

تمهيد

نظراً لأهمية تحديد المصطلحات في أية دراسة علمية، وتوضيحاً لمصطلحي الإيقاع والحداثة، وهما عماد هذه الدراسة، وتحديدتهما وسط الضباب الذي يحيط بهما في كثير من الدراسات المعاصرة، لابد لنا من أن نبدأ بمناقشتهما: حتى ننطلق بهما على بيئة ووضوح

أولاً: الإيقاع:

قد ينشأ المصطلح – أي مصطلح بسيطاً محدداً واضحاً لا خلاف عليه، وقد يستمر على حاله، أو ينحرف عن دائرته المحددة الواضحة إلى علوم أخرى؛ فيتحرك من البساطة إلى التعقيد، ومن الوضوح إلى الإبهام فيصل الأمر إلى أن يصبح هذا المصطلح أو ذاك مفهوماً فهدماً عاماً، لكنه في ذاته بحاجة إلى إعادة تحديد. ومن هذه المصطلحات مصطلح الإيقاع الذي يعد من أكثر المصطلحات استعصاء على التحديد الدقيق، إذ إنه لم يحدد تحديداً دقيقاً، لا في القديم، ولا في الحديث ومن ثم رأينا اختلافاً شديداً في تحديده خاصة عندما يستعمل في مجال الدراسات الأدبية (١).

والحق أن مشكلة الإيقاع الرئيسة تكمن في وقوعه على التماس بين الفيزيائي والنفسي بل لعله الاثنان معاً. ذلك أن الإيقاع من قولنا: وقَّع يوقِّع بأصابعه، أي أحدث صوتاً منتظماً، يحدث انسجاماً في السمع، ثم راحة في النفس. وليس البحث والتنظير إلا جزءاً عما رسب في شعورنا منه (٢).

ويمكننا فهم المصطلح من خلال تعريفه لغة، محاولة تعريفه اصطلاحاً على النحو

الآتي:

(١) انظر: عمر خليفة بن إدريس: البنية الإيقاعية في شعر البحتري ص ٢١

(٢) انظر: خميس الورتاني الإيقاع في الشعر العربي الحديث ص ٢٥

الإيقاع في اللغة:-

الإيقاع من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع الألحان ويبينها^(١). والمراد به في علم الموسيقى النقلة على النغم في أزمنة معدودة المقادير والنسب^(٢) وقد تنبه الأقدمون إلى ما في الكون من إيقاع فقال الجاحظ (ت ٢٥٥): "ما أودع صدور صنوف سائر الحيوان من ضروب المعارف وفطرها عليه من غريب الهدايا وسخر حناجرها له من ضروب النغم الموزونة والأصوات الملحنة، والمخارج الشجية، والأعماي المطربة، فقد يقال إن جميع أصواتها معدلة وموزونة موقعة"^(٣).

كما احتوى الإيقاع الظواهر الطبيعية: الشمس والقمر والفصول الأربعة، وتغلغل إلى أجهزة الإنسان الداخلية من الدورة الدموية إلى التنفس إلى دقات القلب .. وتحول عدم الاستجابة لإيقاع الحياة جسدياً أو روحاً دليلاً على المرض ووصل إلى الفن ثم تحرك إلى دائرة اللغة فظهر في عروض الشعر والوزن الصرفي والجرس الصوتي، ووصل إلى الفن بأشكاله المختلفة كالرسم والنحت والتصوير والمعمار والتعبير الحركي "الرقص".

وقبل الكلام عن مفهوم الإيقاع في اصطلاح الفن ينبغي أن نفرق أولاً بين نوعين من

الإيقاع هما:

الأول: إيقاع تلقائي غير مقصود:

وهو ما لا يقصد منه أي نوع من أنواع التأثير الفني في النفس مثل حركات البندول

ودقات الساعة وصوت عجلات القطار... إلخ

(١) ابن منظور، لسان العرب (وقع).

(٢) الخوارزمي، مفاتيح العلوم، تحقيق فهي النجار ص ٢٤٥

(٣) الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون ٣٥/١

الآخر: إيقاع مقصود أو فني:

وهذا هو النوع الذي تتعدد عناصره في الفنون كالشعر والموسيقى والرقص وهذا النوع مقصود به إحداث تأثيرات وانفعالات معينة في نفس المتلقي لأنه أساساً يعبر عن إحساسات ومشاعر في محدث الإيقاع. وبين النوعين السابقين فروق كثيرة، نذكر منها

أ- العلاقة بين العناصر في النوع الأول ظاهرة بسيطة، يسهل قياسها، أما في النوع الثاني فهي أخفى وأكثر تركيباً وتعقيداً.

ب- العلاقة في النوع الأول توشك أن تكون حسية خالصة، ولهذا لا يتفاوت الناس في إدراكها، بل ربما تدركها بعض الحيوانات وتنفعل بها.

أما العلاقات في النوع الثاني فهي عقلية حسية لا تكفي الحواس لإدراكها بل تحتاج إلى فكر وثقافة وتدريب، ولذلك يتفاوت الناس في إدراكها وتذوقها، وذلك حسب ثقافة المتلقي ونضجه الفكري وخبراته ومؤهلاته لإدراك هذا الإيقاع

ج- العلاقات بين عناصر النوع الأول تنتظم انتظاماً تاماً أو شبه تام، أما علاقات النوع الثاني فتجمع بين انتظام هذه العناصر انتظاماً تاماً، وخرجها أحياناً على هذا النظام. ولذلك نجد صعوبة في تعريف الإيقاع في نوعه الثاني، لأن العلاقة بين عناصره ليست من السهولة والوضوح بحيث يمكن وصفها أو تذوقها^(١).

(١) انظر: د. علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي ١٩.

الإيقاع في الاصطلاح:

ولا يوجد للإيقاع في الاصطلاح الفني عند النقاد تعريف جامع مانع، بل تعددت التعريفات حسب ثقافة المعرّف وخبراته ويمكننا تتبع تاريخ هذا المصطلح على النحو التالي.

مفهوم الإيقاع التراثي النقدي:

تنبّه الحس العلمي مبكراً لظاهرة الإيقاع في اللغة بعامة فنجد (سيبويه ت ١٨٠هـ) رائد البحث اللغوي العربي، يرصد هذه الظاهرة فيقول: "أما إذا ترنموا - أي العرب فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون؛ لأنهم أرادوا مدّ الصوت .. وإنما ألحقوا هذه المدة في حروف الروي؛ لأن الشعر وُضِعَ للغناء والترنم"^(١).

ومع بداية القرن الثالث الهجري اشتد النزوع إلى الفلسفة اليونانية ونال كتاب "الخطابة" لأرسطو قسطاً وافراً من العناية، ومن ثم انتشر مصطلح "الإيقاع" بين شُرّاح الفلسفة اليونانية المسلمين من الكندي (ت ٢٥٧هـ) إلى ابن رشد (ت ٥٩٥هـ) ثم أخذ طريقه إلى كل من ابن طباطبا (ت ٣٢٢هـ)، والفارابي (ت ٣٣٩هـ)، وأبي هلال العسكري (ت بعد ٣٩٥هـ)، وأبي حيان التوحيدي (ت نحو ٤٠٠هـ)، وحازم القرطاجني (ت ٦٨٤هـ) وصار مصطلحاً متداولاً متشعب المعاني.

والإيقاع في كتب الخطابة اليونانية يعني تناسب طبقات صوت الخطيب مع المعنى والموقف الذي يتحدث فيه وهو ما يقترب من مفهوم "النبر" في علم اللغة وتجاوب النبر مع المعنى ومع الحالة النفسية للمخاطبين بحسب طبيعة الموضوع^(٢).

(١) سيبويه: الكتاب ٤/٢٠٤ - ٢٠٦.

(٢) انظر: ألفت الروي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص ٢٦٧.

ومن الصعب أن نحكم بأن المصطلح قد ظهر أولاً في بيئة شرّاح الفلسفة اليونانية من الكندي إلى ابن رشد ثم انتقل إلى بيئة النقاد والبلاغيين أو العكس، فليس لدينا نصوص تثبت ذلك صراحة.

فأما شراح الفلسفة اليونانية المسلمين فقد مزجوا بين الإيقاع الموسيقي والإيقاع العروضي. فالكندي مثلاً - يحاول أن يحلل التفاعيل التي يتشكل منها الوزن الشعري، وهي فعولن وفاعلن ومفاعيلن وفاعلاتن على أساس موسيقي، فيقول: "فالسبب نقرة وإمساك وهو حرفان متحرك وساكن مثل هل، بل، قم.. والوتد وتدان الأول نقرتان وإمساك وهو حرفان متحركان فساكن مثل عتب، طرب"^(١).

وفي موضع آخر يقول: "أوزان الأقوال العددية - وهي الشعر- لها إيقاعات مشاكلة لإيقاعات الألحان، بمعنى أن الإيقاعات الثقيلة الممتدة في الزمن - لحناً وشعراً - تشاكل الشجن والحزن، والخفيفة المتقاربة تشاكل الطرب وشدة الحركة"^(٢).

والفارابي يعرف الأقاويل الشعرية من حيث الوزن فيذهب إلى أنه ينبغي أن تكون بإيقاع، وأن تكون مقسومة الأجزاء، وأن تكون أجزاؤها مكونة من حروف وأسباب وأوتاد محدودة العدد، وأن يكون ترتيبها في كل وزن محدوداً^(٣).

ويقول في موضع آخر: "الألحان بمنزلة القصيدة والشعر، فإن الحروف أول الأشياء التي منها تلتئم، ثم الأسباب ثم الأوتاد ثم المركبة عن الأوتاد والأسباب ثم أجزاء المصارع، ثم البيت وكذلك الألحان، فإن التي تأتلف منها ما هو أول، ومنها ما هو ثوان إلى أن تنتهي إلى الأشياء التي

(١) الكندي -المصوتات والترية، ضمن مؤلفات الكندي الموسيقية ص ٨٢.
 (٢) الكندي - رسالة في خبر صناعة التأليف تحقيق يوسف شوقي ص ١١١.
 (٣) انظر: الفارابي - جوامع الشعر ضمن تلخيص كتاب أرسطو في الشعر لابن رشد ص ٧١.

