر المنقطعة في الاشتغال الشعري الذي أنتجته تلك الأجيال وصولاً إلى الجيل التسعيني..

من هذا المنطلق فإن بوسع المتتبع للمدونة الشعرية اليمنية أن يقسمها على مدار القرن العشرين إلى ستة أجيال.. بدءاً من الجيل التقليدي.. وهو جيل مارس الكتابة

الشعرية في العقود الأولى من القرن العشرين.. وتحفل مدونته بأسماء كان لها وزنها في زمانها، من أمثال: حسين بن أحمد العرشي الذي وصف (بأنه كان أديباً شاعراً مجيداً في الطبقة العليا أكثرأ فيه، وله قدرة تامة على النظم والنثر وإنشاء الرسائل والخطب في أسرع وقت)(1)، والقاضي عبد الكريم مطهر، الذي وصف بأنه (كان شاعراً بليغاً مجيداً لأداب اللغة العربية مع إجادته للغة التركية)(2) والقاضي يحيى الإرياني، وهو (فقيه، محدث، مفسر، أديب، شاعر، له معرفة في التاريخ وعلوم العربية.. وله رسائل كثيرة وشعر عذب، وله أشعار ثورية (.....) وكانت لا تمر مناسبة إلا وكتب فيها شعراً)(3) ، والمؤرخ الشاعر إسماعيل الوشلي الذي كان شاعراً ومؤرخاً وقاضياً.. الخ.

هذه الأسماء ليست إلا عينة من أسماء كثيرة رسمت نفسها في المدونة الشعرية اليمنية خلال الثلث الأول من

(1) من بواكير الحركة الأدبية في اليمن، محمد العرشي، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء 2007م ص36.

(2) المرجع السابق، ص258.

(3) نفس المرجع، ص258.

القرن العشرين.. ولكنها برغم الأوصاف التي حفاها بها المؤرخون الذين ترجموا لها.. والتي اقتطفنا بعضها لمن ذكرناهم في السطور السابقة.. كانت التمثيل الأوضح لكون أصحابها يشكلون موجة من المجترين، الذين يعتمدون في كتاباتهم على محاكاة سابقهم مدحاً ورثاءً.. هجاءً وملحاً.. ونوادير وإخوانيات.. وتقريظات وتاريخاً بحساب الجُمَّل.. ولكون السكونية الإبداعية كانت مسيطرة عليهم غالباً مع أن لهم شعراً في رصد الحوادث، والمتغيرات السياسية والاجتماعية.. ولذلك كانت الالتماعاات الشعرية في قصائدهم قليلة جداً.. ويصعب على نصوصهم تجاوز ذاتها حتى وهي تحاكي تجارب مميزة مما اشتهر في التراث الشعري العربي.. كما في هذا النص الذي يعارض به الشاعر عبد الكريم مطهر عينية ابن زريق البغدادي الشهيرة:

مالي وللقلب لا الإعراض يدفعه
عن الحنين ولا الأخطار تمنعه
يشوقه برق نجدٍ في تألقه
على الحمى فلقى الأشواق تلذعه
وما انثنى غير خفاق لبيلوني

بالخافقين وضيق الحب أو سعُهُ
ويستعير لظرفي صوب غادية
فلست أعجب أن بارتته أدمعه
يا قلب رفقاً بمن هم ساكنون أما
في الرفق أجمل شيء أنت تصنعه
وخل عنك شكاة البين متخذاً
من التصبر درعاً لست تخلعه

وكان على الباحث عن جمال الشعر ومتعته في ذلك
الوقت أن يتجه إلى ما أبدعه شعراء ذلك الجيل في فن
الحميني الحافل بالالتماعات الشعرية المذهلة التي كانت
تتجلى بشكل أوضح وأغنى وأجمل فيما أبدعه العبقري
جابر رزق.

لقد كانت تلك الفترة بشكل عام فترة خفوت للصوت
الشعري الفصيح في اليمن.. فلم تكد التجربة الشعرية
اليمنية في الثلث الأول من القرن العشرين تعرف نصاً
شعرياً مدوياً يحتفى به.. وقد برر بعض النقاد ذلك بكون

تلك (الفترة الأسوأ في تاريخ اليمن الحديث، فقد شهدت صراعاً مريراً مع الدولة العثمانية الآفلة، وفيها تمكن الاحتلال البريطاني من بسط نفوذه على الجزء الجنوبي من اليمن بأكمله بعد أن كان نفوذه مقتصرأ على عدن ومينائها فقط)(1).

ويمكن أن يضاف إلى مبرر سوء الفترة وأحداثها المبررة.. مبرر آخر هو غياب المؤسسة الراحية.. فعلى مر التاريخ كانت المؤسسة الراحية ممثلة في الحاكم -خليفة كان أو ملكأ أو سلطانأ أو أميرأ يتبعه اسماً ويستقل عنه فعلاً- هي من ترعى الشعر وتدفع الشعراء إلى التجويد..

ولكن هذا الجيل التقليدي عرف مجموعة من الشعراء يمكن أن نلمح في أشعارهم روائح ريادية إحيائية إلى حد

(1) من مقدمة مختارات من الشعر اليمني المعاصر، عبد العزيز المقالح، عمان عاصمة الثقافة العربية 2002م، موقع الدكتور المقالح 783 <http://www.almaqalih.net/index.php?action=showDetails&id=783>

ما.. ويمكن التمثيل لها بـ(ابن شهاب، والسقاف، والسالمي والشاطري)..

فقد مارست هذه المجموعة الكتابة الشعرية بإخلاص أفضل من مجاليهم.. وامتألت مسامع اليمن بأسمائهم في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.. ولكننا لا نستطيع وضعهم إزاء جيل معاصر لهم بل سابق عليهم -في مصر مثلاً- سواء ضربنا المثل بشوقي وحافظ أو حتى بمن هو أسبق منهما -أعني البارودي-.

كانت هذه المجموعة في الجيل التقليدي برغم تميزها الملحوظ على الصعيد الشعري اليمني، تبدو -حين نقارنها بمجاليها في مصر- أكثر انغماساً في التشبه بالقدماء واقتفاء آثارهم، ولذلك غلب المعجم اللفظي القديم على إبداعها الشعري.. ووقع شعراؤها في محاكاة ذلك القديم تراكيب وصوراً وأساليب وتمثلات.. وسمت تجاربهم بالجمود وأبعدها عن واقعهم وعن سياق زمانهم -على الأقل الزمن الذي يعيشه معاصروهم في الجغرافيات المجاورة-.. إذ الحقيقة أن الزمن الذي كانت تعيشه

جغرافيتهم -وهي اليمن- كان ينتمي بكل معنى الكلمة إلى تلك الأزمنة التي يحاكون شعراءها ويتمثلون أساليبهم... ولذلك فإن حركة الشعر اليمني في القرن العشرين لن تنبئ عن فجر تتبازغ أنواره إلا على يد من يمكن أن نعتبرهم الجيل الثاني من أجيال الشعر اليمني في القرن العشرين.. وهو جيل الإحياء.. الذي يتمثل في: الوريث، والزييري، والموشكي، والحامد، والقدسي، وهو جيل سيدتداخل معه ويمتد به ومنه جيل التجديد (الجيل الرومانسي).

لقد توفرت لجيل الإحياء المقومات والإمكانات التي ساعدت على تميزه.. ومن تلك المقومات والإمكانات الروافد والموجهات الثقافية والفكرية القادمة من خارج اليمن، والاستقرار النسبي لمؤسسة الدولة، التي احتضنت أهم رجال هذا الجيل الذين كانوا أيضاً نتاج مخرجات تعليمية أحدث من الجيل الذي سبقهم، وستؤكد المدونة الشعرية لمبدعي هذا الجيل على كونه جيلاً إحيائياً بمعنى الكلمة.. فهو لم يكن مهجوساً بتمثل أساليب القدماء ولا بلغتهم.. أو ألفاظهم وتراكيبهم، وإنما كان شعراؤه

مهجوسين بأساليب ولغة وألفاظ وتراكيب الجيل الذي سبقهم في الشام ومصر والعراق.. كذلك الجيل الذي يعاصرهم في تلك البلدان.. ليس من الشعراء فحسب بل أيضاً النقاد وكتاب التنوير آنذاك وعلى رأسهم: الراجعي، والعقاد، وطه حسين، والمنفلوطي، وزكي مبارك، وشكيب أرسلان، والكواكبي، وغيرهم.. ولذلك بدت لغتهم جديدة في معظمها.. مشحونة بروح مختلفة وتصورات جديدة للحياة والمجتمع، والسياسة، والثقافة، والتواصل مع الآخر.. وبدت متقدمة كثيراً في رؤيتها الكلية للأشياء وفي تعبيرها عن تجاربهم الذاتية وواقعهم المعيش مقارنة بمن سبقهم.. إذ ارتفعت في قصائدهم نبرة النقد للنظام.. وتميز خطابهم بقصدية التنوير والتثوير.. ولذلك كانت الخطابية عالية عندهم.. والتوجه المباشر إلى عقول الجماهير وأفهامهم جوهر رسالتهم في جانب كبير مما أنجزوه.. مع أنه يمكن تلمس بوادر رومانسية في جانب من شعرهم - خاصة- حين يعلو صوت الوجدان.. وتتوهج العاطفة إما لطيف امرأة أو حنين اغتراب أو أزمة وجود.. كما في بعض نصوص الزبيري..

هذا المنحى سيتأكد أكثر مع ظهور الجيل الثالث.. وهو الجيل الرومانسي.. الذي يمكن أن نسماه جيل العافية الشعرية.. والمقصود بهذا التعبير أن هذا الجيل كان يعيش في زمنه.. ويعبر عن ذوات شعرائه.. ويتصل صلة قوية بمعاصريه في الجغرافيات العربية المجاورة.. وأهم من يمثل هذا الجيل الشعراء: إبراهيم الحضرائي، أحمد محمد الشامى، علي محمد لقمان، عبد الوهاب الشامى، محمد عبده غانم، لطفي جعفر أمان، إدريس حنبلة، صالح الحامد.. ويمكن أن يندرج معهم من المتقدمين عليهم الزبيري في جانب من شعره -كما أسلفنا.. يجعله مبشراً حقيقياً بهم.. كما يمكن أن يندرج معهم من المتأخرين عنهم البردوني خاصة في ديوانه الأول.. بما يجعله ثمرة لهم.

وقد تماهت إبداعات هذا الجيل مع معاصريهم من الشعراء في الشام ومصر والعراق والسودان وتونس وغيرها.. (فركبوا مع الملاح التائه على المركب نفسه)

على حد تعبير هشام علي بن علي⁽¹⁾.. وامتلت قصائدهم بالرؤية الجمالية الناعمة.. والروحية العالية.. والتعالي على الواقع، والاحتفاء بالطبيعة، والتوق إلى الآخر الملئكي الحضور والغياب، والذي كان في الغالب المرأة وليس سواها.. ذلك كله يتجلى في جانب من جوانب تجربة هذا الجيل، هو جانب الذات وهو اجسها وتوقها الذي لا حدود له.. ولذلك يحضر في تلك التجارب معجم واسع من الألفاظ التي صارت عندهم محملة بدلالات معبرة.. مجرد حضورها في سياق النص يحولها إلى معادل موضوعي بوصفها رموزاً ذات ظلال إيحائية شفيفة.. ومن تلك الألفاظ: (الأضواء، العطور، الخمور، الأطيبار، الورد، الضباب، القيثارة، الصليب، فضلاً عن رمزية الألوان)⁽²⁾.

(1) مدخل إلى الألب اليميني الحديث، هشام علي بن علي، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، بدمشق، العدد 269 أيلول 1993م.

(2) ينظر: ظهور الرمز في الشعر اليمني المعاصر، د/ ناجي جبران، المركز الوطني للمعلومات.

على أن جانباً كبيراً من تجربة شعراء الجيل الرومانسي في اليمن كانت في كتابة القصيدة الوطنية المناضلة تنويراً وتثويراً.. وحلماً بالتغيير.. والمعجم اللفظي لما أنجزوه في هذا الجانب لا يبتعد كثيراً عن المعجم اللفظي الذي ميز جانب تجربتهم الذي أسلفنا ذكره من حيث كونها ذات إحياء رومانسي متعالٍ.. فقد كانت قصائدهم في هذا السياق توظف الرموز اللفظية في سياقاتها المختلفة توظيفاً رومانسياً ثورياً متفجراً.. من استعمالاته مثلاً: (البراكين ، النيران، الشهب، السيول، الرعود) إضافة إلى الرموز المكانية الموحية بالحضارة والانتماء مثل: (صنعاء، مأرب، بغداد حلب، القدس، نهر النيل، دمشق) أو الرموز البطولية الموحية بالانتصارات الحاثثة على النهوض والتمثل والقوة.. مثل: (بلقيس، سيف بن ذي يزن، خالد بن الوليد، صلاح الدين الأيوبي... إلخ) مقابل مصفوفة من الرموز اللفظية التي ترمز بحسب توظيفها في معجم

الرومانسيين على السقوط وعلى رفض الشاعر للواقع..
مثل: (الجثة ، الديدان ، الجسد التنتن)⁽¹⁾.

كما يمكن أن نتلمس في قصائد شعراء الجيل الرومانسي ناحية التعبير عن هشاشة الوجود، وصعوبة الوضع البشري، والميل إلى التعويض عن هذا الشعور بفلسفة التأمل وتلمس الحكمة بوصف ما يمر به الإنسان من تجارب سبباً إليها.. هذا الجيل سيغطي أربعينيات القرن العشرين وسيواصل تقديم منجزه الشعري خلال الخمسينيات والستينيات وحتى العقود الأخيرة من القرن العشرين.. كما في حالتي الحضرائي، والشامي منطلقاً من نفس الرؤية ونفس المرجعيات.. على أن فترة الخمسينيات ستشهد جيلاً جديداً على شيء من الانقطاع عن تجربة الجيل الرومانسي.. ذلك هو الجيل الرابع.. أو ما يمكن أن نسميه بجيل التجديد.. أو جيل الواقعية النسبية.. وهو جيل مهد لما يمكن تسميته أيضاً بالحدثة اليمينية.. هذا الجيل كان أكثر تماساً مع ما يشترج في المشهد الثقافي

(1) ما بين الأقواس من المرجع السابق.

والسياسي.. والاجتماعي العربي في فترة الثورات التي تفجرت منذ مطلع خمسينيات القرن العشرين في وجوه الأنظمة المحلية ووجوه المستعمرين.. كان هذا الجيل يمثل أيضاً ثمرة من ثمار البعثات الدراسية اليمنية إلى مدارس وجامعات عربية في القاهرة، وبيروت، والخرطوم، وغيرها.. ناهيك عن انفتاح اليمن في جنوبه وشماله على العالم شرقه وغربه إبان عقد الخمسينيات أكثر من ذي قبل.. وقد انصب التركيز عند هؤلاء على التجديد في الشكل إلى جانب الاستجابة لمواضيع تفرسها أيديولوجيا أدب الواقع أو أدب الالتزام..

وهنا تجدر الإشارة إلى أن التجديد في الشكل كان هاجساً من فترة سابقة لدى بعض المبدعين اليمنيين وإن لم يكن هاجساً واعياً وقصدياً يمتلك الإرادة والتصميم، ويطمح إلى الصيرورة، فإذا استبعدنا الشاعر والروائي علي أحمد باكثير الذي يمكن أن نحسب منجزه لمصر أكثر من اليمن بحكم قصدية توجيه الخطاب إلى متلق نخبوي مصري.. وليس إلى متلق يمني نخبوي أو غير نخبوي.. فإننا سنجد أكثر من شاعر يمني حاول أن يكسر حاجز العمود ويخرج عليه منذ فترة مبكرة جداً.. فعل ذلك الشعراء حسن السقاف

وإبراهيم الحضرائي، وأحمد الشامي، سنة 1943م⁽¹⁾، ثم بين شعراء سجن نافع عقب حركة 1948م، وكان الأبرز في محاولات الخروج على العمود الشاعر أحمد الشامي⁽¹⁾.

(1) جاء في مقدمة الشاعر أحمد محمد الشامي لديوان القطوف الدواني من شعر إبراهيم الحضرائي ما نصه: وإبراهيم الحضرائي في طليعة شعراء اليمن الذي زاول هذا الشعر الذي يسمونه جيداً وكنا قد شغفنا به معا كما نكرت في مقدمة ديواني (لزوميات الشعر الجديد) ومما قاله إبراهيم حينذاك 1943م/1361هـ، هذه المدورة:

ما قلبي يتضرم وكيائي يتهدم أيها النفس حنانيك .. اهتئي

أيها الآمال.. مه.. لا تعبسي .. وابتنسي

لم لا أحي كما تحيا الطيور وادعا؟

أتغنى حين أغدو وأروح لاهيا

لا أبالي هم أمسي أو غدي،

واجداً في كل شيء متعتي؟

في الهواء الطلق .. في عرف النسيم.. في خريف الماء .. في سحر الأصيل..

لست بالمسؤول عن هذا الوجود

أنا فيه ذرة في جبل .. أو حصاة في خضم مزبد

إنما جئت لأحيا

بفؤاد كالربيع

لا ترى فيه سوى غصن يמים.. وهزار يتغنى .. فيه أو زهر يوضع

انظر: ديوان الحضرائي، جمع وتحقيق وتقديم علوان مهدي الجبلاني، إصدارات

صنعا للثقافة العربية 2004م، ص 97-98، وانظر أيضاً من البيت إلى

القصييدة، الدكتور عبد العزيز المقالح، دار الآداب، بيروت، ط1، 1983م،

ص 30.

وفي دراسة له بعنوان (مشاهد من الشعر اليمني المعاصر) يذكر بيان الصفدي أن

=

احتكاك مجموعة من المبدعين اليمنيين الشباب بالحياة الثقافية العربية وبتجاليات التحديث في العواصم التي ذهبوا للدراسة فيها أوجد وعياً واستعداداً لدى هؤلاء المبدعين الشباب للدخول إلى مراتدات جديدة لكتابة الشكل الشعري تأسياً بما صار شائعاً ومقبولاً من اشتغالات شعرية وتنظير نقدي قام به شعراء العراق (نازك الملائكة، بدر شاكر السياب، عبد الوهاب البياتي) وشعراء مصر (عبد الرحمن الشرقاوي، صلاح عبد الصبور، أحمد عبد المعطي حجازي) وغيرهم من شعراء الحداثة في البلاد العربية..

الشاعر حسن بن عبيد الله السقاف هو (صاحب تجربة شعر التفعيلة الأول في اليمن في قصيدته "درب السيف" عام 1943م). ولعل بيان الصفدي لم يطلع على ما كتبه الحضرائي والشامي من محاولات في نفس السنة التي ذكر أن السقاف كتب فيها.. وهنا يجب أن نذكر بأن صداقة وثيقة كانت تربط الحضرائي والشامي بالسقاف، الذي كان يفد إلى البلاط الأحمدي في تعز، حيث هما في حاشية سيف الإسلام أحمد.. وقد حدثني الحضرائي عن هذا كثيراً خلال فترة اشتغالي على تحقيق ديوانه وتسجيل مذكراته عامي 2001، 2002م، كما حدثني عنه بعد ذلك أكثر من مرة. لقد قال الشامي إن الحضرائي كان من أوائل من كتبوا هذا الشعر في اليمن.. والمفهوم من كلامه علمه بغيره وغير الحضرائي.. ولعل هذا يذهب بالظن إلى أن كتابة تلك النصوص من قبل الشعراء الثلاثة سنة 1943م كان نتاج مناقشة جمعهم في تعز.

(1) من البيت إلى القصيدة، مرجع سابق، ص 36.

وكانت بدايات الخروج إلى قصيدة التفعيلة بقصدية واعية إلى حد ما هذه المرة عند منتصف الخمسينيات على أيدي شعراء مثل: (عبده عثمان، محمد أنعم غالب، إبراهيم صادق)⁽¹⁾ وإن كان هناك شعراء لم يفارقوا اليمن وخرجوا على العمود كما في حالة الشاعر علي عبد العزيز نصر.. الذي أنجز في فترة الخمسينيات ديوانه (كفاح شعب) وهو من شعر التفعيلة. تالياً اتصلت بتجربة الشعراء المشار إليهم تجارب شعراء آخرين مثل: (المقالح، والمساح، وأحمد قاسم دماج) حيث شهدت فترة الستينيات احتداماً قوياً في المشهد الشعري اليمني.. إذ انخرطت أكثر التجارب المعروفة والمشهورة في كتابة شعرية موضوعها غالباً قضايا النضال الوطني، والتحرر، والثورة، والالتزام تجاه المجتمع وهموم الشعب، والواقع المعيش، بغض النظر عن الشكل الشعري.. الذي احتفل بقصائد التفعيلة، كما احتفل بقصيدة العمود التي كانت ما تزال لها اليد العليا في الساحة الإبداعية اليمنية، فقبل أن يرحل الزبيري سنة 1965م كان البردوني قد تسيد الساحة الشعرية اليمنية، وكانت هناك

(1) انظر: مقدمة مختارات من الشعر اليمني المعاصر، عبد العزيز المقالح، مرجع سابق.

تجارب عمودية كبرى تحضر إلى جانب تجربته، يمكن التمثيل لها بالشعراء: محمد سعيد جراده، يوسف الشحاري، علي حمود عفيف، عبد الله عطية، يحيى البشاري، عبد الرحمن قاضي..

المشهد الشعري اليمني آنذاك اتسع أيضاً لشكل ثالث بدأ يتبازغ.. وهو النماذج الأولى لقصيدة النثر المكتوبة في اليمن، وذلك في أول الستينيات على يد عبد الرحمن فخري.. ليعيش هذا المشهد أولى بوادر تجاور الأشكال..

باستقراء المنتج الإبداعي لهذا الجيل من الشعراء سنجد أنه فيما أنجزه شعراء التفعيلة وحتى نماذج من شعر العمود -باستثناء البردوني- لم يعد يهتم (بالمعيار الجمالي الصرف وهو معيار المتعة الفنية التي يقدمها النص لنا.. كما أنه لم يعد يهتم -إلى ذلك القدر البعيد- بالمغزى الفني للنص من وجهة نظر العادات والتقاليد)⁽¹⁾..

(1) قمر في الظل، علوان مهدي الجيلاني، وزارة الثقافة اليمنية، إصدارات تريم عاصمة الثقافة الإسلامية 2010م، ص 333.

كان ذلك الاشتغال موجهاً بفكرة الالتزام التي رَوَّج لها العصر الثوري.. وجعلها رابطاً بين المبدع ومشكلات الحياة الواقعية(1) -كما أسلفنا-.

ولما كانت أهم القضايا التي تلح على الساحة اليمينية حينها.. تتمثل في الثورة على استبداد الحكم في الشمال.. وطغيان الاستعمار في الجنوب .. ثم التخلف الرهيب الذي يعانيه الشعب.. فإن فكرة الالتزام التي تحدد مفهوم الأدب بأنه (نقد للحياة).. كانت الوسيلة الفعالة التي يستطيع الشاعر أن ينبه من خلالها الشعب إلى حقيقة واقعه، وتوعيته بمصيره..

كانت تلك القناعة تياراً عارماً خاض فيه أغلب شعراء هذا الجيل بغضّ النظر عن قدرتهم الحقيقية على إنتاج أعمال إبداعية تمس الحياة مساً عميقاً .. فمن الثابت الآن أن الكثير من مبدعي تلك الفترة التزموا بمواضيع وطنية وإنسانية وأيديولوجية .. التزاماً فجاً وساذجاً أهمل الفن ..

(1) نفس المرجع، ص 334.

ولم ينجح في إبراز الوعي الجديد.. فصار فيما بعد كماً مهملأ .. لا يثير انتباهاً ولا يحدث أثراً.

والحقيقة أن ما حدث لهؤلاء الشعراء.. لم يكن شيئاً جديداً فعلى مر التاريخ ظل أغلب المبدعين .. يسيرون في ركب السائد .. ويبدعون من داخله بإيمان عميق.. وتفانٍ لا حدود له.. فإذا كان السائد في زمنهم .. جديداً .. في شكله أو في موضوعه - كان إخلاصهم له أكثر .. حتى يطغى على ما عداه..

ولا ينبع إخلاص المبدع للسائد في زمنه من داخله ومن قناعاته وحدهما .. بل من محيطه الذي قد يتعامل مع ذلك السائد وكأنه ذروة ما وصل إليه تطور البشرية.. فيزداد الترويج له.. والتعصب لمظاهره حتى إن الخارج عليه أو المتردد في أخذه بتمامه يواجه إرهاباً حقيقياً .. من استنكار الآخرين واستهجانهم الذي يعزله .. ويبعده عن دائرة الاهتمام...

وقد كان الانخراط في ذلك الاشتغال الشعري المحموم موجهاً بدافعين:

الأول: أن العالم العربي كله كان يعيش عصر الثورة.. على المستويات الفكرية والاجتماعية والسياسية.. وكانت تلك الثورة تسعى جاهدة نحو بلورة شكل محدد وجديد للحياة.. وفي داخل الثورة التي كان الإبداع العربي يبرز مضامينها على مختلف الأصعدة (والشعر على رأسها) كانت تتردد أصداء تيارات الفكر العالمي .. بما فيها التيار الأكثر طغياناً آنذاك، وهو تيار الالتزام بقضايا النضال الوطني والتحرر العالمي.

أما الدافع الثاني: فقد تمثل في النخب المثقفة النائرة التي كان الشعراء جزءاً منها.. يؤثرون فيها وتؤثر فيهم⁽¹⁾..

على أن الاستجابة لمستجدات الموضوع وانزياح المضامين شملت معظم التجارب الشعرية العمودية التي كانت حاضرة في الساحة حضوراً يفوق حضور التجارب التفعيلية.. وعلى رأس التجارب التي شهدت طفرة في انزياح المضامين والموضوعات واستطاعت أن تكون

(1) الفقرات السابقة بتصرف من نفس المرجع، ص 335-340.

الصوت الأقوى تعبيراً عن قضايا النضال الوطني والالتزام تجاه المجتمع تجارب الشعراء عبد الله البردوني، ومحمد سعيد جرادة، ويحيى البشاري، ومحمد الشرفي، ويوسف الشحاري.. فالبردوني مثلاً هو بالنسبة لقراء الشعر اليوم كان أكثر الشعراء تعبيراً عن الواقعية وقضايا الالتزام المتعلقة بها.. فمن (خيطة الرومانسية) الذي كان ممسكاً به عند مطلع الستينيات بدأ (يقترّب من الواقعية إذا جاز القول) وبدأت قصائده (تتخذ موضوعات لها، هموم الناس وقضاياهم، وبدأ نقداً ساخراً للسياسة والمجتمع، وقد أصبح البردوني ظاهرة متميزة في الشعر اليمني، بل وفي الشعر العربي عموماً، حيث تقدم قصائده نموذجاً حياً لقدرة الشكل التقليدي (العمودي) على التعبير عن مشكلات العصر وقضايا الناس، بعيداً عن أغراض الشعر التقليدية كالمدح والهجاء)⁽¹⁾.

(1) بتصرف عن مدخل إلى الأدب اليمني الحديث، هشام علي بن علي، مجلة الموقف الأدبي مرجع سابق.

وبالرغم من أن نموذج البردوني وأمثاله ممن عبروا عن قضايا المجتمع عبر الشكل التقليدي كان نموذجاً مرفوضاً من قبل معظم شعراء التفعيلة بدعوى أنه لا يستطيع (شاعر مثلاً أن يعبر في قصيدة عن مضمون ثوري في شكل تقليدي دون أن يحتبس هذا المضمون على نحو أو آخر داخل هذا الشكل.. ودون أن يتضاءل التفاعل الحقيقي بين المضمون والشكل)⁽¹⁾ فهم لا يستطيعون أن يفهموا شاعراً ثورياً في روحه تقليدياً في ظاهره (لأن ذلك من شأنه أن يجعل القصيدة مضطربة فيما تدل عليه من موقف)⁽²⁾.

من جانب آخر يمكن التأشير على بعض الانزياحات الدلالية والمضمونية التي أضافها جيل التجديد الواقعي داخل المنجز الشعري اليمني من خلال مجموعة من الملامح أهمها: ملمح الرمز.. فالرمز لم يعد كما كان عند الجيل الرومانسي الذي سبقهم معبراً (عن الأحلام المطلقة)، بل انزاح ليصير معبراً (عن الموقف الثوري الوطني من

(1) الشعر في إطار العصر الثوري ، د/ عز الدين إسماعيل، ط1، دار القلم، بيروت، 1974م، ص 30.

(2) المرجع السابق، ص 30.

قضايا العصر، فضلاً عن الكشف عن الواقع بما فيه من شرو و مأس، وبما فيه من زخم ثوري، انطلاقاً من موقف ملتزم بقضايا الوطن والإنسان. وقد ركز الشاعر الواقعي على دلالة الخلاص بوصفها ضرورة في ظلّ المواجهة مع الواقع المأساوي، فبرزت في القصيدة الرموز التاريخية المرتبطة بالمقاومة والحضارة مثل: سيف بن ذي يزن وذي نواس وبلقيس ومأرب، وعمرو بن معدي يكرب.. وتلك المرتبطة بالثورات التحررية مثل: عبد الناصر، سرحان بشارة، علي عبد المغني، جيفارا، فيتنام، فلسطين. ورموز مكانية ذات أبعاد ثورية مثل، ردفان، نقم، عيبان. أما في نسق السقوط فقد ركز الشاعر الواقعي على الرموز ذات الصلة بمواجهته مع الواقع، وكان لا بد أن تبرز رموز الطغيان والخيانة والفساد والعوائق مثل: أبرهة، إرياط، نيرون، يهودا، شهريار، الليل، السور.. إلخ(1)..

(1) ظهور الرمز في الشعر اليمني المعاصر، د/ ناجي جبران، مرجع سابق، وانظر أيضاً أحمد الحاج، نماذج من الصور الشعرية في القصيدة اليمنية الحديثة، مجلة الثقافة، العددان (37، 38) ديسمبر 97، يناير 1998م.

وعند هذه المرحلة من حركة الشعر اليمني في القرن العشرين، سنكون على مشارف الجيل الخامس.. جيل السبعينيات.. وهنا نتحدث عن جيل تشكلت ملامحه قبل نهاية الستينيات.. وامتد ظله على معظم الثمانينيات.. فهو الجيل الأوسع زمنياً.. والأكثر عدداً وتعددًا.. فقد تسرب إليه مجموعة من شعراء الجيل السابق، وانغمسوا في قضاياها حد أننا لا نستطيع تصور البردوني والمقالح، والقرشي عبد الرحيم سلام، وأحمد قاسم دماج، وعبد الرحمن فخري، وحتى محمد سعيد جرادة خارجه.. كما أنه هيمن على أكثر عقد الثمانينيات حتى حسب أبرز من ظهوروا في الثمانينيات على الجيل السبعيني.. إلى ذلك فهو جيل (الطفرة الشعرية) (سواءً في شعر التفعيلة أم في شعر الشطرين) (1).

فالنصوص التي أنجزها معظم شعراء هذا الجيل لم تكن في أسلوبها أو محتواها إلا معبراً عن المرحلة وتجلياتها المختلفة.. بل هي في مجملها (حضور لواقع متغير يرفض

(1) مقدمة المجلد الثاني من الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر إسماعيل الوريث، عبد العزيز المقالح، مرجع سابق.

التكرار، ويأبى أن يكون اجتراراً أو انعكاساً لأزمة سلفت(1).

وقد عد كثير من الدارسين جيل السبعينيات الشعري (المفصل الأهم في الحداثة الشعرية في اليمن وأصبحت تالياً أصواته الذاكرة الحية للشعرية الجديدة في تشكيلاتها الضاجة، لأن المغامرات العديدة التي أقدمت عليها عديد الأصوات المحسوبة على هذا الجيل قامت على الانتهاكات الواعية للشكل الشعري، وخلخلة ثباته لصالح أشكال أكثر حداثة(2).

إلى جانب الحضور الباذخ لتجربتي المقالح والبردوني، تجاور على صفحات المشهد الشعري السبعيني حشد ضاج من الأصوات المميزة موهبة وثقافة ووعياً.. أحمد قاسم

(1) بتصرف (مقدمة المجلد الثاني من الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر إسماعيل الوريث، عبد العزيز المقالح).

(2) شاعر شاهد على أجيال ثلاثة. قراءات في أعمال محمد حسين هيثم، محمد عبد الوهاب الشيباني، من موقع علوين ثقافية، الأحد 4 مارس 2007م،

<http://www.anaween.net/index.php?action=showDetails&cid=885>

دماج، عبد الرحمن فخري، محمد المساح، حسن اللوزي،
ذو وزن، عبد الودود سيف، القرشي عبد الرحيم سلام، عبد
اللطيف الربيع، زين السقاف، شوقي شائف، مختار علي،
عبد الرحمن الأهدل، إسماعيل الوريث، عبد الرحمن
إبراهيم، محمد ناصر شراء، أحمد الماخذي، فريد بركات،
عبد الرحمن السقاف، عبد الله قاضي، عبد الكريم
الرازحي، محمد حسين هيثم، شوقي شفيق، عمر محمد
عمر، مبارك سالمين، نجيب مقبل، أحمد ناجي أحمد،
محمد علي الشامي، جميل ثابت، جمال الرموش.. ثم امتد
منهم أحمد ضيف الله العواضي، محمد عبد السلام
منصور، صبري الحريقي، جنيد الجنيد، حسن عبد الوارث،
على الحضرمي، ياسين الزكري، عبد الحفيظ النهاري.

كما يمكن أن نلاحظ أنه رغم الحضور القوي لسبعينين
يكتبون قصيدة العمود بتحد كبير كما في حالة الشاعر حسن
الشرفي.. وشعراء يكتبون قصيدة النثر بجرأة هائلة كما في
حالة الشاعر عبد الرحمن فخري، ومحمد المساح، وجانب
كبير من نتاجات عبد الودود سيف، وشوقي شايف،

والرازحي، فقد كانت الكفة الراجحة لقصيدة التفعيلة بمختلف تجليات كتابتها.. إذ كان الانحياز لها واضحاً حتى لتغدو مقارفة الكتابة في غيرها استثناءً..

ويمكن التأشير على إضافة وتميز السبعينيين من خلال مجموعة من التجليات.. أكثرها وضوحاً تجاوزهم في قسم كبير مما أنتجوه لسطحية ومباشرة وخطابية وركاكة الجيل الواقعي الذي سبقهم.. وإن لم يتخلصوا كلية من تلك السيئات.. كما أنهم لم يتخلصوا بشكل مقنع من فجاجة الالتزام، وثقل الأيديولوجيا، وخفة الشعارات ومزايداتها.

لو استقرأنا الرمز مثلاً في منجز السبعينيين الشعري، فإننا سنجد في تجارب الكثيرين منهم قد تحول إلى عامل ذي فعالية قوية في التجربة الشعرية.. فقد رقد السبعينيون الواقعية التي تلقوها من سابقيهم بتيارات حدائية كثيرة كانت تصب باستمرار في تجاربهم.. واتجهت مجموعة وافرة من النصوص إلى التاريخ تستمد منه رموزاً تعبر وتوحي بدلالات الخلاص الفردي والجماعي.. أيضاً بدلالات الوجود والحضارة، وعمق الشاعر السبعيني

رؤيته إلى معطيات الواقع وإلى الحياة ومحاورها الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، ليخلق رؤية جديدة للكون.. وبذلك استطاع تجاوز الصلة السطحية المباشرة بالواقع والحياة إلى (علاقة التداخل والوحدة الكينونية)⁽¹⁾ وهذا من ثمار الحدائث لأن (التطور في التجربة الحدائثية يتحدد في الكيف وليس في النوع)⁽²⁾.

ولأن ما بين يدي الشاعر السبعيني من مفردات الحياة ومعطيات الوجود.. وتشكلات الحياة اليومية، والتفكير في الكون والعالم، وغيرها من الأشياء أفكاراً وموضوعات، ومرجعيات يكاد من سبقه من أجيال شعرية يمنية أو عربية أن تكون قد أتت عليها، فإن الإضافة تجلت في كون الشاعر السبعيني أخذ يستجلي دخالها، مفجراً للمكونات، وكاشفاً عن الأسرار باشتغالات جديدة تعمق علاقاتها، وتوسع أبعادها الدلالية في التجربة.

(1) ظهور الرمز في الشعر اليمني المعاصر د/ ناجي جبران، مرجع سابق.
(2) نفس المرجع.

ولكن -كما أشرنا سابقاً- فبالرغم من تجاوز السبعينيين اللافت لسطحية ومباشرة وخطابية الجيل الواقعي الذي سبقهم، وتخلصهم الكبير من فجاجة الالتزام.. إلا أن القيود كانت لا تزال ثقيلة (فلا يكاد المرء يجد عملاً واحداً خالياً من منظومة مصطلحية معمة هي: الثورة، الجماهير، التحرر، الرجعية، التقدم، الرقي، التخلف، الجمود، الفقر، الجهل، المرض، الاستعمار، الامبريالية، الإقطاع، الاستغلال... إلخ)⁽¹⁾ وهي منظومة مصطلحية تقف وراءها الموجهات المشار إليها بشكل واضح في منجزهم، الفارق في اختلاف تقنيات الاشتغال ليس إلا -أعني في وعيهم بالممارسة الشعرية-.

الدراسات النقدية التي واكبت الجيل السبعيني، وكانت من علامات اختلاف المرحلة طفقت تواز ذلك الوعي وترسخه.. ويتبين مما أنجزه المشتغلون بالنقد ممن كتبوا

(1) الدكتور عبد الملك المقرمي، إشكاليات في سوسيولوجيا الكتابة في الأدب الشعري والقصصي والروائي في اليمن، مجلة الثقافة، العدد (2)، فبراير 1993م.

قدراً كبيراً من اشتغالهم على جيل السبعينيات ومن مهدوا له أو امتدوا منه -يشمل ذلك الفترة من منتصف الستينيات حتى مطلع التسعينيات- أن النقد كان يبشر بتلك المضامين ويروج لها.. ويعتبرها جزءاً من قوة العمل الأدبي وأسباب نجاحه.. وثمة جانب كبير من المنجز النقدي لـ(المقالح، والبردوني، وعبد الودود سيف، وعبد الملك المقرمي، وأحمد الهمداني) يحتفل بـ(الاتجاه الاجتماعي) أو المنهج الاجتماعي من خلال أهم (أفكاره ومفاهيمه كالاهتمام بالقضايا المحلية والإنسانية وتأكيد الوظيفة الاجتماعية للشعر، والاهتمام بالمضمون الاجتماعي للقصيدة الذي يتولد عنه شكلها الفني، واعتبار الكتابة الأدبية ظاهرة اجتماعية، وتأكيد مفهوم الالتزام في الأدب) كما يظهر (تأثرهم بـ(نظرية الانعكاس) التي ترى أن الأدب ينبغي أن يكون انعكاساً للواقع)، واحتفالهم أيضاً بفكرة (الأدب الهادف) أو (الأدب القائد)، وفكرة (رؤية العالم)⁽¹⁾

(1) ما بين الأقواس في الفقرة السابقة مقتبسات من اتجاهات نقد الشعر

ويمكن التأشير على تجاوز نوعي آخر في تناول قضايا المجتمع، وهو موضوع المرأة.. كان المثال الأبرز عليه الشاعر محمد الشرفي في ديوانه الأول (دموع الشراشف) الذي امتد منه جانب كثير من منجزه الشعري.

مع ذلك يجب التأكيد مرة أخرى على أن السبعينيين التفتوا بدرجة معقولة إلى العناية بالفن، ووازنوا بين الموضوع وجمال الكتابة، وبدا واضحاً انعكاس الثقافة الأكاديمية الواعية، والإحساس بضرورة الإبداع من خلال مشروع بين المعالم يسير على منهج مدروس، لا يكون الشعر فيه مجرد إلهامات وبوادر أو هواتف تكتب حسب مقتضى الحال وانفعالات الذات كيفما اتفق.. وكان المقالح صاحب النصيب الوافر في هذا التوجه إبداعاً وتبشيراً واحتفاءً وتوجيهاً ونقداً.. وقبل ذلك مثابرة لا تعرف التوقف.. يليه مجموعة من المبدعين الواعين مثل عبد الودود سيف، وحسن اللوزي، وعبد الكريم الرازحي،

في اليمن، د / يحيى حسين الطلقي، المركز الوطني للمعلومات
<http://www.yemen->

وشوقي شفيق، ومبارك سالمين، ونجيب مقبل، ومحمد حسين هيثم، وصبري الحريقي، وأحمد العواضي.

كان مشروع المقال وزملائه التأسيس جدياً للحادثة الشعرية في اليمن.. وهي حادثة ذات أبعاد سياسية وثقافية واجتماعية وتاريخية، تتعلق على نحو خاص بضرورة أن تأخذ اليمن مكانها بين شعوب العالم تجديداً وتحديثاً.. وأن تكون حاضرة في عصرها، ولكن ما يهمنا هنا هو انعكاس هذه الحادثة على فنيات القصيدة بوصفها الدليل المتحقق من ذلك المشروع.. فهذا المتحقق لن يكون بمعزل عن جملة من المؤثرات مثل انكسار المشروع القومي بعد هزيمة 1967م، وتحول ثورتي سبتمبر وأكتوبر اليمينيتين إلى نظامين شطريين يحارب كل منهما الآخر بشتى الوسائل.. وتحول حلم الوحدة العربية إلى دول قطرية، أصبح على المثقف والمبدع أن يساهم في الشرعة لها من خلال عمله في مؤسساتها، ناهيك عن تنامي القوى الظلامية وانتشارها المنظم المدعوم بالمال، وقدرتها ليس على عزل نخب الإبداع والثقافة والفكر، بل على تدمير

حضورها الاجتماعي بتحويله من حضور ملهم يتعالى حد القدوة إلى حضور مشوه لجرائم بشرية تروج للكفر، والزندقة، والإلحاد، والتغريب... إلخ.

ولذلك فإن متحقق الحداثة الذي يتجلى في وفرة الاشتغال على التقنيات الفنية الباذخة في القصيدة، وعلى التعامل مع الكتابة الشعرية بحرفية مخصصة يمكن التمثيل له ببعض قصائد المقالح ذات البناء المستند إلى معادل موضوعي مثل قصيدة مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان وغيرها، وأشعار عبد الرحمن فخري، وبخاصة في مجموعة من الأغاني ما أحزن الأصفهاني فإنه يمكن لمح كثير من الطوائف الفنية على مستوى بناء الصورة الرمزية حيث (يلاحظ أن كثيراً من الصور تجريدية وتبنى على الوهم واللاوعي، وهي لا تعبر عن حالة ذاتية على النحو الذي ميز الصورة الرومانسية، بل توحى بحالة كيانية تدمج بين عالم الداخل وعالم الخارج). كما يمكن لمح إفادة الشعراء (من وسائل الرمزية مثل تراسل الحواس).. ويمكن الحديث أيضاً (عن الرمز الفني أو الذي يقترب من معناه الفني عند الرمزيين بصرف النظر عن المذهبية،

إذ نرى كثيراً من القصائد تبنى على رمز كلي، وفيه تتآزر الرموز الصغرى والصور للإيحاء بالفكرة والحالة الكيانية المصاحبة، وغالباً ما تكون الفكرة غامضة أو مراوغة، وبخاصة في النصوص ذات الأسلوب التجريدي)، كما في كتابات عبد الودود سيف، وحسن اللوزي.. يضاف إلى ذلك توسيع الشعراء للاتكاء على تيمة (المعادل الموضوعي)(1).

(ويبلغ تطور الرمز مداه في الرمز القناعي، حيث النص الرمز ذو بنية مركبة تنصهر فيها عوالم متعددة وأزمنة مختلفة، وتتبادل فيها الأداء أنوات لا أنا واحدة. وهذا بدوره يكشف عن حالة كيانية أكثر تركيباً عند المقالح بخاصة في رموزه وأقنعتة الكبرى التي حملها معاناته النفسية ورؤاه إلى الواقع والمستقبل، ومن هذه الأقنعة سيف بن ذي يزن، وضاح اليمن، مالك بن الريب، ابن زريق البغدادي وغيرها)(2).

(1) ما بين الأقواس في الفقرة السابقة من ظهور الرمز في الشعر اليمني المعاصر، د/ ناجي جبران، مرجع سابق.

(2) نفس المرجع بتصريف بسيط.

الجيل السبعيني - كما أسلفنا- شهد أيضاً الحضور الأكبر للشاعر عبد الله البردوني، سواء حضوره المتعلق باتساع شعبيته وصداماته القوية مع النظام، أو حضوره المتمثل بإدخاله القصيدة العمودية إلى آفاق ومرتادات حدائية لم يكن ليتصورها أحد.. إلى جانب كتاباته ومعاركه النقدية، وتحوله إلى علامة كبرى لتلك المرحلة بمقدار ما كان المقالح علامة كبرى لها من خلال كونه قائداً للتحديث، ومحتقياً بالحدثة.. وإذا كان الحضور الكبير للبردوني من خلال تطويره للقصيدة العمودية أسلوبياً ومعجماً، ومضامين، ومن خلال حضوره الجماهيري قد ظل بمثابة الراعي للتجارب العمودية القوية والواعية أيضاً كما في حالة الشاعر حسن الشرفي، فإن جيل السبعينيات أفرز أيضاً في الاتجاه المقابل تياراً تحديثياً طمح إلى تجاوز قصيدة التفعيلة وتقنياتها وما ارتبط بها -صدفة ربما- من اشتراطات مضمونية إلى كتابة قصيدة النثر.. وهو تيار اتسم بالاندفاع والمغامرة في كتابة القصيدة -على حد تعبير المقالح- الذي يؤكد أن ما أنجزه شعراء السبعينيات في اليمن عبر هذا الشكل بتجلياته المتاحة آنذاك لم يكن نتاج

نزوات أو رغبات في المحاكاة والمماثلة؛ لأن (في صفوف هذا الجيل الرافض المغامر أفراداً يمتلكون مواهب عالية وإمكانات ذاتية قادرة على ترويض النص الأجد ليكون شعراً وثيق الصلة بعصره وبالمحيط البشري الذي يصدر عنه)⁽¹⁾.

لهذا كان ذلك التيار -كما يقول المقالح- (يعاني ويستمر في التجريب والبحث عن المغايرة بكونها ظاهرة إبداعية حقيقية وليس محاكاة لتجارب فقدت لونها وبريقها، وأصبحت نمطاً مستهلكاً يشبه الترجمات الصادرة أو تلك المنقولة عن اللغات الأخرى)⁽²⁾.

وقد كان رائد هذا التيار من السبعينيين عبد الرحمن فخري، حسن اللوزي، ذي يزن، محمد المساح ثم انخرطت فيه مجموعة من الأسماء مثل: عبد الودود سيف، عبد الكريم الرازحي، عبد اللطيف الربيع، محمد حسين هيثم،

(1) من مقدمة مختارات من الشعر اليمني المعاصر، د عبد العزيز المقالح، مرجع سابق.

(2) نفس المرجع السابق.

شوقي شفيق، شوقي شائف، وعبد الله قاضي.. وقد شكل ذلك الاجترار لهذا الشكل الجديد من قبل السبعينيين نقلة نوعية مهمة على طريق الاختلاف والمغايرة.. تمثلت في كسر هيمنة الموضوع على الكتابة الشعرية الذي كانت تحتفل به قصائد التفعيلة والعمود.. كما تمثلت في تقليص حدة الغنائية والمباشرة.. ومع ذلك فإن شعراء هذا التيار الذين جاءوا إلى قصيدة النثر من تجارب وزنية جيدة، لم يبلغوا في اندفاعهم حد نبذ الأشكال الأخرى تماماً.. فقد ظلوا يراوحون بين كتابة قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة(1).. بل ظل بعضهم يكتب الشكلين إلى جانب الشكل العمودي القديم، كما في حالة عبد الودود سيف.

ولعل تحفظ قطب كبير من أقطاب الحداثة في اليمن كالمقالح على هذا التيار كان يحد من هذا الاندفاع.. فقد تأخر ترحيب المقالح بهذه الموجة إلى سنة 1976م، حيث

(1) ينظر: قصيدة النثر في اليمن أجيال وأصوات، د حاتم الصكر، مرجع سابق، ص 36.

عبر في دراسة له بعنوان (ملامح التجربة المعاصرة لقصيدة النثر في اليمن) عن قبول حذر لذلك الاندفاع.. وقد اعترف في هذه الدراسة بتحفظه السابق عليها(1).

على مستوى الشكل أيضاً احتفى شعراء السبعينيات بشكل لافت بالقصيدة المدورة.

أما على مستوى الموضوع أو المضمون فقد أفرزت تلك الفترة مجموعة من الظواهر، منها على سبيل المثال شعر الهجاء السياسي الساخر عند البردوني، وعبد الكريم الرازحي، وحالة الحزن والغربة في المدينة عند المقالح وإسماعيل الوريث(2)..

(1) بتصرف من نفس المصدر، ص 26، ينظر أيضاً: قضايا الشعر الجديد في تجربة المقالح النقدية، أ/محمد الحصماني <http://www.yemen-nic.info/contents/studies> للمعلومات

(2) تجربة القصيدة لدى الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح، د/عبدالسلام الكبسي، <http://www.yemen-nic.info/contents/studies> للمعلومات الوطني

بكل تلك الإضافات (استطاع الشاعر اليمني أن يشارك زملاءه الشعراء في بقية الأقطار العربية ممن كانوا قد سبقوه بثلاثة عقود على الأقل، وأثبت هؤلاء بقصائدهم أولاً ثم بكتاباتهم النقدية أن القصيدة العربية الحديثة ما تزال في بدايتها، وما تزال قابلة لمزيد من التطور والتجديد وما تزال قادرة على كتابة النماذج المعافاة القريبة إلى وجدان القارئ المثقف)(1).

وقد استمرت مفاعيل وتأثيرات الجيل السبعيني حاضرة بقوة في الساحة اليمنية على امتداد سنوات الثمانينيات.. حتى بدايات تباوغ الجيل التسعيني من أواخر الثمانينيات، حيث لا يزال هو الآخر إلى اليوم (نهاية العقد الأول من القرن الجديد) يتصدر الساحة ويملؤها بالضجيج..

أخيراً.. لا بد من إنهاء هذا المدخل التاريخي بملاحظتين مهمتين لجهة توضيح منحى الاشتغال عليه:

(1) من مقدمة مختارات من الشعر اليمني المعاصر، عبد العزيز المقالح، مرجع سابق.

أولاً: لا شك في أن سمة جيل من الأجيال الشعرية لا يصنعها كل الشعراء الذين تعايشوا في ذلك الجيل.. بل يصنعها أهم المشاركين فيه حتى وإن اختلفت طرقهم في الاشتغال.. ولذلك فكل ما أوردناه سابقاً عن كل جيل من الأجيال التي عرضنا لها هو في النهاية نسبي لا يشمل منطقه التعميم مائة في المائة..

من أجل توضيح ذلك، ولو على وجه التقريب سأورد هذا المثال: تعايش في الجيل الأربعيني (جيل الرومانسية والتجديد) على الساحة اليمينية الشاعر الإحيائي الضخم محمد محمود الزبييري.. والذي يمكن لمخ رومانسية خفيفة في قصائده.. كما اشتمل على شعراء رومانسيين بمعنى الكلمة.. مثل: إبراهيم الحضراني، أحمد الشامي، عبد الوهاب الشامي، حسن السقاف، علي محمد لقمان، محمد عبده غانم، صالح الحامد، إدريس حنبلة، لطفي جعفر أمان.. واشتمل أيضاً على شعراء يمكن تصنيفهم شعرياً من الدرجة الثانية، إما لكونهم علماء ينظمون الشعر حسب التقاليد الموروثة في اليمن، بوصفه جزءاً من أدوات العالم

القاضي، الذي هو جزء من النخبة السياسية، ومن حاشية الحاكم، من أمثال: القاضي عبد الرحمن الإرياني، والقاضي عبد الله الشماحي.. وإما لكونهم معلمين تنويريين، الشعر جزء من أدواتهم في بيئة ثقافية تقليدية على نحو ما كان موجوداً في اليمن آنذاك.. بل إنه ما زال موجوداً إلى اليوم في مدن تقليدية يمنية مثل مدن العلم في تهامة، زبيد، بيت الفقيه، المراوغة، الزيدية، المنيرة.. ومثل تريم وسيئون في حضرموت، وصعدة، وحوث في شمال اليمن.. وغيرها.. ولعل هذا التوصيف ينطبق آنذاك على شاعر ومعلم تنويري مثل: محمد المطاع.. إلى جانب ثوار سياسيين مثقفين، كانت القصيدة تقوم عندهم مقام المقالة والمنشور السياسي، من أمثال: أحمد المروني، ومحمد الفسيل، وزيد الموشكي.. وشعراء لهم نصيب من كل تلك الجوانب السابقة مثل: أحمد المعلمي، والعزي مصوعي.. لذلك فإن توصيفات ذلك الجيل الواردة في هذا المدخل ستنتسم دائماً بالنسبية رغم مصداقيتها من حيث

تأشيرها على ناحية التجاوز والاختلاف التي اكتسب بها الجيل جزءاً كبيراً من سماته ومحدداته.

ثانياً: لا بد من إيضاح أننا أردنا من هذا المدخل التاريخي رسم صورة بانورامية لمشاهد الشعر اليمني التي أنجزتها الأجيال السابقة، ولن يخفى على القارئ أن تناول تلك الأجيال كان يتسع تصاعدياً، كلما انتقلنا إلى جيل جديد حتى كانت أوسع الوقفات عند الجيل السبعيني.. وذلك يتناسب مع حجم الإنجاز وكثرة الأسماء، وتعدد التجارب وتنوعها، وعلامات التجاوز التي قدمها كل جيل.. غير أن طبيعة هذا التمهيد التاريخي قد حالت دون تناول جوانب في تلك المشاهد، لا تكتمل الصورة إلا بها أو ببعضها على الأقل.. فثمة الكثير من التعميمات التي كان يجب أن تحضر بالتوازي معها استثناءاتها.. كما أن إيراد المقولات دون أن تكون معززة بالنصوص يقلل كثيراً من مصداقية الطرح.. بيد أن استحضار النصوص الشاهدة على تلك المقولات كان سيخرج هذا التمهيد التاريخي عن مساحته،

وسيخل بالهدف الذي وضع له حتى لو قللنا من عدد النصوص إلى أقل حدٍ ممكن؛ لأن مدونة الشعر اليمني التي أنجزتها أجياله على مدار القرن العشرين بكثرتها واختلافها وتنوعها، والمرجعيات المتعلقة بالنصوص والموجهات الغائبة فيها تظل أكثر تنوعاً واختلافاً من أن تعبر عنها عينات محدودة..

حتى لو حاولنا ذلك من زاوية أو زوايا محددة كأن نتتبع مثلاً الموجهات الثقافية، والنصوص الغائبة، التي اشتغلت عليها إبداعات كل جيل من تلك الأجيال، فإن استحالة الإيفاء بالمقصود ستظل قائمة وموجودة.. وقد يسهل الأمر قليلاً مع الجيل التقليدي، جيل المحاكاة والاجترار.. أو مع جيل الإحياء.. حيث يتشكل الموجه من متكى ثقافي وإبداعي واحد، وإن تعددت وجوهه.. وهو التراث العربي بجوانبه الشعرية والنقدية، والثقافية عامة، فإن صعوبة التناول ستكون غير عادية عند تناول الجيل الرومانسي.. حيث الموجهات الثقافية والإبداعية والموجهات تأتي من متكئات

ومرجعيات متعددة، فيها الذاتي وفيها الآخر، فيها العربي القديم وفيها العربي الحديث ممزوجاً بالأجنبي، بحكم تلقي الرومانسية اليمينية عن الرومانسية العربية، عن الرومانسية الأجنبية.. وفيها أيضاً خصوصية المجموع الناتجة عن امتزاج كل تلك العناصر فيه.. كما أن فيها الخصوصية الفردية.

أما إن فكرنا في تناول الموجهات الثقافية ونصوص ومكتنات تجربة الجيل الواقعي، وجيل السبعينيات فإن ذلك يستحيل تماماً في حيز كهذا،

حيث تشتجر موجهات كثيرة ومرجعيات أكثر تعدداً.. ونصوص غائبة لا يمكن حصرها كما تتعدد الذوات والتمثلات والأشكال، وتبدو محاولة التتبع لجزئية منها مستحيلة حتى على البحوث المخصصة لكل جزئية منها..

بسبب ذلك كله.. اقتصر هذا المدخل على الإلماحات الخاطفة للسمات العامة، والظواهر الأكثر بروزاً، والمفاصل الأقوى أهمية، كذلك إلى ذكر الأسماء الأميز

حضوراً ومشاركة في تلك الأجيال، والأوضح تعبيراً عنها
إبداعاً ومثاقفات، ونماذج جيدة لعرض المادة من خلالها.

جيل التسعينيات الشعري في اليمن من استشراق الغد إلى امتلاكه

استعراض للوقائع.. ورصد للتجليات

عند انتهاء النصف الأول من ثمانينيات القرن العشرين شهدت الساحة الإبداعية في اليمن تباذغ مجموعة من الأصوات الباحثة عن نفسها.. أصوات تراوح بين كتابة الشعر والقصة والمقالة والخاطرة والمحاولات النقدية ربما..

يتصدر الموجة زمنياً: علي المقري، فاطمة العشبي، نبيلة الزبير، عبدالرحمن الحجري، محمد القعود، خالد زيد الشامي، علي الشاهري، عبدالوكيل السروري، توفيق القباطي، سلوى الإرياني، عبدالحكيم الفقيه، زيد الفقيه، كمال البطاطي، أمنة يوسف، سلطان عززي، محمد سعيد سيف، كريم الحنكي، محمد السقاف.. ويتبعهم مباشرة: هدى أبلان، محمد الشيباني، محيي الدين جرمة، عبد الناصر مجلي، عادل أبو زينة، خالد الأهدل، أحمد شاجع، عادل البروي، محمد المنصور، محمد عبد الوكيل جازم، أحمد الزراعي، محمد عبيد، عبد السلام الكبسي، عبد الكريم الوشلي، صادق الهبوب.

كان كل هؤلاء الموهوبين الجدد يبحثون عن أنفسهم،

عن تحقيق ذواتهم عبر الكتابة، كما كانوا – باستثناء علي المقري الذي كان قد أصدر مجموعته الشعرية الأولى (نافذة للجسد، في القاهرة. 1987) - يبحثون عن وجود داخل المشهد التسعيني القادم بعد أن تعذر على أكثرهم من أمثال: (نبيلة الزبير، عبدالرحمن الحجري، محمد القعود، خالد زيد الشامي، علي الشاهري، عبدالوكيل السروري، توفيق القباطي، سلوى الارياني، عبدالحكيم الفقيه، زيد الفقيه، كمال البطاطي، أمنة يوسف، سلطان عززي، محمد سعيد سيف، محمد عبيد، فؤاد المحنبي) الحضور في المشهد الثمانيني لكونهم كانوا آخر موجاته أو الحلقة الأخيرة فيه، ولكون المشهد الثمانيني نفسه كان فاقداً لصفته بسبب وقوعه تحت هيمنة جيل السبعينيات الضخم.. كانوا من جهة أخرى (خاصة المجموعة التي تمثل بمعنى الكلمة أول التسعينيين وهم: هدى أبلان، محمد الشيباني، عبد الناصر مجلي، محيي الدين جرمة، عادل أبو زينة، خالد الأهدل، أحمد شاجع، عادل البروي، محمد المنصور، محمد عبد الوكيل جازم، أحمد الزراعي، عبد الكريم الوشلي، علي الشاهري، محمد السقاف) إفرزاً لحالة الاستقرار النسبي

وانتشار التعليم الذي عرفته اليمن في عقد الثمانينيات.. كما كانوا تعبيراً عن مرحلة جديدة من الآمال والأحلام والتطلعات والطموحات التي تعززت منذ مطلع سنة 1989م بتقارب النظامين في شطري اليمن، والشعور العام بإمكانية تحقيق الوحدة اليمنية.

أثناء ذلك كان أفراد ذلك الجيل الذين يدأبون على اكتشاف قدراتهم، وأكثرهم لم يحسم بعد اختياره للنوع أو الشكل الذي سيكتب عبره شعراً أو قصة أو نقداً أو مقالة.. إلخ.. يؤرقهم هم التواصل فيما بينهم.. وهموم الوصول إلى منابر النشر المتاحة آنذاك، والتي كانت مقصورة في الغالب على الصفحة الثقافية في صحيفة الثورة عبر التواصل مع اثنين من المبدعين اللذين دأبا على التقاط المواهب الجديدة، وهما محمد جبار، وفؤاد عبد القادر، أو صفحتي المقالح والبردوني في صحيفة 26 سبتمبر..

كان النشر في صفحة المقالح لواحد من هؤلاء لا يزال حلماً بعيداً بحكم حداثة تجاربهم.. أما صفحة البردوني فلم يكن هذا من اهتماماتها إلا نادراً.. وفيما كان بعض هؤلاء يحاول النشر في مجلات وصحف لبنان والكويت ومصر

والسعودية ولندن، فينجح نادراً ويخفق كثيراً.. ويكون مصير نصه صفحة القراء أحياناً، تمكن الشاعر محمد جبار الذي كان يشرف على الصفحة الثقافية في صحيفة الثورة عند إطلالة التسعينيات من تحويل تلك الصفحة إلى ملحق ثقافي أسبوعي يصدر كل جمعة، وسرعان ما فتح ذلك الملحق صفحاته لتطلعات تلك المواهب الجديدة التي عزز حضورها وانفتاحها على تباشير الجيل الجديد الشاعر محمد القعود الذي تسلم الإشراف على الملحق الثقافي من جبار.

في هذه الأثناء انخرط أفراد هذه المجموعات الشبابية في التعرف على بعضهم في كلية الآداب بجامعة صنعاء، وفي مقابيل أفراد منهم، مثل كمال البطاطي ومحمد المنصور⁽¹⁾، وكان تعارفهم مصحوباً بنشاط قرائي واسع،

(1) محمد الشيباني، من رسالة أرسلها إلي على الفيس بوك، بتاريخ 31 ديسمبر، 2010م، الساعة 02:50 صباحاً، يرد على مجموعة من الأسئلة وجهتها إليه بهذا الشأن. سرعان ما توقف مقيل البطاطي بانتقاله سنة 1992م تقريباً إلى حضرموت، وانقطع مقيل المنصور بسبب عمله مدرساً في المحابشة مسقط رأسه بمحافظة حجة في نفس العام تقريباً، ولكنه عاد منذ مطلع 1995م ليواصل احتضان

وعرض للنصوص التي يكتبونها فيما بينهم، ثم المحاولات الدائبة لإقامة الفعاليات الثقافية التي تعرض من خلالها إبداعاتهم على المتلقين..

وكان التطلع إلى احتضان اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين لأصواتهم أهم ما يرغبون فيه آنذاك.. وحين لم يتحقق هذا بسبب تحجر عقلية القائمين على الاتحاد، وعدم قدرتهم على التقاط تلك التباشير، لجأت تلك الأصوات إلى تشكيل جماعتين أدبيتين كنوع من التحدي لرفض اتحاد الأدباء احتضان أصواتهم ومنحهم عضويته(1).

تشكلت جماعة (الغد) منتصف صيف عام 1989م من أدباء كان خيارهم تأسيس جماعة أدبية مستقلة تشبههم وتتنمي إليهم كما ينتمون إليها..

أهم النقاشات التسعينية وأكثرها سخونة وتحرراً من الاحترازات والتحفظات والحذر.. وقد بلغت مثاقفات التسعينيين ذورتها في مقيل المنصور سنوات 96، 97، 98، 99، 2000م، وكان من رواد ذلك المقيل أحمد السلامي، علوان الجيلاني، علوي السقاف، محمد عثمان، محمد الشيباني، نبيل سبيع، جميل حاجب، عبد الوكيل السروري، ثم محمد العابد، عبد المجيد التركي.

(1) عبدالناصر مجلي:- أنا رائد جيل التسعينيات عن جدارة واستحقاق، حاوره محمد عبيد، صحيفة الثقافية، الخميس 23 أغسطس 2007م.

تم التأسيس في بيت الشاعر كمال البطاطي، الذي كان أكثر أفراد البواكير التسعينية آنذاك ممارسة للنقد.. وترأسها عبدالناصر مجلي ومعه سلطان عزعزي، كمال البطاطي، محمد الشيباني أحمد شاجع، هائل الغابري، عبد الوكيل السروري، ومحبي الدين جرمة... وآخرون.

واعتبر أفراد الجماعة إعلان إنشائها إعلاناً عن مؤسسة وحدوية إبداعية للتسعينيين بعيداً عن حسابات الاتحاد الضيقة، بمعنى آخر بعيداً عن مؤسسات السلطة الرسمية في الشطرين السابقين⁽¹⁾.

وما لبثت تباشير التسعينيات أن شهدت مولد جماعة أخرى هي جماعة (سبان) التي تكونت أساساً من الشعراء: عبد الرحمن الحجري، محمد المنصور، خالد زيد الشامي، محبي الدين جرمة، علي الشاهري، عادل أبو زينة، وآخرين معهم.

(1) المرجع السابق.

وجاء إعلان الوحدة اليمنية يوم 22 مايو 1990م، لتشهد اليمن عقب ذلك مباشرة مناخاً من الحريات السياسية والثقافية والحزبية والاجتماعية، وتعدداً في المنابر الإعلامية والمؤسسات الثقافية، والجمعيات والنقابات والاتحادات لا عهد لها به.. فانخرط المبدعون الشبان في إقامة الفعاليات التي كانت تحتضنها كلية الآداب بجامعة صنعاء والأندية الرياضية، مثل نادي الوحدة والنادي الأهلي، ودشنت منابر ثقافية مثل: صحيفة الثورة وملحقها الثقافي، وصحيفة رأي، وصوت الحقيقة، وصوت العمال، والجمهورية، وصنعاء، وإيثار، والثوري احتفاءً واسعاً بإبداعات تلك الموجة الجديدة.

وانشغل المنضوون في الجماعتين (بالإعلان عن وجود إبداعي في الواقع وتأسيس علاقة معرفية جدلية من خلال القراءات والانفتاح على تجربة إنسانية علاقاتية حميمة لا تتكئ على القرابة الأيديولوجية - بمعناها الضيق -

النمطية التي كانت سائدة قبل الوحدة⁽¹⁾ و(كانت الفعاليات التي تقيمها الجماعتان مشتركة ومتداخلة الأسماء والاتجاهات الإبداعية)⁽²⁾ وتلك من (مميزات الحركة الأدبية النشطة التي أسس لها جيل التسعينيات)⁽³⁾ المتبازغ آنذاك و(الذي تنتمي إليه) الجماعتان.

وكان من الملاحظ (أن الجماعتين لم تصدراً بيانات إشهار)⁽⁴⁾ و(كان من الملفت أن التداخل بينهما كان يصل حد انحاء الفواصل)⁽⁵⁾.

وعند نهاية سنة 1991م صدر ديوان (وهج الفجر) بمبادرة شجاعة من الشاعر الصحفي محمد جبار (رئيس الاتحاد العام لطلاب اليمن آنذاك)، محتفياً بنصوص لثلاثة عشر شاعراً وشاعرة هم كما وردت أسماؤهم، وكما رتبت

(1) جيل التسعينيات الشعري ووهم الريادة، محمد المنصور، صحيفة الثقافية، الخميس 23 أغسطس 2007 م.

(2) نفس المرجع.

(3) نفس المرجع.

(4) المرجع السابق.

(5) نفس المرجع.

في الإصدار⁽¹⁾: عبد الرحمن الحجري، نبيلة الزبير، عبد الوكيل السروري، خالد زيد الشامي، أحمد شاجع، فاطمة العشبي، آمنة يوسف، محمد يحيى المنصور، عادل البروي، حسين الصوفي، محيي جرمة، محمد السقاف، عبد الكريم محمد الوشلي، علي أحمد الشاهري، محمد عبد الوهاب الشيباني، هائل الغابري.. مصدراً بمقدمة تبشيرية للدكتور عبد العزيز المقالح (عرفت بالعديد من الأسماء

(1) هنا لا بد من طرح بعض الملاحظات:

- 1- رحل من هذه القائمة ثلاثة شعراء، هم: عبد الرحمن الحجري، عادل البروي، أحمد شاجع.. الملاحظ أنهم كانوا من ألمع الشعراء في تلك المجموعة... والملاحظ أيضاً أن أحداً لم يهتم بجمع إبداعاتهم وإصدارها.. وقد حاولت جاهداً منذ سنة 2002م حتّى أصدقائهم الخالص على إخراج ما في إرشيفهم من قصائد أولئك المبدعين من أجل نشرها، ولكن ذلك التحريض لم يثمر حتى اليوم، وهو يدل على شعور غير صحي تجاه الغائبين في المشهد التسعيني.
- 2- لاحظت أن معظم الأحياء الذين سألتهم ممن ضمهم هذا الإصدار قبل حصولي على نسخ منه، لم يكونوا يتذكرون بالضبط الأسماء التي اشتمل عليها.. فقد زودني كل منهم بأسماء أخرى لم تكن ممن ضمها الإصدار، من تلك الأسماء التي توهموا أن الإصدار اشتمل عليها: محمد القعود، هدى أبلان، مختار الضبيري، نبيل السروري، عبد الناصر مجلي، عادل أبو زينة، أحمد الزراعي.

التي حققت حضورها في عالم الكتابة⁽¹⁾.. ولم تكن الأسماء التي ضمها الإصدار هي التي يقتصر عليها التعبير عن الصوت الشعري الشاب آنذاك، فالمقدمة التي كتبها محمد جبار تحت عنوان (إهداء) تعترف بذلك.. فقد جاء فيها: (سنظلم الفجر لو ادعينا أننا قد ألمنا بكل خيوطه.. فما جمعناه من شعراء وقصائد ليس كل ما في الساحة الطلابية، بل ليس أفضلها)..

مع ذلك فإن إصدار (وهج الفجر) كان أول احتفاء أو اعتراف نقدي يعبر عن حضور الجيل التسعيني بقوة في المشهد الإبداعي اليمني⁽²⁾..

(1) محمد الشيباني، من رسالة على الفيس بوك، مرجع سابق.
(2) أخبرني الشاعر محمد الشيباني يوم الاثنين 4 يناير 2011م في مكتبة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين أن الدكتور أبو بكر السقاف، كان في حدود سنة 1990م أو قبلها قد كتب دراسة نقدية تناولت إبداعات عدد من الشباب، من بينهم الشيباني.. وأنه يذكر أن السقاف تناول قصيدته (عدن) ولكنه لا يذكر أين نشرت الدراسة.. ووعد بالبحث عنها.. المقال وإن كان في مقدمته لوهج الفجر قد صرح أنه كان يقف على مقربة مع تجارب طلائع التسعينييين متابعاً ومتأملاً دون أن يكتب عنها، إلا أن بعض طلائع التسعينييين يؤكدون أنه قد تناول تجاربهم قبل عام 1990م... ففي رسالة بتاريخ 31

=

كان الاتحاد العام لطلاب اليمن (جهة الإصدار) يلجأ إلى الشعر هرباً من المشاكل النقابية التي كانت تؤججها اصطفايات حزبية، كما يوضح ذلك الكاتب محمد جزار في مقدمته، التي استهلها بهذا السؤال: (هل من خيار أجمل من الارتقاء في أحضان الطهارة والنقاء؟) يضيف جزار (كان هذا السؤال / الجواب هو الحل الأمثل للخروج من عنق الإشكالية النقابية التي واجهتنا -في قيادة الاتحاد العام لطلاب اليمن- حينما حاصرنا أنتان السياسة بعد أن طوقت الساحة الطلابية في الداخل والخارج، فألقت بقذاها على حواف العيون، واغتصبت فعل العطاء في مركز الدائرة لحركية هذه الشريحة الأهم، فكان اللجوء إلى عبثية

ديسمبر 2010م، رد بها الدكتور عبد السلام الكبسي على أسئلة وجهتها إليه حول تباغ التسعينيين، قال: (أذكر بأن الدكتور المقالح كان قد كتب عني حلقتين في صحيفة 26 سبتمبر سنة 1986 من خلال ديواني " مع الياسمين" الذي كان مخطوطاً) وفي رسالة على الفيس بوك 3 يناير 2011م رد بها الشاعر محمد عبيد على أسئلة مماثلة. ذكر أن أول قصيدة نشرها في صحيفة الثورة أول التسعينيات كانت بعنوان (الشهقات الأولى لولائم الموت الأخير) كتب عنها أحمد عبد الله الصوفي دراسة جاء فيها: (الشعراء الشباب يهيؤون ولائم الفرح المعافى).

البراءة، ونقاء البدايات... إلى الإبداعات الشابة بوعدها الأصدق من غيمة حبلى بالخير والأنقى من قطرة ظل على خد وردة ناعسة في أحد الصباحات الربيعية) يضيف جسار أيضاً (طلبنا حق اللجوء إلى الشعر باعتباره واحداً من العطاءات التي تزخر بها الساحة الطلابية، هذه الجنة البرعمية لكل لون إبداعي، والمصدر الثر لكل تجدد وتغيير وثورة).. ثم يوضح المنهج الذي اتخذه (جمعنا نماذج من نتائج طالبة جامعة صنعاء دون أن نحكم أي معيار نقدي، وتركنا حق اختيار هذا النموذج للشعراء أنفسهم دون تدخل منا، وحين تراءت لنا خيوط الفجر الفضية وهجاً يغمر أرجاء النفوس بوعده ويسهم في تشكيل ملامح اليوم والغد بتميز كينونته عن سواها، وتمايز مفردات هذه الكينونة آثرنا أن نزيل عنها غلالة الاعتياد والمألوف بتقديمها بأسلوب جديد كبادرة أولى في تاريخنا الأدبي)..

تعترف مقدمة جسار أيضاً أنهم لم يضعوا (معياراً لترتيب القصائد الواردة في الديوان).

تلا ذلك دراسة أنجزها الراحل الدكتور عبد الملك المقرمي سنة 1992م⁽¹⁾.. بعنوان (إشكاليات في سوسيولوجيا الكتابة في الأدب الشعري والقصصي والروائي في اليمن) ونشرت في مجلة الثقافة، العدد الثاني، فبراير 1993م.. واحتفت بعدد من الأسماء في المشهد الشعري التسعيني..

بموازاة ذلك كان تبازع التسعينيين يتوالى في مدن الثقافة اليمنية وإن بوتائر مختلفة، في تعز التي كانت طيلة العقود الماضية من أهم المدن الصانعة للثقافة والإبداع في اليمن.. تأخر تبلور المشهد التسعيني بسبب الانشغال بالنشاط السياسي من 90 إلى نهاية 1992م، وعندما تأسست الجماعة الأدبية في كليتي التربية والآداب بتعز

(1) في الممر الواقع إلى الشمال من عمادة كلية الآداب، جامعة صنعاء، ونحن نتقدم إلى حديقة الكلية ذات صباح من نوفمبر 1992م أنا والشاعر أحمد الزراعي، التقينا بالدكتور عبد الملك المقرمي، عرفني به الزراعي، وطفق المقرمي يحدثنا عن هذه الدراسة، ثم أخرجها من ملف، أو حقيبة كان يحملها وأطلعنا على بعض فقراتها، كانت لا تزال مسودة بخط يده.. تمثلى سطورها بالخدوش والاستبدالات.

عام 1993م كانت إحياءات السياسة حاضرة في بيان التأسيس، الذي ركّز على القطيعة مع السياسي، والانصراف إلى الفعل الإبداعي، وقتها كان بعض المنضويين في تلك الجماعة مثل محمد ناجي أحمد، قريب عهد بالسجن بسبب انتفاضة تعز، لهذا كان بيان الجماعة انحيازاً للجمالي ويأساً من السياسي.. كان البيان أيضاً متأثراً ببيان (الريح والغبار) الذي أصدره الكاتبان عبد الكريم الرازحي وعبد الوهاب المقالح سنة 1993م.. وقد نشر بيان تأسيس الجماعة الأدبية في صحيفة الجمهورية، ونشر إعلان عنها في صحيفة المستقبل.. وشأنها شأن تبازغات التسعينيين في صنعاء، فقد ضمت الجماعة مبدعين يجتروحون فنوناً مختلفة، في الفنون التشكيلية مثلاً فائزة الحدأ، وفي الشعر أحمد الزكري وسلوى القدسي، وفي القصة محمد عبد الوكيل جازم وعبد الواحد السامعي، وفي النقد محمد ناجي أحمد وعادل ياسر، وكان معظم هؤلاء يقارن الشعر وقتها-خاصة محمد ناجي أحمد، محمد عبد الوكيل جازم-.. وفي الترجمة عادل زعيل، إضافة إلى مهتمين من طلبة قسم علم الاجتماع مثل عبد الرقيب

الغانمي⁽¹⁾، وكان لديها لقاء يومي في باحة كلية الآداب يتم فيه مناقشة وقراءة إبداع الجماعة الأدبية.. علماً أن بعض أعضاء الجماعة كانوا أعضاء في اتحاد الأدباء، فقد انضم محمد ناجي أحمد إلى الاتحاد أواخر عام 1990م، وبعده بفترة محمد عبد الوكيل جازم، وكان للجماعة مجلة فكرية اسمها (رؤى) ترأس تحريرها محمد ناجي أحمد، وتصدت لنشر إصدار جماعي اسمه (ندى) (ضم نصوصاً شعرية لأصوات منها: محمد ناجي أحمد ومحمد عبد الوكيل جازم، وأحمد الزكري وعبد الواحد السامعي وغيرهم وغيرهن)⁽²⁾ .. إضافة إلى اتخاذ الجماعة من صفحة الأدب في صحيفة الجمهورية التي كان يشرف عليها محمد ناجي أحمد أيضاً وسيلتهم لنشر إبداعاتهم⁽³⁾ ...

-
- (1) من رسالة على الفيس بوك أرسلها محمد ناجي أحمد إلي رداً على أسئلة وجهتها إليه، بتاريخ 3 يناير 2011م، يضيف محمد ناجي أحمد: (وهناك آخرين لم اعد اذكرهم في هذه العجالة ...)
- (2) من حوار على الفيس بوك مع محمد ناجي أحمد، الساعة التاسعة إلا عشر دقائق من مساء يوم الأربعاء 12 يناير 2011م.
- (3) نفس المصدر.

ولكن تلك الجماعات سواء ما نشأ منها في صنعاء أو تعز أو غيرها لم يكن في خطتها التواصل مع بعضها، فقد كان التواصل فردياً يطمح إليه عادة أكثر أفراد تلك الجماعات نشاطاً⁽¹⁾..

ولعل من أكثر الأدلة على اختلاف الجيل التسعيني عن الأجيال السابقة هي الحضور القوي للمرأة المبدعة فيه بمقدار غيابها الفادح عن صفحات الأجيال السابقة.. يعزز هذه الدلالة أن بواكير نشر التسعينيين في المجال الشعري كان على يد اثنتين من المبدعات.. فقد أصدرت الشاعرة هدى أبلان بواكيرها الأولى (ورود شقية الملامح) سنة 1989م.. تلتها الشاعرة نبيلة الزبير بإصدارها الشعري

(1) يذكر محمد ناجي أحمد في نفس الحوار أنه لم يتواصل مع بدايات محمد عبيد الذي كان في الحديدة، إلا بعد منتصف التسعينيات، أما مع أدباء صنعاء فيذكر أنه كان يتواصل مع المنصور والشيباني والزراعي وغيرهم، مؤكداً أنه لم يكن هناك تواصل إلا من قبله هو ومحمد عبد الوكيل جازم.. مؤكداً أيضاً (وقتها كنت عضواً في الاتحاد.. تواصلت مع أدباء الاتحاد في صنعاء وتعز وإب وعدن ، لكن لم يكن هناك تواصل معهم باعتبارهم جماعات أدبية وإنما أفراد).

الأول (متواليات الكذبة الرائعة) سنة 1991م.. وقد شاركهما هذا السبق المبدع عبد الناصر مجلي، بإصداره مجموعة (ذات مساء.. ذات راقصة) سنة 1991م، ولكنها كانت مجموعة قصصية..

وقبلهم جميعاً كان علي المقري قد أصدر مجموعته الأولى (نافذة للجسد) سنة 1987م، ولكن علي المقري متنازع فيه، يحسب على التسعينيين، ويحسب على من قبلهم.

أثناء ذلك كان المزيد من الأصوات التسعينية يلتحق بالمشهد.. وشهد عاما 1993، 1994م، اشتداد الأزمات الاقتصادية والسياسية الناتجة عن حرب الخليج الثانية، التي حوصرت إثرها اليمن، وشكلت عودة مئات الآلاف من المغتربين في دول الخليج عبئاً اقتصادياً كبيراً عليها.. فاقمته خلافات قطبي الحكم اللذين وقعا اتفاقية الوحدة وما تبعها من تجاذبات واختلالات أمنية، انتهت بالحرب المؤسفة صيف سنة 1994م، لينتهي بها أجمل المناخات الديمقراطية والثقافية التي عرفتها اليمن عبر تاريخها كله..

ولتسقط معها كثير من الأحلام والطموحات والتفاعلات والتقاؤلات، التي بقيت في نفوس ذلك الجيل الشاب عقب حرب الخليج الثانية، ولينهار أي أمل في مستقبل الأمة العربية.

في خضم تلك الأحداث تلاشت الجماعتان الأدبيتان: جماعة (الغد) انتهت بهجرة قطبها الأهم المبدع عبد الناصر مجلي إلى أمريكا نهاية سنة 1991م.. حيث أصدر مجموعته الشعرية الأولى (عرق حناء) سنة 1993م.. ثم مجموعته الشعرية الثانية (أترك الباب موارباً وأمضي) سنة 1994م.. ومجموعته الثالثة (سيرة القبيلة) التي أصدرها من عمان سنة 1995م..

أما جماعة (سبان) فلم يكن أحد يذكرها يوم انتحار زعيمها الأهم عبد الرحمن الحجري اغسطس 1994م في ظروف لا تزال غامضة إلى اليوم.. في عام الحرب المؤسفة ذاته أصدر الشاعر كريم الحنكي مجموعته الشعرية الأولى (كم الطعنة الآن).

بيد أن موجات التسعينيين ظلت تتوالى، وإبداعها يثبت

نفسه يوماً بعد يوم.. فقد برزت بقوة عقب الحرب أصوات الشعراء والشاعرات: أحمد السلامي، ابتسام المتوكل، أمين أبو حيدر، الحارث بن الفضل، محمد جميح، صلاح الدين الدكاك، أحمد مغلس، مهدي الحيدري، أزهار فايع، سعاد الحدابي، أروى الزاهبي، سلوى القدسي، أحمد الشلبي، اسماعيل مخاوي، سليمان معوضة، هشام شمسان، محمد الجراي، عادل قحطان، عبد الوهاب الحراسي، أحمد العزي خليفة، تيسير الشراعي..

