

الشعر الخطابي

للدكتور محمد مندور

الأول ، لما تقوم عليه من بينات . ونحن في الشرق أخرج ما نكون إلى تحطيم هذا البعد الذي يشل عقول الناس فتسلم لآراء هذا أو ذاك ، والأمر في المسائل الفنية أشد خطورة ، وذلك لأن الأذواق الفنية لم تتكون بعد لسبب واضح هو جهلنا بالآداب الأجنبية أو معرفتنا بها معرفة أضر من الجهل بها ، وليس من سبيل إطلاقاً إلى الادعاء بأن أدبنا العربي يكفي لتكوين ذوق أدبي صحيح .

وإذن فأنا لا أريد أن أملي ذوق على أحد ؛ وذلك لأن الذوق وإن يكن من أعمق ملكاتنا البشرية في إدراك مواضع الجمال والتبجح ، إلا أنه لا يمكن أن يصبح وسيلة مشروعة للمعرفة التي لدى الغير ، إلا إذا علل بأسباب عقلية وفنية ونفسية تستطيع أن توحى بمثل ما نحس به ، وإلا أصبح ما نقول ادعاء كاذباً إن لم يكن نصفاً .

ولقد حارلت تمييز « الشعر المهموس » بمعارضته « بالشعر الخطابي » ، ولكنني فيما يظهر لا أزال محتاجاً إلى مزيد من الإيضاح . وها أنا اليوم أتناول قصيدة للأستاذ محمود حسن إسماعيل ، وجدتها مصادفة في عدد ٧ يونية سنة ١٩٤٣ من « الرسالة » بعنوان « حصاد القمر »

يريد الأستاذ السيد قطب أن يجعل مما سميته المهمس في الشعر نوعاً من الأدب يتميز بالإحساس الذي يفذه فهو شعر الحنين أو « الحنية » كما يقول ، وهو يحذر القراء من آرائه لخضوعها لطبع خاص أقرب إلى الرض منه إلى الصحة ، ولكنني بحمد الله لست مريضاً ، ولا أذكر أنني مرضت يوماً ، وأنا على العكس سليم الجسم صلب البناء متمتع بكل قواي الجسمية والعقلية ، وشخصي بعد ليس موضع الحديث ، والمهمس في الشعر ليس « الحنية » ، ولا هو خاص بنوع من الإحساس ، وإنما هو مذهب في الفن ، مذهب عام لا يتقيد بمادة

أما تحذير القراء من آرائه فهذا ما أدعو إليه أنا أيضاً لأنني أمقت مبدأ « السلطة » *principe d'autorité* ، وأعرف ما أصاب الإنسانية من أضراره المميتة خلال القرون الوسطى يوم كان الناس يؤمنون بآراء أرسطو لأنها صادرة عن الملم

النفوس في هذه الحياة التي تبسج للجميع ، وتحفل بالجميع ، ولا تتطلب منهم إلا التعبير الجميل عن الشعور الصادق ، وليكن في هذه الحدود الرحبية ما يكون

فأما النماذج البشرية ، التي يهفو إليها الأستاذ « مندور » وبعض زملائه في هذه الأيام ، فيمهلني القراء أسبوعاً آخر لإدارة الحديث عليها ، بعد أن استغرق القال كل المجال

صبر قلب

(حلوان)

ملاحظة : كنت قد ذكرت - نقلاً عن الأستاذ مندور - أن قصيدة « ترنية صرير وقصيدة » يا نيس ، لشاعر واحد هو « نيب عريضة » ، قلت : إن بينهما فارقاً بيبداً فالأولى شعر يتحقق الحب والاحباب ، والثانية لا تبلغ أن تكون شعراً . وفي عدد الثقافة رقم ٢٣٠ كتب حضرة الفاضل « عزمي يوسف » يصبح ما ذكره الأستاذ مندور من نسبة « ترنية صرير » إل نيب عريضة ويقرر أنها للشاعر « إلياس فرحات » وأنا أرجع هذا ، للفارق البين بين روعي القصيدتين الذي أشرت إليه في مقال السابق

