

الشعر العربي

والمذاهب الأدبية في الغرب^(١)

نظم الشعر في اللغة العربية فن مستقل بذاته بين الفنون التي عُرفت في العصر الحديث باسم الفنون الجميلة ، وتلك مزيج نادرة جداً بين أشعار الأمم الشرقية والغربية ، خلافاً لما يبدو إلى الخاطر لأول وهلة . فان كثيراً من أشعار الأمم تكسب صفتها الفنية بمصاحبة فن آخر ، كالغناء أو الرقص أو الحركة على الإيقاع . ولكن النظم العربي فن معروف المقاييس والأقسام بعد استقلاله عن الغناء والرقص والحركة الموقفة ، فلا يصعب تمييزه شطرة شطرة بمقياسه الفني من البحور والأعاريض إلى الأوتاد والأصياح .

ولست هذه خاصة من خواص اللغات السامية أخوات العربية . فاننا اذا أخذنا سطرأ على حدة من قصيدته عبرية لم نستطع ان ننسبه الى وزن محدود أو مقياس متفق عليه ، ولا بد من افتراضه بسطور أخرى يتم بها الإيقاع ولا تطرد في قول كل شاعر ولا في سطور كل قصيدة ، فهو والفأصلة الثرية التي يمكن أدائها بالغناء أو بالإيقاع على حركة الرقص ، متساويات . ومن الشعر الغربي ما يعرف كل سطر منه بعدد من المقاطع والنبرات ولكنه بغير قافية تنتهي إليها هذه السطور .

(١) بحث ألقاه الأستاذ المشهور عباس محمود العقاد في الدورة السادسة والعشرين (١٩٥٩ - ١٩٦٠) لمؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ووافق على نشره في مجلة المجمع العلمي العربي . والأستاذ العقاد ، في مجمع القاهرة ، من قدماء الأعضاء العاملين ، وفي مجمع دمشق ، من قدماء الأعضاء المرسلين .

أما ضروب النظم التي 'تلتزم فيها القافية فكما في نشأتها كانت تفضى أو 'تنشد على إيقاع الرقص ، ثم استقلت بأوزانها المحدودة على نحو مشابه للأوزان العربية ، وهي الموشحات التي اشتهرت عندهم باسم « استاترا » أو اسم « سونيت » وبدل كلا الاسمين على أصلها من الرقص والفناء . . . فان استاتر كلمة ايطالية بمعنى الوقوف تقابلها صناد Stand بالإنجليزية ، وسونيت Sonnet من كلمة صونج Song بمعنى الفناء .

فالشعر الذي لا يُضبط بالوزن أو بالقافية موجود في اللغات السامية واللغات الآرية ، وبمضه لا يزيد الإيقاع فيه على الموازاة بين السطور بغير ضابط متفق عليه ، وبمضه يُضبط فيه الإيقاع بمدد المقاطع والنبرات ، ولا ينهي الى قافية ملتزمة في القصيدة أو المقطوعة الصغيرة .

إنما الوزن المقسم بالأصابع والأوتاد والتفاعيل والبحور خاصة عربية نادرة المثال في لغات العالم . وكذلك القافية التي تصاحب هذه الأوزان . ومرجع ذلك الى أسباب خاصة لم تتكرر في غير البيئة العربية الأولى : أهمها صبيان : هما الفناء المنفرد ، وبناء اللغة نفسها على الأوزان .

فالاسم التي ينفرد فيها الشاعر بالإشاد تظهر القافية في شعرها ، لامن السامعين يحتاجون الى الشعور بمواضيع الوقوف والترديد ؛ ولكن الجماعة اذا اشتركت في الفناء لم تكن بها حاجة الى هذا التنيه ، لأن المثنين جميعاً يحفظون الفناء بفواصله ونوازمه ومواضع النبر والترديد في كتابته وفقراته ، فينسقون مع الإيقاع بغير حاجة الى القوافي عند نهاية السطور ، وإنما تنشأ الحاجة الى القافية ، أو وقفة تشبه القافية عند تفاوت السطور وانقسام القوم الى منشدين ومستمعين .

يقول العلامة جلبرت مورى - وهو من ثقات البحث في الأوزان والأقاربض - « إن إحدى نتائج هذا الاختلاف زيادة الاعتماد على القافية في اللغات الحديثة .