هي من اللحن بمنزلة البيت من القصيدة، والتي منزلتها من الألحان منزلة الحروف من الأشعار هي النغم" (١) "ولهذا جعل الفارابي التنوع في الأقاويل الشعرية عائداً إلى الوزن والمعنى.

أما ابن سينا (ت ٤٢٨) فيعرف الشعر بأنه " كلام مخيل من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة، ومعنى كونها متساوية هو: أن يكون كل قول منها مؤلفاً من أقوال إيقاعية فإن عدد زمنه مساو لعدد زمان الآخر" (٢).

ويؤيد ابن رشد (ت ٥٩٥ هـ) ابن سينا في مفهومه للأقاويل الموزونة على أنها التي تجمع فيها الإيقاع والعدد (٣).

وكذلك (إخوان الصفا) (٤) يذهبون إلى مماثلة أصول العروض بقوانين الموسيقى ذلك أن الأصول التي تتشكل على أساسها تفاعيل أو مقاطع الأشعار العربية وهي السبب والوتد والفاصلة هي ذاتها التي تشكل جميع ما يتركب من النغمات والألحان في جميع اللغات، وهذه الأصول في كل من الشعر والموسيقى قوامها الحركة والسكون.

وهكذا يهتم شراح الفلسفة اليونانية المسلمين بالإيقاع؛ لأنه السمة المميزة للوزن الشعري المرتبطة بالموسيقى واللحن مع اختلاف طبيعة الشعر عن الموسيقى، وكذلك عن النثر؛ ولذلك كان إيقاع الشعر مختلفاً عن إيقاع النثر، وإيقاع النثر المكتوب يختلف عن إيقاع النثر المنطوق (الخطبة).

وقد بدأنا بموقف شراح الفلسفة المسلمين؛ لأنهم متفقون في نظرتهم إلى الإيقاع بالإضافة إلى تأثيرهم في النقاد والبلاغيين الذين نهلوا من الثقافة اليونانية كأبي حيان

(١) الفارابي: الموسيقي الكبير من ٨٥ - ٨٦

(٢) ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء، ضمن كتاب الشعر لأرسطو ص ٢٧٤

(٣) انظر: ابن رشد: تلخيص الخطابة ص ٥٩ عن نظرية الشعر ص ٢٧١.

(٤) تألفت هذه الجماعة في القرن ٤ هـ (١٥م) وكان موطنها البصرة، وحاول أعضاؤها المزج بين الفلسفة اليونانية التقليدية وظاهر الشريعة الإسلامية في تأويل الآيات والأحاديث على ما يناسب عقائدهم.. انظر رسائل إخوان الصفا ج١ الرياضيات والفلسفات (المقدمة).

التوحيدي وحازم القرطاجني. أما ابن طباطبا والعسكري والمرزوقي (ت ٤٢١ هـ) فلم يبعد مصطلح الإيقاع عندهم كثيراً عن معناه اللغوي العام، وهو ما نشير إليه لاحقاً، أما سائر البلاغيين والنقاد المعروفين قديماً فلم يرد لديهم مصطلح الإيقاع إلا بالمفهوم العام للمصطلح، مفهوم الكلام الموزون حلو الأثر على النفس.

الإيقاع عند ابن طباطبا والعسكري والمرزوقي:

يقول ابن طباطبا في كتابه "عيار الشعر": "وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى، وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه، ومعقوله من الكدر، ثم قبوله له واشتماله عليه، وإن نقص جزء من أجزائه التي يكمل بها وهي: اعتدال الوزن، وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه" (١).

فالإيقاع عند ابن طباطبا مرتبط بالشعر الموزون لا يتعداه إلى غيره، وهو مقياس لجودة النص الشعري، ومصدر من مصادر الطرب والارتياح، كما أن الإيقاع لديه ليس مرادفاً للوزن الشعري، بل أعم وأشمل، فالوزن عنصر من عناصره.

أما أبو هلال العسكري فيرى أن من فضل الشعر على النثر أن "الألحان التي هي أهناً للذات، إذا سمعها ذوو القرائح الصافية والأنفس اللطيفة لا يتهيأ صنعها إلا على كل منظوم من الشعر" (٢).

وفي هذا ربط بين فني الشعر والموسيقى في إبداع الغناء الذي يقوم أساساً على الإيقاع النغمي اللفظي.

(١) ابن طباطبا: عيار الشعر ص ٥٣.
(٢) أبو هلال العسكري: الصناعتين ص ١٤٤.

وغير بعيد عنه ما ذهب إليه المرزوقي في شرح ديوان الحماسة حين قال: "وإنما قلنا تخير من لذيذ الوزن؛ لأن لذيذه يطرب الطبع لإيقاعه، ويمارجه بصفائه، كما يطرب الفهم لصواب تركيبه واعتدال منظومه"^(١).

وهكذا كان ابن طباطبا والعسكري والمرزوقي يدورون في فلك ذلك الإيقاع الذي يمثل الأثر الجميل لوقع الحركات والسكنات في النفس.

الإيقاع عند القرطاجني:

وقد تعرض القرطاجني للإيقاع من خلال حديثه عن العروض فهو "ميزان الشعر" ولم يستخدم مصطلح "الإيقاع" في المنهاج صراحة، لكن تناوله تناول الشيء المتداول المعروف في أوساط الموسيقيين والعروضيين والشعراء والنقاد؛ ولذا وجدناه يربط بين الإيقاع والتحسين في الكلام، فيقول: "لشدة حاجة العرب إلى تحسين كلامها، اختص كلامها بأشياء لا توجد في غيره من ألسن الأمم. فمن ذلك تماثل المقاطع في الأسجاع والقوافي؛ لأن في ذلك مناسبة زائدة. ومن ذلك اختلاف مجارى الأواخر واعتقاب الحركات على أواخر أكثرها، ونياطتهم حرف الترتم بنهايات الصنف الكثير المواقع في الكلام منها؛ لأن في ذلك تحسیناً للكلم بجريان الصوت في نهاياتها، ولأن للنفس في النقلة من بعض الكلمة المتنوعة المجاري إلى بعض على قانون محدود راحة شديدة واستجداداً لنشاط السمع بالنقلة من حال إلى حال"^(٢).

(١) المرزوقي: شرح ديوان الحماسة ص ١٠.

(٢) القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ١٢٢.

كما أكد القرطاجني على عنصر الزمن في الشعر، وحدد هذا العنصر بالنظر إلى أصوات الكلمات وتوافقها توافقاً زمنياً يضاهاى صورة الوزن العروضى الذى يمثله تعاقب الحركة والسكون.

وعلى هذا فوجود الإيقاع فى العروض له هدف جمالى وأثر نفسى، حرص على توافرها الشعراء؛ طلباً للتحسين، فالإيقاع يورث اللذة، واللذة لا تأتي مع الفوضى، وهو يتحقق بإجراء الكلام على قانون محدد، فيقع فى موقع عجيب من النفس. (١)

والقرطاجني يستعمل مصطلح "المسموعات" بديلاً للإيقاع" فالمسموع هو الشعر المنشد والمسموع هو الإيقاع اللذيذ، وهو الغناء الشجى، وتناسب المسموعات وتناسب انتظاماتها وترتيباتها، جزء يدخل تركيب الجملة (٢) ولأن العروض والموسيقى يتعاملان بأوزان متقاربة وبقدر جمال وقع الموسيقى فى النفس يكون جمال وقع الإيقاع فيها والمعلول فيهما الأذواق الصحيحة: (٣)

وهكذا صار مصطلح "الإيقاع" بمفهومه الضيق والمتشعب من المصطلحات المتداولة بين الموسيقيين وهم الأصل، والعروضيين وهم الفرع، والشعراء وهم المنتجون، والنقاد وهم المقيمون، ثم زحف رويداً رويداً إلى مجالات أخرى كالرسم والنحت والرقص ... الخ.

مفهوم الإيقاع فى النقد الحديث:

الإيقاع هو الترجمة العربية للمصطلح الأوروبى *RHYTHM* فى الإنجليزية، و*RYTHME* فى الفرنسية، وهما مشتقتان من *Rhuthmos* اليونانية وهى فى أصل معناها

(١) انظر: السابق ص ١٢٤.

(٢) انظر: السابق ص ٢٢٦.

(٣) انظر: السابق ص ٢٣٥.

الجريان والتدفق والمقصود به عامة هو التواتر والتتابع بين حالي الصوت والصمت أو النور والظلام (١).

كانت إشكالية العلاقة بين الوزن والإيقاع تدفع الباحثين لوضع تفرقة بين المصطلحين، تنبع من طبيعة الإبداع الشعري وأبعاده التعبيرية والشعورية. ومن هنا كانت محاولة د. محمد مندور حين استهدف وضع تفرقة أساسية بين الوزن والإيقاع، فقال: "أما الكم (الوزن) فقصده به هنا كم التفاعيل التي يستغرق نطقها زمناً ما، وكل أنواع الشعر لا بد أن يكون البيت فيها مقسماً إلى تلك الوحدات، وهي بعد قد تكون متساوية كالرجز عندنا مثلا، وقد تكون متجاوبة كالطويل، حيث يساوي التفعيل الأول التفعيل الثالث والتفعيل الثاني التفعيل الرابع وهكذا. أما الإيقاع فهو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية ما على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة" (٢).

وعلى هذا فقد نظرد. مندور إلى الوزن الشعري على أنه قالب يحدده كم التفاعيل على الرغم من أن الوزن المجرد لكل بحر محض تصور ذهني شبيه بمفهوم "الجوهر" عند الفلاسفة لا نواجهه في القصيدة" (٣).

أما د. شكري عياد، عند تعريفه للإيقاع فخلص إلى أن الوزن يتضمن الإيقاع أيضاً وأن الاصطلاحين- الوزن والإيقاع- لا يفهم أحدهما بدون الآخر" (٤) وليس الإيقاع هو مجرد التلوين الصوتي، إنما هو فاعلية مؤثرة في بنية القصيدة.

(١) انظر: مجدي وهبة، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص ٧١

(٢) محمد مندور: في الميزان الجديد ص ٢٣٣.

