

المنجز الجمالي للقصيدة في مواجهة

الشعار الثوري

(قراءة في ديوان: "كان نائما حين قامت الثورة")

- لعماد أبو صالح)

الباحثة: فاطمة حسن قنديل

المدرس بقسم اللغة العربية

كلية الآداب جامعة حلوان.

مفتتح وإطار:

تسعى هذه الدراسة إلى إثارة مجموعة من الأسئلة، تتعلق بالمنجز الشعري الجمالي لقصيدة النثر في الثورة المصرية منذ يناير ٢٠١١، ولقد نمت أسئلة هذه الدراسة من تلك المفارقة ما بين الشعر والشعار، أعني من اندماج الشعر بالشعار، من حيث الوظيفة، في تأجيج مشاعر الثوار، والجماهير؛ فالملاحظ أن الشعر المكتوب في هذه الفترة، وحتى الآن، باستثناءات قليلة (١) قد عاد أدراجه صوب القصيدة الكلاسيكية العربية، في نسخها الشكلية الفقيرة جماليا، سواء في التزامه بالوزن والقافية، وفي خلوه من الصورة الشعرية، إلا فيماندر، ولأن الشكل تجسيد للإيديولوجيا (٢)، بدت المفارقة أكثر وضوحا، بين الثورة بطموحها صوب تثوير المؤسسات الاجتماعية، والسياسية والثقافية.. إلخ. كجزء لا يتجزأ من طموحات الثورة في تصورها الكلي، والعودة إلى الماضي، بقواعده المُكبَّلة، التي طالما أعلن الشعراء "ثورتهم" عليها!

وتبدو المفارقة جلية، أيضا، في استبعاد قصيدة التفعيلة نفسها، وهي آخر شكل ثار عليه شعراء جيل الستينيات في مصر؛ أمثال صلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي، ومن بعدهما أمل دنقل، على سبيل المثال، في صالح "غنائية" القصيدة العمودية، التي تطرح إمكان ترديدها من قبل الجماهير و "شعبويتها"، هذا مع التوجه الواضح صوب اللهجة العامية المصرية (٣) لسهولة فهمها وتداولها، ولأنها كانت الشكل الأكثر رواجاً جماهيرياً وإعلامياً إبان عصر مبارك!

الباعث على الدهشة أن شعراء العامية الكبار؛ مثل الأبنودي وسيد حجاب، الذين عاصروا فترة المد القومي في الستينيات، ظلوا يكتبون قصائدهم التي التزموا بها من حيث الشكل، أعني قصيدة التفعيلة، ولم ينجحوا إلى القصيدة العمودية إلا نادرا (٤). في السياق نفسه تم استدعاء المخزون الشعري في فترة الستينيات لشعراء كبار آخرين، بالألحان القديمة لأغانيهم، كصلاح جاهين، وأغاني السبعينيات لأحمد فؤاد نجم، و الشيخ إمام!

بدت المفارقة في العودة إلى الماضي كأنها الخيار الوحيد المتاح كي يلعب الشعر دورا في الحركة الثورية، بينما توارى شعراء قصيدة النثر دون أي إنجاز يذكر، وبدت، أيضا، في تخلي الشعراء عن إنجازات القصيدة النثرية، وكأنها غير ملائمة للحراك الثوري! وكأن الثورة تدور في مكان، بينما الشعر يعود مطاطي الرأس، ويعلن أنه وحيد ومعزول ولادور حقيقيا له في الثورة، ولا في تثوير ذاته أيضا، ولا في الاتصال بجماهير - على قلتها، ومن باب التنوع- قد تصغي إليه، وكأن الكلام عن تثوير اللغة منذ السبعينيات، ذهب أدراج الرياح! ليظل الشعر، ممثلا في قصيدة النثر- التي ادعت أنها قد صارت تتصدر المشهد الشعري منذ عقدين- صامتا، في إجمال المشهد.