ففي اللغتين اللاتينية واليونانية ينظمون بغير قافية لأن الأوزان فيها واضحة ، وإنما تدعو الحاجة الى القافية لتقرير نهاية السطر وتزويد الأذن بعلامة ثابتة للوقوف ، وبغير هذه العلامة تثقل الأوزان وتغضض ولا تستبين للسامع مواضع الانتقال والانفصال ، بل لا يستبين له هل هو مستمع لكلام منظوم أو كلام مشور . وقد اختلف الطابعون عند طبع الكتب هذا الاختلاف في بعض المناظر المرسله من كلام شكسبير ، فحسبها بعضهم من المنثور وحسبها الآخرون من المنظوم . وما يلاحظ أن اللاتين اعتمدوا على القافية حين فقدوا الانتباه الى النسبة العددية وأن الصينيين يحرصون على القافية لأنهم يلتزمون الأوزان ، وأن انتشار القافية في أغاني الربف الانجليزية يقترن بالترخيص في أوزان الأعاريض . ويستطرد الأستاذ موري الى الشعر الفرنسي فيقول : « إن اللغة الفرنسية حين رجع فيها الوزن الى مجرد إحصاء للمقاطع ، وأصبحت المقاطع بين مطولة وصامتة . . . نشأت فيها من أجل ذلك حاجة ماسة الى القافية ، فصارت في شعرها ضرورة لا يحصى عنها ، ودعا الأمر الى تقطيع البيت أجزاء صغيرة ليفهم منها » .

ومن أسباب الاكتفاء بالوزن دون القافية في أشعار الفريبين سبب لم يذكره الأستاذ موري وهو غناء الجماعة للشعر المحفوظ كما تقدم . فحيث شاعت أناشيد الجماعة قلّ الاعتماد على القافية وكثر الاعتماد على حركات الإيقاع ولو لم تكن متناسقة الوزن على نمط محدود ، لأن الغناء بالكلام المنثور ممكن مع توازن الفواصل وموازاة السطور .

وأناشيد الجماعة قد شاعت بين العبريين لأنهم قبيلة متنقلة تحمل تابوتها في رحلتها وتشد الدعوات معاً في صلواتها الجامعة ، وفي هذه الدعوات ترانيم على وقع الدفوف كما جاء في الإصحاح الخامس عشر من سفر الخروج :

«أخذت صريم النية الدف بيدها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص .
وأجابتهم صريم : رغبوا للرب فإنه قد تعظم . . . » .

وكذلك شاعت بين اليونان أغاني المسرح التي ترجع في نشأتها الى الشعائر
الدينية ، ثم انتقلت منها الى الأمم الأوربية .

وما يؤيد الصلة بين غناء الفرد والتزام القافية أن شعراء الأمم الغربية
الذين ينشدون قصائدهم للمستمعين قد لجأوا الى القافية والتزموا في صراعاتها
أحياناً ما يلتزمه عندنا شعراء الموشحات .

أما البيئة العربية فلم تكن فيها قبل الإسلام صلوات جامعة منتظمة بمواعيدها
ومحفوظاتها . وإنما كان الهداء هو الغناء الذي يصاحب إنشاد الشعر على بساطة
كأنها بساطة الترتيل ، ينشده الحادي على انفراد ، وتصفي اليه القافلة أحياناً
في هدأة الليل ، إذ يعتمد الحس كله على السمع في متابعة النظم الى مواضع
الوقوف والترديد ، فنقفو النغمة النغمة على وتيرتها ، وبصدق عليها اسم القافية
بجملة معانيه .

لهذا استقل النظم بحقه في الصنعة ، لأن هذه الصنعة لازمة لتمييزه مع
الغناء ومع غير الغناء . فانتظمت قوافيه وانتظم ترتيله انتظاماً لا بد منه
لكفايته ، مع بساطة أفانين الغناء .

وإذا التمسنا مدخلاً لفن الحركة الموقفة مع الهداء فهناك إيقاع واحد نتابعه
في خطوات الأبل وفي خطوات الهرولة التي تصاحبها على القدم . وإلى هذا
الإيقاع يرجع وزن الرجز على قصد وطى غير قصد ، وبجيشه على غير قصد
أدل على تمكن العادة وعلى أصالتها في الحياة البدوية .

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

* * *

هل أنت إلا إصبع دميّت وفي سبيل الله ما لقيت

* * *

وقد تكون حركة الهرولة في الطواف بالكعبة ملحوظة في كل دعاء صروي
كيفية اختلاف المختلفون في صحة الرواية ، كما قيل عن امرأة أخزم بن العاص
حين نذرت ولدها للكعبة فقالت :

إني جئت رب من بنيه ربيطة بمكة العلية

فباركن لي بها إليه واجمله لي من صالح البريه

فهكذا يفهم الناظم كيف تكون حركة الدعاء مع الهرولة ، أيًا كان
صاحب النظم أو من ينسب إليه .

هذه المرئيات الفردية هي التي ميزت النظم العربي باستقلال فنه ووضوح
قائمه وترتيله ، ولو وُجدت في الجاهلية العربية صلوات جامعة تُنشد فيها الدعوات
المحفوظة لوُجدت فيها القصائد التي تمثل لنا حياتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية ،
أما من أناشيد الصلاة كما عرفها العبرانيون ، أو من أناشيد المسرح كما عرفها
اليونان . ولكننا نعرف العرب من قصائدهم الفردية كما نعرف الأمم الأخرى
من أمثال تلك القصائد ، فلا يفوتنا منها غاية ما تدل عليه .