(٣) انظر: د. جابر عصفور: مفهوم الشعر ص ٢٦٥.

(٤) انظر د. شكري عياد: موسيقى الشعر العربي ص ٦٢.

ثم حاول التفريق بين الإيقاع الشعري والإيقاع الموسيقي، ثم نبه إلى قضية النبر "فالنبر في الإيقاع الموسيقي يلعب الدور الرئيسي" أما الإيقاع الشعري فإنه "يتبع خصائص اللغة التي يقال فيها الشعر".^(١)

وإذا كان الإيقاع تابعاً لخصائص اللغة التي يقال فيها الشعر فإن "توفير هذا العنصر أشق بكثير من توفير الوزن؛ لأن الإيقاع يختلف باختلاف اللغة والألفاظ الموضوعية فيه، تقول "عين" فتقول مكانها "بئر" وأنت آمن من عشرة الوزن.

أما الإيقاع فهو التلوين الصوتي الصادر عن الألفاظ المستعملة ذاتها"^(٢).

وقد أكد محمود المسعدي أن ظاهر الإيقاع غير مختصة بالشعر فقط، إنما هي قاسم مشترك بين الشعر والنثر على تباين في نسبة تجليها وقد تفتن إلى أن العربية من حيث هي لسان موقعه بطبعها ذلك من ناحية الاشتقاق، ومعنى هذا أن جزءاً من مفرداتها ينقسم إيقاعياً إلى مجموعة سمتها التماثل الصيغي؛ فالاشتقاقات بمثابة الرحم الإيقاعي، في حضورها يكون حضور الإيقاع جلياً، وفي غيابها يكون خافتاً.

وخلص المسعدي إلى أن الإيقاع في السجع قائم على أركان؛ منها: الازدواج، وهو ألا تتركب وحدة إيقاعية في السجع إلا بفقرتين (أو أكثر أحياناً) تجمع بينهما قافية، وأوضح أن القافية عنصر جوهري في ماهية السجع؛ لأنها لو فقدت لخرج النثر من باب السجع

(١) نفسه ص ٦٢. وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي من دراسة النبر هو الكشف عن الإمكانيات الإيقاعية الكامنة في محور الشعر قديمها وحديثها بترجيح الطابع النبري لهذه البحور، فإن قضية النبر قضية خلافية بين النقاد فإبراهيم أنيس يؤيدها وذلك في اللهجات العربية ص ١٠٨، وكذلك كمال أبو ديب في البنية الإيقاعية ص ٢٢٩ وكمال خير بك في حركة الحدائث ص ٣٣٣. أما محمد النويهي فيؤكد أن إدخال نظام النبر مازال في مستهله وأن الشعر الجديد يتبع نظاماً كمياً، ثم يقر باختلاف موضع النبر بحسب اختلاف قواعد النطق في العالم العربي انظر: قضية الشعر الجديد ص ٢٤٥. أما سعد مصلوح فيقول: "إن النبر أحد معضلات درس اللغوي للعربية المعاصرة ولهجاتها الحديثة" انظر: مجلة فصول = عدد ٤ عام ١٩٨٦. ولمزيد من الإيضاح انظر: د. أحمد المعداوي، أزمة الحدائث في الشعر العربي الحديث ص ٣٢ وما بعدها.

(٢) د. عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي ص ٣٧٦.

كما أنها ذات أهمية بالغة في نسيج الإيقاع. ومن الأركان أيضاً: مراعاة مبدأ التعادل عددياً بين فقرتي السجعة؛ وذلك بتساوي أو تكافؤ عدد المقاطع. وكذلك كان للتريد والترجيع الدوري بتكرار الصيغة الواحدة من الكلام في الفقرة الثانية على غرار ما جاءت عليه في الفقرة الأولى، كما كان للتوازن؛ أي تركيب الفقرتين من كلمات متماثلة الوزن ومتناظرة الرتبة في التركيب.

كما أشار المسعدي إلى ضرورة المقابلة والتقديم والتأخير، وطريقة ترتيب الكلمات كل هذه الأشياء لها علاقة وطيدة بخلق الإيقاع الثري للنص الأدبي، كما أشار إلى ضرورة تطويع التركيب النحوي لمجاراة وخدمة التركيب الإيقاعي، وذلك على شرط ألا يكون متكلفاً^(١).

وقد تناول محمد العياشي قضية الإيقاع بالبحث والتحليل وذلك في دراستين^(٢) وتبين له أن كل من سبقه في دراسة الإيقاع كان على ضلال ميين^(٣).

ولما كان علم العروض -عند العياشي- عبارة عن مجموعة أغلاط كان عليه أن يرفض الأسس والمصطلحات التي يعتمد عليها هذا العلم، فالتفاعيل مثلاً هي عنده "اختراع لغويين ونحاة ولا دخل لها في الإيقاع"^(٤).

(١) انظر: محمود المسعدي: الإيقاع في السجع العربي، ص ١٨١ وما بعدها.
(٢) هما، نظرية إيقاع الشعر العربي، و صدر عام ١٩٦٧، والكميات اللفظية والكميات الإيقاعية في الشعر العربي و صدر عام ١٩٨٧.

(٣) الحق أن الباحث قد تجنّب كثيراً على الخليل بن أحمد، فيقول مثلاً: "فقد أضر الخليل بن أحمد بعلم الإيقاع الشعري" ص ١٨ وقال أيضاً: "ولا زاد في عروضه (.....) على أن قام بدراسة سطحية للإيقاع الشعري" ص ٢١، وما علم العروض في حقيقته إلا نتاج "خزعبلات الخليل" ص ٢٩، "علم العروض قائم على أسس واهية متداعية، وهو بمثابة مجموعة من الأغلاط" ص ٢٣، "والنفاعيل اختراع لغويين ونحاة ولا دخل لها في الإيقاع ص ٢٥، ولا غاية من رسم الخليل للدوائر إلا ليكون لعلم العروض ناموس كالذي لعلم السحر وأسرار الحروف والطلاسم" ص ٢٧ !!

(٤) النظرية ص ٢٥.

وأرجع انبناء الأهرامات الثلاثة إلى الخيب. فهو الإيقاع الأصلي عند العرب، والإيقاعات الأخرى إنما هي تحويرات أتاها المبدعون من الشعراء باعتماد مبدأ القيمة المضافة وقد أخرج العياشي الرجز وأفرده ببحث خاص؛ لأنه -في نظره- "إيقاع شاذ في طبيعته عن جميع الإيقاعات الأخرى"^(١).

ويعتمد الباحث في تحليله للإيقاع على المصطلحات الموسيقية وعلاماتها وهو ما يجعل نظريته -إن صحت التسمية- محل غموض وإبهام^(*) وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يقدم تعريفاً جديداً للإيقاع " فالإيقاع قوة يخضع لناموسها الكون بأسره، ولولاه لاختلفت حركته ولتبعثرت الكواكب والكائنات والأفلاك، وهو المبدأ الأزلي الذي أقرته الحكمة الإلهية"^(٢).

أو قوله: "ليس الإيقاع بعملية اختيار للثقل والخفة، ولكنه تلك الظاهرة المعنوية التي تضح بالجمال والحياة، وتركّب الأصوات والألفاظ فيها بكيفية تكون حركتها معها مطابقة لحركتها"^(٣).

ومن التعريفين السابقين نجد العياشي لم يخرج علينا بتعريف محدد جديد للإيقاع ومرجع ذلك إلى أن الفكرة لديه مذبذبة غير متأصلة في وجدانه، وأية ذلك وقوعه في التناقض أكثر من مرة، مثال ذلك قوله: "الأداء للإيقاع كاللفظ للمعنى"^(٤) أي شرطاً

(١) النظرية ص ٢٩٨ وما بعدها.

(*) على الرغم من أن العياشي اتهم الخليل بأن جعل العروض كعلم السحر والطلاسم وأسرار الحروف، فإن ما قدمه العياشي يفوق في إبهامه وغموضه وغرابته ما فعله الخليل، بل أنها خز عبوات محضه ولا تقدم شيئاً!!!

(٢) النظرية ٩٦.

(٣) النظرية ص ٤٥.

(٤) النظرية ص ٨٠.

جوهري إذ لا فائدة للفظ دون معنى، ثم يقول في موضع آخر "حركة الأداء ثانوية بالنسبة إلى حركة الإيقاع"^(١).

ومن ناحية ثانية يرى أن لا وجود لسرعة ثابتة عند أداء قصيدة شعرية أو قطعة موسيقية^(٢) لكنه في موضع آخر يقرر ضرورة الانتهاء من قراءة قصيدة "أنشودة المطر" للسياب بعد خمس دقائق وست ثوان^(٣).

وفي واقع الأمر فالإيقاع مصطلح يستعصي على التعريف الدقيق، الأمر الذي يجعله على صلة وثيقة بالمتلقي، فالإيقاع لا يدرك إلا فردياً وشخصياً ومن خلال اللحظة الآنية فما يدركه المتلقي (أ) غير ما يدركه المتلقي (ب)، بل إن الشخص الواحد لا يدرك عادة في نفس النص ذات الظواهر الإيقاعية في قراءتين مختلفتين، ومرجع ذلك أن القراءة ترتبط باللحظات التي تقرأ فيها وبالأشخاص وحساسيتهم وثقافتهم وتأويلاتهم^(٤).

والإيقاع ليس مجرد الوزن الخليلي أو غيره من الأوزان، وهو ليس حلية يستغنى عنها؛ إذ لا غنى للوجدان أن يعبر عن نفسه من خلال الإيقاع الصوتي. وتأثير الإيقاع أسبق إلى نفس المتلقي من الجملة الغنائية؛ ولهذا اعتمد الكهان في الجاهلية على السجع لمعرفة مدى تأثيره على نفس المتلقي وميله نحوه، وساعدهم في ذلك أن حروف اللغة العربية تفي بالمخارج الصوتية على تقسيمات الموسيقى، وفيها التناسب المتدرج بين الحروف المتقاربة في النطق، وفيها الارتباط بين الوزن والمعنى^(٥).

(١) النظرية ص ٧٦.

(٢) النظرية ص ٧٥.

(٣) انظر: الكميات ص ٢٢٧.