تلتها مباشرة موجة أخرى حملت أصوات الشعراء جميل مفرح، علي جاحز، نبيل سبيع، عبد الرحمن السماوي، فتحي أبو النصر، إياد الحاج، أكرم عبد الفتاح، طه الجند، نادية مرعي، علياء فضائل، علي ربيع، أحمد أبكر الشحري، علي دهيس، على الله صمام، نجيب عسكر، هاني الصلوي، منى باشراحيل، أحمد سليمان، أديب قحطان، محمد الجمالي، جميل عز الدين، شادي خصروف، ناصر أبو حميد، فاطمة الأغبري، محمد سالم الحداد.. وصاحب ظهور هذه الموجة الطفرة الكبرى لجيل

التسعينيات.. كان ذلك أعوام 95، 96، 1997م.. ففي تلك الفترة دشنت مؤسسة العفيف الثقافية نشاطها كأهم مؤسسة ثقافية احتضنت بالأساس الجيل التسعيني وإبداعاته..

كان أول احتفئات مؤسسة العفيف بشعراء الجيل التسعيني مساء الثلاثاء 3 سبتمبر 1996م، من خلال أمسية شعرية ضمت الشاعرات: فاطمة العشبي، ابتسام المتوكل، أزهار فايع، هدى أبلان، أروى الذاهبي، تيسير الشراعي.. كان الاحتفاء بهن كتسعينيات غير مقصود، أما المقصود فهو الاحتفاء بهن بصفتهن يمثلن مجموعة من الأصوات النسائية اللافتة، تظهر في المشهد الثقافي اليمني للمرة الأولى.. في نفس الوقت كان الاحتفاء ناتجاً عن الحضور القوي داخل المؤسسة، وفي إعداد برنامجها الثقافي للفنانة التشكيلية والناقدة آمنة النصيري وزوجها آنذاك الفنان والناقد التشيكيكي حكيم العاقل، والمثقف الكاتب محمد النصيري وزوجته القاصة والباحثة أروى عبده عثمان.. كما أنه أيضاً كان نتاج علاقة الأصوات النسائية المرتبطة ارتباطاً قوياً بمجموعة النصيري من جهة، وارتباط

الطرفين من جهة أخرى ببيت الحلقة الذي يشرف عليه الشاعر المصري زين العابدين فؤاد.. وذلك كله يرتبط بالحضور القوي لتيارات النسوية العالمية التي ساهمت بقوة في الدفع بالأصوات النسائية في مجالات الشعر والقصة والفنون التشكيلية والصحافة إلى واجهة المشهد الثقافي.. ناهيك عن احتضان النخب المثقفة بشكل عام للصوت النسائي الذي ظلم كثيراً، وعتم عليه طويلاً بلا مبررات.. وقد لاحظ بيان الصفدي سنة 1997م أن الاحتفاء بالأصوات النسائية المتبازغة آنذاك يتغاضى عن المستويين الإبداعي والثقافي لتلك الأصوات.. فكتب إن: (الأصوات النسائية التي تُسمع الآن تأخذ مساحتها انطلاقاً من انحياز لأنوثة تتوق إلى الانطلاق في كهف قاهر، لكن معظم الأصوات النسائية محدودة الاطلاع، وضعيفة الأدوات، وفيها الكثير من التكوين المشوّه تبعاً لردة الفعل وسط احتفائية مصطنعة، ورغبة إثبات الذات بما يتوافق

مع هذه الاحتفائية، تشارك فيها أقلام نقدية عربية.. تحكمها غايات لا يربطها بالدراسة والثقافة رابط في الغالب (الأعم)(1).

أقول هذا الكلام بدليل أن المشهد التسعيني لم يكن له نصيب في 23 فعالية نظمتها المؤسسة ذلك العام سوى تلك الفعالية اليتيمة.. بمعنى أن المؤسسة لم تستطع ذلك العام استئجار الانفجار التسعيني، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه.

في عام 1997م ستلتفت مؤسسة العفيف الثقافية بقوة إلى المشهد التسعيني بشكل عام، شعرياً، وقصصياً، ونقدياً، ولكن التفاتها إلى الجيل الشعري التسعيني سيبدأ من أول يوليو 1997م.. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإعلان عن النادي الأدبي وتوجهه القوي والسريع، وتوجهه بالذات إلى الشباب كان دافعاً قوياً لمؤسسة العفيف كي تسعى لاحتضان أصواتهم.

(1) مشاهد من الشعر اليمني المعاصر - بقلم: بيان الصفدي، المؤتمرنت <http://www.almotamar.net/news/47754.htm>

وقد أقامت مؤسسة العفيف لشعراء الجيل التسعيني خلال الفترة من 1 يوليو 1997م وحتى 16 نوفمبر من نفس العام 24 فعالية، ضمن برنامجها الرسمي، غير الفعاليات الاستثنائية التي كانت تقام في غير مساء الثلاثاء.. والتي لم يوثق لها كتاب (مؤسسة العفيف الثقافية عشر سنوات من العطاء) الذي صدر نهاية 1999م.

وقد شارك التسعينيون بصفتهم الفردية 80 مشاركة تضمنت تكرارات لمشاركات بعضهم، والمشاركون هم: هزاع مقبل، نبيلة الزبير، محيي الدين جرمة، هدى أبلان، علوان الجيلاني، محمد المنصور، عبد السلام الكبسي، أحد السلامي، محمد الشيباني، هشام شمسان، جميل مفرح، عبد المجيد التركي، عبد الله عصابة، علي المقرئ، محمد جميع، محمد القعود، أحمد الزراعي، أحمد العزي خليفة، علي الشاهري، نبيل سبيع، عبد الوهاب الحراسي، طه الجند، ابتسام المتوكل، فاطمة العشبي، أزهار فايع، أروى الذاهبي، تيسير الشراعي، سعاد الحدابي، أحمد سليمان، عادل قحطان، أمين أبو حيدر، عادل أبو زينة، الحارث بن

الفضل، أحمد شاجع، صادق الهبوب، أحمد مغلس، أديب
قحطان، محمد الجمالي، جميل عز الدين، شادي
خصروف، ناصر أبو حميد، فاطمة الأغبري، مختار
الدبعي، محمد سالم الحداد

وقد لوحظ أن ثمان من تلك الفعاليات نفذ سنة 1997م،
وكانت مقصورة على التسعينيين، كما لوحظ أنه تم تطعيم
التسعينيين في برنامجي 1998م، 1999م، ببعض
الأصوات السبعينية، دليلاً على الاعتراف التام من شعراء
الجيل السابق بهم، وأنهم لم يعودوا يتخرجون من
مشاركاتهم الفعاليات أو يستصغرونهم أو يتعالون عليهم كما
كان يحدث قبل عام 1997م.

كما لوحظ تقديم بعض كتاب الجيل السابق لبعض
فعاليات الشعراء التسعينيين ومشاركتهم في قراءة تجاربهم.
لوحظ أيضاً أن فعاليات التسعينيين اتجهت أكثر من مرة
للاحتفاء بالشخصيات والمنابر التي احتضنتهم كاحتفائهم
بسمير اليوسفي والثقافية، و عبد الودود سيف والبريد
الأدبي، وعشرية مؤسسة العفيف.

لوحظ أيضاً أن شعراء الجيل التسعيني كانوا هم القاسم المشترك في الاحتفاء بإصدارات مجايلهم من القاصين.

تزامن توجه مؤسسة العفيف الثقافية لاحتضان الجيل التسعيني مع تأسيس النادي الأدبي صيف 1997م الذي استقر -رغم عمره القصير- المؤسسات الموجودة سابقاً وعلى رأسها اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الذي كانت ردة فعله تتمثل في أنشطة ثقافية، وفعاليات تؤشر على انعطافة في تفكير قياداته تتناسب مع المتغير الذي أحدثه التسعينيون على الساحة..

أبعد من ذلك كان تأسيس النادي الأدبي دليلاً على استشعار المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) لمدى قوة الصوت الإبداعي الثقافي الجديد الذي أصبح وجوده يطغى يوماً بعد يوم في المشهد الثقافي اليمني.. لدرجة أن بعض الكتاب والمبدعين من جيل التسعينيات ومن الأجيال السابقة عليهم اعتبروا تأسيس النادي الأدبي محاولة لسرقة المشهد الجديد من قبل المؤسسة الرسمية بطريقة غير مباشرة.. ولعل وصف أحد قيادات اتحاد

الأدباء والكتاب اليمنيين وهو الشاعر والناقد السبعيني أحمد ناجي أحمد للنادي الأدبي بـ(مسجد الضرار) دليلاً واضحاً على تلك النظرة المتوجسة حيال تأسيسه.

كان النادي الأدبي جاذباً أكثر لموجتي التسعينيين اللتين ظهرتتا بعد منتصف التسعينيات، وقد تحولت مكتبته وأروقتة إلى ملتقى للأدباء الشباب بشكل لا يكاد ينقطع من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً من كل يوم.. وقد احتضنت مثاقفته وفعالياته الكثيفة عديد الأصوات المتوفرة آنذاك، ومنها الشعراء: جميل مفرح، عبد المجيد التركي، محمد جميح، أروى الذاهبي، أزهار فايح، نبيلة الكبسي، تيسير الشراعي، مهدي الحيدري، نبيل نور الدين، أحمد سليمان، نجيب عسكر، علي جازر، عبد الرحمن السماوي، وشارك في فعالياته بقوة نبيلة الزبير، ابتسام المتوكل، هشام شمسان، محمد القعود، وغيرهم... وفيما كان ملحق الثورة الذي يشرف عليه أحد التسعينيين وهو محمد القعود يوالي احتضانه للأسماء الجديدة، ظهر على الساحة إصدار ثقافي جديد، كان بحق معبراً قوياً عن المرحلة التسعينية واختلاف الذائقة والتفكير والعقلية والقدرة على مقارفة

الحرية.. وكان ذلك ممثلاً في الجمهورية الثقافية التي يشرف عليها الصحفي اللامع سمير اليوسفي.. والتي على صفحاتها تألق التسعينيون وتحولوا إلى نجوم ينتظر الناس أخبارهم وإبداعاتهم وكتاباتهم وحواراتهم ونقاشاتهم، ومعاركهم أيضاً على أحر من الجمر صباح كل خميس.

وتولى الكاتب خالد الرويشان رئاسة الهيئة العامة للكتاب وعلى يديه رئيساً للهيئة ثم وزيراً للثقافة طبعت معظم إصدارات التسعينيين.. فكانت سنوات 97، 98، 99، 2000م، ذروة نشاط التسعينيين وذروة نشاط المنابر والمؤسسات الحاضنة لهم على أكثر من صعيد.. عبر عنها:

توالي الإصدارات التي افتتحتها أصوات تسعينية ظهرت بعد حرب صيف 1994م. فصدر من صيف سنة 1997م إلى نهايته مجموعات منها(1): (ثمة بحر يعاودني) لنبيلة الزبير.. و(نصف انحناءة) لهدى أبلان.. و(بيننا برزخ من زجاج) لأمين أبو حيدر.. و(السيرة الرملية للفتى البحر)

(1) كانت سنة 1995م قد شهدت صدور مجموعة شعرية لهشام شمسان بعنوان (بكاتيات).

لعبد الناصر مجلي... و(أطلال لا تستحق البكاء) لسليمان معوضة... و(بين إيقاد الشموع ولعن الظلام) لمهدي الحيدري.. و(تنويعات صنعائية) لعبد السلام الكبسي.. (سيف الوحدة) لعبد السلام الكبسي... و(غيمة جرحت ماءها) لمحبي الدين جرمة.

وشهد عام 1998م سيلاً أكبر من الإصدارات.. منها: (الوردة تفتح سرتها) لعلوان الجيلاني.. و(شذى الجمر) لابتسام المتوكل.. و(الكاهن) لهايل الغابري.. و(مقاليد القبيلة) لعبد السلام الكبسي.. و(ماء المدينة) لعبد السلام الكبسي.. و(محاولة لتذكر ما حدث) لهدي أبلان... و(هذيان النجوم) للحارث بن الفضل الشميري..

وفي سنة 1999م صدرت مجموعات منها: (بحر الضياع) لإسماعيل مخاوي.. (إشراقات الولد الناسي) لعلوان الجيلاني.. و(راتب الألفة) لعلوان الجيلاني.... (البلاد التي كانت الشمس تفاحها) لعبد السلام الكبسي... و(محايا) لنبيلة الزبير.. و(أودية العشق) لمحمد جميح.. و(ترميمات) لعلي المقرئ، و(أشياء الطائر) لعادل أبو زينة، و(حوارية أخيرة مع امرأة الظل) لمختار الضبيري..

وفي سنة 2000م صدرت مجموعات أخرى منها:
(كتابات بلون المطر) لمحمد القعود.. و(غناء في مقام البعد)
لعنوان الجيلاني.. و(اشتماسات) لهدى أبلان.. و(الرازم)
لأمين أبو حيدر، و(إنها فاطمة) لفاطمة العشبي و(أهذي من
تلف وأكتب كل هذي القصائد لأن عائشة سطر مسك فيها)
لعبد الناصر مجلي.. و(مراثي لزمن الجراد) لطفه الجند.

كما عبر عن نزوة ذلك النشاط كثافة النشر في الصحف
والملاحق والمجلات الثقافية... وكان التطلع شديداً لكسر
حاجز العزلة والنشر في الصحف والمجلات العربية التي
تصدر في القاهرة وبيروت والخليج، ولندن، وقبرص..
فنشرت نصوص كثيرة في (أخبار الأدب) المصرية،
و(الزمان، والقدس العربي) اللندنيين، و(الشاهد) و(الصدى
وملحق الإتحاد) في الإمارات و(الفيصل) السعودية
و(العربي) و(الكويت) الكويتيتين وغيرها..

وعبر عنه تزامم الفعاليات على منابر المؤسسات
الثقافية التي توالدت بشكل غير مسبوق.. فقامت مؤسسة
السعيد للثقافة والعلوم بإطلاق جائزتها السنوية في فنون
علمية مختلفة، وكان توزيعها مناسبة لمهرجان تحتضنه
مدينة تعز كل عام.. ويحضره عدد هائل من المبدعين

والمثقفين أكثرهم من التسعينيين.. وساهمت في احتضان فعاليات التسعينيين مؤسسات أخرى على رأسها: مؤسسة إبداع.. وتم عام 1999م تدشين جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب في فنون مختلفة.

واحتدمت في تلك الأثناء النقاشات والمناقشات في المقاهي، والمقائل، والملتقيات المختلفة... فقد شهد صيف العام 1997م اتخاذ مجموعة من التسعينيين مقهى النخيل⁽¹⁾ القريب من النادي الأدبي في شارع الدائري مكاناً للقاءات شبه يومية، وإن كانت رسمية مساء كل أربعاء.. وقد اجتذب مقهى النخيل أدباء جاءوا لأجله من محافظات أخرى.. كما اجتذب أدباء عرباً مقيمين في صنعاء أو زائرین لها.. وكانت ساعات الجلوس فيه حافلة بالنقاشات

(1) كان تأسيس الجلوس فيه بوصفه موعداً ثقافياً يومياً أو أسبوعياً من اقتراح الكاتب مع المبدعين محمد القعود، وجدي الأهل، جميل مفرح، المقالح عبد الكريم، نبيل سبيع، أحمد زين، محمد الغربي، سامي الشاطبي، زيد الفقيه، نجيب عسكر، أسعد الهلالي (عراقي) وآخرين.. وارتاد النادي من الأجيال السابقة كتاب كبار مثل: إبراهيم الحضرائي، عبد الله علوان، ومحمد حسين هيثم، وقد كان ذلك المقهى على عمره القصير مثله مثل النادي الأدبي موضوعاً لكتابات كثيرة.

والمثاقفات.. وقراءة النصوص على اختلاف أشكالها
وتباين التجارب لدى أصحابها..

وبرزت مجموعة من الظواهر المصاحبة منها:

- إفران نوع من التكتلات الشللية أساسها التقارب
النفسي، أو المكون الثقافي أو الاختيارات الفنية الكتابية.

- ظهور مجموعة من الأعلام التسعينية التي تحاول
تغطية الفراغ النقدي الذي يمكن أن يصاحب ذلك السيل
الهادر من الإبداعات والإصدارات.. فبدأت تتميز أقلام
الكتاب عبد الناصر مجلي، محمد المنصور، محمد
الشيبياني، أحمد السلامي، هشام شمسان، تالياً أقلام علي
ربيع، علي جاحز.. إضافة إلى تناولات كتاب عرب مثل:
الناقد سعد التميمي، والناقد علي حداد، والناقد حاتم
السكر، وبيان الصفدي، الذي التفت مبكراً إلى تميز
التسعينيين وتوجههم الإبداعي في تناولة له بعنوان (مشاهد
من الشعر اليمني المعاصر) كتبها سنة 1997م..

- بث قناة اليمن الفضائية برنامجاً ثقافياً بعنوان (المجلة
الثقافية) للمذيع عبد الله إسماعيل.. كانت معظم مادته تغطية

فعاليات التسعينيين وإلقاء الضوء على إصداراتهم، ونشر أخبارهم، وتقديم قراءات لنصوصهم.

- التفات كتاب ونقاد من الأجيال السابقة إلى تجارب التسعينيين تحتفي بها من خلال الإشادة والتقديم على نحو ما كان يفعل المقالح والبردوني، أو من خلال القراءات النقدية، كما كان يفعل عبد الله علوان، أو من خلال الحوارات ومحاولة تبين الوعي والمرجعيات كما فعل الشاعر محمد حسين هيثم، أو من خلال المختارات كما فعل عبد الودود سيف سنة 1999م.. أو من خلال الاصطدام بهم والزراية عليهم كما فعل محمد الشرفي

وكان إصدار عبد الودود سيف لمختارات التسعينيين تحت عنوان (ديوان الشعر اليمني المعاصر - الشعر التسعيني) يوضح جانباً مهماً في الجيل التسعيني، هو جانب تكاثر الأصوات المذهل.. فحين أعد محمد جزار وحسين الصوفي إصدار التسعينيين الأول (وهج الفجر) سنة 1991م كان عدد الأصوات التي احتفى بها ذلك الإصدار ثلاثة عشر صوتاً.. في حين بلغ عدد الذين اختار لهم عبد

الودود سيف سنة 1999م ثلاثة وستين صوتاً.. وكانوا أقل من ثلثي الأصوات الحاضرة بقوة إبان ذلك.

ولكن أبرز ما شهدته هذه الفترة هو بدء فرز اختيارات الكتاب من ناحية الاشتغالات الشكلية، وبمقدار ما كانت تلك السنوات الأربع شديدة الاحتفاء بإصدارات معظمها لقصيدة التفعيلة، إضافة إلى بعض المجموعات العمودية، وبعض إصدارات من قصيدة النثر فإن تيار الشعراء الذين اختاروا أن يتجاوزوا شكلي العمود والتفعيلة أو يرفضوهما من حيث المبدأ قد دشّن نشاطاً محموداً شمل كتابة النص والتبشير به والتنظير له، وجر المترددين إلى ساحته من خلال المثاقفات المقابلية، والمعارك الأدبية، والمواقف الحادة التي كانت أحياناً تصل حد القطيعة في سبيل التأسيس أو الترسخ لقصيدة نثر جديدة ولأشكال مختلفة ومغايرة تماماً.. وقد نشط في هذا السياق شعراء مثل: أحمد السلامي، محمد الشيباني، محمد المنصور، علي المقرّي، جميل حاجب، نبيل سبيع، محمد اللوزي، عمار النجار...
تالياً نبيلة الزبير، هدى أبلان، ابتسام المتوكل، نادية

مرعي، نبيلة الكبسي، عادل قحطان.. وتولى رعاية هذا التيار والدفع به الناقد حاتم الصكر، والشاعر محمد حسين هيثم، والقاص أحمد زين، الذي كان محركاً مهماً لتلك التوجهات كما كان محركاً لحدة الخطاب، والرفض عندهم حد الافتعال أحياناً.. ومثله القاص محمد عثمان وإن بطريقة أكثر هدوءاً.. وكانت مشاكل التلقي التي تواجهها قصيدة النثر.. قياساً بالشكلين الآخرين أيضاً الإخفاق إلى حد ما في إغواء الأقلام القليلة المشتغلة بالنقد -إن جاز التعبير- يدفع الكثير من أفراد ذلك التيار إلى مزيد من الحدة التي لا يبررها إلا الحماس المطلوب لتثبيت كل جديد.. وقد نجحت هذه الموجة في إثبات وجودها بقوة، وترسيخ ما تراكم من مقدماتها عبر سنوات العقد التسعيني وما راكمته الأجيال السابقة وإن كان اعتمادها أكثر على آباء من خارج اليمن مثل: وديع سعادة، وسليم بركات، وعباس بيضون، ومحمد الماغوط، بول شاول، قاسم حداد، سيف الرحبي، سركون

بولص، أمجد ناصر(1).. في مؤشر واضح على تبدل المرجعيات والمؤثرات، وهو أبرز العلامات الفارقة في هذا الجيل(2)، بيد أن حضور قصيدة النثر في الساحة بتلك القوة لم يزعزع وجود الأشكال الأخرى، فقد ثبتت إلى جانبها قصيدة العمود وقصيدة التفعيلة، رغم أن عدداً وافراً ممن كانوا يكتبون شكلي العمود والتفعيلة، كانوا ينضمون تبعاً إلى ركب قصيدة النثر، بعضهم يفارق الشكلين السابقين، وبعضهم يجاور بين اجتراح قصيدة النثر والعمود والتفعيلة..

وحين أطل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين كان الجيل التسعيني قد ثبت نفسه، بل كان قد استولى استيلاء شبه كامل على المشهد الشعري اليمني حد أن الشاعر محمد حسين هيثم، الذي كان أحد المبشرين بهذا الجيل

(1) انظر علي المقري، في حوار أجراه معه لصحيفة السفير اللبنانية اسنكدر حبش، تحت عنوان (أكتب بحرية لكني لست حراً) مايو، 2003م، وانظر أيضاً الكتاب الجديدة، أحمد السلامي، مرجع سابق، ص 31،

(2) قصيدة النثر في اليمن أجيال وأصوات، مرجع سابق، ص 75.

والحاضنين لأصواته قد عبر عن ضيقه ذات مرة بسطوة التسعينيين وسيطرتهم على المشهد الشعري من خلال مقالة شهيرة شبه فيها طريقتهم في السيطرة على المشهد بعقلية (المليشيا).. وأنكر عليهم أي تجاوز في المضامين أو الفن، أو المعجم، معلناً أنهم لا زالوا يقفون عند حدود المنجز السبعيني ولم يتجاوزوه.

وقد شهدت السنوات الأولى من الألفية استكمالاً واسعاً لإصدارات التسعينيين، تمثل فيها الحضور القوي للإصدارات الخاصة بقصيدة النثر.. فصدر سنة 2001م.. (تكيف الخطأ) للشاعر محمد الشيباني.. و(أعالي) لجميل حاجب.. و(تنوين الغائب) لنبيلة الزبير، و(الشباك تهتز العنكبوت يبتهج) لمحمد اللوزي، و(أقاصي) لمحمد عبيد، و(انكسارات) لأمينة يوسف.

وصدر سنة 2002م: (أسلاف الماء) لأحمد الزراعي.. و(مسحوق التعب اليومي) لعبد الوكيل السروري.. و(حياة بلا باب) لأحمد السلامي، و(والصيرورة شجرة تثمر فؤوساً) لعمار النجار.

و صدر سنة 2003م: (سيرة الأشياء) لمحمد المنصور..
و(أوسع من شارع - أضيق من جينز) لمحمد
الشيبياني..و(يحدث في النسيان) لعلي المقري... (صعودا
إلى فردة كبريت) لنبيلة الزبير، و(بضعة أيام أخرى في
الصيف) لعبد الناصر مجلي..

إلى جانب الإصدارات في شكلي العمود والتفعية، فقد
صدر سنة 2001م....(على شفاه الوقت) لجميل
مفرح...و(القوافي القلقة) للحارث بن الفضل
الشميري..و(كتاب الحسين) لعبد السلام الكبسي، و(مسافات)
لخالد زيد الشامي..

و صدر سنة 2002م (من ذاكرة الصمت) لخالد زيد
الشامي،

و صدر سنة 2003م.. (مشهد خاف أن ينتهي) لعلي
جاحز..و(ملاحم زورق يهذي) لإسماعيل مخاوي..و(جرح
آخر يشبهني) لأحمد الشلبي...و(حمالة النهدين) للحارث بن
الفضل الشميري.

كما شهدت تلك السنوات الثلاث صدور مجموعة من الكتب التي ارتكزت مقارباتها النقدية أساساً على تجربة الجيل التسعيني.. فصدر سنة 2002م (الكتابة الجديدة) لأحمد السلامي.. و صدر للناقد هشام سعيد شمسان (مكاشفات النص) سنة 2003م.. وارتكز في أكثره على التسعينيين.. و صدر كتاب (قصيدة النثر أجيال وأصوات) للناقد حاتم الصكر سنة 2003م، وارتكز في أكثره على التسعينيين.. و صدر (أوراق في النقد) للناقد محيي الدين على سعيد.. ارتكز في معظمه أيضاً على التسعينيين..

وكانت سنة 2004م تتويجاً لكل الإصدارات في مختلف الأشكال الشعرية التي اجترحها التسعينيون.. وحين أقيم المهرجان الأول للشعراء الشباب العرب في ابريل 2004م ضمن فعاليات صنعاء عاصمة للثقافة العربية، كان ذلك بمثابة تتويج الاحتفاءات بالجيل التسعيني اليمني، فتموضعت النقاشات والندوات والقراءات إبداعاتهم بشكل غير مسبوق.. وصاحبته وتلتها إصدارات نقدية تضمنت مقاربات كثيرة لمدونة الجيل التسعيني الشعرية، من مثل:

(السنونو والربيع) للناقدة وجدان الصائغ.. و(ضفاف للغواية واليقين، قراءات في المنجز الإبداعي والنقدي اليميني الحديث) لعلي حداد.. إضافة إلى تناولات أخرى للنقاد صبري مسلم، عهد فاضل، محمود جابر عباس، محمد العباس، محمد عبد المطلب، وتناولت تجارب البعض منهم في سياقات مختلفة بعض رسائل الماجستير والدكتوراه..

وما زال الجيل التسعيني يثير الصخب والنقاش، ويشكل مادة لتناولات الصحف ومقاربات النقد ومثاقفة المقيال.. وهو بسبب كل ذلك يستلزم المزيد من التناولات الراصدة لناحية التاريخ له، وما أثاره وما أثير حوله.. ولنواحي ظواهره الفنية وإضافاته وتجاوزاته، وموضعه في سياق الحركات الثقافية والاجتماعية والسياسة والإبداعية اليمينية بشكل خاص والعربية بشكل عام..

ولعل هذه التناولة تكون الأكثر شمولاً وتقصيماً وتحريماً للدقة والموضوعية فيما يتعلق بالرصد التاريخي لحركة الجيل الشعري التسعيني في اليمن منذ تباذغاته عند نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.

طلّاع التسعينين
في مقاربتين مبكرتين

من أهم المقاربات التي رصدت البدايات الأولى لجيل التسعينيات مقدمة الدكتور عبد العزيز المقالح لمجموعة (وهج الفجر) الصادرة سنة 1991م.. ثم دراسة الدكتور عبد الملك المقرمي (إشكاليات في سوسيولوجيا الكتابة في الأدب الشعري والقصصي والروائي في اليمن) التي نشرت في مجلة الثقافة، العدد الثاني، فبراير 1993م.. ولأهمية المقاربتين من ناحية التبشير بهذا الجيل، والتأشير إلى أهم خصائصه.. أيضاً لأهميتهما الرمزية في سياق التناولات التي تعرضت بأشكال مختلفة لهذا الجيل الشعري وإبداعه فقد كان لا بد من استعراضهما وتلخيص أهم ما جاء فيهما، لتكتمل صورة البدايات.. وليكون استدلالنا أكثر وضوحاً إلى ما تبع تلك البدايات..

في مقدمة الدكتور عبد العزيز المقالح لمجموعة (وهج الفجر) وهي مقدمة تقع في (24) صفحة من صفحات المجموعة الواقعة في (80) صفحة من القطع الصغير.. كان كعادته سباقاً إلى التقاط خيط التسعينيين القادمين..

أيضاً إلى التأشير على مغايرتهم لسابقيهم من الأجيال الشعرية، بما فيها الجيل السبعيني وامتداده في ثمانينيات القرن العشرين.. فقد اعتبرت المقدمة أن مجموعة (وهج الفجر) (تمثل بدايات الصوت التسعيني القادم).. وأن النماذج الإبداعية التي وردت فيها (توحي في اللحظة الراهنة -سنة 1991م- بما سيكون عليه مستقبل الشعر في اليمن خلال العقدين القادمين من الزمن)..

المقال يرصد بجدية في ذلك الأوان المبكر مغايرة التسعينيين التي انقسم النقاد إزاءها إلى ثلاثة أصناف: صنف يشكو (من صعوبة فهم تجربة الشعراء الشبان).. وكان المقال كثيراً ما يرد على شكاوى هذا الصنف من النقاد بالقول: (إن لكل جيل من الأجيال المتلاحقة في الفن والأدب لغة جديدة وتراكيب جديدة وأساليب جديدة، ورسالة جديدة أيضاً.. ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت الحياة الإبداعية وربما الحياة نفسها قد تجمدت منذ آلاف السنين وأصبحت متحفاً قديماً خرباً خالياً من كل ما يثير اهتمام الناس، ومن كل ما يدفعهم للبقاء) على اعتبار أن لكل جيل

حتى ولو جاء (في أسوأ فترات الانحطاط الإبداعي- شيء من التميز الذي يكسر الركود ويخالف السائد والمألوف) وهو في هذا السياق يتعرض بشيء من المرارة والسخرية لما نعاني منه دائماً من عدم ربط المشتغلين بالكتابة في النقد الأدبي أو في غيره من المجالات للظواهر المستجدة بأشبابها ونظائرها في تاريخ الأمم والشعوب.. فهو يستغرب لأولئك النقاد الذين يشكون (من الصعوبة التي تقف في وجه فهم تجربة الشعراء الشبان) ويعتبرها (شكوى لا مبرر لها لا سيما حين تصدر عن أشخاص سبق لهم أن عايشوا التغير الذي طرأ على الأدب العربي والشعر منه بخاصة عبر العصور المختلفة بالرغم من بطء حركة الزمن في العصور القديمة مقارنة بالسرعة الضوئية المذهلة للزمن في العصر الراهن، وكيف كان الإبداع الأدبي يأخذ سمات عصره الفكرية والفلسفية والروحية وتعقيدات ذلك العصر أو بساطته).. ولكن المقالح يعتبر مجاهرة هؤلاء النقاد بشكواهم من عدم فهم نصوص الشعراء الشباب نوعاً من الاعتراف الشجاع، مقارنة بصنف ثانٍ من النقاد (لا يمتلكون مثل هذه الفضيلة وهم

لذلك يطيلون المكابرة ولا يرون شيئاً مهماً في التجربة الوليدة للشعراء الشبان، وإن الصعوبة (الموهبة) في قصائدهم لا تخفي وراءها أية معاناة أو أي معنى كبير أو صغير) ويعتبر أن من حسن الحظ أن يوجد صنف ثالث من النقاد (لا يجدون صعوبة في فهم كل ما يقدمه الأدباء الشبان من محاولات إبداعية سواء في الشعر أو القصة القصيرة، وهم -أي النقاد الآخرون- يشعرون دائماً بمزيد من الارتياح عندما يجدون الجيل الجديد من الشعراء الموهوبين يخترقون حدود التأطير ويكسرون القوالب الجديدة بحثاً عن شعر يتحرك ضمن فضاء الزمن الجديد الذي يتوق أهله للتحرر من سلطة العبودية الفنية توقعهم للتحرر والانطلاق من سلطة العبودية السياسية الجامدة والمتوارثة)..

ويجابه المقالح بحسم محاولة المصادرة على الجيل الجديد من قبل النقاد المعياريين.. مؤكداً أن (أحداً لا يستطيع أن يسلبهم الحق في محاولاتهم لاكتشاف المثال الذي يحلمون بتحقيقه، وماذا نريد من شاعر شاب موهوب

أكثر من أن يثبت لنا -من خلال السياق الذي يختاره لإبداعاته- أنه مخلوق لغير زمننا، وأنه لا يهتم بمعيار النقد السائد إلا بمقدار ما يهتم النقد نفسه بمعيار الزمن وتخالفه مع الثابت والمألوف؟!!! وقديماً -كما سبقت الإشارة- يقول المقالح: أثبتت العصور تمايز الأجيال وصراعها ضد التماثل الصارخ. ومن الإنصاف للجيل الجديد من الشعراء الشبان أن نشير إلى أن القصيدة الشابة -إذا جاز وصفها كذلك- ليست غامضة ولا صعبة المنال إلى الحد الذي يجعل عدداً من النقاد يقولون إنهم لا يفهمونها، وهي ليست مكتوبة بلغة غير اللغة التي يتكلم بها هؤلاء النقاد، وهي مكتوبة أيضاً بأبجدية عربية)..

يبرر المقالح أيضاً حدة الاختلاف والمغايرة في نصوص طلائع التسعينيين بكونهم ظهوروا (في أكثر الأزمنة تعقيداً واضطراباً) ولذلك فإن نصوصهم يجب (أن تكون انعكاساً أميناً لزمنها، وهو انعكاس تلقائي يخلو من القسر والمحاكاة) ملاحظاً مجموعة من الخصائص المختلفة في نصوص الشعراء الشباب.. منها: (ما يتصل بتمثل

التقنيات المعاصرة والمعبرة عن اختلاف جذري ومغاير لتقنيات كل العصور السالفة.. كما أن بناء الجملة الشعرية وحتى الجملة النثرية يختلف تماماً عن طريقة بنائها القديم) معتبراً أن (لذلك الاختلاف دلالاته النفسية والاجتماعية، وقدرته على الانطلاق خارج الرتبة لتتسع آفاق الإبداع لكل ما تفيض به النفس من إشارات التراسل ومجازات التجسيد والتجسيم) ومنها ما يتصل باللغة التي بدت له في نصوص هؤلاء الشبان (بسيطة لكنها مشعة وموحزة، ربما لا ترغب في التفاصيل وتكره الاستطرادات والتكرار الممل) ومنها ما يتصل بالوزن، فهو يلحظ (ارتباك الموسيقى في معظم قصائدهم وتعدد الأوزان في القصيدة الواحدة، لا بين مقطع وآخر – وهو ما يفعله كبار الشعراء- وإنما بين سطر وآخر) الأمر الذي ينم –حسب المقالح- عن فوضى التعامل مع العروض بلا مبرر).. يشير المقالح أيضاً إلى ظاهرة في قصيدة طلائع التسعينيين، وهي أنها (تبدو مضطربة ولا تعباً بتنظيم خيالها المتدفق، لكنها تحتفظ دائماً بجوهر العمل الفني المفتوح للتجربة، وهي تبدو –في بعض نماذجها- صرخة

احتجاج ضد كل كتابة مؤطرة ومقننة) وهذا في رأيه ما يوسع (مجال الاختراق وكثرة الإقبال على التجريب) حتى أن الشعرية النثرية تشكل (ساحة واسعة في إبداع هذا الجيل) وهو يؤكد أن آراءه تلك تخص الشبان المبدعين، ولا تندرج فيها (كل الكتابات التي يزجي بها المتفعلون على الكتابة الشعرية أوقات فراغهم).

ويلفت نظر المقال في مطلع التسعينيات أن الشعراء الشباب في اليمن (وبوجه خاص الشعراء أصحاب هذه المجموعة الشعرية يكادون جميعاً باستثناءات قليلة يعيشون على مؤثرات الجانب الحديث والأحدث في الشعر العربي دون أن يكتشفوا الطاقة الشعرية المخزونة والكامنة في التراث) وفي هذا السياق ينصح الشعراء الشباب باستيعاب الشعر العربي في كل عصوره، والانفتاح بقدر المستطاع على كل شعر كتبه الأمم الأخرى.

ويلاحظ المقال انهماك طلائع التسعينيين بالهروب من أصوات غيرهم (ومن طغيان ملامح هذا الغير، ومن رائحته القريبة والبعيدة) وأن هذا الهروب (يكاد يكون

الامتحان العسير للجبل الجديد من الشعراء) وهو يعد ذلك فضيلة ستجنبهم محنة وقع فيها شعراء السبعينيات والثمانينيات.. معتبراً أن في (البدايات الأولى لكل شعراء المجموعة – بالرغم من ضبابية كل بداية- إحياءات كافية بإمكانية التميز والتفرد لو أنهم تمثلوا بأساليب الآخرين، وطرائق تعاملهم مع اللغة ونضالهم في تركيب الجملة الشعرية، ثم انطلقوا خارج المعاطف التي كانوا فيها أو قريباً منها ليكون لهم بعد ذلك معاطفهم وخصوصيتهم وإضافاتهم).

تالياً تستعرض المقدمة بعض القصائد المختارة للمجموعة من خلال قراءات خاطفة فتتوقف قليلاً عند أمانة يوسف، ثم تستطرد إلى بقية شعراء المجموعة فتصنفهم صنفين: صنفاً يجترح قصيدة النثر بدون امتلاك ناصيتها كلية؛ لأنهم لم يتخلصوا (تماماً من الجري غير المفيد وراء الإيقاع المباشر) وهذا الصنف يضم الشعراء أحمد شاجع، عادل البروي، عبد الكريم الوشلي، محمد عبد الوهاب الشيباني.. وصنفاً اختار (القصيدة الجديدة عبر أسلوب نظام

التفعية بعد أن أكملت امتلاكها لناصرية هذا الشكل) ويضم هذا الصنف عبد الرحمن الحجري، عبد الوكيل السروري، خالد الشامي، فاطمة العشبي، محمد المنصور، نبيلة الزبير، حسين الصوفي، محيي جرمة، علي أحمد الشاهري.. وقد ميز المقالح الشاعر عبد الرحمن الحجري (هذا المبدع المثابر الذي تطور سريعاً بالمقارنة بأقرانه) مبدياً إعجابه أيضاً باختيار عبد الوكيل السروري (تأسرني إلى حد الإعجاب بداية عبد الوكيل السروري) وحسين الصوفي (سيطرت قصيدته بنبرتها الهادئة الصافية، وتسأولها الحزين على وجداني) ومشجعاً كلاً من: محيي جرمة، وخالد الشامي، ومحمد المنصور، وعلي الشاهري (على الانطلاق بعيداً عن الاتكاء على الأصوات الأخرى) معبراً عن خيبة أمله في اختيار فاطمة العشبي، التي لم تقدم (أفضل ما عندها من قصائد بديعة الشطحات) كذلك نبيلة الزبير (هذا الصوت المسكون بالشجن العميق لم تكن موفقة في الاختيار) ثم يتوقف عند الشاعر الغنائي العالمي محمد السقاف، معلناً انحيازه لتجربته المميزة.. متفائلاً في النهاية بكون (الاستعارة الجميلة في (وهج الفجر) التي تم اختيارها

لتكون عنواناً للمجموعة) تختزل (رحلة البدايات في إطار من التفاؤل يعكس الحلم بجمر الشعر والوعد بالمستقبل).

وأخيراً.. يحترز المقالح بذكاء لكل ما طرحه في مقدمته انطلاقاً من النصوص المختارة لأن (اختيار قصيدة من كل شاعر أو حتى قصيدتين لا تكفي للتعرف على مستوى هذا الشاعر، ولا تتيح للقارئ أو الدارس تكوين ملامح واضحة عن المزايا والنواقص وإبراز المحاور في تجربته الوليدة).

وبشكل عام فقد استطاعت مقدمة المقالح أن تستشف جوانب كثيرة مما سيكون عليه المنجز الشعري لجيل التسعينيات الذي تابعت موجاته منذ نهاية الثمانينيات إلى اليوم.. ولكن ما أشار إليه من انقطاع عن تراث الشعر العربي بالنسبة لتلك الطليعة لم يكن من سمات التجارب الشعرية التي قدمتها موجات لاحقة.. فبعد سنتين أو ثلاث سنوات من كتابة المقالح لتلك المقدمة ستشهد الساحة التسعينية انفجاراً مذهلاً للأصوات الشعرية.. وبمقدار ما ستتوالى الأصوات الأكثر حداثة التي تتجاوز حتى ما لاحظته المقالح عند تلك الطليعة ستأتي أصوات أخرى تعيد

طرح القصيدة العمودية بقوة داخل المشهد نفسه.. ناهيك عن تقديم تجارب كبيرة في قصيدة التفعيلة.

بدورها احتفت دراسة المقرمي بعدد من الأسماء في المشهد الشعري التسعيني.. بعضهم ممن اختيرت نصوص لهم في مجموعة (وهج الفجر) وبعضهم ممن لم ترد أسماؤهم في تلك المجموعة..

وقد اختار المقرمي أن يكون مقتربه لتلك الكتابة مقترباً سوسيوولوجياً، وهذا يدل على إدراكه الجيد والمبكر لكون إبداع التسعينيين المتنازع آنذاك يكتنز دلالات واسعة على متغيرات سياسية واجتماعية وثقافية تستوجب المقاربة السوسيوولوجية التي تمكن الباحث من تتبع شروط إنتاج النصوص داخل شرط زمني واجتماعي، وسياسي وثقافي مختلف.. إذ أن السوسيوولوجيا في المقام الأول (تقترح نفسها كمعرفة لتفهم مختلف الظواهر الاجتماعية وفي جميع مظهراتها وسياقات انبنائها) وهي في المجال الأدبي مهمة جداً لجهة (تحليل العلاقات القائمة بين العمل الأدبي و المجتمع الذي يولد فيه هذا العمل ويمتخ منه أيضاً).

وبعد تمهيد طويل تعرض فيه المقرمي لتاريخ الأدب والحادثة في اليمن منذ ثلاثينيات القرن العشرين.. تلتته مناقشة واسعة للمعوق الأيديولوجي الذي أصاب الإبداع في فترتي الستينيات والسبعينيات والمجاهدات الكبيرة التي بذلها عدد من مبدعي السبعينيات وامتدادهم في الثمانينيات للتخلص من ذلك المهيم الأيديولوجي (كل ذلك شغل أكثر مساحة الدراسة) يصل المقرمي إلى مرحلة نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات، حيث غرض وموضوع دراسته الأساس.. وهو مقارنة الكوكبة الأولى من التسعينيين.. وهنا سنلاحظ ما يلي:

- أنه يتناول الكوكبة الأولى من التسعينيين بوصف تجاربهم تمتد من تجارب السبعينيين المتجاوزين وأوائل الممتدين منهم في الثمانينيات (عبد الكريم الرازحي، وعبد الودود سيف، وإسماعيل الوريث، ومحمد حسين هيثم، وعبد الوهاب المقالح، وأحمد العواضي، وزين السقاف، ويحيى الإرياني، وعبد الله قاضي).

- أن مقدمة الجيل التسعيني التي كان المقرمي من أوائل من احتفوا بها، تتم مقاربتها هنا بوصفها (كوكبة من الشعراء الجدد، الذين لا يزال البعض يطلق على بعضهم الشعراء الشبان) فهم جيل تكون في الثمانينيات، وهو يدرسهم بوصفهم جيلاً شكلاً خلاصة وخاتمة للامتداد السبعيني في الثمانينيات، حيث لا جيل ثمانيني، وهم طليعة للتسعينيين.. وتضم القائمة التي أوردها بالنص والترتيب: (عبد الرحمن الحجري، محمد المنصور، محمد العصار، أحمد الزراعي، أحمد شاجع، محمد عبد الوهاب الشيباني، مختار الضبيري، أمانة يوسف، محمد القعود، محمد السقاف كشاعر غنائي، علي المقري، هزاع مقبل وغيرهم من الشعراء الشبان اللامعين المجددين).

- وقد تناول المقرمي كتابات هؤلاء الشعراء بوصفها (كتابة صامتة) وهو يعتبر أنهم في هذا المنحى يعدون امتداداً للشاعر عبد الله قاضي (الذي اتخذ لنفسه أسلوباً جديداً في الكتابة الجديدة، هو الصمت الشعري)..

ويلاحظ المقرمي بحصافة مدهشة قوة اختلاف هذه الموجة عن سبقها خاصة في ناحية التخلص من الموضوع، والابتعاد عن الأيديولوجيا وقضايا الالتزام وتوجهها إلى الذات، وتعبيرها عن مرجعيات خاصة لكتابها.. فيقول: (إن لغة الكتابة الشعرية الجديدة في أعمال هؤلاء الشبان تبدو وكأنها ضرب من ضروب البحث الدؤوب عن ذوات شديدة التفرد، وفيها يبدو أيضاً الإصرار على بلورة الأسلوب فضلاً عن الكتابة نفسها، وهذا الجو النفسي المشحون جعل قضية الإيغال في ابتكار اللغة والمفردات والتراكيب تبدو واضحة) وهو في هذا السياق يلاحظ اختلاف القدرات بين هؤلاء الشبان (على الرغم من تقاربهم في ملامح كثيرة أظهرها تلك النزعة الطاغية نحو تحويل الكتابة إلى أداة للقتل المتعمد لبقايا ومخلفات البنيات الشعرية القديمة التي أصبحت قابعة في اللاشعور وخاصة في قصائد أحمد شاجع، أحمد الزراعي، أمّنة يوسف، مختار الضبيري، محمد عبد الوهاب الشيباني، عادل البروي، وعبد الرحمن الحجري).. ولكنه يعني عليهم نقص

التوق أكثر للمغامرة، فحالتهم بين عجز عن النمو وعجز عن الحركة، ويسبب ذلك بـ(مأزق التحول الاجتماعي المفلق).

- ويرصد المقرمي بذكاء لافتٍ حالة الهدوء أو اللاوزن التي أصابت المشهد الإبداعي والكتابي بشكل عام قبل وفي أوائل انهيار الموجة التسعينية.. مرجعاً سبب ذلك إلى طبيعة المرحلة، فهي لحظة تاريخية من تلك (اللحظات التي تصيب العقل بالغفوة المؤقتة، التي قد تدوم أعواماً أو قرونًا من الزمان في بعض الأحيان)، وأن (ما أصاب الكتابة الشعرية والقصصية والروائية في بداية التسعينيات هي غفوة من نوع لا يستطيع المرء معرفة طاقتها الزمنية بعد، لكنها غفوة ماثلة للعيان) وتأثير تلك الحالة ليس حصراً على المبدعين الشبان، فقد أصابت حتى الكتاب الكبار الذين شخّص المقرمي حالتهم بين مراوح في المكان أو متراجع، أو منكفي.

- الدراسة تحاول تقصي خصائص جديدة في الكتابة الشعرية التي كانت إبداعات الموجة الأولى من

التسعينيين تشكل أكثر الموصوف فيها بأنها تنحو لـ(نوع من استبطان الذات والبحث عن عوالم شعرية كامنة إما في اللغة وإما في الخبرات الشخصية المحضة التي تبدو وكأنها كوابيس، وأحلام مزعجة، أو تهويمات صوفية مغرقة، وأحياناً إسقاطات لا شعورية لعالم ضائع فاقد الهوية واتجاه لتحول غير قابل للتجديد) وتلمح بوضوح اللحظة المفصلية لسقوط الأيديولوجيا ونتائجها على كافة أصعدة الحياة، ثم تأثيرها على الإبداع و(كل ما في الحياة اليومية لهؤلاء الكتاب) الذين سيبدو كل ما في واقعهم محبط وفاجع، ولم تعد ثورات التطلع التي تطبعوا على الحلم بها قابلة للتحقق، لا على مستوى العلاقات الاجتماعية ولا على مستوى الحلم، لقد أصبحت مجرد أوهام وأحلام يقظة وشعور مرير بالعجز وقصر الحيلة، فالمجتمع يتجه إلى التحول وفي اتجاه معاكس برغباتهم وطموحاتهم الحقيقية وهم لا يملكون لذلك رداً وأحياناً لا يملكون له تفسيراً).. مضيفاً أن (الاختلال قد بلغ درجة الاضطراب الكامل بين العدل الاجتماعي وأنماط التوقع المعرفي، وعلى كل

المستويات تقريباً).. وهذا هو ما يشكل الفارق الأساس في رأيه بين الأجيال السابقة وهذا الجيل.. وهذا المفترق هو الذي يبرر ظهور ما سماه هو بالكتابة الصامتة، التي سيوضح مقصوده منها الآن، حيث يقول: (بين هذين الحدين الزمنيين تقف منظومة متكاملة من الفنون والآداب والمنجزات الإبداعية، وهي تهادى إلى العطب، وتتجه نحو السقوط الحتمي، وهو سقوط يعكس نفسه على مستوى المدرك الحسي والمتخيل المعنوي بصورة شديدة الوضوح، ثم تعبر عنه فيما بعد الكتابة التي تشبه الغياب، أو الكتابة التي يقصد منها تحقيق الغياب، ومن هذه النقطة بالذات -أي ما دامت الكتابة هي تحقيق للغياب- فإن للكتابة في القصائد الصامتة التي يكتبها عبد الله قاضي أو حسن اللوزي، أو يحيى الإرياني، أو محمد عبد الإله العصار، أو أحمد شاجع، وأحمد الزراعي، وآمنة يوسف، وعادل البروي، وعبد الرحمن الحجري، والشيباني، والمنصور، هي التي تبدو أكثر بلاغة وقدرة على التعبير العدمي عن اللاشيء، اللاكتابة، عن اللاهدف، أو الصمت البليغ الذي يؤطر الحزن واليأس

القابعين في الذات، في مثل هذا السياق المحبط تتساوى الكتابة والصمت، ويتساوى الكلام بالموقف الصامت المعبر).

- وتحت عنوان (سوسيولوجيا كتابة الأدب الصامت) يرصد المقرمي حالة الشعور بالعدمية، وعدم جدوى الكتابة من (خلال سؤال وجهه لأكثر (من ثلاثين شاعراً وقاصاً وروائياً وناقداً وكاتباً، والسؤال هو: لماذا تكتب؟ فكانت الإجابات كلها تتراوح بين التصريح بعدم جدوى الكتابة أحياناً، أو سوء المنشور منها، أو الشعور بالقلق من التصريح بدخائل النفس، اعتقاداً من الكاتب بعدم إمكانية اختراق حاجز الوعي بينه وبين الآخرين).. وقد تبين له من خلال ردود الكتاب الذين أجابوا على سؤاله اعتقادهم (أن بينهم وبين الآخرين سوراً مغلقاً من العداء الصامت، وسوء الفهم، والشك المتبادل) وهذا في اعتقاد المقرمي (ما يبزر كون الكتابة عندهم لم تعد طريقاً للتواصل بين الذوات المبدعة، وإنما أصبحت طريقاً للبحث عن درجة صفرية للكتابة تتهاوى فيها النزعة

الجمعية، ويتحول عبرها الأدب والفن والسياسة إلى ضروب من السلب والتحطيم لكل المعايير الجمعية التي ظلت تطبع النظام الاجتماعي التقليدي، وبعبارة أدق أصبحت الكتابة وسيلة تدمير ونفي للوجود بكل مفرداته) وأصبحت (الكتابة مقياساً لشعور طاغ بالعزلة والخوف والأناية) كما تبين له أن من أجابوا على سؤاله من الكتاب والأدباء (محطمون، منعزلون، قلقون ومتوترون، وبعضهم يشعر بأسى عميق لعدم وجود إمكانية لمد جسور التصالح بينه وبين محيطه الاجتماعي) وذلك ما تعبر عنه إجابات مجموعة من الشباب من نوع:

- (إنهم لا يعترفون بي ولا بأدبي).
- (لا أحد ينفذني).
- (سوف أهزمهم، إنني لا أكثرث بهم، إنهم مجرد أشباح ودجالين).
- (الصمت أبلغ من الكتابة).

- يرصد المقرمي أيضاً.. أن الكتابة عند هؤلاء الشباب لم تعد عامل بناء بل عامل هدم، ولذلك فالصمت عندهم نوع من الهدم.. وأن كتاباتهم تتجه في الغالب نحو الداخل، وتنموضع سياقاً ذاتياً مغلقاً، وأن الأدباء الشباب خاصة المبدعين الموهوبين يتكلمون أكثر مما يكتبون، فإذا كتبوا لاذوا بالصمت -يقصد أن كتاباتهم لا تنتج معنى- وأنها (إيغال في تجويف العبارات والكلمات بجعلها تبدو أكثر بعداً وانفصالاً عن المحيط اللغوي والسياق الاجتماعي).. وأنها كتابة (تعبر عن نزعة وجودية مغرقة في الميل نحو التفسير الذاتي لكل شيء).

- من الظواهر التي ميزت إبداعات التسعينيين ليس في الشعر فحسب، بل والسرد أيضاً ظاهرة لمحها المقرمي مبكراً، وهي ظاهرة الدوران حول (التابوهات) ومنها التابوه الاجتماعي.. ويضرب على ذلك أمثلة منها كتابات عبد الناصر مجلي وأحمد السري، حيث المرأة مثلاً (كائن محاط بهالة من الحجر والأسرار.. ولذلك ثمة شيء ناقص في الكتابة -خاصة لدى السري ومجلي-)

—هنا الحديث بالذات عن إبداع مجلي القصصي—.. وهو يرى أن في ذلك إشارة إلى بزوغ روح اقتحامية، وأن تلك الروح ليست (حكراً على الشباب، بل إنها طبعت أعمال كبار الكتاب والشعراء) عند مطلع التسعينيات.. (وإلا لماذا يعترف شاعر كبير كالدكتور المقالح بأنه قد خدع العصافير، وأن الشعر والكتابة والأصدقاء مرادفات للإخفاق والحزن والألم الفاجع).

أخيراً.. يلاحظ المقرمي أن كل كاتب من الكتاب الذين ذكرهم من جيل الثمانينيات والتسعينيات —أول مرة يسميهم بجيل التسعينيات، وهذا قبل نهاية الدراسة بقليل— منشغل بالبحث عن نقطة بداية خاصة به لا يشاركه فيها أحد، وأنهم يختلفون في الطرق التي يسلكونها إلى ذلك.. ويلمح عند عبد الناصر مجلي ومحمد السقاف ميلاً إلى البحث عن لغة بيضاء، وكتابة بيضاء، وأن مثل ذلك المبتغى يستحيل في (سياق حضاري خاص تقوم بنياته على مبدأ الإخفاء لا الإظهار) بمعنى أنه يؤكد مبكراً على هذا التجاور المتعدد

في الاشتغالات الفنية، ومشاريع الإبداع التي تؤكد على
اختلاف المرجعيات وتنوعها وثراء التمايز فيها.

جهود التسعينين

في نقد جيلهم والاحتفاء بإبداعاته

عبد الناصر مجلي نموذجاً

حفلت مدونة التسعينيين اليمنيين باجتهادات كتابية غير قليلة تصدى لها مبدعون تسعينيون، وقد كافحت تلك الاجتهادات من أجل الترويج للتسعينيين والتبشير بفجرهم القادم، والمساهمة في التناولات النقدية لإبداعاتهم من خلال متابعتها منشورة في الصحف أو مخطوطة في مدونات الأصدقاء، أو مطبوعة في مجموعات شعرية.

في هذا السياق تتميز مجموعة من الأسماء مثل: كمال البطاطي، عبد الناصر مجلي، أحمد السلامي، محمد المنصور، محمد الشيباني، هشام سعيد شمسان، علي ربيع، محيي الدين علي سعيد.. إضافة إلى أسماء أخرى ساهمت تناولاتهم بشكل محدود في تلك الاجتهادات، مثل: عبد السلام الكبسي، علي جاحز، سلطان عزعزي، جميل مفرح، عبد الوهاب الحراسي، المقالح عبد الكريم، كمال البرتاني، عبد المجيد التركي، وغيرهم..

الشيء المؤسف أن معظم الأسماء التي أوردناها لم تطرد اجتراعاتها الكتابية، ولم تواظب على حفراتها ومقارباتها المختلفة لهذا الجيل البالغ الثراء والتنوع.. فظل

الانقطاع التام أو المعاودة المتباعدة هي السمة الغالبة على فعلها..

من جهة أخرى فإن معظم ما راكمته تلك الأسماء لم يتم نشره في كتب يستطيع القارئ أن يحصل عليها، ويستطيع الدارس أيضاً أن يجدها في المكتبات العامة أو منافذ البيع.. ناهيك عن كون النشر توثيقاً يسهّل الوصول إلى المادة بعد جمع شتاتها، ويسهل الحفاظ عليها للأجيال القادمة.. كما يحولها إلى إنجاز أدبي وثقافي يحسب لصاحبها بمقدار ما يحسب للجيل الذي تموضعته.

وباستثناء ثلاثة ممن ساهموا في تناول أبناء جيلهم نقدياً وهم: أحمد السلامي، الذي أصدر (الكتابة الجديدة) سنة 2002م، هشام شمسان، الذي أصدر (مكاشفة النص) سنة 2002م، محيي الدين علي سعيد، الذي أصدر (أوراق نقدية) سنة 2003م.. فإن بقية الأسماء التي ذكرناها سابقاً لم تبادر إلى محاولة نشر تناولاتها النقدية حتى اليوم.. بدءاً من كمال البطاطي، أبرز مبدعي الموجة الأولى من التسعينيين احتفاءً نقدياً مبكراً بأعمال زملائه.. إذ غادر

البطاطي صنعاء إلى حضرموت سنة 1992م وانقطع بعدها عن المساهمة النقدية، كما تواری شعرياً ولم يعد يذكر إلا بصفته علامة من علامات تدشين الجيل التسعيني.. مروراً بالشيباني –على سبيل المثال-، وهو من أكثر التسعينيين اجتهاداً في تناول أعمال زملائه نقدياً، وما راكمه لا شك مهم جداً، إلا أنه لم يحاول حتى الآن جمع شتات ما أنجزه.

محمد المنصور، أيضاً واحد من أهم علامات الموجة التي دشت الظهور التسعيني، شاعراً ومثقاً وكاتباً.. وهو يمتلك رؤية مميزة، واستراتيجية، تتأسس على معرفة عالية.. وقد راكم عبر سنوات طويلة قدراً كبيراً من التناولات النقدية للجيل التسعيني.. أقنعتة شخصياً مطلع سنة 2004م بتقديمها للطبع حين كنت نائباً لرئيس لجنة الكتب في صنعاء عاصمة للثقافة العربية 2004م.. فأعدها لي على مضض، ولكن يداً بطالة في اللجنة المشار إليها اختلستها وأخفتها حقداً وحسداً من عند نفسها، ولعل المنصور اعتبر ذلك حظاً جيداً لتلك التناولات فأحجم عن

إعطائي نسخة بديلة عنها، مستغلاً حرجي لضياح النسخة الأولى، ومنسجماً في نفس الوقت مع ذاته التي لا ترغب في نشر تلك التناولات لأسباب لا يعرفها إلا هو.

سوء الحظ الذي لقيته تناولات المنصور - لا أذكر الآن ما كان اسمها- لقيته مجموعة من تناولات الشاعر والناقد المهجري عبد الناصر مجلي، أحد أبرز مبدعي الموجة الأولى من التسعينيين، أشير هنا إلى مجموعة من الاحتفارات بالتسعينيين والتناولات النقدية لبعض نتاجاتهم التي كانت تدرج ضمن كتابه (الوحشية المضادة) وهو كتاب يتناول قضايا إبداعية يمنية وعربية مختلفة..

تناولات مجلي وإن شابته تناولات المنصور في سوء الحظ الذي أقصاها عن فرصة الطباعة، إلا أنها لحسن الحظ لم تطلها يد الضياح.. فقد بقيت نسخة منها محفوظة في أجهزة مركز النهاري للطباعة، وهو المركز الذي كنا نتعامل معه ذلك العام..

ومن المؤكد أن التناولات الخاصة بالتسعينيين التي أدرجها عبد الناصر مجلي ضمن هذا الكتاب لا تمثل كل

الجهد الذي ساهم به في اجتلاء آفاق هذا الجيل، ولكنها تعد نموذجاً أو نماذج معبرة عن جهده واشتغالاته في هذا المضمار..

ولعل هذه الوقفة معها تكون فرصة لعرض شيء من هذه النماذج التي ساهم بها مجلي في تناول التسعينيين والاحتفاء بإبداعاتهم، حيث تأتي أهميتها من كون كاتبها مبدعاً وناقداً مميزاً، ثم من كونه من أوائل من دشّنوا تبازغات هذا الجيل، وكان مركزياً في تبلوره، ثم لما يميز تناولاته من إصرار على التواصل مع المشهد التسعيني في اليمن، فقد كتبها جميعاً قبل نهاية التسعينيات أثناء إقامته في أمريكا، في وقت كانت قسمة تواصله مع المشهد في اليمن، وقسمة تواصل المشهد معه غير عادلة تماماً، حيث كان يثابر على قراءة التسعينيين المقيمين في الداخل.. متقصياً أخبارهم وإبداعاتهم، مبشراً بهم، حاثاً لتجاربهم، في حين كانوا هم يكتفون بالترحيب بما يفعل، ويتذكرونه بالخير في المقاليل بعيداً عن تناول إبداعاته أو الاحتفاء بتناولاته النقدية لهم كتابة ونشراً..

في كتاب (الوحشية المضادة) الذي لا يزال كما أسلفنا- مخطوطاً حتى اليوم، يحظى المشهد التسعيني اليمني من عبد الناصر مجلي بسبع تناولات، تناولتان عن المشهد التسعيني عامة، فيهما تركيز على التبشير بمستقبل هذا الجيل، واعتداد واسع به، الأولى: تحت عنوان: (مقاربة في المسألة الثقافية اليمنية، هل يتسّيد الإبداع اليمني فضاء الأدب العربي في القرن الواحد والعشرين)، والثانية بعنوان: (الأدب التسعيني في اليمن ((الحداثة تخرج من رحم القبيلة).

أما التناولات الخمس الأخرى فكانت تناولات لتجارب إبداعية، هي: (محمد المنصور .. فلسفة المعنى، وإدهاش اللغة!!! قراءة في أوراق شاعر يمني)، ثم أربع قراءات تموضعت مجموعات شعرية لعنوان الجيلاني بعنوان: (راتب الألفة وشعرية الأنا الفائزة عن الحاجة).. وجميل مفرح بعنوان: (على شفاه الوقت.. جميل مفرح .. يجرب صوته أمام فضاء صاخب بالمتناقضات)... وهدى أبلان

بعنوان: (نصف انحناء.. قراءة في سفر الغياب المضيء)،
وعبد السلام الكبسي بعنوان: (مقاليد القبيلة.. الاحتفالية
بقبيلة تحضر خارج حدود التاريخ).

طبعاً يحفل الكتاب بتناولات نقدية لإبداع قصصي
تسعيني، ولكن سياق التناول هنا خاص بالشعر فحسب..

تحت عنوان: (مقاربة في المسألة الثقافية اليمنية، هل
يتسّيد الإبداع اليمني فضاء الأدب العربي في القرن الواحد
والعشرين).. يذهب عبد الناصر مجلي إلى (أن النظرة
المشجعة المجزوءة عن واقعها الاستقرائي، وكذلك الإشادة
التي تتخذ صفة المجاملة للشأن الثقافي في اليمن، والشأن
الإبداعي على وجه الخصوص، من قبل الأشقاء العرب، لم
تعد كافية من حيث إنصافها القرائي والإعلامي، ولا
محرزة، أمام نهوض ماررد لم يمت بعد، لكنه أصيب
بالمرض والارتكاس القسري عقوداً طويلة، ومن المراوحة
في نفس المكان) رافضاً أن يتقبل المبدع أو الإبداع اليمني
بعد ظهور الجيل التسعيني التناولات العربية، التي تميزت

دائماً بنوع من العطف والتشجيع ظل يؤكد على تخلف
المشهد الثقافي والإبداعي اليمني، وتبعيته لمشاهد المركز
العربي، (فكلمات مثل: يا إلهي، أو رائع، غير معقول،
مدهش، غدت إكليشيات فارغة لا معنى لها، لا تقول
شيئاً.. بل هي (في واقع الأمر، تسيء إلى قائلها، وتسمه
بالجهل لما يجري في أرض سبأ، من نهوض واثق
الخطوة) مضيئاً أن تلك التناولات أصبحت معاذير نقدية
(غير ذات صفة سوسولوجية لأنها لا تعني أشياء محددة،
في المحصلة النهائية) فهي (فاقدة لمعناها الشرطي،
سطحتها النظرة المتعالية المسبقة، والاستكناه القاصر
لقراءة شأن إبداعي بدأ المشي أو لنقل عاود المشي بقدمين
قويتين، ربما كردة فعل إيجابي، وكصدى لما يحدث في
الوسط الإبداعي العربي ككل، لكن المؤكد أنها ردة فعل
واعية، تملك مقومات استمرارها وصوتها الخاص
المختلف ذي النكهة الغير مجرّبة من قبل).

وهو يعتبر هذا الموعد الناهض متأسسا في تاريخ الثقافة
اليمنية منذ عقود القرن العشرين الأولى ولذلك يستعرض

على صفحات عدة أهم مفاصل النهوض والتحول الذي شهدته الثقافة والإبداع في اليمن من ثلاثينيات القرن العشرين إلى فجر قيام الوحدة اليمنية المباركة.. حيث شهد المشهد الإبداعي والثقافي اليمني عافيته الكبرى (فمن حسن حظ المثقف اليمني أن أحد شروط قيام هذه الوحدة هو حرية الرأي عبر جميع أشكاله) التي تتمثل في (عشرات المجالات والجرائد التي تنزل إلى الأسواق) كل يوم.. والتي كان يقابلها المبدع اليمني بفرح غامر، لا يمكن استغرابه ممن عانى (كثيراً من التهميش والملاحقة بل والحبس وأحياناً القتل، لذلك فقد خاض هذا المبدع حتى أذنيه في ما أتيح له من حرية تعبير حرم منها عقوداً طويلة)..

لم ينس مجلي أن يؤكد على نقطة مهمة وسمت الإبداع اليمني في الأجيال السابقة فقد (صنع انتظار الحلم الكبير ثقافة متأنية مستبصرة لا تستعجل، وإبداعاً ذكي القراءة والاستلهاً لما حوله).. وهو يعتبر أن (كل تلك التراكمات والعقبات والدموع والقهر والندم).. التي تجرع مرارتها المبدعون اليمنيون عقوداً طويلة قد (مهدت الطريق أمام

جيل بدأ قوياً يدرك تماماً ماذا يريد، جيل يبدأ من حيث انتهى الآخرون، جيل قفز قفزات مشهودة وملموسة ومرئية للعين، إنه جيل التسعينيات، المدماك، أو بطريقة أخرى، رأس الرمح الذي سينغرس في كبد القرن الواحد والعشرين الإبداعي، إنه رمح مشتعل سيلفت الأنظار، لما يمتلكه من موهبة صافية لم تتشوه بعد)..

كتب مجلي ذلك الاستبصار الرائع لمستقبل جيله قبل نهاية العقد التسعيني في فترة كان لا يزال البعض يشكك في قدرات هذا الجيل.. ولذلك فهو يتوجه إلى من لا يزال غير مقتنع بتساؤله الذي عنون به موضوعه (هل يتسّيد الإبداع اليمني فضاء الأدب العربي في القرن الواحد والعشرين؟!): (إن الإجابة على مثل هذا السؤال يستلزم حذراً ودقة في الطرح، لكننا سنجيب قائلين، اقرأوا إنتاج علوان مهدي، عادل أبو زينة، هدى العطاس، أمنة يوسف، وجدي الأهدل، الغربي عمران، عبد السلام الكبسي، نادية الكوكباني، أروى عبده عثمان، مختار الضبيري، سلوى القدسي، مها ناجي صلاح، المقالح عبد

الكريم، محمد المنصور، محمد الشيباني، أحمد الزراعي،
سميرة النهاري، بشرى المقطري، علي المقرئ، عبد
الوكيل السروري، نبيل سبيع، هدى أبلان، محمد اللوزي،
أصف إلى ذلك الأسماء المكرسة، عبد العزيز المقالح ،
عبد الودود سيف، عبد الكافي الرحبي، عبد الفتاح البتول،
محمد حسين هيثم، شوقي شفيق، أحمد العواضي، عبد الله
علوان)... يضيف بلهجة تبشيرية (أسماء وأسماء وأسماء،
إنني أتحدث عن جيش من المبدعين المتميزين القادمين،
من مفاصل الحقب وشموخ التاريخ، ولو استرسلت في ذكر
الأسماء فسأحتاج إلى صفحات كثيرة).

ثم (إنها عينة تكتب الشعر والقصة والرواية والنقد،
وتنتج بشكل مغاير غير مسبوق، وإنه إبداع متصل وغير
منقطع عما حوله وغير ملغ لما سبق بل معزز له ومؤكد
ومجدد).

ويختم مؤكداً: (إن القرن الواحد والعشرين سيشهد
إنطلاقة إبداعية يمانية كبرى، سيكون لها شأن مدوي في
بنية الثقافة العربية، إنه إبداع يدخل إلى الساحة دون خوف

أو رهبة، ترافقه في مسيرته هذه، مجالات، وملاحق،
ومؤسسات، وجوائز ترعاها الدولة، فهل نكون عاطفيين
ومغالين لو قلنا بأن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن
الإبداع اليمني؟ لا تستعجلوا الإجابة دعونا ننتظر وسوف
نرى ماذا في جعبة حكماء أرض سبأ الجدد؟!!!)..

الموضوع الثاني بعنوان (الأدب التسعيني في اليمن
(الحدثة تخرج من رحم القبيلة)) يستعرض مجلي في
مقدمة هذا الموضوع معوقات وصول الصوت الإبداعي
اليمني إلى متلقيه العربي خلال عقود القرن العشرين التي
سبقت عقد التسعينيات.. ويقسمها إلى قسمين: معوقات ذاتية
ناتجة عن كسل المبدع اليمني وضعف استراتيجيته في
الترويج لإبداعه.. ومعوقات اجتماعية وثقافية وسياسية
تتحمل مسؤوليتها المؤسسة الرسمية.

ليصل من مقدمته إلى الإشادة بجيل التسعينيات (هذا
الجيل المقاتل بشراسة في سبيل حقه الإبداعي في العيش،
الرافض لكل الأعراف البالية والتقاليد الكتابية التي عفا
عليها الزمن).

الجيل الذي يدرك أن (معركته معركتين، معركة الداخل وتأسيس القواعد لانطلاقته الكبيرة، ومعركة الخارج لإسماع صوته إلى أشقائه الناطقين بالعربية، من رمال الجزيرة وحتى شواطئ الأطلسي، عبر مشاركته في الدوريات والصحف والمهرجانات).

ورغم ملاحظته أن إقبال التسعينيين اليمينيين على النشر في الخارج ما زال خجولاً بعض الشيء، إلا أنه يراه (بداية لا عودة عنها).. مستعيداً نبرة التبشير والتفاؤل والحماس العالي الذي لا شك أنه كان ينبع من إيمان بالغ بهذا الجيل.. ومن استراتيجية تتأسس على انتقال عدوى هذا الحماس إلى زملائه القابعين في اليمن.. فجيل التسعينيات (جيل نقطة الضوء، الذي يحمل موهبة جيل السبعينيات، وإخلاص جيل الثمانينيات، وجمرة التسعينيات، إنه جيل الفراشات، التي تبحث عن النار والضياء، حتى لو أدى ذلك إلى احتراقها).. وهو (جيل متحدٍ لا يعرف الخوف طريقاً إلى قلبه، شديد الطموح، لو أتيحت له عدالة النشر والتواصل مع زملائه في بقية الأقطار العربية دون غمط

حقه، لكان علامة فارقة في تاريخ الأدب العربي الحديث
في مدى الأعوام القادمة)..

وهو لا ينسى في غمرة حماسه التبشيري أن يؤشر على
بعض سمات هذا الجيل المهمة:

فهو (جيل متكامل، يطير بجناحين قويين)..

وهو (جيل الحداثة القاسية النضوج، القاسية الصراحة،
العميقة الموهبة، القاسية الطرح)..

جيل (حداثة لا ترحم) جيل حداثة (غير نمطية أو اسمية،
أو شكلية)..

(حداثة خرجت من رحم قبيلة صعبة المراس تقف
قصارى جهدها ضد عجلة التغيير، عبر ولادة عسيرة
استمرت سنين طويلة، يقود لواءها مجموعة من الشباب،
مؤمنين بواقع أفضل، وبمكان مشرف تحت الشمس)..

(جيل يرفض البابوية، شديد القسوة، يروم تغييراً شاملاً
في بنية عقلية مجتمعه الذي تحكمه الأعراف القبلية)..

جيل يحاول (تغيير شكل الكتابة ذاتها عبر أساليب متنوعة تثير الدهشة).

وهو جيل الظواهر الفارقة التي أهم تجلياتها (ظاهرة المبدعات من الإناث) اللائي تبرجت إبداعاتهن قاصات وشاعرات بعد (حرمان طويل عانته المرأة اليمينية عبر عقود طويلة).. فقد ضرب جيل التسعينيات (عرض الحائط بكل ما يمنع الفتاة اليمينية من الانخراط في مجال غابت عنه قسراً دهرأ طويلاً، وها نحن نشاهد ونقرأ أسماء حشد من المبدعات مثل: مها ناجي صلاح، أروى عبده عثمان، نادية الكوكباني، نجوى العمري، ابتسام المتوكل، أضف إلى الأسماء المكرسة من نفس الجيل، مثل الشاعرة والقاصة آمنة يوسف، والقاصة سلوى الإرياني، والشاعرة نبيلة الزبير، وهدى أبلان، فاطمة العشبي. والقاصة هدى العطاس، وغيرهن كثيرات).

من التناولات الأخرى المتعلقة بجيل التسعينيات الشعري سنتوقف عند التناولة الخاصة بالشاعر محمد المنصور

بسبب كونها تحمل دلالة قوية في سياق ما يتغياه هذا الاستعراض.. عنوان التناولة: (محمد المنصور .. فلسفة المعنى، وإدهاش اللغة!!! قراءة في أوراق شاعر يمني)..

أهمية هذه التناولة التي أشرت إليها تعود إلى أسباب منها: أنه لا يتموضع المنصور وتجربته فحسب، بل يتموضع معه زميلين له هما: الراحلان عبد الرحمن الحجري، وأحمد شاجع، الأول عصفت به المنية بشكل غير طبيعي ومؤسف صيف 1994، والثاني سرقه مناداء الكبد خريف عام 1998م.. بل إن حديثه عنهما ليبدو أكثر أهمية لكون نصوصهما لم تجمع ولم تنتشر حتى الآن.. ثم لكونهما من أهم مبدعي الموجة التسعينية الأولى.. ثم لكون النصوص التي يستدل بها لهما وللمنصور تعود إلى فترة ما قبل 1994 وهي بذلك بما فيها نصوص المنصور مما لم تطلع عليه موجات التسعينيين اللاحقة.. لأنها بعيدة بحكم عدم النشر عن متناول القارئ ناهيك عن كون مجلي يستحضر في قراءته لتلك النصوص خبرته ومعرفته بزملائه قبل أن يغادر اليمن إلى أمريكا سنة 1992م.

يقارب عبد الناصر مجلي عمية محمد المنصور الصارخة، التي يحاول إخفاءها بذكاء وأيضاً ذلك السخط الذي يطال الأشياء حوله حتى ذاته القلقة. ذلك القلق الوجودي المورق ناحية الموت ويلاحظ تميز تجربة المنصور بالحركية وبتخليق الشعر من فلسفة المعنى وتبئير السؤال مؤكداً أن هذا (دأب محمد منذ بداية الثمانينيات، بداية نشره لقصائده العمودية إلى الآن، وهو في مراوحة جدية ودؤوبة بين الجديد والأجد، منذ شعره المقفى إلى شعر التفعيلة، إلى القصيدة النثرية، محمد يذهب باللغة إلى حدودها العالية دون أن يفقدها دهشتها أو حركيتها في السياق الذي يود أن يوصلنا إليه)..

ثم يستطرد بمناسبة حديثه عن المنصور فيتحدث -كما أسلفنا- عن صديقيه أحمد شجاع وعبدالرحمن الحجري.

ثمة نص بديع للشاعر أحمد شجاع يعبر مجلي في تناولته عن افتتان بالغ به، بل ويعدده بالنظر إلى لغته المتفردة التي تميزه من ناحية البناء والتمثيل عن لغة نصوص الآخرين من مجالييه، وبالنظر لما فيه من تناغم

شعري مبهر (أقوى مقطع شعري يطلقه أحد شعراء
الثمانينيات في اليمن قاطبة):

وطني

يا مسك الوحشة ، وختام الأنس،

أسألك التوبة، ما وسعت

عيناك الذنب،

وأسألك الرحمة

ما نبت البطش على كفيك.

وطني..

ذاكرة العمر الوهمي،

خشخشة الضوء على ورق الليل،

ونبوءة عراف أعمى،

ذاكرت فواصل عينيك البيض،

فانسدت عني الأضداد،

وطني المفعول على أمره،

وطني المغلوب على تعبي،..

يا وطن الحكمة

ويعتبر مجلي الشعارين محمد المنصور وأحمد شاجع (أبرز صوتين في جيلهما).. مؤشراً على (صفتين هامتين هما الأساس الشعري الذي يعتمد عليه الشاعران شاجع والمنصور في بناء مداميكهما الشعرية ألا وهما صفتا البعد الفلسفي عند المنصور، والبعد الرؤيوي، أو التنبؤ عند شاجع)..

أما عبد الرحمن الحجري الأقدم زمنا منهما كما يقول مجلي: (من نفس الجيل أو أبعد قليلاً) فهو (شاعر اللغة قبل أن يكون شاعر المعنى، وهو شاعر لا يقل عنهما في شيء إن لم يكن يجاريهما، بل ويسبقهما أحياناً في بعض قصائده الرائقة كما في قصيدة (فاطمة.. يا رماد اليمين) و(حطب العمر يا والدي) ثم هو أكثر منهما (تمسكاً وتمكناً من ناحية اللغة)، (فهو شغوف بالبناء اللغوي بضراوة إلى درجة تجعله أحياناً يُفرغ القصيدة من معناها في سبيل زخرفتها

لغويًا على العكس من المنصور وشجاع اللذين يولييان
المعنى النصيب الأوفر عند البناء الشعري)..

هكذا يسفر هذا الجزء من اشتغالات عبد الناصر مجلي
على التسعينيين اليمينيين عن مقدار انهمامه الذي أبداه بهذا
الجيل وحماسه البالغ له، كما يبين معرفته الواسعة به
نصوصاً وشخصاً مشارب ومرجعيات.. وهو لا شك أحد
أبطال هذا الجيل مبدعاً، متعدداً، ومبشراً بزملائه، شديد
الحفاوة بإبداعهم.. يندفع إلى ذلك بروح نبيلة تتأسس في
شخصيته المفطورة على الإنصاف، وتتعرز بالامتلاء الذي
يفيض من صاحبه على الآخرين، تلكما الصفتان فيه
دعتهما ثقافته النقدية، وأججتهما غربته وبعده عن
أصدقائه وزملائه في الحرف والوطن.

تجربة التسعينين
بين المعايرة والمعاينة

تجاوز الأشكال الشعرية

في تجربة الجيل التسعيني اليمني⁽¹⁾

قراءة المشهد الشعري التسعيني في اليمن -بمجموعه لم تحدث حتى الآن.. ثمة قراءات جزئية.. قام بها كتابٌ مستعجلون أو منحازون أحياناً، تناولت إما تجارب منفصلة لشعراء يمثلون توجهات شكلية مختلفة ولم يكن هدفها قراءتهم بصفاتهم يمثلون مشهداً يفترض أن تتحدد فيه السمات المشتركة.. وكذلك الاختلافات التي يمكن أن نتوقعها في نتاج أبناء جيل يعيشون على أرضٍ واحدة، ويشتركون في التعرض لما يسقط عليها أو يهب نحوها أو

(1) ورقة مقدمة إلى ملتقى صنعاء الأول للشعراء الشباب العرب. (التسعينيون وأفاق الكتابة الجديدة). الذي انعقد في صنعاء من 16/13 إبريل/2004م.

ينبت منها.. وإما.. تجارب متقاربة شكلياً وهذا ما ظفرت به قصيدة النثر وحدها حتى الآن من خلال كتابي (قصيدة النثر في اليمن أجيال وأصوات) للدكتور حاتم الصكر.. و(الكتابة الجديدة) هوامش على المشهد التسعيني للأستاذ أحمد السلامي.

والملاحظ أنه بمقدار ما حظيت تجارب شعرية فردية متميزة لشعراء تفعيليين بقراءات واسعة، فإن مشروعاً قرائياً لهذه التجارب مجتمعة لم يتم على نحو ما فعل الكاتبان المشار إليهما. وعلى نحو ما فعلت قراءات أخرى لكتاب آخرين منهم محمد المنصور على سبيل المثال إزاء قصيدة النثر..

ويبدو ذلك مبرراً بكون قصيدة التفعيلة قد استقرت وتحددت ملامحها، وصارت الكتابة ضمنها.. تدخل في إطار المقبول والمألوف، كما صارت الكتابة عنها لا تحتاج إلى كثير من التنظير والتبشير والاحتفاء بها كشكل وتجربة، بل صارت الكتابة عنها تركز فقط على ما يمكن

أن تضيفه تجربة شاعر قادر أن يحقنها بدماء جديدة..
ويضيف إلى روحها من روحه ونفسه.. وقوة إبداعه..

وذلك بعكس قصيدة النثر التي ما زالت كتابتها في حاجة
إلى حفاوة خاصة تشمل التبشير بها والتنظير لها.. ولفت
الأنظار إليها.. وتأمل صياغاتها ومقترحاتها.. ورصد
المتغير المرتبطة به أو المرتبط بها.. ومن ثم مرجعياتها
وأنماطها... إلخ. وهذا شيء طبيعي عرفه التاريخ الإبداعي
على مر الأزمان كلما حدثت انتقالة وجاء جديد..

ويبدو أن الشكل كلما استقر واعتاد الناس عليه.. كلما قل
الاهتمام به بوصفه تياراً أو موجة أو مشهداً واسعاً.. وثم
التركيز على الحالات الاستثنائية التي تحرك مياهاً.. وتفتح
أزهاره بين الحين والحين.. فإذا كانت قصيدة النثر يحتفى
بها كلها، ويحتفى بجميع كاتبها تبشيراً وتنظيراً وتأملاً
صياغات ومقترحات، و.. إلخ.

وإذا كانت قصيدة التفعيلة يتم الاحتفاء بها من خلال
أبرز أصواتها والتجارب النوعية فيها فقط..

فإن قصيدة العمود تبدو مهملة ومهمشة بشكل مذهل إلا
من بعض التفاتات لا تتناسب وسعة حضورها..