هذا سبب من أسباب تلك الظاهرة النادرة التي ظهرت لنا في القصيدة
العربية ، وكانت نادرة بين الأمم السامية والأمم الآرية على السواء .

أما السبب الآخر فهو أصالة الوزن في تركيب اللفظة ، فالمصادر فيها أوزان ،
والمشتقات أوزان ، وأبواب الفعل أوزان ، وقوام الاختلاف بين المعنى والمعنى
حركة على حرف من حروف الكلمة تتبدل بها دلالة الفعل ، بل يتبدل بها الفعل
فيجب من الأسماء أو يحفظ بدلالته على الحدث حسب الوزن الذي ينتقل إليه .

هذه أصالة في موضع الوزن من المفردات والتراكيب لا يُستغرب معها أن يكون للوزن شأنه في شعر هذه اللغة ، وأن يكون شأنها في نظم أشعارها على خلاف المهور من منظومات الأمم الأخرى ، ولو صرفنا النظر عن أثر الإرشاد الفردي في تثبيت القافية واستقلال فن العروض عن فن الغناء في القصائد العربية .

نعم إن اللغات السامية تجري على قواعد الاشتقاق وتوليد الأسماء من الأفعال ، ولكن المقابلة بين هذه اللغات في أقسام مشتقاتها وتفریع الكلمات من جذورها تدل على تمام التطور في قواعد الأوزان العربية وعلى نقص هذه القواعد أو التباسها في أخواتها السامية ، بل تدل في باب الإعراب خاصة على تفصيل في العربية يقابله الإجمال أو الإهمال في أخواتها ، وفي غيرها من اللغات الآرية التي دخلها شيء من الإعراب .

* * *

وواضح مما تقدم أننا قصرنا القول على النظم من حيث هو أوزان عروضية أو قوالب تحتوي الكلم المنظوم فيها .

فهذه القوالب هي التي تطورت في اللغة العربية فأصبحت فناً مستقلاً بمقاييسه عن فن الغناء أو فن الحركة الموقفة ، أما الكلام المنظوم في تلك القوالب فهو عمل ممتد مع الزمن يأتي فيه كل عصر بما هو أهله من الإبداع أو الزيادة أو المحاكاة ، وإنما نعود إلى القوالب والأوزان في كل عصر لنسأل : هل هي صالحة لأداء المقاصد الشعرية وبجارية الأئم في تطورها الذي يمتد مع الزمن على حسب حالاتها من الشعور والفهم والقدرة على الأداء ؟ وهل تنسج للتعديل إذا وجب التعديل للوفاء بمطلب جديد من مطالب التعبير ؟

إن تجاوب المصور الماضية ثجلى عن صلاح القوالب العروضية لمجارية أفضاض

الشعر في أحوال كثيرة ؛ ويبدو منها أن أساس العروض العربي قابل للبناء عليه بغير حاجة الى نقضه وإلغائه . فقد كانت بضعة بحور من أوزان الشعر كافية لأغراض الشعراء في الجاهلية ، أشهرها الطويل والكامل والوافر والخفيف ، ثم نشأت من أوزانها مجزوءات ومختصرات صالحة للفناء حين استخدمت الحاجة اليه في الحواضر العربية التي عرفت الفناء على إيقاع الآلات ، ثم أخذت من هذه البحور أسماط وموشحات وأهازيج تتمدد قوافيها مع اختلاف مواقعها وتطول فيها الأشرطة أو تقصر مع التزام قواعد التردد فيها . واختار بعض الشعراء نظم المثاني أو المزدوجات ، وبعضهم نظم المقطوعات التي تجتمع في قصيد واحد متعدد القوافي ، أو تنفرق وتتمدد بأوزانها مع توحيد الموضوع ، ولما نُقلت الألياذة اليونانية الى النظم العربي لم تنضق بها أوزانه ، ولم يُظهر سياق الترجمة أن هذه الأوزان قاصرة على التنويع فيها على نمط غير هذا النمط لمن يشاء التنويع ؛ واستجاب الأوزان لمطالب المسرح ، كما استجابت للملحمة المترجمة ولما يُشبهها من القصائد التاريخية المطولة .