النمات والطبقات لكثيرة متنوعة تنوع النفوس ، بل تنوع الحالات النفسية في الإنسان الواحد . وإنما لتعجب بالتعجب مثلاً حين يجهر بأعلى صوته :

أفكر في معاورة النسايا وقود الخليل مشرفة الهوادي
زعم للقسا الخطى عزمي بسفك دم الحواضر والبوادي
إلى كم ذا التخلت والتواني وكم هذا التماذي في التماذي
وشغل النفس عن طلب المال يبيع الشعر في سوق الكساد
كما تعجب به حين يهمس في حنين :

خلفت ألوفاً لورجعت إلى الصبا لفارقت شبيبي موجه القاب باكياً
أو حين يهمس في ألم مرير :

وحيد من الخلان في كل بلدة إذا أعوز المطلوب قل المساعد
فهو هو التنبي في جهره وهمسه ، ذو الطابع الواضح ، والصدق الأصيل

وبهذه الرحابة يجب أن ننظر إلى أعماط الفنون ، وأنماط

وأنا بعد مؤمن بأن محمود اسماعيل يستطيع أن يصبح شاعراً كبيراً جداً وذلك لأنه يملك هبتين لا شك فيهما

١ - أولاهما روح الشعر . روح غفل ولكنها قوة من قوى الطبيعة . قوة تحتاج إلى الثقبف الصحيح . ولو جازى أن أمل من هذا الشاعر الإصفاء إلى موضوعي القص الكبير اللذين أشرت إليهما فيما سبق لرجوت أن نجد فيه شاعراً يمتاز به عصرنا

٢ - وثانيهما قدرته على الانفعال ، وفي هذا ما يلهب الحس فيدرك المرء بقلبه ما لن تدركه العقول . وما يحتاج إليه محمود اسماعيل لاستغلال قدرته إنما هو نوع من النظام يركز به لإحساسه ويرد ما فيه من فضول

ثم إنني أريد أن يطعن الأستاذ قطب إلى أن أحكامى على أدباء المهجر ليست سريعة ولا هي عن جهل ، فقد قرأت الكثير مما كتب وإن لم أتحديث عنه ؛ وأمر اشتغالى بالذكتوراه حدث عارض لم يستوعب قط كل وقتي ، وأنا لازلت عند رأيي في أدب الحكيم ومحمود طه وغيرهما مع تحفظ واحد هو أنني اقتصرمت في مقالاتي على كتب بعينها ليكون النقد موضوعياً ومن ثم منتجاً . ولقد قرأت لكل كاتب معظم كتبه الأخرى فوجدت الخصائص التي ذكرتها واضحة وإن تكن ثمة اتجاهات أخرى تحتاج إلى علاج خاص كتصوير الحكيم لبعض الشخصيات تصويراً ناجحاً في « عودة الروح » وكاستخدامه لليوم في « أهل الفن » ، ولكن أدبه كما قلت في مجلته أدب فكرة ، أدب رمزي *allegorique*

وكذلك الأمر في حديثي اليوم عن محمود اسماعيل هذا الحديث الذي لا أبني من ورائه لاجابة وإعسا أبني الخير ، خير الشاعر وخير أدبنا الجديد . فأحكامى عنه تستند إلى قراءة شبه شاملة لما كتب ، وإن كنت سأكتفي اليوم بنقد قصيدة واحدة من قصائده حرصاً على الدقة

القصيدة كما يقول الشاعر في بطلاقة وحى سياحة قرية في ليلة من ليالى الحصاد ... « وها هو شاعرنا يبدأ بوصف الحقل : « سياتان في جفنه الأغفاء والنهر » ، إذن فنحن في حالة

الأستاذ محمود حسن إسماعيل يذكرني دائماً بالمتنبى ، في شعره دين قوي تجده في بسطة أوزانه وضخامة ألفاظه بل في بعض صورده الشعرية المجتلية على نفس النحو الذي كان المتنبى يصطنعه متلفذاً لأبي تمام . ولكنني أبادر فأقرر أن شعر المتنبى غير شعر محمود إسماعيل في معدنه النفسى وفي رؤيته الشعرية