من هنا تأتي أهمية ديوان الشاعر عماد أبو صالح: (كان نائما حين قامت الثورة)، الذي صدر بعد أربعة أعوام من قيام الثورة المصرية (ربيع ٢٠١٥)، وأهمية دراسة تقنياته، ورواه، كإضافة مهمة لجماليات قصيدة النثر المصرية، وبشكل أدق، في سياق قصائد الشاعر نفسه، التي تعد أحد الأمثلة البارزة والمحتفى بها، لهذه القصيدة، ويبدو من العنوان نفسه أنه لسان حال قصيدة النثر، التي كانت "نائمة" أيضا حين قامت الثورة، وتبدو المفارقة في صدور الديوان في "الربيع"، في استبدال واضح بثورات "الربيع العربي"، ربيعا ينتمي لحركة الفصول في ٢٠١٥، وهي تقنية يستخدمها الشاعر في معظم دواوينه، أعني تحديد فصل

الصيف، أو الربيع، مثلاً، بوصفه تاريخاً للصدور بدلاً من الشهور، لكن الإشارة تظل ذات مغزى، خاصة أن الشاعر قد عُرف باختياره مواقيت صدور أعماله الشعرية، وطباعته لها على نفقته الخاصة دون اللجوء إلى دور النشر، أو المؤسسات الثقافية، والالتزام بمواقيت النشر فيها، بل إنه يعتمد على نفسه في توزيعها، أيضاً، منتقياً من سيمنحه الديوان بإهداء خاص، دون الاستعانة بالمكتبات.

ولأن "عماد أبوصالح" اسم يحتل مكانة خاصة ومميزة في قصيدة النثر العربية، منذ التسعينيات، فقد أثار ديوانه ضجة وهجوماً حين صدوره، لطابعه النقدي والساخر، كما يبدو لقارئ متعجل، من الثورة والثوار، مما أثار حفيظة الكثيرين، لكن للشعر قوانين أخرى (٥) حين يسبح ضد التيار، وعلينا أن نصغي لها؛ قوانين تفلتت من محدودية الشعارات، كصيغة لغوية: "مُنجزة"! صوب الأفق الإنساني الأكثر عمقا واتساعاً، والذي لا يقل عن الشعار "ثورية" أيضاً!

الثورة: "أمور منتهية أصلاً"!

في عام ١٩٩٥، أصدر عماد أبوصالح أول دواوينه: "أمور منتهية أصلاً" على نفقته الخاصة، وربما يكون عنوان هذا الديوان صالحاً كمفتتح لقراءة: "كان نائماً حين قامت الثورة" إذ يبدو أن الشاعر كان قد حسم، منذ اللحظة الأولى لإصداراته، موقفه من العالم، حين عنون قصيدته الأولى فيه ب: "ستصطدم حتماً"، محققاً، فيما يبدو لي، نبوءة الناقد السوري صبحي حديدي، حين كتب عن تجربته، بشكل عام، منذ بدايتها (١٩٩٥) (٦) وحتى صدور ديوانه "قبور واسعة" (١٩٩٩) قائلاً:

"ولا مناص لذلك الهدوء النخبوي الذي يلتزم به منذ أواسط التسعينات من أن ينكسر ذات يوم ليضعه وجهاً لوجه أمام جدل الحركة بأسرها، في قلب الشد والجذب حول الأساليب والموضوعات، وحول التيارات والمجموعات والأصوات. ولعل الوقت قد حان لكي ينخرط أبو صالح في الواجبات التي كانت خياراته الشعرية تلقى عليها على عاتقه منذ البدء، والتي أحسن تجاهلها أو التملص منها أو الترفع عنها في ماضى، والتي لا بد له الآن من ملاقاتها، وسط كل ما يعد به ذلك من صخب وعنف". (٧)