وقد أفرد الموسيقار المصري الأستاذ خليل الله ويردي فصلاً وافياً في كتابه فلسفة الموسيقى الشرقية لبحث التوزين والإيقاع وتطبيق العروض العربي على الضوابط الموسيقية فانتهى من بحثه الى إمكان التنويع في الأوزان العروضية واستطاعة الموسيقي والشاعر أن « يفتح أشكالاً غير محدودة من أشكال الموازين ، واعتمد في تجاربه على الجهاز الفني المسمى بالمترونوم وهو « صندوق صغير من الخشب هرمي الشكل يُفتح من إحدى جهاته الأربع فينكشف عن قضيب معدني مقسم بخطوط ، وطيه ثقل متنقل يُحدث حركة متساوية . . . فيقسم الدقيقة الواحدة من الزمن الى ثمرات بين أربعين ومائتين وثمان ، فيمثل الحد الأدنى الثمرات المتناهية في البطء ، ويمثل الحد الأعلى الثمرات المتناهية في السرعة » . . . ولم يلجأ الموسيقار الى وحدات للنغمات غير وحدات الفواصل

والإيقاع والتأديت والآسباب التي يسطخدمها العروضيون ، ولم يميل لها أقساماً غير أقسامهم المروفة كالسبب الخفيف والسبب الثقيل ، والوتد المقرون والوتد المفروق ، والفاصلة الصغرى والفاصلة الكبرى . وإنما استخدم الضوابط الموسيقية لبحث الموضوع بمصطلحات فنه ، وترك مجال بحثه للعروضيين بتفاهمون فيه بمصطلحاتهم التي لا تحتاج الى التخصص أو التوسع في فنون الأهلان . فخلص من بيوته الموسيقية والعروضية معاً الى نتيجة محقة خلاصتها - كما قال - أن أشكال الموازين الشعرية غير محدودة أو أن حدودها - على ما نرى - أشبه بمحدود الكلمات التي تتألف من الحروف الأبيدية ، على حين أن الحروف الأبيدية فيما تزيد على الثلاثين .

فاذا نظرنا الى ماتم من أشكال العروض ، وما يتأتى أن يتم منها مع التنوع والتوزين ، ثبت لنا أنها قائمة على أساس صالح للبناء عليه وتجديده الأنماط والأشكال فيه ، على نحو يتسع لأغراض الشعر ولا يلبسنا الى تقض ذلك الأساس .

وهذا كله مع التسليم بداهة بالفرقة بين الكلام المشور والكلام المنظوم في السهولة أو الصعوبة ، فان التسهيل المطلوب لفن من الفنون كائناً ما كان ينبغي أن ينتهي عند بقاء الفن فناً مقرر القواعد والمقاييس ، وما جهل الناس قط أن الكلام أسهل من الفناء ، وأن المشي أسهل من الرقص ، وأن الحركة المرصلة أسهل من الحركة الرياضية ، ولم يكن ذلك قط مسوغاً للاستغناء بالكلام عن فن الفناء ، أو بالمشي عن فن الرقص ، أو بتجريب الأعضاء بغير هدى عن أصول الحركة الرياضية أو الحركة في ألعاب الفروسية ، فها يمكن من تبدير الأوزان بالتنوع والتوفيق فلا مناص في النهاية من الفرقة بينها وبين الكلام المرسل في سهولة الأداء ، وإنما المطلوب أن تكون فناً سهلاً وليس المطلوب مجرد السهولة التي تخرجها من عداد الفنون .

م (٢)

ولا بد في هذا السياق من تفرقة أخرى هي التفرقة بين القواعد والقيود في كل فن من الفنون ، فلا سبيل الى الاستغناء عن القواعد في عمل له صفة فنية ، ولا ضرر من الاستغناء عن القيود التي تعوق حرية الفن ولا بتوقف عليها قوامه الذي يسلكه في عداد الفنون .

ومن تجاربنا في تاريخ الشعر العربي ينبغي لنا أن قواعد النظم عندنا مؤاتية للشاعر في كل تصرف 'بلجته' اليه تطور المعاني والتصويرات في مختلف البيئات والأزمنة . فلا موجب للفصل بين قواعد النظم وأوضاع الشعر في تجربة من التجارب العربية التي وعيناها منذ نشأت أوائل الأوزان الى أن بلغت ما بلغت في منتصف هذا القرن العشرين .

ذلك شأن التجارب العربية ، فما بال التجارب في أمم الحضارة التي تتصل بنا وتتصل بها وتبادلنا مطالب الفنون والآداب كما يحدث الآن بيننا وبين أمم الحضارة الغربية ؟ ماذا تفرض علينا هذه الثقافة المتبادلة في ميدان النظم والشعر على اتصال بينهما أو على انفراد ؟

أما في النظم فلا خفاء بالأمر من أيسر نظرة الى آدابنا وآداب الأمم الغربية التي تتصل بها في العصر الحديث .

فما لا تردد فيه أن هذه الأمم لم تبدع في موازين النظم بدءاً باستيفيدها منها ، ولم تكن قد سبقناها اليه في عصر من عصورنا ، فإذا التزموا الأعراب معتدلين أو مباليين فليس عندهم ما هو أدق وأجمل من الموشحة في أوزانها التي تقبل التنويع والتشجير الى غير نهاية ، والتي 'يعتبر' تمدد القافية فيها ندحة وزينة في وقت واحد . فان اطلاق الحرية للشاعر في توزيع القوافي حيث يشاء يوشك أن يعنيه من قيودها كما يزيد الإيقاع جمالاً على جمال .