لا بد من التذكير هنا مرة ثانية أن الأمر سيبدو لمن
يقرأون التاريخ الإبداعي شيئاً طبيعياً.. وأن كل حالة من
هذه الحالات لها أشباه ونظائر في التاريخ.. غير خافية..
فعندما ظهر التجديد في القصيدة العباسية احتفى النقاد بكل
شعرائها وإضافاتهم واختلافهم واصطفافاتهم الواضحة من
أجل رؤيتهم الجديدة للحياة من خلال إبداعهم واختلاف
لغتهم وتشابهم في الأساليب والصيغات.. وغيرها.

وعندما جاء المتنبي كانت شروط التجديد قد تحققت ولم
يعد يلفت الناس أو يصددهم ما يقوله أي شاعر.. لم يعد
يلفتهم إلا الشاعر الاستثنائي.. الذي يقول شعراً استثنائياً
داخل الشكل المكرس نفسه..

ولعل تعاملنا مع كل الكبار داخل العمود من أبي العلاء
حتى البردوني لم يخرج عن هذا المفهوم..

الأمر نفسه تم مع حركة الشعر الجديد من منتصف
الأربعينيات حتى نهاية الستينيات تقريباً.. وبعد ذلك لم تعد

تلفتنا إلا التجارب الاستثنائية.. سواء تلك التي واصل
إبداعها الرواد، أو تلك التي أبدعتها ثلاثة أجيال امتدت
على مساحات السبعينيات بشكل واسع.. ثم الثمانينيات.. ثم
التسعينيات وإن تراجعت كثيراً لصالح قصيدة النثر.. تماماً
كما تراجع الاهتمام بالعمود لصالح قصيدة التفعيلة قبل
ذلك.

قد يفهم من ما سبق أنني أحاول الدفاع عن العمود
والتفعيلة أمام صخب الاحتفال بقصيدة النثر.. إلا أن الذين
يسمعون ما أقرؤه من شعر في السنوات الأخيرة أو أنشره
لن يفهموا مثل هذا الفهم الذي يلتبس مرات كثيرة إما
بالجهل أو المزايدة.. ولذلك فإن هذه لتناول ستقدم معاينة
مختصرة وشاملة لما ساهمت به أشكال الكتابة المختلفة
داخل المنجز الشعري التسعيني في اليمن..

أريد أن أقول إن تعميماً مفسداً يلتبس فيه -أحياناً- سوء
النية بالجهل.. حين يتحدث الناقد أو الدارس عن القصيدة
التسعينية من خلال حصرها في شكل أو الإصرار على
الحديث عنها من خلال شكل مع الإغفال التام للأشكال

الأخرى - لا أقصد هنا- ضرورة الحديث عن الأشكال الأخرى.. إذ من حق أي مبدع أو ناقد اختيار ما يريد والدعوة له وقراءته ودرسه - ولكنني أقصد.. أن يتلازم الحديث عن شكل ما باعتبار الأشكال الأخرى لاغية.. بمعنى آخر.. تعميم الحديث عن القصيدة التسعينية (مثلاً) من خلال قصيدة النثر أو التفعيلة أو حتى العمود ولا شيء غيرها..

سأخرج من المقدمة وذيها.. لأدخل إلى صلب موضوعي وهو محاولة تقديم قراءة موجزة.. في (تجاور الأشكال الشعرية في تجربة الجيل التسعيني اليمني).

وأريد الإشارة أولاً إلى أن تجاور الأشكال الشعرية لا يعني فقط تجاور الكتابة في أشكال مختلفة بين مجموعات أو أفراد من الشعراء يتجاورون في المكان والزمان، وإنما يعني أيضاً تجاور الكتابة في أشكال مختلفة عند الشاعر الواحد.. ليس عن طريق التطور.. تطور التجربة في مرحلة لاحقة كأن يبدأ الشاعر تفعيلياً وينتهي نثرياً، أو أن يبدأ عمودياً ثم في مرحلة لاحقة يكتب التفعيلة.. ثم يتطور أو ينتقل إلى كتابة قصيدة النثر.. وليس هذا أيضاً فقط..

وإنما أن تجد شاعراً يكتب الأشكال الثلاثة.. في مرحلة واحدة من تجربته الشعرية.

إن النتاج الشعري التسعيني في اليمن والذي يتم تداوله من خلال الحفلات الشعرية أو النشر في الصحف أو مطبوعاً في مجموعات شعرية خلال عشر التسعينيات وما تلاها حتى اليوم.. يؤكد.. ما يلي:

أولاً: وجود مجموعة من الشعراء التسعينييين.. الذين بدأوا كتابة القصيدة في التسعينيات أو ظهوروا في التسعينيات.. عرفوا من خلال القصيدة العمودية.. وظلوا يكتبونها ويراكمون منجزهم الشعري وخبرتهم من خلالها.. غير مباليين في أغلبهم بالأشكال الأخرى وقليلٌ منهم يعادون حتى التفعيلة ناهيك عن قصيدة النثر، وهؤلاء في الغالب لا يبالون بالنشر أو الظهور إلا إذا دفعوا إليه دفعاً: ومن هؤلاء مثلاً الشاعران فيصل البريهي، وأحمد مغلس.

ثانياً: وجود مجموعة من الشعراء التسعينييين الذين بدأوا كتابة القصيدة في التسعينيات أو ظهوروا في التسعينيات جاوروا في كتابتهم بين الشكلين العمودي والتفعيلي.. وقليلٌ

منهم من تعامل مع قصيدة النثر بعداء . وبعضهم تجاهلها والبعض الآخر يتقبلها بحماس وإن لم يكتبها.. ومن هؤلاء من أخلص أكثر للعمود على حساب التفعيلة مثل الشاعر إسماعيل مخاوي، ومنهم من هجر التفعيلة بعد أن قدم فيها تجربة لا بأس بها وانكفاً على قصيدة العمود مثل الحارث بن الفضل الشميري، ومنهم من ظل يراوح بين الشكلين مثل الشعراء عبد الله عصبه وأحمد الشلبي، وصلاح الدين الدكاك.

ثالثاً: وجود مجموعة من الشعراء التسعينيين الذين بدأوا كتابة القصيدة في التسعينيات أو ظهوروا في التسعينيات جاوروا في كتابتهم بين الأشكال الثلاثة العمود والتفعيلة والنثر.. وأغلب هؤلاء بدأوا كتابة التفعيلة والعمود في وقت واحد.. ثم انتقلوا إلى قصيدة النثر لاحقاً.. وهؤلاء في أغلبهم أيضاً يهتمهم في المقام الأول البحث عن فضاءات متعددة لكتاباتهم.. حتى إن بعضهم ليعاود كتابة قصيدة العمود بنفس كثافة كتابة قصيدة النثر.. كما أن بعضهم يكتب قصيدة نثر ولكن بمفردات ومعجم.. وصياغات تأتي من عالم العمود..

لعل من أبرز هؤلاء الشعراء كريم الحنكي، محمد المنصور، أحمد الزراعي، جميل مفرح، علي جاحز، عبد المجيد التركي.

أحمد الزراعي مثلاً: قدم مجموعة شعرية هي مجموعة «أسلاف الماء» التي تعد من أهم المجموعات الشعرية التي أنتجها التسعينيون ورغم أن غالبية نصوصها تؤكد على تماهي الشاعر مع الشكل الجديد (قصيدة النثر).. إلا أن إصراره على تقديم نفسه متعددًا يبدو واضحاً من نصوص تفعيلية داخل المجموعة المشار إليها مثل نص (رؤيا):

صاحبي قتلته هواجسه

وأنا قتلنتي الفراشة

بعد حينٍ من الموت

أدعى قتيل الفراشة

وأبحث عن صاحبي

في الهواجس

وأنسى دمي

في الفراشة.

ولكن إصراره على تقديم الأشكال متجاوزة في
مجموعته تلك يتضح أكثر من افتتاحها ببيت شعرٍ
عمودي.. جعله عتبة لها ومفتاحاً لكنوزها..

أنا

الطائر

المجهول

في

كل

رقة

بكل

بروق

الأرض

لم

يكتمل

عشي

البيت مجتزأ من نص عمودي للشاعر عنوانه (طائر).

يقول الشاعر فيه أيضاً:

مشيت إليكم في زماني برويتي
وبعد مماتي سوف يمشي بكم نعشي
ورصنعاء) في قلبي ينابيع لوعة
قصور الهوى تدري مفاتها نقشي

وهنا ملاحظة جديرة بالاهتمام هي أن الزراعي يمارس كتابة العمود والتفعية بنفس الوعي الذي يمارس من خلاله كتابة قصيدة النثر.. وهذا توجه لا يقتصر على شعراء من اليمن فحسب بل إن شعراء في الخليج والسعودية والعراق يفعلون ذلك أيضاً.

الشاعر محمد المنصور: على نفس منوال الشاعر الزراعي ومجموعته «سيرة الأشياء» التي ضمت أقلية تفعية لا تزيد عن أربع قصائد.. تقع كلها تحت سيطرة قصيدة النثر، لكن المنصور وإن كان يقدم مجموعته هذه خالية من العمود.. فإنه ينشر بعض النصوص العمودية المتباعدة في الصحف.

التمثيل بالزراعي والمنصور بالذات سببه ثراء تجربتهما وقوة حضورهما داخل المشهد الشعري والثقافي اليمني من خلال ثقافتهما الواسعة ووعيهما بالدوافع والمرجعيات في الكتابة التي تمتد داخل الثقافة المجتمعية والموروث ورؤية المبدع المتغيرة للذات والعالم..

إنهما قادران على التبرير لما يفعلان.. ويعرفان جيداً حدود التداخل والتباعد بين الأشكال وموجهاتها ولحظات خلقها..

ومثلهما في هذا الاتجاه الشاعرة ابتسام المتوكل .

ثمة أيضاً من يكتب قصيدة نثر ولكن بمعجم وصياغات تأتي من عالم العمود.. ونحن نتعامل غالباً مع نصوص هؤلاء الشعراء من واقع طرافة نصوصهم.. خاصة عندما تأتي من شاعر يمثل حالةً من أكثر حالات العمود تقليدية سواءً في اللغة أو الصياغات أو الوعي بالكتابة الشعرية.. أعني الشاعر فؤاد المحنبي الذي ترسخت صورته في أذهاننا شاعر مناظرات ومعارضات ومناسبات يقول

المحذبي في نص من نصوص مجموعته النثرية الماثلة
للطبع «أشياء لا تهكم أحياناً»:

تجرت المعاني وأخذت الكلمات

الذهب تتصاغر وتبهت..

هل الشعر يفي بشيء؟

لولا خشية انفجار شاعرٍ

لما كتبت هذه الورود

رابعاً: وجود مجموعة من الشعراء التسعينيين الذين
بدأوا كتابة القصيدة في التسعينيات أو ظهرُوا في
التسعينيات.. بدأوا كتابة القصيدة التفعيلية وظلوا على
حالهم معها.. بعضهم يعادي قصيدة العمود وقصيدة النثر
معاً، وبعضهم يعادي قصيدة العمود ويتقبل قصيدة النثر،
وبعضهم يعادي قصيدة النثر ويتقبل قصيدة العمود،
وبعضهم يتقبلهما معاً.

ومن هؤلاء الشعراء: محيي الدين جرمة.. الذي عرف
شاعراً تفعيلياً من أكثر شعراء التفعيلة بروزاً وانهماكاً في

تجربته.. واشتغالاً عليها.. ولكنه.. مع ذلك يتمكن من إنتاج
نصوص نثرية بالغة الجمال.. قد يبدو فيها تأثير اشتغالات
الشاعر المتقنة على التفعيلة.. وهذا شأن كثير من كتاب
قصيدة النثر الذين جاءوا من سلف تفعيلي..

يقول محيي الدين من نصٍ معنون بـ(نوافذ مائية):

يد لا تقطف الورد

حديقة

يد لا تصفق

وطن.

غير أن القاعة فارغة

إلا من التصفيق.

إلى جانب محيي الدين جرمة ثمة شعراء توازنت
اشتغالاتهم على قصيدة التفعيلة مع اشتغالاتهم على قصيدة
النثر.. فالشاعر والناقد أحمد السلامي الذي انحاز في
السنوات الواقعة بين 98 و2003م إلى قصيدة النثر بشكل
كلي حتى أنجز من خلالها مجموعته «حياة بلا باب» التي

فارق في نصوصها إلى حد كبير قوانين وصياغات التفعيلية المطورة التي كان يكتبها.

ها هو رغم كل الكتابات التي بشر فيها بقصيدة النثر وتناول من خلالها بعض التجارب المنجزة فيها داخل المشهد التسعيني اليمني، تلك الكتابات التي ضمها فيما بعد كتابة (الكتابة الجديدة) هوامش على المشهد التسعيني.. عاد ليؤكد أن التحول إلى كتابة شكل جديد، وكذلك التبشير به والتنظير له. لا يعني تماماً القطيعة معه ومناصبته العدا..

عودة السلامي تمثلت في انكبابه على تجربته في قصيدة التفعيلية التي سبقت كتابة مجموعته «حياة بلا باب».. وهي الآن أي تجربته في كتابة التفعيلية ماثلة للطبع في مجموعته الجديدة «ارتباك الغريب»⁽¹⁾.

النموذج الثالث لهذه المجموعة يتمثل في أولئك الشعراء الذين بدأوا تفعيليين، ولكنهم كانوا قلقين غير مطمئنين رغم

(1) صدرت المجموعة المشار إليها عن وزارة الثقافة ضمن إصدارات صنعاء عاصمة للثقافة العربية 2004م.

أن بعضهم قدم نماذج تفعيلية مثيرة في بداياته.. مثل نبيل سبيع الذي نشر في الثقافية قبل سنوات نصوصاً تفعيلية جيدة ولكنه ترك – على حد علمي الكتابة داخل هذا الشكل تماماً ليتحول إلى كتابة قصيدة النثر.. وكان الشاعر محمد الشيباني قد فعل ذلك من قبل.. وكلاهما يعادي بوضوح الشكلين الآخرين التفعيلة والعمود.. ومثلهما فعل الشاعر علي المقري ولكن بدون حديّة في العداوة.. بل إن علي المقري محاولات ناجحة – كما قيل لي في كتابة القصيدة العمودية- ولكنه يفضل التستر عليها وعدم نشرها.. ونحن لسنا معنيين إلا بما ينشر..

خامساً: وجود مجموعة من الشعراء التسعينيين الذين بدأوا الكتابة في التسعينيات أو ظهوروا في التسعينيات باثروا كتابة القصيدة التفعيلية.. ثم انتقلوا إلى قصيدة النثر.. بعضهم قطع صلته بالتفعيلة.. وبعضهم وقع في منطقة بينهما حتى ليلتبس على بعض المتلقين شكل القصيدة.. وبعضهم جاور مواصلاً

بين الشكلين. من هؤلاء هدى أبلان في بعض قصائدها وجميل حاجب في بعض نتاجه.

سادساً: وجود مجموعة من الشعراء التسعينييين الذين بدأوا الكتابة في التسعينيات أو ظهوروا في التسعينيات، بدأوا الكتابة من خلال قصيدة النثر وظلوا على ما هم عليه. مثل الشعراء محمد اللوزي وعادل أبو زينة وعادل قحطان.

تلزم الإشارة إلى أن هذا التصنيف يتعامل مع التجارب الجادة المهمومة بمواقفها واختياراتها المثابرة على تقديم رؤيتها والتعبير عن وعيها سواء بالإبداع ومراكمته.. وقول ما تريد من خلاله.. أو بالإبداع والدفاع عنه والحوار حوله ومناقشته والكتابة عنه تنظيراً أو درساً أو تقديماً.. أما التجارب التي تعبر عن نزوات أو محاولات غير واعية ولا مثابرة ولا مهمومة.. فهذه ليست مجال هذا الاهتمام.

هذه محاولة مختصرة لقراءة تجاور الأشكال الشعرية في تجربة الجيل التسعيني اليمني - أعتقد أن لها ما يماثلها

في أقطار عربية أخرى- خصوصاً في السعودية ودول الخليج والعراق - وهي أي محاولتي هذه- تحاول تخفيف قسوة التجاهل الذي صار يحيط بالشكلين العمود والتفعية في حمى الاحتفاء بقصيدة النثر.. هذا الاحتفاء الذي يغالط أحياناً في الحقائق نفسه.. بل إنه لينتج حالة من الإلغاء تشبه حالة الإلغاء التي عودتنا الأنظمة العربية على خلقها.. إزاء منجزات الأنظمة السابقة عليها..

ولا يجهل كثير من القراء أن أكثر الأصوات اجتراحاً للإلغاء في أي شكل من الأشكال كانت تتمرس في تلك الأصوات التي تمثل القطيعة التامة مع ما سبقها أو جابها من تجارب أخرى لكتاب آخرين، وهي أصوات موجودة في كل زمان ومكان.. إنها أصوات لا تمثل المغايرة الواعية.. وإنما تمتثل للمقولة الشهيرة.. المرء عدو ما يجهل.. إن أصحاب تلك الأصوات ليس لديهم الصبر والجلد على القراءة والتعدد.. ومحاولة فهم كل ما ينتج ومن ثم التعامل معه نصياً.. الإلغاء يتم حتى قبل القراءة والفهم..

نقد القراءة الأفقية

تحت عنوان (محور لجدل مبكر) ذهب أحمد السلامي إلى أن التراكم الكمي لإصدارات التسعينيات حقق عدداً من الإنجازات مثل:

كسر حاجز الفراغ الذي تمثل في انعدام وجود أي إصدار أدبي جديد.. وهو فراغ ظلت المكتبة اليمنية تعانيه لسنوات طويلة.

نقل الكرة إلى مرمى الناقد الغائب الذي كان دائماً يتحجج بندرة الإنتاج الأدبي المطبوع في اليمن⁽¹⁾.

(1) أحمد السلامي: الكتابة الجديدة: هوامش على المشهد الإبداعي التسعيني في اليمن، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء 2003م، ص 9.

ورأى أن التراكم الكمي لإصدارات التسعينيين إلى جانب استمرار الصحف والملاحق الأدبية في نشر الجديد من الإبداعات التسعينية الشابّة.. هو الذي حرك الساحة الثقافية، وساهم في تفعيل المؤسسات الثقافية، وتنشيط منابرها عبر انتظام الفعاليات التي تقيمها لمواكبة الزخم الأدبي النشط الذي بدوره دفع بأدب التسعينيات في اليمن إلى أن يصبح محوراً للجدل البانورامي المستمر منذ السنوات الأخيرة لعقد التسعينيات وحتى الآن(1).

هذا الجدل يدور بين أدباء التسعينيات أنفسهم من جهة البحث عن منافذ لإيصال أصواتهم إلى المحيط الثقافي العربي، ومن جهة تثبيت أقدامهم في المشهد الثقافي اليمني، الذي أصبحت ساحته مجالاً رحباً للأدباء الشباب في ظل انكفاء الأجيال الأدبية السابقة ومشاركتها الضئيلة في رسم خريطة المشهد الأدبي الراهن(2).

(1) بداية سنة 2002م.

(2) أحمد السلامي: الكتابة الجديدة ، ص 10.

كما رأى أن حيوية وغزارة المشهد الإبداعي التسعيني قد عكست نفسها على الصحافة الثقافية التي بدورها وجدت نفسها في سباق مع إبداع التسعينيات من حيث استيعاب ساحاتها لتجلياته وإفراد صفحاتها لمواكبة هذا الزخم الإبداعي، الذي امتد امتداداً كمياً ليحتل حتى الصحافة الحزبية والأهلية التي لا تخلو بدورها من الزوايا والصفحات الثقافية⁽¹⁾ وهو طرحٌ أوافقه عليه تماماً.

إلا أن السلامي يذهب أيضاً إلى أن نصوص التسعينيات الشعرية والقصصية الشبابية قد تسابقت (على مضاعفة خاصة عدم التجانس النوعي ضمن الخليط النصي الذي ينتج غالبيته بعيداً عن حس الرغبة في التجاوز، مكتفياً بالتراكم الكمي الذي يفضي إلى مواصلة رسم مشهد شعري وقصصي هو في تنوعه سلبي إلى درجة التكرار)⁽²⁾.

(1) أحمد السلامي، المصدر السابق، ص 10-11.

(2) نفس المصدر، ص 11.

وهذا الكلام مشروع لجهة الطموح إلى التجاوز..
وقاصر لجهة نسيان أن (خاصية عدم التجانس النوعي)
و(التراكم الكمي) سنة شائعة منذ القدم.. وفي كل العصور
الأدبية.. إذ الغالب أن المبدعين في كل عصر.. وفي كل
موجة إبداعية أو لنقل في كل حركة إبداعية.. يراكمون
المكرر المعاد.. ويجترونها ما يتشابه وما سبق قوله...
والقلة هي التي تتجاوز وتتجز الجديد والمختلف.. وفي كل
الحركات الإبداعية الكبرى التي خلقت واقعاً إبداعياً جديداً
أو كانت مفصلية في تاريخ إبداع ما كان يلاحظ دائماً أن
ذلك يتم متلازماً تلازماً شرطياً مع حالة وفرة كبيرة في
الأصوات التي تساهم في الحركة.

والملاحظ أن أكثر الأصوات تقتصر على الحضور
الآن في زمنها، وأن القليل من الأصوات هو الذي يبقى
وينجز ويتجاوز.

والسلامي ينسى أن المتجاوزين أو الذين يحاولون
التجاوز وإنجاز المختلف في المشهد التسعيني اليمني كانوا
كثيرين نسبياً..

جانب من الجدل الذي ثار حول التسعينيين أو الذي أثاره التسعينيون تمثل في آراء كان يطلقها كتاب من أجيال سابقة.. أهمل السلامي بعضها أو تقصد تجنبه، واكتفى بالتعرض لبعض آخر تلميحاً - كما فعل إزاء إحدى مقالات الشاعر محمد حسين هيثم.. حيث لم يعجبه وصف هيثم ظهور أدباء التسعينيات بالظاهرة، وعدم تورعه عن وصفهم بالمليشيا واتهامهم بتكريس أنفسهم عبر سيطرتهم على الملاحق الثقافية(1).

ولكنه رآه محقاً (إلى درجة ما في قوله بأن بعض شعراء التسعينيات في اليمن لم يستطيعوا تجاوز فتوحات السبعينيين مقابل الاعتراف بأهمية الاشتغال على قصيدة النثر الذي تنجزه قلة من التسعينيين الذين بدورهم يواجهون تهمة الاغتراب والتغريب إلى جانب النظر إليهم شزراً حتى من قبل أبناء جيلهم)(2).

(1) أحمد السلامي: الكتابة الجديدة: هوامش على المشهد الإبداعي التسعيني في اليمن، ص 11-12.
(2) المصدر نفسه، ص 1.

والملاحظ أن محمد حسين هيثم وهو يتهم التسعينيين
بالمليشاوية ويقرر (بأن بعض شعراء التسعينيّات في اليمن
لم يستطيعوا تجاوز فتوحات السبعينيّين) كان بعيداً تماماً
عن قراءة تاريخ الحركات الأدبية، والوعي بمساراتها
ومجريّاتها فتشكّل الجماعات والتكتلات والشلل والمليشيات
جزء من تاريخ كل حركة أو موجة أدبية.. لكي تفرض
نفسها، وتتسجج بأصواتها مجتمعة.. لأن كل حركة جديدة
عادة ما تتعرض للتجاهل أو التحقير، كما تتعرض للكثير
من التهم بالحق والباطل.

وكما أن هيثمأ كان بعيداً عن قراءة تاريخ الحركات
الأدبية والوعي بمساراتها ومجريّاتها، كان السلامي بعيداً
—أيضاً— وهو يفرح بإصابة هيثم في قوله: (بأن بعض
شعراء التسعينيّات في اليمن لم يستطيعوا تجاوز فتوحات
السبعينيّين..) مع أن هذا طبيعي جداً؛ لأن في كل حركة أو
موجة جديدة كثيراً من المجترين.. سيقوم الزمن -قريباً
جداً- بغربلتهم، وسيذهب بأكثر من نصفهم..

إن ما يورطنا في الفرح بإطلاق آراء أو إصدار أحكام حول وقائع نحسبها جديدة فيما هي أقرب إلى البديهيات لقوة مشابهتها لوقائع تكررت في أزمنة وأمكنة مختلفة هو اتكاؤنا كثيراً على القراءة الأفقية وانقطاعنا عن القراءة العمودية.

القراءة الأفقية توسع المعرفة بالحاضر... وتقف عند مظاهره، حيث يستوي في عينها الأنبي والخادع والزائف والقشوري.. بالجوهرى والصيرورى الدائم؛ لأنها عاجزة عن استحضار الأشباه والنظائر.

لقد شهدت ثلاثينيات القرن الماضى قيام حركة أبو اللو، والقارئ حين يرجع إلى مجلة أبوللو، المجلة التى كانت منبر تلك الحركة... سيجد أن ثلثى الأصوات التى كانت تشارك فيها.. قد سقطت من ذاكرة المهتمين إلا فى نطاقات ضيقة.. لأن منها أصواتاً كانت تكرر وتجتز أصواتاً وتجارب من أجيال سبقتها.. ومنها أصوات كانت تشارك فى الزفة دون إبداع حقيقى.. وأصوات كانت شديدة الوعى بما يحدث، ولكن قدرتها الإبداعية كانت ضعيفة جداً... إلخ.

مثل ذلك حدث مع حركة الشعر الجديد التي كتبها وتحمس لها في العراق عشرات، وربما مئات الشعراء في الأربعينيات والخمسينيات، فأى ذاكرة سوى ذاكرة الدارس المختص (جداً) تحتفظ بأسماء غير أسماء (السياب، ونازك، والبياتي، والحيدري، ومردان، وشاذل طاقة...) إلخ.

ولكن السلامي كاتب ذكي ففي نهاية موضوعه تلافى بعض آرائه المتعجلة باستدراكين:

الأول: ذهب فيه إلى أن الوقت كفيل بفرز الأسماء والنصوص، وأنه لا بد من إرجاء محاولة تقييم تجربة أدباء التسعينيات إلى وقت لاحق؛ لأن هذا ليس أوانها...

والثاني: نبه فيه إلى أن القارئ قد يلحظ بعض التناقض بين ما طرحه في الموضوع الأول من الكتاب.. وبين ما طرحه في المواضيع اللاحقة مسبباً ذلك بكون طرحه إنما يقدم من داخل الجيل والمشهد للانتقال بالجدل من طور المشافهة إلى طور الكتابة.

وأول التناقضات التي يمكن أن نلمحها في كتاب السلامي سيكون بين ما سبق أن أوردنا من اعترافه في ص 13، بأن (محاولة تقييم تجربة أدباء هذا العقد في الوقت الراهن مسألة سابقة لأوانها؛ لأن هذا الجيل ما يزال بحاجة إلى عقدين من الزمن على الأقل لتتضح صورته من بعيد). (أو أن الوقت كفيل بفرز الأسماء والنصوص)، وقوله في ص 21: (إن غياب العملية النقدية المواكبة (لما نشره التسعينيون) يؤدي إلى التأجيل المستمر لإحداث عملية فرز داخل الأسماء الجديدة لتشذيب الغابة الكثيفة التي يشكلونها، ومن ثم تحديد النخبة التي تبشر نصوصها بأنها قادرة على تقديم إضافة جديدة إلى المنجز الشعري المحلي لمواكبة الحركة الشعرية العربية الراهنة).

إن القراءة العمودية لتاريخ الحركات الشعرية العربية – خاصة القرن الماضي- تثبت أنه في كل الأجيال الشعرية المفصلية حدثت الغلبة لاحقاً، فلم يتبين للناس أن عبد الرحمن شكري هو الشاعر الحقيقي بين جماعة الديوان إلا بعد مرور أكثر من عقدين على تشكل هذه الجماعة سنة 1921م، عند صدور كتاب الديوان.. فقد كان صوت العقاد

هو المهيمن.. يليه صوت المازني... فيما بعد انصرف المازني عن الشعر وثبت باعترافه أنه كان سارقاً محترفاً لنصوص أثبتها لنفسه، بعد أن ترجمها عن شعراء إنجليز.. وخففت هيمنة العقاد رويداً رويداً حتى جاء من ينكر عليه الشعر من حيث المبدأ.. وبقي شكري وحده شاعر تلك الجماعة الذي تعترف به الأجيال اللاحقة.

وفي كتابه قصيدة «النثر في اليمن أجيال وأصوات» يوافق حاتم الصكر أحمد السلامي على (غياب فاعلية النقد.. ويعد إسهامه جدياً في رصد التحولات الأسلوبية ودراسنها نصياً، ورتابة الذائقة التي تتلقى النصوص الجديدة بمعايير النظم السابقة، فترفضها وتعايدها وتحرم كتابتها).

ولا بد أن الصكر كان متعجلاً. لم يلتفت إلى منطق الحياة وطبيعة الأشياء.. كما تحدث دائماً.. فهناك فارق زمني بين اللحظة التي رصد فيها الصكر المشهد واللحظة التي رصدها السلامي.

عندما كتب السلامي كان ذلك في نهاية التسعينيات، أما الصكر فقد كتب سنة 2003م بعد أربع سنوات وهو فاصل زمني حدث فيه الكثير.

عندما كتب السلامي كانت أغلب الأسماء التسعينية التي تكتب قصيدة النثر لم تقم بعد بنشر مجموعاتها.. وعندما كتب حاتم كانت أغلب تلك الأسماء قد نشرت مجموعاتها الأولى.. وبعضها كان قد نشر المجموعة الثانية وربما الثالثة.

ببساطة عندما كتب السلامي مقالته تلك التي لم يعد لها عند نشرها في كتاب «هوامش على المشهد التسعيني» سنة 2003م.. كانت أسماء مثل الزراعي، المنصور، الشيباني، اللوزي، حاجب، النجار، السروري لم تكن قد نشرت مجموعاتها الأولى، حتى السلامي نفسه.. لم يكن قد نشر مجموعته الأولى «حياة بلا باب» التي صدرت عام 2002م.

ولا يجب أن ننسى أن طرح مشكلة الكتابة التسعينية من خلال قصيدة النثر كاختيار حاد.. لم يطرح إلا بعد منتصف

التسعينيات.. أكاد أجزم أن عام 1996م كان بداية الاحتدام
الكتابي والمقالي حول هذا الموضوع.. الذي تنامي أكثر
عامي 97-1998م ليصل ذروته أعوام 99-2000-
2001م.

وعندما أهلّ عام 2001م كانت مظاهر انتصار هذا
التوجه قد بدأت تتلامح في الملفات والملاحق والشهادات
التي احتفت بها الصحف والمجلات، وكان ثمة أسماء
تشكل استقطابات بكتاباتها وتوجيهاتها مثل حاتم الصكر،
أحمد زين، محمد الشيباني، محمد المنصور، وكان ثمة
أسماء تدير النقاش دائماً مثل أحمد السلامي، ونبيل سبيع،
وكان ثمة شئلاً تتشكل على هذا الأساس الذي أسفر منذ
بدايات عام 2002م عن انتصار واضح لهذه الموجة، التي
لاحت طلائع إصداراتها الأولى مع عام 1999م عندما
صدرت مجموعة عادل أبو زينة «أشياء الطائر»،
والمفارقة أن عادل أبو زينة كان قد انصرف عن الظهور
الشعري والثقافي منذ سنة 1996م تقريباً.. ولم يكن له دور
يذكر في هذا الضجيج الذي شهدته نهاية التسعينيات حول
قصيدة النثر، وقد قُدِّر له أن يفتتح الموجة بهدوء منذ أول

التسعينيات، كما قدر له أن يفتح إصداراتها بهدوء أيضاً من خلال مجموعته التي لم تكد تثير الانتباه في نهاية التسعينيات.

ثم بدأت الإصدارات تتواتر عام 2001م لتنهمر بكثافة خلال عامي 2002-2003م، وليتم ربيعها في ربيع عام 2004م بملتقى صنعاء الأول للشعراء الشباب العرب... الذي بدا وكأنه احتفال وفرح بهذه القصيدة وإنجازاتها.

بعد ذلك سيلخص الشيباني ما حدث قائلاً: (بعد جيل السبعينيات الشعري لم يحظ جيل آخر بالقراءة والمتابعة مثل جيل التسعينيات الشعري، "صحيح أن كتاب النص الجديد - قصيدة النثر- كانوا أصحاب الاهتمام الأكبر في القراءة والمتابعة بسبب قدرتهم على فتح نوافذ للتواصل مع الخارج، غير أن الشعراء الذين يكتبون القصيدة البيتية وقصيدة الوزن "قصيدة التفعيلة" سجلوا أيضاً حضورهم الخاص تحت لافتة التبجيل الشعري التسعيني، وأنتجوا أيضاً قاعدتهم القرائية الخاصة، لهذا السبب يعتبر جيل التسعينيات الشعري في اليمن جيلاً متعددًا ومتنوعاً وحتى

متعايشاً على عكس الخصومات التي جرت في مراكز ثقافية عربية وكرست كتاب قصيدة النثر على حساب التحيزات الشعرية الأخرى.. وهذا الجيل استطاع أن "ينتج" نقاده ودارسيه من ذات البنية التكوينية والزمنية، بمعنى آخر، إن هناك نقاداً اهتموا بتجارب شعراء التسعينيات خرجوا من هذا الجيل ومن سياقه الزمني وتكوينه الثقافي(1).

(1) جيل بلا "أب" ثقافي، صورة مقربة لشعراء التسعينيات في اليمن، محمد الطويل، صحيفة الخليج، 26 سبتمبر 2009م
<http://www.alkhaleej.ae/portal/5651c67c-33d4-4811-b89a-ee8ece635d1f.aspx>

النصر كان صريحاً... ولكن العدو لم يكن واضحاً

الملاحظ أن الصراع والضجيج حول قصيدة النثر خاصة من قبل كتابه والمشاركين فيه بقوة خلال أعوام نهاية التسعينيات ومطلع الألفية، كان قد خفت خفوتاً مدهشاً.. منذ عام 2002م.. أي منذ انهمرت إصدارات كتاب هذه القصيدة.. وبدأت الكتابات النقدية تتناول تجارب أصحابها.. وهذا شأن كل جوانب حياتنا.. فبمجرد التحقق تنتهي مبررات الصراع والصراخ.

ما حدث يلفتنا إلى محاولة قراءة الكتابات التي صاحبت محاولة قصيدة النثر وأصحابها الحضور داخل المشهد الشعري والنقدي بالذات.. ومحاولة فرز الجوهري في ما كان يطرح من الزائف المتوهم، فبعد سكون الكثير من ذلك الغبار يستطيع القارئ أن يتبين أن صراخ تلك الكتابات وشكواها من تهميش كتاب قصيدة النثر وإبداعاتهم..

خاصة في التناول النقدي سببه عدم توفرها في إصدارات..
وليس سببه.. عدم الاهتمام بها وتهميشها وتجاهل النقد لها..
كما ذهب السلامي والصكر بدليل أنه بمجرد توالي
إصدارات كُتاب قصيدة النثر توالى الكتابة عنها..
والاحتفاء بها من كل حذب وصوب... حتى من أجيال
قديمة كانوا يصنفونها تقليدية.. ما كتبه (عبد الرحمن
الأهدل مثلاً عن الشيباني) وهذا يدل على خلط نفع فيه
كثيراً.. فحين كان كُتاب قصيدة النثر يعترضون على
الكتابات الكثيرة التي تناولت تجارب تختلف عن تجاربهم
كانوا يسببون الاحتفاء بالتجارب الأخرى بانحيازها
للرسمي وانحيازها لها، ولكن ذلك الاحتفاء كما تبين
لاحقاً- لم يكن بسبب انحياز الرسمي وصفه.. ونقاده
وكتابه كما كانوا يقولون لتلك التجارب، بل لتوفرها في
مجموعات توالى إصدارها منذ منتصف التسعينيات حتى
نهايتها.

الملاحظ أيضاً أن صراع كتاب قصيدة النثر كان
صراعاً من طرف واحد، حتى إن كتاباتهم كادت أحياناً
تخترع العدو من الوسط الشعري المغاير اختراعاً.. كما

فعل أحمد السلامي في مقالة له بعنوان (القلق على مواقع وهمية) فإن أي قراءة لما استضافته الصحف من كتابات بين عامي 97-2003م لا تكاد تظفر بكتابة استهدفت قصيدة النثر وكتّابها وكان كاتبها شاعراً تسعينياً -أكرر تسعينياً- يكتب العمود أو التفعيلة.. فكل الشذرات التي كانت ترد هنا أو هناك إنما كانت ترد غالباً في حوارات أو سياقات كتابية لكتاب أو مثقفين ليس لهم ارتباط بالشعر - وإنما يعبرون عن رأيهم كمتلقين، وهؤلاء إما أصحاب تكوين قديم أو أيدلوجيات سلفية وهذا يحيل إلى أن هؤلاء الكتاب كانوا يواجهون البنى الثقافية والذائقات التقليدية بنوع من التأفف، إنهم يريدون عدواً واضحاً.. ولم يكن ذلك العدو متوفراً إلا في الخيال.

لوحظ أيضاً أن كُتّاب قصيدة النثر قبل انتصارها كانوا أكثر تماسكاً وشللية.. وأن انتصارها.. ما لبث أن عصف بالتوحد النسبي للمشاركين فيها فتفرقوا شذر مذر.

ولعل انصراف عدد من كتاب قصيدة النثر بعد انتصارها إلى كتابات أخرى مثل المقالة السياسية والنقد الثقافي.. يؤشر إلى حالة كثيراً ما حدثت في تاريخ الشعر بمختلف جغرافياته وأشكاله.. فقد يكون انصرافاً شأنه

شأن كثير من التجارب المعروفة التي تكتفي بالمجموعة الأولى وتتجه وجهات أخرى شعوراً بعدم التوافق مع الشعر وإحساساً بعدم قدرته على أن يكون الوعاء المستوعب لطاقتها.. الخ... أو قد يؤشر على تطور الوعي واتساع التجربة.. التي تشعر صاحبها بالحاجة إلى ارتياد أو افتراع عوالم جديدة.

قريباً من هذا السياق تجب الإشارة إلى أنه رغم حضور نصي العمود والتفعية في ملتقى صنعاء الأول للشعراء الشباب العرب 2004م إلا أن الحضور الطاغي لقصيدة النثر واحتكاك المبدع اليمني مباشرة بمجاليه العرب.. دعا كثيراً من المتوسطين أو المترددين إلى حسم اختياراتهم نهائياً لصالح قصيدة النثر.. وهذا يؤشر إلى مقدار الظلم الذي يلحق بكثير من المبدعين اليمنيين جراء العزلة وعدم القدرة على السفر.. مما يؤخر تقدمهم ويحبس وعيهم في مناطق قد لا تكون مناسبة أو مضيئة دائماً.

إن المشهد الشعري اليمني بعد أن استقرت قصيدة النثر تماماً فيه.. وصارت متناً ينزوي الشكلان العمودي

والتفيعلي على هامشه باستحياء وخوف ينبغي عليه أن لا
ينتظر مرة أخرى فتحاً عربياً جديداً يسايره ويجاريه..
وإنما على هذا المشهد أن يسارع بجرأة وتصميم ويسبق
في اجتراح أشكال أخرى يقدمها إلى المشهد العربي كله..

قطع واستبدال أم كتابة على رق ممسوح

في المشهد التسعيني اليمني كان هناك قدر من التمايزات في الكتابات الشعرية، بمعنى أن الكتابة الشعرية في مفهومها العام، وفي مفهومها الشكلي بوجه خاص- صارت تعني كتابات مختلفة لمبدعين مختلفين بسبب اختلاف مرجعياتهم رغم تجاورهم في المكان وتجاور أصواتهم في المشهد.... على متكآت المقاييل ومنابر المؤسسات والمنتديات الثقافية وصفحات الصحف والمجلات.

وإذا استعرنا بعض مصطلحات كتاب «الجغرافيا الثقافية» لمايك كرانغ فإن هناك جغرافيات شعرية رمزية داخل المشهد تتجاور ولكنها تتمايز... تتداخل وتتقاطع وأحياناً تتوازي وتتغاير إلى درجة التضاد.

إنها جغرافيات شعرية تتراصف وتنشظى لتكون فروعاً
داخل المشهد العام.

ولكن الحدود غير واضحة تماماً، ثمة زحزحة وتبادلات
وتناقلات بين المجالات وربما أننا عاجزون في الحاضر
عن رؤية تلك الحدود، لأننا نقرأ موضوعنا وفق تأويلات
لها علاقة بأراء محددة شننا ذلك أم أبينا.

صحيح أننا نطمح إلى تحقيق رؤية عامة للمشهد...
ولكن سنكون مبالغين إن قلنا إن بوسعنا أن نطفو متحررين
من أسبقياتنا أو تحيزاتنا.

ولأن المشهد الإبداعي الذي نحاول قراءته يتمتع بحيوية
بالغة، فإنه ليس ثابتاً بل هو يتغير باستمرار.

وهذا يجعل أفكارنا قابلة لأي انعطاف يدعوها إليه متغير
نكتشفه فجأة أثناء إيغالنا في القراءة.

والملاحظ أنه بمقدار ما يجتمع الجميع تحت مسمى
الكتابة الشعرية فإن الغالبية يتخلصون من إكراهات
المرجعية الواحدة، سواء عينا مرجعية التقاليد الشعرية
النموذجية.. أو مرجعية الأيديولوجيا كيفما كانت ماهيتها.

لقد ظلت الأيديولوجيا لفترة طويلة لزيماً واجباً للإبداع الشعري.. كانت على الأقل نوعاً من اللباس.. بنية فوقية... وحاجز للعقلانية أو الفضالة.. كانت الأيديولوجيا إلى جانب ذلك تلعب دوراً رئيسياً في تحديد المدلولات التي ينتجها النص، أما عند التسعينيين فإن المرجعية الذاتية أو المرجعية الخاصة للشاعر هي التي تلعب الدور الرئيسي في تحديد المدلولات التي ينتجها نصه.. وهذا هو السبب في ما سماه أحمد السلامي بـ(فوضى المشهد الشعري التسعيني أو ارتباك الذي يشبه فوضى التعددية السياسية، التي بدأت إثر تحقق وحدة اليمن عام 1990م أعتقد أنها لم تكن كما سماها (فوضى) بمقدار ما هي محاولات لتبلور مشاهد فرعية.. فالأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصحف مختلفة الاتجاهات، وكذلك التيارات الشكائية والتوجهات المتغايرة داخل المشهد الإبداعي بشكل عام والمشهد الشعري بشكل خاص، إنما كانت كلها تبحث عن هويات أو مشاهد فرعية داخل المشهد العام في كل تلك المحاور التي تحرك حياتنا.. وجميعها ربما كانت تستجيب لمتغيرات إقليمية وعالمية

أكبر.. بدءاً من حرب الخليج الثانية وانتهاء بسقوط جدار برلين، وسقوط الأيديولوجيا وهيمنة العولمة على العالم.

إن قراءة المشهد الشعري التسعيني في اليمن يجب أن تتناوله من جميع جوانبه، ومن خلال كل مفرداته وعناصره.. فالمقاربات التي تختزل هذا المشهد في عامل واحد فحسب يقود النظام بأكمله تظل موضع امتراء؛ لأنه من الصعب عزل أي منتج عن جيرانه سواء المختلفين أو المؤتلفين معه، وإن أي محاولة تضحي بجميع عناصر ومفردات المشهد من أجل زاوية من زواياه تبقى محاولة مضللة.

وبدلاً من ذلك يمكننا دراسة المشهد وفق رؤية تركيبية تمسك بكل مفاصله.

إن المقاربات الجزئية تقرأ المشهد الشعري ليس من كونه نموذجاً شاملاً يمتد أمام أعيننا، بل من كونه نموذجاً خاصاً تشكل وفق أحكام وآراء مسبقة في أذهاننا.

صحيح أن تغير القيم الثقافية في أي زمان أو مكان يفرض تغييراً في أشكال الكتابة ولكن التغير حتى في

حالات الانشقاق والقطيعة يكون بشكل عام تغيراً تراكمياً، فهو عملية مستمرة من التطور أو من الانحلال -في معظم الأحيان- وليس عملية قطع واستبدال إلا في حالات قليلة، إنه كما يعبر (مارك كرانغ) يكون أشبه بـ(الرق الممسوح) وهو لوح الكتابة الذي كان يستعمل في أوروبا القرون الوسطى وظل يستعمل في معالقات اليمين حتى ستينيات القرن العشرين، وهو يحيل إلى حيث يمكن محو الكلام المنقوش الأصلي وكتابة كلام آخر فوqe مرة بعد مرة.

فيما لم تمح الكتابة السابقة تماماً.. ومع مرور الزمن تكون النتيجة شكلاً مركباً.. رق ممسوح يمثل مجموع كل المحو والكتابات المتكررة..

هكذا يمكننا رؤية وجه الشبه في المشهد الشعري التسعيني في اليمين، كتابات تنقش نفسها وتحاول كتابات أخرى محوها... فيكون المشهد مجموعاً من المحو والإضافات والشذوذ والإسهاب..

إننا بحاجة لدراسة كل تفاصيل المشهد الشعري التسعيني.. حتى النماذج التقليدية جداً التي لا تعدو أن تكون

مجرد ذاكرة لم تعد تستعمل فضلاً عن النماذج التي تعد بقايا لممارسات في الكتابة فرضتها معايير ومعارف وقيم ماضية.. لأننا من خلال ذلك نتبين نمط الإضافة والتغيير والتجاوز في هذا المشهد.. إذ من دون أن ندرس عموديات فيصل البريهي التقليدية لا يمكن أن نقدر قفزات إسماعيل مخاوي المذهلة، ولا عادية محمد سعيد الجنيد.. بالمقابل لنا أن نعي خروج علي الشاهري عن المألوف وتعامله مع الشعر من منطلق شفاهي يتمرجع بالأساس في طبيعة القول في الشعر الشفاهي العامي، كما ستفضي بنا القراءة بالضرورة إلى مغايرات الزراعي أو السلامي ومحاولات القطيعة عند سبيع والنجار.

دوائر متقاطعة ودوائر منقطعة

في نفس الوقت الذي ذهبت فيه التجربة التسعينية إلى المغامرة الشكلية التي ارتادها كتاب قصيدة النثر خاصة- وأصحاب التجارب الفردية القوية في التفعيلة والعمود.. فإن أغلب التوجهات المشاركة في صنع هذا المشهد قدمت إصراراً أكثر على المغامرة.. المغامرة التي يمكن أن نعدها لهجات.. ليس بالمعنى المشاع للفظ لهجة.. وإنما بمعنى كونها لهجات لغوية وأسلوبية ومعجمية.. كان ثمة بحث دؤوب عن لغة خاصة.. ومرجعية خاصة واصطفاءات معجمية.. تدخل جديداً إلى السياق.. إلى الموجود... أو تمنح قيماً جديدة للألفاظ المستعملة.

في تجربة التسعينيين اليمنيين بدأت أوراق الأيديولوجيات الفكرية والدينية والسياسية بالتساقط.. الذين كانت لهم أيديولوجيات يسارية.. تتمظهر في إبداعاتهم تخلوا عنها رويداً رويداً منذ بداية التسعينيات... ولأن معظم هؤلاء كانوا عند بداية التسعينيات في أول نضجهم... فقد كان سهلاً عليهم التخلي عن الأيديولوجيا.... وإن بقيت بعض مفرداتها تظهر في منتجهم إلا أن ظهورها لم يكن بذلك الشكل الذي كانت تظهر به عندما كانوا ملتزمين...

صارت المفردات المنتسبة إلى تلك الأيديولوجيا توظف
للتحكم على الأوضاع التي جدّت... أو على الخيبات التي
صدمتهم إثر تهاوي الأيديولوجيا بعد انهيار الاتحاد
السوفيتي.

ولعل قصيدة (الأيام الصعبة) للشاعر علي المقري هي
الأكثر تعبيراً عن التحول البالغ الذي شهده عدد كبير من
أولئك المبدعين، كما أنها نَقَرُاً بشكل جيد التغيرات التي
أدت إلى ذلك التحول:

ظننا الحياة سهلة،

إذ رافقنا كارل ماركس لسنوات طويلة

كان يشدنا، منذ طلوع الفجر حتى

هبوط النوم،

إلى ثورات وانتفاضات ومظاهرات

تزيح الستار عن بهجة الحياة

إلى أبد الأبد

كانت أياماً سهلة،

أن نصحو مع (مارسيل خليفة) نغني:

(منتصب القامة أمشي

مرفوع الهامة أمشي

في كفي قصفة زيتون

وعلى كتفي نعشي)

أو ننهض من شمس (فيروز):

"طلعت يا محلى نورها

شمس الشموسه"

كانت أياما فقيرة وسهلة،

فبالرغم أننا لم نكن نؤمن بوجود رب

كريم أو بخيل

كان يكفيننا لنغالط الفقر أن نغني (لسيد دوريش):

"يا للي معاك المال

برضه الفقير له رب كريم"

كانت أياماً سهلة

حتى عندما تراكمت الخيبات
وصرنا كثيراً ما نمسك الرفيق كارل
ماركس بذقنه الكث،
ونعاتبه مثل أي شيخ مسلم: (الله
المستعان)
بعدها أيضاً،
كانت أياماً سهلة،
ونحن ننتقل إلى السكن مع جان بول سارتر
مجاورين سيمون وكامو
حيث لم نعد نقول، أبداً، صباح الخير..
كانت أياماً متشحة بالسواد وسهلة،
انتزع فيها ميلان كونديرا منا الضحك
والتباهي بالنسيان
كان الندم يشدنا من أول الصباح
حتى آخر النوم

ذبحنا سنوات العمر على عتبة الندم

ولم يتبق لنا أي شيء لنتباهى به

أو

نندم عليه،

صرنا بلا تباه،

وبلا ندم

بلا أي شيء

كما صارت الأيام صعبة

(الأيام الصعبة ص 17-21)

ما عبر عنه النص سيؤكدده علي المقرري أكثر فأكثر في أحد حواراته (لا أدري حقيقة ماذا تعني الكتابة التي تسمى ((شعراً)). أحياناً يفيض الكلام فألجأ إلى الصمت. يفيض الصمت فألجأ إلى صخب الجنس. يفيض الخمار فألجأ إلى الخمر. أحياناً تفيض الأفلام والأخبار والكتب والصحف والفراغ. يفيض كل شيء فأشعر بالملل. يفيض الملل فألجأ إلى الكتابة. ليست لدي قضية، لا وطنية، ولا قومية، ولا أممية. حين لا أجد شيئاً أعمله سوى ممارسة الملل أمسك

القلم وأبدأ بوضع أشكال وخطوط على الورقة لتتحول
أحياناً إلى كلمات.

أحياناً يصيبني الأرق ولا أرغب حتى في إشعال الضوء
فأتحسس أية قصاصة وأي قلم لأكتب أي شيء في الظلام
، حتى يغلبني النوم.

أكتب عادة أي شيء وبحرية مطلقة. بدون رقيب داخلي
أو خارجي. لا أهتم بالنشر ولا أعمل حساباً للقارئ. ليست
لدى قضية؛ لهذا أكتب شفاء من الملل، وربما توحداً معه.
لا أرغب عادة بنشر ما أكتب، إلاً إذا وجدت أن هناك فائدة
ما، شخصية على الأرجح⁽¹⁾.

أما أصحاب الأيديولوجيا الدينية المرتبطين بأحزاب أو
تيارات الإسلام السياسي.. فقد كان صوتهم محدوداً
وخافتاً.. وضيق النطاق في المشهد الثقافي الأدبي... وإن
كان واسع النطاق شعبياً.. ولأن هؤلاء غالباً من ناحية
الشكل والتقنيات.. يشغلون على إعادة إنتاج الجاهز...

(1) مدونة علي المقري، عن السفير اللبنانية، مايو 2003م، <http://ali-almuqri.maktoobblog.com/category/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA>

وداخل العمود أكثر... إضافة إلى أنهم يشتغلون على المعنى المباشر.. الذي يتقصد إيصال رسالة ما... موازاة مع نظرة إلى المشهد الثقافي الأدبي في تجلياته الجديدة.. تتميز بالازدراء.. والمجافاة... بل والتحقير، فإن أصوات هؤلاء لم تقدم جديداً.. ولم تشكل علامة مميزة سوى محافظتها بقوة على بقاء شكل من أشكال الإبداع التقليدي.. الشكل المناشيري -المباشر- حاضراً على هامش المتن التسعيني المتعدد..

المتن التسعيني المتعدد.. لم يكد يتجاوز منتصف التسعينيات حتى أصبح يتميز بعدد من العلامات الفارقة.. فقد شهد حالة من الانفجار الكبير للأصوات.. وشهد - خاصة مع نهاية العقد التسعيني- وفرة في الأصوات بشكل غير مسبوق.. شهد أيضاً وفرة في الأصوات النسائية لم تحدث من قبل في تاريخ اليمن.. إضافة إلى ذلك صار واضحاً.. نزوع المبدعين إلى التمايز.. وأصبحت المرجعيات والخلفيات تتعلق بطبيعة شخصية الشاعر ومرجعياته الثقافية الخاصة، وبدأت التمايزات تتمظهر في شكل تجارب متفردة.. يغرد صاحب كل منها في فضاء لوحده.. أو تتمظهر في شكل استقطابات.. وشلل تتأسس..

إما على تقارب روحي وثقافي... إلى حد ما.. أو شللية تتغذى بموجهات وظيفية أو مقابلية (نسبة إلى التقاء مجموعة من الشعراء بشكل دائم في مقيل قات) وإما على دوران مجموعة من التجارب حول مبدع متميز... إما بريادته في مجال اختياراتهم وقدرته على التنظير لها... وإما بكارزيمته الشخصية وقدرته على الاستقطاب، وإما لقوة تجربته الإبداعية وتميزها، وهيمنتها على التجارب المحيطة بها والدائرة في فلکها.

وهذا ما جعل المشهد التسعيني يخضع لتناقضات وصراعات داخلية مريرة... فاحت منها -أحياناً- روائح التهميش والإلغاء والإقصاء.. التي عدد الشاعر والناقد محمد المنصور مظاهر لها تمثلت في: (استخدام التقديم للمجموعات الشعرية والنصوص من أسماء شعرية مرموقة، وافتعال الكتابة عن هذا العمل أو ذاك في إطار الشلة أو الجماعة أو الأيديولوجيا، والتبشير بهذا العمل أو ذاك، أو التجاهل من منطلق الأيديولوجيا، أو المصلحة أو الشهرة، والتمييز بين الإصدارات الجديدة في الصفحات المتخصصة في الصحف والمجلات بين هذا العمل أو ذاك على الصعيد الخبري التعريفي للقارئ طويلاً وقصراً

بصورة للكتاب أو بدون، ومكان النشر والحيز الذي شغله، وغير ذلك على صعيد الحفاوة بالعمل في مختلف الأوساط، ونسبة التوزيع والشراء، وهلم جراً، بغض النظر عن القيمة الفنية غالباً للعمل، وإنما بمراعاة أمور أخرى تبتعد بهذه الممارسات عن الوعي النقدي السليم والمساعد على الإبداع والانحياز للقيمة الجمالية الفنية ثم بقية العناصر الأخرى⁽¹⁾.

ولكن كل تلك المظاهر كانت في كل الأحوال دليلاً على ضخامة وتعدد الصوت التسعيني، وعلى أن اشتغال التسعينيين كان واسعاً لدرجة أن نالت فيه الهوامش من المركز أكثر مما فعلت في أي وقت مضى.

(1) محمد المنصور، من مقالة نشرت في ملف (النقد الأدبي في اليمن بين إشكالية الغياب وإنتاج النص) مجلة الموقف، العدد (42) يناير 2004م.

القطيعة فعل احتجاج

عندما نقول إن شعراء التسعينيات يغلب توجه ذواتهم إلى نفسها محتفين بقضايا هذه الذات يسقطونها عبر دورانها اليومي في الحياة-مستجيبين - بعضهم بوعي والبعض الآخر دون وعي.. أو إيمان - لمهيمنات المرحلة وخببائها الكبرى.... منذ سقوط الأيديولوجيا عند أول تسعينيات القرن العشرين.. وما صاحب ذلك من أحداث جسيمة نالت صميم المبدعين فإننا لا نعني أن إسقاطهم للأحداث أو الوقائع السياسية والتاريخية والهموم الاجتماعية أنهم ليسوا معنيين تماماً بما يحدث على الكرة الأرضية..

قد يبدو ما يفعلونه احتجاجاً، وقد يكون رفضاً.. وقد يكون انكباباً على بناء عوالم صغيرة يحتمون بها من انهيار العالم الكبير، وقد يبدو ما يفعلون فعل تخريب وتدمير يوازي الفعل الذي يقوم به الساسة والقائمون على العولمة والتحكم في العالم.

بل إنه قد يقرأ بوصفه جزءاً من التخلي عن الهويات
الجمعية الحادة التي تتمظهر في تراث وهموم وشروط
مجتمع ما أو أمة.. لصالح... الهوية العالمية.. والتوحد
الكوني.. كأن الشاعر فرد من هذا العالم.. بمعنى آخر
همومه صغيرة ولكنها إنسانية.. أيضاً وكونية.. وعندما
يشعر بما يحدث حوله.. فهو يشعر به من واقع إحساسه
بمسئولية خاصة.. ولو كانت محدودة... إن لم يكن تجاه
الأحداث، فعلى الأقل تجاه التفسيرات التي يمكن أن تعطى
لها.

إن تيار القطيعة الإبداعية الثقافية في الجيل التسعيني
الذي يتمثل في نبيل سبيع ومحمد اللوزي، وعمار النجار
وفتحي أبو النصر ، ووضاح اليمن الحريري وآخرين.. هم
أكثر كفراً بالتاريخ الرسمي، وبمحاولات ربط الأدب قسرياً
بهاجس النضال الوطني من حيث اتصال ذلك بالسلطة..
وما تمثله السلطة بوصفها قيمة على إرث النضال
والمنجزات وغيرها.. وهم في هذا قد يلتقون مع زملائهم
في بلدان عربية أخرى.. ممن يبحثون عن فن خالص من

أي شائبة.. فالشاعر لم يعد مهموماً بغير معابده الخربة
التي تتداعى في داخله.

لم يعد الشاعر مشغولاً بقضايا كبيرة في ظل انسحاق
وجوده -خاصة- وقد أصبحت أكثر القضايا الكبرى فارغة
من معناها بعد أن تحولت إلى منابر للمزايدة ووسيلة يهدر
باسمها الوجود الإنساني، ولا شك أننا خلال العقود
الماضية قد راكمتا تجارب كثيرة-مرة- أسفرت عن هذا
الوعي الذي عبر عنه الشاعر جميل حاجب في أكثر من
نص في مجموعته الأولى «أعالي» بشكل يفضح مقدار
الخسران الذي انحدرتنا إليه:

آه

يا بلد

لأنك صخرة

غدونا كلنا سيزيف..

وإذا كان جميل حاجب يتعامل مع هذا الوضع بجديّة
وشعور فيه قدر كبير من الحزن الرومانسي، فإن الشاعر
طه الجند سيعتبره وضعاً وغباً.. وسيتعامل معه بسخرية

بالغة تتناسب والمستوى الذي وصل إليه كما في خطابه
هذا الموجه للوطن:

كم تبدو لبقاً على الخريطة

وسمجاً في الكتب المدرسية

بربك هل هذا يكفي

لإنضاج المناسبات الخرساء

ومطاردة الشتاء القادم.

لقد تغيرت إذاً الكيفية التي صار الشاعر يتعامل من
خلالها مع مفردات هذا العالم بأشكالها المختلفة التي تبدو
مفروضة عليه، غريبة عنه، أو غير متاحة له، إنه وجود
مغاير وسط هذه الفوضى والتكريس لما ليس مجدياً من
مفردات تحول الوجود إلى خراب وزيف وظلام، تجعل
الشاعر جميل حاجب يصرخ:

يا الله

كم نتشابه بالحفر

الأصدقاء بقعة سوداء

وأنا لست المعني

بهذه النار..

غير أن هذا المنحى الذي يمكن أن نقرأه في سياق سمات التسعينيين بشكل عام وبشكل خاص في سياق مجانية قصيدة النثر ولا غرضيتها لا يطرد في الحالة اليمينية خاصة عند كتاب قصيدة النثر.. فهؤلاء الشعراء الذين ترتبط كتاباتهم الأخرى بمحاولات التعبير الاجتماعي والسياسي المتصل بقضايا اللحظة الراهنة.. التي تظهر أكثر في مقالات نبيل سبيع، وعمار النجار، ومحمد اللوزي، ومحمد المنصور، وأمثالهم.. خاصة تلك الكتابات التي احتفت بها صحف المعارضة كثيراً أعوام 2004، 2005، 2006م.. ستجعل نصوصهم ونصوص آخرين مثل طه الجند، علي جاحز، محمد العابد، ابتسام المتوكل، علي دهيس، وغيرهم حوامل لخطاب ثقافي أو سياسي انشقاقي، يتميز عند طه الجند بارتفاع صوت الفكرة، وبالجدل مع النقيض:

لا نحن فقراء بما يكفي

ولا أنتم أثرياء كما يجب

ما يجمعنا هو الغبن

دعوا لنا إذاً شيئاً من الرصيف

ستدركون كم نحن مهذبون

حين نمد أيدينا مثلكم بسلاسة

للمحسنين!

ويظهر عند المنصور متورطاً في طرح أسئلته العميقة
حول الوجود من باب التباس هذا الوجود بالصراعات
الاجتماعية والسياسية والثقافية:

يا للفئران التي تشمخ هنا وهناك

تعبث في أحشاء القدم

كيف تفنى الأيائل، وتبقى الفئران طليقة دائماً...؟

إنه منحى يعبر من خلال تجلياته المختلفة عن
صيرورة، أو على الأقل هو بحث عن صيرورة أخرى..
كأنها خروج الحي من الميت.. أو كما يقول الشاعر خالد
الشامي:

يخرج الضوء من كنف الحشرات
وينساب غيماً بلا مطر أو نساء
ومن لغة لا تفتش عني مساوؤها
أفر إلى لغة لا تموت

أفق الاختلاف من العناوين .. إلى النصوص

كان لا بد من دراسة أكبر قدر من المنتج التسعيني
دراسة نصوصية فاحصة.. وكان لا بد من دراسة عدد
كبير من المبدعين كلاً على حدة قبل مقارنته بالآخرين.

ولم يكن ثمة بد من إجراء حوار داخلي بين النصوص
المختلفة... لانتزاع المقولات من داخلها... لا من خارجها.

وهو إجراء عندما نجربه سنعلم كيف يفضي بنا إلى
إدراك أن مقارنة المنتج الشعري للتسعينيين اليمينيين يحتاج
إلى قراءات تتخلى ولو جزئياً عن إسقاط القراءات المتعلقة
بتجارب أخرى في أقطار عربية مختلفة، كما يحتاج إلى
ترك الالتزام أو الاحتذاء المرتعش للتقاليد الموروثة
والشائعة.

مقاربة المنتج الشعري التسعيني تحتاج إلى قراءات
نصوصية واسعة تستجلي مواطن التجاوز، وكذلك مواطن
المخالفة والموافقة، وخطوط المغامرة الإبداعية كماً وكيفاً.

فرالمحفوظات الإجرائية التي أدت مهمتها بكفاءة في
مراحل سابقة لم تعد قادرة على التعامل الصحيح مع
شعرية الحداثة الممتلئة بالمغامرات التجريبية والتجاوزات
الإبداعية التي نقلت الشعرية نهائياً من منطقة (الغيرية) إلى
منطقتها الأثيرة (منطقة الذاتية)⁽¹⁾. كما أنها لم تعد قادرة
على التعامل الصحيح مع شعرية أصحاب التجارب القوية
في العمود والتفعية من التسعينيين الذين لم تعد تجربتهم
تمثل تواصلاً امتثالياً مع تجارب الأجيال السابقة عليهم..
معجمياً وأسلوبياً.. وأيضاً موضوعياً؛ إذ أن أصحاب هذه
التجارب لم يعد يهمهم بأي حال من الأحوال.. تلك
التصنيفات المبتذلة مثل (الصدق الكلاسيكي) أو (الذاتية

(1) محمد عبد المطلب: آفاق التجربة التسعينية في اليمن، نزوى، العدد
(39) يوليو 2004م.

الرومانسية) أو (نقد الواقع في الواقعية).. لأنهم أصبحوا إلى حد كبير يكتبون نصوصاً تمتثل لمرجعيات خاصة.. وتشكل جغرافيات فردية أو شللية داخل المشهد الجغرافي العام للمشهد الشعري التسعيني.

فلكل واحد من هؤلاء تجربته ورؤيته التي ينتج منه وفقها دون الخضوع لمهيمنات عربية بالشكل الذي كان يحدث سابقاً.. الأمر الذي ينطبق أكثر على كُتَّاب قصيدة النثر الذين كانوا أكثر محاولة للاختلاف عن مجايلهم في اليمن وفي الأقطار العربية أيضاً..

وعندما تطرق أحمد زين ذات مرة إلى أن قصيدة النثر التسعينية في اليمن (تحاول طرح قيم جمالية أكثر اقتراباً مع المحافظة على خصوصيتها وهويتها) رأى الناقد حاتم الصكر في ذلك (التشخيص محاولة لعزل تجارب قصائد النثر اليمنية عن التجارب العربية في هذا النوع).

ولم يكن أحمد زين يريد ما فهمه الصكر، بل كان يريد – كما أفهم- الإشارة إلى خصوصية يمنية في كتابة قصيدة النثر.. ولعل ما ذهب إليه أحمد زين هو نفسه ما أدهش

الشعراء الشباب العرب المشاركين في ملتقى صنعاء الأول سنة 2004م، فقد بدا لهم المشهد التسعيني اليمني مبهرًا من ناحيتين:

الأولى: أنهم لم يكونوا يتوقعون هذا العدد من الشعراء الذين يكتبون قصيدة النثر.

الثانية: أنهم لم يكونوا يتوقعون هذا المستوى من التميز، حتى إن العناوين كانت بالنسبة لهم صادمة جداً، فيما بعد ستتوقف تناولاتهم طويلاً عند عناوين من نوع (تنوين الغائب، صعوداً إلى فردة كبريت، مسحوق التعب اليومي، جرح آخر يشبهني، كم الطعنة الآن، الصيرورة شجرة تثمر فؤوساً، الشباك تهتز، العنكبوت يبتهج، حياة بلا باب، مشهد خاف أن ينتهي، على شفاه الوقت، الألم أناقتي، نسيانات أقل قسوة، تكييف الخطأ، أوسع من شارع.. أضيّق من جينز، دون أن ينتبه لذلك أحد، حمالة النهدين).. وقد لاحظوا في تلك العناوين تماسات سريرية تنطلق (من

جماليات النص إلى ما يحدث في الواقع والعكس.. أو تفسيراً لذلك الواقع بفتنة اللغوي(1).. كما أنها في جانب منها تشكل تجابهاً صارماً مع واقع صارم يفرض التغيير ولا يقر المغايرة(2).. أو إفراطاً في النشر كمهايات للحياة.. أو تأويلاً لأننا بالمدحش من الصور(3).. أو (مناقفة واعية لمفارقات الحياة من خلال وعي ينشق على نفسه) (4) ... ولعل هذا يمكن تفسيره من خلال قراءة جغرافيا الكتابة العربية التي تتوزع الكتابة الشعرية فيها على دوائر تكتفي بنفسها - غالباً - وتتواصل مركزياً مع هوامش خصوصية بسيطة؛ لأن المركز دائماً لا يرى إلا نفسه، فمن يقرأ التسعينيين المصريين - مثلاً - سوف يجد تشابه التقنيات خاصة في نواحي السرد واضحة جداً عندهم، أما تجربة التسعينيين اليمنيين فبسبب هامشيتها فإنها لم تكن تكتفي

(1) محمد العباس، مزاجها السريالي.. شجرة تثمر.. نصوصاً وفؤوساً،

موقع محمد العباس www.m-alabbas.com

(2) المرجع نفسه.

(3) المرجع نفسه.

(4) المرجع نفسه.

بنفسها، فهي تقرأ الجميع وتحاول التمييز عن الجميع، وكانت رؤيتها للمشهد العربي كله إضافة إلى هامشيتها تجعلها أمام تحد أدى إلى أن تكون أكثر إخلاصاً لنفسها ولتحققها، بمعنى آخر معظم النتاج العربي الذي يصدر - خاصة على صفحات الصحف والمجلات- يستطيع دائماً الوصول إلى اليمن، فيما الإبداع اليمني لا يصل إلى الآخرين إلا نادراً حتى المجالات العربية ذات التوزيع الكبير والدعم الأكبر لم تكن تحتفي بنصوص اليمنيين احتفاءها بنصوص غيرهم من العرب ما أدى إلى إحساس المبدع اليمني دائماً بشعور خاص إزاء نصه فهو يشتغل عليه ويقارنه دائماً بنصوص الآخرين حتى يكون له نصيب في الحضور.

بالعودة إلى معاينة العناوين نفسها وهي لا تشكل إلا عينة من عناوين كثيرة ينطبق عليها ما سبق، سنجد أنها تعبر عن تجاور التجارب التسعينية من حيث كون التعامل معها يتم من خلال استراتيجيات فنية فردية ليس فيها ميل للترادف أو التماثل.. وهذا الاشتغال ينطبق على عناوين

النصوص.. عناوين الشيباني في (تكييف الخطأ) -مثلاً-
تنتقل من استراتيجية غير تلك التي تنطلق منها عناوين
أحمد الزراعي في (أسلاف الماء) أو عمار النجار في
(الصيرورة شجرة تثمر فؤوساً).. يعتمد الشيباني كثيراً
على العناوين الطويلة.. قد يتكون العنوان عنده من ثمان
كلمات.. مثل: (شخص ما ندخره بداخلنا ليكذب ويصلي
بثياب معطرة) هذا الاشتغال يخدم استراتيجية الكتابة عند
الشيباني، ويؤكد على مآهات نثرية الشعر بنثرية الحياة..
من خلال تجليات اليومي بالذات، أو من خلال شخوص
تتغيا النصوص تقديم حيواتهم.. فيما يعتمد الزراعي كثيراً
على العناوين القصيرة جداً، معظم العناوين في (أسلاف
الماء) تتكون من كلمة واحدة، مثل (نظرة، حيرة، حكاية،
نورس، صداقة) أو من لفظين يتكونان غالباً من المضاف
والمضاف إليه، مثل (هاجس الفراشة، إرث العين، مزامير
الينبوع) وقليلاً ما تكون العناوين عنده جملاً مثل (أعماقنا
تدب في حواف الأرض) والسبب في ذلك أن اشتغالات
الزراعي مهمومة بالكوني والجوهري وبالمشكلات

الكبرى، جمال الكائنات وبؤسها، مصائر البشر وجيرانهم
في الطبيعة.

في العناوين القصيرة جداً التي تقتصر على كلمة واحدة
يتأمل وينطق بالحكمة، وفي العناوين المكونة غالباً من
لفظي المضاف والمضاف إليه يترجم للكائنات أو يرسم
بورتريهات لكيوناتها.. أما في العناوين الطويلة فيتخذ من
السردي وسيلة لكتابة نص موازٍ لحكاية الوجود إما من خلال
البشر أو من خلال الكائنات..

أما اشتغالات عمار النجار كما نقرأها في مجموعته
الأولى (الصيرورة شجرة تثمر فؤوساً) فتنتطق من مشابهة
بعيدة لتأملات الزراعي في جزء من اشتغالاته.. ولكنها في
الحقيقة مشابهة ليست مقصودة، فهي تنفرد انطلاقاً من
كونها (مشاهدة للأحوال على قدم الانفراد) -على حد تعبير
المتصوفة-.. تبدو كذلك لأنها تجمع بين الوعي المعرفي
واستنفار السر الوجداني للغة الشعرية:

اليد أكثر من شاغرة

المساء أوحش من عدم

الصخرة طريق

وحيـد

إلى عوالم

لدنة

وهو يمزج سمتي الوعي المعرفي واستنفار السر
الوجداني للغة الشعرية بشيء من سخرية تماثل سخرية
طائفة من الصوفية تصفهم كتب التراث بـ(المخربين)
سخرية التخريب عادة تتخلق من المفارقة الناشئة عن
إسقاط الهيبة والتقديس عن إنسان ما، أو شيء، أو معنى
من المعاني بكشف عيب أو سر فيه.. جهله الناس أو
تواطأوا على جهله كما في حالة الصهباني أحد متصوفة
اليمن الكبار عند مطلع القرن السابع الهجري (كان يحضر
صلاة الجمعة فإذا نزل الخطيب هجم الصهباني على المنبر
باكياً يضربه بالعصا ويصيح به: يا حمار الكذابين)..

ولكن اشتغالات عمار النجار تتجه بشكل أوسع إلى
الأشياء والأفكار والمواضيع، تستنطق بمفاراتها أسرارها
وحقائقها التي يشعرنا الكشف عنها بدهشة لذيذة كما يفعل

حين يكسر الحق الخالد والمقدس والبديهي أيضاً، الذي أمانا
به دائماً لشجرة تنمو أمام أعيننا:

شجرة سرخسية

تشمخ عالياً

كأنما لا شيء

يستحق بالأسفل

أو حين يملأ أنفسنا بالتشفي حيال موضوع علاقة الرجل
بالمرأة.. وهي علاقة حافلة بالمرارة.. يتكى فيها على
أسطورة (بجماليون) الشهيرة التي أعيد إنتاجها في نصوص
أدبية وسينمائية ومسرحية كثيرة في شرق العالم وغربه..
وموضوعها من أكثر الموضوعات المتعلقة بإشكاليات
الوضع البشري، وبؤس الكائنات الإنسانية بوصفها كائنات
تكرر نفس التجارب منذ الأزل، وهو ينجح في تلخيص
ذلك الوضع المأساوي من خلال نص كثيف يختصر
المعنى كما يختصر البرق أضواء النجوم:

الإنسان الأول

ضاجع حجراً

فصارت امرأة

واليوم

أضاجع امرأة

فتصير حجراً

التجاوز أو القطيعة مع الأجيال السابقة في الإبداعات الشعرية للشاعرات التسعينيات في اليمن يبدو كالبديهي بحكم خصوصية وضعهن في مجتمع من أكثر المجتمعات ذكورية، ظل دائماً يهמש وضعهن الثقافي والإبداعي.. وبحكم خصوصية تعاملهن مع الكتابة من منطقة أشبه ما تكون بمنطقة صفرية، خاصة حين يحاولن التحرر من التراث الإبداعي الذكوري.. مع ذلك فإننا قد نسلم بمشترك يجمعهن جميعاً هو التجاور المكاني والزمني في الجيل والوطن.. تالياً الرغبة المشتركة في اجترار نموذج إبداعي يعبر عن توقعهن لتجاوز ركام الإرث الذكوري من جهة، وتحطيم الوضع الهامشي من جهة أخرى، ثم إنتاج

نصوص تكون بصمة خاصة لهن.. ولكننا لن نسلم بتمائل
أصواتهن وعدم تمايزها..

لم يعد الصوت الأنثوي (محدود الاطلاع، ضعيف
الأدوات) كما وصفه بيان الصفدي سنة 1997م..

لقد أثبت هذا الصوت حضوره الثقافي والإبداعي وأثبت
وعياً متقدماً بنفسه وإبداعه.. وصار اليوم ما يلفتنا فيه هو
البصمة الخاصة لكل صوت.. والتجاوز الفردي الذي يتكئ
على مراكمة التجربة والتحرر من شهية الاحتفاءات
الذكورية، التي وإن لم تختف تماماً إلا أنها قد تراجعت
كثيراً..

الشاعرة نبيلة الزبير.. التي تتميز بتعدد التجارب
والأطوار التي مرت بها، من التفعيلة إلى قصيدة النثر..
تلقت النظر دائماً ليس بإبداعها فحسب ولكن بخصوصية
لغتها، وتميز معجمها، وفرادة اشتغالها على اللغة
والمعجم.. ليس بين زميلاتنا الشاعرات، ولكن في كل
المشهد التسعيني اليمني.. فهي رغم علاقتها القوية باللغة
والمعجم إلا أنها لا تترك للغة أن تفرض نفسها عليها:

(أضع اللغة على الطاولة وأعرف أنها ملعوبة.. لكنني
أرفض كل مقترحاتها وأقترح عليها نفسي شرسة)
المعرفة بقواعد اللعبة، ثم رفض كل مقترحات اللغة
يعني رفض إرث اللغة أو التماثل في استعمالها مع
الآخرين.. بمعنى القطيعة مع إرث اللغة، ومع الآخرين في
نفس الوقت.. رغبة في تقديم نموذج خاص تنجح نبيلة
الزبير دائماً في اجتراحه، وتحقق من خلاله رغبتها في
الانزياح بعوالمها الشعرية إلى مديات غير متوقعة، معلنة
فرحها بنجاحها، وقدرتها على الاحتفاظ بأسرار اشتغالاتها
لنفسها.. وبأسرار تنقلها في أطوار الكتابة، وتجليات اللغة..
هكذا يفاجأ الجميع بشجرتها الإبداعية ذات الشكل المائز،
والأسلوب المفارق دون أن يعرفوا كيف كان لها أن تكون
كذلك:

(لا أحد يعرف، ما الذي كانت تفعله، هذه المرأة، قبل أن
تصبح شجرة)..

مقابل الخط السري المتصاعد لاشتغالات نبيلة الزبير..
يمكن أن نتناول مثلاً أنثوياً آخر هو الشاعرة هدى أبلان،

السبابة إلى افتتاح زمن التسعينيين بإصدارها الأول (ورود شقية الملامح) سنة 1989م.. في حالة هدى أبلان إذا استثنينا ديوانها الأول فإن اشتغالها في كل واحد من دواوينها اللاحقة (نصف انحناء) سنة 1997م.. ومحاولة لتذكر ما حدث) سنة 1998م.. و(اشتماسات) سنة 2000م.. ستبدو كتابة تبدأ دائماً من الصفر.

في (نصف انحناء) كانت قضايا المرأة حاضرة، تتواشج بذات الشاعرة، حيث يهيمن (الإحساس بالهشاشة في واقع لا يرحم.. والدلالة تبدأ من العنوان دلالة الانكسار، وشيوع روح التشظي.. إذا الشاعرة في وضع يحتاج للترميم)⁽¹⁾:

عندما انحنيت مرة...

انكسرت مرتين...

ومت أربعاً...

(1) بتصرف عن حوار أجرته مع الشاعرة صحيفة 26 سبتمبر، العدد(1118) الخميس 18 مارس 2004م.

توزعت ذاكرتي فوق أرصفة الأبد...

كان يوماً موغلاً في الحب...

ممطراً بالبوح...

بالتضاريس التي كبرت مع الحلم

وكنوع من الانتقام لما حدث أو كاستجابة له ستتم
تجربة هدى أبلان الشعرية بتعامل خاص ومقصود.. مع
الشعر من خلال كسر اللغة الشعرية المعيارية -إن جاز
التعبير- حتى في قصيدة النثر.. ستتجه بشكل شبه متعمد
إلى كسر النسق المألوف، وقطع روابط الجمل.. وخلق
موازيات تعبيرية لهشاشة الروح وواقعها:

ترتب بيتاً من القطرات

تودع فيه خفقتها كلما حل الذبول

وتغسل جلدها كلما اغبرت رائحة الوقت

طريق مرصع بمر

نفرش حرقه الآهات

نستند إلى وجع في حفرة القلب

نرشف أغنية حامضة

نمضع خبز ضحكة لن تجيء

ننفي المرارات إلى ذاكرة الغد المغلقة

ننثر دمناء الحلو في كل الجهات

ولكن تجربة هدى أبلان ستتجه أكثر إلى تعدي
خصوصية التجربة النسوية وخطابها الذي يتغيا تحقيق
وجود معترف به للمرأة في مجتمع ذكوري إلى الانغماس
في هم الشعر بوصفه عملية إبداعية أعمق كثيراً من أن
يكون مجرد حامل للخطاب المشار إليه.. ربما كون هدى
أبلان من نساء قليلات في اليمن استطعن أن يحققن ذواتهن
وظيفياً ونقابياً.. سيتجه نص هدى أبلان إلى حفر نهريه
الخاص بما يجعله ماركة مسجلة لها وحدها.. فهي من أكثر
المبدعين والمبدعات في اليمن الذين تشبههم نصوصهم إلى
درجة التطابق.. وهي من خلال هذه النصوص تتجاوز
وتجاوز ولا تتشبه أو تماثل:

للمرة الخامسة والعشرين
ثرثرت المرأة بملامح امرأة كانت
غيباً ممتد الإيقاع
حلماً متسع الحدقات
دفناً مشتتلاً بلحاف الموت

معاينة التجارب التفعيلية بدورها ستعطينا مزيداً من
المؤكدات على ما سبق، وستمحنا أدلة أخرى على كون
التجاوز داخل الشكل الشعري الواحد يتعزز بقوة انطلاقاً
من تعدد المرجعيات والحساسيات بين التسعينيين... فحين
نعين (كتاب الرازم) لأمين أبو حيدر سنجد نصوصه
تجافي كلياً العبارة الأليفة والمعنى الأليف والرؤية
الأليفة... كما سنجد تلك العبارة تتعبأ بالطقوس والأسرار
وروائح الكهانة.. والوحي.. واللغة التي تتواشج فيها ألغاز
التركيب.. وألغاز الدلالات القادمة.. من خلط واعٍ بين لغة
معجمية غير مستعملة اليوم، ومعجم محكي... تمكن

الشاعر من جعلهما معاً فاعلاً إيجابياً في تكوين أدواته التعبيرية... وسيجد القارئ الذي تنقصه خبرة القراءة أنه ما أن يلج إلى هذا النص حتى يجبهه بظاهر مريبك، فيه قدر هائل من الغموض والتمترس وراء الرموز والإشارات المترجمة في التراث بثتى تجلياته المدونة دينياً وإبداعياً وتاريخياً وأسطورياً، وفي الثقافة الشعبية الحية وغير الحية... حتى ليبدو واضحاً أن الشاعر الذي ينجح على نحو رائع في الاستفادة من مبدأ وحدة الأضداد لتجسيد نمطية تشكيل العالم المحيط بنا بشكل أكثر مناسبة لفجاجة هذا العالم الفاجع.. وتناقضاته وظلمه الفادح.. وفوضاه العقيمة.. ولا معقوليته ليصيرا معاً (الرازم) و(القات) متلازمتين من متلازمات وضعنا المائل وحياتنا الغريبة..