ويبدو أن الشاعر اختار أخيراً، ليس فقط أن يقف وجهاً لوجه أمام "جدل الحركة بأسرها" وإنما أمام جدل تجربته الشعرية بكاملها، كما سأحاول أن أوضح في ثنايا هذه القراءة، بل إنه قد اختار أن يقف وجهاً لوجه، أمام أشد وجوه هذا الجدل "احتداماً"، قد يصل إلى حد التقديس، أعني "الثورة المصرية"، مما أثار هجوماً ضارياً عليه، وفي شدة الحماس الثوري، لم يلتفت مهاجموه، إلى الرؤية العميقة للثورة في هذا الديوان: الثورة بوصفها سلطة، أو بوصفها صانعة ديكتاتوريات، من نوع آخر، أو الثورة، على حسب تعبيره هو، التي قد تكون: "شجرة ريفية"، أو "جرافة ثورية"!

القصيدة "النبوءة":

غني عن القول، إن الشعر لا يُقرأ إلا في سياق غيره من النصوص، سواء كانت هذه النصوص للشاعر نفسه، أو تدور في سياقه الثقافي، وهو ما صطلح على تسميته "التناص" (٨)، لذا تبدو قصيدة "ثورة" من ديوان "قبور واسعة" الصادر في صيف ١٩٩٩ (أي قبل الثورة المصرية بـ اثنتي عشرة سنة!) لافتة في هذا السياق، "كنبوءة"؟! ربما، إذ تبدو كأنها إرهاب بصرفه الشاعر، تجاه مفهوم "الثورة" نفسه، وما قد تجرّفه من بشر، هم وقودها، وما يقف عليه شعر الشاعر نفسه، من احتفاله، بهؤلاء البشر المهمشين، منذ أول دواوينه، وحتى الديوان محل الدراسة. وقد تصلح قصيدة "سكوت" من ديوان "عجوز تولمه الضحكات" مفتحة للدخول إلى هذا العالم الشعري شديد الخصوصية، نقرأ:

نعم./هكذا./سنتوقف /ونفكر سويا أيها الأخوة/ربما نفهم ماحدث "(٩).
لحظة التوقف الضرورية للفهم، هذه، توضح لنا قصيدة "ثورة"، مبرراتها، نقرأ:
هجمت جموع الشعب/في لحظة واحدة:/فلاحون بظهور محنية/(نفعت في حمل الأشخاص
الذين تسلقوا الأسوار)/ وعمال المناجم/(كانوا الأقدر على تحمل غبار الزحف)/ ومتشردون/(حين قتلوا لم
يكن لهم أهل يعكرون فرحة النصر ببيكائهم)/ وعاطلون عن العمل/(كأنهم كانوا يدخرون قوتهم طول السنين
الماضية) (١٠)

إن المتأمل لهذه "الجمهرة" من المشاركين، سيلتفت، لاشك، إلى تلك التوضيحات الموجودة بين
الأقواس، إذ يعمل التوضيح هنا، على اختيار سمة بعينها، و"جامعة"، لعناصرها، هي سمة القابلية الطبقية
"للاستخدام"، وتبدو الأقواس، في هذا السياق، ومن حيث كونها علامة تكتب على شواهد القبور ليحدد
داخلها سنة الميلاد وسنة الموت، وكأنها هي نفسها، تلك القبور الواسعة، لأولئك "المستخدمين" وقودا للثورة
(أضف إليهم أيضا اللصوص، المجانين، مرضى الجذام، المتسولة، إلخ.) هذه الجمهرة سوف نراها
تعاود الظهور في قصيدة "ذم الثورة"، من الديوان محل الدراسة، التي يستعير عنوان الديوان أول سطر
منها في مقطوعة "نائم"، لكن إجراء شعريا آخر سيكون بانتظار عناصر هذه الجمهرة، يعدل كثيرا من
وضعهم في قصيدة "ثورة"، إذ سينقلون من مجرد وجودهم في سطور شعرية متتابعة، يحتلون فيها مكانة
الهامش، إلى صدارة العناوين المقسمة إليها قصيدة "ذم الثورة"، صحيح إنها عناوين جانبية، لكنها كفيلة
بنقلهم من الهامش إلى المركز، في عيون القصيدة، التي تنقسم إلى عشرة أقسام هي بالترتيب: (١) نائم (٢)
عجوز (٣) مناضل (٤) متشرد (٥) بائع (٦) متسول (٧) رمسيس (٨) بطل (٩) ديكتاتور (١٠) عصفور
(كان نائما... ص ص ٢٩-٤٤)