ولم يبدع الأوريون - حتى في شعر المسرحيات الملحنة - فناً من الأناشيد أتم من الموشحة وأصلح منها للتلحين وحركة الإيقاع .

فإذا ترخص الشاعر الغربي في القواعد فأسقط القافية واختار الوزن الذي يسمونه بالنظم الحر أو النظم الأبيض فجهد ما بلغوا إليه أنهم عادوا إلى الأسطر المتوازية أو إلى الاكتفاء بالمقاطع التي لا تبلغ في دقتها مبلغ الأسباب والآلات والفواصل ، وكل أولئك طور من الأطوار التي تخطاها الشعر العربي في الأزمنة الماضية أو سبقتهم إليه أمة من الأمم الشرقية وتوقف بها التطور عنده ، لارتباطه بالتقاليد الدينية .

فليس عند الغرب من فنون النظم جديد نأخذه منه في أبواب التوزين والتنويع . ليس في فن النظم جديد نأخذه من الأعراب الغريبة لم تكن عندنا أصسه العربية ، ولم تكن عندنا أصوله وفروعه أو جذوره وأغصانه على حد تعبير «الموشحين» .

لكن الأمر يختلف كثيراً في الكلام على «الشعر» أو الكلام على الأدب ومدارسه ومذاهبه ودعواته التي تجيش بها الحياة الغربية في كل حقبة ، ولا تتميز منها دعوة واحدة دون أن يتميز لها حكم خاص بالشعر يتناوله قبل أن يتناول غيره من الفنون الجميلة ولا سيما فنون التعبير .

هذه المذاهب الشعرية تمنينا كما تعنيهم وتمتد بآثارها إلى أقوالهم وأفعالهم كما تمتد إلى أقوالنا وأفعالنا . لأنها من أطوار الحياة التي لا تنحصر في دوائر الفن ولا في أدوار الثقافة على إطلاقها ، وإن يكن مظهرها الثقافي هو الجانب الذي يشتغل به النقاد والمؤرخون في ميادين الفنون .

هذه الدعوات أوسع نطاقاً من أن يحاط بها في مقال . ولكنها تقرب من الحصر المستطاع إذا جملناها في أدوارها الإنسانية العامة التي توشك أن تكون أمواجاً دورية في هذا المحيط الزاخر إذ هي عالقة بطبيعة الإنسان في جملتها ، وطبيعة الإنسان واحدة كما قيل في كل زمان ومكان .

ونحن نعلم أن أبقراط حصر الطبائع الجسدية في أربعة أمزجة ، وهي المزاج الدموي والمزاج الصفراوي والمزاج البلغمي والمزاج السوداوي . ثم جاء العلامة بافلوف - بعد تقسيم خصائص الأجسام بين الهرمونات وعائلات الدم وودائع الوعي الباطن والوعي الظاهر أَسَاساً لا تنفذ ولا تُحصى - فعاد الى الأمزجة الابقراطية تبسيراً للفوارق العامة وجعلها أساساً لتجاربه النفسية التي تُعد الى هذه الساعة من أحدث تجارب العلماء .

فنحن على هذه الوتيرة نقسم الذوق الفني في الإنسان الى أقسامه الخالدة حين نقول : إن الناس كانوا منذ فُطروا واقعيين وخياليين ، ومحافظين على القديم وطلاباً للجديد ، أو إنهم كانوا إذا اكتفيننا بقسمتهم الى قسمين اثنين : صنفاً يثني في وسط القطيع وصنفاً ينزع الى الأطراف ، أمام ووراء وعلى كلا الجناحين من اليمين واليسار ، وقد تفككه بعض العلماء الجادين فأطلق على الصنف الأول اسم فريق الضأن وعلى الصنف الثاني اسم فريق المميز . . .

ونرى من تاريخ الأمم الغربية منذ ملكت حرية التفكير أنها دارت دورتها بين مذاهب الأدب خلال القرون الثلاثة الأخيرة ، وأنها نزعَت في دعواتها المتعاقبة كل نزعة طبيعية تستلزمها أطوار الحياة بعد عصر الجمود والتقليد . ففي فترة البقطة الأولى كان من الطبيعي أن ينزع الإنسان الى استقلال « الشخصية الإنسانية » في وجد التقاليد المطبقة والتقيود المتبعة والأحكام التي تطاع بغير فهم ، بل بغير شعور في أكثر الأحوال . وهذه النزعة هي التي سميت بنزعة الإبداع و « الحرية الشخصية » Romanticism .

ومن الطبيعي أن ينتهي هذا الإبداع من كل جانب على غير هدى منفي عليه ، الى شيء من الفوضى والشروء يستحب معه التوقف الى حين . وهنا ظهرت دعوة العودة الى الاتباع والاطِّراد على نحو جديد يناسب مطالب الزمن ، فنشأت من ثم دعوة الانبعاث أو الاطِّراد الجديد New Classicism .