ولذلك وتبعاً لما يريده أو يقترحه ظهرت طرق التفهم والاستيعاب وتمثل العادات الاجتماعية وتوظيف متلازمات الرازم على نحو ميثولوجي وأنثربولوجي معقد وجديد إلى حد كبير.. وإن كانت الأصول الأولى لهذا الاشتغال غير خافية في ديوانه الأول «بيننا برزخ من زجاج» الذي صدر

سنة (1997م) معبراً عن رؤية لا تنفي الاتصال القوي
بالقديم بمقدار ما تثبت القطيعة معه من خلال طريقة
الشاعر في الاشتغال عليه مرة أخرى بخصوصية لا يماثله
فيها أحد من زملائه:

متفاعلم متفاعلمن..

تتناسل الأشعار من تفعيلة تمنى

ومن جين يكرر نفسه

تتناسخ الأطلال

والأطلال أرحام الفنون جميعها

إنه كما يقول في أحد اعترافاته: (يقف بأقدام راسخة
هناك على الأطلال، حيث وقف امرؤ القيس وعنترة
وزهير وطرفة ماداً ذراعيه للمتنبى والمعري.. وهامته
ونظره إلى هناك إلى حواشي الغيب في مكان طرقه من
قبل ادوارد سعيد وأدونيس، وكاد ينفذ منه سركون بولص
وعباس بيضون.. يتقبل كل الأجناس ويتلبس كل أشكال
القصيد.. منحازاً في الغالب إلى القصائد المركبة ذات

الأصداء القوية والمرجعية التراثية والتأثير البعيد، متعمداً
المزاوجة والجمع بين أشكال القصيدة المختلفة في النص
الواحد(1).

اشتغالات أمين أبو حيدر ستبدو للقارئ من خارج اليمن
أكثر ابتعاداً عما يألفه، وأكثر إغراقاً في خصوصيتها التي
تتراكن فيها المرجعيات الميثولوجية القادمة من حضارات
مختلفة بالتراث العربي، مع تركيبة من الموروث المحلي
بتجلياته المختلفة.

أما حين معاينتها في صف ما أنتجه زملاؤه من
التسعينيين فإنها بحكم التجايل والمكان ستتجاور مع تجارب
مجايله التفعيليين، ولكنها لن تتشابه معها... فستان بين
اشتغالات أمين أبو حيدر التي أجملت بعض ميزاتها
وخصائصها.. واشتغالات أي من زملائه التفعيليين حتى
في لحظة الظهور والنشر والدراسة في الجامعة..

(1) من حوار أجراه معه أحمد الفقيه لصحيفة 26 سبتمبر، العدد
(1382)، 27 مارس 2008م.

ما الذي يجمع بين أمين أبو حيدر، ومحمد جميح أو بين
أمين أبو حيدر... وهزاع مقبل.. أو بين أمين أبو حيدر
وجميل مفرح..

لو أخذنا جميل مفرح مثلاً في الشق التفعيلي من تجربته
المنشورة في مجموعته الأولى «على شفاه الوقت» سنجد
أن اشتغالات جميل مفرح.. تكف على الذات... التي
تحاول رصد رداً فعلها تجاه الزمن في سرمدية،
ومحاولاتها الدائبة لتجاوز تلك السكونية عبر لغة تتكئ
على بهاء المفردة والصورة من جهة.. وعلى محاولة صد
فاعلية الزمن قدر الإمكان، عبر لغة بسيطة عذبة
ومرجعيات أقل احتقالاتاً بما هو خارج ذات الشاعر وما
يعتمل فيها.. حتى حين يستدعي جميل الأمكنة فإنه
يستدعيها مؤطرة بزمنه الخاص به.. وبشكل حثيث
يستقصي جميل وحدات الزمن ثواني ودقائق وساعات
وأياماً وليالي وأشهرأً وسنين وقرونأً ودهوراً وأبدية.. كذلك
لحظة ولحظات ووقتاً وأوقات، حاضرأً وغيبأً، ماضياً
ومستقبلاً، حتى لتشعر وأنت تقرؤه بوطأة زمنه على

صدرك.. فهو يتكبده زمناً كائناً مختالاً، بارداً، ثقيل الدم
والظل، شديد الرتابة، كسولاً، خانقاً، خاملاً، مسموماً،
واخزاً في نفس الوقت، كما في هذا النص:

مري...

ياساعاتي

لايخنفك إطار الساعة

أوميزان الوقت

مري..

واجتازي اللحظات الكسلى..

كيف تكاسلت اللحظات

وكانت في غير الآن

تسابقتي..!؟

نامت في جوف الجمر

توارت تحت رماد

اللحظات القادمة الأخرى

وعذاب الغيب
مري ياساعاتي
إن الشارين لصاحبهم
سوط خمولاك
ماحترفوا مثلي
أوملوا تعداد ثوانيك
الواخزة المسمومة..

تعاطي جميل مفرح مع الوقت -كما لمحتة المعاينة
السابقة- يغرينا باستعراض بعض تجلياته كفكرة أو ثيمة
في الشعر التسعيني.. فهذه الثيمة بالذات ستؤشر أكثر على
تعدد التسعينيين إزاء تفكيرهم في الأشياء..

ستوقفنا هذه المعاينة البسيطة على خارطة واسعة من
المدلولات التي ليس لها من مرجعيات عامة توحدتها؛ لأنها
غالباً لا تتمرجع خارج نوات شعرائها وحساسياتهم

الخاصة.. الوقت عند علي جاحز يعني اللون الأسود
للسلطة في كل زمان ومكان:

قديم هذا الليل المكتوب على خارطة السياسة بالبنط
العريض

من يستطيع أن يمد يداً في أنابيب الوقت.

لذلك هو غبي وثقيل الظل، ليس على النحو الذي يبدو به
عند جميل مفرح؛ لأن وقت جميل مفرح وقت وجودي،
وهو عكس الوقت السياسي السلطوي عند جاحز.. الذي
يؤكد على سلطوية الوقت السيئة بهذا التساؤل:

هل يعرف العالمُ

إلى أين يذهبُ

حين يجرُّه حمارُ الوقتِ.

أو يعترف بحقيقة ما آل إليه موضعه فيه:

تجاهلت موتي على هامش الوقت

عند أحمد الزراعي سيبدو التفكير في الوقت مؤثماً

بروائح كونية:

الوقت يدلق عتمته ،

هذا اللابد بجهات حجرية

وعند محمد اللوزي كناية عن صعوبات الواقع التي
يسخر منها الشاعر ويفكر فيها تفكيراً عبثياً:

أنت بلا مواعيد

حتى و لو تسلقت جبال الوقت.

وعند محمد العابد، تأمل هادئ يبحث عن المفارقة في
خبيات الحياة المتكررة:

لكي

أدرك الوقت

حاولتُ إطلالةً ..

فلم أجدُ النافذة

وهي لعبة أو فكرة يحلو للشاعر أن يقلبها على وجوه
مختلفة:

ما أن تمر

الثانية

أبحث عن الأولى

فتخطو ثانية

أبحث و ما أدركت نفسي في ...

الثوان

...

...

ليست لنا أوقات

أيتها الثواني.

عند محمد الشيباني الوقت جزء من فكرة الانشقاق على
التعريفات القديمة للأشياء، من خلال هدم النموذج المؤلف
الشبيه بالمقدس:

الوقت لا يُقتل بالكناية

الوقت عقرب ندهن جلده السميك

بمرهم الثلاثين

العارفة تماماً بمسالك الكتف.

وعند عبد الناصر مجلي الوقت يجسد ما وصلت إليه
الحضارة من انتهاك للوجود الإنساني:

حينما أيقظته الساعة

كان الوقت حزمة خضراء

وشخص وحيد

يصنع انتحاره اليومي

بحرقة القاتل.

وعند طه الجند الوقت مادة للمفارقة الناتجة عن التناقض
الحاد، بين تفكيرين متعارضين أو وضعين نقيضين:

الوقت ينبح في الخارج

وحيداً كمياه الينابيع.

أما عند فتحي أبو النصر فإن الوقت ليس دلالة على
فاعلية تعمل ضدنا فحسب، ولكنه أيضاً جزء من اللعبة
اللغوية لاجترافات أكثر إقناعاً من الناحية الشعرية:

توقف الوقت اللاهث في الساعة..

حدث ذلك ولم أنتبه.

بمقدار ما تخبأ الزمن في علبة سجائري،

تحول إلى مسدس.

أبعد من كل ذلك هذه اللعبة المتعددة الدلالات عند نبيلة

الزبير:

لكنها تدور

الساعة المعلقة إلى عقاربها

تتصنّت من خلف إيقاعاتها

وتدور..

هل الساعة

معصوبة

العينين

وتسير

على حدود أربع إلى إيقاع آخر..

تحت أي الحدوات اندفن الجيولوجيون وهم ينقبون عن الوقت..

معاينة النصوص التسعينية بمقدار ما توشر على القطيعة شبه الكاملة مع مصفوفة المواضيع النمطية – خاصة المرجعيات الأيديولوجية والتجارب الجمعية أو إبداعات الوعي الجمعي- التي كانت تصبغ اشتغالات الأجيال السابقة فإنها في نفس الوقت تنفي تهماً أخرى أقلها التشابه فيما بينها، وانتساخ تجارب عربية وافدة.. فقد اتهم كتاب قصيدة النثر من التسعينيين اليمنيين بأنهم يقعون وقوعاً فحاً في تقليد نماذج منتجة عربياً، هي بدورها تقليد لنماذج منتجة غريباً... إلى جانب ذلك اتهموا بالتناسخ الصوتي والتشابهات النصية.. ولكنني أعتقد أن هذه التجارب في قصيدة النثر تظلم ظلاماً فادحاً حين نطلق عليها حكماً كهذا.. إن هذا الحكم ليس جديداً إذ لم يتم سكه وإصداره لأجل تجربة التسعينيين اليمنيين في كتابة قصيدة النثر.. ولكنه سك لمجمل التجارب العربية خاصة في بلدان

الريادة في كتابة هذا الشكل (الشام والعراق مثلاً) كما وجه للتجارب العربية البارزة رغم تباينها أمكنة وفترات زمنية..

إن معاينة هذه النصوص بقدر حقيقي من التجرد والحيادية والموضوعية سنثبت لنا دائماً أن أكثر تجاربها البارزة التي حققت حضوراً قوياً في الساحة الشعرية خلال السنوات الماضية هي تجارب تمتلك إلى حد كبير أساليبها الخاصة.. وتتميز بوعي يقيها مجرد التقليد الفج لتجارب انزرت في أماكن أخرى وظروف مغايرة..

إن مقارنة نصوص التسعينيين اليمنيين من حيث مفارقتها للنماذج الناجزة عربياً.. خاصة النماذج التي تتهم هذه التجارب بالنظر إليها.. ثم مقاربتها من خلال التضمينات الثقافية الخاصة باليمن -أرجو أن أكون مصيباً في هذا التعبير- أيضاً مقارنة البصمات الشخصية لكل مبدع لنتبين ما إذا كانت هذه التجارب ذات خصوصية عامة أم لا.. ثم لنتبين ما إذا كانت هذه التجارب تتجاوز أسلوبياً أم تتشابه؟ تذهب بنا دائماً إلى نتائج تدحض تلك

الاتهامات التي لا تنتبه أبداً للتضمينات الثقافية وأثرها في لغة الشاعر وأسلوبه ومعجمه، وفي استراتيجية تعامله مع الكتابة الشعرية..

على سبيل المثال رصد النقاد في مجموعة محمد الشيباني الأولى «تكييف الخطأ» اتسام لغتها وتراكيبها (بالياس والهروب من الجمل المألوفة)⁽¹⁾.. وعنايتها بقراءة الأماكن والأفكار قراءة حسية صادمة... أو تأملها تأملاً ظاهرياً..

ما لم يقله أحد أن الشيباني قارئ جيد... وأنه بلا شك يرصد تجربته ويقطرها بحزم من مجموع معارفه ووعيه.. لتكون في كل الأحوال تجربته الخاصة به.. فهي ذات تضمينات ثقافية واجتماعية يمنية واسعة تعكس وعي الشاعر وأيديولوجيته الخاصة به.. كما أنها من جهة أخرى تختلف أسلوباً وتناولات عن التجارب المجاورة لها بكل

(1) الكتابة الجديدة، أحمد السلامي، مرجع سابق، ص 48.

تأكيد.. ناهيك عن حضور الشاعر طفولة وشباباً ووعياً في
النصوص بكل ما يمثله ذلك من إحالات مرجعية خاصة.

في هذا السياق فإن ما أنجزه التسعينيون في قصيدة
العمود، سيبدو الأسوأ حظاً، فقد تم التعامل معها على
افتراض أنها تُرأى خطأً ما سبقها في شكلها ولا تضيف
شيئاً في مضامينها..

غير أن المعاينة.. لبعض نماذجها المنتجة إبان نهاية
التسعينيات تثبت أن عموديات التسعينيين في اليمن تفارق
إلى حد كبير مرجعياتها.. نقول هذا في حدود ما يتيح لهم
الشكل العمودي الموعول في الزمن، وفي اعتياد الناس على
نماذجها العليا المنتجة في القرن العشرين وفي القرون
السابقة.. فالمؤكد أن كتابها لم يكونوا ينظرون -دائماً-
إلى الوراثة.. إلى النماذج التي أنجزها أسلاف بعيدون أو
قريبون.. وإنما كانوا ينظرون إلى الحاضر.. إلى الواقع
المعاش - إن جاز القول- أعني هنا أن تلك القصيدة كانت
تفيد من اللغة الجديدة التي تنكتب بها قصيدة التفعيلة

وقصيدة النثر، وهي بذلك كانت تقدم للقارئ إضافات – بعيدة نسبياً- عما امتلأت به حافظته أو مخازنه القرائية.

أعرف أن أكثر من سؤال سي طرح نفسه... هنا...

أين هي تلك النصوص، ومن هم كتابها..؟

وهذا لا عجب فيه.. فتلك النماذج التي أصبحت الآن جزءاً من تجارب كتابها الذين تنوعت اشتغالاتهم على القصيدة بين العمود الذي تشبثوا به زمنياً وهم يكتبون التفعيلة إلى جواره.. قبل أن يفارقوه/ يفارقوهما نهائياً إلى قصيدة النثر..

لم تُقرأ تلك النماذج مطلقاً من قبل كثير من النقاد الذين تتكرر مزاعمهم حول معرفتهم بكل ما كتب وما يكتب، والذين يصدرن أحكاماً قاطعة.. تؤطر كل ما يكتب في شكل معين بالتشابه والتقليد والاجترار والتراكم الخطي إلى غير ما هنالك.. مبررة لنفسها التخلي عن عناء القراءة والفحص مع ما يستلزمه كل ذلك من أمانة المعاينة بدلاً من المعايرة.. ناسين تماماً أنه كما أن قصيدة العمود اختلفت بعد الحرب العالمية الثانية كثيراً عما كانت عليه (تجلى

الاختلاف أكثر في قصيدة نزار قباني) وأنها بعد نكسة 67م
اختلفت أكثر فأكثر (نموذج البردوني) وأنها بعد 1990م لا
بد أن تختلف بغض النظر عن وجود من لا يزال يكتبها
على طريقة امرئ القيس.. أو على طريقة البردوني أو
غيرهما.

من المؤكد أن أحداً لم يلتفت لدراسة المنجز العمودي
التسعيني لعدة أسباب.. منها: عدم دراية أغلب الناقدین
المشار إليهم بتراث الشعر العربي وقطيعتهم معه.. وكانت
نتيجة القطيعة شبه الكاملة معه تنعكس جهلاً بجماليات
النص العمودي، وسمات تطوره التي كانت على مر
العصور بطيئة التقدم قليلة الوضوح إلا للعارفين.. ولا يكاد
يتبينها متوسط المعرفة إلا في اللحظات المفصالية
الاستثنائية من تاريخ التطور الشعري.

بالنسبة للنص العمودي التسعيني هو نص يختلف بلا
شك عن النص العمودي الذي كتبه أجيال الشعر في العقود
السابقة بما فيها نص البردوني.. الذي وقع التسعينيون في
غوايته بدون ممارسة.. غير أن الحقيقة التي تثبتتها نصوص

التسعينيين العمودية هو اختلافها ومغايرتها حتى لنص البردوني.. وهذه المغايرة موجودة في بنية النص وفي صورته أيضاً.

لقد تخلت قصيدة التسعينيين العمودية عن المضامين الثورية والرؤيوية التي ميزت عموديات شعراء الأجيال السابقة -الحديث هنا عن النماذج الواعية المتقدمة لا عن عشرات بل مئات النماذج المجترة-.

قصيدة العمود التسعينية تخلت أيضاً عن الهيجانات الإيقاعية واللغوية وابتعدت كثيراً عن الضجيج والصخب.. وبرز فيها بقوة الإيقاع الشخصي لشاعرها الذي تتلامح فيه رومانسية ليست كتلك التي عرفت عند الرومانسيين اليمنيين والعرب قبل منتصف القرن العشرين من هيام بالطبيعة، وجنوح للتأمل والخيال والتشاؤم المريض، ولكنها رومانسية تستبطن الذات على نحو يذهب بالتجربة إلى التصوف، الذي أصبح مرجعاً ومتكناً بديلاً عن الطبيعة والرموز الميثولوجية.. لذلك حلت مفردات التصوف مثل: الدهشة، المقام، السجادة، الصلاة، التهجد، المجاهدات،

الروح، خاطر، الوارد، المحراب، الدعاء، التجلي،
المشاهدة، المكاشفة، الحضرة، الولي، الشهادة، الشاهد،
القرب، الهيئة، المراقبة، الاصطفاء، الاستخلاص، البهاء،
المعراج، الوجد، التواجد، التسبيح، التوق، الوله، الخشوع،
الجهر، السر، الصحو، الركوع، الترتيل، الحيرة، اليقين،
المدار، الإطراق، الفوات، الغياب، الحضور.. وغيرها
محل مفردات الطبيعة وموضوعاتها التي كانت تحتفي بها
رومانسية المهجريين، ثم شعراء الثلاثينيات وما امتد منهم
حتى ستينيات القرن الماضي. من مفردات الطبيعة مثل:
البراكين، البحار، الموج، الصخور، الضباب، السحاب و
مجاوراتها كألفاظ: الأضواء، العطور، الخمور، الأطياف،
الورد، الضباب، القيثارة، الصليب وغيرها برمزيتها
آنذاك؛ لأن مثل هذه الألفاظ قد ترد بلا شك في قصيدة
العمود التسعينية بيد أنها ترد غالباً منفصلة عن تلك
الرمزية.

لقد كانت رومانسية الثلاثينيات والأربعينيات مذهباً فنياً،
وكانت في نفس الوقت حالة نفسية (تتدفق في إبداع الشاعر

نغمًا حزيناً وفكراً متشائماً نتيجة المرارة والخيبة، وفي أعقاب المحن والأزمات⁽¹⁾.. ناهيك عن كون متكنها كان في الرومانسية الغربية بمدلولاتها الاجتماعية ومرجعياتها الفلسفية..

أما ما يمكن أن نلمحه في رمانسية قصيدة العمود التسعينية فهو توسلها بالتجربة الصوفية طريقاً إلى التجربة الإنسانية المفعمة بالروح حيناً، وبالحسية المموهة أحياناً. وإذا كان شعراء الصوفية القدامى قد استفادوا من مدلول الأنثى بصفته لغوياً إحياء بتواليج العوالم والأكوان ولأوضاع والمواضيع وتناكحها قدر استفادتهم من ثيمة الغزل الحسي للوصول إلى أبعد منازل التجلي الصوفي، فإن قصيدة العمود التسعينية قد فعلت العكس من ذلك، فقد سعت من خلال الملفوظ الصوفي ومن خلال الاستفادة الواسعة من ثراء الدلالات التي يخلقها للحضور في كوامن

(1) نازك الملائكة، دراسات في الشعر والشاعرة، ص 193.

النفس، والتعبير عن ذاتية التجربة وفرديتها والحضور
كذلك في كوامن الأنثى..

إذاً فقد تخلت قصيدة العمود التسعينية عن الموضوع
الوطني والقومي، والأيديولوجية السياسية والاجتماعية،
كما تخلت عن الخطابية، وعن رسالتي التثوير والتثوير..
وفارقت المرجعية المألوفة للرومانسية، مجترحة لنفسها
توجهاً رومانسياً جديداً ذي مرجعية ذاتية صوفية.. يبحث
الشاعر من خلالها عن نفسه كمتحقق إبداعي ووجودي..
وهي بهذا تختلف عن التجارب الشعرية بأشكال استفادتها
في الأجيال السابقة سواء في تجلياتها العربية أو في
تجلياتها اليمينية..

إضافة إلى ذلك فإن قصيدة العمود التسعينية تؤشر على
سمة من أهم سمات التعدد والتجاور في المشهد التسعيني
اليميني.. فاختيارها للتصوف متكناً تم مرتبطاً بالعودة إليه
كدال بديل على الهوية.. الهوية التي لم تعد هوية جمعية
اجتماعية ملزمة، بل الهوية الغير ملزمة.. ستجعل من ذلك
المتكأ الصوفي.. متكأً ومرجعاً لذات الشاعر وحدها..

ولذلك فإن التعامل مع هذه الهوية.. يختلف ويتميز من شاعر إلى آخر.. وذلك يعد مؤشراً حقيقياً على تبدلات واضحة في الاشتغالات الجمالية لهذه القصيدة، والانزياحات الغير هينة في الإحساس الجمالي عند مبدعيها، المنتمين غالباً لحواضن علم تقليدية ذهب زمانها أو بيئات ريفية قبلية، تحكمها ظروف اجتماعية وثقافية يمكن تفهمها..

لقد جمعت كتاب هذه القصيدة جامعة صنعاء في تسعينيات القرن العشرين.. تسعينيات الحروب والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يميناً.. وهزيمة اليسار العربي والتيار القومي، وصعود التيارات الدينية السلفية إقليمياً.. وسقوط الأيديولوجيا وتغول العولمة عالمياً.. لذلك فإن هذه القصيدة بمقدار ما تعبر عن رغبة شعرائها في استعادة إحساسهم بذواتهم وأرواحهم.. وتوقهم إلى ما يحقق لوجودهم معناه.. تبدو إلى جانب ذلك مؤشراً إلى المدى الذي يمكن أن تلعبه المكونات الأولى..- المهد الأسري، المؤثر الاجتماعي، والأفضية المكانية - في تحديد

استجابات بعض المبدعين القادمين منها لصدمات المكان الجديد والمفاهيم الجديدة، ثم المتغير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والثقافي والإبداعي بشكل عام..

ما يميز قصيدة العمود التسعينية أيضاً وجود بنية فيها تملك تشبعاً لغوياً يأتي من داخل القصيدة ومن تشابك علائقها.. فبالرغم من كونها تمثل الشكل الشعري العربي الذي يصعب عليه التخلص تماماً من الاتكئات على إرثه الضخم إلا أن المناخ الذي كتب فيه قسم ممن لهم تجارب عمودية تسعينية، فرض عليهم تأييد نصوصهم بتجاربهم المجاورة في كتابة النصين التفعيلي والنثري، وتجارب زملائهم الذين اتخذوا من الشكلين الآخرين أو من أحدهما خياراً نهائياً.. وبذلك تكون قصيدة العمود التسعينية في قسم منها هو القسم الذي نعائنه -لا في مجموعها- تلتقي مع الأشكال الأخرى- جزئياً على الأقل- في النيات وفي التمثلات لكون هذه القصيدة غير منشغلة بالأغراض الموروثة أو بالنمطية المناسباتية أو الصراخ المنبري..

يمكننا في هذا السياق أن نتوقف قليلاً لمعينة بعض هذه التجارب، ولناخذ على سبيل المثال تجربة الشاعر جميل

مفرح في مجموعته (العراجين) لنتساءل: من توقف من النقاد عند هذه المجموعة؟ قارئاً مقترحاتها الدلالية المنزاحة التي تترتب على استبدالات المدلول الصوفي للألفاظ والتصورات؟..

يمكننا أن نتبين جزءاً كبيراً من اشتغالات هذه المجموعة الصغيرة التي كان منتج الحالة الشعرية فيها اللفظ الصوفي بانزياحاته الدلالية المختلفة.. وعبر الإفادة من مصفوفة ألفاظ صوفية منها: (المعنى، الفضاء، المدار، الألق، يد الغيب، الهجس، الوحي، الحيرة، اليقين، الترتيل، الفاتحة، الوجد، المعراج، الوارد، المسجد، السجود، الركوع، الإطراق، الروح، الصلاة، التواجد، المنهل، الغربة، الخشوع، الجهر، السر، التسبيح، التوق، الغياب، الحضور، الوله، الصحو، التشبيه، الكناية، قطرة السماء، يد الغيب، فضاءات التجلي، عراجين البهاء، برق الفوات، رياضة القلوب.. إلخ).

فهي مصفوفة لفظية صوفية تحول النص إلى ملاذ لخطاب الشاعر، فالنص هنا مستقبل الخطاب ومستوعبه، فهو

يتوجه لغوياً ودلالياً من نفسه إلى نفسه؛ لأن الشاعر يوجهه
من نفسه إلى نفسه، ولذلك سيبدو النص فاقداً لليقين شأنه
شأن النص التسعيني في تجلياته الشكلية الأخرى.. لنعاين
معاً نص (العراجين) الذي تسمت به المجموعة:

طالت مسافاتي إليك
تناسلت حولي جهاتي
شاخ الحريق ولا أزال
أراك في نفس الأواتي
يا نكهة الرؤيا التيقظ
لم يدعك فكيف آت
أشعلت بي ورق التي
فخبت عناقيد اللواتي
أدمنت إدماني عليك
وعشت كي يحيا مماتي

فنايت يا سببي اليتيم
وأنتِ دانية كذاتي
أذكيت هاجسك اللذيذ
على رئات الأمنيات
فأمال عنواني الحنين
إلى رصيف الذكريات
حاذرت أحجار التعثر
فانزلقت على حصاتي
حتى اتكأت إلى رجاك
أسوق قرباناً حياتي
كم في عراجين البهاء
علقت يا شغف التفاتي
فكبوت وانكسرت رؤاي
ونمت في كف العصاة

يكفي فما أكل العصاة
سواك يا شغب الدواة
هش اليقين على مداك
فلاح لي برق الفوات
وسجدت فاندلقت على
رمل انهزاماتي صلاتي

مفرح يؤكد في نصه العمودي على رفض تلك المرجعيات
السابقة، ويعلن عن رغبته في الانشقاق على كل موجودات
رفض المرجعيات المتحكمة في وجوده.. مع ما يخلقه ذلك
الانشقاق من أزمة طاحنة لوجدانه.. فهو يعتبر الذاكرة عبئاً
وقبواً قديماً خانقاً، أو جداراً ملطخاً بالمرويات التي صارت
مخيلة الشاعر المختلفة اختلاف واقعها الجديد تفرز منها
وتقشعر بسبب تداخلها بصوته الذي لم يعد ينظر لحضورها
فيه بوصفه مباركة له أو تطويماً، بل ينظر إليها بوصفها
شتاءً بارداً يتعب ذلك الصوت ويمرضه.. ولكنه شأن
التجربة التسعينية في كل تجلياتها، سيشعر بعد انشقاغه على

ذاكرته بعدم التوازن وبالعدمية، وهو لا يندم بل يرتاح؛
لأنه صار يتحقق بذاته حتى لو كانت هذه الذات تساوي
اللاشيء.. كما سنفهم ونحن نعاين نصاً آخر هو (تتهيدة
في دمي):

كقشة من أعاصير المنى تهوي
أضعت في زمجرات المشتهى شدوي
تركت قلبي مع التسوييف منطلقاً
فتاه في آية من سورة السهو
زلت به في سرابات الهوى قدم
مخلوقة من شظايا الوهم واللهم
فظن أن السماوات التي اتسعت
من حوله جنة في العالم العلوي
تقاذفتني رياح التوق من عبث
حلو إلى عبث أشهى من الحلو

لكنني لم أجدني غير ذاكرة
تلطخت في جدار السالف المروي
أحسست شدوي -وقد هزت مخيلتي
بصفعهم - في دمي تنهيدة تدوي
هذا مداهم.. فهل لي أن أفارقه
غامرت لما اعتزمت النأي عن قبوي
عانيت يادفاء صوتي من شنائهم
ولم يكن لي مقام في الهوى الشتوي
أدليت في جوعهم بالنبض مشتعلاً
حباباً فما عاد لي حبي ولا دلوي
وها أنا في يد اللاشيء أدركني
ما جئت في نهجهم قبلي ولا تلوي

ثمة سمة أخرى في النص العمودي التسعيني تتجلى في كونه جزءاً من لعبة الوجود.. الوجود بشكل عام.. ووجود الشاعر بشكل خاص، بما يمتلئ به من مفارقات:

للحزاني وإن تباكوا أغانٍ

حالماتُ تبرأت من شقاها

وأنا سيّدُ الطروبين، لكن

حرزتني مواجعي من سواها

كان لي موسمٌ لنيل الأمانى

فجأةً ضاعَ في حسابي وتاه

أزفَ الآنَ يا بساتينُ نايبى

عن حكايا الهوى وعمّن حكاها

لم أعد فيكِ برعماً ودّعيني

قطف الزيفُ بسمتي في صباها

وهو دفقة الشعور الذي يتكشف للنفس في ذاتها حين لا
يجدي إلا الغناء بكل ما تعنيه الكلمة:

نبهتني أن لي قلباً وعاطفة

لقنتني روعة التسبيح تلقينا

إن الصلاة التي طالت.. تقربني

مني فأدري لماذا قدسوا الطينا

فأين هموم وأثر اشتغالات البردوني أو مجاليه من
الشعراء بالمحمولات الأيديولوجية التثويرية والتثويرية
لتلك الاشتغالات في النماذج التي أوردناها من نصوص
جميل مفرح العمودية.. وأين نجدها في تغريد النص
العمودي للشاعر أحمد الزراعي خارج سرب المعنى
المألوف، والقول المألوف كما يعلن عن نفسه في هذا
النص مؤكداً هو أيضاً على اللايقينية، وعلى عدم الاكتمال،
مقابل تمجيد الاعتراف بجماليات النقص رغم حرقه ذلك
الاعتراف:

أنا

الطائر

المجهول

في

كل

رقة

بكل

بروق

الأرض

لم

يكتمل

عشي

النص العمودي التسعيني أيضاً لا يخلو من الوثبات
المثيرة للدهشة، التي كانت تمثل لإحدى مقولات الحداثة
التي شاعت قبل منتصف التسعينيات.. وهي أن النص

الجديد بمقدار ما هو خلق لعلائق جديدة من الألفاظ
ومدلولاتها هو أيضاً كون من الصور التي لا يحد تدفقها
حد.. وقد كان بحر الوافر فضاءً أكثر قبولاً لاستجابة النص
العمودي التسعيني لتلك المقولة.. كما تؤكد ذلك نصوص
كثيرة للشعراء أحمد الزراعي، جميل مفرح، علي جاحز،
عبد المجيد التركي، علي ربيع، حتى إن العدوى انتقلت إلى
شعراء مميزين ولكنهم أقل احتفالاً بمقولات الحداثة مثل
الشاعرين سليمان معوضة، إسماعيل مخاوي، وغيرهما..
ولعل هذا المجتزأ من نص شهير للشاعر أحمد الزراعي
يدلل على ما ذهبنا إليه:

من الأسرار في لغتي نزيه
به حامت على البحر الهضاب
تلحن في عروقي الأرض عمراً
وتنأى في أقاصيها الرحاب
والمح في مصابحي الصبايا
أزاهيراً فتشتعل الرغاب

فأكتب غامض الأكوان سطرأ

وعشقي فيه للأكوان باب

أيشربني سؤال من حنين

على ظمأ وأنت له الجواب

وألقاها على أبراج حلم

ويلقاني على الريق العذاب

مرة أخرى، وحتى نكون حقيقيين يجب أن نؤكد على
جزئية هذا الاشتغال في المدونة العمودية التسعينية.. فإذا
كانت تجارب شعراء مثل علي جاحز، علي ربيع، عبد
المجيد التركي.. ستندرج في هذا السياق، فإن تجارب هذا
المنحى الجزئي في قصيدة العمود التسعينية سيتجاوز أيضاً
مع تجارب عمودية أخرى.. حفرت كل تجربة منها
مجراها الخاص بها... كما في تجربتي الحارث بن الفضل
الشميري وإسماعيل مخاوي.. وهما تجربتان لم تنشداً إلى
الحاضر بنفس المواضع التي ذكرناها بما فيها الإفادة
من اللغة الجديدة لنصي التفعيلة والنثر... شأن التجارب

المشار إليها.. ولكنهما أثبتتا لنفسيهما مكانة كبيرة في
المشهد الشعري لجيل التسعينيات.. بتراكهما على ثلاثة
متكآت معروفة في تقاليد الشعرية العربية، تتأسس في
الموروث الشعري بكل روافده، والموهبة الكبيرة،
والإحساس الحار بمواضيعهما.. سواء كانت تلك المواضيع
ذاتية أو عامة...

مشهد اللاحياة

في مدينة التسعينين اليمنيين

صنعاء من الأسطوري الباذخ إلى الوحشي المتآكل

إذا وضعنا في اعتبارنا أن عدداً كبيراً من شعراء
المشهد التسعيني اليمني قدموا إلى المدينة (صنعاء) غالباً
من قرى غارقة في ريفيتها، فإن بإمكاننا أن نتلمس أن
هؤلاء الشعراء وقعوا تحت مؤثرين: المؤثر الذي طالما
تحدثنا عنه وهو الظروف الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية التي جدت بعد عام 1990م محلياً وعربياً
ودولياً.

- ومؤثر الانتقال للعيش في المدينة.... والتعرض
لمفاهيم جديدة عليهم.. وإن لم تكن جديدة قياساً بمدن أخرى
عربية.. ناهيك عن المدن العالمية بحكم واقع البلد الفقير
المتخلف.

ما نتج عن هذين المؤثرين هو أن هؤلاء الشعراء بدأ
يتكون عندهم ما يسميه (هايك كرانغ) ب(بنية من الإحساس)
الجديد فثمة تقابل وتضاد بين حياة المدينة التي تشعرك
بالوحدة والغربة، بينما أنت في خضم هادر من الناس،
وحياة القرية التي تحس فيها بالجماعة والحميمية وسط عدد
محدود من الناس تعرفهم ويعرفونك.

حياة المدينة تبدو (عالمًا من الغرباء) بل هي سلسلة من الاحتكاكات مع أناس تعرف عنهم القليل ويعرفون عنك القليل.

أما حياة القرية فتواجه فيها كل شيء وأنت تعرفه.. وتستطيع التنبؤ ولو نسبياً بما يؤول إليه كل شيء ولذلك تستطيع عيش كل شيء بعمق واطمئنان معززاً بذاكرتك التي تفتحت على المكان ونمت فيه ووعت كل جزئياته وعياً حقيقياً.

مقابل حياة المدينة التي تعيش فيها عزلة وسط تجارب سريعة ومتشردمة لا تستقر ولا تدوم.

البيت في القرية غالباً بيتك الذي ولدت فيه وتربيت.... والجيران غالباً أقاربك إن لم يكن أهل القرية كلهم..... الأفضية التي تلعب فيها.... يملكها أهلك.... والأرض التي تأكل منها غالباً أرض أبيك وجدك وأرض أهلك وأقربائك.... كل رائحة تشمها اختزنتها ذاكرتك منذ أول يوم في حياتك على الأرض.

البيت في المدينة غالباً بيت إيجار... علاقتك به نادراً

ما يتوفر فيها معنى (السكن)، المؤجر يذكر أول كل شهر أنه ليس لك.. ستتذكر دائماً أن عليك تقديم تنازلات كثيرة لصاحب البيت وللجيران.

فضاء شقة في عمارة في المدينة... يختلف تماماً عن فضاء البيت في الريف.. في الريف أنت لا تزج أحداً مهما فعلت... أما في المدينة فكل حركة محسوبة.

الجيران غرباء وذوو طبائع مختلفة.. وكل يعيش حياته وفق اشتراطاته... ومرجعياته... حياتك وما تتعرض له لا تهم الآخرين وأنت قليلاً ما تبالي بهم.

أما إذا وضعنا في اعتبارنا أن شريحة من هؤلاء التسعينيين جاءوا إلى المدينة (صنعاء) نهاية الثمانينيات أو مطلع التسعينيات للدراسة الجامعية أو بحثاً عن عمل... أو وجود كانوا يبحثون عنه -ومعنى ذلك أنهم جاءوا في بداية شبابهم-، فإن معظم هؤلاء سكنوا غرفاً أرضية، أغلبها كانت دكاكين في الأصل، ومعظمها تنقصه الحمامات والتهوية وتفوح منه روائح العطب والعفونة... وإذا كنا نعرف أن معظم هؤلاء عاشوا سنوات طويلة... يرزحون تحت ظلام هذه الغرف... ويتجرعون الغربة في زحام

الأسواق.. والتسكع على الأرصفة ومقاعد البوفيهات
والمقاهي والمقاييل.. ثم الكتابة المترافقة مع هلاوس
الصوطي⁽¹⁾ وروائح أقدامهم المتسلخة.

لقد أصبح هذا النوع من المبدعين بالذات نموذجاً شعبياً
للمبدع التسعيني في مدينة صنعاء.. ذلك المبدع الذي
يقضي وقتاً طويلاً في ممرات كلية الآداب... يراقب
الطالبات اللاتي لا يطمعه مظهره ووضعه حتى بالتفاتة من
إحداهن... ثم يذهب غالباً إلى مقيل إحدى الصحف ليناقد
ويصرخ ويحتج على كل شيء في الدنيا حتى إذا (قرحت)
التخزينة⁽²⁾ انكفاً على نفسه يكتب ويجتر سيرته اليومية
المحزنة.

وقد تراه بعد المغرب على مقهى من المقاهي يراقب
الدخان المتصاعد من كأس شايه ويحصي في غير مبالاة
السيارات والناس ولافتات المحلات.... وخيياته التي لا

(1) الصوطي: نوع من أنواع القات رديء في الغالب ورخيص الثمن.

(2) مصطلح يقصد به بلوغ نشوة القات ذروتها.

تحصر، كما في هذا النص:

الفوضى مرتبة كما ينبغي

ولن يطرأ شيء إلا في أوراق الهواجس

اللعيبة

عند الصباح كما كل يوم

لن يكون ثمة وفرة

في المياه

مع ذلك سأفعلها

ولو مسحاً للوجه

وبلاً للرأس

سأقف أمام

المرأة

ستكون ملامح وجهي أشبه بحروب مهزومة

أو هو قد غدا ميداناً صالحاً لكل المعارك

سأقرأ أسرار ما يخبئ بداخله

وأبتسم

ولكون جيبي فارغاً تماماً كعادته

سأتذكر جيداً

كيف أنسى موعد الفطور.

صغيراً كثيفاًً سأعلق

على طرف اللسان

وألعق أغنية تليق

سأذهب إلى كلية الآداب فقط

لمغازلة الأشجار وبعض الأصدقاء المسنين حدّ الخرف

هناك ما من فتاة سيبدو لها

ما يغري فينا

كلماتنا بالتأكيد تالفة تماماً مثلما بقية الأشياء.

أجسادنا المتداعية هي الأخرى

غير صالحة للاستخدام الغرامي

سيحدثني البعض

عن فتاة بالطبع لا يراها: تشابه غزالة ربما أيضاً لم يرها.

وكيف افتنن بها؟!

سيبدوا قاصاً ماهراً لم يكتشف بعد-

-كانت العلاقة بها لأول مرة ذات اصطدام بمؤخرتها

عند الممر الأخير من مدخل الكلية الشمالي.

شعرت كأن يدي غاصت

في كثافة من لدانة.

غضبت هي

فيما كنت فرحاً

مع ذلك إلا أنني.....

ولم أعتذر

اليوم التالي رسمت رموشها أغنية ولا

.....؛.....

سيكون سعيداً بوهمه الكثير
بدوري سأبادله بعض الوهم
وأشير إلى أقرب فتاة تمرُّ
وأقول هذي كاترينا. إنها صديقتي
كانت معي بالأمس أذاكر لها
أوووووووووف

نهدها

مادة صالحة للكتابة

.....؛.....

.....؛.....

..... وما يومئ ويعطي انطباعاً بأنني لعين

وصياد من طراز رفيع.

وبحيث لا يسمعي أحد

سأردد:

كم أنت جميل ورائع أيها الوهم
وفيك الكثير من القشات المتينة

عند الظهيرة وحين أحاول الإفاقة

سيدهمني سؤال وجبة الغداء

يا الله ما هذا!!!!!!!!!!!!!!

((يلعن إله اللجاجة))

سأقضي انفرط تسكع

لكني سأظفر بالاهتداء إلى طريق

ساحمل (ربطة الصوتي)

وأقتحم تجمع الجاوي ومنتداه

ومثل كثيرين هناك سأتبجح حديثاً عن الشعر

والسياسة

والمعرفة —هم سيتحدثون عن الاقتصاد الوطني،

وأنا سأبكي عليّ لا على وطني

هز الرقاب وهبوط وتصاعد الرموش.

بالتأكيد سيكون سبباً كافياً لأن أدخل مدارات غيبوتي
وانتشائي الزائف.

يمنة ويسرة...

ليس ثمة

عبد الملك ضيف الله

علي الحطرة

منصور الحاج

منصور هائل

وأمضي إلى (الدائري) راجلاً. لا بأس فالحقيقية ملأى
بنشوة الوهم.

عند المساء

كما كل ليل

لن تكون ثمة امرأة ولو مستخدمة
لذلك

سأستحضر أشياء (الكلية)

وأذرع أنفاقاً في الخيال لرسم (.....) مع اكتمال
الصورة

بعناية سأضع عليها اسم (كاترينا)

وبكل ارتياح وسرور سأمارس (أشياء خاصة جداً)

ثم أنام.

بيبيبيبياه

كم نحن محظوظون.

(بعض تفاصيل ما سيحدث في يومي الذي هو كل يوم،
للشاعر علي دهيس، صحيفة الثوري، العدد (1913) 25
مايو 2006م).

كثير من النصوص كتبت في هذه الظروف وأمثالها
وهي تعكس إلى حد كبير الممارسات الفنية لشعراء
التسعينيات... الذين نادراً ما شوهد أحدهم يدخل مكتبة

عامّة ليقراً.

لطالما بدا هؤلاء المبدعون وكأنهم يعيشون حياة فراغ
ولهو يحسدون عليه، ولكنه فراغ ولهو زائف.... فراغ
الذي يراقب الحياة ولا يشارك فيها.... وفراغ الذي يعرف
قيمة الحياة ومعنى الجمال فيها..... ولا يستطيع الاستمتاع
به.

حياة منغصة بالعجز عن اقتناء كل شيء بما في ذلك
الكتاب الجديد والقات الجديد.

حياة مطاردة بإيجار البيت وديون المطعم والبوفية
والمقوّت... والمغسلة... ونصف المرتب الذي يذهب
أقساطاً بسبب الغياب عن العمل إن كان الواحد من هؤلاء
موظفاً.

حياة يشكل بطؤها ورتابتها وتخلفها مفارقة واضحة مع
شعور صاحبها بحدائثة عالمه، حدائثة الكتابة والأفكار....
التي يفترض أنها تتلازم تلازماً شرطياً مع الحدائثة في كافة
مجالات الحياة.... وهناك فرق لمن يريد أن يقارن وضع
هؤلاء الكتاب بأوضاع كتاب أوروبيين... هناك تقوم

ممارسة الحياة على الاختيار... وهنا تقوم ممارسة الحياة على الاضطرار.

من هنا يمكن لملمة (بنية الإحساس) بالحياة عند هؤلاء المبدعين، والحياة هنا تعني الكتابة؛ إذ الواضح أن ليس عند هؤلاء ما يدعون أنهم يحيونه غير الكتابة / غير الشعر.. وهو كما تقدم في هذه القراءة حياة تقدم طرقاتاً جديدة لرؤية العالم.. إذ العالم فيها مكسور النسق دائماً.. فهو يظهر على شكل لوحات... كل لوحة هي بحد ذاتها جغرافيا فرعية تقدم مشهداً خاصاً لذات خصوصية في ذوقها وتجربتها ومعرفتها بالحياة... ولذلك ستحاول هذه القراءة تقديم ديوراما أشبه ما تكون بتصوير مدينة من نافذة حافلة.... حيث تنقذف المشاهد باستمرار فيبدو فيها المتباين والمتجانس... وكل شيء ولا شيء.

عند الشاعر طه الجند ستبدو الأفضية في المدينة عالماً آخر.. ستبدو عالماً مجرد مظلماً.. خالياً من الأحاسيس... عالماً يتخلى عن ما وعته ذاكرتنا عنه.. أقصد أوصاف الأدباء والمؤرخين والشعراء القدامى والمغنين... ولن نجد

فيه إلا عالماً غامضاً يمثل الهامش الرطب الذي يوحي
بالأسى فاتحاً ومرئياً إلى درجة فائضة عن المعقول:

لم أرها في مسودات المتأخرين

لم ألمح ظفائرها من بعيد

لم نلتق في ميدان عام

لم نتبادل أغصان القات في الأصيل

لم أنفرد بها في بستان السلطان

وأرتمي في حضنها شاكياً جور الزمان

إلى أين تشير أصابع الشعراء المنبوذين

لم أضع علامات على القبور

لم أسأل شيخي عبد العزيز

(أشياء لا تخصكم - إصدارات اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين 2004م - فقيده صنعاء ص15)

لا شك أن مدينة صنعاء كانت لردح طويل من الزمن

مدينة من أكثر المدن ألفة وبساطة.. واندماجاً في الطبيعة،

وقد ساعد عدد كبير من الشعراء والأدباء والمؤرخين

والمغنين ليس في وصف جمالها وحسنها فحسب، ولكن في اختراع المدينة وتشكيل أخيلة الناس وإحساساتهم بها...

إلا أن أولئك المبدعين الذين كانوا من عليّة القوم – غالباً- (أهل منصب وجاه) قدموا لنا أفضية موصوفة من خلال تجاربهم مع الأماكن وحيواتهم وكيف يرون العالم... ولعلمهم كانوا صادقين مع أنفسهم وهم يقدمون لنا عالماً علوياً للمدينة قد نستطيع تخيله من خلال أوصافهم الجميلة المثيرة للذكريات.. ولكننا لا نستطيع أن نجد فيما كتبوه تبصراً مشابهاً حين نتحدث عن تجربتنا الحالية مع هذه الأماكن... ثمة حقيقة مفادها أن الخصوصية الدقيقة للمكان قد تآكلت.. نص طه الجند كان يشير إلى كتابات متأخرة تجتر بوعي أو دون وعي كتابات المتقدمين عن صنعاء (لم أرها في مسودات المتأخرين) ثم تستطرد أداة النفي المتكررة لتنفى أي إمكانية للتعرف على المكان من خلال تلك الكتابات... لأن أصابعه وأصابع زملائه من الشعراء المنبوذين القاطنين في أسفل المدينة وعوالمها الرطبة تشير بالتأكيد إلى فضاء آخر تماماً.

الذين قدموا لنا صنعا في إبداعاتهم من شعراء الأجيال
والقرون السابقة كانوا يرونها من طيرمانات ومفارج عالية
تطل على بساتين يرون خضرتها من رواشين غيمتها
المباخر والتتباك الفاخر... ويسمعون ألحان طيورها وقد
تماهت في أصوات مطربين يغنون أعذب ألحان الحميني
(لله ما يحوي هذا المقام)، (صنعا حوت كل فن)، (أحبة
ربي صنعا).

أما شعراء اليوم فيكتبون عن مدينة صنعا من غرف
رطبة عفنة امتزج فيها هواء الحمام غير المهوى -إن
وجد- مع روائح أحذية رديئة ومهترئة.

ولعل في قول الشاعر (لم أسأل شيخي عبد العزيز)
إيحاء بالقطيعة التامة بين عالمين وفضاءين.. بين حياتين
لا تلتقيان وليس بينهما وجه للشبه... سوى واقعية
الاعتراف بأنهما يعيشان في نفس الفضاء الجغرافي.

الكتابة عن الفضاء المكاني لم تعد كما كانت فالتسعينيون
أكثر من سابقهم تناصاً مع أعمال عربية وعالمية وأفكار
فلسفية.. وتقنيات كتابية مغايرة، وهم يبرعون في رسم
تقاسيم المكان وإعادة خلقه في نص أدبي.. هو في المقام

الأول سيرة ذاتية.. هذا شاب من أصغر شعراء المشهد
التسعينى سنأ، جاء إلى صنعاء أواخر التسعينيات مثقلاً
بأحلام الحداثة والكتابة فكانت النتيجة:

(لا تعرف جيرائك في الشقة

لا تعرف أهل شارعك الجديد

لا تعرف من أنت

قلبك تفاحة

وصنعاء خنجر.....

(فتحي أبو النصر نسيانات أقل قسوة) إصدارات اتحاد الأدباء والكتاب

اليمنيين 2004م (نص وحشة ص24)

إنها كتابة ترسم أماكن غامضة في مدينة لا يمكن أن
تقدم عناية ولو في الحدود الدنيا لهذه الكائنات البشرية
القادرة على الإبداع.

ويمكننا أن نقول إن نصوص هذا الجيل تقوم بتعرية هذه
الأفضية الغامضة القاسية، وتطرح أسئلة حادة حول
ارتباطنا بها خاصة حين تتحول إلى أفضية مجردة من أقل
الصفات حميمية، إن شعورنا بحميمية المكان يأتي ببساطة

من شعورنا بالجمال الإنساني فيه.. وسلاسة علاقتنا اليومية فيه.. توفر الحياة الكريمة والنجاح في بناء علاقات عاطفية.... والشعور بالتساوي مع الآخرين في الطموحات وإمكانية تحقيقها.... لهذا اقترحت مقاربات المكان الأهمية الحيوية للإحساس بالانتماء إلى الكائنات البشرية؛ ذلك أن الوجود الإنساني الحقيقي يمتد وراء نطاق فكرة الموقع.. فنحن في الواقع نحدد أنفسنا من خلال الإحساس بالمكان.. قولك أنا من المكان الفلاني يعني أن هذا المكان أكثر من مجرد بقعة على الأرض، فهو يرمز إلى مجموعة من الصفات الثقافية المميزة... تتعدى الإشارة إلى أين نقطن.. فتشير إلى من أنت.

وبما أن القادم الجديد إلى مكان ما يحتاج ليتأهل اجتماعياً لأنماط السلوك الموجودة في تلك الأماكن... فإنه إذا كان قادماً من الريف بالذات سيشعر بفداحة ما يحدث له من تكيف -أحياناً- يكون قسرياً بفعل الظروف المعيشية بالذات..

لماذا نتحدث عن هذا الجانب ونحن نتحدث عن التسعينيين اليمينيين خاصة؟ الجواب دون عناء... أن المدن

اليمنية وفي مقدمتها صنعاء التي تتموضع هذه المقاربة
أفضيتها، وتعين منتج التسعينيين الخاص بها، قد حدث لها
تحول خطير بعد عام 1990م.. فنمت على نحو صار..
نمت كركام لا يقتل القادمين إليها فحسب بل يقوض علاقة
ساكنيها القدامى بأفضيتها... وكان سوء حظ التسعينيين أن
جاءوا إليها محاطين بظروفهم الذاتية.... وظروف العالم
من حولهم ليصطدموا بظروفها.. ويحاولوا عبثاً التكيف مع
شروطها.. ولكنهم وجدوا أنفسهم يتحولون كل يوم إلى
مسوخ تعوي نادبة خساراتها... كما في حالة أحمد
السلامي:

- لا فراش لروحي المعلقة مهما اضطجعت

الجدات تموت وجلودنا تتجدد

مثل أرض زراعية أهملها الأهل

تركوها ليقودوا سيارات الأجرة

في طريق تبيع الخمر للنادمين

ونحن دون أن ننتبه

أكلنا نصف دجاج المدينة

وغدونا ثعالب ترتدي النظارات

(حياة بلا باب- إصدارات اتحاد الأدباء
والكتاب اليمنيين -صنعاء 2002م- نص
(تجاعيد) المقطع 70 -ص85)

لم تعد هناك أي صفة تعبر عن البعد الرمزي للجماليات
المقدمة التي اشتهر بها المكان، كما أفصح النص السابق
وكما سيفصح المقطع القادم للشاعر محمد المنصور:

كم يلزمننا من الوقت

لنخلع هذا العري

في المدينة التي تبيض أشجارها غباراً

وتمنح الوحل أظافر إضافية

(سيرة الأشياء- إصدارات اتحاد الأدباء والكتاب
اليمنيين 2003م - نص (مواقيت ص11)

والملاحظ أن هذه الأفضية التي نقرأها في نصوص
شعراء التسعينيات اليمنيين أنها بمقدار ما هي أكثر تعبيراً
عن الواقع وتطبعه بطواعها الخاصة... بمقدار ما يأتي هذا
التعبير لغة وشكلاً.. غريباً عن ثقافة الموقع.. ثقافة الموقع
وهو هنا صنعاء، اعتادت على الكتابة في لحظة إثارة

الذكريات.. وهي لحظة لا تستقي مادتها من الواقع واقع المدينة الحاضر.. بل استناداً إلى مرجعيات إبداعية مكتوبة أو باستدعاء الكاتب لزمن طفولته..

وغالباً ما تكون الكتابة جامعة بين المصدرين، وهو ما جعل الكتابات المترجمة في هذا المنحى... تخلق للمكان روحاً واحدة حتى عند بعض الكتاب الأكثر وعياً بالحدثة، من غير التسعينيين... مثل الشاعرين عبد العزيز المقالح في كتاب (صنعاء) وأحمد ضيف الله العواضي في (مقامات الدهشة) فعندهما ينقاد فعل الكتابة عن المكان لمحاولة استعادة صور للمدينة وبعض أفضيتها تكونت عبر أجيال في ظروف اجتماعية وثقافية تقبلت هيمنتها لأنها نابغة منها، ولكنها ظلت تهيمن فيما بعد.. على وعي الكاتبيين عن المكان... وصنعاء في كتاب المقالح تتجلى في أربعة وجوه:

وجه أسطوري: سمح لريشة القصيدة أن ترسمها أم المدن.... فتشبهه حواء أم البشرية.

(صنعاء قدت من ضلع الجبل غيمان فهو آدمها)

وجه ديني: يخلع هالة القداسة على بيوتها ومساجدها ومآذنها:

يرسل الله ملائكته ليغسلوها من الأحزان والصدأ
ووجه تاريخي: يمنحها لغة الاختلاف من عهد إلى عهد،
فتبقى في الشفتين نشيداً لأحلام العرب وموجزاً لتاريخهم.
ووجه شخصي: يجعلها ملتبسة بذات الشاعر وسيرته
منذ طفولته فهي:

تمرح في الظل والماء وتعصم بطهرها وعفويتها..
رشيقة القوام، خفيفة الجسد مثل طفلة تغرق في أساطيرها
وحكاياتها الخرافية.

أما في (صنعاء.. مقامات الدهشة) فإن العواضي
يشكو من قصور لغة الشعر وعجزها عن وصف
مدينته:

من أين لي لغة بلون الماء كي أتجاوز المعنى وأدخل
في تفاصيل المفاجأة الأخيرة. في مساء سكينة الدنيا
أرى غسقاً تدلّي أم ضفائرها الكثيفة. حُمرّة (الياجور)
أم شفة المدينة. نكهة الليمون في التسبيحة الأولى
بداية نممات الصّبح في الأسواق. أصوات الملائكة،

العصافير، النساء. حفيف أشجار من التوت المخبأ في
حواريها. ملامح (خربشات الجص) بين فضائها
والأرض

أوتار التّهيو للغناء. وقار إيماء الظهيرة. غيم منتصف
السماء. نشيد أزمنة تفرّ إلى معادنها الخبيئة.

إن صنعاء كما تتجلى عند هذين الشاعرين الكبيرين
لتختلف تماماً عن صنعاء التسعينيين.. إن كتابتهما عن
صنعاء كتابة معيارية إلى حد كبير -وأنا هنا لا أتحدث عن
الجودة أو الرداءة حتى لا أفهم فهماً خاطئاً- وإنما أتحدث
عن الحساسيات تجاه المكان.. ما كتبه المقالح والعواضي
عن صنعاء يتعلق بهوية المدينة وكيف كانت، وكيف يجب
أن تبقى.

وهو رسم للمكان لا يمكن أن يصدقه شعراء هذا
الجيل... وحين تغيب صورة المكان المعياري وتصبح
القدرة على الإحساس بها، وتصور مكوناتها وعلاقاتها
اليومية التي صارت بالنسبة لهذا الجيل تشبه اليوتوبيا، فإنه

يصعب على مبدعي الجيل الجديد أن يقفوا تحت مهيمناتها اللغوية والثقافية.

وبالتالي تختلف مرجعيات الطفولة والتكوين وتختلف مرجعيات القراءة والخبرة.. ويختلف تالياً الوعي وتختلف تقنيات الكتابة.

الوعي واللغة وتقنيات الكتابة عند شعراء الجيل الجديد تقوم على الشطب.. شطب المرجعيات المعيارية، التراث الإبداعي المكتوب عن صنعاء والثقافة الاجتماعية التي تكرسها السلطة والمؤسسات القائمة بمختلف اهتماماتها في الإبداع المعياري كانت هوية المدينة هي هوية الكاتب.

في الإبداع المعياري... كانت هناك سمات مشتركة بين الكتاب... بالأحرى بين معظم الكتاب... في اللغة والتجربة والانتماء.

في الكتابة الجديدة... يفتقر المكان إلى العاطفة والروحانية... ويبدو غير مسؤول عن يعيشون فيه... ويشعر الفرد بتآكل المكان وبعدم الثقة فيه، وتبدو الرغبة

في كتابة نص يتجاهل التفاصيل اليومية، والمشاهد التحتية
الرطبة للمكان مثيرة للسخرية.

قراءات ومقاربات

الشاعر أحمد الزراعي في ((أسلاف الماء))

إعادة الاعتبار لجيراننا في الطبيعة

يبدو الشاعر أحمد الزراعي من أكثر شعراء المشهد التسعيني اليمني حداثة لغة.... وخصوصية اشتغالات.... وابتعاداً عن مجرى الآخرين اللغوي والدلالي.

وهو في خصوصية منحاه... تحميه ثقافة واسعة، ووعي حاد، وتجربة عميقة من الوقوع المجاني في السهولة، أو غوايات السائد.... سواء كان مألوفاً أو موضوعات عابرة....

ولكن الزراعي ما زال يكتب شيئاً له معنى... فنصه الذي يبدو داخل المدون الجديد نسيجاً فريداً في معجمه، ومفرداته، وظواهره الأسلوبية.. نصٌ يحمل موقفاً وهماً كبيرين.. فهو يحتفي بالطبيعة والأماكن والأشياء.. يؤنسها ويذيتها، ويدين ما فعلته حضارة الإنسان بالإنسان وجيرانه على الأرض.

بيد أن نصّ الزراعي يبدو نصاً مغلقاً أمام تحصيل دلالاته.. من جهتين: جهة اللغة الكثيفة الخاصة في معجمها وأسلوبها ونبرتها وعوالمها. وجهة المرجعيات الخاصة التي هي أيضاً بمقدار ما تبدو مرجعيات ذاتية خاصة بالشاعر تتغاور في حياته وطفولته والبيئة التي نشأ فيها... وتعامل مع كائناتها، فإنها تبدو.. مرجعيات عامة وإنسانية لعبت فيها قراءات الشاعر دوراً كبيراً.

غير أن المرجعيات الخاصة والعامة محكومة بوعي الشاعر الحياتي والثقافي، فهي خلاصة اختياراته ورؤيته وتحيزاته الفنية والأيدلوجية.

ومجموعته الأولى («أسلاف الماء») التي أحاول قراءتها لا تمثل حصاد تجربته الإبداعية التي تبلورت ولاح عليها النضج منذ أول التسعينيات، ولكنها تمثل اختياراته من التجربة أيضاً... وهي اختيارات تنحاز لقصيدة النثر التي حسم الشاعر... بانحيازه إليها موضوع ارتباطه بالشكلين السابقين (العمودي والتفعليلي).. ولم يحسمه..... فبين نصوص المجموعة النثرية نص تفعليلي هو نص (رؤيا) كما أن عتبة المجموعة كانت بيتاً عمودياً.. رسمت حروفه

على بياض الصفحة على شكل طائر... وكان عنوانه
(طائر) أيضاً.

وأحسب أن الزراعي ليس مهموماً كثيراً بهذا الاحتدام
حول الأشكال.. فهو يكتب القصيدة العمودية أو التفعيلية
حتى وقت قريب بوعي قصيدة النثر.

الزراعي مشغول بتحقيقه الإبداعي... وتحققه الإنساني
والوجودي داخل هذا الإبداع.. إنه يبحث عن وجود يعيد
للأشياء اعتبارها.

يمكننا أن نلاحظ التوازن بين التركيب اللغوي لعنوان
مجموعته «أسلاف الماء»... وهو تركيب حدائي فيه قلب
للأدوار، إذ الراسخ في الأذهان أن الماء سلف كل شيء...
ولكنني إذا انسقت لغواية التأويل سأقول إن التركيب
الحدائي ودلالاته تكسر إلى حد ما.... جهامة ما صارت
تدل عليه لفظة (السلف والأسلاف) من جمود.. وظلامية.

مجموعة الزراعي «أسلاف الماء» الصادرة ضمن
سلسلة المكتبة الشعرية التي يشترك في إصدارها اتحاد
الأدباء والكتاب اليمنيين مع مركز عبادي للدراسات

والنشر 2002م، تقع في مائة وست عشرة صفحة من القطع المحير، ويسكنها تسعة وثلاثون نصاً توزعتها أربعة محاور هي: خطوات أنكيديو، ريشة على ظلي، تفكيك الزوال، وإرث العين.

منذ القراءة الأولى سيلفت نظر القارئ اشتغال الزراعي على عدد من المفردات... واختياره معجماً يكاد يخصه وحده بين أبناء جيله من التسعينيين اليمينيين.. هذا العدد من المفردات وإن كان محدوداً يتكرر استعماله له في أغلب النصوص، إلا أن حرفية الشاعر.. ومهارته.. وعنايته الفائقة بشغله، ونوعية المادة التي يشتغل عليها، تشعرك أن هذا التكرار طبيعي جداً، وأن كل شيء قد نفذ كما يجب بقدر من الإبداع كبير.

يشتغل الزراعي على مفردات وأسماء تتعلق بتخلقات الحياة من ينابيعها الأولى، وترصد سيرها في الطبيعة حاضنتنا وحاضنتها وصولاً إلى انفراط الأشياء في حتميات النهاية (الموت). وبين هذا وذاك تحفل المجموعة بأسماء جيراننا في الطبيعة: (النهر، الجبل، السحابة، البذرة، العشب، الشجرة، الزهرة، الورد، الشوكة،

الغصن، الورقة، اليرقة، الفراشة، الذبابة، النحلة،
العصفور، الغراب، النسر، الريشة، العش، المغارة،
الحجر، الطين، النار، الرماد.. إلخ).

وهو حتى في غلافه الكتابي يحتفي بجوانب موحية من
تلك المفردات، فقد اختار للغلاف الأمامي لوحة للفنان
الصيني (كي باي شي) تصور طائراً من فصيلة النسور،
كما اختار للغلاف الأخير المنزل الذي ولد فيه وهو جبل
العرق منطقة ججور محافظة حجة.

وهو بطريقة اشتغاله عليها يرصدها في تجلياتها
المختلفة المرتبطة بتجليات الحياة، كما يحاول كتابة سيرة
لها تتأسس على جماليات تتخلى عن موروث البلاغة
التقليدي.. وهو منحى يتساند مع منحاه في اختيار مفرداته
وطرائق أدائه، وهما مع ميزات أخرى في كتابة
الزراعي... يجعلانه من أهم شعراء المشهد التسعيني
وأكثرهم خصوصية.. وهذا ما سنتطرق إليه لاحقاً في أكثر
من مكان..

تشعر وأنت تقرأ ((أسلاف الماء)) بحياة الأشياء، وأن
الشاعر يعيد تحريكها في داخلك... ويجعلك تحس بلذة
التكرار المشار إليه سابقاً.

تَعَامَلُ الشاعر مع الشوكة، والجبل، والبستان، والفراشة،
والوردة، والنورس، وغيرها من الأشياء المجاورة لنا في
الطبيعة... وحتى تَعَامَلُهُ مع الإنسان (الإسكافي مثلاً) يتعدى
مجرد الاحتفال بهذه الأشياء.

إنه يقوم بمحاولات مذهلة لاصطياد ما لا يُرى فيها...
لعين العابر.. وكذلك ما يخفى على عين الألف المعاش
لها.... إذ الألفة كثيراً ما تتحول إلى حجاب كثيف يحجب
عنا عوالم من نقترب منهم ونألفهم.

إن قراءة هذه الأشياء في نصوص الزراعي ستكشف لنا
إلى أي حد استطاع تحويل الشعر إلى مجهر يلتقط به
أعماقه قبل أعماق الأشياء، اللحظات المنفلتة الأكثر امتلاء
بالإنساني والقلق العميق:

ينوس الأفق طرائده

في أوابد ضلوعنا

نشك الأسئلة المحرمة

إلى أجنحة الفراشة

كي نرى علق الزوال

لامعاً بنوارس المخيلة
نرتب البحر
نحك زرقته بأشياء ضائعة
نشرش ورقة الريح
ونثقب كريستال المستقبل
تحنن الجدوال خطواتنا
على زعتر الجبال
نعرف مكابدة الأرز
ولمعان البن الأحمر
عابرين في عواصف لدنة
نُلمّع أمل الوردة
ونتقاسم بلُورة الخراب
ساحبين أحلامنا اللا مرئية
من لمعان البهاء
تبكي أصابعنا ضفائر البنات

نرمش الزوال العالق

بعين سمكة مسحوبة

من حميمية بحرها

بصنارة

صيادٍ

قاس.

(مزامير الينبوع ص71-74)

ولا بد من الإشارة إلى أن الطبيعة (الأمكنة) وكائناتها وحتى الأزمنة (طفولة الشاعر أو طفولة الحياة) لا يتم استدعاؤها أو التقاطها محددة بمكان معين أو طفولة معينة..... حتى الكائنات.. العصفور، هو أي عصفور، والفراشة هي أي فراشة... والجبل هو أي جبل بمعنى آخر إنها مفردات ومسميات تتعين في النصوص لإثارة التأمل في مصائر كونية، لا ينشغل بها غالباً المتلقي التقليدي للشعر في مجتمعنا، وإن حدث فعلى نحو مختلف جزئي ومباشر يحمل الصفة الأنية.. ولا يكون كلياً ولا شاملاً ولا صميمياً.

إن ((أسلاف الماء)) تشير إلى قلق وجودي يمارس الارتياب في حاضر العالم... ليبدو..... فَقَدْ الأشياء لمقاماتها ومراتبها واحترام وجودها إضماراً لنفي تحقق الذات، وفي الحين ذاته يبدو إضماراً لإدانة تسلط الإنسان على ما حوله وتجرده من كل المعاني الإنسانية في تعامله مع الطبيعة ومع نفسه.

وهي في حنينها إلى الطبيعة، وحنانها عليها وعلى كائناتها وعلى الحياة في طفولتها.... وخوفها على كلية الجمال تقدم تناصلاً مع نتائج وفلسفات عالية... إنها تتمرجع إلى حد كبير في الأسطورة الفانتازية التي أنتجتها مخيلة الحدائث.... بعد الثورة الصناعية... ونتائجها التي صارت تضاهي أية أسطورة أخرى.. من أساطير الإنسانية الكبرى خاصة بعد أن زادت المسافة اتساعاً والهوة عمقاً بين جبل الأولمب ومدينة مانشستر..

وسوف يلاحظ القارئ أن نصوصاً كثيرة في المجموعة تهيمن عليها الرغبة في استعادة الزمن الماضي في طلاقته الأولى، واسترداد الأمكنة في صورها التي عرفها الإنسان

القديم.. وفي صورها التي عرفتها طفولة الشاعر على الأقل... واسترداد الأشياء التي تعج بها مفردات الطبيعة من طير وشجر وسحاب وبرق، في بكاره تعامله معها وعلاقته الحميمة بها.. تلك العلاقة الأكثر براءة وغريزية... العلاقة التي كانت تتمازج فيها روح الشاعر وكيانه ورائحته بروح الأشياء وكياناتها وروائحها دون الحاجة إلى تبرير أو تعليل لما يحدث.

وبسبب تلك الرغبة كان الشاعر يعمد إلى تحيين الماضي متكئاً على ذاكرة حافلة بالصور والمشاهد والروائح.. للأمكنة والأشياء التي تتبرج في نصوصه ندية خضراء لامعة.. رغم تلونها بحزنه وغثيانها مثله مما يحدث - ينطق كل منها بتاريخه وطبائعه وعلاقاته... ودلالاته الوجودية- التي هي أيضاً تعلات وجود الشاعر... وإكسير نجاته من الدمار الإنساني والكوني:

صوت ميت

في

عشبة

خضراء

صوت له ذكرى سحابة
في مخيلة
الينبوع

(صوت ص 30)

في طفولتي
أشعلت وصديقي قرينتنا
دون جدوى
نحاول
إطفاءها
الآن

(طفولة نار، ص 31)

بروق تلمع في ذروة
جبل قصي
وشاعر يسحب الجبل إلى عينيه
تاركاً أوراقه بيضاء
لهواء يتدحرج إليها

تاركاً قلمه الوحيد
في فراغ العالم

(لمعان، ص 41)

لبستُ رخاوةِ الطل
منهمكاً في حساسية فتاة
تجر
حبل
الدلو
فتطلع إليها البئر فارغة

(إرث الطل، ص 57)

إن العلاقة الحميمية بالأشياء تجلل نصوص الزراعي
بحزن لا يكاد يخفى.. إنه حزن عميق.... عمق الحنين
المتوهج في أعماق الشاعر إلى رؤية الأشياء في بكارتها
الأولى، روائحها الأولى وروائحها الأصلية التي تستعصي
على التزييف.

الروائح المهمة لتمامسكنا وتوازن وجودنا... الروائح التي
تحول داخل الشاعر إلى قوة حياة تعادل خارجه المفكك
المتداعي:

الداخل تحتله الرائحة

الخارج سماء آيلة

للسقوط

(صباح ميت على جدار ، مقطع رقم (7) ص48)

وفي مواجهة مخافة العالم وتواطؤه مع عبث غامض
يستحضر الشاعر أشياءه برهبة من يتذكر الموتى، ليجعل
من تاريخ حياتهم قوة لنفسه في عيشها الصعب.... ولذلك
تظهر الأشياء في بعض النصوص لتقدم دلالات متناقضة،
فهو إذ يؤيّن موتها.. يحتفي بها كوجهات تسحب معها
أزمقتها وأمكنتها:

مضوا إلى لمعان ينابيع

ملتبسة

تأملوا خطواتهم الميتة

في الأشجار

سردوا إيماءاتهم

على بروق

تحننوا بلمعانها

إلى أمكنة بعيدة

أمكنة – ربما- ظنوا

بسعادة غامضة لو كانوا فيها

لكنهم لم يعودوا من ظلالهم

لم يعودوا من أطراف قراهم بعد

وحدها فراشة ظلت

تحرس الكنز

(صيرورة، ص66-67)

هكذا يعود الشاعر بنفسه ولغته أيضاً إلى مصادرهما
الينبوعية، يعايش الأشياء ويعاشرها ويتداخل بها... ليخلق
لها صيرورة تحت جلده... حتى لنحس ونلمس معه (عتمة
الأودية) ، (إنصات الحجر للماء)، (بكاء النخلة سعتها
الطويل)، (انكسار ظل العصفور في الأغصان المتشابكة)،
(سعادة الورقة التي سقطت من بهاء الشجرة)..

وفي كل نصوص المجموعة لن يجد الشاعر لوضعيته
(وضعيتنا الإنسانية) المنهارة غير العلاج الوحيد الذي يأتيه
من الذاكرة.

ولفظة (علاج) في الجملة السابقة لا تدل على معناها
الحرفي بالضرورة إنها لا تعني التهدئة.. بقدر ما تعني
الإفلاق، ولا تعني الترميم بقدر ما تعني الزلزلة:

ألمس بإشفاق طراوة

الماضي

تعلق حشرة البراكين

بخرائب يدي

حيث تفتح دهشتها

صهاريح
هائلة
لظماً الخراب

(أوابد العين، ص85)

وفي كل نصوص المجموعة... تتحني لغة الشاعر
انحناء الخاشع على أشياءها.. تحصيها بجوارح مبهورة..
تتأمل أحافيرها... وتنبش خزائنها بأنفاس لاهثة... أنفاس
يرعبها أن تموت بلا تاريخ:

أفرش أصابعي لوجود

يساقط غباراً

منذ زمن قديم

تسند يدي هاوية الأشياء

ذلك الثعلب الذي وجدته

في ليل صحراوي

يحفر عواؤه الرمال

باحثاً عن جهات أسلافه
عن سر عوائهم اللأ بد
في الرمل
هذا الكائن المسكون
برغبته الأفلة
في طين الأمكنة
هي تلك النخلة تبكي
سغفها الطويل
وكلانا نبكي قصيدة الطين
الساقطة من ضلع الأفق

(فائض الفقدان، ص 98-99)

إن عالم الطبيعة بسلامته وسلامة كائناته وأشياءه التي
تجاورنا فيه.... عالم يتقلص ويذوب كل يوم ولكن نصوص
الزراعي تحاول إبقاءه.. تحاول احتباسه ليس على طريقة..
من يحتفظون لنا بنماذج من تلك الكائنات والأشياء في

المتاحف وحدائق الحيوان بعد انتزاعها من سياقاتها...
وقتل حريرتها وصلتها بمحيطها.

ما يفعله الزراعي هو إعادة تسكين تلك الطبيعة بكائناتها
في إنسانيتنا، إنه يعيد تسكينها فينا بالكلمات..

بمعنى آخر.. إنها قصائد استدرج الشاعر من خلالها
موضوعات كثيرة، متداخلة ومعقدة، إنسانية وشمولية....
تستهدف مصائر كبرى مثل الحياة والموت ضمن ما
تستهدف.

ونصوصه إذ تتماهى مع خطوات (انكيدو)... ذلك
التماهي الذي يعني التناص الروحي مع ملحمة (جلجامش)
التي تمثل رحلة الإنسان في بداياته الأولى على الأرض...
فإنها تضعنا أمام مفارقة هائلة للوجود البشري على هذا
الكوكب... حيث بدأ الإنسان كما تصوره ملحمة (جلجامش)
متعاطفاً مع نفسه، معنياً بوجوده الغض المهدد من قبل
الكائنات الأخرى مرئية وغير مرئية.

وكغيرها من ملاحم الماضي فإنها تبكي لضعف الإنسان
أمام جيرانه وتتغنى في عين الوقت لبطولاته الخارقة في

منازلتها وحماية وجوده منها... ولكن صراع الإنسان مع جيرانه... كما تكتبه مجموعة الزراعي... يصل إلى نتيجة عكسية... فقد تغلب الإنسان وبقسوة غير إنسانية على كل جيرانه... في الطبيعة... ثم ما لبث أن عمد إلى تدمير الطبيعة نفسها- الوعاء الذي ظل يحتضنه ويحتضن جيرانه، بل إنه ليسعى حثيثاً إلى تدمير كوكبه برمته... وهو في أثناء كل ذلك يدمر نفسه بطرق شتى.... قبل أن يدمرها تماماً... بتدمير كوكبه كله.

مجموعة الزراعي.. بعكس الملاحم القديمة تبكي لضعف الطبيعة وكائناتها أمام جبروت الإنسان كذلك هي تتغنى بالبطولة الخارقة للطبيعة وكائناتها في حماية أنفسهم من جور الإنسان وتخريباته... بل-هي أيضاً- بكاء الإنسان الحقيقي الذي يكاد يندر.. بعد أن فعلت به حضارته ما فعلته بغيره من مفردات الطبيعة.

إنها تبكي.. الإنسان المسحوق بانتصاره الحضاري (المحاصر بذباب الإنترنت، وعناكب الجذام النووي).

الإنسان الذي بدأ يصارع جيرانه الخفيين والمرئيين من

اشتراطات الآلهة وغيرها من الكائنات الغير مرئية إلى
وعورات الطبيعة ومجاهلها ووحوشها بمختلف أشكالها
وأحجامها... وتمكن من السيطرة على كل شيء.. صار
اليوم يصارع ووحشاً من صنعه هو.

لم تعد الطبيعة بصحاريها القاحلة الموحشة... وغاباتها
الكثيفة المرعبة وقسوة ووحشها هي التي تخيفه وترعبه...
صارت المدينة بإسمنتها وحديدها وبغربتها وأنظمتها الجافة
بجبروت يومياتها وبرودة علاقاتها.. بقسوة منطقتها
الحياتي.. هي التي تخيفه وتسحقه.

لم تعد اشتراطات الآلهة وغيرها من الكائنات الخفية
وتدخلها في حياته هو ما يصارع من أجل فهمه والوصول
فيه إلى حل مرضٍ له وللآلهة.. صارت اشتراطات المدينة
بأنظمتها هي التي يصارع من أجل التوافق معها.

لم يعد يعاني من فائض الجهل، صار يعاني من فائض
المعرفة القاتل المحيّر.

لم يعد ينتظر أن يتدخل الفضاء الخارجي والكواكب
والعوالم الأخرى في حياته بتأثيراتها ورسالتها وجّهها

وملائكتها.. صار هو الذي يغزو الفضاء والكواكب.. بآلاته
ورجاله.. ويرسل رسائله إلى العوالم الأخرى وكائناتها
المحتملة.

هكذا في مفارقة من أكثر مفارقات الوجود سخرية بدأ
الإنسان خطواته على الأرض يصارع وحوشاً من صنع
غيره... فلما أفناها كلها ودمر حاضنتها.. اخترع لنفسه
بنفسه وحوشاً أشد ضراوة وأكثر فتكاً.. وصار رعبه اليوم
من الأسلحة النووية أشد من رعبه الأمس من تلك الكائنات
التي حفلت بها الملاحم القديمة.

إنني لم أستطرد كل هذا الاستطراد إلا لأدعو القارئ
إلى الإصغاء معي جيداً إلى النص القادم.. فهو من أكثر
نصوص المجموعة تمثيلاً لتلك الإدراكات التي أسلفتها:

لا تسمع عصفير الأفاصي

موسيقى قلبك

ليل وحشي يلمس اخضرارك

وأنت تطل على غيوم الأبد

تدعك بصيرورتك على
ضوء فانوس،
ترش ماء روحك،
لعطش أمكنة منسية،
لا تسمع عسافير الأقصي
موسيقى قلبك
وأنت تسكب ذهب الأعماق
في شقوق هباء ليلية الوجع
لا تسمع عسافير الأقصي
موسيقى قلبك
وحدك تحرث ليل العالم
باحثاً عن فراشات
وطيور وأيائل
تغسل كسل الأمكنة
تهش بأصابعك الخضراء

ذباب (الإنترنت) المخيفة
محددًا بعيني وثني
في جثة القمر
تتدلى على أسلاك الحضارة
إلى خلاء سكران
لا تسمع عصافير الأقصي
موسيقى قلبك
تباعد بين عينيك
وعناكب الجذام (النووي)
تاركاً جسداً في أمكنة منسية
أزمنة تدحرج
روحك
إلى هاوية النوم
نهارات تذبل في عينيك

لا شيء سوى عشبة يتيمة

على قبر كوني

(عشبة على قبر كوني، ص 62-65)

إذا فارقنا محاولات التأويل الدلالي المحض والتفتنا أكثر إلى الجوانب الفنية في المجموعة.. التي أسلفنا بعض الإشارات إليها هنا وهناك... سنجد أنفسنا بعد تكرار النظر فيها نقع في نوع آخر من التأويل.... فليس من الصدفة أن تبدأ المجموعة بنص (أعماقنا تدب في حواف الأرض) ذلك النص الذي يتتبع خطوات (أنكيدو) على الأرض... فالشاعر بمقدار ما يبحث عن أسطورة الشعر بكل جمالياته الطازجة.. فإنه يبحث أيضاً... عن العوامل المتحركة في داخل الإنسان.. الحيرة التي هي الإنساني الخالص... الإنساني الخالص الذي هو الشعر.

ولذلك فإن نصوص الزراعي التي تبدو أبعد ما تكون عن المجانية أو الارتجال.. لأنها كتابة مدروسة.. تنفذ بأناة

بالغة... وتعقل وتفكير واضحين.. تشعر ك في نفس الوقت
أن تحت جلد النص حرارة دفاقة وعاطفة عميقة.

لقد وجد الزراعي أن قصيدة النثر هي الشكل الكتابي
الأفضل بالنسبة لما ينشغل به من أفكار وقلق وجودي...
وتوحد بالأم الطبيعة وجيراننا فيها... وسرد ما جنته
حضارة الإنسان على الإنسان وجيرانه.

اعتماد قصيدة النثر شكلاً كتابياً للمجموعة أوجد فيها
تعينات سردية كثيرة... تتوزع في النصوص ولكنها ليست
مركزية.. تلك التعينات السردية ألجأت الشاعر إلى
استعمالات كثيرة الأفعال سواء كانت ماضية أو مضارعة
بشكل خاص.. في النصوص الطويلة:

مضوا إلى لمعان ينابيع

ملتبسة

تأملوا خطواتهم الميتة

في الأشجار

سردوا إيماءاتهم

على بروق

(صيرورة، ص66)

كما فرضت تلك التعينات السردية على الشاعر منحى لا
أعتقد أنه يوجد عند شاعر آخر مثله وهو الاستعمال الواسع
للألفاظ الدالة على الحال وأوصافه: فاتحاً، مدخراً، عابقاً،
باحثين، حافرة، وحيداً،... إلخ، وكذلك الألفاظ الدالة على
الزمن أو مداومة الفعل أو تكراره... أو البطء أو السرعة
أو القلة أو التوقف أو الطول والاتساع:

كثيراً ما يدعك روحه

قليلاً

قليلاً

تدخره لسراب أرجواني

طويلاً يحس نجمة قلقة

حين يوشوش ذهبه القديم

لحظة إصغائه إلى نعاس أشجاره

على أنهار طفولة بابلية

أوابد مجهولة

طردتنا عواصف الأزمنة

(أعماقنا تدب في حواف الأرض، ص 9-15)

رغم إحساس القارئ بوحادية عوالم المجموعة وتمدد مفردات بعينها وصياغات بعينها على جميع مساحتها... إلا أن هناك فوارق لا يشعر بها القارئ إلا بعد تكرار القراءة ومعاودة النظر في النصوص، من هذه الفوارق التي يمكن ملاحظتها.. طغيان الألفاظ والمفردات الدالة على الدبيب والخطو والسعي والمشى... والانسراب.. والتسحب على الأرض.. في المحور الأول من المجموعة المعنون بـ(أعماقنا تدب في حواف الأرض) وهو عنوان يفصح عن محتواه بوضوح.