شعر المتنبى كشعر محمود إسماعيل من النوع الخطابى ولكن شاعر الحدانيين كان شاعراً كبيراً . وأما صاحب « هكذا أغنى » فنشاعر يمينه أمران خطيران :

١ - أولها أن المتنبى نفس قوية عاتية متهاسكة . عاطفة المتنبى مغلقة مركرة عميقة ولهذا قلما تلوح كاذبة . عاطفة المتنبى نار داخلية لا تراها وإن ألهمت اللفظ أو أوقدت الصورة . وأما إحساس محمود حسن إسماعيل ففضوح ؛ وبأبي شاعرنا إلا أن يزيد افتضاحاً بقصاصات الثر التي يعلقها فوق قصائده . وفي هذا ابتذال ، للنفس عنه نفرة . عاطفة محمود إسماعيل « مطرطشة » حتى تلوح « سراباً عاطفياً » *pathetic fallacy* كما يقول نقاد الإنجائز

٢ - ثانيهما اضطراب الرؤية الشعرية *vision poetique* عند محمود إسماعيل ، بل إنني لأخشى ألا يكون له حقل شعري على الإطلاق ، وهذا أمر يتضح لمن يراجع صورده في أية قصيدة من قصائده ، فإنه لا بد واجد بينها من التناثر ما يقطع بأنه لا يرى الأشياء رؤية شعرية صحيحة . تراه يجمع بين صور لا يمكن أن تكون وحدة الموصوف ، ولو أنه حرص على الرؤية الشعرية الصادقة لرأيت التجانس الذي يعوزه . وأنا بعد أرجح أنه يلتمس الصور من ذاكرته لا مما يراه ببصره أو يدركه بحسه

ونحن عند ما لا نجد لدى الشاعر الماطفة المتهاسكة والرؤية الشعرية لا نستطيع أن نحكم بتفوقه ؛ وذلك لأن الرنين الخطابى مهما بلغت قوته لا يمكن أن يسمو بالشعر . فلنغرى إذن أن يعجب بقوة أمر محمود اسماعيل واستحصاء لفظه وخرابة صورده . وأما أنا فادمت لا أستطيع أن أدرك ببصرى حقيقة ما يصف ولا أن أسكن إلى نوع إحساسه ، فإنني لا أتردد في رفض شعره وتفضيل (نعيمه) أو (عريضته) عليه وذلك لصدق شعراء المهجر في فهم

فستطيع أن تفهمه ، ولكن ما شأن القدر هنا ، وما الرأي في « غياب السفر » كناية عن ثبات الدوح وعدم تحركه . قد يكون في غياب الركب ما يشعر بالوحشة ولكنني في الحق لا أدرك العبارة عن السكون بغياب السفر . والأغصان « مبهورة ذاهلة » ولكنها مع ذلك قد تكون « منتعشة بشجو الرياح » وما أريد أن أدركه هو وضع تلك الأغصان . كيف كانت أو كيف رآها الشاعر . « ذاهلة أم منتعشة » أننى لا أطيق ما يليق الشاعر في نفسى من عجز عن إدراك ما رأى .

ثم إن القمر « هيمان يحمل وجد الليل أضله » وقديماً قاتل النقاد أبا تمام لقوله « ماء اللام » ونار به الآمدى إذ وصف حرة الخدين بـ « ملطومة الخدين بالورد » فإذا يقول المسكين الآمدى لو سمع محمود اسماعيل يتحدث عن « أضلع القمر »

وأنا لا أريد أن أطيل فقد أبنت بالأمثلة السابقة عما أريد من « الرواية الشعرية » ؛ وأما « طرشة » الماطفة فليست واضحة في هذه القصيدة الوصفية وضوحها في قصائده الماطفية وهي كثيرة بديوانه « هكذا أغنى » ومع ذلك نجد في هذه القصيدة أيضاً كثيراً من « التأوه » و « الآهات » و « الكبد » و « كبدى » و « يا كبد » وما إليها أنظر مثلاً إلى قوله يخاطب القمر :