وإذا حكم اختلاف الطوائف حكمة، بين أنصار الواقع وأنصار الخيال فهنا مجال الاختلاف بين الواقعيين Realists والخياليين والمثاليين Idealists . وقد يظهر هذا الاختلاف في صورة أخرى بين الطبيعيين Naturalists

وبين الفنيين أنصار الفن للفن Art for arts Sake .

ونقول إن الواقعيين والطبيعيين متقاربون لأنهم جميعاً من أنصار الواقع ، وإنما يفرد الواقعيون بمحاربة النزعات الخيالية ويفرد الطبيعيون بمحاربة النزعات الصناعية : نزعات الإغراق في التزويق والتفسيق . وإذا اقتربت هذه المذاهب جميعاً في عصر من عصور النهضة العلمية فالانقسام بينها يؤول في هذه الحالة إلى قسمين : قسم تغلب عليه الصبغة العلمية وقسم تغلب عليه الصبغة الفنية ، ويتسع كل قسم منها لكثير من الآراء وأشعات من الأصاليب .

ولا جدوى من متابعة العنادرين التي تنتهي في الغرب بصيغة النسبة المذهبية (Ism) فإنها تنطوي جميعاً في هذه الدعوات ويحيط كل منها بعالم من الآراء والأسباب ، ولكنتنا نجتمعها في حدودها الواضحة إذا حجبتنا منها الرومانتيك والنيوكلاسيك والرياليك والايدياليك ، فلا يخرج من هذه المذاهب مذهب جاد يناط به عمل من أعمال البناء والإصلاح في عالم الفنون ، ولا تزال حتى اليوم واقفة بأغراض البحث والمناقشة بين المختلفين على الفنون فيما يستحق الخلاف . وعلى تعدد المذاهب والعنادرين في الغرب لا نرى هنالك لبساً على الإطلاق بين المذاهب التي أشرنا إليها وبين عشرات المذاهب التي ينتحلها الدعاة على عجل منذ الحرب العالمية الأولى ، ويندر أن تعيش إحداها أو تستقل عن صواها بصفة من الصفات التي يتناولها التطبيق والتمييز .

فلا لبس على الإطلاق بين مذاهب الجذ ومذاهب الهزل في الآداب الغربية ، فمذاهب الجذ تدعو كلها إلى البناء وتقوم بالبناء فعلاً ويميش ما تبنيه ، ومذاهب الهزل لا تتحدث بشيء غير الهدم والإلقاء : فلا لون ولا شبه ولا رسم ولا

قاعدة في التصوير ، ولا لفظ ولا معنى ولا منطق ولا مدلول في الشعر والنثر ،
 وإنه إن الحظ الحسن أن تقصر هذه الدعوى عن الفنون التي ترتبط بها ضرورات
 المهيشة والاجتماع . فإنها لو تناولتها لسحنا بفن الممار الذي لا حجرات ولا جدران
 ولا حجارة ولا طلاء فيه ، وسحنا بجماع الموسيقى التي لا تميز بين الضوضاء
 والألحان ، ولا محل فيها للمعازف والآلات !

من هذه المذاهب ما يطلق عليه اسم المستقبلية Futurism أو فوق الواقعية
 Surrealism أو الذئبية Fauvism . . . بل منها ما يسمى بمدرسة التأناة
 Dadaism ويقول أصحابه أنهم اختاروا له هذا الاسم من أول تأتات الطفل
 Da Da وتطلق أحياناً على حصان الخشب ليسهل النطق به على السنة الأطفال .
 ومؤدى مذهب هؤلاء الدعاة أن التعبير الصحيح عن النفس الإنسانية إنما يرجع
 به الى صورة الطفولة ورموز الأحلام وخفايا الوعي الباطن كما تبدو للحالم في
 المنام أو كما يرسلها الناطق عفواً بغير تأمل وبغير انتباه !

ومن هؤلاء الملقين للمذاهب من يختار اللفظة ويسأل عن معناها فيسخر
 من السائل لأنه يبحث عن المعنى ولا يكفي بوقع اللفظة في الأذن أو من منظرها
 للمين القارئة . فن عناوين مارينيتي Marinetti إمام المستقبلية « Zang-tumb tuum
 زانج تمب تيايم » . . . ومن عناوين زميله أردنينجوسوفيسي Bif § z + 18
 ما لا يفهم ولا يُترجم . وإنما هو مقابل عندنا لحرف الباء ثم الياء ثم الفاء
 ثم علامة موسيقية ثم زاي ثم علامة + ثم رقم ١٨) . . .

وقد عقب صاحب تاريخ الأدب الإيطالي على إمام هذه المدرسة فقال
 (إنه لم يجاوز حدود السخف في شعره . . .) ، ولم يخلُ كلام المؤرخ من
 بحاملة ، لأن السخف معنى بوصف بالرداءة ، ولا معنى هنا ولا وصف لردية
 أو غير ردي . (صفحة ٤٨٥ من كتاب تاريخ الأدب الإيطالي تأليف
 أرنت هاتش وليكنز Ernest Hatch Wilkins) .