مثله مثل عبارات:

- في الربع الخالي يتأمل

تعب آدم

وآثار خطوات أنكيديو

ترقط رمل الدهر

(أعماقنا تدب في حواف الأرض، ص11)

- قبل عبث خطوات (أنكيديو)

أيقظت نعاس الأرض

لذلك لم تنزل الأمكنة عابقة

بسهاد أقدامنا

(أعماقنا تدب في حواف الأرض، ص12)

- لم تنزل خطواتنا ترقط أقاصي

أرض حافية

(أعماقنا تدب في حواف الأرض، ص13)

- نسحب الشعر من بابل وراءنا

نسمع أعماقنا تدب في حواف الأرض

(أعماقنا تدب في حواف الأرض، ص14-15)

- كانت فروة الجبال موغلة في نعومتها

وكنت أسوق قطعان نومي المتوحشة

إلى أصوافها

(جبل، ص17)

كذلك نلاحظ في المحور الرابع (أوابد العين) انشغال
العين بما هي حاسة... وبما هي بصيرة... تراقب وترصد
وتتأمل وتنتج لغة مشابهة تنقاد لانشغالاتها:

عين ترى ورقة تسقط

ترى الماء الغائر

في ظل

ميت

لخضرة ورقة لم تسقط

في مخيلة ورقة سقطت

(سعادة الورقة التي سقطت، ص90-91)

- عين الطائر ترى جرح الفراشة

لكن وحدها الفراشة ترى

جرح الشاعر

وحده الشاعر

يرى قوس حياته المشدود

إلى العدم

(أوابد العين، ص82)

الاشتغالات النابعة من حداثة رؤية الشاعر وثقافته وكذلك من حداثة لغته وخصوصية معجمه.. تتخذ مظاهر مختلفة... في المجموعة... حيث كانت تتساند الدلالات التي تنتجها النصوص مع المعجم والظواهر الأسلوبية، وبإمكاننا -إضافة إلى ما أسلفناه- أن نشير هنا إلى التكرار الذي يتبدى في ألفاظ ومفردات بعينها كانت تتبدى أكثر التصاقاً بذوق الشاعر وأكثر حميمية عنده... وهي تتعين في سياقات نصوصية مثل: (الأقاصي - الحواف - الأطراف - الأصابع - النهايات) وتوازيها ألفاظ ومفردات مثل: (منسية- بعيدة- أعماق- غائرة... إلخ).

إضافة إلى ذلك سنجد تكرار الجملة الذي يتكرر في أول كل مقطع.. ليوسع البؤرة الدلالية.. ويساعد الشاعر على إنشاء جمل شارحة تتنوع زوايا رؤيتها لتعمق وتوسع ما يريد النص أن يقوله جمالياً ودلالياً.. وهذا التكرار نقرؤه في نص (عشبة على قبر كوني) حيث تتكرر جملة: (لا تسمع عصافير الأقباصي موسيقى قلبك) أربع مرات، وتتكرر جملة (اخترتك وحيداً) في أول مقطعين من مقاطع نص (ريشة في الموت).

كذلك فإن اتكاء النصوص على تقنية السرد أوجد ميلاً عند الشاعر إلى تكرار الفعل نفسه في أكثر من جملة داخل النص الواحد... مثل:

يسحب الأشجار من ظلالها

يسحب العصافير من زقزقاتها

يسحب النهر من مجراه

يسحب الرغبة من حواف النهود

يسحب الطلقة

من لحم الهواء

ويسحب المسدس

من الدم

(هباء العارف ض 20)

ضرورات السرد والحوار.. جعلت الضمائر تتعدد في
نصوص الزراعي على نحو كثيف.

فبالإضافة إلى استعمال الضمير الأساس.. وهو الضمير
الذي يبدأ الشاعر به نصه.. حيث استعمل الشاعر ضمير
المتكلم (أنا) وضمير المتكلمين (نحن) واستعمل ضمير
المخاطب (أنت) مذكراً ومؤنثاً... واستعمل ضمير
المخاطبين (أنتم) واستعمل ضمير الغائب مذكراً (هو)
ومؤنثاً (هي) وجمعاً (هم).

فإنه في أغلب نصوصه.. كان ينوع الضمائر التي تتعدد
أنماطها... مستجيبة لضرورات السرد والحوار... كما في
نص المجموعة الأولى (أعماقنا تدب في حواف الأرض)
الذي بدأه الشاعر مستعملاً ضمير الغائب (هو) والفعل
المضارع (ينزع، يفلشه، يشعل، يدعك، يرمق، يستوي،

تدخره، يحس، يجر جره، ترقب، يوشوش، يسند) على
مساحة ثلاثة وعشرين سطرًا.

ثم ينتقل إلى ضمير المتكلم... الذي استدعاه السؤال
وإجابته:

حتى متى أيها النهر

تعلق سمك أرواحنا إلى صنارة

الحزن..؟

حتى آخر جلجامش.

(أعماقنا تدب في حواف الأرض، ص 12)

ثم يمضي النص إلى نهايته عبر ضمير المتكلم:

أيقظتُ نعاس الأرض

وضمير المتكلمين:

لذلك لم تزل الأمكنة عابقة

بسهاد أقدامنا

(خطوات أنكيديو ص 9)

كذلك يستجيب تنوع الضمائر وتعدد أنماطها للدواعي التي تفرضها أنماط البناء اللغوي والدلالي للنص.. ففي المقطع الأول من نص (صباح ميت على جدار ميت) فإن البناء اللغوي والدلالي للنص الذي يتغيا إحداث توازٍ أو انشطار تتشخص فيه تجربة الذات في كينونتها يقتضي هذا التقابل بين الضميرين (هي) و(أنا) و(الشمعة) و(الموقد الكوني)... بين خفة الضحك ونزقه، وحكمة وألم الوحدة... هي في اكتفائها بنفسها وانشغالها الآني وفرحها الأناني، وعالمها المحدود (تشعل شمعة الضحك) و(هو) في اتحاده بالكون وسائر موجوداته.. وحرزه اللانهائي لما يحدث للكائن أي كائن:

أنا أصغي بهدوء دافئ

إلى عشبة وحيدة

أمام الموقد الكوني

(صباح ميت على جدار ص 41)

ولا بد من لفت الانتباه إلى أن سياقات نصوص الزراعي يتعدد فيها حتى الضمير الواحد، فذلك الحشد

الكبير من الجمادات والنباتات والأشجار والحيوانات
والطيور والأنهار والبحار والأقمار والشموس والنجوم..
وغيرها تعود الضمائر عليها.... أو تتخفى.. هي خلف
الضمائر بصفتها كائنات إنسانية... تحس وتشعر وتعقل....
إنها ذات الشاعر... أيضاً.. وهذا ما نشعر به ونحن نقرأ
قوله:

أنا أصغي بهدوء دافئ

إلى عشبته وحيدة

تعدد الضمائر.. الذي سنجده أكثر وفرة في نصوص
أخرى مثل نص (فائض الفقدان)

حيث تتداخل وتتناوب ضمائر المتكلم (تحررضني)
والغائب (برغباته) والغائبة (أحببتها) والمتكلمين (قلوبنا)
والغائبين (عوائهم).. لا يحيل إلى فوضى (ضمائرية)، فهذا
ليس مما يمكن أن يحدث عند شاعر متمكن.... مثل
الزراعي، ولكنه تعدد مرتبط بما تشتغل عليه نصوصه،
وهو عالمنا المشترك أو وجودنا المشترك.. بمعنى أوضح
واحديتنا على الأرض، فالأرض بما عليها من جماد...
وشجر وحيوان.. وطيور وغيرها...

كل هذا التنوع يحيل في النهاية إلى ذات واحدة،
فوجودنا ليس كثيراً ومتعددًا، إلا أنه واحدٌ فعندما سرد
الجبَل أحوال وجوده بضمير المتكلم... استطعنا أن نلمح في
سيرة الجبل سيرة الشاعر وذاته:

حدث أن مدّ لي المستقبل يديه:

قيامه

وانطويت على جبالي خشية أن تُلْفني
سماوات بنيازكها وكواكبها ونجومها
كانت فروة الجبال موعلة في نعومتها،
وكنت أسوق قطعان نومي المتوحشة
إلى أصوافها ،

أغمدُ الحنين الجارح

إلى عبير يتيم الرائح

جارحاً ضلوعي بطعنة حلم .

هكذا ، كانت ، الأشياء طاعنة الفقدان .

هاجعة كل الأمكنة ، كانت ،

وحيداً أجمع قواقع عمر ثقبها نسيان
أتماهى في هباء لحظات ،
ناقشاً هذيان جبالي ،
على حصى يتكاثف حولي
يسمعي جروحه ،
وحجارة تغصُّ بلمعائها ،
يفوح من مسامها ظمأ
وتذكّر بزوال
لم يشفق عليّ شيء
وحدها جبالي قالت :
صباحاتك الميته سوف ترنّ
في حياة كثيفه
أنا الجبل لا أخدع صديقي
أنا الجبل يعرف العصفور زهرته
بين صخوري

خطوات العشاق لابدة بظلاله ،
يعرف الأنبياء والثوار مغاراتي المعتمدة .
تعرف الهاوية مسافتها
في فراغي السحيق .
أجمل النسور تودعني خفاياها
قبل الموت ، بالضرورة ،
ريشة النسور ذاكرة صخوري
أنا الجبل مازلت بهجة البروق
ومازال العشاق يحدّون عيونهم
في النجوم
يُشرّ شون حوافيّ
بضحكاتهم .

(نص جبل، ص17)

في حين كان نص (هباء العارف ص 23)، يتحدث عن ذات الشاعر أيضاً... ولكن بضمير الغائب.

من بين نصوص المجموعة التسعة والثلاثين هناك سبعة عشر نصاً تميزت بالقصر الشديد والتكثيف والاقتصاد اللغوي...

هذه النصوص القصيرة القليلة الألفاظ تجمع بين العناية اللغوية والومضات الدلالية التي تخرج غالباً من المقابلات الضدية.

كما في نصوص (نوم ص 55) و(صداقة ص 92) وكذلك النص التالي:

حلمت بزمن ينام
على أطراف أصابعي
حين استيقظت
كان

الصباح
مثقلاً بنوم
أصابعي

(حلم، ص 29)

فمن الحالتين الضديتين للتقابل اللفظي بين (حلمت) و(استيقظت).. وبين عبارتي (نوم الزمن) و(نوم الأصابع) تخلقت الدلالة التي تصدم القارئ بالنتيجة الغير متوقعة، إنها مفارقة تتمرجع في تراث التأويل الشعبي للأحلام، حيث يفسر الحلم بمعكوسه غالباً.. فعندما يزور الأسرة أحد الموتى في المنام... لا بد أن تقابل عودة الميت إلى الحياة، ومجيئه إلى البيت ذهاب أحد أفراد الأسرة الأحياء ميتاً إلى القبر... كذلك يفسر الفرح بالحزن والعرس بالموت... إلخ.

وإلى جانب المفارقات الصادمة كانت تلك النصوص القصيرة مسرحاً للتأمل.. في الغياب والموت والنهايات الغير متوقعة.

كذلك للحكمة... ومحاولة تقديم تعريفات جديدة للأشياء وفلسفة الحياة وحوادثها:

ما يحدث

ليس

فعل

الإنسان
بل رهافته
أمام
شوكة العالم

(شوكة العالم، ص16)

وأحياناً تكون فنتنة الصورة وجمالها.. وقدرتها على
اختزال الكثير من الكلام في ألفاظ قليلة... تدل على
خصوبة مخيلة الشاعر وحسن تعامله مع اللغة بمقدار ما
تدل أيضاً على رهافة بصره وبصيرته.

وتكون سبباً للإكثار من هذا النوع من النصوص.....
ذلك ما نشعر به ونحن نقرأ نصوصاً مثل:

(بستان، صوت، حيرة، حكاية، نورس، نظرة).

لنقرأ مثلاً هذا النص:

صوتٌ ميت

في عشبة

خضراء

صوت له ذكرى سحابة

في

مخيلة
الينبوع

(صوت، ص30)

غير أن براعة الشاعر في التخلص من الزوائد اللفظية
قد خانتها في نص (مرثية ص22):

ليست حياة

ليست حياة يا أمي

أن تتركني

الزمان

كله

في

رائحة

القهوة

يا أمي.

فتكرار قوله (يا أمي) أفقد النص حلاوته.. وكان يمكن
أن يكون أكثر جمالاً لو قال الشاعر:

ليست حياة

ليست حياة.

وتركنا نفاجاً بـ(يا أمي) في نهاية الكلام.

أخيراً..... فإن نصوص الزراعي التي تلتقي فيها
خصوصية الشاعر وتجربته وطاقاته الإبداعية الكبيرة
بالإمكانيات الهائلة لقصيدة النثر... تبقى نصوصاً متجددة
مع كل قراءة، وكل نظرة فيها... ويبقى ما قدمته في
قراءتي لها... قراءة من قراءات تنفتح عليها وتنفتح لها.

الشاعر بين صخرة التاريخ وبئر الأسئلة
قراءة في ((سيرة الأشياء))
المجموعة الشعرية الأولى للشاعر محمد المنصور

بعد طول انتظار صدرت «سيرة الأشياء» المجموعة الشعرية الأولى للشاعر والناقد والكاتب المتعدد محمد المنصور.. ضمن منشورات اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين 2003م.. وقد ضمت المجموعة الواقعة في مائة واثنين وعشرين صفحة، واحداً وثلاثين نصاً توزعتها أربعة محاور هي (جرح فاطمة)، (سيرة الأشياء)، (مشاهدة)، (أسماء الشتاء)، إضافة إلى المستفتح وبضعة نصوص قصيرة كانت إلى جانب عناوين المحاور والقصائد، نصوصاً موازية لنصوص المجموعة أو عتبات لها.

يعد محمد المنصور -ربما باستثناء الشاعر على الشاهري وباستثناء من توقفوا- آخر شعراء التسعينيات إصداراً.. وتأخر المنصور عن إصدار مجموعته الشعرية الأولى.. كان مقصوداً.. وكان يُقدّم دائماً تحت ذرائع التريث وضرورة إغناء التجربة وإنضاجها..

المنصور-يعد أيضاً- ضمن مجموعة من شعراء التسعينيات.. جمعوا بين أشكال القصيدة المختلفة (العمود والتفعيلة والنثر) كما جمعوا بين الاشتغالات المعرفية المتعددة.. فكتبوا في النقد الأدبي والنقد الثقافي والتاريخي والسياسي، ومارسوا الصحافة بكل درجاتها.

اختار المنصور عند إصدار مجموعته الاقتصار على مختارات من منجزه الأخير، وهو ما أبدعه الشاعر بين عامي 1997-2002م منحازاً إلى قصيدة النثر التي أخذت سبعة وعشرين نصاً من نصوص المجموعة تاركة لقصيدة التفعيلة أربعة نصوص لا غير...

ثمة رغبة تدرك القارئ لنصوص هذه المجموعة حائلة على إعادة القراءة ثم إعادتها.. وتكرار النظر المتفحص عليها ومساءلتها انطلاقاً من انتقالها الملح بالتاريخ والهموم الاجتماعية والثقافية وأسئلة الوجود الحارقة... وانطلاقاً أيضاً من جودة وفرادة مكوناتها الجمالي والتخييلي، ومن كون مبدعها.. يشكل حالة خاصة داخل تيارات الجيل الإبداعي الأخير.. بثقافته الواسعة وإسهاماته المتميزة في الكتابات النقدية والإبداعية والثقافية والفكرية.. إلى جانب إبداعه الشعري..

وثمة مبرر آخر لقراءة المجموعة والكتابة عنها كون كاتبها ممن دأبت المؤسسات على تغييرهم وتجاهل إبداعاتهم.. لا لشيء.. إلا لأنهم ليسوا ممن فرختهم الصدفة اللئيمة، ولأنهم لا يملكون ألقاباً مريحة يتملقها النقاد والصحافيون.. ولأنهم أيضاً ينقصهم الخواء الذي يجعلهم قادرين على الجعجة في الفراغ..

والقراءة التي أمل الوصول بها إلى طريق مضيء لنصوص مجموعة «سيرة الأشياء» قراءة ستحاول منذ

البدء الانطلاق من فرضية اشتجار الهموم الحياتية والوعي
المعرفي بالتجارب الشكلية التي تتأسس على:

1- كون «سيرة الأشياء» ثماراً منتقاة من نتاج ما
يربو على ثلاثة عشر عاماً من تجربة
المنصور مع الكتابة الشعرية.

2- كون رحلة الشاعر وهو من أكثر الشعراء في
هذا الجيل ثقافة وتنوع اشتغالات ... لم تكن
رحلة عبر تجربة الكتابة وما حتمته من
انتقالات بين الأشكال المختلفة (عمود-تفعية-
نثر) بما تعنيه كل انتقالة من اختلاف في
الرؤية وتبدل في الوعي.. وتعامل مختلف مع
اللغة من حيث مفرداتها.. ومع التقنيات
الشعرية من حيث أسلوبها وبناءاتها الفنية..
التي تتحقق بها فحسب...، بل لكونها رحلة
معرفية وفكرية وروحية ووجودية.

إذا تعاملنا مع «سيرة الأشياء» وفق مدلول كلمة (سيرة)
سيكون علينا توقع الكثير من الإيضاحات والسرود لجوانب
يقول المفهوم من هذا المنطوق أنها كانت مطمورة أو غائبة
أو غير معروفة أو مسكوتاً عنها.. بيد أننا بالإمعان في

قراءة المجموعة سنجد أنها تجارب متصلة شكلت تجربة
كبرى.. تجارب واجه الشاعر فيها نفسه وواقعه، ماضيه
وحاضره إنها اعتراف بالحقيقة.. جعل الشاعر يركع أمام
يتمه ... وشعوره بالعزلة في مواجهة محيطه...

وتبدو («سيرة الأشياء») من أكثر المجموعات الشعرية
احتقالاتاً بالوجع.. والموت والحزن-والانكسار وسائر
مترادفاتهما.. التي تعد بالمئات.. فلم يخل صباح من
صباحات المنصور من شعور باليتم أو الثكل أو الجرح،
كإيقاع له حضور أني يؤكد حضورها الممتد في تاريخ
الشاعر الخاص المحدود بعمره والعام الممتد من الأزمنة
التي ورثها:

كل يوم ننهض

للإدلاء بأوجاعنا

في صندوق اللحظة...

(كائن اللون ص84)

إن في («سيرة الأشياء») نقاط التقاء كثيرة بين المتكلم
الذي يبحث عن العلل والماهيات والكيفيات، والتعريفات
والحكم، والشاعر الذي تفتنه الصورة، وتغويه جماليات

اللغة، ثمة تداخل كبير بين منطق الشاعر العاطفي ومنطق المتكلم العقلي) و مضافاً إليها الروح الكربلائية.. المقتولة المطاردة المضطهدة، المظلومة.. والنائحة.. فهذه المجموعة تخلو من الفرح بالعالم أو بالوجود أو الدهشة منه، بل هي بالعكس من ذلك ترفضه وتعاتبه، وتعاديه:

نرتدي

أياماً بالية

أكبر أو أقل مما يلزمنا

الكلمات كذلك ننسخها عن آخرين

الليل من بين العادات الأخرى

الأماكن، الوجوه، الوجدع نفسه

نشعر وكأنه ليس جديداً

ونحن كذلك لا نستطيع الفخر بأننا نحن

للمرة الأولى

(أوبات، ص26)

كذلك الموقف من التاريخ فإنه يعج بالتناقض.. بمعنى أن الطابع العام لهذه التجربة هو الكثير من الغربة والتمرد والألم والرغبة في عالم أجمل.. فالتاريخ الذي منح المنصور كثيراً من وعيه بالواقع السياسي والثقافي

والاجتماعي، وبكثير من الأمكنة والطباع، لم يمنحه الألفة
لأي شيء ولا التسليم لأي شيء، بل منحه مزيداً من
الحزن والنكوص والغربة المضاعفة:

نحمل الانكسار

منذ الطفولة

لم يتغير شيء بمرور الوقت

نظرتنا إلى الانكسار

هي التي تغيرت

كائن اللون (المفتتح ص81)

ولما كان واقع الشاعر يرزح تحت ثقل المهيمانات
التاريخية المختلفة فإن علاقة الشد والجذب، الرغبة
والنفور، الشكوى والعتاب.. الانتماء والرفض ... الحنين
والكراهية ستبقى لوازم مضمرة.. في النصوص
ومفاهيم لمنطوقاتها.. كما ستبقى كل ملامسة للتاريخ
تستدعي أوجاع الحاضر.. وكل اجتراح للحاضر يفتح باباً
من أبواب الماضي.. الماضي الذي سيظل خشبة الآلام

التي نصلب عليها بلا توقف والذي يبقى اختلاله كمرجعية
حاضراً في اختلال-واقع الشاعر الذاتي:

وجعي بئر

يزيده الوقت

عمقاً منذ السقيفة

(جرح فاطمة ص20)

هذا الماضي أو التاريخ يفصله الشاعر ... عبر
قراءات.. تتوضع كل جزئياته.. وتمظهراته ... فهو ذلك
الباسط ظله ... المذكي حرقة في كل حياتنا ... إنه قريب
منا إلى حد أننا لا نستطيع التفكير فيه بحيادية لا لبس فيها:

تذكرنا الأشياء الأفلة

بالوجع الذي

لا يهبنا فسحة للنظر إليه

من بعيد

(مستفتح ص6)

إنه وجع يشبه وجع التكالى اللائي ينكئ حزنهن ويجدده
كل حزن جديد.. أو هو صياغة جديدة لقول متمم بن نويرة:

فقلت له إن الشجاييعت الشجا

فدعي فهذا كله قبر مالك

وإذا كان التفكير في التاريخ.. ينكئ الجروح ... فإن
جديد الجروح ينكئ الماضي.. حتى ليبدو الوجد والألم
والحزن.. وشيجة حاضر الشاعر بماضيه كما هي وشيجة
روابطه وعلاقاته بالوجود المحيط به.. بما في ذلك البشر
الذين منهم أهله ومنهم أصدقاؤه..

فعندما تتعرض (فاطمة) ابنة الشاعر للسقوط من نافذة
عالية في المنزل.. يتحول جرحها النازف إلى تاريخ
نازف.. فهو مناسبة للبكاء عليها وعلى الماضي، كل جرح
جديد ينفث، هو تكرار أو نكأ للجرح القديم حتى الأصدقاء
الذين حزنوا لما أصاب فاطمة.. فهم إنما فعلوا ذلك لأن
جرحها فتح في ذاكرتهم نفس ذلك الجرح القديم:

جرح فاطمة شفة أخرى للوقت

فاطمة في الجرح وأنت جوارها تتذكر كربلاء

الأصدقاء يحزنون من أجل فاطمة

لأننا ننتمي لجرح قديم

(جرح فاطمة ص20)

بل إن إلحاح أوجاع الماضي على ذات الشاعر لتخرج
من اندغامها القوي بالذات (الأنا) إلى الاندغام بالمجموعة
ال(نحن) متداخلة بوعي الشاعر بالهم الاجتماعي والإنساني
العام ... وفي هذه الحالة فإن الوجد يصير لغة يومية..
نتنفسه ونتمرى فيه.. ونمارسه كما نمارس سائر عاداتنا:

كل يوم ننهض

للإدلاء بأوجاعنا

في صندوق اللحظة

(كائن اللون ص84)

وتظهر اعتمالات الماضي/التاريخ وأفعاله.. في أطوار
وأشكال ووعي مختلفة عند الشاعر فمرة تلقى هذا الماضي
طللاً خرباً يستدعي التأمل ويثير الشجون:

على متن وقت بكى فوقه الأولون الطلول

تبقى على دمعهم شاهداً

(لا أحد ص21)

ومرة نلقاه مموهاً يتكرر في حاضرنا.. ويلبس بهارج

معاصرة يزيّف بها انحلاله.. ويغطي عظامه النخرة..
وأفكاره الباليات:

هذ المشهد المزخرف لكائن اللون

مقبرة انطمست ألوانها

وما برحت أكفانه عرضة للتآكل

(كائن اللون ص86)

وقد يكون الماضي ثقلاً نفرضه على أنفسنا ونتحمل
عبئه.. ننام ونصحو على أطيّط مفاصلنا تحت وطأته:

بالأزمنة ينوء

منذ أربع ولادات نذرنا للبراءة

(كائن اللون ص86)

هذا الماضي الثقيل ليس إيجابياً بحال من الأحوال فهو
ماض متصحر جاف.. يأكل من كتفي الشاعر ... ومن
ذاكرته:

على كتفيك أزمنة ماحلات

(سبع حالات لصخرة الوقت ص50)

وهو ماضٍ مريض وسلبى ولا حيوية فيه:

رنتاي مخبأ لروائح ذابلة

(حنين لم يجف ص70)

وهو ماضٍ عقيم لا يروي ذاكرة:

منذ اليباس

الصهاريج

تحتضن بعضها في ظمأ

(سبع حالات لصخرة الوقت، ص50)

والشاعر يسعى سعياً حثيثاً إلى اقتناص اللحظة الحية بما فيها من غربة عن العالم وعن النفس أو المحيط الخارجي- حاضر الشاعر-.. وإن الزمان الذي يعيشه لهو امتداد للتاريخ/الماضي.. ثم هو بمقدار ما يكون زماناً عاماً، فهو زمان شخصي لأن الذات مغتربة عن العالم منفصلة عن الحاضر لا تتق في الأمس فلا يبقى لها غير الغد:

بين يديه سحابة

وفي حديقته لا شيء

صمت وغبار مضطرب

وفينيقُ

يبحث عن رماد

مقطع (رماد) من قصيدة (سيرة الأشياء) ص38.

وفي العلاقة الجدلية بين الشاعر وتاريخه-وتاريخه هنا
قد يعني أسلافه أو من سبقوه إلى الموت-يسقط الحائط الذي
يفصل الحياة-حياة الشاعر-عن الموت، موتاه وأسلافه
وتاريخه:

يبادلُ موتاه

حسداً بحسد

ينقلون قبورهم إلى نومه

وهو بدوره

يتخلى عن الليل

مقطع (الليل) من قصيدة (سيرة الأشياء) ص44

إن في هذا المقطع إيحاءً دالاً على التداخل الذي نعيشه
حقيقةً بين حاضرنا وماضيينا.. بين زمننا الذي نعيشه
وتاريخنا الذي عبر، وهذه العلاقة المتداخلة.. يخضع فيها
الحاضر.. ال(نحن) -دائماً- لسيطرة الماضي.. ال(هم)
سيطرة سلبية في الغالب.. إذ نحن لم نرث من الماضي -

غالباً- إلا أخطاءه.. فنحن ما زلنا نتشبت بأشكال الحكم التي تبناها-وهي بكل وجوها تسلطية وديكتاتورية.. ونحن نتشبت من قيم الماضي بأقلها عقلانية وإنسانية، وأكثرها جموداً وتخلفاً وظلامية-هكذا يأتي مقطع من نص آخر ليفضح هذه العلاقة غير المتزنة بين (نحن) و (هم) بين الحاضر والماضي، بين زمننا وتاريخنا:

أيها الموتى

نعم المكتشفون أنتم للحظة

خنجر الموت يتصبب خجلاً

بعد توغله-أي التاريخ-في ثقب نحن

(هوامش ثانية ص31)

وهذا ما سيدفع بالشاعر أحياناً إلى استعمال لغة هجائية ... ساخرة تجاه الواقع الذي يتعامل مع الماضي تعاملاً مقدساً-وتجاه فئات بعينها سياسية وثقافية واجتماعية.. تتعامل مع الماضي انطلاقاً من كونه يوفر غطاءً جيداً لتصفية حسابات الحاضر.. حيث يغدو الماضي ابتزازاً ومزايدات لبعض.. كما يغدو طريقاً سهلاً لخداع الناس

والوصول إلى مآرب انتهازية لبعض آخر.. فيما هو عند بعض ثالث من الناس اجترار سلبي مقيت.. ولكن باختيار ورضاً وتسليم:

برضاعة التاريخ تنوء أفواه

(معارج الطين والذهب) مقطع سيرة خامسة ص57

يعتمد الشاعر كثيراً على التساؤل.. فهو يستعيد تفاصيل يومية أو مكانية أو وجودية أو تاريخية.. من خلال تساؤلات لا يكون هدفها التساؤل في حد ذاته، وإنما يكون هدفها الاحتفاظ بأثر هذا التساؤل داخل نفسه وإحالة القارئ إلى التشابك مع الحالة التي يخلقها ذلك التساؤل ... وحيث نجد السؤال أو التساؤل نستدل على القلق، وعندما يقلق الشاعر يكون قد رهن مصيره لعة الخلق الكبرى، فليس ثمة مصيري أو وجودي أو حضاري أو حتى شعري، خارج دائرة القلق والأسئلة.

قد لا يكون السؤال فلسفياً في مرات إلا بمقدار ما تكمن
الفلسفة في كل سؤال ميتافيزيقي.. وقد لا يكون السؤال
سياسياً إلا بمقدار ما تكمن السياسة في كل نشاط إنساني..

وكثيراً ما تضع تساؤلات المنصور غبش الحاضر في
ضوء ظلام الماضي.. ليس لأن بينهما طباقاً أو تضاداً
ولكن من باب رد العجز (الحاضر) على الصدر (الماضي):

عدن المسرجة خيل أزمنة

كيف تعرفني بعد تلك الندوب؟

(سبع حالات لصخرة الوقت ص51)

ويتجسد عند الشاعر الإحساس المسكون بالتوجس
والقلق عبر تعدد صياغات الأسئلة.. فالسؤال قد يعبر عن
الانشطار:

يعودون

وهو لا يدري إن كان هو ذاته ..؟

(مواقيت ص12)

وقد يأتي بصيغة التسوية تعبيراً عن ضبابية الرؤية
واختلاط الأشياء وعدم قدرة الذات على الحسم بشيء:

أي شيء كانوا يرفعون إلى شفاههم.

الكؤوس أم اللحظات الفارغة؟

(مواقيت ص14)

لقد استفتح المنصور مجموعته بسؤال جاء في السطر الأول:

من أين نبدأ؟

(ص6)

وفي مثل هذا السؤال المرتبط بصيغة الاستفهام (من) دلالة على أن الفعل لن ينبجس من داخل ذات الشاعر بل سيظل معقوداً بالزمن الخارجي ومعلقاً به..

ولذلك تتوالى في «سيرة الأشياء» أسئلة الوجود الكبيرة.. أسئلة الحياة الحارقة.. وهي أسئلة لا يستطيع الشعر إطفاءها.. بل إنه ليؤججها ... فتبدو فجائية مرة:

فاطمة

ماذا لو...

كيف سيكون الموت هذه المرة؟

ماذا لو أن النافذة لم تكن في مكانها

وكان البيت هو الذي سقط؟

(جرح فاطمة ص18)

وتتهكم من الفجيعة مرى أخرى:

النهار كاد أن

وفاطمة كادت أيضاً

صرخات النسوة حررتني من اليقظة

فزغ أمها ..

وسيلان الدم من فمها

يفسر لماذا هبَّ الجيران

ولا يفسر لماذا سقطت فاطمة ...؟

(جرح فاطمة ص19)

في واحد من أسئلته يضعنا المنصور أمام لحظات بالغة المشقة ... إنه سؤال الموقف الوجودي، موقف الذات العاجزة أمام أصغر الأفعال التي صيرتها العادة من أكبر الأفعال صعوبة واستحالة:

كيف لخشب الباب أن يعرض عليك الدخول؟

وكيف يستطيع أن يفرق بين الممكن لامرأة

والمستحيل حتى على الخشب؟

(خشب الباب ص45)

ومن صعوبة المواقف الوجودية لذات الشاعر تتخلق
أسئلة السخرية ... والسخرية إن لم تأت من تأمل في
مفارقات الوجود الإنساني من خلال علله الأولى.. فهي
تأتي من مفارقات ما تصنعه السياسة في هذا الوجود ...
سيما والشاعر متورط بشكل أو بآخر في حيثية إشكالية:

لماذا نموت في الوطن

دون أي مكانٍ آخر

يشيعنا الفراغ

وذكرياتنا يجمعها عمال النظافة ..؟

(هوامش ثانية ص33)

إنها سخرية الألم والمرارة.. السخرية التي تبكي ولا
تضحك.. إن السؤال هنا كما هو في المقطع القادم.. شفرة
تحز حتى العظم:

يندر اللقاء

إلا في المقبرة

فلماذا يضعون أقدامنا

داخل عجلات العربات المحطمة

كي لا نمر

أم كي ننسى أقدامنا

وإلى الأبد ..؟؟

(هوامش ثانية ص34)

وكثيراً ما يجد الشاعر نفسه كما أسلفت متورطاً في طرح أسئلته العميقة حول الوجود من باب التباس هذا الوجود بالصراعات الاجتماعية والسياسية والثقافية وتبدلات الزمن وحفريات هذه التبدلات على صدر المكان ووجه الإنسان..

فهو يسأل مستنكراً:

يا للفئران التي تشمخ هنا وهناك

تعبت في أحشاء القدم

كيف تفنى الأيائل، وتبقى الفئران طليقة دائماً...؟

(حنين لم يجف ص72)

إن علاقة الشاعر بالمكان ... واقعة غالباً تحت التباس أفعال الماضي فيه.. واعتمالات المشهد الثقافي والاجتماعي داخله.. النص السابق الذي توصل بالاستفهام الاستنكاري.. تتعمق دلالاته في النص القادم الذي يبدو السؤال فيه سؤال سخرية وتهكم لاذع.. أبدعه الشاعر من خلال صورة مشهدية ... في غاية البراعة حتى لتكاد الصورة تنطق برسم مقصودها:

دون كيشوت

بيت أسماءه الرثة في القراطيس

يهجو الضوء كلما نظر
لم يسأل نفسه لماذا تتعدد الكراسي
التي يجلس عليها
بينما ليست له غير مؤخرة واحدة
تتقدمه الجنازات
الواحدة تلو الأخرى
وهو لا يفطن لماذا يكون الأخير
حتى في الجنازات.

(حنين لم يجف ص73)

حتى في قصائد التفاصيل الصغيرة.. والمشاهد اليومية
العابرة... كان الشاعر غالباً-عبر الاستفهام الاستبباني
يلقي الضوء على ظل وجودنا الثقيل وحجم صلافة الواقع
الذي يغلف كل الأشياء ببؤسه الهلامي.. فيفقد المكان
حميمته لصالح القبح المسيطر.. وتبقى اللحظات الإنسانية
خارج نطاق التحقق والإمكان:

كم يلزمنا من الوقت
لنخلع هذا العري

في المدينة التي تبيض أشجارها غباراً
وتمنح الوحل أظافر إضافية؟

(مواقيت ص11)

- الأصدقاء مضوا

أي نهار

جاء منه الرحيل؟

وكم يلزمهم من الحنين

كيما يصلوا

إلى لحظة عادة ما ينامون خارجها ..؟

(مواقيت ص12)

في «سيرة الأشياء» نقرأ ذلك العمق الذي يحيل إلى
التأكيد على معرفة الشاعر العميقة إلى درجة أن الحضور
المعرفي أحياناً يتقل كاهل النص...

بيد أن الغالب هو أن ما يقوله المنصور في قصيدته لا
يتأدى بما يحمله من ثقافة وفكر ورؤى، روح هذه الثقافة

والمعرفة هي التي تحضر ممزوجة بتشكيل القصيدة
وبنائها ... إن المعرفة هنا تتوارى ليظهر قلبها.. هناك فقط
الرائحة التي تذكر بعالم الشاعر المختلف والمتعدد:

يبتسم قبل أن تداهمه غارةٌ

الوقت بخيلائه

وهو بيقينه

أيهما يفلّ الآخر؟

(معارج الطين والذهب ص55)

في «سيرة الأشياء» نلاحظ أيضاً الحكمة والميل إلى
التعريفات المتأملّة أو تقديم الخلاصات.. وهذا الجانب له
جذوره التراثية، وقد استعمل العرب القدماء الحكمة كثيراً
منظومة ومنثورة.. حتى صارت أسلوباً معروفاً ومميزاً في
القول.. فهي تعبير عن حقائق خالدة صالحة لكل زمان
ومكان.. باعتبارها إضاءة جديدة لشأن مألوف أو أصبح
مألوفاً بفعل التعود عليه.

والمنصور رغم الانزياحات الفنية التي يكتب من خلالها حكمته أو تأمله.. أو خلاصاته التعريفية.. بحكم اللغة الجديدة التي يستعملها.. ورغم كون الصياغات والسياقات تبدو مختلفة إلا أن أهم خصائص هذا النوع من التعبير وهي الميل إلى التجريد.. تبقى ماثلة وقوية الحضور، وهي تتراوح عند المنصور بين القوة والعمق حين يقول:

- الظغينة فردوس النكرة

هامش (معارج الطين والذهب ص57)

والغنائية الرومانسية حين يقول:

الشعر ورقة خضراء

في غصنٍ قديم

(سبع حالات لصخرة الوقت ص51)

والهجاء السياسي المباشر. حين يقول:

المعاشيق صخرة يعلوها سواد ..

(سبع حالات لصخرة الوقت هامش ص53)

وإذا كان المنصور قد أعطى نفسه حرية التعامل مع

مادته الإبداعية.. التي كان يذهب بها تارة إلى التعامل مع اليومي والعادي والتفاصيل الصغيرة، وأخرى يذهب بها إلى الملحمي والتأريخي والواسع من الهموم والمرجعيات ... خاصة في باب العلاقات الإنسانية فإنه أيضاً راوح في مجموعته بين الذهني والإحالي.. بين الحياتي المتعين.. وبين التعبير عن الفكرة.. وبين جعل النص يكتب نفسه بنفسه، وفي الحالتين كان الشاعر يتحدث عن أشياء.. تاريخه الشخصي ورؤيته للكون كما يتحدث عن كل ما يحيط به.. عن تاريخه العام.. ومواصفات الكون من حوله.. حيث ترحل القصائد في أغلبها في فضاء الذات وتعكسها على فضاءات العالم، فالكتابة في المقام الأول.. إغناء لتجربة الشاعر الخاصة وتأمل فيها، وهذا ينعكس على لغة الشاعر التي تقع دائماً في منطقة تجاذبات كبرى...

فنحن في «سيرة الأشياء» نلمح وإن على استحياء حنين الكتابة إلى المركزية والالتزام..

مقابل استجابات طاغية للذاتية كثيراً ما تجعل الأنا مركزاً للنص، ولكنها الأنا الفاقدة لليقين:

ربما هو الآن أقل من مناسبة تهم أحداً؟

(كائن اللون ص86)

فقد اليقين هذا يبدو سبباً كافياً لكون أي نص لمحمد المنصور لا يخلو من سؤال-باستثناء-قصيدة سيرة الأشياء- كما أنه سبب كاف لكون أي نص للشاعر لا يخلو من مكان أو زمان، أو لا يمتلك مفردات ودلالات مستمدة ومستلة من مكان أو زمان.. أو رمز ما.. فالنص الذي يخلو من تلك العناصر نص لا يمتلك أرضاً.. إنه نص معلق.. والشاعر يضيف الأمكنة والأزمنة والرموز إلى نفسه بمقدار ما يضيف نفسه إليها: إن الأمكنة والأزمنة والرموز كائنات موازية لذات الشاعر فهي تتنفس إلى جواره، وتعيش معه، وتشاركه التفكير والتأمل والكتابة:

أين كان المساء حينما كنت حليماً؟

(أي بياض تحبذه رعشتك ص101)

حقاً لا نستطيع أن نحزن للأبد

ولا أن نصرخ

وها نحن نتعلم من الحجارة كيف نكون صامتين؟

(أسماء الشتاء ص106)

إن هذه السيرة بجروحها وحرزنها وارتياباتها تعج بالكثير من التغني-الذي هو في حقيقته رثاء-للأمكنة والكائنات الزائلة من خلال رؤية تنفض الغبار عن الأشياء القديمة وتدعوها للنهوض-وتمزق الشانة عن الأشياء الجديدة وتدعوها للخروج... لكأن الشاعر وقد تراكت خساراته، وأنواع يأسه وهزائمه يشعر بخطر الزوال، ويشعر أن عليه أن يقوم بمناورات واسعة لإقناع العالم بوجوده.. ولا شك أن له حقاً في ذلك، فجيوب ذاكرة الشاعر تمتلئ بمليون سبب وسبب، فالشعر والشاعر-في الحالات التي تشبه حالة المنصور-خبرة ومكانة-والكتابة تبدو امتحاناً له كشاعر وثقافة ومجتمع.. وإذن فهو لم يعد ذلك الشاعر الذي يتلقى إلهاماته من الجن..، إنه في كل لحظة يجتر رؤيته وأدواته أمام السرعة التي يذهب بها عالمه الخاص إلى التلاشي..

كل ذلك انعكس على لغة المجموعة التي راوحت بين حضور ملحوظ للصور المشهدية الممتدة التي تتأبى على التعامل الجزئي.. والتي تبدو مؤشراً على رغبة الشاعر في

تجاوز الذهنية الثقافية الموروثة بغض النظر عن مدى نجاح الشاعر هنا أو إخفاقه هناك بالمقابل هناك حضور واسع للبلاغة التقليدية التي يمكن التعرف عليها من خلال الصور الجزئية والاستعارات والتشبيه والمجازات.. نقرأ مثلاً: الصفحتين 15، 14 من قصيدة (مواقيت) إحدى أهم قصائد المجموعة:

ها.. هم

ينطلقون عاندين

إلى المهد

أي شيء كانوا يرفعون إلى شفاههم

الكؤوس أم اللحظات الفارغة

لا أثر للجرار

في كل ما تقع عليه أصابعهم

وبانتظار الظمأ

كأنما يشربون

.....

الأصدقاء الذين بلا عادات

هم

أنفسهم يتقاسمون

الهواء

وعبر الدخان

يتبادلون اللغو

حيثما يأتون

لا ينسون خلع أحذيتهم

الواحد تلو الآخر

كانوا هنا

يدخلون ليس من باب واحد

من منابت الضوء يجيئون

ثم يتخطفهم

ليل

بلا أرصفة

ف نجد في السطور الأربعة الأولى استفهاماً استنكارياً
غرضه التوجع والتألم ... ونجد استعارة مكنية.. تلي تلك
السطور الأربعة خمسة عشر سطرأ ... ليس فيها من
البلاغة التقليدية شيء، إنها صورة مشهدية انبنت على
الإخبار الذي ليس على حقيقته، أي إنها إنشاء توصل
الصورة الخبرية ... وفي السطور الخمسة الأخيرة من
الصفحتين الشاهد.. تتعاقب ثلاث صور الأولى استعارة
تصريحية والثانية والثالثة استعارتان مكنيتان...

التزواج في الناحية الفنية ونواحي الاشتغال المختلفة..
وحالة التجاذب التي يعيشها الشاعر ... انعكست على
جوانب أخرى أيضاً، فرغم أن حضور القصيدة التفعيلية
في المجموعة اقتصر على قصائد أربع هي (لا أحد)-مدورة
من بحر الكامل-و(اعتراف) من مجزوء الكامل (مستقلن
مستقلن)، و(أي بياض تحبذه رعشتك) متقارب و(شاهدة
الوقت)...

وهو ما يعني استنثار قصيدة النثر بالأغلبية الساحقة من

قصائد المجموعة ... بما يعنيه كل ذلك، إلا أن قصيدة النثر عند المنصور تبقى مشغولة بتحقيق القدر اللائق من التضارع أو التوازي بين المستوى السطحي للغة-أي الحركة الصرفة للكلام ضمن أنساق محددة-وذلك المستوى الخاص من الإحساس الغامض المألوف أيضاً، بوجود رسالة دلالية مستترة أو خفية سواء في المفردة الواحدة، أو في أنماط تجاور عدد من المفردات، وهو انشغال يتوازي مع انشغال آخر على الكثافة الشعرية المنسوجة بنثرية مباشرة أحياناً، لكأنما هو ترجمة لمكابدة الشاعر الكتابية بين ضيق الوجود الفردي، واتساع حركة المخيلة، بين محدودية الحركة داخل الأطر السياسية والثقافية والاجتماعية الراهنة التي تفعل في الشاعر أو تلقي بفاعليتها عليه، وانفتاحات الماضي بفاعليته الضد وتخلقاته العليا:

هذه بهجته تؤمنا

تغمره الذكرى، فيتناسل الغمام

يتحدر من باب المدينة

يشهر البراءة أينما لواؤه

الآن: ينطبق الصمت

على الصمت

خشوعاً يليق بالدم..

(يحيى ص58)

إلى جانب ذلك ثمة توازٍ متعدد هناك غنائية وسردية،
وهناك الإشراقي الماورائي-والمحسوس اليومي.

إن الكلام على مسألة البنية والخطاب في-سيرة الأشياء-
يحتاج إلى عقل خالص لا يسلم بحيوية الشعر فقط، بل
يفكر أيضاً في نظرتة الوجودية التي تتجلى في منطقة
(المسكوت عنه) ثمة رغبة كانت دائماً تراود النصوص
للرد على هجوم الكلي، الكلي بما هو عقل وضمير جمعي..
وتاريخ، هذا الكلي ظل على الدوام يمارس الابتزاز على
الشاعر، وسط ظروف تؤكد على اللا تكافؤ بين الشاعر
وهذا الكلي.. فعندما نقرأ للشاعر:

هذه الأشياء بلا نهاية

الحب والوطن،

وجرح فاطمة

(جرح فاطمة ص20)

يجب أن نفكر بقوله:

لتكن مختلفاً ما دامت الأيام هي نفسها

(أوبات ص27)

وقوله أيضاً:

أن يشغلك شيء عن نفسك ذلك يعني أنك فراغ..

(حنين لم يجف ص71)

صحيح أن المنصور رغم إيغاله في حادثة الكتابة وتقنياتها، لا يزال بعيداً عن مفهوم الكتابة للتمرين أو التسلية أو تقوية عضلات البلعوم أو اللسان.

المنصور لا يزال في صف المعنى إلى حد كبير، رغم وجود ذلك المسكوت عنه الذي أشرنا إليه. ولكن الصحيح أيضاً أن كتابة المنصور لم تعد تسعى بأي حالٍ من الأحوال لتمجيد القصيدة القائمة على الأصوات المساندة والمساعدة ضمن جملة من التراكيب المستنزفة بحكم التقليد أو الاستعمال.

أخيراً لا مناص من القول أنه يبقى للفن سره الذي لا
يستباح بأي وسيلة من وسائل القراءة... وتبقى القراءة
النقدية شيئاً خارجياً إلى حد كبير ويصعب جداً أن تكون
مفتاحاً لنص الشاعر ...

أعتقد أن ما سطرته كان قراءة ذاتية فردية قد يختلف
معي فيها قراء كثيرون وقد يتفق معي فيها آخرون.

1

لسلامي في ((حياة بلا باب))
سيرة تقلب الداخل المكبوت لتفوح دفائنه

لسلامي في ((حياة بلا باب)) سيرة تقلب الداخل المكبوت لتفوح دفائنه

«حياة بلا باب» هي المجموعة الشعرية الأولى للشاعر والناقد المتميز أحمد السلامي... والتي صدرت عن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في إحدى وتسعين صفحة.. تضم نصوصاً كتبها الشاعر بين 1999-2001م.. متخلياً بذلك عن عدد كبير من النصوص التي أنجزها في رحلته مع الشعر منذ نهاية الثمانينيات...

والسلامي هو أحد الشعراء الذين انحازوا نهائياً إلى كتابة النص الجديد.. نافضاً يده من قصيدة الوزن التي كتب عبرها نفسه شقاً كبيراً من عمره الشعري..

ينقسم محتوى المجموعة إلى خمسة محاور:

الأول: (غرفة ضيقة بلا باب) والثاني: (صديق يطرق الباب غيابه).

ويضم كل منهما ثمانية نصوص.

الثالث: (مدينة مغلقة) ويشتمل على سبعة نصوص.

ومثله المحوران الرابع: (تمويه اللذة) والخامس:
(تجاعيد) إذ ينطوي كل منهما على سبعة نصوص..

تتقارب عناوين المحاور الثلاثة الأولى في دلالاتها، كما
تتقارب عوالم النصوص المنضوية تحتها.. من عالم الغرفة
(غرفة ضيقة بلا باب) إلى عالم خارجي جزئي متصل
بالعالم الداخلي للغرفة، ولساكن الغرفة في نفس الوقت
(صديق يطرق الباب غيابه) إلى عالم خارجي يشكل الدائرة
الأوسع التي يتحرك فيها هو وصديقه.

ويحتوي كذلك الغرفة وبابها.. (مدينة مغلقة)..

المحوران الرابع والخامس (تمويه اللذة) و(تجاعيد)
يبدوان منفصلين عن عوالم العناوين الثلاثة السابقة..
ولكنهما يتأسسان فيها وبها.. ويشكلان امتداداً نفسياً وفنياً
لها.. فهما يقدمان التنويع المكمل للسيرة البائسة.

دلالة العنوان (حياة بلا باب) تتعمق في دلالات عناوين
المحاور الخمسة للمجموعة.. أما النصوص فتحتفل على

نحو مدهش بيوميات إنسان مهمش.. في سكن مهمش.. يعيشان معاً على هامش الحياة.. الشاعر بحكم ظروفه.. وبفعل إرادته فقد وجد نفسه منذ البداية وقبل المجيء إلى المدينة يتيم الأب والمكان، وعند انتقاله في منتصف ثمانينيات القرن الماضي من القرية إلى المدينة.. كانت صدمته بالمدينة كبيرة. وكان تلذذه بالضياح في أزقة أحيائها القديمة أكبر، ثم انشغل سنوات طويلة بمراقبة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.. ولكن من الهامش.. حتى مشاركته في بعض احتمالاتها ظلت دائماً هامشية.

وهذه الهامشية أبقت الشاعر يعيش حالة العزلة والغربة كما كان منذ جاء إلى المدينة التي حلم طويلاً بمغادرتها إلى مدينة تحتفل بمقدمه وتأويه..

في الفترة التي سبقت انكباب السلامي على كتابة شهادته على نفسه ودمار عالمه.. كان قد اختصر حلم الرحيل عن صنعاء إلى الحلم بغرفة تأويه هو ودفاتره ليتفرغ لكتابة حكايته مع المدينة الخائنة.

وإذن فقد قرر الشاعر التعايش مع حالة المدينة المغلقة..

والحياة في هامشها بوعي وإدراك كبيرين يسطر من
خلالهما هذه الشهادة التي تدين العالم كله بأمكنته وكائناته:

نائماً في رأس الغريب

أنشد خبزاً لدماري ولا أكثرث

أعقر روعي بغبار البياض

سعيداً بخيار التعاسة

(تجاعيد مقطع 8 ص 68)

تنتكب قصائد المحاور الثلاثة الأولى من المجموعة من
خلال رصد التفاصيل الصغيرة لحيوات متجاوزة عاشها
الشاعر في عزلة يشاركه فيها صديق - (قد يكون صديقاً
حقيقياً وقد يكون صديقاً مفترضاً) - كسله وفراغه ونومه
وعجزه وتمزق داخله بين عاداته والعادات الاجتماعية...

بين الاستسلام للوجود في الفراغ.. والثورة على الوجود
الفارغ من أي محتوى.. وتكشف نصوص المحور الأول
من المجموعة (غرفة ضيقة بلا جدران) أو (عن الجالس
مع الضجيج اللازم لجلوسه) - كما يقول - عنوانها
الفرعي.. عن محاولة الشاعر توثيق حياة غريبة عاشها..

حياة الإنسان البسيط.. المثقف الواعي أيضاً بثقل وجوده
الإنساني – ومتطلبات هذا الوجود.. التي نقف عاجزين
أمام تحقيقها.. يمر الوقت بارداً كسولاً.. عطناً.. تتكرر
أفعاله فينا كما تتكرر أفعالنا فيه ونحن نسخر من بلادته
ونؤرخ لصغائرنا وردود أفعالنا العادية على قفاه.

من أول نص يبدأ الشاعر.. توثيق تلك الحياة المكررة:

نكون واقفين في الصالة

نتهياً لدخول غرفنا

ينبغي ألا ينتظر أحدنا كلاماً

ندخل الغرف

مكتفين بالابتسامات

(مجاملة ص7)

ومن خلال تقنيات وأنساق لغوية متعددة الأساليب فيها
السرد والمفارقة والصور المشهدية البارعة.. يبني
السلامي أشكال توثيقه لمفردات اليومي المكرر الذي تتقابل
فيه حالات الانفعال العادي.. في حياة عادية لا يكسر
إيقاعها أي جديد.. فالمشهد المكتوب في قصيدة (فراغ)
يضعنا أمام سلسلة من المتقابلات اللفظية التي تجسد سلسلة

الانفعالات العادية تلك.. فأولئك.. الذين يتقاسمون الليل
وتعب الشهيق سرعان ما تتقلب أمزجتهم.. فينزاح الوجود
بشهقات لا ينقطع وميضها ولكن أفعالهم المختلفة لاجتراج
السعادة تتكشف في النهاية.. حيث:

يظل الوقت ذكياً

يدفع بهم إلى الهاوية

ليغرقوا في النسيان أحلامهم

يبللون المطامح بلعاب الضجر

ويسندون ظهورهم إلى الجدران

ويتفرجون على حياتهم وهي تمر

يفترشون الكأبة

كل يوم

بلا أمل في الأمل..

(فراغ ص 9-10)

الشعور الطاعني بالعزلة وتواتر الهزائم أمام الحياة

وكائناتها المجاورة للشاعر يبدو مهيمناً أساسياً على
النصوص، فالألفة مع الحياة وكائناتها تبدو صعبة
جداً في ظل عادات الفراغ والركون إلى اللاشيء
واجترار اليومي والعابر.. وترسخ الالتزام بالمسلك
المحتج على الوجود الجماعي.. إنه طريق نسله ثم
نعجز عن العودة منه حتى لو أردنا ذلك:

شاردون كقطط شبعانة

جالسون في جوسان خفي

المواء يتوالى بالحاحه

وثمة ألفة ناقصة

أفقلت باب الجواب

قلبت غرفة لينام الضيوف

كاملين بالوحشة

وحياء الشهيق

(ضيوف ص16)

شعور العزلة عند أحمد السلامي ليس من إنتاج حياة المدينة.. هو متجذر في داخله.. وهو ينعكس منه على الآخرين حتى أنه لينجذب نحو الأشخاص المشابهين..

حياة المدينة عمقت هذا الشعور.. تحول إلى مزاج وطبع.. إنه في الغالب امتداد لشعور الغربة.. الذي عبر عنه السلامي ذات يوم في قصيدة جميلة أسماها (ارتباك الغريب).. وهو شعور ما زال يطارد السلامي.. رغم تخليه عن كثير من دواعيه.. (ارتباك الغريب 9 التي تصور انحياز الشاعر لكل غريب تربكه غربته.. تتطور لتصبح عزلة المهمش الذي يختنق في (حجرة ضيقة رغم أنها بلا جدران)!! والغريب المرتبك هو نفس الغريب في نص (كوتشينه) مع تعديلات كانت ضرورية بحكم تعدد تجارب الحياة:

العالم مجرة ضيقة

حيث غريب يرمق انشغال دخان بالتكاثف

(ص19)

المفارقة الأهم في المجموعة التي تتمركز حول العزلة

وما يشتق منها.. أن حياة العزلة التي يمكن أن يوفرها باب محكم الإغلاق.. ليست هي المحتمى بها.. ثمة دائماً- باب يفتح.. كأن انفتاح الباب ليس بالضرورة أن يكشف عالم - خوف البيت لداخله إنه باب يفتح في صدر ساكن البيت وعقله.. وإذن فهي حياة يجب أن تنعم بعزلتها وهامشيتها دون باب يتوعد كل حين بالانفتاح.. بالأحرى دون محيط حميمي نفتح له أبواب قلوبنا وعقولنا.. دون غريب يتلصص على حريتنا.. هذا الخوف سيتحول إلى هاجس مرعب.. يجدر بالشاعر أن يتخلص منه بكتابته وهذا ما حدث بالفعل.. ثمة إشارة توحى بذلك في قصيدة (كسل):

الظهيرة معطلة، وباب الغرفة مفتوح، يراقب التصاق
أجزائك بالفراش

اليد تتنأب، تداعب ذيل خيبة البارحة
تشكو نملاً إلى صمت زحفه، وأنت، لا تملك سوى
صوتك

وموسيقى خفية، ربما أنغام تحت جلدك، يبعثها خدر
يتنفسى

عزفاً على العروق
يظل الباب مفتوحاً؛ لأن صوتك الخفيف بلا يد ليغلقه
ومع ذلك
تحاول غلقه بصوتك فتربك الخشب جيداً
بأفكارك التي تزينت
ونامت على العتبة؛ مفترق يغري بمتعة التناؤب قطط
الأفكار الساهرة

(كسل ص 30-31)

ولكن الشاعر حين يجرب كسر هذا الحاجز يكتشف أن
حضوره لا يتحقق.. ثمة غياب.. إنه يغيب عن نفسه أو
يغيب الآخر عنه:

أملأ كأسى بطيفك
وأعرف أنك لن تجيء
لكني أسمع طرقاتاً على الباب
أفتحه ليدخل غيابك

(غيابك ص39)

حالة الفقد الصادمة التي تعقب انفتاح الباب تتعدد أساليب التعبير عنها في عدد من نصوص المجموعة، إنها تيمة من تيماتها وثيقة الصلة بسائر مادتها:

- كم باب فتحت ولم أجد أحداً خلفه

(تجاعيد – المقطع 3 ص80)

الغرف ستغلق أبوابها على الوحشة

(ألفة) ص25

وتبدو الأبواب مخاتلة ومتواطئة مع الوحشة والعزلة:

البهجة في كأس

لا باب ليمر المديح

لولد

يسيل بهياً

في الدهشة

(ولد ص52)

كما تبدو أحياناً غير مخلصنة وغير آمنة أو مؤتمنة:

- باب الغرفة لا يضمن لك نوماً حتى الظهيرة

(انهزام ص34)

العلاقة المختلة بالأبواب.. تنزاح من اختلال بين قدرة الشاعر على الكتابة وانهزامه دائماً أمام فرص الكلام التي قد تكون مفاتيح لفرص في الحياة.. كم من مناسبة كانت مواتية للحصول على مكاسب أحبطها خوف الشاعر من الكلام.. الصمت أيضاً باب مغلق – تمر الحياة خلفه ولا نراها:

- فكأن الحياة مرت في الصباح وأنا نائم فلم أرها

لكأن قلبي في يدي سلسلة مفاتيح

وإلا فما سبب هذا الارتجاج من انفتاح أبواب الكلام

في أفواه الأقارب

(تجاعيد – مقطع 1 ص78-79)

إن نص (فزع) ص69 النص الأول في محور المجموعة الخامسة (تجاعيد) أو (الحياة التي مرت في الصباح وأنا نائم) وهو النص الذي اختاره الشاعر لغلاف المجموعة الأخير إلى جوار صورة فوتغرافية له أمام باب

خشبي عادي جعلتها صدفه الالتقاط تنقسم إلى قسمين
(الصورة ومقلوبها).

هذا النص يقدم لنا الذروة المتوترة لعلاقة الشاعر
بالباب.. ودلالة هذه العلاقة التي تنطلق من لوحة الغلاف
الأول نفس الصورة مع اسم الشاعر.. وعنوان المجموعة
«حياة بلا باب».. لتتمر عبر نصوص المجموعة كلها حتى
تصل إلى الغلاف الأخير.. هكذا:

كمن تجمد

باننظار صوت الطلقة

أو كالذي لمرات عديدة-

يكتم تنفسه حد الاختناق

توقع لحظة ظهور الوحش

في فيلم مرعب

أترقب فزع انفتاح الباب

من حالة الخوف.. والفزع.. إزاء الأبواب ومن ارتباك
الأصابع وفشل فرص التعارف والتشوش والضياع في

غبار الملل والسأم يكتشف الشاعر أن ظلام غربته وعزلته
وغيابه ظلام جوهرى وأنه يرتطم بجدران راكدة.

في (تمويه اللذة) و(تجاعيد) تتناسج سيرة الحب والألم
والخيبة والانكسارات والخسارات الفادحة بموضوعتي
العزلة والغربة و(تيمة الخوف من الأبواب) اللتين تلوحان
خلفية للمشاهد تتأسس عليها وبها فلا تكاد تتكشف ظلمات
العزلة والغربة إلا ليشتعل السرد والصور المشهدية
بعذابات الحب وخيياته ومفارقات تحايل الكائنات البشرية
على بؤسها وكبتها.

وكذلك تأمل الخيبات التي تعقب كل فعل إنساني في
الغالب، وثمة شقاء نصنعه لأنفسنا حين لا نكتفي بالشقاء
المتوفر لنا منذ الولادة.. السيرة والسرد في هذين
المحورين أكثر وضوحاً.. والحالة الشعرية أكثر سيطرة
على الشاعر.. فهي تنسرد متدافعة من الذاكرة مبرزة أن
الشاعر حتى وهو يذهب في اتجاه الذاتي والمقصي في
عالمه الخاص جداً.. وفي رحلته التي هو أجدر بامتلاكها

لوحده كان دائماً يقع تحت مهيمن الآخرين.. الحبيبة –

الأنتى – الأسرة – الأقارب... إلخ:

يلاحقون صمتي بحبال عائلية

كلما غربت عنهم أشرقوا بالبلاهة

(العائلة ص72)

ومن بئر الذاكرة يلتقط الشاعر موضوعات مألوفة في

مجتمعنا وتقاليدنا.. يقع بعضها في باب المسكوت عنه...

(المثالية مثلاً) غير أنها هنا تنبني على مفارقة الفشل إزاء

الطريق الطبيعي:

الحب القديم الذي في المدرسة

للبنات الوحيدة في الفصل

الحب الجماعي

المظاهرة المكتومة من أجلك

تفرقت بهدوء

رحنا نحب أصدقاءنا

الذين نجرؤ على مخاطبتهم

وبالذات

صديقنا الوسيم

الذي اكتشفنا بالصدفة

أننا جميعاً نحبه

(بديل ص 55-56)

ومن نفس البئر – بئر الذاكرة- يلتقط الشاعر موضوعاً
آخر مألوفاً إنه الحب الأول الذي غالباً ما تتشابه الخيبات
فيه.. حيث المحب قليل الحيلة والحبيبة لا رأي لها...
والبقية معروفة ولكن القصة العادية تنكتب بغنائية شاحبة..
أضفت عليها مرارة السخرية... والمفارقات اللغوية الكثير
من الشجن الذي خلق فيها حالة شعرية خاصة..

وبإتقان فني أكثر تنكتب قصيدة (ارتياب) التي تتخلص
من غنائية سابقتها لتستفيد أكثر من مفارقة التضاد.. ومن
تطور حالة الأنثى من زميلة يتنافس الجميع على حبها
بوصفها أول اكتشاف أنثوي لأعينهم إلى الأنثى الحبيبة
التي سرعان ما تبيع الحب بالمال وتترك الحبيب وتتزوج
بغيره إلى أنثى ثالثة أكثر تركيباً تنتقل بين أحضان الرجال

بلا حب ولا طمع في الحب:

أحدثك كثيراً عن نفسك

نفسك التي تجهلونها

فراشة مجنونة

تطيرين من رجل لآخر

بلا هدف سوى رسم ابتسامة غريبة

أحدثك عن نفسي

نفسى التي أجهلها

طائر يرتاب كل الأغصان

أجلس معك وفي يدي كلمة

أضعها أمامك على الطاولة

فتطير..

(ارتياب ص58)

على هذا النحو تتطور الأنثى في ذاكرة الشاعر وتتطور

معها علاقته بها في بقية قصائد هذا المحور ليبدو هو

الخاسر في كل مرة.. وهذا يفسر إلى حدٍ ما تبدي الفعل
الجنسي المشترك بين رجل وامرأة في قصيدة (انطفاء)
خاتمة قصائد المحور الرابع، وكأنه فعل انتقامي يقع من
الذكر على الأنثى، فهي (ترتعش كالدجاجة عند الذبح) وهي
(تبرد كأنها خارجة للتو من ماء نهر ثلجي) هل المقصود
هنا برودة الموت؟

ولكن الشاعر في سيرته عانى كثيراً من الحياة
والكائنات التي تجاوره فيها... حتى لتبدو سيرته هذه نوعاً
من قلب.. الداخل المكبوت إلى الخارج لتفوح الدفائن،
دفائن القهر والألم..... والانكسارات:

خلع نفسه عن ساق العالم

جورب مقلوب

يتنفس ذرات شؤونه

يشهق أنه ليزفر نتانة القطيع..

(ذات ص70)

إن محاولة الشاعر رسم قبح الحياة وفضح كائناتها

ينكتب بعيداً عن أي صراخ أيديولوجي وهذا من أهم سمات
الكتابة الجديدة – الكتابة الشهادة.

فيما سبق مرت إشارات عابرة إلى بعض الجوانب الفنية
لمجموعة «حياة بلا باب» التي يبدو السرد أهم سماتها..
وبقي أن أشير إلى أن السلامي قطع شوطاً كبيراً في
مفارقة اللغة المجازية حتى مكونات الصورة عنده يحاول
دائماً تركيبها من عناصر لم يبتذلها الاستعمال.. فإذا
تجاوزنا بعض البناءات المجازية مثل:

(أتمشى في رأسي) و(أكلوا أصابعهم وناموا) وغيرها،
فإن لغة السلامي تبدو طازجة وطرية.. ناهيك عن سهولتها
واستسلامها للبسطة التي أبعدها عن التصنع والركاكة
والتعقيد.

في نص بعنوان (حين أعبّر الشارع) لا يكون العنوان
عتبة للنص.. أو نصاً موازياً له.. ولكنه جزء من النص،
فهو أول شيء فيه.. هكذا ينكتب النص:

حين أعبّر الشارع

أقطعه بمقص رجلي
لكنه فجأة يلتئم تحت العجلات
ينبغي أن أتجاهل ظلي
ظلي الذي يتوقف ليبتقط
أنيباً مرمياً على الإسفلت

(ص77)

أخيراً فإنني أعتقد أن الشاعر أحمد السلامي في منحاه
الكتابي بمقدار ما يستثمر توجهات المرحلة الجديدة في
الكتابة.. التي تنتقل من الخطاب المتعدد الدلالة.. إلى
خطاب الشهادة والمعاشية.. فإنه يستجيب لتوجهات داخله..
ثمة شخصية تتحقق فيما يكتبه السلامي.. حتى لو أسقطنا
مؤثرات المرحلة وتوجهاتها... مع أن المعروف عن هذا
الشاعر أنه يعد من بين قليلين في المشهد الإبداعي اليمني
التماساً للجديد المتجاوز وانفتاحاً على كل هواء مختلف,

وانشغاله بتجربته... يسير بالتوازي مع انشغاله
بالتجارب الأخرى في المشهد الثقافي اليمني والعربي..
ولعل تناولاته النقدية لبعض النتاجات الإبداعية.. وجوانب

من الحراك الثقافي لا تتفصل عن توجهاته الإبداعية بل
تكملها وتذيل عليها..

((أعالي)) جميل حاجب

كيانات تشبه صاحبها

مهما حاولنا المراهنة على التوصيف النسبي للشعر..
فإننا في النهاية-وكما يحدث دائماً-لا نستطيع ولن نستطيع
مجاراة نهره الذي يفلت من بين أيدينا كل مرة، فيما نحن
نمسك بماء جديد نحسبه نفس الماء الأول؛ لأن كلمة (نهر)
تخدعنا..

إنني لا أعني هنا توصيف الشعر من خلال شكله.. وإن
كانت هذه مشكلة حقيقية يقيم لها بعض ناقصي الوعي الدنيا
ولا يقعدونها، ولكنني أعني الشعر في تجلياته الخالصة.

بين الشعر وبين الأشكال الشعرية فروق كبيرة بل
وجوهرية، الشعر حدث وجداني ووجودي، والشكل وصف
لغوي مكتوب لذلك الحدث، يرسم منه ولا يرسمه كله،

ولذلك يظهر الشاعر محتاجاً إلى اللغة وإلى اللالغة كي
يضمن توثيق جزء مما يعبر عن وجدانه وجسده من
ضربات شعرية.

اللغة بما هي عليه من تراكمات فنية متعارف عليها،
واللالغة بما هي خروج عن المألوف وتدمير للأنماط التي
أضحت جثثاً بلا روح..

وعندما نوصف الشعر على أساس الشكل، فمعنى ذلك
أن نطالب الشاعر بالمجيء إلينا من خلال ما نريده له
نحن، تسمية أو شكلاً، ويكون السؤال الحقيقي بالاهتمام:
لماذا لا نأتي إليه نحن في الهيئة التي يكون عليها؟

بهذا السؤال أتيت إلى «أعالي» المجموعة الشعرية
الأولى للشاعر جميل حاجب..

إن كتابة مثل كتابة جميل تحتاج الكتابة عنها إلى مفاهيم
إجرائية تخرج من النصوص الشعرية ذاتها، لا أن نزيها
بقراءتها عبر مفاهيم مكتسبة سلفاً من نصوص مغايرة لها
قدماً أو شكلاً وقوالب تتسع أو تضيق عنها وتبدو في كل

أحوالها غير مسعفة في مقاربتها.. فنحن أولاً: إزاء شاعر لا يعرف من اللغة إلا علاقتها بوجوده جسداً وروحاً، وحياته في مفارقاتها ومتعدياتها، وهو إذ يتخذ وضعه فيها من خلال هذا التمرد الذي يأنف الوقار والتهذيب بما هما سمة تلازم كل قديم وشائخ ومؤصل مُنتجاً ومُنتجاً حسب المفاهيم السائدة، فإنه بكل حدته واحتياجاته الصارخة استطاع أن يثبت أصالته الفنية بوضوح صافٍ من خلال الشعر الحار الذي يتجاوز حالة اغتراب الشاعر داخل الأشكال الموروثة وداخل اللغة بنحوها وصرفها وتقسيماتها وتحديداتها وجملة أنساقها المرضي عنها تراثياً، والتي ظلت أحد مظاهر اغترابه وأحد أسباب تمرده وانتقاله إلى حالة الحرية محاولاً فقط القبض على لحظات الحياة الحقيقية في تجلياتها وخفائها المختلفة، والإنصات بعمق للحياة الداخلية والتمعن في نقاطها المستعصية على الحصر..

عند جميل تصبح القصيدة هي الإمكان الحقيقي للوجود، وهي أصل الكينونة، وليس مجرد تابع للوقائع، وإن كان

ليس ثمة مناص من حتمية انفعاله بها:

طرقا لا تعرف

عن الشعراء

سوى روائح قلقة

تنسقط البهجة

قطعة نقود معدنية

ربما التقطها طفل عابر

ثم لا يصل الغد

(شارات تومض بنا ص9)

لا بد هنا أن ننصت لما يفعله النص وليس لما يقوله، سننسى أهمية العلامات اللغوية ومدى اتصال الكلمات في العبارات التي تحتويها، ما يفعله النص لا ما يتلفظ به هو ما يهمننا.. والنص هنا يعطيك شعراً لا تحتاج إلى تعريفه بقدر ما يهملك الإحساس به، وهذا يتحقق قطعاً لأنه يفجر إحساسك تجاه العالم.. الذي يبدو غريباً وغير عابئٍ بأحد، عالم نعيش على أطرافه غرباء منبوذين.. علاقتنا به تشبه

إلى حد كبير علاقة المجتمعات في بعض دول العالم
بالعجز، أو علاقة المجتمع اليمني بالأخدام المظلومين، كل
ما يعرفه عنا هو تلك الصفة النشاز، أو العلامة
الفارقة/القلق/الروائح القلقة.. وهو عالم ينفصل عنا
ونفصل عنه بطبيعتنا.. وآمالنا.. نرفضه ويرفضنا
حاضراً، و ليس ثمة ما يغرينا بالمراهنة على الغد لأن
غدنا لا يأتي..

هكذا أحاول الإصغاء إلى النص مع التأكيد أن (جميل) لم
يشأ أن يقول شيئاً مما قلت، ليس ذلك بالتأكيد في وعيه.. إذ
هو مسكون بوعي آخر يقول: إن الشعر لم يعد مكلفاً بإنتاج
المعرفة وإيصالها، ولكنه بصورة ما دال إليها أو آلية من
آلياتها..

بتعبير آخر يبدو الشاعر في أعاليه مدركاً لما يجري
داخله وفي جواره وبعيداً عنه إدراكاً شعورياً أكثر منه
معرفياً، فلهذه إحساس قوي بخصوصية أوضاعنا الإنسانية
التي تؤشر على ضالة السعادة والصفات المؤقتة للوجود
وجودنا نحن بوصفه واجب التحقق أخضر لا هشيماً يتناثر
ويتآكل في الحريق اللانهائي.. للزمان والمكان:

الأسلاك الشائكة
تحيط بك من كل اتجاه
والحيلّة الوحيدة لديك
أن تحلق عالياً
بجناحي حكمة
يعرضها الأمس
على رصيف قائظ
تدير ظهرك
للصفات التي لم يعقدها الشاعر
للصدمات
حين تمر
بلا إشارة
من أحد
هو اجسك تترجل

من مكنها
اللحظة كرة تتدحرج
المقهى جار الغروب
والدخان الصاعد
من فم الكأس
جياذ تعدو

(هاجس ص15 □ 14 □ 13،)

وجميل لا ينتج في هذه النصوص رؤيته فحسب، بل إنه
ينتج أيضاً سيرته، التي تأتي بشكل مغاير أحياناً، بيد أنه
يركز على مواضع حكته المزمنة يسطرها بحواس متوترة
تذهب بها إلى عمق المشهد إلى النقطة الرمادية الواسعة
المليئة بالخدوش والأوجاع والقلوب المثقوبة:

المدينة بطبائعها الهلامية
ونحن بأيامنا المنتفخة
مسلكان لا يأتي منهما

سوى الهرم
الصعود
والهبوط
يمتلكان نفس القيمة
في عالم
لا نرى أعاليه بوضوح
إلا عندما نسقط

(أعالي ص7)

والنص الذي يكتبه هذا الشاعر ماشياً أو في مقيل مكتظ
أو في مقهى على رصيف في الدائري -أحد شوارع
صنعاء المشهورة- نص يجسد التمزق في كل الأحوال،
وهو في قصره يمثل اقتصاداً لغوياً يختزل كل المشاهدات
والمعايشات كما يختزل التماع البرق أضواء النجوم..
يشتعل العالم المنعكس في ذات الشاعر، وتشتعل ذات
الشاعر المنصعة المأخوذة بقدرتها على إضاءة تحبس
الكون في ألفاظها:

شارع يجرد لسانه

خلف

قطط تتقاذف

في يافطات العتمة

ومقهى يتسول الوجوه

تعبر اللحظات الشاردة

أية ريح تضحك

لفاقة العالم

(فاقة ص34)

إن كتابة جميل على هذا النحو تبدو تآمراً على ظواهر
الخبو والتحلل والتلاشي التي نمضي وتمضي إليها الأشياء
والمشاعر في عالم هش ذي طبيعة جارحة ومخيفة، إن
عالمنا ملوث بكامله والشاعر لم يعد مهموماً بغير معابده
الخربة التي تتداعى في داخله..

لم يعد الشاعر مشغولاً بقضايا كبيرة في ظل انسحاق
وجوده خاصة وقد أصبحت أكثر القضايا الكبرى فارغة

من معناها بعد أن تحولت إلى منابر للمزايدة ووسيلة يهدر
باسمها الوجود الإنساني، ولا شك أننا خلال العقود
الماضية قد راكمتا تجارب كثيرة-مُرَّة-أسفرت عن هذا
الوعي الذي عبر عنه الشاعر من خلال نصوصه.. التي
تفصح مقدار الخسران الذي انحدرتنا إليه:

آه

يا بلد

لأنك صخرة

غدونا كلنا سيزيف

(نقل ص39)

بهذه الكيفية يتعامل الشاعر مع مفردات هذ العالم
بأشكالها المختلفة التي تبدو مفروضة عليه غريبة عنه أو
غير متاحة له، إنه وجود مغاير وسط هذه الفوضى
والتكريس لما ليس مجدياً من مفردات تحول الوجود إلى
خراب وزيف وظلام:

يا الله

كم نتشابه بالحفر

الأصدقاء بقعة سوداء

وأنا لست المعني

بهذه النار

(شارات تومض بنا ص11)

كم هي كثيرة المشاهد المشابهة لهذا المشهد الذي يصنع موقف الشاعر على هذا النحو لتصبح مغامرته الوحيدة المجدية هي التوجه إلى ذاته وحل مشكلات الواقع الهوشلي بإعلان التبرؤ من تلك الشعلة التي أومضت لنا بلا شيء ووعدتنا بغد لم يصل، وظل حماسنا الجم يتقد حتى تحولنا إلى حفر سوداء..

تنتكب نصوص «أعالي» غالباً في تجسيدات جزئية مبعثرة أو متجاوزة تشكل ما يمكن أن يسمى (كيانات لفظية أو سطرية) تتكى على بعضها البعض.. على أوجه لا يستطيع القارئ الفاحص تسميتها (أبنية شمولية) ولكن براعة جميل أو بالأحرى شاعريته الحادة.. تقلل من حاجة الشكل عنده إلى النشاط التنظيمي أو الاندغام الكامل لمكونات النص.. فأنت لست أمام شمس تضيء الكون كله، ولكنك أمام موجات من الضوء تتدافع

متابينة، وبتآزر حثيث مع اللا لغة التي تسعف الشاعر
كثيراً نجد أنفسنا أمام لغة حال أو مناخ لا تمتثل للموضعة
ولا للمرجعيات، ولذلك فإن لذة المشاهد التي لا تشير إلا
إلى نفسها.. تصير عند القارئ كما عند الشاعر هاجساً بل
غواية حقيقية:

مساء

حين تركد السماء

في قاع

كؤوس

مهملة

تنشرخ الأسطوانة

هشاشة ما

ويسيل صدى

(صدى ص35)

لقد استطاع (جميل) الانسجام مع اختياراته التي تتوجه
إلى كتابة قصيدة نثر بعيدة عن الاستجابة والطاعة

و(الإمعية) للتوصيفات المفروضة أو المفترضة التي حدثت بعدد من كاتبيها إلى كتابة تمتثل إلى درجة الافتعال والمحاكاة لنماذج منجزة مما تسبب في يباس وبؤس نصوصهم التي يغيب عنها توضع الشعر وماؤه الذي يحيل الحرف إلى حياة نابضة تمس القلوب وتبعث على الدهشة..

وفي نصوص (المجموعة) كثير من الصور المشهدية التي تتخلى عن اللغة المجازية الموروثة بمواصفاتها إلا أنها تعتمد على فنيات كثيرة منزاحة ومتعدية عن مألوفها.. وكما تحضر الاستعارة التخيلية مثلاً في قوله:

المدينة بطبائعها الهلامية

ونحن بأيامنا المنتفخة

تحضر فنيات أخرى من نوع المقابلة (المدينة، نحن=مسلكان) ولكن المقابلة غير حقيقية فهما شيء واحد (لا يأتي منهما سوى الهرم) وكذلك (السقوط/الهبوط) يمتلكان نفس القيمة.

غير أن أجمل ما في اشتغال جميل هو الفعالية الإبداعية التي تحدث لذة التلقي.. نص (أعالي) مثلاً.. مكون من عشرة أسطر أقصرها كلمة وأطولها أربع كلمات، أي أنه نص رأسي قليل الألفاظ، ولكن الشاعر من خلال هذه الفعالية الإبداعية يقول الكثير، وهو يفعل ذلك في أغلب نصوص المجموعة، ولعل اعتماده على تلك الفعالية التي يتوسل لها بأدوات كثيرة هو ما يساعده على إنهاء نصه أحياناً بما يشبه الحكمة وأحياناً بالمفارقة أو المفاجأة، ولكنه في معظم الأحيان يدهشنا ويعجبنا..

وأغلب الأدوات التي يصل من خلالها جميل إلى أهدافه تتمثل في الاستثناء المنفي أو الاستثناء المثبت أو أداة النفي التي تكسر التوقع وتطلعنا على الجانب الآخر من المشهد، أو الوجه الحقيقي للصورة:

(1)

أي شيء يقف

خلف تلك الفراغات الكامنة

في ذاتنا؟

الفراغات التي طالما وددنا
أن نضع أيدينا عليها
لا لكي نملأها بالخواتم المشعة
والموسيقى المسكنة للأعصاب
اللعبة تنتهي
عند هذا الحد

(لعبة الفراغات ص6)

(2)

عيناك
أوسع
من متاهة
غير أن الألفة
عكاز الغريب

(عكاز ص26)

(3)

هذا الشباك

لا يريني

سوى سندس

اللحظات الثملة

بعبق التبغ

ومكائد الساسة

(شباك ص24)

كما تتمثل في استعمال أدوات التعليل:

تصعد في ضباب من العمر

أو تبسط فيه الخيال

ليلمع نصل الجوانح

(تصعد ليدنو إليك الفضاء ص50)

والاستفهام الاستدراكي:

هل كان أغمد قلبه.. البحر؟

أم توصل دمه

لنهار

في حصار؟

(سؤال ص 38)

أو: هل أخطأنا

أم الحظ

وعاء مثقوب

(فضاء ص 18)

وغيرها من الأدوات مثل (مع ذلك، بيد أن، لكانها إلا
أن، لا ل، طالما، ربما، لأنك، أم... إلخ).

ويأتي التكرار المشخص ساخراً أو حزيناً ليلفت الأذهان
إلى مفارقات وجروح لا حصر لها:

يهز حزني رأسه للجدران

الجدران التي ليست أحداً

(فضاء ص 17)

إن تجربة مثل تجربة جميل في كونها شخصية جداً..
وغير عابئة إلى حد كبير بالتوصيفات.. تحتاج إلى أكثر
من قراءة من أجل الوقوف على تجلياتها.. والتحاور مع

بؤر الشعر فيها وكشف أسرار لذتها..

ولا أعتقد أن الأمراض المستشرية في المشهد الثقافي وهي أمراض كلها تعني إصابة مواطني هذا المشهد بعمى الألوان.. ستمكن من إعطاء هذه المجموعة أو غيرها حقها من القراءة فزملأونا لا يقرءون، إلا وفق موجهاً قبالية شكلية تتعلق بالنصوص أو شالية تتعلق بالعلاقات والصدقات والصراعات وغير ذلك، والشاعر جميل حاجب مثل نصوصه.. لا شلة له ولا مرجعية ولا تحيزات لغير ما يرى ويشعر...

)

(أقاصي) محمد عبید

غناء يشبه القلب

(أقاصي) محمد عبيد

غناء يشبه القلب

محمد عبيد من الشعراء الذين تبدو الكتابة عنهم غير ممكنة بعيداً عن خصوصياتهم... وسيرتهم، وتمظهرات وعيهم.. ليس في النص وحسب، ولكن في ممارسة الحياة اليومية في أصغر تفاصيلها، ذلك أن نصوصه تبدو في كل حالاتها تجليات لوجوده، وتشكلات هذا الوجود.