(٤) انظر: الإيقاع في الشعر العربي الحديث ص ٢٧.

(٥) انظر: عباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة، ص ٢، وما بعدها.

كما أن كثيراً من الأسس البلاغية تعتمد على أساس موسيقي وإيقاعي كما في التصريح، والجناس، والمقابلة، ورد العجز على الصدر، والتكرار.... الخ .
ويلاحظ إن فطرة الإنسان تتأثر بالإيقاع الصوتي أولاً قبل أن تدرك معاني الكلام ولقد وجد الإنسان لذة في الإيقاع منذ زمن بعيد، وربما كان ذلك قبل أن يفكر في نحت الأشياء^(١).

وإذا كان الشعر يصنع من الكلمات لا من الأفكار، فإن الشاعر يعدّ شاعراً لأنه عبر^(٢) وتكمن عبقريته في اختراعه للكلمة، معنى هذا أنه يفترض أن القصيدة توجد في العلاقات بين الكلمات كأصوات، وأن معناها إنما يثيره بناء الكلمات كأصوات أكثر مما يثيره في بناء الكلمات كمعان، مع ملاحظة أن التكتيف للمعنى الذي نشعر به في أي قصيدة، إنما هو حصيلة لبناء الأصوات^(٣) ولاشك في أن الأصوات بإيقاعاتها المختلفة تثير في المتلقي المشاعر والأحاسيس فتستطيع أن تذكى مشاعرنا.^(٤)

ومن هنا كان الإيقاع الشعري خلقاً واستجابة، فهو قضية فطرية، فالتجربة الوجدانية تصدر عن الشاعر، وهي تحمل إيقاعها الصوتي الملائم لها، والمتلقي يتقبل الإيقاع ولولم يفهم معنى ما يقال، أما الإتيان بالإيقاع الصوتي قصداً وتعمداً باستخدام الأعيب البديع المختلفة، فهو نمط من الموسيقي الخارجية يعتمد على حرفية الكتابة والصنعة التي تنضج بالممارسة، ولا نكران لها إن جاءت في مكانها من السياق دون إكراه أو مبالغة ولكن شتان بين إيقاع الفطرة الموهوبة، وإيقاع الصنعة المجلوبة.^(٥)

(١) انظر: د. عبده بدوي، قضايا حول الشعر، ص ١١٠.
(٢) انظر: جون كوين، النظرية الشعرية، ترجمة د. أحمد درويش، ص ٦٥.
(٣) انظر: أرشيبالد مكليش، الشعر والتجربة، ترجمة سلمي الخضراء الجبوسى، ص ١٩.
(٤) المرجع السابق ص ٥١.
(٥) انظر د. كمال نشأت، شعر الحدائث في مصر ص ٢٢٩.

ويلاحظ أن الإيقاع يمثل ركيزة أساسية في عملية البناء الشعري، ولذا حاول الحداثيون الاهتمام به وكان ذلك من خلال مستويين .

الأول: الإيقاع العروضي كما قنَّه الخليل بن أحمد (ت ١٧٥هـ).

الآخر: الإيقاع الصوتي، الذي يحكم بنية الكلمة صوتياً، وداخل هذا الإيقاع تأتي ألوان من التقابلات الدلالية والصوتية التي تندرج تحت ما أسماه القدماء بعلم البديع وما درسه اللغويون في مباحث الدلالة.

ويمثل التوفيق بين المستويين أهمية كبيرة على المستوى الإيقاعي، وهو الذي يكسب الإيقاع الشعري ذاتية ترتبط بميدعه ثقافة وإحساساً.

ويمكن القول بأن الحداثيين العرب قد ركزوا في إيقاعهم على الموسيقى الداخلية من خلال علم البديع أو من خلال استغلال طاقات الأصوات للكلمات أكثر من اعتمادهم على الموسيقى الخارجية المتمثلة في الوزن الخليلي أو القافية.

ثانياً: الحداثة:-

يكثر الخلط بين لفظي "التحديث" و"الحداثة" ويتم التعامل معهما من منطلق أنهما مترادفان إلا أن لكل منهما معنى مغايراً.

فالتحديث يعني جعل الشيء حديثاً أو عصرياً، أما الحداثة مصطلحاً فلا أثر له في المعاجم العربية القديمة، وذلك يعني أنه مصطلح معاصر^(١)، وذلك أن الإلحاح على صيغة "الحداثة" قرين استخدام معاصر لا يتجاوز ربع قرن تقريباً^(٢) وهي ظاهرة تطور غير عادي في الإبداع، لا تتقيد بالموروث، وإنما تتطلع إلى التغيير والاستقلال، ويظل هذا الشيء

(١) انظر الحبيب شبل: حداثة النص الشعري القديم، مجلة فصول م ٨ ع ٤/٣ م ١٩٨٩ ص ١٢.
(٢) انظر د. جابر صفور: معنى الحداثة في الشعر المعاصر، مجلة فصول م ٤ ع ٤ سنة ١٩٨٤ م ص ٣٥.

حديثاً إن ظل فنياً غير مألوف، أى ما بقي في منأى عن فعل العادة والقدم، واحتفظ بجدة دائمة وهي بهذا المفهوم أعم وأشمل من " المعاصرة" ذلك لأن المعاصرة ترتبط بالزمن الحاضر، يقال كل جديد بهذا المعنى حديث، ولكن ليس كل حديث جديداً... الجديد يتضمن إذا معياراً فنياً لا يتضمنه الحديث أو المعاصر بالضرورة وهكذا قد تكون الجدة في القديم كما تكون في المعاصرة^(١).

وأياً ما تكون التسمية، فقد أصبحت الحداثة في الشعر هي المحور الذي يدور عليه نقد الشعر المعاصر^(٢) والحداثة هي نزعة فنية أو أدبية تهدف إلى البحث عن أشكال جديدة للتعبير، وتمثل هذه النزعة ثورة إبداعية، ولعلها أعنف الثورات الإبداعية في التاريخ الثقافي .

واستخدم مصطلح "الحداثة" ليعطي مجموعة من الحركات الطليعية التي جاءت لتحطيم الواقعية والرومانسية وكان ديدنها التجديد، وهي حركات مثل الانطباعية

(١) أدونيس: مقدمة للشعر العربي، ص ٩٩، ١٠٠.

(٢) انظر يوسف الخال: الحداثة في الشعر، ص ١٤.

والتعبيرية، والرمزية أو الدادائية^(١).

أي أن الحداثة عنوان على نزعة أو مذهب، يشتمل على مجموعة من الحركات الطليعية، وتعتمد على مجموعة من المنطلقات التي تستهدف الانقلاب على الماضي وقطع ما يتصل به بهدف استكناه أشكال فنية وأدبية جديدة ومغايرة، ولقد عرفت الحداثة بأنها

(١) انظر مالكم براد بري: جيمس ماكفارلن، الحداثة ترجمة مؤيد حسن فوزي ص ٢٣. الواقعية: مدرسة أدبية فرنسية، ازدهرت في منتصف القرن التاسع عشر بقيادة شان فلوري، وجوستان فلوير وهي تدعو إلى تمثيل الأشياء بأقرب صورة لها في العالم الخارجي، وهناك واقعتان: واقعة اشتراكية وأخرى وضعية غربية. انظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص ٤٢٨، والمذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العنثية، د. نبيل راغب ص ٢٧، وما بعدها، وعبد الواحد لؤلؤة موسوعة المصطلح النقدي ٢٠/٣، وما بعدها، وإبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، ص ٤٠٢. الرومانسية: حركة أدبية ظهرت في أوروبا نقيضاً للكلاسيكية، ومن أهم خصائصها الذاتية والفردية، وتغليب العاطفة على المنطق، والمثالي على الواقع، انظر: معجم المصطلحات، ص ١٨٩ والمذاهب الأدبية، ص ١٨ والاتجاهات الأدبية الحديثة، رم ألبيريس ص ٣٩، وما بعدها، وموسوعة المصطلح النقدي ٢٧٩/٣، ١٧٨/١ وما بعدها، ومعجم المصطلحات الأدبية، ص ١٨٧. الانطباعية: حركة دولية انتشرت في أواخر القرن التاسع عشر بكل الفنون، وقد ظهرت أولاً في التصوير فالأدب فالموسيقى. وأول ما ظهرت في فرنسا، وتعتمد على التقاط ما هو متغير سريع الزوال من تأثيرات العالم الخارجي على مشاعر النفس، والتأويل الفلسفي لذلك، أي لا تصف الشيء أو الموقف في ذاته إنما تعبر عن المشاعر والانطباعات التي أثارها الشيء أو الموقف في نفس الأديب، انظر: معجم المصطلحات ص ٦٥، والمذاهب الأدبية، ص ١١١. التعبيرية: نزعة فنية أدبية ترمي إلى تمثيل الأشياء كما تصورها انفعالات الفنان أو الأديب لا كما هي في الحقيقة والواقع، وقد ظهرت في ألمانيا قبيل الحرب العالمية الأولى ١٩١٤م، وازدهرت هناك حتى ١٩٢٤م ومن أشهر أدبائها فرانس كافكا، والشاعر النمساوي فرانس فرقل، انظر: معجم المصطلحات ص ١١٠ والمذاهب الأدبية، ص ١٠٣، معجم المصطلحات الأدبية، ص ٣٧٣. الرمزية: تطلق على مدرسة شعرية فرنسية ازدهرت في الخمس عشرة سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر دعت إلى شعر يستطيع أن يوحي بحياة الشاعر الداخلية، ويجعل منه رمزاً للحالات النفسية. والرمزية طريقة في الأداء الأدبي تعتمد على الإيحاء بالأفكار والمشاعر لإثارتها بدلاً من تقريرها أو وصفها أو تسميتها، بهدف توليد المشاركة الوجدانية بين الشاعر والمتلقي، ومن أشهر شعرائها بودلير، انظر: معجم المصطلحات، ص ١٨١، والمذاهب الأدبية ص ٨٥، وقصيدة النثر، سوزان برنار، ص ١١٠ والأدب الرمزي، هنري بير، ص ١١ وما بعدها، ومعجم المصطلحات الأدبية، ص ١٧٢. الدادائية: مذهب في الفن والأدب، أسسها الشاعر الفرنسي تريستان تزارا (١٨٩٦-١٩٦٣) في سويسرا عام ١٩١٧م، وتتميز هذه المدرسة، بمحاولة التخلص من قيود المنطق المعتادة والعلاقات السببية في التفكير والتعبير، وقد اختلف أعلامها فيما بعد، فأسس أندريه بريتون (١٨٩٦-١٩٦٦) الحركة السريالية عام ١٩٠٤م، التي قضت على الدادائية، انظر: معجم المصطلحات، ص ١٦٥، وقصيدة النثر، ص ٢٠٠.