* * *

ولا بد من وضع هذه الدعوات في موضعها من تاريخ الآداب الإنسانية الأوربية التي تظهر بينها . فما هو موضعها الصحيح ؟
موضعها الصحيح أنها تمثل جانب السخافة الذي لا بد أن يتمثل في بيئة يباح فيها القول لسكّر قائل والقراءة لكل قارئ ، ولا يجعل فيها العاجز عن عجزه ولا صاحب اللباجة من لباجته ، وهم جميعاً في غمرة من محن الحروب والفتن والقلاقل والآفات . فهل تخلو هذه البيئة من جانب سخافة في الأذواق والدعوات ؟ وأين هو هذا الجانب إن لم يكن هذا مظهره الذي يتمثل في صوت القنوت ؟ ولنا نقول إن هذه السخافة جانب 'يهمل ولا يلتفت إليه' ، فإنها خليقة أن تدرس كما تدرس عوارض الأمراض والعلل والنكبات ، ولكن البون بعيد جداً بين دراستها لهذا الغرض ودراستها للاقتداء بها واعتبارها من مدارس الفن والأدب ونماذج الذوق والجمال .

ولا تفوتنا في معرض الكلام على الشطط الفني ملاحظة وثيقة الصلة بموضوع الخلط الذي يقال عنه إنه هو الفن الصحيح أو إنه هو التعبير الصادق دون غيره عن الوعي الباطن والسريرة الإنسانية في أعماقها « اللامنتطقية » على حد تعبيرهم المأثور .

فالخلط الهاذر مذهب لم يخلفه دعاة « اللامنتطقية » في القرن العشرين . ولكنهم خلقوا شيئاً واحداً فيه لم يسبقهم أحد إليه ، وهو إطلاق العنادين العلمية عليه واستمرارها من دراسات التحليل النفسي أو من دراسات العلوم الطبيعية ، وقد يما وجد في الشعراء والفنانين من ينجح به هواه أحياناً إلى رفع الكلفة واطراح الحشمة والابتذال في اللفظ أو المعنى أو في كليهما ، فيترسل في الهذر واللفظ كأنه في إجازة من « نفسه الفضلى » كما يقولون ، وينسب إلى هذه النزوات شعر المجانة والهزل وشعر الإباحة والجموح ، وينسب إليه كذلك ضرب من الشعر الذي ينجل إلى الناس أنه محدثهم بالحكم والأمثال وهو في أسلوبه

الهازل ساخر بفروب الحكمة والمثل ، كما صنع ابن سوروث البشيفاوي
(٨١٠ - ٨٦٨ هـ) في قصيدته البائية التي يقول فيها :

عجب عجب عجب	بقر تمشي ولها ذنب
ولها في بزبزا لبن	يبدو للناس اذا حلبوا
لا تفضب يوماً إن شئت	والناس اذا شتموا غضبوا
من أعجب ما في مصر يرى	الكرم يرى فيه الضب
والنخل يرى فيه بلح	أيضاً ، ويرى فيه رطب
زهرا الكنان مع البلسا	ن هما لوانان ولا كذب
كيهود في دير خلطوا	بنصاري حر كهم طرب

وأدخل من هذا في باب « اللامنطقية » مذهب من مذاهب الزجل في اللغة
الدارجة يعاقبون بينه وبين الأدوار المقصودة ، فيبدأون بالدور العاقل ويتبعونه
بالدور المحنون الى نهاية الزجل ، ويحفظ من هذه الأزجال كثير في مجموعات .
هذا والأجبال القريبة من أمثلتها في كتاب ترويح النفوس لحسن الآلاتي
زجل يقول فيه :

كسرت بطيخة رأيت العجب	في وسطها أربع مداين كبار
وفي المداين خلق مثل البقر	في كل واحدة أربع قواعي خصار
وفي القلاع أقوام طوال الذقون	ودمعهم يجري شبيه البحار
من دمهم تزرع نجوم السما	في خفقة الشمس عديم المثال

وأحياناً يتسمون الأدوار الى دور صاح ودور سكران . أو بصوغون فيها
المفارقات على السنة الصبيان كما يجري على السنة العامة :

باليل ياعين معرفش أكذب	والضفدعة شايبة مركب
وأبو فصاده ريسها	والقط الأعور حارسها

الى أشباه هذه « اللامنطقيات » المتواضعة التي يضمها أصحابها في مواضعها ويسمونها بأسمائها ولا تمدو عندهم أن تكون « منفساً » يستيحيونه الى حين ويعرضون به « اللامنطقية » في صورة فنية ، يعلمون ويعلم الناظرون اليها أنها من قبيل الصور الهزلية أو « الكاريكاتور » ولا يطلبون من الإنسانية أن تحملها في محل فنونها وأن تنبذ المنطق في سبيلها .