« قلب كقلبك مجروح » . وقوله لنفس المخاطب : « إن المذاب الذى أضناك فى كبدى » ثم حدثنى عما تستطيع أن ترى من جروح فى قلب القمر الهادى البارد الحالم الحزين حزناً رقيقاً لا يعرف الدماء . ثم ما هذا الضنا الآخذ بكبد الشاعر وكيف يوحى به القمر ؟ أليس هذا إسرافاً مريباً ووضعاً للاحساس فى غير موضعه ؟

« الله أكبر يا ابن النيل ... يا كبد » . أو ما تحس بنفرة نفسية من « يا كبد » هذه . وكيف تخاطب القمر « يا كبد » وبعد فأنا لا أدري كيف يجوز لنا أن نضع هذا العن الذى نرده اليوم فى مستوى فن شعراء المهجر للرهب القوي المباشر . كيف تقارن هذا الضجيج بهمهم الفنى ؟ وأما عن النثر فأظن

هيام شعري تستوى فيه اليقظة والنوم . نحن إن أردت فى حلم يقظة « نمان يحلم والأضواء ساهدة » وهذا لا ريب جو الإلهام الشعري ، ولكنه جو قد قيد الشاعر ؛ ونحن لا يعنيها منه صدقه أو تصنعه ، فالشاعر يدعونا إلى هذا الجو وقد أعاننا على أن نحيط أنفسنا به لنخلق فيها جواً مشابهاً وننظر مع الشاعر فإذا نرى : أن السنابل قد نامت واستيقظ القمر فإذا بنا أمام مقابلة مصنوعة ، لأننا لا نرى نوم السنابل بوضوح ولا يقظة القمر . القمر الذى ينشر الأحلام . وهذا يسلمنا إلى ملاحظة عامة خطيرة على شعر محمود اسماعيل وهى مصدر ما فيه من تنافر وأغنى بها « تشخيصه » للأشياء ؛ والتشخيص لا ريب من وسائل الفن القوية ، ولكنه لا يمكن أن يكون مجرد عبث أو مهارة ، بل من الواجب أن تخلية الأشياء لإملاء يقربه الفن وقد مسه بجناحه فإذا به كالحقائق . والفن إلى حد بعيد إيهام ، إيهام بالخلق ، خلق واقع شعري ، فهل نجح الشاعر فى ذلك ؟

إننى أنظر فأرى « قلب النسيم ولهان ينفطر الأضواء » وأرى « السناقد مال جانباً » وأرى « نخلة قد أطرفت بتلعة » وأرى ظل النخلة كأنه « مضطهد » ، ثم أرى « الدوح نشواناً » ومع ذلك يدعونا الشاعر إلى أن نخشع إن مررنا بالدوح النشوان . ما هذا التنافر ؟ « لماذا ينفطر قلب النسيم ولها بالأضواء » ، أهذا تجسيم لإحساس الشاعر ؟ أهو تصوير لركة النسيم تصويراً مجتلباً ؟ و « لماذا يجثو السنا » وهو يجثو على الشاعر وينساب إليه من السماء ؟ ثم إن الجو كله جو أحلام هادئة فيها لا ريب حزن خفيف melancholie ومع ذلك جفاة ترى الدوح نشواناً . وكل هذا تخبط فى الرواية الشعرية أو انعدام لها . ومن عجب أن تجد وسط هذا التنافر الكاذب البيت الرائع بتصويره :

إن هب نسيمها خيلت ذوائها أناملاً مرعشات هزها الكبير وأن يجاور هذا التصوير الجميل تشبيهه لظل النخلة « بمضطهد » وأغصان الدوح بأشباح قافلة غاب عنها الرفيقان « الركب والسفر » وقد نزل على الدوح ضيفان « الليل والقدر » ليم الأزدواج الكاذب : الليل والقدر والركب والسفر . أما الليل