حركة ترمي إلى التجديد ودراسة النفس الإنسانية من الداخل معتمدة في ذلك على وسائل فنية جديدة^(١).

والواقع أن الشعراء والنقاد لم يستخدموا مصطلح "الحداثة" إلا في بدء حركة الشعر الحديث، فقبل هذه الفترة كان هؤلاء الشعراء يستخدمون مقابلات عدة مثل: القديم والجديد، والتقليد والابتكار^(٢).

وإذا كانت الحداثة لغة ضد القدم، أو (القدامة)، فإنها في مجال الدراسات الأدبية ليست مجرد نقيض لما هو قديم أو مألوف أو سائد وإن انطوت على هذا كله، ولكنها تخرج من هذه الدوائر الدلالية واللغوية إلى دلالات أخرى^(٣).

والحداثة هي: "أدب التكنولوجيا، إنها الفن المتأني من عدم الاعتراف بالأمر الواقعية والتقليدية، إنها فن اللافن الذي يحطم الأطر التقليدية، ويتبنى رغبات الإنسان الفوضوية التي لا يحدها حد"^(٤).

وقد عُرفت على أنها معاداة التراث وسقوط الأعراف والعادات والتقاليد، وهي الخروج من الخصوصيات والدخول إلى الكونية^(٥).

وعلى الرغم من التعريفات السابقة التي تؤكد انقطاع الصلة بين الحداثة من جهة والتراث من جهة أخرى، وكذلك خروجها على التقاليد والأعراف المتوارثة وتحطيم الثوابت التقليدية، فإننا نجد تعريفات أخرى تؤكد أن الحداثة لا بد أن تولد من رحم التراث، وأن النص الإبداعي لا يحيا إلا إذا تحاور مع نصوص تراثية أخرى، فقد عرفت على أنها لا تعني

(١) انظر المرجع السابق، ص ٢٦.

(٢) انظر، د. عبد المجيد زراقت: الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، ص ١٩٦.

(٣) د. صبري حافظ: جماليات الحساسية والتغيير الثقافي، فصول م ٦ العدد ٤ سنة ١٩٨٦م، ص ٧٦.

(٤) مالك براد بري، جيمس ماكفارلن، مرجع سابق، ص ٢٧ وما بعدها.

(٥) الآن تورين، نقد الحداثة، ترجمة أنور مغيث، ص ٢٧٠.

بأي حال من الأحوال انغلاقاً على الواقع أو على التراث، لأن النص الجيد لا بد أن يقيم حواراً مع غيره من النصوص السابقة عليه^(١).

وللحادثة ثلاثة أنواع: الحداثة العلمية، وحداثة التغيرات الثورية - الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحداثة الفنية. فالعلمية هي إعادة النظر المستمر في معرفة الطبيعة للسيطرة عليها وتعميق هذه المعرفة وتحسينها، أما الحداثة الثورية فتعنى نشأة حركات ونظريات وأفكار جديدة ومؤسسات وأنظمة جديدة تؤدي إلى زوال البنى التقليدية في المجتمع وقيام بنى جديدة. أما الحداثة الفنية فهي تساؤل جذري يستكشف اللغة الشعرية ويفتح أفقاً تجريبية جديدة في الممارسة الكتابية، وابتكار طرق للتعبير تكون في مستوى هذا التساؤل، وشرط ذلك كله أن يصدر عن نظرة شخصية فريدة للإنسان والكون^(٢).

وعلى هذا فهي إدانة التقليد ورفض النسخ على منوال القدماء، وهي أيضاً الابتكار ومحاولة التفرد والتجاوز والسبق، وذلك مع ملاحظة عدم القطيعة مع التراث، إنما تجاوزه أو هي انتقال من المعلوم سلفاً إلى المجهول، أو من الألفة إلى الغرابة والتجديد، ومن النقل إلى الابتكار.

وتمتاز الحداثة بفنھا الخاص المحاط بالألغاز، ولا يمكن لنا تحديد سمات أسلوبية خاصة بها، ذلك أنها أسلوب فردي يتميز بين الأفراد.

ويفترض في الأديب الحداثي أن يتبنى موقفاً جمالياً مؤسساً على مجموعة من مواقف فكرية اجتماعية تسعى إلى تغيير ما هو قائم وتعمل على تطويره، فإذا ما حدد هذا

(١) انظر: حوار مع د. صبري حافظ، مجلة الحوادث - بيروت - ١٩٨٨/١/٢٩ م.

(٢) انظر: أدونيس: فاتحة لنهايات القرن، ص ٣٣٥.

الأديب موقفه وتبناه، فإنه يدخل في تعارض مع من يعيش في عصره، ممن لا يشاركه نفس الاختيار^(١) وبسبب هذا التعارض تحدث مجموعة من الصدمات في دوائر المتلقين مبدعين كانوا أو نقادًا أو قراء متخصصين أو غير متخصصين، ويزداد هذا التعارض تعقدًا عندما يحاول الأديب الحداثي الإفادة في تشكيل إدراكه من كل أشكال الفكر المعاصر، أو إذا سعى إلى تجاوز تراثه إلى تراث الأمم الأخرى ليستفيد منها في سعيه الدائم لإعادة تشكيل تراثه، الأمر الذي يؤدي إلى نشأة أكثر من فهم للتراث وأكثر من تصور للتقاليد

ومن شأن هذه الصدمات أن تولد مجموعة من الاستجابات المتباينة لدى جمهور المتلقين، فإما أن يرى المتلقي في الأدب الحداثي تجسيدًا لما يستشعره ويبحث عنه ويعبر عن طموحاته ورغباته فيستجيب للحداثة استجابة موجبة، ويكتسب معها خبرة جديدة تمكنه من إدراك مستويات التغيير في حاضره، فيصبح - المتلقي - من أنصار الأدب الحداثي، وإما أن يرى في هذا الأدب انحرافًا حادًا يهدد - كثيرًا أو قليلًا - العناصر المكونة لبنية وعيه الثقافي والاجتماعي، ويتضخم إحساسه بالحدز والتوجس، فيرى في هذا النوع من الكتابة خطرًا فيستجيب للأدب الحداثي استجابة سالبة.

وتتعدد مستويات الحداثة بتعدد مناحي الحياة في المجتمع الإنساني، فلا تقف عن الحدود العلمية، التكنولوجية، السياسية أو التاريخية وحدها، إنما تتسع لتشمل الجوانب السابقة، وتمتد إلى ما هو أوسع وأشمل وأعمق بحيث يمكن القول بأنها نمط ثقافي حضاري يتعارض مع الأنماط الحضارية التقليدية، ومن ثم مع كل الثقافات السابقة عليه أو الثقافات التقليدية التي لها وجود طاغ في الحاضر.

(١) انظر د. جابر عصفور: تعارضات الحداثة، فصول العدد ١/أكتوبر/ ١٩٨٠م، ص ٧٥.

بفترة الانحطاط التي صاحبت انهيار الدولة العربية. فعلى الرغم من أن صلاحية الشعر ودرجة الإجابة في هذه الفترة كانت تقاس بمقدار اقترابه من الأنماط التقليدية واحتدائه لأخيلتها وصورها وإيقاعها ومعارضاتها، وعلى الرغم من سكون وثبات حركة الإبداع الحقيقي التي خيمت على هذه الحقبة، فقد حاول المحدثون صياغة قصائد تغاير القصائد التقليدية، فجاءت المغايرة شكلية سطحية في أغلبها^(١).

ولقد ارتبطت حركة الإحياء -في الشعر الحديث- بعاملين رئيسيين هما: الاتصال بالثقافات الأجنبية، وتنامي الشعور الوطني، وتبلور الإحياء الفعلي للأدب من خلال الصحافة، والطباعة، والترجمة.

ولقد كان من عوامل الوعي والتحديث في أدبنا العربي ما صنعه البعثات العلمية التي درست في أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين. فقد صنع هؤلاء المبعوثون حواراً بين ثقافتين، ثقافة التقليد والمحاكاة، وثقافة التجديد والابتكار. فقد نقلوا بعض آثار الفكر الغربي إلى دنيا العرب تأليفاً وترجمة وتعريباً للمصطلحات، كما نقلوا بعض مشاهداتهم وانطباعاتهم إلى قراء العربية بعد أن أتيح لهم الاطلاع على الحضارة الغربية، كما كتب هؤلاء المبعوثون في النواحي الاجتماعية والفكرية والسياسية^(٢).

وهكذا أصبح التأثير الغربي في بعض المفكرين أصيلاً وأساسياً بعد أن كان استثنائياً هامشياً، وعلت صيحات تدعو إلى ضرورة التعلم من الحضارة الغربية وتدعو أيضاً إلى ضرورة تحرير المرأة وضرورة الإصلاح الاجتماعي، ونبذ القديم، ووجوب التحديث في المجالات المختلفة ومنها مجال الإبداع الشعري. وبالفعل ظهر الشعر في ثوب جديد على

(١) انظر قاسم مسعد عليوه، مشاهد التحديث والحداثة في الأدب العربي، ضمن أبحاث المؤتمر التاسع لأدباء مصر في الأقاليم، ضمن كتاب الأدب وتحديات المستقبل، ص ٧٩.

(٢) من ذلك - مثلاً- تخلص الأبريز في تخلص باريز، للطهطاوي، وكتاب "الساق على الساق" لأحمد فارس الشدياق.

ضاقوا بأشكال وقوالب الشعر العربي، فعدلوا عن نظام القافية الواحدة، وانصرفوا عن الأوزان المججلة ذات الدوي^(١).