فاذا كان لا بد من هذه اللامنطقية في الآداب العربية فعندها منها ما يفضيها ، ولها فيها مجال لا يخرج بالعقل من دائرة العقل ولا بالجنون من دائرة الجنون .
ومما نحمده من أطوار الشعر العربي الحديث أن هذه المذاهب لم يكن لها تأثير ثابت فيه ، وأنها تعرض له مع عوارض الزمن كما تعرض الأزياء والأفانين ثم تمضي لطيتها الى مصيرها العاجل بعد شهر ، ولا تطول حتى تحسب بحساب السنين .

أما المذاهب التي كان لها أثرها المحمود فهي مذاهب الجد والبناء . فإنا إذا عرضنا الشعر العربي من أواخر القرن التاسع عشر الى أواسط القرن العشرين لم نخطئ أن نرى فيه أثراً جديداً لكل مذهب من المذاهب الواقعية أو المثالية أو الطبيعية أو الاطرادية الحديثة أو الابتداعية المتحررة . وقد نتراعى هذه المذاهب في أغراض الشعر كما نتراعى في أساليب الشعراء ، ومنها الأغراض التاريخية والاجتماعية والملاحم والمسرحيات والأغاني العاطفية والأناشيد القومية ، وكل مقصد من المقاصد التي ينظم فيها شعراء الغرب ، مع الفارق الذي يحسب فيه حساب التقدم في الزمان كما يحسب فيه الحساب لوفرة الحصول وسعة النطاق .
وعلى الجملة بتقدم الشعر عندنا ولا تعثر به النكسة أو الجمود ، إلا أنه يعاني من أطوار المصير ما يعانيه كل شعر في أنحاء العالم ، وذلك هو المشاركة القومية في ميدانه الأول . فهو الآن لا يستأثر وحده بميدان العاطفة والخيال ، بل تشاركه فيه الصور المتحركة والقصص المطولة والنوادر الموجزة ومناظر التمثيل

ومسموعات الإذاعة وأخبار الصحافة ومبدعات الفنون التي تبسرت لها أسباب العرض في الأندية والمنازل ومجامع الناس في كل مكان ، وليس من المنظور أن 'ينشر الفن مع هذه المشاركة كما كان 'ينشر وحيداً منفرداً بالميدان قبل بضعة قرون .

على أنها مشاركة عارضة يسهل فيها التخصص عمله ويطول الأمد أو يقصر في هذا العمل المتصل بغير قرار . فاذا عاد الشعر الى الاستقلال بمجاله بين الفنون فقد يهود اليه أقوى مما كان ، لأنه يكسب الميزة التي لا مشاركة فيها ، ويكسب الانتصار الذين لا يستبدلون به سواء ، ويتلقى المدد منه . ولعله دور من أدوار الشعر تركه الأوائل للأواخر على خلاف ما قيل (١) .

عباسي محمود العقاد

(١) جاء في محضر الجلسة التي ألقى فيها الأستاذ العقاد هذا البحث الثمين تعقيبات لبعض أعضاء المؤتمر وردود للأستاذ صاحب البحث على تلك التعقيبات . ومن ذلك سؤال لرئيس مجعنا وهو :

« أريد أن أسأل زميلنا المحترم عما نخدمه في كثير من مجلاتنا الأدبية من شيء يسمونه شعراً ، لا نرى له قافية ، ولا نرى له وزناً ، ونجد الشطر فيه أحياناً لا يتجاوز كلمة أو كلمتين بعدها إشارة تعجب أو بضع قطع . فما هي الموسيقى الشعرية في ذلك ؟ وهل هذا الشيء يُسمى شعراً أو يسمى نثراً أو ماذا يجب أن نسميه ؟ ومن المعلوم أن هذا النوع من الكلام له اليوم أنصار ممن يمكن تسميتهم أدباء » وقد ردّ الأستاذ العقاد على هذا السؤال بما يلي :

« إذا جازنا شيء من هذا مما لا وزن فيه ولا قافية - في المجلس الأعلى للفنون والآداب - أعلناه الى زميلنا الدكتور مهدي علام رئيس لجنة النثر لينظر فيه إذا شاء أن يعتبره نثراً . وليس لنا ولا نحب أن نخبر على أحد يختار لنفسه منهجاً للكتابة يسميه ما يشاء . إن هم أن يكتبوا ما يشاءون ، ولكن ليس لهم أن يحكموا على الأوزان أو المعاني الشعرية » .

وعندما ذكر أحد الأعضاء أسماء أدباء ينهجون هذا النهج أجاب بقوله : « الكلام الذي لا تتوافر فيه المساريع الشعرية لانسيه شعراً . فقد يكون كلاماً بليغاً أو نثراً شعرياً ، وبيننا فرق بينه وبين غيره من الفنون » .