محمد عبيد شديد الحضور في المشهد الثقافي التسعيني في اليمن، بأسلوب حياته، وبكونه المهدر، وتاريخه المشتت، أما حضوره الشعري فهو حضور خافت.. - ربما- بسبب استجاباته الشعورية الغير مخططة، وكون نصوصه كلها تنفلت عند كتابتها من عالمه الشخصي حارة، وساذجة بلا ترهين لأي قصدية، ولذلك فإن دلالاته واضحة، وبورها سطحية وسهلة المآخذ.

فهو من هذه الناحية بعيد عن أكثر مجايليه.. إلا أنه من جهة التخلي عن كل أنواع الأيديولوجيات، والكتابة

الرافضة للتشكل بالهموم، والانتماءات أياً كان شكلها
وطنية، أو سياسية، أو اجتماعية، يدخل في السياق الأكثر
دلالة على التسعينيين.

في قصائده يبدو محمد عبيد مقطوعاً عن أي نسب أو
سياق سوى قلقه الوجودي.

أنت لا تقرأ في شعر محمد عبيد أفكاراً، أنت تقرأ فيه
سيرة عبرت عن نفسها بألفاظ عادية، وصور ليست
مبتكرة، وشكل ومعجم تمتح جميعها من المتوفر
الموجود... إلا أنك تقرأ تجربة حارة وغير مفتعلة، حتى
وإن بدا أن صاحبها يقع أحياناً تحت طائلة التأثر السطحي
ببعض كتابات مجايله.

إن تيمات الطفولة، المرأة / الأم، المرأة / الحبيبة،
العشق، التيه، الحنين، الوقت والمكان في قسوتها
وروائحها، كلها تتخلق من القلق الوجودي لشاعر لا بيت
له، ولا وظيفة، ولا أسرة، ولا قدرة على بناء علاقات أو
تطوير علاقات مع المحيطين به، أو مع الجهات التي
ارتبط معها بأعمال في أوقات متفرقة.

محمد عبید لیس قادراً علی ذلك، كما أنه لیس قادراً علی اعتناق مبدأ، أو المثابرة والإخلاص لفكرة، أو الصبر علی عمل. كل شيء يتم في أوانه موجهاً: في الحياة اليومية بالمنفعة الآنية (تدبير مصاريف لوجبة غداء... سجائر... وقليل من القات، وربع قنينة شراب، أو تدبير إيجار الغرفة التي يسكنها آخر الشهر) مثلاً.

وموجهاً في حياته الإبداعية باللحظة التي تخلق نفسها وتخلق نصها، لحظة الشعور بعث الحياة، وتعاسة المكان، وفقد البراءة، بعد يوم من الختل، والمراوغة.. الاضطرارية للحياة والناس.. والإحساس بالحرمان من كل شيء، والتهية والغربة عن كل شيء وفي كل شيء.

وموجهاً في كتاباته الأخرى بالحماس الآني لفكرة غالباً ما ترتبط بضرورة العيش؛ إذ ينعدم عنده الإيمان بما يفعل.. وهو يشعرك بعدم جديته حتى إزاء أكثر أعماله ريادة وإثارة للضجيج (الملف الشهير الذي نشره في الثقافية نهاية التسعينيات عن الخرافة، والذي بسببه هوجم كثيراً وكفر). مثلاً. بل هو مستعد من أجل متعة آنية وسريعة

التحقق معيشياً، وإبداعياً، وفكرياً، أن يضحى بما هو أهم، وأوفر، وأرغد. إنه ابن لحظته التي تحرمه دائماً من عيش الأشياء بعمق، والتعامل معها بعمق، والتعبير عنها، أو دراستها بعمق.

ولذلك فإن نصوص محمد عبيد فنياً أميل إلى الغنائية، والتعاقب الموقع الذي يحتد في نصوص، ويخفت في نصوص أخرى.

ونصوصه التي تتراوح في طولها بين النص القصير، والنص المتوسط الطول، تظهر انحيازاً لتقنية القطعة القصيرة.. وهذا بسبب ما أسلفناه من استجابة نصوصه لحالاته الشعورية في أنيتها البعيدة عن أي قصدية أو تخطيط مسبق.. هكذا:

سهواً

يطفح الشجن

ترجمني الغيمة بالهمس

فتشجُّ روعي

(أغنيات السهو ص46)

وهي بسبب هذه الاستجابة الآنية لشعور اللحظة، لا
تتشغل بملاعبة اللغة، أو تعتقد بضرورة مغايرتها. ليس في
نص عبيد شيء (لا متوقع)... ومع ذلك فهو نص قادر
على الإمساك بتلابيب روحك... وأخذك بفجيعته.. التي
تضعك أمام معجم اصطفته حالته... معجم يفتح على جحيم
شاسع مسكون بـ (يكسر، وتكسر، وتتكسر، ومكسور،
وانكساراتي).

و(سديم، دخان، حرائق، أشباح، وحشة، تيه، خراب،
فوضى، تباريح، وجع، نشيج، طفح، سخط، سوط، غبار،
شرخ، أسمال، أشلاء، بقايا، شرود).

و(النار، المجهول، الخوف، الدامي، الهذيان، التشظي).

و(مفقود، مجذور، مذبح، مسبي، موبوء، مهترئة،
منزوي).

(يبحث، يتيه، يتبعثر، يجتز، يجرح، يعصف، يلهب،
تتشرك، تغرق، تصادر، تتحرق، أحرقتي، أبحث، أضعت،
أضيع، اهترت).

وهي ألفاظ تتكرر وتتناسل في سياقات تزيد على مائة واثنين وخمسين سياقاً تتخلق منها وفيها دلالاتها المروعة المخيفة، التي تتكشف عن حالة إنسانية معذبة... رصد الشاعر لحظاتها من داخل قلبه، بحواسه كلها، ليتلامح فيها وجه محمد عبيد (سنبله يمضغها القيط)، و(ولداً مفقوء القلب)، وفي النهاية إنساناً (لائذاً بعلبة موته من موته اليومي)، دون أن يلمح (بارقة في شرخ بابه المكسور).

إن التداخل بتجربة محمد عبيد من خلال مجموعته الشعرية الأولى ((أقاصي)) الصادرة عن الهيئة العامة اليمنية للكتاب ضمن إصداراتها للعام 2001م، هو بالضرورة تداخل بذات كاتبٍ ينشغل بكتابة ذاته في لحظاتها المسكونة بالألم المتواشج بالقسوة، حيث تتكرر رحلة الألم من طفولة بانسة... إلى حاضر مكسور... إلى مستقبل لا يعد بشيء سوى الخوف وخراب العمر.

ينظر عبيد إلى طفولته.. بقلب أكثر خفقاناً، لكأنه يرى خروجه من ذلك العالم خطأ قاتلاً ارتكبه أو أجبر عليه: (منذ الطفولة وأنا مسكون بهواجس الفقد والخيبة)، هكذا

يقول في حوار أجرитеه معه إثر صدور مجموعته موضوع
قراءتنا.

إنه يواجه الحاضر ويمضي إلى المستقبل وعينه على
الماضي.. الماضي الذي هو ماضيه، ماضي طفولته
بالذات:

أنا الآن أغني

وأتيه في سديم الكأس

أتواشج بدخاني

صيرني الليل لفافة موت

وحرائق

فتسللت إلى غرفة أمي

وسرقت أساورها

لمحت خيال أبي المكدود

يعارك أشباح الموت

فزعت،

دلفت مجرة أحلامي

وتلحفت شهاباً كونياً

أحرقني

عدت فغنيت

وحيداً كنت أغني

والليل يتيه بنافذي

(ليل يتيه بنافذي ص 7-8)

إن تموضع الإبداع الشعري لموضوع الطفولة (طفولة الشاعر أي شاعر) بمقدار ما يدل على ارتباط الشاعر بوطنه الأول والأخير -على حد تعبير الشاعر (صلاح ستيته)-، وبمقدار ما هو أكثر دلالة على الشقاء الإنساني والقلق الوجودي للشاعر.. حيث الشعراء الذين أكثروا من الكتابة حول هذا الموضوع، كانوا يعيشون حياة بالغة التعاسة والقلق وعدم الاطمئنان - نتذكر السياب على سبيل المثال- فإنها تدل أيضاً على جانب من حداثة الرؤية، إذ لم يرتبط الشعر العربي كثيراً في تاريخه بموضوع الطفولة

خاصة والخفيات الثقافية والمرجعيات الاجتماعية، كانت دائماً تجعل الهروب إلى الطفولة يجافي ارتباط الشاعر بالرجولة، والفروسية، وبعدد من التجليات الاجتماعية التي تجعله ناطقاً باسم القبيلة أو الشعب.

الطفولة تعني النظرة الأولى للأشياء، والتعبير عنها بالطهارة الممكنة..، وهذا ما يتحقق لـ(عبيد) حين يهرب إلى الطفولة، أو إلى أمه.. التي يصبح ظهورها في نصه متلامزماً شرطياً باستعادة الطفولة.. حيث الأم امرأة عطاؤها لا يحد.. وأمانها مفتوح على كل المديات، قياساً بالمرأة الأخرى التي عرفها محباً تلتهب عاطفته، وعاشقاً تتأجج رغائبه:

(1)

قولوا لأمي

إنني في الهذيان الحميم

أتمرغ بالقلق

وعند الليل

أصارع ضجري

وأمسي أناطح فرس الحزن
على مقربة
من انطفائي الأنيق

(2)

قولوا لأمي
إنني حين فتشت عني
وجدتني مصلوباً
على خصر
الحببية

(3)

قولوا لأمي
إنني كل مساء
أهوي
إلى سقف البكاء

(انطفاء أنيق ص 28-30)

ورغم الفارق الهائل بين الصورة التي يرسمها للمرأة
الأم، والمرأة الأخرى – الأنثى المحبوبة- فإن المرأة
ستظل هدف رغبة الشاعر، وتوقه للاستيطان في هذا
العالم، وستظل تتمظهر دائماً بوصفها امتداده الجسدي
والروحي فيه.

إنها بتعبير آخر تبقى (ولي) استغاثاته، فهو لا يكل عن
نشدانها والإنشاد لها:

شفق من تين وموت

ينسل من أفق البلاد

وينساب في سماء القلب

شلالاً من الخوف

وأنا ما أنفك أهرع

من سطوة (القات)

وكيد العذارى

وهذا الليل يمر من شُبابة

قلبي

ويوقظ زهر الرغبات

فأدور، أدور

قاب موتين

وأوي إلى عينيك

تعصمني من الليل والتيه

ومن (ورش) الغواني

وألوذ

بصوتك القروي

من صخب البلاد

والشارع الموبوء بالهذيان

يمد الضوء بنهديك

ويلهمني الحب

لأتلو بعض قلبي

عليك

(زهر الرغبات ص38-40)

وبين المرأة / الأم، والمرأة / الحبيبة، بين الهروب
المستمر إلى الطفولة وما تهبه من طاقات حياة وزاد يساعد
على الاستمرار، يقدم الشاعر رسداً شعورياً حاداً لهواجس
تمر على حواف وقته، وأطراف فضائه.

إنها هواجس قلقة الوجودي، حيث لا مكان أفضل ترحيباً
به من شاطئ البحر، ولا وقت أكثر تهيجاً لنزيف مواجعه،
ووجدانه مثل الليل.

الليل والبحر، وروائعهما اللزجة المالحة، هما الفضاء
الذي يتخلق فيه وقت الشاعر، وتتقاذف لحظاته الشعورية
على صفحاته:

ثمة نجمة تعرت

واغتسلت بشبق الوجد

وعلى قدميك
يرسم البحر أبجدية أخرى
من توحشه

(أبجدية التوحش ص 32)

ربما تلقيك نشوة التوجس
منزويماً قرب الشط
تبعثر أشلاء ليال
عابقة بالنشيج

(أبجدية التوحش ص 33)

إن محمد عبيد إذ ينشغل بكتابة ذاته على هذا النحو من
الاستجابات الشعورية الآنية.. يستجيب ربما دون وعي،
ودون إيمان لمهيمنات المرحلة، وخيباتها الكبرى، منذ
سقوط الأيديولوجيا عند أول تسعينيات القرن العشرين، وما
صاحب ذلك من أحداث جسيمة نالت صميم المبدعين،

ووجهت ذواتهم إلى نفسها، تحتفي بقضايا هذه الذات،
وتتسقطها عبر دورانها اليومي في الحياة.

في أحد نصوص الشاعر إلماخ عرضي إلى تجلي الذات
بوصفه تعبيراً عن خيبات الواقع العام الذي تكرر خيباته،
خيبات الشاعر أكثر فأكثر:

في تخوم التشظي

وكي لا يراك البحر

فتغمرك مدارات الموج

فلا تبصر في لجة الملح

قلبك

صخب يعتري حلمك

والبلاد التي أدمت رؤاك

بالمواويل أسلمت فخذها للريح

وأمعنت في الخصام

(تخوم التشظي ص 14)

تبقى الإشارة إلى أن صوت محمد عبيد الشعري يعد نموذجاً لمجموعة من الأصوات الشعرية داخل المشهد التسعيني اليمني، تقدم إبداعها من خلال وعي، وأسلوب، وفنيات، قد تتقاطع في مظهرات الإفضاء بما في النفس، ولكنها تتشابه إلى حد كبير في الاستجابة الآنية الحارة للحظة الشعورية، فتعنى بقول أو كتابة ما يعتلج في النفس ويعذبها، أكثر من عنايتها بفن القول، وتطوير الوعي به.. أذكر على سبيل المثال من هؤلاء الشعراء: مختار الضبيري، الذي بدأ مثله مثل محمد عبيد منذ نهاية الثمانينيات، وتبلورت تجربته في التسعينيات، وكذلك محمد الذهب، وصلاح الشامي، اللذين ظهرا على الساحة إبان التسعينيات.

وتبقى الإشارة إلى أن مجموعة عبيد التي تقع في ثمان وخمسين صفحة من القطع الصغير، وتضم بين دفتيها واحداً وعشرين نصاً، كتب أكثرها في نهاية التسعينيات (98، 99، 2000م)، وبعض منها، خاصة التي لم تؤرخ،

كتبت في منتصف التسعينيات، فيما كتبت بعض القصائد في بداية التسعينيات، أي أن المجموعة تضم نصوصاً كتبت على مدار عشر سنوات، وهو ما يشعر القارئ بوجود اختلافات ومغايرات لا بد أن تلمس بين قصائد المجموعة، إنها مجموعة تقدم نموذجاً كما أسلفت لوجه من وجوه التجربة الشعرية لجيل التسعينيات في اليمن، وهذا الوجه من هذه التجربة مهمشٌ (غالباً) بسبب من طبيعته، وبسبب من طبيعة كُتابه أيضاً، الذين تتميز تجربتهم بالتقطع والقلق، كما يتميز حضورهم بالميزة ذاتها، وهم يشتركون جميعاً في كون إبداعاتهم تمثل سيراً ذاتية لهم، وتمثل أيضاً دفقاً شعرياً أكثر حرارة، وغنائية، وقرباً من الروح.

مثل ظلي لعلي الشاهري الإبداع مشدوداً بين التلقائية الشفاهية وقواعد المكتوب

«مثل ظلي» هي المجموعة الشعرية الأولى للشاعر علي الشاهري آخر جماعة (سبان) إصداراً باستثناء الراحلين عبد الرحمن الحجري وأحمد شجاع... وجماعة (سبان) هي الجماعة الأدبية التي تشكلت في ردهات كلية الآداب – جامعة صنعاء عقب قيام الوحدة اليمنية. اشترك الشاعر في تأسيسها مع الراحلين الحجري وشجاع ومجموعة أخرى من الأدباء أبرزهم الشعراء محمد المنصور ومحيي الدين جرمة وخالد زيد الشامي..

ما جعلني أختار التعبير بقول الشاهري: آخر السبانيين إصداراً على التعبير المتداول لأبناء هذا الجيل في اليمن (آخر التسعينيين) هو أن ما يقرب من ثلث مجموعة

الشاهري كتبت قبل عقد التسعينيات... وإن كان هذا ليس
ميرراً فعدة ممن ننسبهم إلى التسعينيات كانوا قد نضجوا
قبلها... مثل الحجري بل ونبيلة الزبير وعبد الناصر
مجلي.

الزبير ومجلي وقبلهما هدى أبلان كانوا قد أصدروا
أوائل مجموعاتهم في التسعينيات وقبلها... إذ أصدرت
هدى أبلان مجموعتها الأولى «زهور شقية الملامح» سنة
1989م، فيما أصدرت نبيلة الزبير مجموعتها الشعرية
الأولى «متواليه الكذبة الرائعة» عام 1992م، وأصدر عبد
الناصر مجلي مجموعته الأولى «ذات مساء ذات راقصة»
سنة 1993م.

مجموعة الشاهري التي صدرت عن اتحاد الأدباء
والكتاب اليمنيين مع تبايزات عام 2004م... كانت صورة
معبرة عن شخصية كاتبها... فالشاهري رغم تعليمه
الجامعي يتعامل مع الشعر تعاملاً شفاهياً يشبه تعامل
الشعراء الشعبيين... وهو اتساقاً مع طبيعته ومزاجه لم يقدم
مجموعته وفق تراتبية زمنية، أو وفق فكرة تنتظم في

خبطها نصوص المجموعة، وإنما قام بوضع تسعة وعشرين نصاً كيفما اتفق، ووضع عليها اسم أحدها ليكون عنواناً للمجموعة كلها.

وكذلك ضمت المجموعة تسعة نصوص كتبت بين عامي 1986-1989م، وهي (مديح في تاج امرئ القيس - أقدم قصائد المجموعة - ضفائر الأسماء، راقصة الليل، شمعة في الظلام، ثغر النهار، نهر اليبدين، حجاب المساء، قطار النجوم، هذا الصباح).

وباستثناء أربعة نصوص هي: (على مشارف الجنون، المجرات، الطوفان، هذيان الغبار) كتبت بين عامي 2000-2002م، فإن الستة عشر نصاً الباقية توزعتها أعوام التسعينيات كاملة.

ما قررته في الكلام السابق جاء من واقع أن لدى الشاعر أكثر من مجموعة مخطوطة، وكلها تمثل نفس السنوات المشار إليها.

حضور الشهري في ميدان الشعر يسبق كثيراً سنة 1986م، فقبل هذا التاريخ كان يكتب الشعر مركزاً على النص العمودي خاصة،

وكان إلى جانب ذلك – ما يزال- شاعراً شعبياً متمكناً، يكتب الشعر الشعبي ويشارك في المهرجانات والمناسبات.

وكان أكثر ما يلفت الانتباه إليه بطريقته في بناء الصورة حيث تجيء صادمة أو مذهشة غير متوقعة، وهذه سمة في شعره الفصيح وشعره الشعبي حتى الآن.

بدأت الأقدار تقود الشهري إلى رحلة الشعر ورحلة الحياة المختلفة... منذ أن عدا ذنب على أغنامه فعقر إحداها ذات يوم من أيام عام 1969م، في ناحية من نواحي قيفة – محافظة البيضاء بوسط اليمن.

الشاهري الراعي خاف من العقوبة التي قد يلحقها به أبوه، فترك الأغنام وفر بنفسه إلى دمار ومن هناك التقطه الشيخ أحمد ناصر الذهب وجاء به إلى صنعاء حيث اعتمد له راتباً، وضمه إلى أبنائه وألحقه بالمدرسة.

ولما كان الذهب شاعراً شعبياً كبيراً، فقد كانت مجالسه تحفل بالشعراء الشعبيين ورواة الشعر الشعبي.. كذلك كان هناك احتفاء بالمساجلات الشعرية حسب العادة.. وسرعان ما استفزت تلك الإبداعات استعداد الشاهري للقول. فبدأ يقول، وكان تأثره بأستاذه الشيخ الذهب كبيراً في البداية.

ولكن الشاهري صاحب الموهبة الكبيرة سرعان ما انحاز إلى نفسه وعبر عن استقلاله، وكانت الطريقة التي اختارها غاية في الطرافة، كما كانت في جانب منها تبدو مجازفة غير مأمونة العواقب.

كان الشاهري كثيراً ما يصقل أدواته الشعرية بمساجلة الشيخ الذهب... ولأن الشعراء الكبار لا يساجلون من المبتدئين إلا من له إعزاز خاص عندهم أو من يتوسمون في مستقبلهم تفوقاً إبداعياً كبيراً... فإن هذين العنصرين كانا متوفرين بين الشاهري والذهب... حتى قال الذهب ذات يوم:

سلام يا من سلامك زاد قلبي وماء

لوما سلامك لقلبي يا عماء العماء

فقال الشاهري مجيباً:

سلام يامن سلامك تبين في مائه

ولا معي من سلامك ربح أو فايدة

فوجئ الشيخ برد الشاهري الذي لم يراع القواعد والعرف في الردود التي عادة ما تركز في مثل هذا المقام على مجارة القول، والتوليد منه أو التفريع عليه، بل إن رد الشاهري لم يراع المقام.. وكان فيه قدر من التمرد على السائد والمألوف، وهذا بالذات ما أغضب الشيخ، وجعل تلك اللحظة لحظة تحول في علاقة الشاهري بالشيخ.. ومن ثم بالمرأة التي كأنما كان يتنبأ في تلك السن المبكرة بمستقبل علاقته بها، فليس معه -حتى الآن- من سلامها (ربح أو فايدة)... بل إنها لتبدو له دائماً لغزاً لا يستطيع حله.

بعد مفارقتة للشيخ الذهب استمر الشاهري على عادته بيدع القصيدة الشعبية بصورها وأسلوبها الغريب على طريقته ويكتب القصيدة العمودية الفصحى على طريقته أيضاً.. وبقي على ذلك حتى منتصف الثمانينيات حين بدأ

يتوجه نحو قصيدة التفعيلة، ولكن هذا المنحى عنده لم يتوفر له الوعي الجيد إلا بعد أن تعرف في نهاية الثمانينيات على زملائه عبد الرحمن الحجري، محمد المنصور، وخالد زيد الشامي، الذين يعترف أنهم أحدثوا تأثيراً كبيراً عليه.

منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وحتى الآن، أبدع الشهاري أكثر منجزه الشعري في قصيدة التفعيلة... وإن كان ما يزال يكتب القصيدة الشعبية وكذلك النص الغنائي إلى جانبها.

لن تحاول هذه القراءة لمجموعة الشاهري الالتزام بدرسها دراسة منهجية صارمة، ولكنها ستحاول إلى جانب القراءة الوصفية التعريفية... أن تقاربها ما أمكن أسلوبياً وموضوعياً وفنياً من خلال التعرض لطرائق القول وتقنيات الاشتغال، وكذلك المهيمنات الدلالية فيها.

أولاً: المهيمنات الدلالية:

من أهم المهيمنات الدلالية في مجموعة «مثل ظلي»:

مهيمن المرأة الذي يستأثر بقسط وافر من الحضور فيها،
وصورة المرأة عند الشاهري ليست إيجابية بأي حال...
إنها مصدر العذاب... ووجودها باعث قوي على الشعور
بالحرمان والقسوة والزيغ... الحرمان من متع الحياة...
وقسوة الواقع وجفافه... والزيغ الذي يتبرج في وجوه
شتى من الخداع والتخفي وراء أقنعة الكذب والخيانة
والغدر.

ونساء الشاهري كثيرات جداً، وكلهن نساء غير
واضحات.. صورهن وملامهن الإنسانية لا يمكن تبيينها..
ذلك أن الشاهري لم يعرف امرأة منهن معرفة يقينية... لم
يقترّب من أي أنثى وإن حاول في بعض المرات فإن
محاولاته كانت تبوء بالفشل ولم تحاول أي أنثى الاقتراب
منه وجسّ عالمه وتحسس مفردات وجوده... ثمّة برزخ
بين الشاهري والأنثى يلخصه قوله:

كل شيء يدير التخاطب ما بيننا

ولكن أسرارها في الغياب

(رقصة الليل ص52)

أو قوله:

أخبروني بأنك لا ترغبين

في رؤيتي

ولا تحسنين معي في الكلام

(شمعة في الظلام ص53)

أو قوله:

هند ما قابلتني

وقابلت

في وجه هند الصباح

(هذا الصباح ص72)

ومن خلال مجموعة «مثل ظلي» نستطيع تقسيم نساء الشاهري إلى مجموعات، فهناك بنات الجامعة وهناك نساء مشهورات يعملن في المجال العام- مذيعات، أجنبيات-.. وثمة نساء عابرات، ونساء افترضهن خياله.. أخيراً نساء أحبهن الشاهري من بعيد... حباً من طرف واحد.

وفي كل هؤلاء النساء... رأى الشاهري أنثاه، أو بالأحرى فوران جسده... وسمع صراخ رغبته... حتى ليتساءل:

أي سحر يطار دني في عيون النساء؟

(حوار مع الجدار ص 17)

أو يخاطب نفسه:

منفاك حشيش الأنثى وحشيش القات

(ناقاة صالح ص 26)

أو يقرر:

متاهات الشوارع فوق أجساد النساء

(مثل ظلي ص 32)

و:

قلبي خرافة عاشق يقتاده قلق الرحيل

(ظفائر الأسماء ص 44)

ولكن لأن أنثى واحدة من هؤلاء الإناث... لم تفتح طريقاً
أو نافذة للشاهري إليها... فقد تحولت صورة الأنثى عنده
تحولاً غريباً.... نستشف منه أن الشاعر بمقدار ما يشفق
للأنثى فإنه يكرهها... بل إن اشتياقه للنساء يتركز على
الرغبة في أجسادهن الملعونة بالضرورة.

إن المرأة في نصوص الشاهري تتمثل في الجميلة
المبتذلة الخائنة (البغي).

وهو يرمز لها دائماً بـ(فينوس):

فينوس كانت هنا

كانت تدخن غليونها

(المجرات ص15)

عبارة (تدخن غليونها) يستعيرها الشاهري من ثقافة
السينما التي كثيراً ما صورت نساء الليل... والقائمات على
بيوت البغاء... وهن يدخن الشيثة أو الغليون أو السجائر.

في هذه القصيدة (المجرات) التي تصور المرأة (فينوس)
على هذا النحو يعبر الشاعر عن عدم قدرته على التواصل
مع المرأة:

ليس لي حظ.. في الجائزة

آه

لم أعرف من هي المرأة الفائزة

(المجرات ص 15)

وفي القصيدة التي تليها (حوار مع الجدار ص 16)
يرسم للأنثى نفس الصورة... ولكن بشكل أكثر صراحة:

فينوس تفتح بوابة للبعاء

للذين يريدون تقبيل فنجانها

وهو أيضاً يعبر في نفس القصيدة عن عدم قدرته على
التواصل مع المرأة أو الوصول إليها:

كيف أصعد سلم عينيك يا امرأة؟

وتتمثل صورة الأنثى عند الشاهري أيضاً في المرأة
الجميلة القاسية التي يرمز لها بـ (ميدوزا) أو (موديز) حسب
نطق الشاهري لها:

سمسارة الأقداح والأفراح من شيطان قامتها تعود

هل كنت معها في إجازتها الطويلة؟

سحرتك من نظراتها (كعيون موديز) الجميلة

الليل مخبؤها وتنام تحت وسادة الإغراء

المارقون على صفات الأصدقاء

(أوتار القافية ص19)

كما تتمثل صورة الأنثى في نص آخر بصورة المرأة
الجميلة اللعوب التي لا تتورع عن الكيد، إنها زليخا
المتناسلة في جمالها وقسوتها أيضاً، كما في قوله:

كان وجهك يخرج من دهشتي

قمرأً فوق ثغر النهار

أي سكينه هي تلك التي جرحتها أصابع يداك

غسلتني بدمع الشجر

لست أدري

أهو الحب أعمى؟

أم ترى هي امرأة

قلبها من حجر؟

(ثغر النهار ص62)

وتتمثل صورة الأنثى عنده في المرأة الجميلة
الأسطورية المخادعة... المرأة التي لا يستطيع مجاراة ما
تخترعه من حيل إنها (شهرزاد):

من حيث مد الصخر قامته
على بوابة الوجه البشير
جاءت من الأسماء فاطمة
وجاء السندباد
ألقاه وجهاً في شفاه البحر
ترسله ضفائر شهرزاد

(سيؤون في ضحكة المطر ص23)

وهو أمام احتمالات شهرزاد وخذعها وتعدد وجوهها...
وما تخترعه له... يحاول أن يكون شاعراً منتقماً..... ولكنه
لا يفعل ذلك انسياقاً لطبيعته كما يحاول أن يقول النص...
بل لأن شهرزاد أرادت له ذلك... كما في نص (الطوفان
ص 46، 47):

شاعر كل معنى على فنه محترق
كم بحار يجوب وفي كفه زورق من حديد
ومن الماء عادت له قبساً
في عيون المسا شهرزاد

حين أسميتها قندهار
أغلقت باب غرفتها ثم دارت على نفسها
كان طوفانه يرهب الأمنين
علقوه بسقف المكان
إنه من سلالة جنكيز خان
ها هو الآن قد عاد من وجهك
طلقة في حصار
يمسك الطير والطائرت
ينبت عشباً على راحتك
وينصب للثأر مشنقة
عند أول بوابة لغزو التتار

ومن مجموع هذه الصور... التي يرسمها الشهري
للمرأة، والتي يرمز لها ويكني عنها بإنات أسطوريات..
خارقات للعادة، وخارجات عن المألوف... نجد حبيبات
الشاهري في مقاطع كثيرة من المجموعة بعيدات المنال
مستعصيات على الفهم.... غريبات.. إلخ:

أخبروني بأنك من طينة ثالثة

أو طينة رابعه

وأنى أطارد نجمة في السما السابعه

(شمعة في الظلام ص53)

وثاني المهيمنات الدالية في هذه المجموعة هو الوطن..
فلا شيء يعدل صورة المرأة في السوء عند علي الشاهري
مثل صورة الوطن..

الوطن المنشود عند علي الشاهري يبقى حتماً بعيد
المنال تماماً مثل المرأة المنشودة..

والوطن الذي يعايشه علي الشاهري ويعرفه... وطن
يشعره بالغربة مثلما يستثنيه ويرفضه... وطن لا يستطيع
التفاهم معه..... تماماً مثلما يعاني كل ذلك مع المرأة..

ها نحن نقرؤه في قصيدة (للوطن الآتي ص10)...
يتغنى بضحى التي يدهش.... حضورها ولا يفصح عن
مكنونه... فيبقى حضوراً بدون تفسير... هكذا:

الغيم تواری عن جسد الأنثى

عن ضوء الأنتى

سنظل على كتفك حيارى في تفسير الريح

هذه الحيرة إزاء حضور ضحى... تقود الشاعر إلى
استحضار الوطن... الذي يحضر في حياته بقوة... ولكن
حضوره يظل حضوراً مجدباً... وبالتالي فاقداً لتوصيل
حرارته إلى روح الشاعر الذي يواصل إنشاده لضحى/
الوطن:

سنظل على كتفك حيارى في تفسير الريح

نقرأ فيه ملامحنا

نكتب شعراً

للوطن الآتي من غربتنا

نرفع رايات الحرية على نفس الخبز

موقف الشاعر مع الوطن سيغدو أكثر وضوحاً... في
قصيدة (ناقة صالح ص25):

هذا جبل من طين

هذا وطن الجلادين

إن رؤية الشاعر السيئة للوطن لتتعمق من خلال
استحضار بعد إضافي آخر له هو المنفى... وهو الأنثى
(التي سبق أن عرضنا رؤية الشاهري لها):

منفاك حشيش الأنثى وحشيش القات

وخيول تسحقها عربات

أتعيش على خبز الوطن الكادح؟

إعصار ثمود

وناقة صالح

(ناقة صالح ص 26)

لعل الرمز هنا لا يخفى في (إعصار ثمود وناقة صالح)
إذا كان الشاعر رمز الخير والحب معقوراً إلى هذا الحد.

رابط السوء بين الوطن والمرأة سنجدّه أيضاً في قصيدة
(رسالة إلى فينوس ص 36):

ضاع رسمك في قواميس الكلام

لا وطناً تسكن فيه

لا وطناً تنام

وعلى نفس المنوال نقرؤه في قصيدة (على مشارف
الجنون ص 57):

اكتب لكي تنال روعة الضياع

وتستريح

حيث لا وطن

ولا نساء

وكذلك في قصيدته (مئذنة زنجبار ص 11-13):

هذه يا صديقي نمار

في شوارعها المعتمه.... بالغبار

ديذب من بقايا التتار

ألف وجه على وجهها المستعار

قد تجاوزت... من أجلها سبع مصائب.... كبار

ولا امرأة من نمار

صاح ديك على دورة الانتظار
ما الذي علق الكلب في مئذنة زنجبار
هذه يا صديقي زمار
الحمار.... المتبحر.. جوار الحمار
حفلةً للصبايا

وكان

فارسٌ فوق ظهر الحصان
ظللته مرايا الدخان

كوكبان

المغنى بصناجة المهرجان

لا وطن

لا مكان

أو لست الذي طاف أرصفة العاشقين
مذ تموج.. ضريح ابن علوان بين الشموع

بعت..حذق الذماري بسوق الربوع

للنساء اللواتي خرجن عن الريح

حتى وهو يكتب لرامبو الشاعر الفرنسي الشهير،

المقبور بعدن، تحضر تجربة رامبو مع الوطن والحببية

لتكون رافداً لتجربة الشاهري مع الوطن والمرأة:

الوقت زمان يكتسب الديمومة

من تجربة الماضي

رامبو يخرج من ثغر حبيبته

يتصاعد روحاً

بوابات للشعر

من حيث أتتنا ومضته الأولى

كان هنا وطن

يسمى ميلاد الشعر

(في صلب المعنى ص40-41)

أما في قصيدة (قطار النجوم ص68) فإن الشاعر يضعنا

أمام مفارقة بالغة القسوة... تلك المفارقة تتعلق بالمبدعين
المتمازين وهي تنصب على الاختلال العجيب بين عظمة
إبداع المبدع ومجد خلوده بعد الموت.... وبين الحياة
التافهة والوجود المهمش الذي يتعذب به معظم ذوي
المواهب الكبرى في حياتهم القصيرة.

فالوطن من وجهة نظر الشاهري كان على الدوام
راضياً بتحقيق وتهميش مبدعيه.. بل إنه بعد موتهم لا
يصدق أن حقيراً منهم صار مفردة من مفرداته... ورقم
صعباً من أرقامه:

شاعر من صلب تاريخ اليمن

وعلى كفي صباح عبقرى

غنّ يا زرياب من صوت الوطن

كلنا يقرأ في لوح الزمن

مر صرصار على شرفة دارى

صار رقماً في جدارى

وهكذا فموقف علي الشاهري من الوطن ليس إلا امتداداً
لجملة من الأشياء أحبها وتمناها.. ولكنها ظلت تجفوه..
وتمتنع عليه، ولذلك فالموقف من الوطن هنا لا يشبه
مواقف الآخرين.. لا يشبه مثلاً موقف (جميل حاجب) الذي
تناولناه في قراءتنا لمجموعته «أعالي».. جميل حاجب
رافض للوطن غير معني.. يحمله مغصوباً، ويعتبر احتماله
لعنة سيزيفية أصابته.. أما الشاهري فقد حاول بكل الطرق
الانتماء للوطن.. وفي كل مرة يرفض الوطن الاعتراف
به، ينقلب هاجياً له.

ثالث المهيمات الدلالية في المجموعة: هو الشارع..
حيث يقدم كمكان في نص علي الشاهري يمتد في طبيعته
وقسوته من المكان الكبير (الوطن)، فالشارع يمثل مثل
المرأة أيضاً غموض الهدف وانبهامه وقلّة الحيلة إزاءه،
وكونه مبعث سؤال لا إجابة له:

سأكون في الظل سؤالاً حاضراً في كل سيره

أي الشوارع تسكنين؟

(السفر في منفى الكلمات ص8)

وهو أيضاً رديف الظلام وعدم الوضوح:

هذه يا صديقي ذمار

في شوارعها المعتممة بالغبار

(مئذنة زنجبار ص11)

بل إن الشوارع في نصوص علي الشاهري لتتناص مع
صور المرأة والوطن في زيفها وغوايتها وعدم حميميتها...
الشارع مكان خائن غير موثوق به... كما أنه متاح لمن
هب ودب، وإقامة علاقة معه غير ممكنة... فهو للغير
وليس للشاعر.. إنه تماماً مثل الوطن مكان للقسوة والنتيه
والضياع، والتعلق به يشبه التعلق بالمرأة:

لم أدر أي الريح تأخذني

متاهات الشوارع فوق أجساد النساء

في القلب وجهاً عاري الكلمات

أغواه التتكر والتجلي

(مثل ظلي ص32)

الشارع أيضاً مكان فارغٌ من معناه، إنه خال من التميز
والإحساس بقوة الحياة... التي يمكن أن نسمع صهيلها في
أجسادنا، موت الشارع يعني جذب الحياة من الفرح والجمال
والنساء... وكذلك موت الشهوة والرغبة في أنفسنا:

من أين يأتي للهوى قمر ونافذة وليل؟

في الشارع العشرين

تأتيني الخيول بلا صهيل

(ضفائر الأسماء ص44)

وهو عقيم وغير مجد مثله مثل أولئك النسوة وذلك الوطن:

مداد كفاك

من حديد الوقت

من شوارع الغبار

من جوع تلك النسوة المحنطات

(على مشارف الجنون ص 57)

الشارع أيضاً مكان حزين.. مكان مهين... الشارع

شتيمة:

غادري في بكاء الشوارع

أو في عواء الكلاب

(رقصة الليل ص 50، 51)

ويمتد من الشارع دلاليًا الطريق بوصفه مرادفًا مع الفارق البسيط في الدلالة، فالطريق غالباً ما يحضر إلى أذهاننا كونه يمتد خارج المدن والقرى والأبنية بشكل عام، وإن كان الشارع في المدينة هو أيضاً طريق... وبناءً على هذه الخصيصة فإن الطريق يرتبط عند الشاعر بالسفر – أي الخروج من المكان- السفر فرجة... السفر تغيير، ولكنه محدود الوقت غير دائم... ولذلك فصورة الطريق ترتسم من كونه مصدر فرح عابر... وعد بفرح... مجرد وهم تعقبه معاناة طويلة:

مشارك يقتص هذا الوجود

حيث مرت من قطرة في الطريق

ضحكة تسرق اللب

كيف ينتثر الحب

صورة عبرت ذات يوم إلى الذاكرة

(المجرات ص14)

وهو أيضاً رمز وكناية عن علاقات عابرة، علاقات غير دائمة:

يفيق عقلي من ذهولي

صوراً على مقهى الطريق

(سيؤون ص27)

من الجمع بين دلالة الطريق والشارع تتفرع دلالة الدرب، الدرب مثل الطريق رمز وكناية عن علاقات عابرة وفرح غير دائم..... والخروج الواهم من المعاناة، وهو أيضاً مثل الشارع معبر للزيف والخيانة والنساء المباحات، والليل القاسي... إنه بالأحرى معبرٌ لعدم الثقة بأي شيء، الدرب هو زمن الشاعر تاريخه، إنه طريق حياته:

أنثى نهار ودروب ترصدنا

على أوتار قافية الليل

(أوتار القافية ص18)

أما رابع المهيمنات الدلالية في المجموعة فهو الجدار..
وصورة الجدار في نصوص الشاهري صورة ملتبسة،
فبمقدار ما هو امتداد للمرأة والوطن في قسوتهما فهو أيضاً
صنو للشاعر في سكونيته وعدم قدرته على الفعل، الجدار
مثل الشاعر لا يفعل شيئاً ولا يغير شيئاً إنه متلق في غاية
السلبية:

الجدار أنا

وأنا جسد في الحصار

(حوار مع الجدار ص16)

الجدار يساوي بساطة وجود الشاعر المهمش في الحياة
وهو غريب فيها وعنهما، غربة الشاعر فيها وعنهما.... إنه
يساوي الحرمان من ممارسة الحياة بما هي ملذات ونساء،
وليل تلهب الحرارة حواسه:

وأنا المدون في عيون الليل

منفى هاجس الأحزان

ظل في جدار

(ضفائر الأسماء ص44)

الجدار رمز للغباء.... وعقوبة تترتب على اختيار
سيء... كما هو مفردة من مفردات الحظ العائر، وشجرة
في غابة الحياة الموحشة:

كان حلاج روما غيباً

حين هاجر إلى قرطبة

كان حتى الجدار يضاجعه

يتزوج امرأة كل يوم

(حجاب المساء ص67)

إن التجاوز بالجدار من حياته الساكنة، السالبة إلى حياة فيها
نور وفيها تجدد هو تجاوز لا يكاد يحدث إلا في محاولات
نادرة تكون نهايتها الفشل، مثله في ذلك مثل الشاعر في
محاولاته، إنهما يحاولان ذلك معاً ويفشلان معاً.

في قصيدة (رسالة إلى فينوس) تدفع روح بوذا الشفافة
بالشاعر إلى محاولة تجاوز الحالة الجدارية، حيث يتحرك
الشاعر من التناسج بالجدار... أو التهاوي على أسفله ظلاً
باهتاً لا فعل له... إلى محاولة اعتلائه:

شافني بوذا على سور الجدار

(ص 37)

وهي محاولة للتجاوز تترتب عليها مجموعة من الأفعال الإيجابية، التجلي الخاطف لوجه الحبيبة، كسر الحصار، نبض الحياة، المتمثل في عندليب ونورس يغنيان.. ولكن الشاعر سرعان ما يذكرنا أنها مجرد حالة متوهمة.. لأن الروح مثخنة إلى درجة انعدام القدرة على أي فعل من أفعال التجاوز:

شافني بوذا على قبر المسيح

أرتدي معطف خفاش وريح

شافني بوذا على مرماه كالطير الجريح

(ص 38)

نصل من هذا الاستقراء إلى نتيجة مؤداها أن أسلوب الشهاري يعمل في اتجاهين: اتجاه يجعل الملفوظ والأنساق علامات على اللغة، واتجاه يجعله ضدها.

فأنت حين تقرأ نصاً لعلّي الشهاري سيوهمك التداعي الهذيانى النابع من خصوصية الشهاري والطبيعة الشفاهية للغة المنطوقة... و غرابة الصور أن قصيدة الشهاري غير

مترابطة، إلا أن القراءة الفاحصة ستكشف لك دائماً أن هناك (الشارع/ المرأة / الوطن / الجدار).

ولعله يجدر بنا أن نتمثل في هذا المقام بنص كامل من نصوص علي الشاهري، وليكن نص (ضفائر الأسماء ص42) نختار هذا النص، ونترك للقارئ تأمله:

ضفائر الأسماء

مطر مطر

هذا المكان كلما

مررت فيه ينزل المطر

الساعة الأولى على بوابة الشمس انتظار

ضفائر الأسماء

لا أحد هنا

في كل يوم

درب إلى عينيك يأخذني ويهديني مطر

وأراك بدمراً يحتوي روعي

وقلباً في شباك البوح ترصده دلالات الصور

مطر مطر

إني أحبك

للسما نهدان وللأرض انحدار

بالنور والأزهار والأحجار أدرك بعض نفسي

في الوجه عاصفة تخلق فوق محراب

القصيدة

من أين يأتي؟... للهوى قمر ونافاذة وليل؟

في الشارع العشرون تأتيني الخيول

بلا سهيل

وأنا المدون في عيون الليل

منفى هاجس الأحزان

ظل في جدار

وطني حصاد العمر مقبرة على جسدي قتيل

قلبي خرافة عاشق يقتاده قلق الرحيل
يا أيها الآتي شروقاً من شفاه الشمس
من نهد القمر

إن كنت تسمعي فاحملني إليك.

فمضارب الأحباب

تفصح ما لدي وما لديك

ثانياً: طرائق القول وتقنيات الاشتغال:

أول ما يلفتنا في المجموعة أن كل نصوصها نصوص
تفعلية، إلا أن النص التفعيلي الذي يكتبه الشهري يتميز
بتداخل البحور وعدم التقيد بشروط الإعراب... كما أنه
يعتبر من جهة الإلقاء صادماً لغير الشهري والعارفين به
وبأسلوبه.

والسبب في ذلك أن الشهري يتميز أيضاً بطريقة (قول
نصوصه)، ولا أقول كتابتها.. فنصوص المجموعة التي
بين أيدينا ومثلها سائر نصوصه الأخرى... كثيراً ما كان
الشاهري في لحظات التجلي أو الشجن... يقولها بطريقة

مسرحية وهو يذرع الغرفة ذهاباً وإياباً تاركاً زميله في السكن يكتب عنه ما يقول... وهو يسمى هذا النوع من القصائد بـ(قصائد الهديان).

(قصائد الهديان) هذه -حقيقة- تكتب في منطقة تقع بين اللغة الفصحى المكتوبة واللغة المنطوقة... فالشاهري في نصه يمزج بشكل واضح بين المنطوق والمكتوب... وذلك مزج مألوف يحصل وإن بشكل مختلف -خاصة- في نقاشات المثقفين والمشتغلين بالكتابة في الوطن العربي عامة؛ إذ أن هذه الشريحة الاجتماعية المثقفة تقدم لنا أمثلة من الاستعمالات اللغوية التي تقف على حدين متقاربين جداً -حد اللغة المنطوقة وحد اللغة المكتوبة مع تداخل صفات كل منهما بالأخرى.

وبناء على ما تقدم فإن قراءة لغة الشاهري وأساليبه من خلال المراجعة المعرفية باللغة الفصحى المكتوبة شعراً قديماً أو حديثاً لن تكون القراءة المصيبة في إجراءاتها... إننا بحاجة إلى رؤية أكثر إدراكاً لذلك المزج بين الإدراكين اللغويين المنطوق والمكتوب.

فإذا كانت اللغة المكتوبة تتصف بكونها أكثر (حذراً وقصدية) من اللغة المنطوقة.. بسبب كونها لغة (جد) تستلزم بالضرورة أن تكون القواعد اللغوية ظاهرة فيها.... تمنحها اتساقاً وتنظيماً من الناحية الإشارية، فإن اللغة المنطوقة تتصف بـ(العفوية والتفكك والتناثر الكلامي والتشظي) حيث ينطق المتكلم بما على رأس لسانه.

وعليه فإن نص الشاهري محكوم في أسلوبه بأنظمة الكلام المنطوق، والكلام المنطوق ليس مؤلفاً من الأصوات وحدها... ولذلك فإننا نجد فيه (أي في نص الشاهري) ما يسمى في اللسانيات بـ(المميزات الفوق صوتية) المرافقة للكلام المنطوق لتسهّم في نقل المعنى المراد تبليغه مثل: (النبر، والنغمة، والوقف).

وفيها أيضاً ما يسمى في اللسانيات بـ(المميزات الفوق لغوية) الموافقة للكلام المنطوق مثل: (الإشارة، والإيماء، وتعبير الوجه، وكل ما يدخل في إطار لغة الأجسام أو لغة الإشارة أو لغة السيميائيات).

كذلك نجد أن نص الشاهري بمقدار ما يمثل لنظام

(المميزات الفوق صوتية) و(نظام المميزات فوق لغوية)
يتأبى على الامتثال لأنظمة اللغة المكتوبة قواعداً وأنظمة
ترقيم، وغيرها.

إنه لا يكفي للقيام بفعل الكتابة عن نصوص
الشاهري.... أن نقرأ نصوصه بمعزل عن المعرفة به،
وبمعزل عن مشاهدته يقرأ تلك النصوص.

المعرفة المسبقة بالشاهري ومشاهدته وهو يقرأ
نصوصه تساعد على قراءة أفضل لها وتعطي الكاتب
بعض مفاتيح أسلوبه المتمركز على نظام اللغة المنطوقة...
وعلى نظام الشاهري الخاص في التعامل مع اللغة ونطقها
إضافة إلى فهمه الخاص أيضاً... لطرائق القول....
وتجربته المميزة مع الشعر من ناحية كونه اشتغالاً وحرافية
داخل اللغة في المقام الأول.

بذلك نستطيع في المحصلة الأولى للقراءة أن نستخرج
مجموعة من خصائص كتابة الشاهري في طرائق قولها
وأساليبها وأبنيتها نجملها في النقاط التالية:

النقطة الأولى: أن علي الشاهري يكتب قصائده بتلقائية بالغة، وهو يقع في أخطاء كثيرة نحوية وصرفية دون قصدية، ليس ضيقاً باللغة ولا رفضاً لقواعدها الصحيحة... ولكن لأن الشاهري تركيبة خاصة، فهو يتكلم متجاوزاً كل رقابة، رقابة اللغة يتجاوزها انطلاقاً من عدم إحساسه بها، ورقابة القارئ أو الناقد لا يأبه لها... ولا يتوقف عندها لأن ما يهمه هو القول وتحققه، بغض النظر عن رفع الفاعل ونصب المفعول وجزم المجزوم واستتار الضمائر من عدمه، وجواز التقديم والتأخير، وعدم جوازه... ناهيك عن الأخطاء الإملائية – إن كتب هو- إذ كثيراً ما يملئ على غيره.. بل إن علي الشاهري (خريج قسم اللغة العربية – جامعة صنعاء) إذا احتاج إلى كتابة تقديم لمسؤول –مثلاً- فإنه يطلب من أحد أصدقائه أو زملائه أن يكتب له لسوء خطه البالغ.

علي الشاهري يكتب لغته الخاصة... وشعره الخاص بدون ادعاء تنظيري أو منطلقات معرفية هكذا بتلقائية عادية... ومن واقع ووقائع حياته اليومية، كما يعبر عن

ذلك بقوله:

أصطفي لغتي من وجوه الحقيقة... من لحظة الاشتهاء.
(سراب الحقيقة ص21)
لحظة الاشتهاء هذه التي تساعده على خلق لغته يؤكد
عليها مرة أخرى في نفس القصيدة:
الكتابة ماذا تقول... والخيالات مني تقر.
كما يؤكد عليها مرة أخرى في قصيدة (مثل ظلي
ص31):

جاءت بموعدها دوائر
كفها لغتي وعيناها
تنور خطي المعوج بالقبلات
والفرح المبين.
الشاهري بلا امرأة، بلا وطن، بلا علاقة ثقة مع أشياء
كثيرة، من بينها لغة القواميس، هكذا نقرأ في قصيدة
(رسالة إلى فينوس ص36):

ضاع رسمك في قواميس الكلام

وهو كما يقول في قصيدة (على مشارف الجنون
ص57):

اكتب لكي تكون.

إنه يكتب لكي يكون في المقام الأول... وكونه أو وجوده
يتحقق من خلال ما يمارس ويفعل.

يمكننا الآن أن نقرأ أحد نصوص الشاهري للتدليل على ما
أسلفناه، وليكن نص (مئذنة زنجبار ص11، 12، 13)، وهو من
أكثر نصوص الشاهري شهرة وطرافة،... سوف نكتبه مرتين،
الأولى كما تم تسطيره في المجموعة... حيث لم يأت رسم
السطور مناسباً لطريقة الشاهري في القول، وتعامله الخاص مع
اللغة.. فقد كلف اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين (جهة الإصدار)
بالمجموعة مصححاًً لم يراع خصوصية الشاهري في الكتابة،
وتعامل مع النصوص في سائر المجموعة التعامل المعتاد مع
مجموعات الشعراء الآخرين المكتوبة بالفصحى، فتداخلت
السطور، وتدخل المصحح في النصوص فعدل بعضها وأضاف
وحذف.. لهذا السبب سنعيد كتابة النص مرة أخرى مشكلاً

مسطراً وفق طريقة قول الشاهري له⁽¹⁾، ليتبين للقارئ مدى خصوصية الشاعر التي أفضنا في التحدث عنها:

أولاً: النص كما سطر في المجموعة:

مئذنة زنجبار:

هذه يا صديقي ذمار

في شوارعها المعتمه.... بالغبار

ديذب من بقايا التتار

ألف وجه على وجهها المستعار

قد تجاوزت... من أجلها سبع مصائب.... كبار

ولا امرأة من ذمار

صاح ديك على دورة الانتظار

ما الذي علق الكلب في مئذنة زنجبار

(1) استعنت في هذا بالصديق الشاعر والناقد أحمد السلامي.. الذي شارك الشاهري السكن وعاشه.. وكتب له، وكتب عنه مرات غير قليلة.

هذه يا صديقي نمار
الحمار.... المتتح.. جوار الحمار
حفلةٌ للصبايا

وكان

فارسٌ فوق ظهر الحصان
ظللته مرايا الدخان

كوكبان

المغني بصناجة المهرجان

لا وطن

لا مكان

أو لست الذي طاف أرصفة العاشقين

مذ تموج.. ضريح ابن علوان بين الشموع

بعت.. حذق الذماري بسوق الربوع

للنساء اللواتي خرجن عن الريح

بوابة هران..... طاحونة الأتقياء

الصلاة على كل غيم

ببير خابوط..

ما الذي يتدلى على الحبل

وجه من النار

أم جمل المعصره؟

غابة الفجل والفجره

نصف مينا

ولا بحر فيه ولا باخره

مثل "صبل" عتيقه

وكذا سمسرة "سابره"

ثانياً: النص كما سطرناه وفق طريقة قول الشاهري له:

مئذنة زنجبار:

هذه يا صديقي ذمار

في شوارعها المعتمة.... بالغباز

ديدب من بقايا.. التتاز
ألف وجه على وجهها المستعار
قد تجاوزت... من أجلها سبع مصائب... كبار
ولا امرأة من نماز
صاح ديك على دورة الانتظار
ما الذي علق الكلب في مئذنة زنجبار
هذه يا صديقي نماز
الحماز.... المتنح.. جوار الحماز
حفلةً للصبايا

وكان

فارسٌ فوق ظهر الحصان
ظللته مرايا الدخان

كوكبان

المغنى بصناجة المهرجان

لا وطنُ

لا مكانُ

أو لست الذي طاف أرصفة العاشقين

مذ تموجُ.. ضريح ابن علوان بين الشموعُ

بعثُ.. حذق الذماري بسوق الربوعُ

للنساء اللواتي خرجن عن الريحُ

بوابة هرانُ..... طاحونة الأتقياءُ

الصلاة على كل غيمُ

بيرُ خابوطُ..

ما الذي يتدلى على الحبلُ

وجهُ من النارُ

أم جمل المعصرة؟

غابة الفجل والفنجره

نصف مينا

ولا بحرٌ فيه ولا باخرة

مثل "صبل" عتيقة

وكذا سمسرة "سابرة"

ففي عشرة مواضع ميزناها بوضع خط واحد تحتها لجأ
الشاعر إلى تسكين الألفاظ داخل الجمل... لو حركناها
لاختل الوزن، وساءت القراءة....

إن علي الشاهري لا يفعل ذلك عن معرفة.. إنه ينساق
لعفويته وحسه... بدليل أننا نجده قد سكن خمسة ألفاظ
ميزناها بوضع خطين تحتها، مع أننا لو قرأناها معربة لما
اختل الوزن. ولكنه علي الشاهري الذي يتبع حسه باللغة
وموسيقاه الخاصة وميله إلى الشفاهية المحكية... فقد كان
بوسعه أن يقول:

كوكبانُ المغني بصناجة المهرجان

بضم كوكبان دون أن يختل الوزن، إلا أنه فعل ذلك
ليحدث الإيقاع بين كان وكوكبان في المقطع كله... هكذا:

حفلةٌ للصبايا

وكانُ

فارس فوق ظهر الحصان

ظلالته مرايا الدخان

كوكبانُ

المغني بصناجة المهرجان

لقد علل الشاعر والناقد أحمد السلامي هذا المنحى عند الشاهري (بوجود حس شعبي محلي يركد في مخيلته وينسحب على آلية اختياره للمفردات داخل القصيدة؛ إذ يميل إلى اللغة المحكية مما يجعل الشعر عنده يظل فناً قولياً لا كتابياً لدرجة أن التفعيلة في قصيدته أحياناً قد لا تستقيم وزناً إلا بتسكين بعض المفردات في الأسطر الشعرية التي تتكون منها القصيدة)⁽¹⁾.

وهو منحى يعززه منحى آخر ذكره السلامي يتعلق بـ: (معيار اختيار الشاهري للمفردة) الذي (يشي بامتلاكه لحس موسيقي عال يتجاوز الإحساس بموسيقى الكلمة إلى

(1) أحمد السلامي، الكتابة الجديدة، ص 72.

موسيقى الحرف)⁽¹⁾.

لكن ارتهانه للبعد الصوتي الموسيقي داخل الجملة الشعرية لا يأتي على حساب تشكيل الصورة الشعرية المدهشة ولا على انسياب دلالة القصيدة)⁽²⁾.

إن هناك (وحدة في الانشغال الموضوعي والفني)⁽³⁾ وإن تجربة الشاهري (لا تستمد الإدهاش من اختياره لموضوعات القصائد فقط و لا من خياراته الفنية ومهاراته اللغوية الصوتية وإنما من كلا الأمرين مجتمعين)⁽⁴⁾.

وأنا أوافق السلامي الذي سأفيد من مقاربتة للشاهري في أماكن أخرى من هذه القراءة على ما قال، وأضيف: إن اعتماد الشاهري على الأداء الصوتي و(مسرحته) لعملية القول الشعري هما: نجاته من الوهدات... التي يمكن أن

(1) نفس المصدر.

(2) أحمد السلامي، الكتابة الجديدة، مصدر سابق

(3) المصدر نفسه

(4) المرجع السابق.

توقعه فيها الحالة (الهذيانية)، وكذلك عدم الالتزام إزاء قواعد اللغة.

إن اعتماد الشاهري على الأداء الصوتي يساعده على ضبط الموسيقى، كما يساعده أيضاً على اصطفاء المفردات، ذلك أن (الأصوات) كما يذهب (إنرست لغوفيه): (تمنح الكلمات حياة جديدة) وتجعلها (أوضح للنظر) كما أن (تشابك العلاقة بين الشفاهي والخطي) يجعل (الشفاهي مناسبة لتصويب نفوذ الخطي).

النقطة الثانية: يمكن أن نلاحظ من خلالها أن كثيراً من قصائد الشاهري تنتهي فجأة... بحيث يبقى النص مفتوحاً وقابلاً للإضافة إليه.... فلو قرأنا مثلاً نص (المجرات ص14، 15):

شجر الاحتراق نفيض هنا

مسارك يقتص هذا الوجود

حيث مرت من قطرة في الطريق

ضحكة تسرق اللب

كيف ينتثر الحب

صورة عبرت ذات يوم إلى الذاكره
حائراً كنت أعشق حتى الطفولة والارتحال
العاكسات من الضوء فوق انحدار النجوم
القبة المستوية... والصالة الفاضحه
ليس لي حظ في الجائزه
آه

لم أعرف من هي المرأة الفائزه
فيونس كانت هنا
كانت تدخن غليونها

سنجد أن نهاية القصيدة – كانت تدخن غليونها- نهاية
مفاجئة لم تكن في حسابنا.
وبنفس الطريقة ينهي الشاعر قصائد أخرى في
المجموعة مثل:

قصيدة (حجاب المساء ص66) حيث يشعر القارئ أن
للقصيدة بقية وأنها ما تزال مفتوحة لكلام كثير يقال، وهذه
سمة من سمات الشعر الحديث... إلا أنها عند الشاهري
تبدو أكثر وضوحاً وتميزاً.

النقطة الثالثة: النهايات المسرحية.. أو النهايات المنبرية... وأقصد بها تلك النهايات التي تفصح بشكل قوي عن الطريقة التي كتبت بها القصيدة.. طريقة الإلقاء الصوتي أثناء الكتابة... فالشاعر يملي قصيدته وهو يتحرك وأداؤه أثناء الإملاء هو بالضرورة – لمن يعرف الشاهري- أداء مسرحي... يصاحب فيه الجسد بحركاته كلها وحركات اليدين... الصوت في ارتفاعه وانخفاضه... والكلمات في تجلياتها المختلفة من حيث الجهر والهمس.... والخشونة والنعومة... إلخ..

في قصيدة (سراب الحقيقة ص 21، 22) نقرأ هذه النهاية:

هل أعود لأكتب شيئاً من الكارثة

أم أغادر ذاتي إلى ذات غيري

أم أفنش عن بئر محفورة تحت ضوء المدينه

أم أعيد البداية منذ النهايه

السراب خيالات أنثى كلما أقترت منها

تبتعد...تبتعد...تبتعد

وهناك قصائد أخرى لها نهايات تشبه نهاية قصيدة
(سراب الحقيقة)، منها القصيدة التي أعارت المجموعة
أسمها، وفيها نقرأ هذه النهاية:

لم أدر أي الريح تأخذني
متهات الشوارع فوق أجساد النساء
في القلب وجهاً عاري الكلمات
أغواه التنكر والتجلي
أي الحروف على فمي
ينساب لحناً أو يصلي
أي المدائن تفرش الأزهار
في دربي وتمشي مثل ظلي
مثل ظلي
مثل ظلي

(مثل ظلي ص 32، 33)

وأيضاً نقرأ نهاية قصيدة أخرى هي قصيدة (هذا الصباح

ص72):

هند ما قابلتني

وقابلت في وجه هند الصباح

امرؤ القيس في خيمة الشاعر

الحميري

رغبة طوفت بي على شفثيها

يا صاحبي ليت كل هوانا

مباح....مباح

وإذا كانت حالة الأداء المسرحي في النصوص السابقة تصل ذروتها في تكرار لفظ (تبتعد).. في الأول... ولفظ (مثل ظلي) في الثاني.. ولفظ (مباح) في الثالث، حيث يتم كبح الحالة الصوتية – حالة الإلقاء رويداً.. رويداً حتى نتوقف.

فإن الحالة في نص آخر هو (ناقاة صالح ص26) سوف تستفيد من حدة الإيقاع... والتوافقات اللفظية... فيختم الشاعر بتكرار الجملة التي سبقت الجملة قبل الأخيرة:

منفاك حشيش الأنثى وحشيش القات

وخبول تسحقها عربات

أتعيش على خبز الوطن الكادح

إعصار ثمود

وناقة صالح

الليل على وجهك شباك خربشه الجن

إعصار ثمود وناقة صالح

النقطة الرابعة: المزاح الشعري، هناك جمل أو عبارات

قد تكون عادية، وقد تكون صورة جيدة يحشرها الشاهري

داخل سياقه... ويعتبرها مزاحاً... وهي تحمل في الغالب

قدراً من الغرابة أو السذاجة. وغالباً ما تدفع بالمتلقي إلى

الضحك، ولكن شعر الشاهري الذي يعتمد على التدايعات

الهديانية.. يكاد يخفيها بين سياقاته فلا تظهر إلا لمن يعرف

الشاهري ويعرف طرق اشتغالاته، لنقرأ مع الشاهري

قصيدته (مئذنة زنجبار ص 11-12):

هذه يا صديقي نمار

في شوارعها المعتممة... بالغبار
ديدبٌ من بقايا التتار
ألف وجه على وجهها المستعار
قد تجاوزت من أجلها سبع مصائب كبار
ولا امرأة من زمار
صاح ديك على دورة الانتظار
ما الذي علق الكلب في مؤذنة زنجبار
هذه يا صديقي زمار
الحمار المتتح... جوار الحمار
حفلة للصبايا
وكان
فارسٌ فوق ظهر الحصان
ظلالته مرايا الدخان... إلخ.
ثم نسأل: أين مزحة الشاهري في هذه القصيدة؟

الإجابة: إنها في قوله: (الحمار الممتح... جوار الحمار)..
ومزحة الشاهري هنا... لا تعدو أن تكون انسياقاً مع
الحديث عن ذمار المدينة التي لا يمكن الحديث عنها وعن
أهلها... دون سخرية أو تنكيت تستدعيه شهرة المدينة
وشهرة أهلها بهذه السمات.

هذا المزاح الشعري عند الشاهري نجده أيضاً في قصيدة
أخرى عنوانها: (شمعة في الظلام ص54،53):

أخبروني بأنك لا ترغبين في رؤيتي

ولا تحسنين معي في الكلام

يداك ملطخة بدم العاشقين

أخبروني بأنك من طينة ثالثة

أو طينة رابعة

وأنني أطارد نجمة في السما السابعة

السلام على حرم الجامعه.

بوسع القارئ أن يتخيل علي الشاهري يذرع الغرفة...

وهو يملئ قصيدته.. ضاغطاً على حرف هنا... مقطعاً
حروف كلمة هناك ويدها تجاوبان تقاطيع وجهه المعبرة...
هكذا كل شيء يتم في منتهى الجد... الشاهري يطارد
الكلمات... يمسك بها... يخلق العبارات والصور وصاحبه
ينهمك في الكتابة.

هذا هو الشاهري يرفع يديه ويعلق عينيه بالسقف منشداً:
وأني أطارد نجمة في السما السابعة....

القافية تغزيه... تعترض سبيله حالة من حالات المزاح
لا بد له إذن أن يلتفت بسرعة.. وقد انكشفت أسنانه.. قائلاً:
(السلام على حرم الجامعة)

وفيما صاحبه... الكاتب... يستغرق في نوبة.. ضحك
تترجم دهشته... رغم توقعه لمثل هذه المزحة من كثرة ما
عرف من حالات ومواقف تشبهها، يعود الشاهري إلى جده
مواصلاً:

(أعرف أن الذي قيل كذباً
وأنتك أجمل من كل حروف القصيدة).. إلخ.

بل إن علي الشاهري اتخذ من مصطلح (الشعر الأجد) وهو المصطلح الشهير الذي سكه الدكتور المقالح موضوعاً لمزاحه الشعري، وهو يقول:

غادري في بكاء الشوارع

أو في عواء الكلاب

حجراً في جدار

وجديداً من الشعر

أسميته بالأجد...!

(رقصة الليل ص50-51)

النقطة الخامسة: تعتمد القصيدة عند الشاهري من ناحية الصورة على التدايعات الهديانية التي تقود الشاعر إلى إحداث انزياحات واسعة... هذه الانزياحات تصل أحياناً إلى درجة عالية من الجودة والبراعة... وهي غالباً ما تحدث مفارقات تدهش القارئ:

الجدار أنا

وأنا جسد في الحصار

فينوس تفتح بوابة اللبغاء
للذين يريدون تقبيل فنجانها

.....

لم تخنه ولا مرة
لكنه ألف معركة خانها

(حوار مع الجدار ص 16)

فالقارئ ينتظر في السطر الرابع شيئاً آخر... يتم تقبيله
غير الفنجان... وإن كان الفنجان يعد كناية في محلها.

أما في السطر السادس فيحدث الانزياح في قوله: (ألف
معركة)، بدلاً من (ألف مرة) التي كان القارئ يتوقعها.

إن حالة التدايعات الهذيانية لنص علي الشاهري، تجعل
صورته تنتج دلالتها، ليس انطلاقاً من الدلالات التي يمكن
أن نقول عنها إنها دلالات معرفية، دلالات تنتجها
النصوص الأدبية بمتسويات متفاوتة في زمن معين....
نص الشاهري ينتج دلالاته انطلاقاً من التجربة الشخصية،

والمعرفة الخاصة، فنحن عندما نقرأ تلك الصورة العجيبة
في قصيدة (ناقة صالح ص25):

الليل على وجهك شباك خربشه الجن

ستعجبنا الصورة في غرابتها وشساعة تخيلها، ولكننا
سنبقى نلف وندور حول أنفسنا متجاوزين التسليم بالحالة
الشعرية والتداعيات الهذيانية التي صنعت الصورة؛ لأن
في أذهاننا توجساً يتعلق بحكاية أو حادثة تكمن وراءها...
أما الحادثة فيخبرنا بها الشاهري في سياق حديث لا علاقة
له بالصورة.

كان للشاهري صديق يسكن وحيداً وله جارة أرملة
شباك حمامها قريب من شباك حمامه، كانت جارة صديق
الشاهري مغرمة بالاستحمام في الليل، وكانت تطيل مداعبة
جسدها وتأمل طبياته، شأن ما يفعله كل الناس عندما
يكونون وحيدين في بيت مغلق، ذات ليلة تاقت نفس صديق
الشاهري وهو يشاهد صدر جارتته من خلال شباك
حمامها، حتى وجد نفسه يمد يده عبر النافذة ويلمس ثديها،
جُنَّتِ المرأة لوقع المفاجأة وربما أغمي عليها، وعندما جاء

الصباح كان أثاث بيتها كله يرص في سيارة تقف أمام الباب، وهي تغادر معلنة أن البيت تسكنه الجن.

ألا يبدو أن هذه الحادثة بالذات هي صانعة صورة الشاهري الغريبة.

الليل على وجهك شباك خربشه الجن

قد ينظر إلى هذا المنحى في قراءة مرجعية الصورة على أنه منحى ساذج.. لكن لا يجب أن نتجاهل أن القراءة الفعلية المخلصة تدخل إلى النص من كل الأبواب..... فهي تحصيل معلومات... وهي غرق القارئ في عالم يجهله.... بل هي بمعنى آخر عملية اكتشاف تتساند فيها معارف مختلفة.

إن تصفح الصورة وتتبعها في نصوص علي الشاهري يوضح لنا أنه إلى جانب الطبيعة الهذيانية لهذه الصورة يستفيد أيضاً من كل إمكانات التخيل بما فيها الصورة المشهدية القادمة من المنظر العام للنص، ويمكن المرور السريع على بعض تلك الصور فيما يلي:

يتصفح الأبواب، يتسلق على عري النوافذ

(السفر في منفى الكلمات ص7)

أه لقلبي كيف أدمته تحينك الأخيره

سأكون في الظل سؤالاً حاضراً في كل سيره

(السفر في منفى الكلمات ص7)

سنظل على كتفيك حيارى في تفسير الريح

النقطة السادسة: يتميز علي الشاهري إلى جانب ميزاته الشفاهية واعتماده على اللغة المنطوقة، وتداعيات الصورة الهذيانية وخصوصياته الجمّة التي عرضنا لها من قبل بميزة أخرى تتمثل في معجم خاص من الألفاظ والمسميات والأماكن والبيئات والكائنات والأشياء التي يأتي بها مفردة أو مضافة أو موصوفة، ويأتي بها منزاحة وموظفة في نصوصه بطريقة فريدة وعذبة لا يماثله فيها شاعر آخر، وعندما نمر على نصوصه ننذهل لهذا الكم الهائل من مفردات المعجم والأسلوب الشاهري الخاص مثل: (ضحى، فينوس، الثالوث، السلطان، كارلو، سيؤون، فاطمة، السندباد، شهرزاد، عدن، رامبو، قندهار، الطوفان، الكعبة، سيزيف، الأفعنة، زرياب، هند، ألف ليلة وليلة).

ومثل: (مئذنة زنجبار، الحمار المتنح، بوابة هران، طاحونة الأتقياء، بئر خابوط، جمل المعصرة، غابة الفجل والفتجرة، صبل عتيقة، سمسة سايرة، عيون ميدوز، ضفائر شهرزاد، عكاز أبي ذر، ديانا السيئونانية، حشيش القات، إعصار ثمود، ناقة صالح، قصر عاد، وشم ليلي العامرية، خزيران السندباد، هوى صنعاء، دار البشائر، فم السرير، رحلة الإسراء والمعراج، شباك فينوس، قبر المسيح، قافلة الأعشى، حانوت هريرة، مضارب الأحباب، سلالة جنكيز خان، غزو التتار، حرم الجامعة، الشعر الأجد، الملك المتوج، هروب طروادة، سعال الديك، حضن اليمامة، غابة الزيتون، سفن الغوص، حلاج روما، شواطئ حيلس، عروش البغاء).

ومثل: (ديدب من بقايا التتار، سبع مصائب كبار ولا امرأة من ذمار، صاح ديك، علق الكلب، فارس فوق ظهر الحصان، كوكبان المغني بصناجة المهرجان، مذتموج ضريح ابن علوان بين الشموع، بعث حذق الذماري بسوق الربوع، نصف مينا ولا بحر فيه ولا باخرة، فينوس كانت هنا، كانت تدخن غليونها، فينوس تفتح بوابة للبعاء،

سمسرة الأقداح، صباح الخير يا بن أبي كثير، سيؤون
تمثال على أسوار بابل، شافني بوذا على أسوار داره،
معطف خفاش وريح، شفاه البحر، امرؤ القيس في خيمة
الشاعر الحميري، أبا زيد، أبا رعد).

حتى عناوين القصائد سنجد بعضها يدخل تحت هذه
الخصوصية، مثل: (مئذنة زنجبار، سيؤون في ضحكة
المطر، ناقة صالح، سيؤون، رحلة مع دوريس، رسالة إلى
فينوس، الطوفان، مديح في تاج امرئ القيس، ضفائر
الأسماء، المجرات).

إن هذه الألفاظ والمسميات والأماكن والبيئات والكائنات
والأشياء، والكنائيات، وطرق استدعائها وتوظيفها داخل
النصوص، وبناء الصور والمشاهد بها وإنتاج الدلالات من
خلالها، كل ذلك يجعلها مرجعيات وضعية، ومرجعيات
نصية، وكلها معطيات تنطلق من تجارب الشاعر الحياتية
وقراءته الأدبية التاريخية ومعارفه الاجتماعية، إلا أن
خصوصية الشاهري وطريقته الشفاهية الهذيانية في قول

الشعر من خلال اللغة المنطوقة تمنحها أيضاً هذا المذاق الخاص وهذه الكينونة المتفردة.

إن في كل معنى تعيني لكل واحد من هذه الكائنات والأسماء والأماكن والأشياء معان ودلالات ضمنية، تتأثر بمقاصد الشاعر القصدية والغير قصدية، وهي في سياقاتها الإيجابية والسلبية تتحمل دائماً تضمينات إضافية أخلاقية ولغوية ودينية وسياسية واجتماعية وثقافية وجمالية، كما أنها تردنا إلى الجانب الحميمي من سيرة الشاعر بشكل مستمر.

)

(شذى الجمر) للشاعرة ابتسام المتوكل
وهج في عتمة الانهدار الإنساني
(محاولة لمقاربة المجالات الدلالية)

(شذى الجمر) للشاعرة ابتسام المتوكل

وهج في عتمة الانهدار الإنساني

((محاولة لمقاربة المجالات الدلالية))

في مجموعة «شذى الجمر» للشاعرة ابتسام المتوكل ثمة سعيٌ جادٌ ومتفجر بالتعبير عن فورة الشعور.. وجهامة الحياة حيث نجد إبداعاً يحرص الجانب المقموع من الأحاسيس الوجدانية والأفكار المغايرة للواقع.. ليجعل ما تخامد من الروح في عتمة الانهدار الإنساني يتوهج شاقاً حدة الانكسار، والانسحاق تحت هيمنة المؤلف المبددة لحيوية فضاء الشاعرة وخصوصيتها.

ولا ريب أن الشاعرة قد نجحت في تحرير سورتها الشعرية بما يوازي رغبتها في الانعتاق المغامر من مجموعة أطر طالها الاستهلاك والتقليد، وهي في تجاوزها كل ذلك استطاعت أن تضع بين أيدينا تجسيداً حياً للفتنة الإنسانية متوغلةً داخلها، ومنقبةً عليها بإقامة الضد فيها.

وسأحاول استقراء أو مقاربة المجالات الدلالية في هذه المجموعة وفقاً للعناوين التالية:

أ- منطلقات عامة:

عندما نتحدث عن المجالات الدلالية فإننا نتحدث عن مظاهر دلت عليها البنى التركيبية.. فالدلالة الظاهرة من النص ذلك الفهم المتحصل نتيجة العلاقة الجدلية بين النص والقارئ، بمعنى آخر إننا هنا لا نقول أن المعنى أو الرمز أو المدلول كامن في نفس الشاعر أو في نواياه وإنما فيما نفهمه وندركه نحن القراء.

ولذلك فإننا نستوعب النص معتمدين على نمط التعبير الذي كُتِبَ به.

ومن قراءة مجموعة الشاعرة (ابتسام المتوكل) نكتشف أن المجالات الدلالية عندما تتحرك عبر عدة حالات تتمثل في التعبير عن الأنا الشاعرة المحاطة بالنقيض، وفي الرؤية الملونة بوعي المبدعة إلى المحيط الذي يساهم سلباً أو إيجاباً في تلوين رؤيتها.. وكذلك في التعبير عن المكان بمعطياته وتفصيله، ومنظومة قيمه المفاهيمية.. وعن

الزمان بمستوياته.. المكونة لخبرة الذات بمختلف أشكالها وهي غالباً ما تأتي عبر استرجاع لحظاتٍ زمنية فاعلة.

ونلاحظ أن الشاعرة قدمت إلينا تلك المجالات الدلالية في لغة شعرية مكثفة.. تحتفي بالإيقاع والتقنية، والموسيقى الداخلية والخارجية مع قصر العبارات في أغلب النصوص.. وقصر النصوص في جميع الحالات.

وهنا أريد الإشارة إلى ملمح هام يبرز في تجربة الشاعرة مع القصيدة، فأنت تلمس في النصوص شعرية متميزة مبعثها تلك البنية المكثفة القصيرة التي تتكى على التضاد وعلى المفارقات النوعية التي تهل من فضاءات الاستعارة حيث تشكل صورة جديدة بلاغية من جهة ومشهدية من جهة أخرى وخذ على ذلك مثلاً قصائد (عابرة)، (لحظة)، (كيف تغدو رجلاً).

وإذاً فإن المفاصل الأساسية التي تقودنا إلى شعرية (ابتسام المتوكل) تتمثل في جملة من المنطلقات:

المنطلق الأول: الاحتفاء بالغنائية الشعرية، وتبسيط الذهنية الوجدانية التي تعمل في نطاق الإفضاء الشجي والتعبير عن الذات كما في معظم نصوص المجموعة، أو

في نطاق الفكر الذي يتحرك في مناخ الوعي بالواقع الاجتماعي والإنساني وواقع المكان وإيحاءاته.. كما يتمثل ذلك في قصائد: (النساء الفتارين)، (العذنيات)، (كل بحر تجيء عدن)، (ليس إلا عدن).

المنطلق الثاني: الاتكاء على البنى القصيرة في صياغات النصوص، مما يؤدي إلى تكثيف العبارات والتركيز الذي يتخلّى عن الزوائد وكذلك الاهتمام بالتضاد الذي يصنع المفارقات في نهايات القصائد.

المنطلق الثالث: استقصاء الشاعرة لتجاربها وحالاتها عبر الاحتفاء الدائم بالداخل.. والاحتفاء أحياناً بالخارج الذي يتمثل في الآخر إنساناً أو مجتمعاً أو مكاناً.. وارتباطه الحميم بذات الشاعرة.

فإذا أضفنا إلى المنطلقات الثلاثة السابقة منطلقاً رابعاً هو التداخل التقني بين قصائد المجموعة من حيث الشكل والدلالة وبين عبارات النصوص وبنياتها؛ إذ يمكن تصنيف القصائد في ثلاثة مستويات:

مستوى البعد الشكلي التقليدي، وهذا المستوى نلقاه بشكل خاص في قصيدة (ولا أنت ستسلمني إليك) وقصيدة (إني).

ومستوى التفعيلة الأكثر احتفاء بالإيقاع والتقنية وهذا نجده في أغلب قصائد المجموعة.

أما المستوى الثالث فنجد فيه نصوصاً أكثر احتفاءً بحداثة البنية وتقنياتها.

واعتقد أن تلك النصوص تمثل الطور الأخير في تجربة الشاعرة مع الكتابة.. وهذا المستوى تعبر عنه قصائد (وما كنت وحدك)، (النساء الفتارين)، (العذنيات)، (كل بحر تجيء عدن)، (ليس إلا عدن).

إن تلك المنطلقات هي كما أظن أوضح المداخل إلى استجلاء كوامن شعرية ابتسام في مجموعتها «شذى الجمر» التي تضم بين دفتيها أربعاً وثلاثين قصيدة.. تتشكل في معظمها كما أسلفت في بنى قصيرة مكثفة وهذه عناوين بعض القصائد: (شمعة)، (بسمة)، (غابة الروح)، (اجتراء)، (الوجهة الخامسة)، (شذى الجمر) (صمت النساء)، (اللحظة امرأة ثكلى)، (زفاف السديم)، (النساء الفتارين)، (امرأة) وهي كما نلاحظ في مجملها عناوين دالة تنقل المتلقي إلى

حالة من شفافية الباطن ورغبته الواعية في كسر حواجز
معينة ثم تجاوز تعقيدات الواقع عبر نصوص تتأمل في
مأساة الكائن فاقداً أو مُفتقداً غائباً أو مُغيباً حيث ثمة
إصرار منذ البداية على تجرع الكأس كما تقول الشاعرة
في نصها الافتتاحي (شمعة):

هذه الشمعة بدء يأفل

في دمي ينطفئ

فأنا رب الظلام

أنا الأول

لا أحد

منتهى الشمعة عندي

وأنا -دون ختام-

أقبل

ليس بدُّ

(شذى الجمر ص5).

ب- مجالات دلالية

1- الذات في مواجهة الآخر

إن الأنا الشاعرة أو الذات الشاعرة سوف يتم التعبير عنها في قصائد كثيرة من الديوان عبر مجموعة من الألفاظ والأفعال والسياقات التي تشكل حقلاً دلاليًا واحداً تترادف أو تتكرر فيه ألفاظ مثل (شمعة، بسمة، نغمة، جمرة، جنة، قبلة، صحو، حبر، جنون، زهر) لتكون في سياقاتها المختلفة رمزاً للصفاء والنقاء والاستعداد للعطاء والإضاءة.

وترد معها مجموعة ألفاظ وأفعال وسياقات تشكل حقلاً دلاليًا نقيضاً.. يصنع مقابلات تبرز من خلال المفارقة لأكثر من موضع.. حيث يقابل ذات الشاعرة الآخرون، الذين ترمز إليهم بـ(الظلام، كائنات الخرافة، عتمة المستحيل، الضجيج، العفونة، المشنقة، العار).

وهذه بعض الأمثلة على ذلك:

- تقول الشاعرة في قصيدة (المشنقة):

في الهزيع الأخير

من الصحو

أبحث عنك

تراودني

كائنات الخرافة

ينفرط الصحو

أهوي إلى عتمة المستحيل

ثم تقتادني

صوب

موت جميل

- وتقول في قصيدة (غابة الروح):

ومضت نغمتي الشاردة

ومضت في مدى الآخرين

والضجيج يرين

يرين على جثتي الهامده.

وتقول في قصيدة (الأحرف الأولى):

وغير كثافة الأحزان لم يبق

وحبر القلب ذا ينزف

فلا الأوراق تحضنه

ولا الكلمات تكتبه

ولا يقوى على الشكوى

وما خطت يدي حرفاً.