وما لبث هذا الاتجاه أن ظهر لدى الشعراء العرب لاسيما في العراق ولبنان ومصر فقوى واشتد عوده وذلك على يد بدر شاكر السياب (ت ١٩٦٤)، ونازك الملائكة (ت ٢٠٠٧) وصلاح عبد الصبور (ت ١٩٨١) وأحمد عبد المعطي حجازي وغيرهم^(*)، ولقد حقق هؤلاء الشعراء للشعر العربي قدراً من انسجام التجربة وتضافر البناء، الأمر الذي أدى إلى الالتفات إلى أهمية الوحدة العضوية داخل القصيدة، كما أدى إلى اغتنائها بالقيم الإيحائية وظهور أساليب تعبيرية جديدة كالحذف، أو إلغاء الروابط اللغوية، أو أداة الوصل، والاحتفاء بالصور والرموز والأساطير والاستعانة بمنجزات الفنون الأخرى، ثم أصبح هذا اللون يغطي مساحة كبيرة من خارطة الإبداع العربي.

الحداثة في الأدب العربي في مصر:-

يرجع ظهور الحداثة العربية بمفهومها الانقلابي إلى الحرب العالمية الثانية ويمكن التأريخ لها منذ عام ١٩٣٩، وهو العام الذي تأسست فيه " جماعة الفن والحرية"^(٢) بمصر وقد عنيت هذه الجماعة بالفنون التشكيلية خاصة مع عنايتها بالأدب عامة؛ وذلك لأن كل

(١) انظر: د. لويس عوض: بلوتو لاند وقصائد أخرى، ص ٩ وما بعدها.
 (*) الشعر الجديد - كما تقول نازك الملائكة - ليس خروجاً على طريقة الخليل بن أحمد، إنما هو تعديل لها يتطلبه تطور المعاني والأساليب، وميزة هذا اللون الشعري هو التلاعب بعدد التفاعيل وترتيبها، بينما يذكر السياب أن الشعر الحر هو أكثر من اختلاف عدد التفاعيل المتشابهة بين بيت وآخر، وهو بناء فني جديد واتجاه واقعي جديد جاء يسحق الرومانتيكية وجمود الكلاسيكية وكذا الشعر الخطابي الذي اعتاده السياسيون. انظر: د. منيف موسى، الديوان النثري ص ٦٤، د. عبد المجيد زراقت، والحداثة في النقد الأدبي المعاصر ص ٤٢، ٤٣.
 (٢) ضمت كلا من جورج حنين، وكامل التلمساني، وبشير السباعي، ورمسيس يونان، وأنور كامل، وفؤاد كامل.

هذه الأسماء قد مارست الرسم والكتابة معًا، وارتبطت هذه الجماعة بالأفكار السريالية،^(١) وعملت على تقديمها للمتلقى العربي.

ويمكن رد رؤى أفراد هذه الجماعة إلى الانعطافات التاريخية التي أرقّت المجتمع الدولي والأوروبي على وجه الخصوص، عقب النتائج المروعة التي أسفرت عنها الحرب العالمية الأولى، وبعد تراجع المد الثوري في أوروبا بهزيمة الثورة الألمانية عام ١٩٢٣، ونشوب الحرب الأهلية الإسبانية عام ١٩٣٦. فقد ارتبط جورج حنين بالتجمع السريالي الباريسي الذي أسسه أندريه بريتون، وأصبح جورج حنين علمًا بارزًا من أعلام الحركة السريالية وأصدقائها المرموقين في العالم العربي، وتجاوبًا مع الدعوى التي أطلقها أندريه بريتون وليون تروتسكي من أجل فن ثوري حر، ومن أجل تأسيس اتحاد للفن الثوري الحر، أسس جورج حنين مع رفيقه بمصر جماعة "الفن والحرية" التي تعد أول تجمع لمثلي "الانتلجنسيا"^(٢) الإبداعية الثورية المصرية المعاصرة^(٣) وهي جماعة حدثية سريالية تؤمن بالثورة المستمرة، وكان ارتباطها قويًا بالثقافة العالمية^(٤).

واهتم الحداثيون المصريون في هذه الفترة بنشر أعمالهم الإبداعية من خلال نشرة "الفن والحرية" ١٩٣٩، ومجلة "دون كيشوت" (٣٩-٤٠)، ومجلة "التطور" ١٩٤٠، ومجلة "المجلة الجديدة" ١٩٤٢ - ١٩٤٤.

(١) السريالية: اصطلاح ابتكره الشاعر الفرنسي أبولينير (١٨٨٠-١٩١٨) عام ١٩١٧م، واستعمله من بعده أندريه بريتون، وقد أطلقت على مدرسة جديدة في الإبداع الفني، وهذه المدرسة من الشعراء والفنانين أرادت أن تحرر الإبداع الفني من قيود المنطق والاهتمام بالنواميس الأخلاقية والجمالية معبرين بذلك الإبداع عن النشاط الحقيقي للفكر سواء أكان في حالة شعورية أم غير شعورية، في حالة حلم أم يقظة... انظر، معجم المصطلحات، ص ٢٠٢، والمذاهب الأدبية، ص ١٨٥، معجم المصطلحات الأدبية، ص ٢٠٤.

(٢) هو مصطلح أطلقه الروس على المثقفين قبل عام ١٩١٧م، ويستخدمه الشيوعيون لوصف الطبقات البرجوازية المثقفة، انظر: معجم المصطلحات، د. مجدي وهيب، ص ٣٣٢.

(٣) انظر: بشير السباعي، قصة ديوان لا مبررات الوجود، لجورج حنين ترجمة، أنور كامل، ص ١٦.

(٤) انظر، د. شكرى عياد، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، ص ٥٩.

وفي عام ١٩٤٧ أصدر جورج حنين بمساعدة رمسيس يونان نشرة باللغة الفرنسية وأطلق عليها اسم *La Part du Sab El* "حصة الرمل"، وكتب في تقديمها: "هذا الكراس لا يجيب على أي هدف محدد، إلا الاشتراك في تبادل الأفكار، وعلى الأكثر الاشتراك في إحداث رواج شديد لرؤى عبر الأرض والإنسان"^(١).

ولم يكن الأمر سهلاً وميسوراً لهذه الجماعة، فقد واجهت معارضة شديدة من المحافظين، وأصحاب الميول التقليدية، وأجهزة الرقابة والحاكم العسكري على حد سواء الأمر الذي يفسر قصر أعمار تلك المجالات^(٢).

وأعلنت الجماعة عام ١٩٤١ عن ثلاثة أسس لازمة حتى يمكن للحداثة التي يبشرون بها تحت اسم الفن الحر أن تقوم برسالتها، هذه الأسس هي:

أولاً: الرد على تلك الموجه الكلاسيكية المحافظة التي لا تخل من مستواها الضحل

ثانياً: إثارة التعجب في أذهان الجماهير.

ثالثاً: ربط نشاط الفنانين في مصر بالدائرة التي تُكوّن الفن الحديث^(٣)

ومع أن هذه الجماعة لم تترك إلا أثراً قليلاً، وعلى الرغم من أن ارتباطها بالحركات المماثلة في العالم جعلها أقل وعياً بواقع الحال في أرضها، فإنها جاءت بظاهرة جديدة لم تلبث أن صارت ملازمة لكل تيار جاء بعدها، إذ جعلت الأدب تعبيراً عن هم فكري ومغامرة في المجهول، لا مجرد صياغة لأفكار معروفة سلفاً^(٤).

وحتى نفهم فكر هذه الجماعة نقتطف بعضاً مما كتبوه في نشراتهم في هذه الفترة فقد كتب رمسيس يونان يعبر عن وجدان الجماعة وأفكارها فيقول: "للمنطق والمقاييس

(١) نقلا عن سمير غريب، السريالية في مصر، ص ٣٢.

(٢) انظر بشير السباعي، مرجع سابق، ص ١٧.

(٣) انظر: يوسف الشاروني، اللامعقول في الأدب المعاصر ص ٣٢.

(٤) انظر: سمير غريب، مرجع سابق، ص ٣٢.

حدود، والحياة إغارة متواصلة على الحدود"^(١)، ويقول في موضع آخر بأن صوت الفن في المجتمع الحاضر لا يمكن إلا أن يكون قوة "تمزق الأقمعة وتغير على الحدود كل الحدود"^(٢) وبعد توقف هذه الجماعة عن النشر في مصر، اتجهوا إلى دائرة النشر اللبنانية؛ لأنها أكثر ملاءمة لنمو الحداثة العربية. فقد كانت لبنان معرضاً متجدداً لكل المذاهب الفكرية والأدبية الجديدة، لذا استطاع أن يجذب الأصوات الشابة في شتى الأقطار العربية، وكان من بينهم الأدباء المصريون الذين ضاقت بهم المناظر الرسمية وشبه الرسمية في مصر، وكان لمجلة "الآداب" (تأسست في يناير ١٩٥٣) النصيب الأكبر في هذه المساهمات، فقد استطاعت أن تلعب لعدة سنوات دور المجلة الرائدة في العالم العربي، وحملت لواءين، لا لواء واحداً لواء الشعر الحر الذي بدأ تجارب عروضية استجابة لإطلاق التعبير الوجداني أما اللواء الثاني فهو لواء الوجودية^(٣).

وفي أوائل عام ١٩٥٧ أسس يوسف الخال مجلة "شعر"^(*) التي تبنت تيار الحداثة وقد نشر في العدد الثاني بياناً يحدد فيه ملامح الحداثة العربية، وقد جاء هذا البيان في مبادئ عشرة ويلاحظ أن الستة الأولى منها تتحدث عن العمل الشعري بما فيه من تصوير

(١) مجلة التطور العدد الأول يناير ١٩٤٠م.

(٢) نقلاً عن يوسف الشاورني، مرجع سابق، ص ٣٢.

(٣) انظر، د.شكري عياد، مرجع سابق، ص ٦١، والوجودية: بدأت مذهباً فلسفياً ثم زحفت إلى النواحي الأدبية وتتمثل في الاعتقاد بأن الفرد الإنساني يشكل بنفسه ماهيته ووجوده الجوهري في مجرى الحياة التي يختارها وتذهب إلى أن الفرد مسئول عن نفسه؛ لأن لديه إرادة حرة تفعل ما تريد، فإذا ما اتبع الإنسان المواضع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ورفض أن يقوم بالاختيار، فإنه قد أسقط حرته، وفقد ذاته، ومن أشهر المنادين بها سارتر، انظر، معجم المصطلحات، ص ٤٣٠، والمذاهب الأدبية، ص ١٢٢، ومعجم المصطلحات الأدبية، ص ٤٠٣.

(*) لم يكن تجمع (شعر) هو التجمع الأول لمجموعة الشعراء والنقاد في لبنان، فقد سبقه تجمع آخر عرف باسم "عصبة الأدب العاملي" وقد تأسس عام ١٩٣٥ وضم مجموعة من شعراء جبل عامل. وإن يكن شعراء هذه العصبة قد جددوا من حيث المضمون في العديد من نماذجهم الشعرية، فإنهم دعوا إلى الشعر الصادق الهادف وتشجيع النقد النزيه وتوسيع دائرته نظرياً. والمهم في تأسيس هذه العصبة، ليس عطاؤها الشعري والنقدي فحسب، إنما لأنها لعبت دور الممهّد لظهور اتجاهات شعرية في لبنان، انظر. عبد المجيد زراقط. الحداثة في النقد الأدبي المعاصر ص ٤٥ .

ولغة وتجربة إنسانية لا تختلف كثيراً عما ذكره المجددون من قبل من مطران إلى جماعة أبولو، أما الأربعة الأخيرة فهي الأهم في حديثنا هنا، وهي تنص على:

"وعى التراث الروحي - العقلي العربي وفهمه على حقيقته وإعلان هذه الحقيقة وتقديمتها كما هي دون ما خوف أو مسايرة أو تردد".

"والغوص إلى أعماق التراث الروحي العقلي الأوربي وفهمه والتفاعل معه".
 و"الإفادة من التجارب الشعرية التي حققها أديباء العالم".
 و"الامتزاج بروح الشعب لا بالطبيعة، فالشعب مورد حياة لا تنضب، أما الطبيعة فزائلة".

وعلى العكس من "جماعة الفن والحرية" حرصت مجلة "شعر" على الإعلان عن الوجه التراثي للحداثة، ودعت إلى ضرورة الوعي بالتراث الروحي وضرورة فهمه وتقييمه وإذا كنا نود الغوص في أعماق التراث الروحي العقلي الأوربي والتفاعل معه، فسيكون من الطبيعي أن نستفيد من هذه التجارب التي حققها الأوربيون، أي أن نحتذيها^(١)

وعلى سبيل تأكيد جماعة "شعر" على حرية الإبداع، واتخاذ النموذج الأوربي نموذجاً يحتذى به، تبنت لغة الحداثة، ودعت لها، مثلما هو الأمر مع مجلات "مواقف" و"الكرمل" و"إضاءة ٧٧" و"أصوات"^(*).

ويلاحظ أن قيادة لواء الحداثة العربية في انبعاثها الأخير انعقدت للشوام^(٢) وما لبثت أن قويت هذه الكوكبة واتسع حجمها وظهرت أسماء فاعلة في هذا المجال^(٣)

وأصبحت الحداثة محوراً لمعارك كثيرة تدور رحاها الآن في أغلب الأقطار العربية.

(١) انظر: د. شكري عياد، مرجع سابق، ص ٦٤.
 (*) يلاحظ أن جماعة "شعر" توقفت بعد صدور العدد: ٣٢/٣١ نتيجة التباين الفكري للجماعة، انظر عبد المجيد زراقت، الحداثة في النقد الأدبي المعاصر ص ٤٧، ٤٨.
 (٢) أمثال أدونيس، ومحمود درويش، ومحمد الماغوط.
 (٣) أمثال أنسي الحاج، وسعدي يوسف، وخليل حاوي، ومحمد بنيس، وجابر عصفور.

ولو نظرنا إلى تيار الحداثة في مصر في عهد الانبعاث الحداثي الأخير، لوجدنا أن التيار يدور في فلك جماعات ثلاث، هي: "كتاب الغد" و"إضاءة ٧٧" و"أصوات". ظهرت الجماعة الأولى -كتاب الغد- في الستينيات، وأسست جمعية لها بنفس الاسم، وعلى الرغم من أن آثارها الأدبية قليلة، فإن نشاطها التف حول مجلة "جاليري ٦٨" التي كانت لسان حال عدد لا يستهان به من أدباء الستينيات. وتعد هذه الجماعة أولى التجمعات الأدبية الشابة التي تمردت على الأطر الرسمية والأشكال التقليدية التي دأبت الثقافة المصرية على الدوران في فلكها. (١)

وعلى خلاف جماعتي "إضاءة ٧٧" و"أصوات" قد ضمت هذه الجماعة -كتاب الغد في معيتها خليطاً من الشعراء والنقاد وكتاب القصة (٢)، وقامت السلطات بمحاصرة أفراد هذه الجماعة وملاحقتهم، ثم انتهى الأمر بإغلاق الجمعية (٣).

وتعد الجماعة الثانية -إضاءة ٧٧- من أعلى جماعات الحداثيين المصريين صوتاً وأكثر استحواداً على المناخ الإبداعي في مصر، فقد تكونت في ١٩٧٧ (٤).

وقد أعلنت هذه الجماعة منذ بدئها أنها لن تكون امتداداً لصلاح عبد الصبور أو أحمد عبد المعطي حجازي أو غيرهما من شعراء التيار السائد حينذاك (٥).

أما الجماعة الثالثة وهي جماعة "أصوات" (٦) فاهتمت بنشر دواوين مستقلة لعدد من أعضائها الشعراء ولرائد حداثاة الأربعينيات جورج حنين، وذلك في شكل كتاب غير دوري ثم أصدرت مجلاتها المتناثرة التي عبرت عن أفكار هذه الجماعة، وكان آخرها مجلة "الجراد" ١٩٩٤

(١) انظر: د. صبري حافظ: إضاءة ٧٧ عشر سنوات من التجريب الشعري ع ١٤ سنة ١٩٨٨ ص ١٥.

(٢) أمثال محمود الورداني، ومحمد رميش، وعبد المنعم تليمة، ومحمد صالح. ...

(٣) انظر قاسم مسعد عليوه، مرجع سابق ص ٨٩.

(٤) ضمت كلا من حسن طلب، وحلمي سالم، وجمال القصاص، ورفعت سلام، ثم انضم إليهم فيما بعد ماجد يوسف، وأمجد ريان، ومحمد خلاف، ومحمود نسيم.

(٥) انظر، د. صبري حافظ إضاءة ٧٧، مرجع سابق، ص ١٦.

(٦) ضمت كلا من أحمد طه، وعبد المنعم رمضان، وعبد المقصود عبد الكريم، ومحمد بدوى. ...

ويلاحظ أن ثمة منافسة بين كل من جماعتي "إضاءة ٧٧"، "أصوات" وضح ذلك عند الاحتفال بمرور عشرة أعوام على صدور العدد الأول من مجلة "إضاءة ٧٧"، فقد أصدرت جماعة "أصوات" بياناً هاجمت فيه جماعة "إضاءة" واتهمتها بالنفعية، وبأنها مراوغة متلونة لا تختار بوضوح حاسم بين الأصدقاء والأعداء^(١). ومع هذا فقد قامت جماعة "إضاءة" بالدفاع عن جماعة "أصوات" ضد هجوم المحافظين على أحد أعضائها بسبب ما أعلنه من أنه يخرج على عروض الشعر وقواعد النحو - أحياناً - وتركز الدفاع حول التفرقة بين لغة النص الديني ولغة التعامل اليومي، وأن الخروج على قواعد النحو العربي إنما يستهدف إقلاق المستقر الراسخ في الواقع المعيش فيه^(٢)، والجماعتان بالرغم من تباينهما الشديد فإنهما متكاملتان، وأن الاختلاف في حد ذاته يمكن أن يسمى اختلاف علاقة^(٣).

والمفارقة المثيرة للتأمل هي أن هذه الجماعية في الحركة الأدبية هي على المستوى الاجتماعي، رد فعل على التفتت والتشتت والاجتزاء، وهي على المستوى الفني، تأكيد على التفرد والخصوصية والاستقلالية داخل كل جماعة^(٤).

الفرق الزمني كبير بين نشأة كل من الحداثة الأوربية، والحداثة العربية، ففي حين ظهرت إرهابات الحداثة الأوربية في القرن السادس عشر، وأرسيت الأسس الفلسفية والسياسية لها خلال القرنين السابع عشر، والثامن عشر، وقد اقتربت من معناها الكامل في القرن التاسع عشر، وتبلورت كلية في الربع الأول من القرن العشرين، وعاشت أزهي فتراتها بين الحربين العالميتين، فإن إرهابات الحداثة العربية لم تظهر إلا في أواخر النصف الأول من القرن العشرين على يد جماعة (الفن والحرية)، مع ملاحظة أن هذه

(١) انظر، أحمد جودة إضاءة ٧٧ في عشر سنوات، أدب ونقد، القاهرة عدد ٣٢، ١٩٨٧م، ص ١٤٨.

(٢) انظر، حلمي سالم: النحو بين الحداثة والقداسة، صحيفة الأهالي، القاهرة ١٧/٨/١٩٩٤م، ص ٨.

(٣) انظر، د. صبري حافظ، تحولات الشعراء والواقع في السبعينيات، مجلة ألف، الجامعة الأمريكية، عدد ١١ سنة ١٩٩١م، ص ٢٦.

(٤) المرجع السابق.

الإرهاصات لم تكن سوى أفكار واهية منقطعة الجذور بالمجتمع العربي، متشبثة بأعصاب الحداثة الأوروبية التي أخذت تلملم أوراقها.