وتقول في قصيدة (صمت النساء):

واحرص جنونك أن تتوجه

عفونة عقلهم

لا تُفُسه و حذارٍ لا تزرع به أجسادهم

ال... ليس تثبت غير أنسجة

هم قد هياؤها كي تعانق زهرك المشدوه

فاحذرهم عليه

قد يقتلونك.. أو يبيعوا

يومك المجنون

مشنقة وعارا.

2- الذات في مدار الآخر:

من المجالات الدلالية المهمة التي تشكل خاصية جوهرية في المجموعة حقل أو موضوع (الحب) فهو حقلٌ يرتبط على نحو وثيق بالذات الشاعرة.. ومن ثمّ فهو التعبير عن العواطف الإنسانية الملتبسة بمكابدة الشوق ومغالبة الظروف والأوضاع..

والحب هنا يخرج عن نسقه الرومانسي الأحادي ليعبر عن أبعاد أخرى درامية أو مأساوية على ذلك الشكل الذي سنقرؤه في قصائد (وما كنت وحدك)، (وما زلت أنت الذي)، (ولا أنت ستسلمني إليك) حيث نجد سبلاً من الألفاظ ذات الدوال التي تتعالى حيناً لتعبر عن رضاً بكل ما يجنيه المحب من الحب.. وتقتط حيناً آخر لتعبر عن قدر كبير من التآزم إزاء وضع لا يمكن إلغاؤه.

فعلى سبيل المثال تقول الشاعرة في قصيدة (ولا أنت

ستسلمني إليك):

وها إني لقيت هواك نفسي

ولم أنس عذاباتي لديك

فلا شيء سيسلبني هداتي

ولا أنت ستسلمني إليك

ولكني أحن إلى ضلالي

فهل لي أن أضل على يديك

أحن إلى دموع أنت فيها

وأمقتُ بسمَةً ليست إليك

وأكره كل حق لست فيه

لأعشق باطلاً يفضي إليك

أحن إليك جمرأً أو جليداً

حنيني سوف يرجعني إليك.

ففي هذا المقطع يتضح تماماً أن الحقل الدلالي لألفاظ
(عذاب، باطل، دموع، جمر) يختلف تماماً عن حقلها

الدلالي المتكرر في قصائد أخرى، وقد شكلت الشاعرة عن طريق استعمال الأفعال المضارعة المتوالية وعباً تصويرياً للدوال المتعالية التي أنتجها النص.. والتي جعلها فيض الشعور، وحميمية الوجدان، تنبثق عضوياً من السياق الشعري في غمرة تنويع أدائي قائم على التفريط والتحفيز -إن صح لي أن أقول- حيث ينقسم كل بيت إلى جملتين لغويتين تمثل إحداهما إثارة وتحفيزاً لذهنية المتلقي، وتمثل الثانية تفرغاً وإشباعاً له..

ومن خلال هذه الآلية البنائية يتصل المتلقي بالبلاغة الجمالية المتولدة في تحفيزه ومدى الإدهاش في تفرغ غير متوقع يأسره هكذا:

- (أحن إلى دموع أنت فيها)

إثارة وتحفيز..

- (وأمقت بسمه ليست إليك)

تفرغ وإشباع ..

- (وأكره كل حق لست فيه)

إثارة وتحفيز ..

- (لأعشق باطلاً يفضي إليك)

تفريغ وإشباع ..

ولا يخفى أن في القصيدة إفادة من الأداء البلاغي
المؤسس تراثياً.

3- الآخر بوعي الذات

أما في قصائد الرؤية.. فإن الذات الشاعرة تتشظى في
الآخرين لتصل إلى مستوى الدلالة المفارقة..

فعندما نقرأ قصيدة (صمت النساء) يتوالى الفعل الدلالي
من خلال التدويم اللفظي عبر تكرار مفردات (الإسراج،
الإطلاق، الانفجار، الجنون) رمزاً للرؤية والتجاوز
والتمرد على الصمت والمفاهيم البالية..

وقد غلب على القصيدة استعمال فعل الأمر في شكل
كثيف لتؤدي هذه الصيغة وظيفتين تقنيتين من الوجهة
الأسلوبية..

الوظيفة الأولى: توجيه الخطاب للآخر باعتباره حاضراً

لأن الأمر يكون دائماً لمخاطب حاضر.

الوظيفة الثانية: توجيه الخطاب للأنثى عن طريق الالتفات وهي تقنية أسلوبية بارزة في الشعرية العربية قديماً وحديثاً.

- تقول الشاعرة:

أسلم مرأيا أمنيائك للتعني

-الجذب-

لا تأبه لهم

واسرج به شرفات هذا الطائر المرجوم

باللغات

بالأمس الذي أمسى غبارا

فتكرار فعل الأمر هنا يوحي بأن الخطاب موجه للذات وللآخر في نفس الوقت، كما أن السياقات تؤول من جهة أخرى لتدل على أن الشاعرة تتأمل الآخرين بوعيها الذاتي.

4- الذات مكان في مكان آخر

يتفاسح المجال الدلالي للمكان فيشكل في المجموعة فضاءً شعرياً واسعاً حيث تتكرر دلالاته بدءاً من عناوين

القصائد: (النساء الفتارين)، (العذنيات)، (الوجهة الخامسة)،
(كل بحر تجيء عدن)، (ليس إلا عدن) ... إلخ.

والذي يبدو أن الشاعرة تستقصي بعض الدوال الأثيرة
المتعلقة بالأبعاد العميقة لهذا المجال وخاصة القصائد
(العذنية) حيث المكان هواء آخر وأفق مستحب وحرية
مرغوبة. ولنتأمل في العبارات ودلالاتها في قصيدة (ليس
إلا عدن):

عدن

أه يا فتنة أعلنت سحرها للقبائل

ضد تمائمها

يا غزاة بحر

ويا امرأة

جاهرت بمباخر نشوتها

نذرت نفسها لضباب البخور

انظر إلى دلالة الألفاظ: (أعلنت سحرها، جاهرت

بمباخر نشوتها، نذرت نفسها لضباب البخور) فستجدها

تحيل إلى خصوصية المكان ومتلازماته التي تنطوي على
جاذبية.. مشحونة بالتأويلات. والشاعرة إذ تقوم بتجلية
صور هذا المكان ومقاصده.. تستدعي مكاناً آخر غير
مصرح به.. يجيء بكل متلازماته ملتبساً بذات الشاعرة
التي تقول:

عدن وأنا لا نجيء معاً

لا نذكر إلا بأضدادنا

فهنا توق كبير للنفاذ والانعناق من المكان الآخر الذي
كان قد صار جزءاً من كينونة الشاعرة على نحو ما
صرحت به الدلالات التي أشرنا إليها.

5- الذات في الآلية الميقاتية

بالنسبة للمجال الدلالي للزمان في (المجموعة) فإنه أكثر
حضوراً من المجال الدلالي للمكان وهو غالباً عند (ابتسام
المتوكل) يأخذ ثلاثة أشكال:

الأول: شكل ارتجاعي ارتدادي يحن إلى زمن ماضٍ
ارتبط بخبرات حياتية أجمل.. وغالباً ما تتعالى الدلالة في
إطار هذا الزمن.

الثاني: شكل حاضر مرفوض في أكثر الأحيان لا تريده
الشاعرة وإنما تريد الهرب منه إما إلى الماضي أو إلى
المستقبل.

الثالث: شكل قادمٌ تهفو الشاعرة إليه أو تتوجس منه.

وإضافة إلى مستويات الماضي والحاضر والمستقبل..
جاء الزمن أيضاً بمستوياته الواسعة والضيقة وكثيراً ما
استعملت الشاعرة ألفاظ (لحظة، ساعة، زمن) وقد جاء لفظ
(ساعات) عنواناً في قصيدة مرة واحدة.. بينما جاء لفظ
(لحظة) عنواناً في قصيدتين.

وربما تكون قصيدة (اللحظة امرأة ثكلى) تمثل نصاً
نموذجياً للدارس في هذا السياق.. ففيها تتداخل عناصر
الزمن الماضي والحاضر والمستقبل كما يتداخل الزمن
الواسع بالزمن المحدود.. كل زمن يتجمع في لحظة سوداء
قائمة لا معالم لها ولا أمل فيها..

وبرغم كون الحاضر أو اللحظة هي ما يمكن أن نسميه الزمن المتن أو المبنى الحكائي إلا أن الزمنين الآخرين الماضي والمستقبل يسهمان معاً في تعميق أسى اللحظة وضجراها..

الماضي من منطلق كونه البئر التي تفيض بأسى الذكرى.. وبما لا يسعف في تخفيف التوتر.

والمستقبل من منطلق كونه ما يزال وهماً وحلماً سرايبته أقرب إلى التحقق من مائه.

وتمطرنا الشاعرة بسيل من الألفاظ ذات الدلالة القانطة التي تفضي إفضاءً صريحاً بإحساس حزين وبخيبة أمل إزاء الزمن وآليته الميقاتية بدءاً من العنوان (اللحظة امرأة ثكلى) والذي يمكن حمله أو اعتباره المحور الدلالي فالعنوان هو عتبة النص ومفتاحه.. وفي هذا العنوان تجسيد حسي صوري للزمن.

فإذا ما ولجنا إلى أبهاء النص وردّهاته ستمطرنا الشاعرة كما أسلفت بسيل من الألفاظ القانطة مثل: (الحيرة،

الوجوم، الانتحار، الثكل، السلب، الجذب، الوهم، الخيبة،
الهباء، الظلام، الثرثرة، الاحتراق، النزيف، السواد) كل
ذلك في أربعة عشر سطرًا.

هذا غير السياقات التي تحمل دلالات تكرارية لتلك
الألفاظ ولا تعطي ملفوظها.. مثل:

(العقم) في قول الشاعرة:

- لا طيف الأمس معي

لا طفل غدي أقبل.

(والإنهاك والتعب) في قولها:

- لم يبق من زمني إلا شج دام.

ونلاحظ أن الشاعرة تشكل المجال الدلالي للزمن من
خلال ذاتها المرتبطة علائقيًا معه.. عبر موقعها المُهَيَّمِن أو
المُهَيَّمِن عليه، وعبر حضورها داخل الحالة المأساوية في
النص.. وهذا ما جعل الصورة مبسطة شعرياً تتأسس على

جماليات لها امتيازات تعبيرية.. إنها حالة من إقامة
الحواس وبناء جسد العوالم بألية صورية..

أخيراً لا بد من القول إن الشاعرة (ابتسام المتوكل) قد
قدمت في مجموعتها أنساقاً شعرية متميزة ومجالاتٍ
وحقولاً دلالية مفتوحة لكثير من التأويل والتأمل.

إنه سعيٌّ جريءٌ ورائعٌ للتفاعل بين الذات وما حولها
وبدايةً واضحة الرؤى جادة التعامل ..

وأعترف أن ما قدمته في هذه المحاولة لا يعدو أن يكون
اجتهاداً بسيطاً أمّل مقاربة التكوين الشعري وإبداء طرف
من التأويلات والوقوع على بعض الملاحظات التي تتجلى
في مجموعة «شذى الجمر».

ولا بد أيضاً من الاعتراف أننا أمام شاعرة مدهشة
وشجاعة ترفض بقوة العيش في المنتصف.. وتذهب كل
يوم بإبداعاتها في اتجاه الأقصى بألق الجمر وأشذاء
الحروف.

صنعاء 1999/2/16م

محمد القعود

في كتابات بلون المطر

ولد في أقصى الذاكرة وحديقة تلبس رداء الحداد

لا يسعك وأنت تقرأ «كتابات بلون المطر» للشاعر محمد القعود. إلا أن تتبهر بهذا (المهرجان الشعري، المعطر ببارود الفجيرة) وبهذه (الرسائل المفخخة بالمرارة) وتلك (الحديقة التي تلبس رداء الحداد) وذلك (الحزن الذي يتناسل كالفرع)، وتجد نفسك إزاء (ولد في أقصى الذاكرة يؤرخ لحيرة مواجهه)، فيحيرك ويقلب عليك المواجه.

طبعاً.. العبارات المقوسة مقتبسة من الكتاب.. بالتحديد من نص (تضاريس لفتنازيا الأسى ص18).. وهي غيظ من فيظ امتلاً به الكتاب الذي صدر خلال العام 2000م، في تسع وسبعين صفحة من القطع الصغير... وتضمن بين دفتيه واحداً وعشرين نصاً إضافة إلى صفحة الإهداء،

ومقدمة قصيرة في صفتين كتبها الدكتور عبد العزيز المقالح تحت عنوان (إشارات).

أما مقدمة القعود.. ففي صفتين أيضاً، برر فيها تحت عنوان (ما يشبه البوح)، إقدامه على طباعة الكتاب.

إضافة إلى لفت نظر القارئ في سطور تحت عنوان (توضيح لا يهم أحداً) إلى معياره الشخصي هو في النظر إلى ما تدلى من غصون هذه الصفحات / الكتاب.

كتابات بلون المطر تحتوي كما قلنا على واحد وعشرين نصاً.. تختلف في توزيعها.. والشكل الذي تمت كتابتها وفقه.. فهناك أربعة عشر نصاً من هذه النصوص ينضوي تحت العنوان الكبير لكل منها عناوين داخلية – تقسم النص إلى نصوص- وقد تصل تلك العناوين إلى أربعة عشر عنواناً كما في نصوص (يوميات محاصرة بالريح ص51) (أصابع الأسي ص 56) (صبح ينفر الهديل ص70)، وقد تكون ثلاثة عشر عنواناً كما في نصي (طفولة المطر ص37، اعترافات المطر ص33) ، وقد تكون عشرة كما

في نصي (صمت ينسج الحكمة ص9، راية الريح مجدها ص31)، أو تسعة كما في نص (لاتهوى إلا انتخابي ص14، غربة تتقن فصاحة الانتماء ص34)، وسبعة في نص (طفل يطارد المدى ص27) وستة في نص (تائه في الفصول ص49) وخمسة في نص (زهور الغصة ص22)، وأربعة في نص (شظايا الأمل ص68).

مع الإشارة إلى أننا نجد في النصين المحتوي كل منهما على ثلاثة عشر عنواناً لجوءاً إلى تقسيم عنوان داخلي عن طريق الترقيم، فالنص (طفولة المطر ص37) ينقسم إلى ثلاثة عشر عنواناً العنوان العاشر من عناوينه الداخلية وهو (ذوبان) ينقسم إلى فقرتين مرقمتين بالرقم واحد، وتحتة ستة سطور واثنين، وتحتة ثلاثة أسطر.

أما نص (اعترافات المطر ص34)، وهو أيضاً ينقسم إلى ثلاثة عشر عنواناً فينقسم الخامس منها، وهو (ملل).. إلى فقرتين برقمين 1 وتحتة أربعة أسطر و2 وتحتة خمسة أسطر.

بالنسبة لبقية النصوص.. هناك أربعة نصوص قسمت

داخلياً باستعمال الأرقام.. وهي: (إشراقات شظايا ص 60 =
11 رقماً، قوس الحنين ص 75 = رقمين). فيما تم تقسيم
نص (نشيد الندى ص 62) بواسطة الفواصل (النجمات)
حيث قسم النص إلى أربعة مقاطع.

نصان فقط يخرجان عن هذه التقسيمات، هما:

(تضاريس الأسى ص 18)، وهو نص طويل يحتل أربع
صفحات، وقد كتب على شكل فقرات تعد بإحدى عشرة
فقرة، ولم يستعمل في الفصل بين الفقرات لا العناوين ولا
الأرقام ولا النجمات، بل استعمل البياض.

(مواجه ص 74)، وهو نص حاول أن يتخذ الشكل
الشعري العمودي، وفيه قصيدة واضحة للنسج على منوال
قصيدة البردوني (وجه الوجوه المقلوبة) المنشورة في
ديوان «زمان بلا نوعية» ص 17، والتي مطلعها:

الرقم العاشر كالثاني

الواحد ألف، ألفاني

يقول القعود:

زمن عرى وجه الزيف

كيف يخفي وجه الثاني

والنص عبارة عن سبعة أبيات لا غير.. وهي المحاولة العمودية الثانية في الكتاب بعد المقطع المكون من ثلاثة أبيات في ص 54 تحت عنوان (العابرون)، وهو العنوان رقم 12 من العناوين الداخلية لنص (يوميّات محاصر بالريح) ص51.

(وتجمعوا كي يجمعوا

ما بددوا ما ضيعوا

ليرقعوا ما مزقوا

ليرمموا ما صدعوا

من كل فاجعة أتوا

ولكل فاجعة دعوا).

أغلب نصوص كتابات بلون المطر كتبها القعود بين نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وبعضها كتب في منتصف بل وبعد منتصف التسعينيات.. بيد أن القعود لم

يؤرخ إلا نصين:

الأول: (تضاريس لفنتازيا الأسى ص18)، وقد ذيله
بمكان الكتابة والتاريخ هكذا (صنعاء /1992م).

الثاني: (قوس الحنين) الذي كتب بتاريخ 1996/1/15م.

ما جعلنا نقف تلك الوقفة الطويلة مع التقسيمات الداخلية
للنصوص.. -كان غرضاً آخر إلى جانب الغرض الوصفي
التعريفي -هو أن العنوان الكبير الذي يضعه القعود في
أعلى الصفحة.. لنتعدد من ثم العناوين من تحته، لا يعني
بأي حال من الأحوال واحدية النص ووحدته الموضوعية..
على النحو الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن - إلا بمقدار ما
يمكن للعنوان الكبير أن يكون خيطاً جامعاً أو عتبة ندخل
عبرها إلى تلك النصوص الصغيرة المعنونة أو المرقمة أو
(المفصلة) التي يمكن أن تتقارب اهتماماتها أو تتوحد.. أو
تختلف.. ليس في الموضوع.. فحسب، بل في الشكل..
وهذا في الحقيقة قليل.

يحتاج الوقوف على نماذج مختلفة من الكتاب إلى صفحات طويلة كما أنه يخرج بنا عن الغرض من العرض الوصفي.. ولكننا سنكتفي بوقفة صغيرة مع بعض النصوص نجعلها (طعمة) للقارئ العزيز، ولتكن البداية من النص الأول في الكتاب، وعنوانه (صمت ينسج الحكمة ص9) يحتوي على عشرة عناوين داخلية تضم عشرة نصوص.. في النصوص (1، 5، 6، 10)، وهي (جغرافيا الشجن، صورة ضميري إلا القصيدة مشاهد)، يستعمل الشاعر ضمير المتكلم.. متجهاً إلى الذات متأملاً ويلاتها من اكتئاب واضطراب وانكسار... وانشطار داخل الروح يجعلها حرباً على نفسها لتصبح الذات في النهاية خراباً ودماراً:

(طرفي نصل، وخطوي أعصابي

قلق يعصف بي

تحت جلدي

يشعل الحيرة.. يفجر كل براكين صمتي

يعتلي قمة انكساري

ويعلنني للخراب).

هذا ما يقوله القعود في (جغرافيا الشجن)، أما في (سورة ضميري) فيتسع الجرح وتكثر المفردات المفزعة الدالة على الشجن والمعاناة ونجدها مصادر مضافاً إليها ياء المتكلم (نزيفي - حطامي - خوفاً - هلعني - تيهي - فزعي - انكساري - غباري - ذهولي - ذبولي) التي يثبتها لذاته التي امتلأت بها، وصارت سورة يتلوها ضميره فيما هو يبحث محتاراً وقد عز الاتجاه والانتماء والوطن واللغة، والريح والقمة والنشيد والوردة، والحزب وحتى الفاجعة.. وأخيراً الأرض التي يقيم عليها عصر الطفولة، وحضارة الندى والفجر الذي يقرأ فيه سورة ضميره.. ولا ينتهي النص إلا وقد ملأ نفوسنا بالفجيعة وعلى شفاهنا سؤال كبير.. لماذا..؟ ولكن الإجابة تأتي من النص التالي.. (إلا القصيدة) حيث يقول:

(كل جدار أتكى عليه ينهار)

كل غصن يعشعش فيه قلبي ينكسر

كل فضاء تخلق فيه روعي يضيق

كل أفق ألتجئ إليه، يسلمني للبداية

إلا القصيدة..!!)

إنها إذن فجيعة الشاعر الذي رأى ذاته ورأى الآخرين..
فتشكل وعيه بمشاهد قاسية— غاصة بالمتضادات
والمفارقات التي تقول لهم وتخلق شعرية النصوص،
وتملاً كلماتها بحرارة الإبداع وماء الحياة..

هكذا نقرأ القعود.. مجروحاً بما رأى وسمع.. منكسراً
بالحياة التي وقع في هوتها:

(رأيت

المرأة تركض

والشارع يلهث

رأيت

الزمن يكبو

والعمر يتشظى

رأيت

الوطن يغفو

والشهيد يصرخ

رأيت
الشاعر يضيء
والآخرين ينسجون الظلام
رأيت

.....

والهوة يتسع جوعها..)

في النصوص الستة الباقية وهي النصوص (2، 3، 4،
7، 8) وعناوينها: (خريف، عازف، مجنون، عشق،
إطالة، مشهد).

وفيها يتأمل القعود:

الطبيعة في نص (خريف).

الإنسان في نصي (عازف، مجنون).

الوطن في نص (عشق).

حالتان في نصي (إطالة، مشهد).

ويستعمل في تأملها الضمير الثالث.. ضمير الغائب، ما عدا نص (عشق) غير أننا عندما نتأمل الخريف.. الذي يثرثر بلغته الشاحبة ويتأبط الذبول ويتنزه هنا وهناك في ملامح الأشياء، ويجلس في حديقة العمر ويتسلى بقطف الذكريات الهاربة، سنجده - يتساوى في الحال مع ذلك الشاعر (الذي يجلس في ليل ظالم وصمت يتيم.. مع شمعة تثرثر بدمعها الذي ينزف فوق البياض ضجيج أعماقه).

الخريف والشاعر يتجليان معاً: في ذلك العازف العابس والفتى الراقص، والمشاة الذين لا يعرفون إلى أين يمشون.. وفي المجنون الذي يمد رجليه في أقصى الخرافة ويحملك في اللاشيء غير عابئ بحماقات المشاة.. ونظرات النسوة المتلصقة.. لأن العالم لديه مجرد نفثة دخان وخطوة مبهمة.

إن الحريق الإنساني في هذه النصوص مبهم كله.. ونفته دخان مجنون هو نغم العازف الهارب في السكون، وضجيج أعماق الشاعر النازف على البياض - ولغة الخريف الشاحبة.

إنها الهوة التي يتسع جوعها.. بسبب الآخرين الذين
ينسجون الظلام، بل بسبب الوطن الذي يغفو عن صراخ
شهادته.. وضياء شعرائه، ويجعل من عشقنا له سخرية –
ومفارقة بديعة.. كما يقول القعود في نص (عشق):

وطن نأنيه

من وريد القصيدة / فاتحة

البراءة

نمد إليه الصبح

ونكحل تيهه بالمدى

نخضب وحشته بصخب

الطفولة

نزوجه نكهة الرؤى

نقشر من أصابعه الذبول

نمنحه أضلاعنا أجنحة

وأحلامنا فضاء

نظهره من رجس الغبار

نعمده بضوء الفؤاد

وندعوه:

(يا قاتلنا)....!

مواجه القعود التي وقفنا عليها في أول نصوص
الكتابات.. تتكرر بنوعيات مختلفة في أغلب النصوص
اللاحقة.. إذ يسكنه هذا المزيج المتماهي من هم الذات،
وهم الآخر إنساناً ووطناً.. فما يكتبه القعود ليس إلا (تحية
للردى ص25)، حيث (لا صدى إلا فجيعة الشجن ص24)،
التي تتحول إلى هم ملحاح على هذا النحو:

في كل وقت

تتدحرج جمجمة صمتي

معلنة ميلاد لغة جديدة

في كل وقت

يتدلى شجني

من مشنقة القصيدة

مؤرخاً لجرح جديد

(ص25)

في (ما يشبه البوح) قدم القعود كتاباته حذراً.. فلطالما
داهمه هاجس مغرور يسخر من هذه الكتابات، ويطالبه بكل
قسوة أن يعلن براءته منها، وينفيها إلى النسيان (تحت
مبرر أنها مرحلة قديمة وبداية غابرة تجاوزتها بمراحل)
ص7.

ثم يكتب توضيحاً زعم أنه لا يهم أحداً، قال فيه:

إن (ما يتدلى من غصون هذه الصفحات / الكتاب، هي
خلجات قلب وبوح ضمير، ونشيد روح، وليس المطلوب
قراءتها بعدسة معايير الشعر، أو النثر.. أو... أو... إلخ).

إنها «كتابات بلون المطر»، وهذا هو نبضها ولامحها
وجنسها الأدبي، فهلا تم مصافحتها بأصابع تجيد لغة
الندى، وهلا تم معانقتها بعيون تجيد قراءة المطر) ص8.

وأريد أن أقول - وهذا ما سيقوله معي كل من يقرأ هذا الكتاب قراءة محبة وجادة-، إن القعود كان محقاً بقوله عن هذه الكتابات (هي خلجات قلب وبوح ضمير.. ونشيد روح). ولكنه كان مبطلاً في مطالبتنا بقراءتها بعيداً عن معايير الشعر.. ولعل القعود - وهو غير موفق غالباً- حين يلجأ إلى العمود أو التقفية في النصوص التفعيلية - لعله كان مسكوناً بهذا الهاجس الذي دعاه أكثر من مرة أن يعلن البراءة منها..

سنقرأ إذن كتابات القعود في بمعايير الشعر.. وسنجد أنها تمتلئ بالعشر امتلاءً مدهشاً.. فهي كما قال الدكتور المقالح في (إشارات ص 6):

(تنطوي على قدر كبير من الذكاء في اصطلياد اللحظات المشرقة واللحظات الغاربية بسنارة اللغة وحدها).

وهي تمتلئ بالإيماءات المكثفة السريعة والإضاءات الغامضة ص 6).

ويستطيع القارئ أن يقف أمام عشرات النصوص من هذا النوع داخل الكتاب.. من مثل قوله في نص صغير بعنوان (حب)، من نص كبير بعنوان (تحت ظل الحنين):

قل لي: كيف مرت فيك الشهقة

الطعنة

الغربة

الحيرة

أيها السيف؟

قل لي: كيف

رق النصل وسار ريشة

مثخنة بألوان الطيف

كيف انحنى فولاذ الردى

في حضرة الرعشة

هل هو الخوف؟

- لا

إنه الحب

(ص 14)

ألم يعبر القعود في هذا النص عن دهشة الحب.. ومباغته أحاسيسه بشعر خالص وقدره فائقة على الإمتاع والإيصال أيضاً.. لا أتحدث هنا بصوت الناقد الذي يلزمه أن يدرس النص ويقول ما يقوله عنه وفق ما أوصله إليه منهجه... ولكنني أكتب انطباعاً أثبتته في نفسي القراءة.. التي جعلتني أشعر أن القعود واحد من أولئك الكبار، ومع ذلك فإن مصادر الإدهاش وماء الشعر وحلاوة الإيقاع وإتقان الصورة كلها واضحة لمن يريد أن يقف عند النص.. في تراكيبه وصوره وكثافته البالغة.

مثل النص السابق هذا النص أيضاً وهو بعنوان

(وحشة):

لم يبق لي من الأصدقاء

إلا دمة

مزمنة

في تجاعيد العمر

إلا طعنة خضراء

يتسلل منها الحزن كل مساء

(ص16)

وهناك كما قلت عشرات النصوص غيرها في هذا الكتاب الذي صُفّ بشكل مضغوط وحروف صغيرة، فهو إن كان يقع في تسع وسبعين صفحة، إلا أنه كان يمكن أن يكون ضعف حجمه، لولا أن مؤلفه كان محكوماً بتكاليف الطباعة – مع الأسف الشديد-.

يبقى في استعراضنا لمولود القعود الأول «كتابات بلون المطر» أن نقول: إن موضوعات الدرس في هذا الكتاب كثيرة، الأسلوب واللغة والهموم.. التي يمكن أيضاً تجزئتها ودرسها كلاً على حده، فعلى سبيل المثال: موضوع الطفولة – طفولة الكاتب- التي تشكل هاجساً بارزاً في كتابات القعود، كما أن معجمه وصوره، وبؤره الدلالية كلها من الثراء والاتساع بما يجعلها مواضيع لدراسات مستقلة.

ويكفي هذا العرض أن يكون قد أعطى مجرد لمحة
تصف الكتاب وتعرف بمفاصله... وتحيي بخجل جهد
وإبداع الزميل محمد القعود.

أمين أبو حيدر خارج الرؤية الألفية

أمين أبو حيدر شاعر مطالبه عسيرة، فهو لا يفر من العبارة الألفية فحسب، بل ويفر من المعنى الأليف والرؤية الألفية.. كما يفارق الوضوح والسلاسة.. ليجمع بين هم الداخل وهم الخارج بما يصيرهما هماً كبيراً يجعل موضوعه الشعري ذا أهمية خاصة.

وأنت مع أمين أبو حيدر تشعر أن القصيدة طقس مليء بالأسرار وأن روائح الكهانة والوحي حاضرة فيه بمقدار ما تشعر بتجلي شاعريته المتميزة.. وهي تحفر مجراها مختلفة أو محاولة الاختلاف.

ففي كل جديد يكتبه تتوقع صدمات إما في الرؤية والموضوع أو في المغامرات اللغوية المدهشة، فهو دائماً:

على إربة للقصيد في النفس
والنفس.. في شغل عن مرء
القصيد بالنفس..
في فلك لبسوسٍ تخبيئ أضغانها
في جراب الجنابي
مسكونة بالزوابع أمارة
بالغموض من القول
بالانزواء وراء الغريب من اللفظ
بالعزف... سرّاً على الوتر القلب
ترنيمة الوطن الحلم
بالانكفاء على الوطن الهم
طي الحروف السواكن
تستف شاعرها في خلايا القصيد
من يعتق النفس من رقها..؟
من يفك طلاسّم هذي الخلايا

الرتيبة...!

هذا ما كنت أفكر به من خلال معرفتي به وبشعره..
وقبل أن يطلب تقديم عمله الشعري الجديد «كتاب الرازم»
الذي يدخل في العوالم الشعرية نافذاً إليها من خلال
الاستعمال الواسع لظروف الكلمة وموروثاتها الدلالية
وقدرتها اللامحدودة على الإيحاء.. حيث تخرج لفظة
(الرازم) التي تعني في استعمالها اليومي الكابوس أو ما قد
يغشى الإنسان أثناء نومه من حلم ثقيل يغطه (يغظه) ويغمه،
تقول جاعني في نومي رازم كاد يخنقني أو يغمني
وعذبني..

وتقول كان نومي كله رازم يتبع رازم (انظر «المعجم
اليمني» للأستاذ مطهر الإرياني ص315) كما يوصف
الإنسان الثقيل في تصرفاته وفهمه بأنه رازم كما أن للرازم
دلالات ومعان كثيرة ذكرها «لسان العرب».. وأغلبها يدور
حول هذا المعنى.. وما فعله أمين أبو حيدر هو أنه حول
الرازم إلى نشيد لوجعنا وبؤسنا ومعاناتنا في الحياة بكل
جوانبها..

ولفظة الرازم هنا كما قلت تخرج من مدلولها العادي إلى دلالات أخرى لتجر الشاعر إلى استدعاء عدد من الوسائط الموحية يأخذها حيناً من التراث، وحيناً آخر من الواقع الحي، محاولاً استعمار النص بها.. ساعياً في موازاة كل ذلك إلى تطويع المادة الأولية.. وتطوير القدرات التنظيمية والتركيبية داخل الملفوظ الشعري للمحسوس كما للمجرد.. من أجل تحقيق أفضل شكل إدراكي يلائم المضمون والرؤية بما في ذلك من ألوان وخطوط وسطوح وأصوات وحركات.

لقد كان الرازم إذن سبيلاً أو واسطة لسيل من التداعيات حفزت مخيلة الشاعر ولونت لغته بأكثر من لون.. فقد حضرت إلى جسد النص المرجعية التراثية بشقيها الديني والتاريخي كما حضرت الثقافة الشعبية بمفرداتها وأساطيرها ورموزها.. في حين نشطت الذاكرة المكانية عبر ملفوظ ساخر يفتح أفقاً للمتلقي داخل النص الصعب، وهو أيضاً يستعمل السخرية إلى جانب الصدمات الشعرية القائمة على المفارقة والبراءة للتغلب على الوسائط

المبتذلة.. مما يجعلها تتخلى عن عاديته وجمودها.. كما
في هذا المقطع:

واتحد الليل بي ما خلا العين

زلت خطاي وانزلت قدماي

إلى.. لجة وتراءى لي الصرح يكشف عن ساق

بلقيس

قهقهت.. قهقهت حتى وقعت

وقلت لبلقيس: لست الوحيد

إننا كشفنا عن الساق في كل صرح

هنا في المجاري السعيدة

ومما يحسب لأمين في هذا العمل الجميل حقاً قدرته
على الابتعاد بالوسائل عن دلالاتها الأولى ومنحها دلالات
جديدة.. ويكون أكثر نجاحاً عند التجائه أو اتكائه على
الوسائل القرآنية والنبوية.. فالعبارة بمجرد أن تنتزع من
سياقها الأول تصير داخل النص عبارة حديثة تماماً في
تأدية وظيفتها الإبداعية.. وهذا ينبى عن حساسية واعية

يتميز بها الشاعر.. وتستطيع أن تتأمل أغلب ما استعمله الشاعر من مفردات وعبارات ورموز وأساطير بنفس الفهم..

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان أن يلج القارئ الذي تنقصه خبرة القراءة إلى هذا النص لأن تداعياته المرتبطة بالذاكرة من جهة وبالمخيلة من جهة أخرى، تَجَبُّهُ القارئ بظاهر مريبك فيه من الغموض والتمترس وراء الرموز والإشارات المتمرجة في التراث وفي الثقافة الشعبية، ما يجعل المتلقي في حاجة إلى قراءته بإدراك واع يلاحق ألغاز التركيب ويفكها كما يركب أجزاء المفكك ويعيد صياغته في وعيه.

لقد كان أمين يعي جيداً أن عمله يتطلب فاعليات إيجابية في تكوين الأداة التعبيرية.. حيث هو لا يحاكي نمطاً مألوفاً.. ولذلك لجأ إلى الاستفادة من مبدأ وحدة الأضداد لتجسيد نمطية تشكيل العالم المحيط بنا على نحو أكثر مناسبة لهذا العالم الفج الفاجع بتناقضاته وظلمه الفادح.. وفوضاه العقيمة ولا معقوليته.. التي نهرب من هول

رازمها إلى غيبوبة القات ليصيرا معاً (الرازم) و(القات) متلازمتين من متلازمات وضعنا المائل وحياتنا الغربية..

ولذلك وتبعاً لما يريده أو يقترحه ظهرت طرق التفهم والاستيعاب وتمثل العادات الاجتماعية وتوظيف متلازمات الرازم على نحو ميثولوجي وأنثربولوجي معقد وجديد إلى حد.. وإن كانت الأصول الأولى لهذا الاشتغال غير خافية في ديوانه الأول «بيننا برزخ من زجاج» الذي صدر قبل عامين (1967م).

لقد كان (برغسون) يقول: (كل كاتب أتى ليقول شيئاً واحداً بعينه وهو غالباً ما يقوله في أول إنتاج له، ثم يبلوره ويفسره ويؤكدده ويعيد اكتشافه في كل ما يتلوه من إنتاج).

وكيفما كان الأمر فإن «كتاب الرازم» بمقدار ما هو إضافة واعية وتميز واضح للشاعر أمين أبو حيدر.. فهو أيضاً إضافة يفخر بها الإبداع اليمني ويزهو بها الجيل التسعيني بشكل خاص.. لأنه أصدق دليل على خصوصيته ومغايرته.

وبحثه الدائب الذي من سماته اتجاه عدد من شعراء

التسعينيات بالنظر إلى العمل الشعري كاشتغال متكامل لغة
ورؤية، كما ترى في هذا الرأزم البديع.

هواجس جميل مفرح على شفاه الوقت

يعيش المشهد الإبداعي في اليمن حالة من الانتقال النوعي من ناحية الثراء وتعدد التجارب وكثافة التواصل مع المتلقي عبر منابر المؤسسات الثقافية وعبر الصحف والملاحق والمجلات اليمنية والعربية وعبر النشر في مجموعات شعرية وقصصية.

ولعل أول ملمح يقابلنا عند شعراء التسعينيات هو اختلاف همهم في كثير من جوانب الحياة عن هموم الأجيال السابقة، ثم تعدد اشتغالاتهم على الشكل، فعدد منهم يكتب العمود بإتقان.. كما يكتب قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر.. وبعضهم يجرب أشكالاً أخرى يحاول من خلالها النفاذ إلى آفاق جديدة.. وقليلون هم الذين يسكنهم شكل

واحد ويتعصبون لشكل واحد، معانين رفض الأشكال الأخرى.. لقد لعبت التحولات التي شهدتها الساحة الداخلية والساحة العربية والعالمية منذ مطلع التسعينيات دوراً في خلق راهن فكري وحياتي وجد الشعراء أنفسهم تحت طائلته التي تتحكم في انحيازاتهم وإبداعهم الذي هو صوت تلك الانحيازات..

إن الانحياز إلى الهموم الخاصة، هموم الذات، مضافاً إليها التعبير اليومي والعادي، والبسيط من أهم سمات هذا الجيل، فهي اختيار عدد كبير من شعرائه الذين لم يلجوا غمار السياسة أو الحزبية ولم تتنازعهم المواقف الإلزامية إن جاز التعبير..

فهل لهذا علاقة بانعدام الانحيازات الشكلية لدى كثير منهم..؟

إن سؤالاً كهذا يحتاج إلى درس عميق ومتأن لإبداع التسعينيين وفكرهم.. كما أنه مدخل جيد للحديث عن صديقي الشاعر جميل مفرح.. وعن مجموعته الأولى «على شفاه الوقت» التي أتشرف بتقديمها إلى القارئ العزيز.. (وهكذا افتتحت تقديمي لتلك المجموعة مطلع سنة

1999م، وما توصلت إليه المقاربات المختلفة الزوايا..
المتعددة المنطلقات التي حفل بها هذا الكتاب لتجارب
التسعينيين في اليمن، قد أثبتت من بين ما أثبتت صحى ما
ذهبت إليه في ذلك الافتراض المبكر حين كنا نعيش
داخل السحابة، نشعر بها ولكننا لا نراها بوضوح)

عرفت الشاعر جميل مفرح في منتصف العام السابع
والتسعين.. شاباً وديعاً وودوداً.. يمتلك زمام اللغة.. ويتمتع
بشاعرية عالية.. ومن أول يوم ربطتنا صداقة حميمة..
ولكنني كنت أعجب لركونه إلى الحياة داخل القصيدة
العمودية.. يكتبها بتقاليدھا... مجيداً وفرحاً بتلك الإجابة..
ما جرنا إلى نقاشات طويلة ومحاولات عميقة سرعان ما
دفعت بجميل إلى الانطلاق.. ليس إلى كتابة الأشكال
الأخرى فحسب بل وإلى كتابة القصيدة العمودية ذاتها
برؤية جديدة وفنيات مختلفة، وبين القصيدة والثانية كان
يذهلني تجاوزه السريع وانطلاقته الأخاذة، ثم احتلاله مكاناً
مرموقاً في منابر النشر وفي الصف المتقدم بين أقرانه من
هذا الجيل.. راكناً في كل ذلك إلى دؤبية لا تنقطع قارئاً

وكاتباً.. حيث نأى بنفسه تماماً عن جدل المتشاققين
وادعاءات المتنافسين..

ومجموعته ((على شفاه الوقت)) واحدة من ثلاث
مجموعات.. تتعاش زمنياً في غالبها، ولكن ثمة خيط
ينتظم قصائد كل واحدة منها.. ويجعلها أكثر انسجاماً من
حيث التجربة والمواضيع والتقنيات الفنية.

تضم ((على شفاه الوقت)) تسع عشرة قصيدة تتخلى عن
التقفية التي كان جميل أكثر ميلاً إليها، اكتفاء بإيقاع العبارة
التي أبدع فيها محاولاً قدر الإمكان الابتعاد عن الوقوع في
حالة البيت الشعري.. الذي يجذبه بحرفيته المألوفة.. كما
جذبه الصور الجديدة وفنيات التفعيلة وهو يكتب العمود
الذي بدا في تجربته محملاً بكثير من رؤى وجماليات
الحدائث في التفعيلة.

هذا من ناحية الشكل الذي لا يعنيني كثيراً التوقف عنده
في تجربة جميل لأن هذا الشاعر لا يهتم كثيراً للشكل
ونوعه بمقدار ما يهتم للحضور الشعري الذي يجتهد أن
يكون بهياً وخالقاً ومتجاوزاً لحدود الوراثة والتقليد..

أما من ناحية المضمون فإن مجموعة «على شفاه الوقت» يمكن الدخول إليها عبر قيمة الزمن، فهي محاولة لفتح ثقب في جدار الزمن.. وتحويل كينونته التي تعبر شدة العتمة إلى شفافية نستطيع التربع عليها.. لنفصح عن مواجعا وهمونا ورغباتنا، كما نستطيع جعلها تعترف بما اقترفته في حقنا وهي تدفع بنا إلى الاتجاه الآتي.. قبل أن نحفر أسماءنا ولو على نقاء الرمل.. ومن خلال المحورين اللذين تقاسما المجموعة.. حدد الشاعر همومه التي يعبر بها نهر الزمن وهو يتعامل معه على أكثر من مستوى.. فهو أبدي متواصل، لا نرى فيه إلا سرمدية يتعدد فعلها في الشاعر وما حوله.. حتى يصير الشاعر مرآة لهذه السكونية الزمانية التي تتحول إلى ممارسة شعرية تبحث عن التغير والتبدل بادئة من الرفض الذي هو أساس كل ثورة:

قطر سنينك أيها الشاقي

كتقطير الثواني في إنباءات الزمان

المستتب على مذاك

أما تزال على شفاه الوقت

تحصي كم قضيت

وكم تبقى منك!؟

قد أتعبت ذاكرة السنين

وأنت تسأل

كل ثانية إذا مرت عليك..

على انتصارك فوق دائرتي

(تكون) و (لا تكون)

وثمة مستوى آخر للوقت عند جميل هو المستوى
الجزئي.. مستوى اللحظة التي تنعدم فيها إرادة وقدرة
الإنسان لتصير هي الفاعل.. المسبب.. وأداة التغيير خاصة
عندما يسيطر مفهوم السرعة على كل ما يحيط بنا.. حتى
يتسلل إلى داخلنا,, ويحولنا إلى طواحين هواء:

في اللحظة

تنقلب الدنيا

وتطيش موازين الأشياء

هكذا يفرغ الشاعر ذاته في الأشياء.. أو يفرغ الأشياء
في ذاته.. من خلال الزمن.. الذي يصبح يهودا كل معاناته
وانشغالاته:

قطفوك بأول دالية

وربيعك طفلاً

يرسمهم لغد أحضاناً دافئة

تسكنهم أوراقك آمنة نشوى

ويرتلهم لحناً ترورك طراوته

كسروا ريشته المسكين

وباعوها حطاب الوقت

الشره الجائع..

ولكن الزمن في حالة تولد ذاتي مستمر ومتلون بتلون
حالات الشاعر.. فأحياناً يبدو الوقت كابوسياً في جثومه
وبطنه كما في قصيدة (في تطريز مودتهم) مقابل تلك
الحالات التي يبدو فيها سريعاً لاهثاً لا يلوي على شيء..
وهو في كلتا حالتيه.. ليس وقت الشاعر ولا هو مطلبه..
وإذا كان الزمن المتعسف الذي يسحق ذات الشاعر ويلغي
كل ما يعنيه وجوده من غرائز وضرورات.. يظل قادراً
دائماً على تحديد المتغيرات وخلق آلياتها.. فإن الشاعر لم
ينهزم.. ولم يوطر وجوده الفردي بالعدم.. بل ظل يحاول

اجتراح مساحة للاختيار والتحدي.. وظل يصر على حد أدنى من التوازن بين تحولات زمن الداخل.. زمن الذات ووقتها.. وبين تحولات زمن الواقع.. الذي يدفعه للتخلي عن ذاته أو تشتيتها.

لنقل إذن إننا بإزاء شاعر يتقدم بهاجسه الخاص.. ليكون نقطة تميزه بين شعراء هذا الجيل. ومما لا شك فيه أن لكل واحد منا زمنه الخاص.. الذي يتصوره أو يشعر به. بيد أن الزمن عند جميل يختلف تماماً فهو يأتي إليه ويأتي منه.. ومجموعة «على شفاه الوقت» ليست قصيدة مبررة بقراءات ثقافية.. وليست تعاملاً واعياً مع الوقت بمقدار ما هي معاناة ذاتية لهاجس الوقت. إنها إحساس خاص بالزمن.. يتحول إلى بوح طقسي شفيف. وهنا أقف مكتفياً بهذه الإضاءة.. مشدداً على أن الشاعر جميل مفرح الذي يعترف دائماً بأنه ما زال يبحث عن روح القصيدة قد قطع حروفاً كثيرة في طريق الإبداع مذ صارم بداياته، سائراً في فسحات واسعة للكتابة تذهب به بعيداً في رحلة اكتشاف الأشياء وما يعيش فيها أو حولها من عوالم واسعة الثراء

والإحياء.

علي جاحز
(مشهد خاف أن ينتهي))
زار لقتل المكان وموجوداته

هذا اسم جديد يعرب عن نتائج سيرته في طريق
الإبداع:

كان صديقي الشاعر علي جاحز في منتصف العام
السابع والتسعين من القرن الماضي يحسب أن وصوله إلى
المستوى الذي وصل إليه اليوم شاعراً وكاتباً، سيظل
حلماً.. ويومها كان لا يزال يؤمن أن الإبداع إلهام يأتي من
خارج الإنسان دون أن يخطر في باله أن الجد والدأب
والمثابرة وتنمية الوعي باستمرار تلعب دوراً خطيراً في
الانتقالات الكبيرة لأي مبدع.

لقد انهمك علي ضمن مجموعة من الشعراء الشباب تتواصل باستمرار قراءة ومثاقفات باحثة عن ملامحها في انبثاقات شعرية كثيفة، وتماسات منفعلة مع المشهد الإبداعي والثقافي، وكانت السنوات الأربع الماضية (1997-2001م) كافية ليشعر أنه على أعتاب واعي جديد ومغايرة مهّد لها بإصرار ولهفة لا تتوقف عند حد.

وهو إذ يشعر أنه كلما انتقل من مستوى إلى أرقى أحس أنه لم يحقق شيئاً بعد.. وأن الغاية التي يرسمها في خياله طموحة جداً وبعيدة جداً، فإنه مع ذلك يشعر أن مجموعة من نصوصه التي كتبها في الفترة الأخيرة تحقق جزءاً من طموحاته وتشكل انتقالة إيجابية في طريق تلك الغاية، وتلك النصوص التي يشير إليها هي محتوى مجموعة «مشهد خاف أن ينتهي» إصدار جاحز الأول الذي أحاول مقاربتة في هذه العجالة، والذي أراني مرغماً عليه في حديثي عن بعض خصائص هذا العمل الشعري هو الدخول إليه عبر ثيمة المكان الأمر الذي يذكرني بما كتبتة عن مجموعة الصديق الشاعر جميل مفرح «على شفاه الوقت» فكما سيطر على جميل هاجس الزمن فتبازغ من شفاهه في بوح

طقوسي رائع، فإن هاجس المكان يستبد بجاحز فيرصد مشهده العابث مندداً به وداعيه للخروج عليه في مشاهد تدرجت بلا قَصْدية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من ماسأشير إلى بعض منه في السطور القادمة.

بدأ الشاعر علي جاحز رحلته الشعرية في فلاة عنيدة تحكّم فيه وجودها بحيثياته القائمة خارج الوقت، ومن البداية كان يدرك أنه إذا كان مضطراً إلى ممالأة القيمين على تلك الفلاة -إلى حين- فإنه لا يقدر أن يفعل ذلك في كل حين، فهو في طريقه إلى الانكشاف والمواجهة بوصفهما حتمية تمنح الشاعر انعتاقه الوجودي وتجعله قادراً على الاحتفاء بروحه ووجيب قلبه وارتحالات دمه في متاهات الأعراق والشرابين، ويا له من موقع يتخذه الشاعر ليبدل من خلاله على عطب تلك الفلاة العنيدة وتخثر وقتها الذاهل كسحابة تمتص ماءها مخلفة على صفحة المشهد الحياتي فجوة من دخان وبسمة ضائعة.. إنها رحلة صعبة رحلة منقوعة في برودة الخوف:

الخوف من عثرة في الطريق
ومن صدمة في انطلاق الرؤى
ومن صفة في وجوه الرقود
ومن يقظة في الذهول

(أغان لعصر الذهول ص)

وهي رحلة موتورة بالأنين الضعيف الذي لا يترجم إلا
السجود السخيف والخنوع والحسرة.. أنين الأمانى الكسولة
والبسمات الخائفة والألسنة المسمرة والعقول التي سكنتها
العناكب.

في مكان ما تتسع فيه سطوة المسكوت عنه تواطاً أو
جهلاً، وتتحول خصوصية هذا المكان من متحرك يتدافع
بثرائه الخروجي الهائل.. إلى قوقعة لا ترى أبعد من
جدرانها الباردة الصامتة:

والصمت صولته في العراك المهين
وفي وفرة في الغيوم
التي دون ومض النجوم
ودفع الحقيقة..

وللصمت صولته في الركود المخيف

وفي عثرة في الخطى

رجعة للوراء

وفي حسرة لا تغادر..؟

(أغان لعصر الذهول ص)

وفي هذا المناخ الذي يدرك الشاعر أنه لا يبدي قاتماً
على هذا النحو إلا في وعيه هو - إذ نحن في النهاية كأفراد
وربما كمجتمعات أيضاً.. ننطلق من الشعور الفردي للمبدع
المتفك لأنه يجد نفسه في صحراء لا نهاية لها ولا قرار،
صحراء من اللاجوى والغربة والتيه، أما الآخرون فلا..
حتى أولئك الذين يشاركونه تهويمات المقيال لا يتمتع
وعيمهم بنفس الجدية التي عنده، وهو إذ يدينهم يدين معهم
ذاته التي تكتفي من الخروج بتهويمات أحلام اليقظة في
ذروة الساعة السليمانية.. حيث تمتد أحلامه خارج المكان
تتسمع خطى الخارج وتحاول عد هداياه.. قبل أن تصفعها
حقائق الصحو، بطريقة تذكرنا بحنظلة المسطول
والعسكري في إحدى القصص القصيرة للكاتب نجيب
محفوظ.

ففي النهاية - ينتهي كل شيء بضده.. هكذا:

... وأشتم مأدبة

من دماء ودمع..

وأفئدة تشتوي

أكاد أميز:

كم صرخة ستهز الفضاء

ومن حينها تتشظى

وكم أنه ستهز الجبال.. ومسرعة تنكفي

وكم يقظة سوف تبدي تحمسها

وتعود إلى النوم..

وكم ضحكة ستقهقه ساخرة

- بعد يوم مثير

ومأدبة-

وتدق الكؤوس ..

(في الفلاة العنيدة ص).

إن الشاعر هنا يفضح تلجلج المكان الذي يسكن وعيه

بما هو ثقافة .. يتحرك فعلها في حياة الناس .. هشاشة تحول كل شيء إلى فقاعات.

مشهد تتكرر وطأته الرتيبة في خفقات الهاجس الشعري عند جاحز فتألفته إلى أن الإخفاق في التخلص من هذا الركود إنما يكمن في افتقاده لذاته التي عليه أن يجدها أولاً .. فمتى وجدها كسر القيد وتجاوز ثقل الزمان والمكان ووجد الحلم والغد:

أي تنهيدة بت أصبو لها..

إنها

وقفة في انتهاء المسير

حين يطوي الطريق المسافة

والخوف

حين نطل على ذاتنا ..

(مشهد خاف أن ينتهي ص)

ومع إطلالته على ذاته يضع نفسه في مواجهة المكان ومن فيه .. فنقرأ خطاباً حاداً يوجهه للمكان الذي لم تهاجر مواويله القديمة ولا أساطيره السخيفة، والمكان كما يبدو

هنا موصوم بالخطيئة والسيئات.. مكان ماكر تمتلئ
تجاعيده العتيقة بالضغائن والأحقاد، مكان صامت شهوته
في التقدم أو الخروج شهوة عقيمة لا نتيجة لها:

.. ليس إلا صمتك المعهود في وجه السؤال

ليس إلا شهوة في جوف عاقر ..

(حين تمتص السحابة ماءها ص).

تحتدم المعركة في وعي الشاعر فتضطرم قصيدته بذاته
التي تتكتب موجوعة بمعانياته في خواء المكان، هذا المدى
الدائري الكسيح الذي يطفئ الدهشة في الأحاسيس.. وتهدم
الإثارة عاجزة عن هز جدرانه الباردة التي كلما ضاقت
اتسع الضيق.. فيما تنهمك موجوداته في أنينها الرتيب،
هتافها الكسول وخطواتها الثقيلة.. إنها موجودات قادرة
ولكنها لا تفعل غير أن تحلم في مراقدها.. وصاحب
البشارة -الشاعر- مخذول.

وحين ينقر الشاعر قشرته.. يصل إلى قناعة حزينة أنه
يخرج.. ولكن المكان وموجوداته ليسوا معه.. إنه إذن
الخلاص الفردي الذي يتكئ على موروث عتيق، خاصة

في قصة "يونس" عليه السلام:

أفتح الآن نافذةً في الزمان..

إلى الغيب أعبّر..

.. أعبّر الوقت

مشتعلاً

وأطلُّ على عالم قادمٍ

أيها الخائفون..

(للغيب رائحة الماء ص)

الموقف إزاء المكان لا يتساق، ولا يطرد زمام التعبير
عنه من خلال احتباس أنفاس الشاعر بكثافة حاضره فيه،
فهذا المكان الموحش لا يكون إلا عناصر مثالية حافلة
بالجماليات الباذخة حين الاتكاء على أحافيرها التي لا تعد
متعها ولا تحصي..

وأمس المكان هذا غير يومه الضاغط المعطل.. إنه
مستودع الحياة والبيت الذي ترحل إليه أشيأونا الغاليات، أو

البذرة التي يجب أن تنبت منها الشجرة التي تكسر قشرة اليوم، وتمد ظلال الغد وتطرح ثماره..

وهذا ما يجعل علاقة المكان في هذه المجموعة ترتبط بالوقت.. الذي يبدو فيها وقتاً خاصاً مميزاً، جارحاً، عميقاً، حزيناً، مميتاً، وقتاً من صنع المكان.., ولذلك فهو مطروح وباهت وسطحي وفارغ المعنى.. وقصائد الشاعر تنكتب ليس عبر الدقائق والساعات، ولكن عبر عشرات ومئات السنين المكدسة الجامدة.. فهي تحاول مقاومة عدمية المكان؛ لأن الشاعر ليس عدمياً ولكنه يعيش داخل مكان عدمي سلبي.. بل الأحرى أن مكاناً سلبياً عدمياً يعيش داخل الشاعر، فناً وحياءً، نوماً ويقظةً، مأكلًا ومشرباً، حباً وجفافاً، ثقةً وتحققاً.. فماذا يوسعه أن يفعل في عجزه عن طرد هذا المكان من داخله سوى محاولة الكتابة، محاولة القول في التباس القول، محاولة الرؤية في غبش الرؤية أو انعدامها، الكتابة هنا أشبه ما تكون برقصة زار تخلص الروح من الهلاك الذي يأكل داخلها.. يقتلها يربط لسانها ويكبل يديها..!

لقد اخترت في سياق هذه المقاربة أن أقرأ جزئية المكان بوصفها كما يبدو لي محور التجربة الشعرية للشاعر.. وقد يلاحظ القارئ أنه لا يحتاج كثيراً إلى جهازه التأويلي ليقراً الدلالات أو يفك شفرات النصوص,, لأن قصائد /جاحز/ تقوم على عامل البوح، فكل قصيدة هي كائن مجاور للشاعر.. ولذلك فهو لم يشتغل على جماليات الكتابة بقدر تركيزه على فتح نوافذ ليتسرب منها صوته المتولد من بنيات الواقع المقيد الذي يعيشه.. وليس معنى هذا أنه يجافي الصنعة ولا يتقصدها.. وإلا فالاشتغال المنظم يلاحظ في أكثر من مظهر.. داخل المجموعة، ابتداءً من التناغم المرئي بين قصائد المجموعة، وهو تناغم ينبجس من اتحاد مصدر الهاجس، وتوالي الكتابة، وتقارب الصور وتقنيات خلقها والتناصتات المتحركة فيها..

مروراً بكون قصائد /جاحز/ قصائد صادقة، فنصه ابن حالته الخاصة.. ابن ذاته وذوات من يشاركونه المكان الخاص.. نصه ابن مكانه وابن قضية هذا المكان التي لا يشعر بها إلا عدد محدود من رفاق الشاعر.. شعوراً متفاوتاً أقواه شعوره هو...

ونصوصه كلها تحفز وتتقدم وتقود إلى الخارج دائماً.
ومما يلفت النظر في قصائد هذه المجموعة أن أغلبها لا
يكتمل.. فأنت في نهايات معظم القصائد تشعر أن أنفاس
الشاعر لم تنقطع بعد.. وأن دفقته لم تأخذ مداها كله، كأنه
مع كل قصيدة ينكأ جرحاً ويتركه ينزف.. أما ما نقرأه فهو
مقطع من ذلك النزيف وليس النزيف كله.. ولذلك تبقى
الشعرية في هذه النصوص حاضرة بامتيازاتها التي تستند
شكلياً إلى مفردة الوزن أو نواته في "التفعيلة" وتشكيلها
والقاموس اللغوي الذي يتناسج من ملفوظ حديث إلى جانب
القديم الذي ينحدر من أعالي التراث.. وهو قاموس يمتلك
الكثير من الحيوية التي تنضح بماء الشعر..

بقي أن أقول:

وبقناعة ستثبتها الأيام شريطة أن يستمر /علي/ في دأبه
ومثابرتة والتنمية المتواصلة لتجربته ووعيه.. إننا أمام
شاعرية فيها غليان وقوة.. وصاحبها الذي بدأ يكتب العمود
بوعي تقليدي عادي، صار مع امتلاكه الوعي واستشرافه

لأنماط مغايرة في الكتابة لا تقتصر على "التفعيلية" كما
تعبّر عنها هذه المجموعة، بل تتعداها إلى أشكال أخرى
(قصيدة النثر مثلاً)، يصر أيضاً على كتابة العمود لأنه
النافذة الأفضل للتعبير عن ذاته وذوات الآخرين في بيئته
التقليدية المعزولة، ولأنه أيضاً نافذة من تلك النوافذ التي
يفتحها ليتسرب منها صوته، ولأنه أكثر من كل ذلك يعتقد
بقدرته على كتابة قصيدة عمودية تدخل في إطار الشعرية
الحديثة.. شأنه شأن عدد من أبناء جيله المتميزين الذين
يثيرون الجدل كل حين.. حيث يشكل حضورهم في أشكال
شعرية مختلفة (عمود- تفعيلية- نثر) ظاهرة من أميز
الظواهر اللافتة في تجربة جيل التسعينيات.

وبعد.. فإن هذه المقاربة تبقى مجرد محاولة للإشارة إلى
بعض مفاصل تجربة يفتتح بها شاعر جميل رغبته في
إعادة ترتيب هذا العالم.. والرغبة في حد ذاتها عمل عظيم.

فاطمة العشي..

تجربة شعرية بين رصيف الوطن وحراس وادي الليل

هذه شاعرة عمدت شعرها بالحب ووزعته خبزاً لملايين الفقراء.. ويتمى الطرقات وجعلته يتدفق كالفجر السحري بين عيون الأطفال.. وفي رحلتها الحافلة بالأوجاع جاءت وعريت وحفيت كجميع الشرفاء في هذا الوطن.. ولكنها أيضاً تحولت إلى رمز من رموز الشرف فيه.. وعلماً في أعلى قمة فيه.. ضميره الشعبي.

لقد كانت فاطمة العشي أول شاعرة يمنية في القرن العشرين تخرج بتجربتها من مجرد الهواية التي لا تتجاوز دائرة الأهل والمعارف.. والتي غالباً ما تموت وتتلاشى في زحمة الهموم الحياتية العادية من زواج وأولاد وخلافه.. إلى احتراف الشعر والوعي به كإبداع وحضور في وجودها والإيمان بقدرته ودوره في التغيير والتعبير عن

كينونتها وإنسانيتها وعن هموم المجتمع والوطن والأمة
والإنسانية.. فكان شعرها:

شمساً وعناقيد ضياء تتوهج.

تتحدى الراسخ في أعماق

(الظلم الممتد ص14)

بل كان سلاحها في وجه اليأس الأسود.. ورسالة حبها
للفقراء وفانوسها المتدلي دائماً في محراب الوطن.. ومنذ
منتصف الثمانينيات وفاطمة العشبي تكتب الشعر بنوعيه
الفصيح والشعبي، وكان حضورها في الصحافة
والمهرجانات يتوازى مع حضورها النشط في الحياة
السياسية والاجتماعية من خلال الهيئات والمؤسسات ذات
العلاقة.. لا يختلف موقفها القوي إزاء قضايا الوطن
والمجتمع عن موقفها إزاء قضايا الأمة، خاصة قضيتي
العراق وفلسطين.

وشأنها شأن كل المبدعين الكبار الذين تعرضوا أو
يتعرضون للتهميش في هذا الوطن.. والذين كانوا دائماً
يعانون من التمايز بين حضورهم الفاعل إبداعياً.. والتقدير
شبه الغائب وظيفياً، وهو ما يعني العسر المادي والمعاناة

الأسرية والحياتية.. فإن فاطمة عانت كثيراً من الهوة الشاسعة بين حضورها القوي إبداعياً وتهميشها وظيفياً.. بل إنها في أحيان كانت تتعرض لمعادلات استغلالها إن لم يكن استغلالها كمبدعة ارتكناً إلى إيمانها الصادق بقضايا تتعامل هي معها تعامل الشاعر الحالم، فيما يتعامل معها الآخرون تعامل السياسي المخائل.

أما مجموعتها الشعرية التي كان يجب أن تصدر منذ منتصف التسعينيات على الأقل.. فقد تم تجاهلها لأكثر من سبب: عقاباً للشاعرة من جهات.. وافتقاراً للقدرة على التقدير والتكريم من جهات..

ولكن فاطمة تتحمل جزءاً من تبعة تأخر إصدار مجموعتها.. فهي وإن كانت شاعرة وموقفاً تتمثل فيها كل صفات الشاعرة الصادقة، فإنها أيضاً شاعرة صادقة، في كسلها وإهمالها. وتراخيها إزاء توثيق تجربة رائدة على الساحة اليمنية كتجربتها، إلى درجة ضياع بعض قصائدها المتناثرة هنا وهناك.. والتي تتعرض لكوارث التنقلات من بيت إلى بيت، والتلف وغيره مما هو معروف في حالات

ك هذه ..

حتى مجموعتها التي سنحاول فيما سيأتي ملامستها، والتي تضم قسماً من تجربتها الشعرية . لم تقم فاطمة على إصدارها أو تشرف على إعدادها للنشر.. وإنما تبرعت بذلك إحدى صديقاتها العراقيات -على حد علمي- حيث تم إصدارها عن دار المدى في بغداد العام (2000م) وقد ساهمت ظروف الحصار على العراق.. في جعل الدار تطبع مائة نسخة منها-فقط..

عنوان المجموعة «إنها فاطمة» وتقع في (144) صفحة من القطع المتوسط، وتضم بين دفتيها (28) قصيدة تم اختيار معظمها مما كتبته الشاعرة في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، مع قصائد قليلة من النصف الأول من التسعينيات، وقصيدتان كتبنا في عامي (1986-1989م).

إضافة إلى مقدمة من خمس صفحات بعنوان (الشعر والحياة وأنا) وهي بمثابة شهادة الشاعرة على تجربتها

المرّة مع الحياة والألم والشعر.

ويظهر من البداية أن عنوان المجموعة ((إنها فاطمة)) قد تم اختياره بذكاء وإدراك كبيرين لأبعاد تجربة الشاعرة ومغزاها.. فأنت بعد كل قصيدة تقرأها لفاطمة العشيبي تستطيع أن تقول: ((إنها فاطمة).. لأن فاطمة لا تكتب الشعر بقصدية ووفق اشتغال باللغة والدلالة وثقافة التجربة حسب المفهوم السائد الآن.. ولكنها تكتب القصيدة بفطرة الموهبة وتوهج الإحساس.. وثقافة المواجه.. ألم تقل عن قلبها:

وبراءة الأطفال تمنحه

فن احتواء البحر في كأس (ص45).

حتى عنوان شهادتها التي قدمت بها للمجموعة ((الشعر والحياة وأنا)) تصب دلالاته في هذا الاتجاه، فحياة فاطمة بكل ما فيها تجدها في شعر فاطمة الذي هو ذاتها كما شعرت وأحست.

من أول قصيدة ارتبط حضور الشعر عند فاطمة..

بقسوة الآخر ... الرجل/الأب الذي انتهت علاقتها به مع أول قصيدة كتبتها فضربها حتى أشرفت على الموت.. وحفر لها قبراً ليئدها فيه. والرجل/الزوج الذي جاءها في سن أبيها واقتربت به بوصفه عقوبة أخرى لاقترافها الشعر، والذي ستعرف فيما بعد نسخاً متعددة منه، وكلها تتكرر قسوة.. وجفافاً سواء كان الزوج زوجاً مُجرباً أو حبيباً محلوماً به، أو زميل عمل ورفيق كفاح.. وسلطة الرجل وجفافه وشح الرهافة الإنسانية فيه بما هي عدل ووفاء واحترام لذات الآخر وحقوقه.. تتسع لتشمل المجتمع في تخلفه.. والسلطة في تسلطها وديكتاتوريتها.. والعالم حين ينحاز -ظالماً- لمصالحه على حساب إنسانيته.

تقول فاطمة في قصيدة (حراس وادي الليل):

مذ صار صمتي واحة الهمس

أسميت قلبي طائر الأنس

ودعته في يوم نزهته

وظننت خيراً في بني جنسي

ما كنت أدري أنهم نصبوا

مليون مشنقة رنت طمسي
وبأنهم ضد الطيور متى
نقرت جدار الصمت بالهمس
وبأن آلافاً مؤلفة
صاروا شياطيناً من الإنس
يا طائراً غالوه في جسدي
قلبي بلا ريش ولا رأس
كسروا جناحيه وبادره
حراس وادي الليل بالرفس
هتكوه ما أقسى غرائزهم
مشحونة بالحقد والرجس
ولربما دفنوه في نفق
ولربما شنقوه في كرسي
أو ربما من كهف رغبتهم
خرجت وحوش العمي والخرس
ويمزقون الروح في جسد

ويزاولون القلع للغرس
مذ حاصروا الألباب في نفق
لم يطلعوا منه إلى الشمس
الكل في عهد الحياة له
بصماته السوداء في النفس (ص45-49).

بيد أن فاطمة ستظل رغم كل ذلك . أقوى من كل من
امتدت أيديهم إلى براءة فجرها.. وكل من حاولوا خنق
نشوتها بالحياة والشعر-وصلابة الذات المتمردة على القهر
أيان كان مصدره:

قلبي سيبقى طائراً فرحاً
ويظل أجنحة من الأس
ويظل من ألق إلى ألق
يجتاز أشواطاً على نفسي
فتخطف اليدين أجمعها
في بؤرة الإحساس باليأس

(ص46)

وفي المجموعة سنجد قصائد أخرى تضع فاطمة في
مواجهة العالم كله.. فاطمة بذاتها وفاطمة كل امرأة حين
يتجبر الرجل أو يتنكر كما في قصيدة (انحدار ص25) أو

فاطمة الوطن في كوابيسه التي تثقل خطاه وترخي جفنيه وتغيبه عن الوعي.. جراء الجهل والقهر والتسلط وانعدام العدل، وتبدل المعايير والقيم كما في قصيدة (نداء من سفينة ابن خلدون ص33).. وفي هذين النموذجين يتوحد صوت الأنثى أي أنثى أو صوت الوطن أو صوت الأمة بصوت فاطمة التي تستعمل ضمير المتكلم، كما أنها في قصائد أخرى تتغنى بالوطن أو تبكيه أو تثوره مستعملة الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة كما في قصائد: (الوطن الرصيف، من يبتدئ من دمعتي وطناً، يا بلادي) وغيرها.

ولعل قصيدة (الوطن الرصيف) من أكثر قصائد فاطمة حضوراً في ذاكرة المتلقي، فبمقدار ما عبرت فاطمة فيها عن وعيها بقضايا الناس وإحساسها بدرجة المعاناة واختلال الواقع الاجتماعي والسياسي والمعيشي، بمقدار ما كانت موفقة في تعبيرها من خلال لغة بسيطة وسهلة، وصور حية نافذة.. ولاذعة.. في نقدها وسخريتها، وفي حواراتها الشعرية التي تتدفق من أول حرف في القصيدة شجناً قاسياً.. وسؤالاً ينفذ إلى أعماق النفوس:

مضى ... من مضى

واستمر الرصيف

إلى قاع قلبي

يؤول النزيف

أحاول أن أتذكر

شيئاً من العمر

شيئاً عن الحب

في ليلة تحت نجمة صيف

وهل كان لي وطن وحبيب

لماذا أنا فوق هذا الرصيف؟

(ص61)

فنلاحظ أن دلالة الإخبار تتساند مع دلالة السؤال..
صانعة ما يشبه البؤرة التي يصنعها حجر يلقي في ماء،
تنداح دوائرها إخباراً وإنشاء ... فيما تتخلق المفارقات،
وتتلاحق الصور تشبيهاً واستعارات وكنائيات ومجازات في
قصيدة تتجمع فيها تجربة فاطمة المفرقة في عشرات

القصائد الوطنية.

ولسوف تطول هذه الملامسة حتى تخرج عن المرسوم لها لو ذهبنا ننتبع قصائد فاطمة القومية وهي المعروف عنها توحيدها بمأساة العراق ليس شعراً فحسب، ولكن فعلاً فقد كانت على سفينة السلام عام 1990م، وواجهت المارينز مباشرة عند قيامهم بإنزال جوي على ظهر السفينة قبالة ساحل عمان، وعاشت كل أهوال الحرب في العراق بنفسها.. كما أن لفاطمة قصائد كثيرة في القدس.. وفلسطين والانتفاضة، كل ذلك إلى جانب قصائد إنسانية أجبتها مواقف وحوادث وصدقات. والمجموعة لا تحتوي إلا على بعض نتاج فاطمة التي يعرف عنها أيضاً كما أشرت في البداية أن لها يداً طولى في القصيدة الشعبية.

أخيراً ندعو القارئ إلى قصيدة (إنها فاطمة) التي حملت المجموعة اسمها وأخرنا الإشارة إليها.. لتكون مسك الختام في هذه الملامسة.

إسماعيل مخاوي في ((بحر الضياع)) كثير من الشعر، قليل من المغامرة

((بحر الضياع)) هي المجموعة الشعرية الأولى للشاعر/ إسماعيل مخاوي، وقد صدرت في أكتوبر 1999م عن منتدى العمري للآداب وإحياء التراث في أربع وخمسين صفحة من القطع المتوسط، وغلاف مقلوب يضم بين دفتيه خمساً وعشرين قصيدة.. كتبت ببنت صغير.. ولم يراع مخرجها جماليات الإخراج في التوزيع فانعدم البياض الفاصل بين القصائد حيث كثيراً ما تنتهي قصيدة في منتصف الصفحة فتتبعها أخرى، عنواناً وسطوراً في نفس الصفحة.. وهو أمر غير مريح للعين.. فما بالك وقد أضيفت هذه العلة إلى علة البنت الصغير التي سبقت الإشارة إليها.. والمعروف أن جمال الإخراج وحسن توزيع القصائد والسطور توزيعاً يحمل حساً إبداعياً.. يعد

جزءاً من فنية محتوى أي إصدار شعري، وشرطاً من جماله.

من قصائد المجموعة الخمس والعشرين هناك ثلاث قصائد حاول الشاعر فيها.. لا أن يخرج إلى التفعيلة.. بل أن ينوّع في القوافي فحسب. فجاءت تلك القصائد الثلاث وهي: (صغيرتي الريمية ص17) و(قولي له أجل ص43) و(إني عشقتك ص45)، من ذلك النمط الذي عرفناه في قصائد رواد هذا الشكل أوائل الخمسينيات.. أما بقية قصائد المجموعة فكانت كلها عمودية..

وإذا كانت عملية جمع القصائد وإعدادها.. لم تكن تعبر عن اختيار واعٍ من قبل الشاعر.. وإنما كانت تتم كيفما اتفق تحت إلهام الأستاذ/ عبد الله خادم العمري صاحب منتدى العمري للأدب وإحياء التراث (جهة الإصدار) فإن تعدد أغراض المجموعة وامتزاج التجارب المختلفة فيها يقدم إلى حد ما بانوراما لرحلة الشاعر مع الحرف لحوالي عقد من الزمن.. رغم وجود فجوة هائلة قوامها ست سنوات.. بين قصيدتي البدايات (بحر الضياع ص30) التي

أعطت المجموعة اسمها، و(الدنيا ص30) وكلاهما من قصائد عام 1989م، فيما تتوزع بقية القصائد بين عامي 95، 1999م، مع ملاحظة أن عام 1999م قد حظي بما يقرب من نصف عدد قصائد المجموعة.

من الناحية الموضوعية يمكن تقسيم أغراض المجموعة إلى عدة أقسام.. وأول قسم يمكن تناوله يتكون من نصف قصائد المجموعة تقريباً. فهناك اثنتا عشرة قصيدة تتموضع وجدان الشاعر وتتغنى بذاته وعواطفه وأحلامه ومواجهه وأطياف محبوباته.. بين وفية الحب له.. وغادرة جافية.. وأثمة لا قيمة عندها لغير المال واللذة.

وفي هذه القصائد يسيطر على الشاعر التوجه الرومانسي بشفافيته ومعجمه وتعبيره وصوره، وإيقاعاته الهامسة.. بدءاً من عناوين القصائد: الغرام القتل، الغرام المقدس، بحر الضياع، قمرية الجريد، الحيرة، الدنيا.. إلخ. مروراً بالتعابير والاستعارات والألفاظ الموحية التي تميل إلى الهمس الرقيق أو تتماهى في مفردات الطبيعة مثل: صراخ الرياح، النسيم العليل، الفراش البليل، تسبيح

الطيور، غلالة النسيم، فيض النور، مجيء الربيع، تفتح
الورود، فراشة الحياة، ريح الوداع، شدو الطير، نسيم
المراعي، زهر الحنين، أنسام الربيع، منهل الأقداح.

ومثل: الغرام البريء، الغرام القليل، الليل الطويل،
محراب الهوى، مقبرة الليل، طموح الحياة، درب الأحران،
آيات الغرام، أحلام الصبا، دنيا الملذات، بقايا ضحية،
الجبين الملبد، منهج الغواية، السفينة التائهة، الشراع
الممزق، يد الشقاء، فيض الدموع، الهوى العذري، ضوء
الشموع، لهو الصبابة، سرير غانية.

ومثل: الضباب، الخيال، الذكرى، الرعشة،
الاضطراب، الحسرة، العذاب، اللوعة الاغتراب، البوح.

وفي هذه القصائد كل سمات قصائد البدايات..
ومتلازمات هذه السن، ولا أقصد حين أقول (سمات قصائد
البدايات) أن تكون عند هذا الشاعر مزلق لغوية ونحوية أو
تعثرات عروضية؛ لأن الشاعر متمكن من هذه الأدوات..
ولكنني أقصد متلازمات البداية والسن.. فيما يتعلق بعمق
النص الفكري، وفيما يتعلق بتقنيات الكتابة وحرفيته.. ثمة

سذاجة، وثمة سطحية أحياناً، فالشاعر يكتب بدهشة، ويعبر عن خواجه كيفما كانت فمفهوم الشعر عنده يقوم على كونه هواجس وإلهامات لا دخل له بها، وهو يستشهد بقول المتنبي: فكانما يُملَى عليّ وأكتب.

ميزة المخاوي في شاعريته وموهبته الكبيرة.. وهي موهبة أعتقد أن صاحبها سيجني ثمارها بشكل أفضل وأقوى في مجموعات قادمة -إن شاء الله-.

وهذه الميزة تتضح بقوة في طريقة اتكائه على الشعراء الكبار، الرومانسيين منهم بوجه خاص.. وعلى وجه أخص السياب في بواكيره التي نشرت بعد موته، وديوانه الأول «أزهار ذابلة».. ولكنك وأنت تحس بظلال السياب قوية في النصوص، ترجع إلى السياب فلا تستطيع إثبات احتذاء إسماعيل لفنيات نص بعينه.. إنه يأخذ من روح السياب، وينهل من عوالمه بعيداً عن الأخذ المباشر أو شبه المباشر أو التقليد، وكذلك يفعل مع بقية الرومانسيين الذين كانت ظلالهم خفيفة في نصوصه من أمثال: إبراهيم ناجي، وعلي محمود طه، والبردوني في ديوانيه الأولين «من أرض

بلقيس» و«في طريق الفجر» وحده نزار قباني الشاعر الذي
لم يستطع المخاوي إخفاء اتكائه عليه وتقليده.. كما سنتناول
ذلك في مكانٍ آخر.

لنقرأ إذاً كيف تتمثل الرومانسية وكيف نلمح ظلال كبار
شعرائها في هذا النص:

تعالـي بنـا تـتـوارى قـلـيـلا

ونـجـعل سـرّاً عـيـنا النـخـيـلا

تعالـي فـتـبـي أحـس بوقـع

غـرـيـب وألـمـح طـيـفـاً أـنـخـيـلا

تعالـي ويـعـطـو صـراخ الـريـاح

وكـانـت تـمـر نـسـيـماً عـلـيـلا

تعالـي ومـكـنـتـها مـن يـدي

وصـار حـفـيف العـصـون عـويـلا

وصـار تـفـت مـذـعـورة

كـظـفـل تخـايـل فـي الـيـل غـولـا

وتسأل ما الأمر في لهفة
وكيف ومن يستطيع الوصولاً؟
تعالى ويسود وجهه المكان
وقد كان للحب مأوىً جميلاً
رحيباً تعاقب في ظله الهوى
والندى والشذى والهدى
وتلهو كطفلين بين المراعي
كعائت بكرة أو أصيلاً
ونعدو على الشط في نشوة
ونغفو عليه فراشاً بليلاً
تذكرت يا للغرام البريء
أيمكن في لحظة أن يزولاً؟
أحاول دفع المخاوف عنها
ولكن كمن يطلب المستحيلاً

فقد أيقنت أن خلف العيون
مقلاير تشج أمراً مهـ ولا
توارت وراء الضباب فصارت
خيالاً ونكـرى ولا يلاً طـويلاً
بكيـت وقد غيبتها الـديار
وما زلت أبكي الغرام القتيلاً
فلا تمتع الله عيني رقيب
ولا أسعد الله قلباً عـنـولاً

قصيدة (الغرام القتل ص15)

كل ما توالى من ملفوظات القصيدة وتعابيرها وصورها
مشبع كما أسلفنا بالشفافية والإيحاءات النفسية والطبيعية..
ذات الصلة بالتهويمات الوجدانية.. والروح الرومانسية..
وهي صور وتعابير وألفاظ تتناغم مع موسيقى القصيدة
وإيقاعها..

فالقصيدة من بحر (المتقارب)

وما يلفت النظر هو هذا البيت:

وصارت تلفت مـذعورة

كطفل تخيل في الليل غولا

فلفظ (تخيل) أصله (تخيّل) وقد جاء بها الشاعر كما تنطق في اللهجة التهامية والصورة برمتها مأخوذة من ثقافة المنطقة.. حيث تكثر حكايات الجن.. بأنواعهم وتعدد صورهم وأشكالهم ومسمياتهم، وكثيراً ما تنعكس الحكايات والتخويفات بـ(أم الصبيان) أو (أبو عنيعنة) أو (الحدراء) أو (العظروط) أو غيرها على ذهنية الأطفال ونفسياتهم ومخيلاتهم، فتكون نتيجتها كوابيس نومية، أو تهيئات بصرية في حالة اليقظة هتأبب حالات فزع مريعة.

وفي هذا المحور من قصائد المجموعة ستقابلنا قصائد يشغف فيها الشاعر بالمحبوبة فتقابل شغفه بالجحود والنكران، ويهواها مقدسة.. فيفاجأ بها ترتمي في أحضان الرذيلة.. وهو منحى طرقه الرومانسيون كثيراً.. وعند المخاوي نمثل هنا بقصيدته (الغرام المقدس) ص22 – وهي قصيدة جميلة الإيقاع بدیعة الوقع في النفس، وكان

الشاعر وهو المتصوف ابن البيئة الصوفية والمتحدر من إحدى أشهر أسر التصوف في العالم الإسلامي.. أعني (أسرة بيت العجيل) المنسوبة إلى الفقيه الشيخ أحمد بن موسى عجيل المتوفي سنة 690هـ..

أقول: كأن الشاعر يحاكي بها إحدى قصائد الصوفية الأكثر تأثيراً في الوجدان الشعبي.. والتي اشتهرت بها الطريقة الميرغنية في تهامة. وهي قصيدة ابن الملح المتوفي سنة 744هـ، المعروفة ب(شي لله يا ميرغني).

ومنها:

أحن إذا الحادي بـنـكـرم غـى
وأبكي إذا ما البرق من نحوكم غـا
وأنى شكا قلبي تداويت بـسـمـكم
ونعم اللوا أنتم على قلبي المـضـنى
بكم ولهي لا بالعنـيب ولا النقا
وأنتم مرادي لا سـعد ولا لـبـنى
ظننكم للعمر نـخـراً وـعدـة

فيا ويح ما خيتم فيكم الظنا

والشاعر إسماعيل مخاوي لم يتأثر بمثل هذا النص من نصوص التصوف.. بصفته متصوفاً ومنتمياً لهذه الأسرة الصوفية المكيئة فحسب، بل بصفته (منشداً، مسمعاً، مقصوداً- مقصداً) يتعاطى هذا الفن بصوته البديع هاوياً لا محترفاً... ولكن المخاوي الذي استلهم روح القصيدة الميرغنية وشجنها وحنينها وجرها.. اعتمد قافية أخرى.. وأبدع قصيدته الخاصة المشحونة بالغرام الحار الملتهب.. الذي يتميز على حواف الغدر والطمع. غدر المحبوبة وطمعها.. يقول المخاوي:

أحن إذا ما الليل أرخى وأوجسا

وأوي إلى نكراك في غمرة الأسى

أرتل آيت الغرام الذي انطوى

وأحرق عمري في لعل وفي عسى

وماذا جرى يا من تناسيت حبا

وممرت قلباً لا تنسى ولا قسا؟

لقد خنت أحلام الصبابة بغية القى
وقد بعثت الغرام المقدسا
وسافرت في نينا المذات مرة
ولكن في عينيك حزناً مكسا
الم تظفري بالحب؟ يا بنس ما جنت
يد الطامع المغرور في ما تلمسا
فلا القلب في النعمى على خير حالة
ولا الجفن مرتاح ليرضى وينعسا
تمرين يا ليلي بقياضحية
على الدرب تسعى لا صباحاً تنفسا
إلى أن يقول:

تنوبين في أحضان غيري مرارة
وتجتاحني النكرى إذا الليل أوجسا
فؤادي يحيا في المعناة والهوى
وتحيين في واد من الهم أغلسا

فنونقي وبالأمرياً مركباً غوى

فلم ينتهج نهجاً صحيحاً ولا رسا

ويستطيع القارئ أن يتبين من ملفوظ القصيدتين إلى أي حد حاكى المخاوي ابن الملحى وإلى أي حد فارقه.. كما أن بوسعه أن يلاحظ تتابع الصور الجميلة ولذة وقعها في النفس.. وهي صور ترتكز على تقنيات أسلوبية وانتقادات لفظية.. جمعت بين أساليب الحجاج والمفارقة والإيحاء.. ولعل ذروة صور القصيدة في هذا البيت:

تمرين ياليلى بقيا ضحية

على الدرب تسعى لاصباحاً تنفسا

موضوع قصيدة (الغرام المقدس) شبيه بموضوع قصيدة (الدنيا ص3)، وبين قصائد للمحبوبة الغادرة، وأخرى لمحبوبين تفرق بينهما الظروف والمجتمع كما أسلفنا.. ستلقانا قصائد يكتفى فيها المحب برؤية فتاته من بعيد وتحريك شفاهه بالسؤال: من تكون يا ترى، ثم قد يتمنى رؤيتها عن قرب.. أو أدنى حدود معرفتها.. وقد لا يفعل ذلك.. أو تظل أمنيته عند حدودها. كما في قصيدتي (قمرية الجريد) ص33 و(ومضة) ص16..

وهناك قصائد يبدو فيها المحب على وفاق مع محبوبه لا يعذبهما شيء غير الحب الذي يستكن في روجيهما

ويرفض أن يعلن عن نفسه كما في قصيدة (بحر الضياع ص25). التي تنتهي.. بحض الشاعر لمحبوبته على التجرو وإعلان هذا الحب المدفون..

أما قصيدة (الحيرة) ص41 فموضوعها ذات الشاعر، بل هي سيرة لأحلامه المكسورة وآماله الضائعة، إنها قصة إنسان بانس الماضي، مضطرب الحاضر، فاقد الأمل في المستقبل يئن ويتأوه:

أمشي ووجه الليل أهلك صورة

من حيرتي وأنا بغير قرار

ويدي على كبدي التي لا تنتهي

الأمها ويطول بي مشواري

وأهم بالرجعي فأنشعر أنني

لن أستريح فأنسأ تذاق راري

مأذا أمني لا أعيش حقيقة

والعمر وهم رائع متواري

وملامح الماضي ملامح بائس

لا شيء غير أسى وغير ممل

وعلى هذا المنوال يمضي الشاعر.. تجاهله لصوت
نفسه.. ورفضه كل ما في الدنيا حتى داره وأهله ونفسه..
حتى الخيال يضيق به في رحلته العمياء فلا لذاذ تعجبه
ولا كؤوس ولا أوتار.. لا شيء غير الضياع وغير شباب
مر كغبار عابر..، لا شيء غير التفكير في عبثية النهاية..
بين الخطيئات وبقايا الذكريات..

وهذه القصيدة على احتفالها المكثف بالمتلازمات
الرومانسية في ملفوظها وصورها إلا أن للشاعر فيها
تناساته وتمكاته على الموروث القديم.. فحين يقول:

لا شيء يحلوي وعندي كل ما

يحلوي فيا لتعلسني وخساري

وأجد في طلب السعادة إنما

تأتي مشبعة بكل مرار
ماعات الأوتار تخلق بهجة
عندي ولا أشـتاق للأوتار
والكأس حطمت الكؤوس ملتها
ومللت وجهه الأمرد الخمر

تستدعي ذاكرة القارئ -مثلاً- المتنبّي: مع اختلاف
السياقين:

لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي
شيئاً تنيمه عين ولا جيد
ياساقبيّ أحمزّ في كؤوسكما
أم في كؤوسكما هم وتسنهيد
أصخرة أنا مالي لا تحركني
هذي المدام ولا هذي الأغريد
إذا أردت كميت اللـون صافية
وجدتها وحييب النفس مفقود

أما حين يقول:

ضائق فلما استحكمت في خاطري

فرجت ورحت أهيم في أفكاري

فإن التناص يبدو واضحاً مع قول الشاعر القديم:

ضائق فلما استحكمت حقاقتها

فرجت وكنت أظنها لا تفرج

وهذا المنحى من التناصات والالتكئات موجود عند الشاعر في قصائد أخرى.. منها مثلاً استفتاحه لقصيدة (خريف الأربعين) ص23:

فؤادي شبابٌ نابضٌ في جوانحي

وتحكي خريف الأربعين ملامحي

وتهوى عيوني كل حسن رأينه

وتهفو إلى حب الغواني جوارحي

فهذا يذكر بقول ابن الرومي:

أهيم بالخرد الحسنان

ولا يصلح وجهي إلا لذي صلح

كـي يعبد الله في القلاة

ولا يشهد فيها مشاهد الجمع

بقية قصائد محور الذات والوجدان والعواطف مثل
(صغيرتي الريمية) ص 17، و(قولي له أجل) ص 41،
و(إني عشقتك) ص 25، وهي القصائد الثلاث التي خرج
فيها الشاعر خروجاً محدوداً على العمود فهي قصائد
تترسم خطى نزار قباني الشاعر الوحيد الذي لم يستطع
المخاوي التستر على اتكائه عليه.. فوقع في شبابه أسلوباً
ونفساً.. وإن لم يخل أسلوب المخاوي من السذاجة.. كقوله
في (صغيرتي الريمية):

حين عبرت من أمامي

أمنت بالسفور

أمنت بالحب والجنون.. حين نثرت شعرك المجنون

فوق صدرك الحنون

حين رأيت كل خصلة

تحنو على الليمون

فسذاجة قول الشاعر (أمنت بالسفور) تتكرر في مواضع أخرى حيث يقل الشعر، وتأتي الجمل العادية المباشرة.. وهو مزلق يقع فيه دائماً من يترسمون خطى نزار، فهذا الشعر لا يجيده غيره إلا النادر، ومن أمثلة عبارات المخاوي العادية في هذا السياق (ويا لتي تملكت إعجابي) وكذلك قوله في (قمريّة الجريد ص32): و(الصدر يا لشموخه الوضاح كالرأي السديد).

وقوله في قصيدة (بوحى ص21):

إن الحياة هي الطمّوح فحلّولي

أن تطمّحي في الحب أيّ طمّوح

وقوله في قصيدة (وثيقة غرام ص26):

أمنت بالتطبيع في نيبا الهوى

إن اللذّاذة في هوى التطبيع

في المحور الثاني من محاور هذه المجموعة يتموضع الشاعر قضايا اجتماعية وثقافية تمتزج فيها المرجعيات والمواقف.. وملابسات الحياة اليومية.. وعلاقاتها التي

يلعب فيها الموروث الشعبي والثقافي والعادات والتقاليد دوراً كبيراً.. ولذلك فكثير من قضايا قصائد هذا المحور تتعلق في جانب كبير منها بحياة الشاعر، الذي جعله الخوض في هذه الموضوعات – وهو يخوضها بنفس ذاتي- يقوم مرة بدور الثائر المتمرد، وأخرى بدور المعلم الواعظ، ونراه مرّة مكبوتاً يفجر براكين نزواته وعقده.. ومرّة رومانسياً يحب ويعشق ويشتهي..

هذا المنحى جعل الشاعر يمزج بين الاتكاء على نزار خاصة في قصيدتي (بوحى ص21) و(نهار السبت ص39) وبين الاتكاء على السياب بشكل واهن خاصة في قصيدة (وثيقة غرام ص26) التي تذكرنا بملحمة السياب التي كتبها في بداياته وجعلها تقوم على حوار بين شاعر الروح وشاعر الجسد.. أو على التنازع بين شفافية الروح وحبها العذري الذي ينظر إلى المحبوبة بوصفها كياناً سامياً شفافاً نقياً.. ورغبات الجسد وتشهياته وجوعه التي تجعله ينظر إلى المحبوبة بوصفها جسداً للفتنة والشهوة إن لم تستمتع به اليوم.. فإنه سيكون متعة للذود غداً.. وفي هذه القصيدة بل

في بعض هذه القصيدة يخرج المخاوي من عباءة السياب الشفافة ليقع أسيراً لنزعة شهوانية جافية.. مضمونها التمرد والهزء من التقاليد والمحافظين عليها. وملفوظها وأسلوبها يترسم خطى هؤلاء المحافظين.. وفي حين يبدو وعي الشاعر متخلفاً جداً وواقعاً تحت أكثر مفاهيم الثقافة الشعبية تخلفاً في النظر إلى علاقة مجتمعنا الذكوري بنصفه الآخر.. فإنه يذهب في قصيدتي (صمت الشجون ص28) و(الزورق المنسي ص38) إلى تلمس مواجع الناس تحت وطأة الغلاء والأوضاع المعيشية.. وفي هاتين القصيدتين ميل إلى تمجيد إرادة الإنسان في صنع التغيير وامتلاك ناصية الطريق.

سأبدأ أولاً باستعراض القصائد الأربع الأولى من خلال مقاطع تخدم ما ذهبت إليه من حيث انبناء الأسلوب والوعي بالمضامين.

أولاً: قصيدة (بوحى):

بوحى بأسرار المحاسن بوحى

وتفتحي مثل الورد ووحى

جاء الربيع فعاتقيه وسبجي
كل الطيور صرصرن بالتمسيح
ودعي الغلالة للنسيم إذا أتى
لزيرة الدنيا بلا تصريح
وإذا تغشاك الصباح فغامري
وإذا بليت بنقمة فزريحي

على هذا النحو السلسال الجميل يواصل الشاعر دعوته
للأنثى إلى الحياة محذراً من ذهاب محاسنها مطمورة في
سجن الحجاب والغفلة.. حتى تستغويه طريقة نزار
المعهودة فيخرج من التلميح إلى التصريح .. ويربط
طموح المرأة وخروجها وحريتها ليس بروحها وعقلها
وحقوقها ولكن بجسدها.. وجسدها فقط:

عيشي الحياة فراشة لا تحفلي
برواية الممنوع والمسحوح
لا تغلقي النهدين في وجه الهوى
أمل الهوى في الناهد المفتوح
إن الحياة هي الطموح فحاولي

أن تطمحي في الحب أي طموح
وانسي تقاليد القبيلة كلها
كي تستريحي في الهوى وتريحي
فلعمر لا حـب ولا حـرية
درب من الأحزان والتبـريح

وإذا كان اعتراضنا على بعض ما في القصيدة فنياً،
ورؤية تتعلق بالوعي، وهو اعتراض.. يتراجع كثيراً مع
البيت الأخير من القصيدة ومضمونه الرائع:
فلعمر لا حـب ولا حـرية
درب من الأحزان والتبـريح

فإن اعتراض تيارات سلفية وحزبية على هذه القصيدة
أول ما شاعت باسم (طموح محب).. وما سبب ذلك
الاعتراض من ضجة في مدينة (بيت الفقيه) بالذات كان..
تعبيراً عن ضيق بكل رأي وتخلف في فهم طرق وأساليب
التعبير الفني الذي يسلم للرأي النقدي ولا يستسلم
للتحريمات الاجتماعية والدينية.

ثانياً: قصيدة (وثيقة غرام) ص26:

يبدأ المخاوي هذه القصيدة سياجياً كما سبقت الإشارة:
مات الهوى العذري بين ضلوعي
وطويت أشرعتي وعز رجوعي
همي الملمات التي لا تنتهي
أروي بها ظمأي وأشبع جوعي
والحب في شرعي حكاية ليلية
تتهلل أقداحاً وضوء شموعي
والحب عدي كل أنثى حرة
عفوية الأخلاق والتشريع
وسرير غائبة تمتع ناظري
بجمالها المرئى والمسموع

إلى أن يقول خارجاً من عباءة السياج.. محاجاً على
طريقة السلفيين في المناقحة عن آرائهم.. فيما هو ينافح
عن ثورته وتمرده وإعلانه عن مكبوتاته:

يامن يضج إذا دعونا للهوى
الحب أمر في الحياة طبيعي

وسعادة الإنسان في حرية
تخلو من التشنيع والتفريع
أما العفاف فليس الإنعامة
مشروخة ممنوعة التزجيع
وكذا الزواج فليس يجدي خطة
حتى تسود عدالة التوزيع
والمهر باب الطهر وهو مصيبة
أخرى وباب مناعة وخضوع
سكتوا عليه وقد تفرع ليهتهم
قطعوا الجنوع مخافة التفريع
إن التمرد في الشباب سجية
وعلى الشيوخ تدارك الموضوع

ففي هذا المقطع تلمح أصوات شعراء التيارات السلفية
والإخوانية وغيرها من التيارات التقليدية اللغة والأسلوب
والتراكيب.. مع أن الموضوع متمرد جداً.. وفي هذه

القصيدة من قصائد المجموعة الطويلة سنجد الشاعر يعود مرة أخرى إلى نفسه الخاص فيبدع صوراً جميلة.. ولعل كل هذا التناقض الفني والموضوعي يعود إلى افتراس التنازعات الثقافية والاجتماعية لرؤيته ووعيه.. إلى جانب ظروفه الخاصة المعطلة بالكبت والواقع..، المشحونة بالقراءات والتطلعات ومحاولات الخروج..

ثالثاً: قصيدة (نهار السبت):

هذه القصيدة كان يجب أن تدرس مع قصائد الذات والعاطفة الرومانسية في المحور الأول.. بيد أن وضعها هنا جاء لسبب.. فهي وإن كانت ذاتية عاطفية إلا أنها تعبر تعبيراً قوياً عن ناحية من نواحي الوعي الاجتماعي لدى الشاعر.

فقد كتبها الشاعر بعد مجيئه إلى صنعاء.. وذهابه ذات يوم مع بعض أصدقائه لتناول الغداء في مطعم حبشي.. كانت المرة الأولى التي يرى فيها شابة تلبس سروال جينز وفانلة خفيفة تقدم الطعام لزبائن المطعم.. وتتحدث معهم هذا المشهد أثار نفس وشاعرية الشاعر وصدم وعيه..

فجاءت قصيدة (نهار السبت) فرحاً عجيباً تسافر فيه
عصافير السعادة على المدى الحلو. بينما يتزعم الشاعر:
ياروعة السبت تطويني وتشرني
سعادة مثلها من قبل لم أجد

وهي سعادة تذكره على عادة كل البائسين في مجتمعنا..
بكل أيامه الماضية بكل عذابتها:

مرت بناكلها الأيام قاطئة
غير الأسى وجحيم الهم لم تلد
ما باله اليوم غير الأمس يزرغي
في جنة الخلد ماذا دار في خلدي

ولأن جمال الحياة لا يأتي إلا من جمال نفوسنا.. كما قال
(إيليا أبو ماضي):

كن جميلاً ترى الوجود جميلاً

فإن كل ما حول شاعرنا تحول إلى ناطق بلسان الخير
والجمال:

صرخت كلي أحسيس يترجمها

وجهي المضيء صباح الخير يا بلدي

إنني تغيرت مت اليوم فيّ قتيّ

مضى به العمر بين الوهم والزيد

إنني تغيرت ما عانت تحصرتني

عواصف الخوف في الأحلام والعقد

إنني تغيرت مذغبت ضفائرنا

وسافرت عبر عينيها إلى كبدي

إنه اصطدام الوعي القروي البسيط المحافظ بحياة
المدينة وانفتاحها رغم أنه انفتاح نسبي.. يقف في أضيق
الحدود، بل هو انغلاق مقارنة.. بمدنٍ أخرى في بلاد
أخرى وما حدث للشاعر المخاوي يذكرنا بما حدث
للسياب.. عند انتقاله إلى (دار المعلمين) ببغداد للدراسة..
واصطدام وعيه القروي بحياة المدينة هناك.. حتى أن
تلامس شعره بشعر زميلة له في أحد الممرات.. جعله
ينشد:

مرت فلامس شعرها شعري
فإذا الهوى بجوانحي يسري
مرت ولم أرها سوى نبأ
عذب البشائر ذاع في صدري
القلب يعرفها برفتها
بالعطر بالأسام بالسحر
ياليت شعري نأ إذا التمسنا
عقدا فما انفرطامدى الدهر
بل ليت مسرعة الخطى ووقت
ووقفت حتى ساعة الحشر

بل إنه يجعل من استعارة بعض زميلاته لدفتري شعره
موضوعاً لقصيدة من أشهر قصائده ليس لإبداعه فيها ولكن
لطرفتها ودلالاتها عند دارسيه. على نفسيته ووعيه.. عند
أول اصطدامه بحياة المدينة..

ورغم أن قصيدة المخاوي التي نعرض لها أرقى كثيراً
من قصيدة السياب التي أوردنا بعضها خاصة عند ما يصل
التصوير إلى درجة إبداع عالية كما في هذه الصورة:

إنني تغيرت منذ غتت ظفائرها

وسافرت عبر عينيها إلى كبدي

إلا أن وعي الشاعر الاجتماعي هذه المرة يتدخل لفرض
صورة أخرى تصل فيها السذاجة حد الإضحاك.. ذلك هو
قوله:

سروالها الجينز يحكي بعد غايتها

فلمست أدري ما دخل سروالها الجينز ببعدها غايتها.. !!!

رابعاً: (خريف الأربعين):

في هذه القصيدة يتمثل الشاعر الثقافة الشعبية والثقافة
التراثية أيضاً من ناحية نظرة الرجل أو المجتمع إلى المرأة
وهي ثقافة يمثلها موروث شعري ومقولات تذهب مذاهب
الأمثال..

فحين يقول المخاوي:

وما الغيد إلا للمسرات والهوى
وملمحت إلا كل صبٍ وفتح
إذا نحن أشبعنا الرياحين لذة
يصرن مثلاً للرضا والتسامح
على الحب والإطراء يحين دائماً
فهن قصيرات المدى والمطامح

ألا يذكرنا هذا القول بقول الشاعر القديم:
لا تلمن إلى النساء ولا تثق بهن ودهن
فولهن وغدرهن معق بفروجهن

ألا يذكرنا أيضاً بالمثل الشعبي الذي يقول:
(الزب الشاحن كالذئبة الضابطة)

ومعناه أن قوة إنعاض الرجل ومواقفته المرأة بشكل دائم
وخبرة مكينة يضبط أمورهما ويحسن تسييرها كما تحسن
الدولة الجيدة الإدارة والأمن تسيير أمور شعبها..

ما كان أجدر الشاعر بحذف مثل هذا النص والاستغناء
عن هذا المفهوم المشين للعلاقة بين صانعي الحياة –
الرجل والمرأة- وما كان أجدره برفض الانسياق لمحيطه
وجاهزياته على هذا النحو الذي يثير الاستغراب..

في بقية قصائد المجموعة سنجد الشاعر يشغل على
هموم وطنية وقومية واجتماعية كما في قصيدتي (صمت
السجون) و(الزورق المنسي) وقد أسلفنا التعرض لهما
إجمالاً، وكما في قصيدتي (ومن ذا يعشق الفكر الأصما)
ص9، و(القوارض) ص24..

الأولى: موضوعها هجائي اجتماعي ثقافي.. وهي
منافة عن منتدى العمري للأدب وإحياء التراث وصاحبه
الباحث المعروف الأستاذ / عبد الله خادم العمري..

المفارقة في هذه القصيدة.. الرد على وعي قاصر..
بوعي قاصر أيضاً. فلقد تعرض منتدى العمري لهجوم من
بعض المثقفين الذين حسبوا أن الاهتمام بالتراث الشعبي
والتاريخ، اهتمام متخلف ينافي شروط العصرية

والحادثة.. وهم بهذا الطرح يعبرون طبعاً عن فهم قاصر
للحادثة، وجهل فادح وعسر وعي..

ولكن إسماعيل مخاوي شاعر المنتدى الذي انبرى
يخاطب أستاذه العمري وقد استشاط غضباً:

ويا أستاذ قد غدرتوا مراراً

لقد جعلوك للأحقاد مرمى

وخاتوا العهد فأن لي فني

أنا القدر الغضوب إذا انلهمنا

سأجعل عيشتهم أبداً جحيماً

وكل حياتهم (عس وعم)

هذا الأسلوب الطريف والاقْتباس الناجح لاسمي
السورتين الكريمتين يشين الشاعر امتاعه بخطاب ناقص
الوعي كخطاب مَهْجُويّ.. حيث يقول:

لقد جمعوا على فكر أصم

ومن ذا يعيش الفكر الأصم

أصمّيووا بالحادثة وهي سوء

وداء لا يــــزل إذا اللهم

لقد كان ينبغي أن يقوم الحجاج على السخرية من سوء فهمهم للحادثة.. وعدم درايتهم بأهمية جمع التراث وتوثيقه، لا على السخرية من الحادثة وعدّها سوءاً وداًءً وفكراً أصماً..

القصيدة الثانية (القوارض) ص24.

وهذه القصيدة كانت من أنجح قصائد المجموعة.. لأن موضوعها كان واضحاً في وعي الشاعر الذي استطاع بشكل جيد تلمس أحاسيس وآراء مواطنيه في من يتولون أمرهم.. ويتصرفون في شؤونهم.. ويهدرون حقوقهم.. إما بسوء التصرف أو الجهل بحسن التصرف.. وسأكتفي بإيراد القصيدة كاملة ليستمتع القارئ بها إبداعاً وطلاقة:

لقد أزجتنا في البلاد القوارض

فهذا فضوليّ وهذا معارض

وفيهم سفيه كأننا لا نطقه

وفيهم غبيّ وهو للرأي فارض

وكل يوالي وهو يرجو مصالِحاً
وكل يولي وهو للحقد عارض
ويغدو سفية القوم فينا مسوداً
على كفه تغنى التقى والفرائض
سئمت المعاناة التي يجلبونها
وإني لهذا الوضع والله رافض
بلينا بأشياخٍ على كل مذهب
هواهم لما نرجوه منهم مناهض
وكل امرئ منا وقد ضاق صدره
على الجمر في نيا المعاناة قابض
ويا ليتهم كانوا على الحق وحده
ولكن سرى في الظالمين التناقض
سكتنا عن الأشياخ يآل زرنق
وما ضرنا إلا الرضا والتفويض

وتبأ لها بيت الفقيه إذا غت
وتأريخها في ساحة الوحل رابض
سأى بنفسى عن بلاد نليّة
وإن كان غيري في تراها لراكض

ولم يسلم إسماعيل المخاوي.. من تأثير البيئة المحيطة به.. فدفعته رغبته في مجارات الشعراء المعروفين بتسنم المنابر في المناسبات.. والذين يجعلون من قصائدهم معارض لأغراض شتى.. بدءاً من المناسبة ومروراً بتناول الأحداث الساخنة في وقتها.. وذكر أوضاع الناس والتمدح بالمسؤولين.. إلخ.

وفي المجموعة شعر مناسباتي منه قصيدة (الثورة الشماء) ص6 وهي القصيدة التي جعلها الشاعر افتتاحاً لها.. وقصيدة أخرى في مدح الرئيس (علي عبد الله صالح) بعنوان (علي) ص37 وقد ذهب مقدم إلى اعتبار القصيدتين جزءاً من رسالة الشاعر الذي إن كان (يحمل هموم نفسه ووطنه فإنه يحمل أيضاً هم أمته) ص3 في إشارة إلى

قصائد المخاوي الأخرى مثل قصيدة (معلقة المربد) ص10
وهي قصيدة وجهها الشاعر للعراق المحاصر، وقصيدة
(مراثي القتل) ص34 الموجهة للجزائر في محنتها..

ويتابع المقدم في تقديمه متناولاً هذا النوع من الكتابة
عند المخاوي.. فيقول (وأول ما يلفت انتباه القارئ لشعره،
شجاعته.. فهو أحد الشباب القلائل الذين يمتلكون الشجاعة
والإباء والقدرة على ترجمة هموم أمتهم وما تعانيه من
مصاعب معيشية وما يحلمون به ويطمحون إليه..

نأخذ على سبيل المثال وعلى المستوى المحلي قصيدة
(عليّ) التي وجهها لرئيس الجمهورية.. فهي صرخة جريئة
باسم الملايين من جموع الشعب وعلى لسانهم يقول:

عليّ إن الجماهير التي هتفت

لصانع الوحدة الكبرى وحاميها

لكا البراكين في أعماقها غضبٌ

فهل أتاك حديثٌ عن تلطيها

إلى أن يقول:

عليّ لا تصحنّ الباطشين بنا

بطانة السوء تردي من يؤاخيها

فهذه الصرخة تحتشد بكل معاني الصدق والبساطة،
والشاعر لا يتطرق إلى سلبيات الحاضر فقط بل يبين
إيجابياته ويوضح كيف كان الماضي حزيناً وأليماً.. فيقول
في قصيدة (أيلول):

مازلت أنكر جدي وحديثها

والحزن يغمر وجهها الوضاء

تحكي لنا عن ظلمهم وفسادهم

عند المساء حكاية سوداء

(المقدمة ص3، 4)

والملاحظ: أولاً أن ليس في المجموعة قصيدة اسمها
(أيلول) بل إن كاتب المقدمة يتحدث عن (الثورة الشماء).

ثانياً: أن كاتب المقدمة لم يلتفت إلى سقطة الشاعر
المرعبة.. وهو يمدح الرئيس في سياق القصيدة إذ يقول:

إننا نحبك قلداً ومحتكاً

ونحب أن تلقى الإله برأء

فاتظر إلى الشعب العظيم فتما

تسمو الشعوب بجها الزعماء

قصيدة (الثورة الشماء) ص7

ولا أدري أي عظمة لشعب لا يسمو إلا إذا أحب

زعيمه..!

ولكنه وعي الشاعر الذي راح ينتقل من مدح الرئيس
إلى مدح محافظ الحديدية:

يا حاتم الخلوي وليست صفة

أشبهت حاتم سيرة وعطاء

ومن مدح محافظ الحديدية إلى مدح منتدى العمري:

من صار في بيت الفقيه فضيلة

يحمي التراث ويبعث الأبناء..

والحقيقة أن الشاعر في هذه القصيدة كما في قصيدتي
(معلقة المربد) و(مراثي القتل) كان فنياً جيداً.. وقد جاءت
قصائده وفق شروط القصيدة المنبرية التي تهز نفس
المتلقي لاشتراكه مع الشاعر -غالباً- في القضية
والانفعال..

أما القصيدة المناسباتية الأخيرة.. فهي قصيدة (دمعة
على ضريح من نور) وقد كتبها الشاعر في رثاء الراحل
العظيم / عبدالله البردوني، وقد تميزت عن زميلاتها بفيض
الأسى الذي صبه الشاعر فيها؛ كون رحيل البردوني كان

كارثة أحزنت كل اليمنيين عامة.. وقلوب المبدعين بشكل
خاص.. ولذلك جاء الشاعر معاجلاً من تهامة إلى صنعاء
وهو يقول:

آت من الوطن البعيد وفي لمي
جرح كموج البحر لا يلتام
ألم النخيل يفت في سعفته
زيب) وصوت عروقه استرحام
أبتاه كيف تركنا المصيرنا
حارت لفق دزيمها الأفهام
هذي مدينتك التي أنبتنا
عنها مرايا والوجوه قمام
تتكب الأثر نحو مرامها
راغت مصايح وحل رغام
غيت أغنية لعيني أمها
قد شاب قرناها وأنت غلام

فإلى جانب توظيف الشاعر لأسامي بعض دواوين
البردوني «مدينة الغد» «وجوه دخانية في مرايا الليل»
«رواغ المصاييح» «لعيني أم بلقيس» «رحلة ابن شاب
قرناها».. من أجل بناء الصورة..

فهو ينتقد في قصيدته التي جاءت معارضة لقصيدة
البردوني المشهورة (أبو تمام وعروبة اليوم) مع تغيير
القافية.. الانكباب الإعلامي على الشاعر بعد وفاته.. بعد
أن كان يهمله في حياته وهي عادة يمنية مؤسفة..

ومن ثقافة لهجته يقتنص الشاعر تعبيراً خاصاً يماثل
ذلك الذي أشرنا إليه سابقاً.. حين تحدثنا عن قصيدة (الغرام
القتيل) – وهذا التعبير جاء في قوله:

ماذا عساهم أن يقولوا عن فتى

عبر الصراط إلى الضياء وقاموا! !

فقوله (وقاموا) التي تأتي بمعنى (وقفوا).. عن السير،
وليس.. من (الجلوس) مثلاً.. هي تعبير شائع في اللهجة
التهامية.. ولا تستعمله اللهجات الأخرى رغم أنه

تعبير قرآني يأتي من قوله تعالى {كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَا فِيهِ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا}.
.

وأخيراً لابد من القول أن الشاعر المبدع إسماعيل
مخاوي قد كشف في باكورته هذه عن موهبة قوية
واستعداد كبير للشعر مدعوم بتمكن جيد من اللغة وبحور
الشعر وأوزانه مع خيال باهر وقدرة على الاستدعاء
المعجمي.. ورغم ما يلاحظ من حرصه على احتذاء
مثالات البلاغة التقليدية في قالب توصيلي شفاف -وهو
مأخذ عليه يمكن وصفه إلى جانب ببطء تطور التجربة في
جانبا المتعلق بالرؤية والوعي ومحدودية انتقالاتها الفنية
التي يمكن أن نتعقبها بين قصائد عام 1989م وقصائد عام
1999م.. (رغم ما في قصائد هذين العامين الأخيرين من
نضج ووفرة إبداع)..

فإن في هذه المجموعة شعراً بديع الجمال وخصوصيات
في الصورة تنبئ عن مستقبل وافر الحظ منها.. أما الصدق
الفني فقد كان الشاعر فيه على أوفى غنيمة..

ذباب في المخيلة أو الشاعر في كمائن الحياة مقاربة لمجموعة الشاعر إسماعيل مخاوي ((ملاح زورق يهذي))

«ملاح زورق يهذي» المجموعة الشعرية الثانية للشاعر
اسماعيل مخاوي.. صدرت عن مركز عبادي للدراسات
والنشر.. ضمن سلسلة إبداعات يمانية.. منتصف سبتمبر
2003م.. أي أن بينها وبين صدور المجموعة الأولى
«بحر الضياع» أربع سنوات كاملة.. هذه المجموعة تقع في
ست وتسعين صفحة من القطع الصغير وتضم بين دفتيها..
خمسة وثلاثين نصاً توزعت بين القصائد والمقطوعات
القصيرة والأبيات والبيت والواحد..

فهي من هذه الناحية قليلة الألفاظ مركزة.. إذ أن مجموع
أبياتها ثلاثمائة وأحد عشر بيتاً (311)-أطول القصائد على

الإطلاق عدد أبياتها 29 بيتاً، والقصائد التي يتراوح عدد أبياتها بين (20) بيتاً و(29) بيتاً أربع لا غير هي..

- مواويل الظمأ رقم (1) ص13 وعدد أبياتها =28 بيتاً.

-هذي بلادي رقم (2) ص19 وعدد أبياتها=27 بيتاً.

-يا طيفها الساري رقم(35) ص25 وعدد أبياتها=29 بيتاً.

-النبى الضال رقم (22) ص60 وعدد أبياتها=21 بيتاً.

مجموع عدد أبيات هذه القصائد مائة وخمسة أبيات.

أما القصائد التي يتراوح عدد أبياتها بين الـ(10) أبيات والـ(20) بيتاً فعددها ثماني قصائد، عدد أبياتها مائة وستة أبيات.. هي:

(ملاحم زورق يهذي ص31)، و(الليل كمين في صنعاء ص23)، و(بنت الرصيف ص67)، و(الشاعر ص72)، و(الزهراء ص79)، و(الخوف ص82)، و(ذباب في المخيلة ص86)، و(أنين الموج ص91).

ويبلغ عدد المقطوعات بين الـ(5) أبيات والـ(10) أبيات،

عشر مقطوعات، هي (مواطن ص37)، (لوعة واغتراب ص40)، (الشقي ص47)، (أساس العالم ص50)، (وردة ص52)، (منحدر ص56)، (آه يا صنعاء ص58) (عيناك ص65)، (إخفاقة ص70)، (انتحار ص77).

وعدد أبيات هذه المقطوعات ستون بيتاً.

فيما تستأثر نصوص الأبيات والبيتين والبيت الواحد بنصيب وافر من عدد نصوص المجموعة.. فيصل عددها إلى ثلاثة عشر نصاً، وعدد أبياتها (أربعون بيتاً).

يمكن تقسيم هموم المجموعة إلى أربعة محاور:

المحور الأول: يتموضع فيه الشاعر ذاته.. وحياته وألمه وتجربته مع الإبداع والحرمان والغربة والألم والشقاء والحب والحنين والوطن.. وقصة الوجود، وجود الشاعر وعذابات هذا الوجود في تجلياتها المختلفة، كل ذلك يستحوذ على أحد عشر نصاً هي: (ملامح موال، الليل كمين في صنعاء، مواطن، رحيل، هروب، آه يا صنعاء، النبي الضال، الشاعر، الخوف، ذباب في المخيلة، تلاشي).

المحور الثاني: على صلة قوية بالمحور الأول وهو فيه يتحدث عن المكان/تهامة/الوطن-كما يتحدث عن قضايا اجتماعية وسلوكيات إنسانية.. ويتماهى مع تأملات وأفكار ونظرات تبدو كلها هوامش لوجعه وعذاباته وانكساراته هو.. ذلك أنه يتأمل كل شيء ويفكر في كل قضية أو موضوع.. من خلال معاناته هو.. ومن خلال حزنه وشحوبه.. وتعبه. وفي هذا السياق نجد تسعة نصوص هي:

- (مواويل الظمأ، هذي بلادي، إخفاقة، فاطمة يا ابنة البحر، انتحار، الزهراء، هوية، أنين الموج).

المحور الثالث: يجمعه بالمحورين السابقين خيط رفيع هو الموقف المساند للمقهورين والمظلومين والمخدوعين والمعذبين، الذين يقهرهم المجتمع والعادات والتقاليد.. أو وطأة اليأس من الحياة-أو بطش الإنسان حين يموت ضميره كما أن فيه نقداً لخنوع الإنسان واستسلامه..

وهذا المحور يشتمل على خمسة نصوص هي:

(الضحية، الشقي، وردة، منحدر، بنت الرصيف).

أما **المحور الرابع** فيشتمل على بقية النصوص، وهي أحد عشر نصاً.. تختلف أغراضها، وإنما يجمع بينها رأيي

الخاص في أنها أقل مستوى من بقية القصائد.. في فنياتها ولغتها ووعيتها.. ولعلها أو لعل أكثرها من قصائد تلك الفترة التي نشر بعض نتاجها في مجموعة الشاعر الأولى «بحر الضياع» نهاية سنة 1999م، والنصوص المشار إليها منها ما هو وجداني رومانسي ساذج، مثل: (يا طيفها الساري، رمز الجمال، لوعة الاغتراب، عيناك).

ومنها ما يتصنع الحكمة.. ويتأمل أو يتغنى بالوطن او المرأة بالأسلوب تقليدي فاتر، لغة ورؤية.. وتعبيراً مثل:
(نصيحة، حجة تحدي، وطني، أساس العالم، موعظة).

بداية لا بد من الإشارة إلى أن هذه التناولة معنية بقراءة نصوص المحاور الثلاثة الأولى دون المحور الرابع.. وذلك لانطباق شروط التمييز عليها، ولكون نصوصها جاءت أكثر التصاقاً بذات الشاعر.. الذي أقام فيها عالمه الخاص المتمايز في فراغ العالم الواسع المزدهم، حتى ليغدو النص عشاً صغيراً لا يسكن طائر الروح إلا إليه.

والشاعر في هذه النصوص إذ يبني نصه من خلال مشهده الخاص الذي يرى فيه نفسه ويعيد عبره تشكيل الموجودات التي ستظل نقصاً لا اكتمال لها إلا بكتابة هذا النص..

وكتابة المخاوي لنصوص هذه المحاور الثلاثة يمكن تقسيمها على نوعين:

النوع الأول: يتميز بنسبة وعي واضحة وإن كانت ليست عالية جداً.. إلا أنها واضحة جداً خاصة وأنها تفارق إلى درجة كبيرة ما كانت عليه حال الشعراء في مجموعته الأولى بكل مأخذها التي تناولناها قبلاً عند صدورها.. كما تفارق أيضاً ذيلها المتمثلة في نصوص المحور الرابع من هذه المجموعة حسب تقسيماتها... ونصوص هذا النوع الأول، حاكي الشاعر أثناء كتابته لها الكيفية التي كانت تطرح حسبها ذاكرته مخزونها في شكل تداعيات أو ومضات.. كما في نصوص (النبى الضال، مواويل الظمأ، هذي بلادي، الزهراء، وردة، بنت الرصيف) على سبيل المثال..

أما النوع الثاني من هذه النصوص فقد كتبه الشاعر

بوعي أكثر ارتقاءً وفيه اعتمد تقنيات التضاد بشكل أوسع مما فعل في النوع الأول.. فبرزت عنده قدرة أكبر على وصف المشاهد والصور والحركات المتضادة وفق نسق بموجبه تصبح تحولات النص قائمة على استدعاء النقيض لظده واعتماله معه، وفي هذا السياق ترد نصوص كثيرة منها:

(ملاحم موال، الليل كمين في صنعاء، مواطن، الشقي، الخوف، ذبابة في مخيلة.. إلخ).

عند قراءة نصوص المحورين الأول والثاني نجد:

أن نصوص هذين المحورين: عبارة عن سيرة ذاتية، ولكنها ليست سيرة فرد فحسب.. بل هي ضرب من الكتابة تمتزج زماناً ومكاناً وكائناً/ كائنات تمضي إلى خرابها.. أو تجتر مأساة خرابها.. تسرد تفسخ الكائن وما حوله.. وانكساره بركام من الآلام.. لا تعد ولا تحصر.. ومن هنا كان الشاعر عندما يتحدث عن تهامة/الوطن، يتحدث عنها باعتبارها شرط وجوده الأول (الأم) ومخزن ذاكرته..

وبكونه نسخة منها شبيهة بها، وبكون زمنه وحياته
يلخصان زمنها وحياتة أبنائها.. فسيرته معادل موضوعي
لسيرتها من ماضيها إلى حاضرها.. ومن آلامها إلى
أحلامها، ولذلك فإنه ما أن يفتح قصيدته على سيرتها حتى:
يشرب (الرمل مواويل الظما)، ويصبح الصبر (غيمة
عطشى ولحناً مبهماً، وتهب المأساة ويشتد الحما، ويأتي
الأنين من الأعماق، ويرتفع حس الحزن، وتشعر الآلام،
ويكون اليأس عادة، والجراح عمراً، والأسى حكاية،
والدمع سقياً، والحسرة نبضاً، والسأم اجتراراً، فهي ابنة
البؤس، وابنة الآه التي:

حلقها نكـرى غـر مـزمن
يرمد العين ويثـقي القـلـم
وإذا الأريـب وافـى قلـقاً
نـنـد الخـوف بها واحـتـم
فهي في الحالين هم هـلـج
تسأل الله الرضا والمقـمـا

(قصيدة مواويل الظما ص13)

وهي التي لولالها ما ذاب (في غابة الأحزان) فكأنه كان
مع أشواقها العطشى على قدر.. فهما معاً:
في سورة الابتلاء المرمنزلة

وفي المعتاة أضداداً وأشباها

قصيدة (مواويل الضمأ ص13)

وهي مثله تتدواى بنار الكلام.. وذكريات وخرافة
الميتافيزيقيا.. ومع ذلك يبقى الجرح مفتوحاً:
هذي بلادي بلادي كلما حزنت

تنوب في وزبة حرى وتسأها

تستودع الشاطئ المجنون حسرتها

وتستمد من التاريخ نقواها

قصيدة (هذي بلادي ص 21)

هذي بلادي أغتني الحزن من زمن

تقول: إن الهوى العنري رباها

لاقت (تأبط شراً) في تخيلها

و(الشنقري) في خبوت الحلم لاقاها

فكل أولادها نهب الرياح فهم

يستحقرون الردى والمال والجاهها

حال البواشق ظل شامخ وندى

لكن جرحاً عميقاً ما تعداها

جرح السنين التي ما استمطرت أحداً

إلا الذي في مهيب النار خلاها

طارت إلى الله فيها كل خاطرة

وكل نبضة قلب تعرف الله

هذي بلادي بلاد الصبر تعرفها

هذي الروابي التي تهواك ياطه

قصيدة (هذي بلادي ص23-24)

فحديث الشاعر عن المكان وحررقه وجراحاته المزمنة..
حديث عن الكائن/ الشاعر.. تسقط فيه الفواصل والحدود
بينهما.. ويتحدان معاً في الإحساس بالافتقاد إلى قوة
الحضور والشعور بالعجز والهشاشة.. رغم أصالة الروح
وعزة النفس والامتلاء التاريخي ..

والمخاوي ينجح في تسيير لغته وفق نسق فاعل قائم
على التضادات الدلالية الممكنة والمحتملة.. فهذا المكان/
الكائن) أو تهامة/ الوطن هي البلاد التي:

الجمال الغض والبكر بها

وحواليها تنلمى وانتلمى

فهي في الأمها شاعرة

وهي في أخلاقها بنت الحمى

ملاً لله حنايا قلبها

وتجلى في المآقي نغما

رطت في عمرها مارحلت
حطوة قلباً وأطلى مبسما
عادة الفل بها أن يشتهي
ونخيل الجاح أن يبتسما
كلها أحلامها طيبة
كلها صحتها وجه السما
رابة المغنى إذا استعصى سرت
ترقب المغنى وترعى الأجمما

قصيدة (مواويل الضما ص 14، 15)

وهي أيضاً:

هذي الروابي التي تهواك ياطه

يطلع الله في أفقها الله

أرض تبات لرب العشق ساجدة

مجنونها طيب المغى وليلاها

قصيدة (هذي بلادي ص 19)

إنها الرمال المعطرة النوايا بألف موال حب، والقناديل
المشبعة الحنايا بالبهاء، والليل المنداح أطياباً معتقة..
والصبح الذي تجلو مراهيه نخيل الرضا صادح الأرواح..
مسيباً بتلفت غزال:

والعشق البحر يطويها وينشرها

ويسـتحل إذا نامت محياها

وماوشى البدر بالأعشش ساهرة

إلا وقد كان بالأضواء وشاها

وما تملل سمون على حجر

الإلامنية عجاى تمناها

تأتي السملين من أفياء بهجتها
لكي تولى إلى أفياء نجواها
وماتحط على غصن معية
الأحباب أغنيها وغاها

قصيدة (هذي بلادي ص 22-23)

وإذا انتقلنا من حديث الشاعر عن المكان.. إلى حديثه
عن نفسه وسيرته.. سنجد نفس المنحى.. فالمتضادات
تتجاوز لإنجاز شرط النص.. وهو الانبناء الفني الكاشف
لدفائن الكتابة.. وغاياتها..

وهي أي المتضادات تتساند في أبعاض النصوص
وتلاوينها فارضة تطابقات لفظية وتعبيرية.. ومن سالب
الكلام وموجبه -إذا صح التعبير- تتخلق طاقات
النصوص.. وتتنامي.. دلالاتها من شمس تلك المتضادات
وظلالها...

لقد استطاع الشاعر من خلال هذه النصوص التي سنتطرق لبعضها كتابة سيرة حارة لذاته ذاكرة وواقعاً.. في تجليات حركته الواسعة.. شاقياً شقيماً.. وإنساناً مكسوراً بموجعات الفقر والقهر وخيبات الحب والأحلام الضائعة.. واحترق الأصابع بنار الشعر وآلامه اللذيذة، والشعور بالقلق في رحيل هو في حقيقته هروب لا يعانق الشاعر فيه غير الخوف والشعور بالتلاشي.. وكأنه وهو المواطن الغريب يجد في المكان الذي ارتحل إليه المدينة/صنعاء، كميناً يعد بالإخفاق.. إنه -أي الشاعر- ليس في النهاية إلا (نبيأ ضالاً).. وحيه (ذباب يطن في المخيلة) وما سيقوله لن يكون غير موال أو (ملامح موال).. بل هو:

جرح جرت من عينه لمعة

ولمعة في جرحها تمعن

قصيدة (الليل كمين في صنعاء ص34)

وهو ذلك المهمش الذي:

أبصرته العيون ذات صباح

يشتهيها وتزريه الأمم لكن

البيات لا تهـم الأسـامي
هـيـكـل شـاحـب المـلامـح دـاكـن
المهـم الـذي يـلـوح عـيـه
هـو فـي نـمـة الـبـلـاد مـواظـن
تحتويـه الـدروب كـل نهار
وإذا أظلمت نقتـه المسـاكن

قصيدة (مواطن ص 37)

وهو الشاعر الذي:

يغتـلي، ينظـفـي يعبُّ الحـرارة
والمخاضات لـذة كـالمرارة
وسرى الليل مـثقالاً بـالقوافي
والمحـانير تـسـتـنـفـز نهاره
تـلـه يـكـره المـتـاهـات غـي
يـادـليلاً أضـاع وجـه الأملـة

قصيدة (الشاعر ص 72)

وهو العاشق الخائب الذي باعته المحبوبة المقدسة بحفنة
من مال، وقد كان حبه لها استثنائياً، كما كانت خيانتها له
استثنائية:

أظلت في بحر إحساسي بهاسفري
لم أدر من نظريها أين مرستي
تركنت من أجلها الدنيا وزينتها
تركنت في هذه الدنيا حبيبي
ولم تجئ من صميم القلب قافيتي
إلا ومنها وفيها كل أبياتي
ما كان أظى رحيلي في محبتها
لكنني عدت منكوء الجراحات

قصيدة (النبي الضال ص 63)

وهو الإنسان العربي الذي:
تململ واشتت صب العرق

وسافر في قلب المفتـرق

تفرق في نفسه والمـدى

ولما أشـاعه فـاحترق

يشاهد أمتـه من علـ

ترقع تاريخها المختـرق

فينتحر الضـوء في نفسه

وينشق عن أسـد من ورق

وتصرخ من فوقه هـمة

على غيمة في مهب الغـرق

هنا أمة.. من صدى وانتهى

فتى قاتلاً نفسه بالأرق

قصيدة (انتحار ص77)

إن هذه المصفوفة من الألفاظ والتعابير والصور
المفجعة الكالحة الحزن الذي يسكنها حكاية وماءً وشاطئاً..

ويتكاثر فيها بمتراذفاته ومشتقاتها الجروح والأسى
والانكسار وعناد الأقدار- والمعاناة والهم والدمع والبكم،
وقسوة الزمن والعذاب والفراغ والشقاء، والوهن
والشحوب، والازدراء والنفى واليأس والاضمحلال،
والرثاء والقهر والصبر والأنين والانطفاء والمرارة
والضياع، والظماً والقلق، والوجع والغربة والغرابة، والندم
والألم، والضييق، والاحتراق، والظن والهواجس والأوهام.

هي مصفوفة مخترقة بمصفوفة أخرى من الألفاظ
والتعابير والصور ذات الطابع المتبني للحياة في عنفوانها
وقوتها.. في إصرارها وصيرورتها، حتى لكان الشاعر
يقدم نفسه أو نصه كائناً.. تتنادى في داخله المتضادات
المتناقضة.. حيث تتعايش الآلام والأحلام..

وينبثق من كل -جذر مجزوز، نسغ ندي يتبرعم..
أحدث على مستوى الألفاظ والتعابير والصور حين تأتي
داخل النص من هذه النصوص.. مساعدة في رسم دلالاته
وتوسيع ذكراته. أما على مستوى المنتج الدلالي العام

للنص فكل سيرة المخاوي لا تضعنا في تلك الدوامة من المتضادات إلا لترينا كيف يخترق الدود والعفن جسداً كان بالأمس ريقاً وندياً.. هكذا يصير استبدال السياقات المفعمة بالحياة بسياقات الخواء والموت قانوناً من قوانين شعرية هذه النصوص.. فالشاعر:

لم يطأئ جبينه لم يداهن

كان أقوى من الخطوب ولكن

(قصيدة مواطن ص 37)

أو هو كما يقول:

أنا نبي المحبين انطوت صحفي

واسترسلت في الضلال المحض آيتي

حسبتي صاح طير الحق في خلدي

وإنما صاح طير الوهم في ذاتي

(قصيدة النبي الضال ص 60)

وهو الذي:

كلماحن واشتهى طار طير
من خبايا القصيدة المستتاره
وانثت صورة على كف معنى
وانتهى في كناية واستعاره
كلماشتت الروى غلب فيها
لا يعي موجه الموى قراره
ما تملدى إلا وطارت شعاعاً
ألف إشراقه تسوي مداره

(قصيدة الشاعر ص73)

وهو نفسه الذي ينتهي في كل نص مهيب الجناح
مكسور النفس شهيد معاناة، فكل ألفاظ وتعابير وصور
الحياة أو الدنيا كما سترد في النص الذي ننوي الوصول
إليه.. لا تعني إلا محاولة الشاعر عدم تجريد النص من
إحساس مضاد لدلالاته المتنبية.. ففي متواليه الحياة
والموت أو بالأحرى الانكسار والانتصار يعبر الانكسار

عن إرادته بشكل أكثر وأقوى حضوراً، أما الانتصار أو الحياة أو الدنيا.. فما هي إلا ذباب يطن في المخيلة..

ذلك أن كل مفردات الحياة مشكوك فيها وفي حضورها، فالثورة التي تعني الانتصار للحياة تتلظى في جنبات الشاعر.. إنما لا يوجد في تلك الجنبات شيء (فكل حقيقة الجنبات ظن)، وكذلك الحب والغيرة والاشتعال والانفعال والصد (الإيجابي) والراية المرفوعة والحنين لا تلبث أن تتحول إلى صور مستحضرة من ماضٍ باهتٍ بعد أن قلبت أم دفرٍ لشاعرنا المجن.. هكذا دائماً تنهزم مفردات الحياة.. ليبقى الشاعر في حومة معاناته:

مـداه مـداه صـلـية تـنـن
ويحـر ضـج في رنـتـيه جـن
يـطـير بـكـل ذاكـرة المأسـي
عـلى قـلـق فكـيف سـيـطـمن
هـواه هـواه تـعـصـره المـنـافي
وفـي شـقـتـيه للأوهـام دن

هي الدنيا طواحين وتبقى
تكن لنا ونحن لها نكن
تماهى في المرارة فاحتسته
مرارتها فكاد بها يجن
ينش براحتيه بكل واد
وذاك لراحتيه هوى يسن
وما الدنيا اليه سوى نباب
عيد في مخيلة يطن

قصيدة (ذباب في مخيلة ص86)

إذا كان ثمة خيط رفيع يربط قصائد المحور الثالث بقصائد المحورين الأول والثاني.. هو الموقف المساند للمقهورين والمظلومين والمخدوعين والمعذبين الذين يقهرهم المجتمع والعادات والتقاليد أو وطأة اليأس من الحياة.. أو بطش الإنسان حين يموت ضميره.. كما أن فيها نقداً لخنوع الإنسان واستسلامه فإن ما يفصلها عن قصائد المحورين الأول والثاني يتجلى في عاملين أساسيين:

الأول: أن الشاعر من الناحية الموضوعية والتقنية يفصلها عن ذاته.. عدا استعماله خطاب الجمع (نحن) في قصيدة (منحدر) مع أن السياق لم يكن ذاتياً بل كان اجتماعياً.. أو تدخل الراوي/ الشاعر. ليقول الحكمة في نهاية قصيدة (وردة).

الثاني: أن التقنية التي استعملها الشاعر في صياغة القصائد الأربع (الضحية، الشقي، وردة، بنت الرصيف) كانت الأسلوب القصصي، وكان الشاعر رغم تعاطفه الشديد مع مسروداته أو محكياته راوياً من الدرجة الثالثة ... يستعمل الضمير الثالث (هي/هو).

بيد أن الحكايات الأربع (الضحية، الشقي، وردة، بنت الرصيف) تبدو لنا امتداداً لذات الشاعر في سيرة يؤسه وخرابات وجوده.. وخرابات أزمته وأمكنته والموجودات التي يرتبط بها...

وأسلوب القص يتيح للشاعر ارتياد آفاق إضافية تتيح له فتح مشاهد جديدة لتصوير التجربة وأبعادها النفسية.

ففي قصيدتي (الضحية) و(وردة) يعمد الشاعر إلى الرمز
للأنثى في الأولى بـ(زهرة) وفي الثانية بـ(وردة) الأولى من
الجمال في غاية.. تفتن المحب وتحملُ النسيم عطرها
لتفرح به كل البقاع، ولكنها تحاصر وتمنع، ويحجر عليها..
فتنتقل من فعل الحياة والعطاء المعلن، إلى وهم الحياة
والأماني المستحيلة. والثانية ورده مرآتها الكون.. ورداؤها
الندى.. امتدت إليها يد آثمة.. فبدلت صباحها ليلاً، وغناءها
بكاءً:

يقول الشاعر في الأولى:

زهرة صاغها من النور بي
فهى والله فتنة للمحب
كلما رفرف النسيم عليها
عطرته بطيها المس تحب
أوقفوها على الشقاء فقلوا
لا تقى لا تحمى لا تحبى
جعلوها تعيش وهم حياة
تتمنى وتشتت وتخبى

ويقول في الثانية:

وردة همسها وميض حكايا
والأماتي تنم عنها المرايا
والندى فوقها يحول شيئاً
يتشاقى فيستخفت الصبيا
قطفتها يداً بغير ضمير
تشتهيها فأوردتها المنايا
في الصباح البهيج غنت كثيراً
ويكت في المساء ملء الحنايا
فلس تثار مرارة في عروقي
وتشظت فقلت في العشق رايا
أيها العشاقون في كل عصر
إن قتل الورود أم الخطايا

إن الشاعر في تعاطفه مع الأنثى وقسوة المجتمع عليها
بيدوا ناضجاً قوياً في إدانته.. واعياً.. فنياً وثقافياً.. ولذلك
ابتعد عن فجاجة التعبير وسداجته وهو يعالج نفس
الموضوع في مجموعته الأولى «بحر الضياع» من خلال

قصيدته (بوحى) التي أثارت سنة 1997م ضجة كبيرة في بيت الفقيه.. وهوجم الشاعر بسببها كثيراً.. وكذلك من خلال قصيدته الأخرى في ذات المجموعة (نهار السبت).

خاصة حين يغدو لبس سراويل الجنز من وجهة نظر الشاعر دليلاً على الانتقال بوعي الأنتى.. وتطويره:

سروالها الجينز يحكي بعد همتها..

والملاحظ أن الشاعر في قصيدة (الضحية) كان أنجح في التعبير بألفاظ قليلة.. وأكثر تكثيفاً للصورة من خلال المقابلة بين صور النهي الثلاث (لا تغني-لا تحلمي-لا تحبي).

والنتائج الثلاث المترتبة عليها (تتمنى، وتشتهي، وتخبى). كما كان ناجحاً في الإشارة إلى الفاعلين بضمير الغائب- (أوقفوها-فقالوا-جعلوها).

وهو تغيبٌ ذكي يصور المجتمع الذي غيبتها عمداً.. بصورة الغائب بدهاء.. وهو غائب بغياب وعيه وانفتاحه.. وهو أسلوب يلجأ إليه الشاعر في قصيدة (وردة) أيضاً (قطفتها يدٌ بدون ضمير).

الفاعل المدمر هنا هو صورة أو هو أحد تجليات
الجهل والجشع في حياتنا..

غير أن دخول الشاعر/ الراوي إلى خشبة المسرح..
ليعلق على ما حدث... لم يكن ناجحاً ولم يكن له ذلك الأثر
الطيب الذي توخاه.. خاصة وأن الحكمة التي نطق بها.. لم
تكن مبتكرة، بل كانت اجتراراً لقول إبراهيم ناجي في
الأطلال:

أيها الشاعر كم من زهرة

عنت لم تدري يوماً نبيها..

الحكاية في نص (وردة) هي نفسها الحكاية في نص
(بنت الرصيف) غير أن نص (بنت الرصيف) أطول وأكثر
احتفالاً بالفنيات بدءاً من إسناد محاورة الفتاة إلى
الرصيف.. مروراً بتأنيث ثنايا الحكاية بصور موحية..
يوقف السارد الحكاية ليأتي بها.. فهي أشبه بالموسيقى
التصويرية في الأفلام.. وهنا على سبيل المثال يقول
الشاعر في البيت الأول:

قال الرصيف لبنت حسرتة

البرد لا يسى لما اقترفا

ثم يتوسع في رسم صورة تفصيلية استلزمها لفظة البرد
وسياق القص:

الليل يمضغ كل شاردة

فحذار أن تتلمسي الطرفا

تهمي ملامح كل ثانية

قلقاً وتعصر المدى أسفا

كل ذلك قبل أن يعود بنا إلى الرصيف:

قل الرصيف لها حكايته

قل الرصيف وقل ثم غفا..

وثمة اختلاف آخر ف(بنت الرصيف) ليست ك(وردة)
محض ضحية، فهي ضحية ولكنها بمقدار ما هي ضحية
ذلك المجهول/ الغائب=المجتمع فهي أيضاً ضحية إهمالها..
والشاعر إلى جانب القص الجميل المتقن يستعمل تقنيات
التكرار والتضاد التي عرضنا لها في قصائده الأخرى..
فينجح نصه نجاحاً كبيراً..

وهو ينحو نفس المنحى في طريقة القص.. وتقنيات

التضاد ومفاراتها التي يضعها في قصيدته (الشقي) التي تصور رجلاً يائساً يقرر الانتحار بإلقاء نفسه من جسر شاهق..

وفي هذا النص يسخر الشاعر تقنيات التضاد والتكرار وما ينتج عنها من مفارقات لإدانة ثقافة المجتمع وتفكيره.. يفعل ذلك بإحداث المقاربة الفكرية مابين الصورة الشعرية والمعنى؛ لأن كل موازنة ضدية قائمة على إثبات مضمونها من خلال الآخر... إنها من جهة أخرى أسلوب يعبر من خلاله الشاعر عن تمزقه الداخلي ويجسد إحساسه بالخلل السائد... فالمنتحر ملّ عيشه في الحياة وخيباته فيها.. وسئم معاشة الأحزان والمرارات وازدراء الناس له بسبب حالته... وكان انتحاره هرباً من هذا العامل الأخير:

ثم أهوى بنفسه دون وعي

مستريحاً من أعين تزدريه

ولكن المفارقة أن هؤلاء الذين ازدروا حياته، هم أنفسهم الذين يزدرون الآن وفاته:

وعلى ضفة الحياة عيون

تـزري المنتهى الذي ينتهيـه..

وهذا النص على قصره من أحفل نصوص الشاعر
بالروح والعاطفة؛ لأن النص يعزف على وتر حساس في
نفس شاعره.. طالما عزف عليه في نصوص ذاته
وسيرته.. ويبدو أنه يخشاه كثيراً..

ذلك هو بالذات قوله:

وانتهى الأمر وهو غير نبيه

مثمأ عاش وهو غير نبيه

إن الشاعر من خلال مصفوفتي المتضادات التي أغرقنا
في تبيانها بمقدار ما ينفخ في عالمه الشعري ويوسعه..
ويقوم بمحو الحدود الفاصلة بين مساحاته. استطاع بنجاح
أن يرسم لوحة مفعجة لمعاناة الشاعر المبدع الذي يوظف
كل مفردات حياته.. حتى الموت.. لتحيا القصيدة التي
ستبدو معادلاً موضوعياً للحياة.. وتعويضاً عن الخيبات
والخسارات وكل الفواجع.. وقد وصل الشاعر في تماهيه
مع هذه الحال حد استغرابه هو منها:

وما زال تقيسي معاناة أحرفي
مقام اندهشتاتي وغاية أحوالي

قصيدة (ملاح موال ص31)

وهي معاناة وتضحيات إنسانية وفنية يقطع الشاعر فيها
صحراء موحشة لأجل قطرة ماء:

يا حياة من المعاناة يظما
ألف حرف فيها التدى إشاره

قصيدة (الشاعر ص72)

ولكن الشاعر لم يوظف لقصيدته معاناته وشتى تجليات
حياته أو إعتماتها على الأصح فحسب.. ولكن مصفوفة
المتضادات تلك التي أشرنا إليها غير مرة قد وظفت إلى
جانب فنيات أخرى لخدمة النصوص فنياً...

فنصوص هذه المجموعة باستثناء نصوص المحور
الرابع حسب تصنيفي لها في مطلع هذه التناول، وهي
النصوص التي قلت إنها في رأيي أقل مستوى من بقية
نصوص المجموعة في فنياتها ولغتها ووعيتها... إلخ.

أقول: إن نصوص هذه المجموعة قد نجحت في التوحيد بين موضوعاتها وموسيقاها وإن الدلالات لا تظهر من خلال معطى واحد.. بل تتساند عدة معطيات.. في إظهارها وتوليدها نستطيع هنا الإشارة مثلاً إلى موسيقى النصوص وإلى مكونات الجملة وبناءاتها.. وطبيعتها داخل النص.. إلى اللغة وخصوصيات الشاعر في التعامل معها.. ونجاته رغم كتابته داخل الشكل العمودي بكل ميراثه.. من الاستسلام للألفة التقليدية-ذلك الاستسلام الذي نلقاه في مجموعته الأولى «بحر الضياع» وفي الأحد عشر نصاً التي أشرت إليها داخل هذه المجموعة «ملاح زورق يهذي».

وأول معطى أجدني في حاجة لتناوله في تجربة المخاوي هذه، هو الاستغراق في اختصار النص بالاعتماد على الألفاظ القليلة أو الإشارات الموحية.. في دلالة واضحة إلى نضج أدوات الشاعر ونضج تجربته.. فإذا أضفنا هذا إلى ابتعاد الشاعر الفطري عن التعقيدات اللغوية مفردات وبناءات جمل.. وأضفنا إليه ما تتميز به الصورة عنده من كونها قوية الصلة-غالباً-بما يحيط بها من

إحشاءات ترفد وتثري.. وتجعل هذه الصورة ذات الخطوط
البسيطة تتكئ فارهة العمق على ما حولها.

فإننا بإقامة الصلة بين كل ذلك وموسيقى النص.. نستطيع
اكتشاف المدى الشعري، وأبعاده في ذلك النص..

لنأخذ على سبيل المثال نص (نبابٌ في المخيلة) هذا النص
الذي يتميز بحركة موسيقاه الخارجية الحادة.. كما يتميز بغنائيمته
العالية.. الآتية من بحر (الوافر):

مفـاعلتن مفـاعلتن فعـول

مفـاعلتن مفـاعلتن فعـولن

يتكون النص من عشر أبيات):

مـداه مـداه صـارية تـنن

ويحـر ضـج في رنـتيه جنـ

صـدى جنـباته حمـم تـلظى

وكـل حـقية الجنـبات ظـن

يظـير بـكل نـاكـرة المـأسى

عـلى قـلق فكـيف سـيطمـن

هـواه هـواه تعـصره المنـافى

وففي شفتيه للأوهام دن
يحب، يغار، يشغل انفعلاً
يصدمه رأيته يحن
تلممه الطريق شراع ماضٍ
وتثوره إذا قلب المجنن
هي الدنيا طواحين وتبقى
تكن لنا ونحن لها نكن
تماهى في المرارة فاحتسته
مرارته أفكاد بها يجن
ينش براحتيه بكل واد
وذاك لراحتيه هوئ يسن
وما الدنيا لديه سوى نباب
غيد في مخيلة يطن.

في هذا النص يستخدم الشاعر فيه حيلاً فنية كثيرة تلعب دوراً حاسماً في نجاحه بشكل عام كما أن كل حيلة تفيد

الحيلة الأخرى وتضيف لها. وأول تلك الحيل الفنية
(التكرار).

والتكرار في استعمال الكاتب الحديث يستعمل غالباً بحثاً
عن نموذج يخلق دهشة المفاجأة بدلاً من إشباع التوقع الذي
اعتادته البلاغة القديمة.. إنه وسيلة للمفاجأة وكسر
النموذج..

والتكرار يجيء على نوعين تكرر اللفظ نفسه، وقد جاء
مرتين في أول صدرى البيتين الأول والرابع.. هكذا:

مداه مداه صارية تنن

وبحر ضج في رثيه جن

هواه هواه تعصره المنافي

وفي شفتيه للأوهام دن

وهذا النوع من التكرار يسمى التكرار النصي الذي يقول
ابن رشيق: إنه يقع أكثر ما يقع في الألفاظ دون المعاني..
بيد أن الدلالة لا تبقى هي نفسها؛ ذلك أن مداه الأولى
ومثلها هواه الأولى كأنما تأتيان استفهاماً، بينما مداه الثانية

وهواه الثانية تأتيان جواباً.. والشاعر هنا يزواج بين
مصلحتي الدلالة والإيقاع، فهذا الضرب من التكرار.. أو
ما يماثله من تكرار جملة أو لفظة بعينها في أكثر من بيت
شعري قد يأتي على سبيل التشويق والاستعذاب كما يقول
ابن رشيقي: إن كان في الغزل أو النسيب كما يأتي على
سبيل التعظيم والتفخيم للمحكي عنه أو على جهة التوجع إن
كان في الرثاء..

ثانياً: التكرار ببرد الأعجاز على الصدور أو
بالمترادفات والمشتقات.. كما في استعماله لفظي (جنباته ،
الجنبات) عند قوله:

صدى جنبته حمم تظي

وكل حقيقة الجنبات ظن

واستعماله لفظ (المرارة) في قوله:

تماهى في المرارة فاحتسته

مرارتهما فكاد بهما جن

واستعماله لفظ (راحتيه) في قوله:

يـنـشـ بـرـاـحـتـيـهـ بـكـلـ واد

وذاك لراحتيه هـوئ يسـنـ

وهو كذلك يرد القافية على أول العجز في لفظتي (تكن،
ونكن) حين يقول:

هـي النيا طواحين وتبقى

تكن لنا ونحن لها نكن

في حين أن التكرار برد الأعجاز على الصدور من
خلال المرادفات أو اللفظ الدال.. يتمثل باستعماله لفظي
(ذباب، ويطن) في قوله:

وما الدنيا ليه سوى نباب

عني دفي مخيأة يطن.

أما التضاد فنجده إما تضاداً مباشراً يستعمل فيه الشاعر
الكلمة وضدها كما في استعماله لفظتي تلممه وتنتثره في
قوله:

تلممه الطريق شرع ماضٍ

وتنتثره إذا قلب المجنـنـ

واستعماله لفظتي (الحب، والصد) المتضادتين إلى حد ما
في قوله:

يحب، يغار، يشـتعل انفعالاً

يصـدم رأيته يحـن

واستعمال لفظتي القلق والاطمئنان في قوله:

يطير بكل ذاكـرة المآسي

على قلق فكيف سـيطمن

وقد يستعمل التضاد بشكل غير مباشر عن طريق استعمال الألفاظ ذات الدلالات الموحية.. (فالصارية التي تنن) هي بالتأكيد نقيض (للبحر الذي تضح في رثنيه الجن). ووضع قوله: (وفي شفثيه للأوهام دن) في عجز بيت كان صدره: (هواه هواه تعصره المنافي) يوحي بقوة التضاد وجماله في أن..

وإذا كان التكرار يتيح للصورة التي يرسمها الشاعر أن تكتسب سياقاً إيحائياً وفكرياً أكثر ثراءً.. ويعطي الشاعر قدرة أكثر على البوح والإفاضة والتفريغ.. والتوسع في مساحة عرضه لمادة حزنه والكشف عن ينابيع معاناته..

وأزمات وجوده.. فإنه أيضاً يتيح للتجاوب الموسيقي أن يعطي أفضل وأجمل ما عنده..

التضادات والطباقات أيضاً تمثل جانباً مهماً في تصوير عالم الشاعر.. ذلك العالم الذي ينداح من حالات مترسبة في النفس ويفترّ من تأملات عميقة في الوجود.. تحتاج إلى صدمات المفارقة لتحديث هزتها تحريكاً للوعي.. وتضع بين يدي المتلقي معانٍ كان يصعب التعبير عنها..

ورد سالفاً في هذه التناولة أن ما تتميز به الصورة عند المخاوي في هذه المجموعة هو كونها قوية الصلة غالباً بما يحيط بها من إichاءات ترفد وتثري وتجعل هذه الصورة ذات الخطوط البسيطة تتكى فارهة العمق على ما حولها...

وتفصيلاً لذلك لا بد من النظر في بعض الأمثلة على هذه الصورة التي أول ما يقابلنا منها في قصيدتنا المثال: (ذباب في المخيلة).. الصورة المشهدية التي ترسمها القصيدة كاملة.. من خلال اتكاءات الصورة الجزئية بعضها على البعض الآخر في البيت الواحد.. ثم ارتباط كل الأبيات بوشيجة قوية تأتت للشاعر من خلال المزج

بين عناصر مختلفة.. ومتناقضات متباعدة.. ولكنها جميعاً تتابع خاضعة لوحدة نفسية.. فحين يشبه الشاعر مداه (بصارية تئن) ثم يعطف مشبهاً إياها مرة أخرى بـ(بحر ضج في رثيته جن) فإنما يريد تصوير حزنه وآلامه وانكساراته التي يعانيتها وجوده اليومي، كما يريد تصوير الثورة المتفجرة في نفسه على هذه الحال.. ومن صورتي البيت الأول تمتد أو تتولد صورة البيت الثاني.. فتلك الثورة هي حمم تلظى في جنباته، ولكن فعلها لا يتعدى احتدامها في نفسه، ولذلك فهي ثورة ظنية.. خائبة.. إلا أنها مع ذلك تقلقه وتدفع به للارتحال في ذاكرة مأسية....

الصور التي ترسمها الأبيات الثلاثة الأولى سيتم تناولها جزئياً في الثلاثة أبيات التالية، حيث سنجد الشاعر يشرب من دن الأوهام.. أما رغباته الحقيقية أو هواه فتبقى بعيدة المنال.. لا تتحقق أبداً..

وإذا كان في رغباته قادراً على أفعال الحب والغيرة.. والانفعال والصد والشموخ. فإنه في حقيقته لعبة في يد قدره.. وحياته (الطريق) في تأكيد على ما جاء قبلاً.. من أن ثورته ثورة ظنية خائبة..

يحاول الشاعر كسر حدة وقع الاعتراف بحقيقة هذا على نفسه مدعياً الحكمة -في صورة يرسمها جميلة تبدو الدنيا فيها طواحيناً تطحننا ونحن نقاومها ... بيد أن محاولته تنهار.

فالصراع غير متكافئ.. والعلاقة بين الشاعر والدنيا علاقة فاعل ومفعول به:

تماهى في المرارة فاحتسته

مرارته فادبها يجن

أما في البيتين الأخيرين فتدخل الصورة حالة عبثية هي أكثر دلالة على حالة الشاعر.. إنها حالة اليأس المتعلق بالوهم الذي:

ينش براحتيه بكل وادٍ

وذاك لراحتيه هوى يسن

وما الدنيا ليه سوى نباب

غيدٍ في مخيلة يطن

ولعل من أكثر الملاحظات جلاء على الصورة عند المخاوي أنه لا يستعمل خاصة في هذه القصيدة -وغالباً..

في القصائد التي تناولناها هنا.. أدوات التشبيه.. فالتشبيه يأتي عنده ضمناً.. كما أن الاستعارة عنده تأتي مناسبة مع ألفاظها.. ومع إيقاع النص الكلي مستفيدة من قدرة التضادات والتكرارات على إثرائها وتوصيل دلالاتها..

لقد قام الشعر منذ القديم على الصورة كوسيلة وأداة من الأدوات الفنية بيد الشاعر تساعده على الابتكار والإبداع، مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب، والإيقاع والحقيقة، والمجاز والترادف، والتضاد والمقابلة والتجانس، وغيرها من وسائل التعبير الفني.

وللصورة روافدها ومآتيها والشاعر الجيد هو ذلك الذي يبحث عن روافده الخاصة.. إلى جانب الروافد العامة التي يعيد إنتاجها كغيره من الشعراء اغترافاً من تجارب سابقه المتراكمة...

وهذه القراءة في مجموعة المخاوي، وإن كانت لا تقي بغرض البحث الشامل في جزئية مثل هذه إلا أنها تحاول من باب لفت الأنظار الإشارة إلى بعض روافد الصورة الخاصة عند المخاوي التي يلقانا، أول مثال عليها في

البيتين الأخيرين من قصيدة (ذباب في مخيلة) فالصورة في قوله:

يـنـشـ بـراحتيـهـ بـكـلـ واد
وذاك لأراحتيـهـ هـوئـ يسـن
وما الدنيا لـديهـ سـوى نـباب
عـيد فـي مـخـيـلـة يـطـن

مأخوذة من عالم التصوف، عالم السياحة.. والانشغال بالدنيا في حال التخلي عنها.. وتركها..

أما قوله في قصيدة (ملاح موال) ص 31:
ولست على أرض المعانة بدعة
ولكن دربي في المعانة طوالي

فقد استولد الصورة من التعبير الشعبي ... بالطريقة أو الأسلوب المستعمل في تهامة.. حيث تنزاح اللفظة لتعني الاستمرار والدوام والسرمدية..

وهذا الانزياح يذكرنا بانزياح آخر استولد الشاعر منه
صورة أخرى في قصيدة (أه يا صنعاء) ص58:

أنت غيرت طباعي لم يعد

من طباع الأمس غير الونب

(فالونب) من مفردات اللهجة التهامية.. وهي تعني
التزين والتفنن في اللبس-خاصة-وهي عادة أكثر من كونها
طبعاً.. ولكن الشاعر الذي يخاطب صنعاء في القصيدة بعد
انتقاله إليها.. يقصد بالونب هنا.. الزي واللباس.. من حيث
كونه محض هيئة، فالمعروف أن الشاعر إسماعيل
مخاوي.. لا يلبس البنطلون ولا الزنة وإنما يلبس المقطب
أو المعوز... كما كانت عاداته عندما كان في بيت الفقيه..
وهو هنا يريد أن يقول لصنعاء أن كل عاداته وطباعه قد
تغيرت بسكانه فيها ولم يبق له من ماضيه الفقيهي إلا
الملابس التي يلبسها.. وهذا يذكرنا ببيت آخر للشاعر من
قصيدة (مواطن):

المهم الذي يلوح عليه

هو في نمة البلاد مواطن

فتعبير (في ذمتك) تعبير تهامي يستعمل لتشفيق قلب
القوي على الضعيف.. والشاعر نقله هنا لتشفيق قلب
الوطن على المواطن...

هذه الإشارة إلى خصوصية الصورة عند المخاوي
وخصوصية مآثها وينابيعها تقودنا إلى إشارة أخرى تتعلق
بالصورة البيئية الخاصة ببيئة الشاعر الأولى ومكوناته الثقافية
والتي يخلقها المكان وتاريخ المكان بغض النظر عن كون
الصور التي سأسير إليها.. ليست صوراً خصوصية ولا
مبتكرة.. إلا أن ما يلفت النظر فيها هو انساقها مع السياق
والموضوع وانبثاقها من محيطها بشكل يجعلها تعمل في اتجاهين
اتجاه خلق الدلالة وخدمة الصورة أو المشهد الكلي للقصيدة،
واتجاه دلالاتها الإيحائية بالدلالة الخصوصية للمكان.

فمن لا يستحضر صورة تهامة ورمال خبوتها ومواسم
الجدب التي تنتابها بين وقت وآخر وهو يقرأ هذه الصورة:

كلما أرقها صامت السما

شرب الرمل مواويل الظما

قصيدة (مواويل الظما) ص13

ومن لا يعجبه نكاء الشاعر وهو يقول:

وإذا ما عريت في نفسها

هبت المساة واشتد الحمأ..

إنني أقصد ذكاء الشاعر في استخدام هذا التعبير..
(واشتد الحمأ)..

ثم إichأؤه من بعيد بعدة متلازمات اتصفت بها تهامة
وأهلها.. قصة إسلامهم.. مثلاً.. واتصافهم بالطيبة.. وما
قاله الرسول الكريم عنهم.. كل ذلك يجعله إichأء في هذا
البيت:

ملاً الله حنيأ قلبها

وتجلى في المأقي نغماً

كذلك التعبير عن دواعي الجيشان بهبوب الأريب في
قوله:

وإذا الأريب وافى قاقأ

ننن الخوف بها واحتما

واستعارة خصيصة من خصائص الجو في تهامة بين
فصلي الصيف والخريف.. إبان معلم سهيل حيث يجتمع

الحر والغبار.. على نحو مزعج ومتعب لساكنيها.. هذه
الخصيصة يستعيرها الشاعر للتعبير عن الحالة المعنوية
للمكان وسكانه:

حلقها نكـري غـبار مـزمن

يرمد العين ويثني القـدما

واستعارة لفظ العادة لميزتين متناقضتين من ميزات المكان
وسكانه، وهما الصبر على الآلام وتناسيها أو (الدعس) والمشي
بها.. وهي ميزة معنوية. وحب الزهور والمشاعر والتزين بها
كدلالة على حب الحياة والإصرار عليها.. والارتباط بالنخيل
(الجاح) كواهب لهذه الحياة مصدر من مصادرها.. وهي ميزة
حسية وذلك حيث يقول الشاعر:

عادة اليأس من بها الأيرى

وجراح العمر أن تلتما

عادة الفل بها أن يشتهي

ونخيل الجاح أن بيتسما

الملاحظ أن المخاوي فيما يستترفه من صور يتمتع
بقدره هائلة على جعل كل صورة تبدو جزءاً عضوياً في
القصيدة، فهي متلاحمة متجانسة مع بقية الصور الأخرى،
وهي تنبني بناءً عضوياً يدرجها في صميم النص.. وهو
يجعل إحساسنا بها وإدراكنا لها يتعمق.. لأنها تنبني في لغة
إيحائية تستغل القدرات الكامنة في الأصوات والكلمات
والتراكيب.

أخيراً فإني أشعر بالرغبة في الامتتان للشاعر المبدع
إسماعيل مخاوي.. لما قدمه في هذه المجموعة من فنه
ووعيه.. ورؤيته التي قادتني إلى هذا الاجتهاد.

الفهرس

إشكاليات التجاور والتجيب-----5

مدخل تاريخي بانوراما أجيال الشعر اليمني في القرن العشرين ----- 29

جيل التسعينيات الشعري في اليمن من استشراف الغد إلى امتلاكه ----- 78

استعراض للوقائع.. ورصد للتجليات----- 78

طلائع التسعينيين في مقاربتين مبكرتين----- 119

جهود التسعينيين في نقد جيلهم والاحتفاء بإبداعاته عبد الناصر مجلي نموذجاً ----- 143

تجربة التسعينيين بين المعايير والمعاينة

تجاور الأشكال الشعرية في تجربة الجيل التسعيني اليمني ----- 167

نقد القراءة الأفقية----- 185

النصر كان صريحاً... ولكن العدو لم يكن واضحاً----- 199

قطع واستبدال أم كتابة على رق ممسوح----- 205

دوائر متقاطعة ودوائر منقطعة----- 210

القطيعة فعل احتجاج----- 221

أفق الاختلاف من العناوين.. إلى النصوص-----229

مشهد اللاحياة في مدينة التسعينيين اليميين

صنعا من الأسطوري الباذخ إلى الوحشي المتآكل-----281

قراءات ومقاربات

الشاعر أحمد الزراعي في ((أسلاف الماء)) إعادة الاعتبار لجيراننا في

الطبيعة-----310

الشاعر بين صخرة ال أحمدتاريخ وبنر الأسئلة قراءة في ((سيرة

الأشياء)) المجموعة الشعرية الأولى للشاعر محمد المنصور-----355

السلامي في ((حياة بلا باب)) سيرة تقلب الداخل المكبوت لتفوح دفاننه--389

((أعالي)) جميل حاجب كيانات تشبه صاحبها-----414

((أقاصي)) محمد عبيد غناء يشبه القلب-----432

مثل ظلي لعي الشاهري الإبداع مشدوداً بين التلقائية الشفاهية وقواعد

المكتوب-----454

((شذى الجمر)) للشاعرة ابتسام المتوكل وهج في عتمات الانهدار

الإنساني ((محاولة لمقاربة المجالات الدلالية))-----518

محمد القعود في كتابات بلون المطر ولد في أقصى الذكرة وحديقة تلبس

رداء الحداد-----542

أمين أبو حيدر خارج الرؤية الألفية-----562

هواجس جميل مفرح على شفاه الوقت-----570

علي جاحز ((مشهد خاف أن ينتهي)) زار لقتل المكان وموجوداته ---- 581

فاطمة العشبي.. تجربة شعرية بين رصيف الوطن وحراس وادي الليل - 594

إسماعيل مخاوي في ((بحر الضياع)) كثير من الشعر، قليل من المغامرة605

ذباب في المخيلة أو الشاعر في كمانن الحياة مقاربة لمجموعة الشاعر

إسماعيل مخاوي ((ملاح زورق يهذي))-----648

الفهرس-----699

صدر للمؤلف:

- 1- الوردة تفتح سرتها- دار
أزمنة عمان - الأردن 1998م.
- 2- راتب الألفة - مركز
الحضارة العربية - القاهرة
1999م.
- 3- إشراقات الولد الناسي -
الهيئة العامة اليمنية للكتاب -
صنعاء 1999م.
- 4- غناء في مقام البعد - طبعة
أولى - مؤسسة العفيف الثقافية
صنعاء 2000م..... طبعة ثانية:
مركز عبادي للدراسات والنشر -
صنعاء 2007م.
- 5- كتاب الجنة - ديوان شعر - اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين
2004م.
- 6- صدرت أربعة من دواوينه هي: (الوردة تفتح سرتها، كتاب
الجنة، إشراقات الولد الناسي، راتب الألفة) في مجلد واحد
ضمن منشورات صنعاء عاصمة للثقافة العربية 2004م.
- 7- ديوان الحضرائي (جمع وتحقيق وتقديم) صدر عن وزارة
الثقافة صيف 2006م.
- 8- (امناجي ثواب. وكوميديا الألم) مركز عبادي للدراسات
والنشر- صنعاء 2008م
- 9- (قمر في الظل....).. وزارة الثقافة- تريم عاصمة للثقافة
الإسلامية 2010م.
- 10- وهذا الكتاب (أصوات متجاوزة) وزارة الثقافة- تريم عاصمة
للثقافة الإسلامية 2010م.

البريد الإلكتروني: aljaylany2007@maktoob.com