وإذا كانت الحداثة العربية نشأت في كنف السريالية، فإن السريالية لم تمثل في الحداثة الأوروبية سوى حلقة من حلقات سبقتها وواكبتها، وتلتها حلقات أخرى عديدة ما بين مستقبلية^(١)، وادائية، وطبيعية، ثم تمخضت الأخيرة عن حركات أخرى كالانطباعية والرمزية... بحيث يمكن القول بأن الحداثة الأوروبية كانت قضية أكبر من الحركات التي تفرعت منها، وقد تجاوزت تلك الاتجاهات التي كان ديدنها إيجاد صيغ وفرضيات جديدة^(٢)، وهي تشكل أيضا في أغلب البلدان مركبا غريبا من المستقبلية والعدمية^(٣)، ومن المحافظة والثورية، ومن الطبيعية^(٤) والرمزية، ومن الرومانسية والكلاسيكية، كما كانت ترحيبا بالعصر التكنولوجي واستهجانا له^(٥).

(١) المستقبلية: هو اسم لنزعة في الأدب والفن، ظهرت لأول مرة في إيطاليا على يد الشاعر مارينتي (١٨٧٦_١٩٤٤) مؤداه، الثورة على الماضي بكل أساليبه الفنية، ومحاولة ابتكار موضوعات وأساليب فنية وأدبية تتمشي مع عصر الآلة والسرعة والمصنع والطائرة، وأن النظام المنطقي للجملة يجب أن يترك جانبا ويحل محله الرمز الذي يواكب العصر كأصوات الآلات... انظر معجم المصطلحات ص ٣٥٥، ومعجم المصطلحات الأدبية، ص ٣٨٠.

(٢) انظر، مالكم براد بري، مرجع سابق، ص ٢١٠.

(٣) العدمية: مذهب أدبي، ظهر في أوروبا، وهو يقف في منطقة وسطى بين المثالية الرومانسية، والواقعية النقدية وترى العدمية أن الإنسان قد خلق وله طاقات وإمكانات محدودة، وعليه لكي يثبت وجوده أن يتصرف في حدود هذه الإمكانيات، بحيث لا يتحول إلى يائس متعاس أو حالم مجنون؛ ولذا فقد أطلقوا العنان للأدب كي يعبر عن شطحات الإنسان وآماله، ومن أشهر أدبائها جوستاف فلوبير، انظر، المذاهب الأدبية، ص ١٣٣ ومعجم المصطلحات الأدبية، ص ٢٣٩.

(٤) الطبيعية: تطلق على المذهب الفلسفي الذي يؤكد أن للطبيعة قانونا أخلاقيا وبيولوجيا يمكن فهمه وإدراكه من طريق دراسة الطبيعة ذاتها، وليس من طريق دراسة عالم ما وراء الطبيعة، وهي بلورة للجانب الفسيولوجي في حياة الإنسان وارتباطه الوثيق بعالم الطبيعة وقانون التطور الذي يعتمد على غرائز حفظ النوع من أنانية وحب الذات وعدم التقيد بقوانين المجتمع وتقاليده إذا وقعت عقبة في سبيل إثبات كيانه، انظر المذاهب الأدبية، ص ٩٥ وما بعدها، ومعجم المصطلحات الأدبية، ص ٣٧٦.

(٥) مالكم براد بري المرجع السابق، ص ٤٨.

والملاحظ على الحداثة العربية أن التواصل الإبداعي من خلالها قد انقطع لعقد أو يزيد، ومن أخلص لها وعكف طوال فترة الانقطاع هذه على الكتابة الحداثية خشي من طرح إنتاجه الإبداعي على الساحة الأدبية، منشوراً أو مقروءاً، فظل الإبداع الحداثي حبيس الأدراج ردحاً من الزمن^(١). وفي العصر الذي سطعت فيه شمس الحداثة الأوربية ولاحت في الأفق ملامح لأفكار ما بعد الحداثة، فإن الحداثة العربية ما زالت تتعثر خطاها وما زالت تجتهد لنزع الاعتراف بشرعية وجودها على الساحة الإبداعية العربية. وهناك عدد من الحقائق ومجموعة من الاجتهادات المتصلة بنشأة الحداثة العربية منها.

١. أن الحداثة هي النتيجة المباشرة لفقدان الثقافة العربية تدريجياً تحكمها في الواقع والسلوك الإنساني.
٢. إن الميل إلى الحداثة لا ينبع من ترك الثقافة المحلية أو هجر التراث أو عدم إحيائه ولا من التخلي عن الهوية، بل إن تحول الثقافة المحلية إلى تراث هو مصدر تفاقم الميل إلى الحداثة، وزيادة التطلع إلى الاندماج في الثقافة العالمية الصاعدة منبغاً للقيم العقلية وإطار لتحقيق إنسانية الإنسان^(٢).

وهناك ثلاث ضرورات لنشأة الحداثة هي، ضرورة فكرية، وضرورة فنية، وضرورة جمالية، تتمثل الضرورة الأولى - الفكرية - في الاستجابة لشوق الاستقلال عمومًا في الأدب، وفي السياسة، وفي الثقافة. وتتمثل الضرورة الثانية - الفنية - تتمثل في خلق مفاهيم جديدة لعلاقة الشعر بالجمهور، وبالثورة، وبالواقع الاجتماعي. أما الضرورة الثالثة

(١) انظر قاسم مسعد عليوة، مرجع سابق، ص ١٠٩.
 (٢) انظر، حلمي سالم، اغتيال العقل وإدانة الحداثة قراءة نقدية، لكتاب، د. برهان غليون، اغتيال العقل والثقافة بين السلفية والتبعية، أدب ونقد، عدد ٣٢ سبتمبر ١٩٨٧م، ص ٤٩.

الجمالية - فتعد استجابة لما يمور به الوطن العربي من مفاهيم جمالية جديدة كتثوير اللغة، وتوظيف الأسطورة، والاهتمام بالرمز^(١).

والحداثة العربية إذا كانت مذهباً يقود أو يفترض أن يقود حركة أدبية تعبر عن الإدراكات العربية المعاصرة للتجارب الإنسانية وللنواميس الكونية عبر ما ابتكرته أو نقلته من أساليب ووسائل، فإن المتابع لها - إبداعاً ونقداً - يدرك عجزها عن توجيه المثقف العربي، وفشلها حتى في احتوائه. وقد يكون صحيحاً أنه بتوجهها الأوروبي مثلت انتفاضة فكرية وقيماً وأشكالا بارزة أهلتها للانتقال من قطر عربي إلى قطر آخر، وأنها كأي ظاهرة متطورة تعرضت لفترات من التأزم. وبعد مرور أكثر من نصف قرن على نشأتها، فإنها لم تفلح إلا في إثارة الجدل والنزاعات في مجتمع النخبة المثقفة. وعلى الرغم من أنها أثارت إشكاليات ثقافية، وأثارت حالة من الصخب والضجيج، فإنها لم تسهم في خلق تيار حداثي مؤثر في نهر الأدب العربي على كثرة السابحين فيه^(٢).

ويمكننا أن نرجع ذلك لأسباب، منها ما هو مرتبط بالتقاليد الاجتماعية، ومنها ما هو مرتبط بالبنى الثقافية والتراثية، ومن هذه الأسباب:

- ١- اعتقاد الحداثيين أن الأخذ بالثقافة الغربية هو شرط كل تقدم.
- ٢- تبني الحداثة العربية للطابع العلماني^(*).
- ٣- الدعوة إلى عدم الاهتمام بالتراث.
- ٤- اقتناع الحداثيين بضرورة الانقلاب على الوعي القائم وعلى منظومة القيم التقليدية^(٣).

(١) انظر، حلمي سالم، المرجع السابق.

(٢) انظر، قاسم مسعد عليوة، مرجع سابق، ص ١١٥.

(*) هناك خلاف حول هذه التسمية والأصح لغوياً أن تسمى العالمية وهي الترجمة الدقيقة لمصطلح *Scholarism*.

(٣) انظر، حلمي سالم، اغتيال العقل وإدانة الحداثة، مرجع سابق، ص ٥٣.

ويمكن إضافة الافتقار إلى الشكل المنضبط، وإلى دقة الدلالة، وكذلك الاجترار على المحرمات دون تبرير لمثل هذا الاجترار، إضافة إلى الإيغال في الذاتية على نحو يقطع الجسور بين الشاعر والقارئ^(١).

أوهام الحداثة :-

عندما يسمع المتلقي لفظ الحداثة، فإنه قد يتبادر إليه عدد من الأوهام حول هذا اللفظ وقد حدد أدونيس هذه الأوهام في، الزمنية، والمغايرة، والمائلة، والتشكيل النثري، والاستحداث المضموني. فالزمنية تعني ربط الحداثة بالعصر، وهي نظرة شكلية تجريدية تتضمن القول بأفضلية النص المعاصر إطلاقاً على النص القديم، أما المغايرة فهي الاعتقاد بأن التغيرات مع القديم في الموضوعات والأشكال هو الحداثة، وهي فكرة آلية تقوم على فكرة النقيض أما المائلة فهي تعني الاعتقاد بأن الغرب هو مصدر الحداثة، وأن هذه لا تكون إلا في التماثل معه، وهذه نظرة الاستلاب الكامل.

ويعني التشكيل النثري الاعتماد على النثر في التعبير، اعتقاداً بأنه ذروة الحداثة ونفي الوزن اعتقاداً بأنه رمز القدم.

أما الاستحداث المضموني، فهو تناول إنجازات العصر وفق رؤية تقليدية^(٢)

وما زال المجتمع العربي يتوجس حذراً من توجهات الحداثة؛ ذلك أن المنظرين لها من العرب يلهثون وراء كل غربي براق، ويحاولون نقله إلى مجتمعا العربي، على الرغم من التباين بين المجتمعين: الشرقي والغربي في العادات والتقاليد والثقافات.

وعلى الحداثيين أن يعيدوا النظر في الفلسفات التي تحكم ممارساتهم الإبداعية ويتدبروا الانتقادات، ويعكفوا على دراستها دراسة نقدية حتى يصبح التواصل موجوداً بينهم وبين مجتمعهم الذي تركهم وانصرف بعيداً عن دائرة الإبداع عامة والشعر خاصة على الرغم من مكانة الشعر في المجتمع العربي.

(١) انظر: د. ماهر شفيق، وقفة مع شعراء السبعينيات، أخبار الأدب، القاهرة ٩٤ سنة ١٩٩٣ ص ٨.

(٢) انظر: أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، ص ٣١٣ وما بعدها.