إن أول مايمكن أن يلاحظه القارئ، أن "نبوءة" القصيدة القديمة تقول لنا:

مرت الثورة على حديقة/ فجرفت معها الأشجار./ غير أن الأشجار/، وهي تسير معهم، كانت
تغني/، بعصافيرها،/ أغنيات لأجل الحرية . (١١)

أولئك الذين "جرفتهم" الثورة، مع الأشجار والعصافير، قد انتقلوا في "كان نائما..." إلى القصيدة،
في مركزها، وجنبا إلى جنب البطل والمناضل والديكتاتور (أو بمعنى آخر: سنرى القوة إلى جوار الضعف،
مما ساقصله في ثانيا هذه القراءة لاحقا)، كأن الشعر، وحده، هو الكفيل بإعادة الخلق هذه، وكأنه قد اصطفى
منهم من كل زوجين اثنين في سفينته، المبحرة بعدها، لديوانين تاليين (مهندس العالم ٢٠٠٢ و جمال كافر
٢٠٠٥)، اللافت أيضا هو حالة التوازي مابين بداية النصين: "ثورة"، "و كان نائما..." إذ إننا نقرأ الصيغة
في المفتتح:

حدث يوما، أن ثار الناس/، على الملك،/في مدينة قديمة/كان ملكا ظالما.(١٢)

ونقرأ :

كان نائما حين قامت الثورة.....("ذم الثورة"- ص ٣١)

كأن من الممكن أن نصل بين الفقرتين، قافزين على الزمن، مابين "قبور واسعة" و"كان نائما..."،
لنصلهما معا، ونقرأهما على التوالي، هكذا:

"حدث يوما، أن ثار الناس، على الملك، في مدينة قديمة، كان ملكا ظالما، كان نائما حين قامت الثورة!"
ويبدو الربط "تعسفيا"، من جانبي، لكننا إذا عدنا إلى قصيدة "ثورة"، سنجد مايمكن أن يصل بين

القصيدتين بالفعل، إذ نقرأ: "كان المشهد هو نفسه./ كان الزمن لم يمر". (١٣) ونقرأ أيضا: "العجائز الطاعنون في السن/ هم الذين امتنعوا عن المشاركة/ في ذلك اليوم. / كانوا يبتسمون ويقولون: "الملك!/ نحن أيضا كنا شنقناه/ على شجرة ضخمة/ في حديقة قصره. (١٤).

بل إن الملك/ الديكتاتور في قصيدة "ثورة" سيعاود ظهوره في "كان نائما" ، ك"ديكتاتور"، أو ك"رمسيس" هو وكل الذين جرفتهم الثورة، بينما يقف العجائز "مبتسمين" ، أو شاهدين على تكرار المشهد، أو وقوفه، كما تراه الذات الشاعرة، مستدعية المتناص الشهير لصلاح جاهين حين يقول: "وقف الشريط في وضع ثابت/ دلوقت نقدر نفحص المنظر/ مفيش ولا تفصيله غابت/ وكل شئ بيقول وبيعبّر/ من غير كلام ولاصوت". (١٥)

هل نحن أمام وقوف للشريط في وضع ثابت؟ "كي نفكر سويا أيها الإخوة/ ربما نفهم ما حدث" ، في تلك اللحظة التي ننقل بها من "ثورة" في المطلق، بصيغة التنكير، وإفادة العموم، إلى "الثورة" بألف لام التعريف، في تحدها، وتحققها، ولحظتها، وتأريخها؟ وهل هذا يعني أن "الثورة" ليست إلا تكرارا لفعل، عودا على بدء، أسطورة قد نفسر بها العالم، فحسب، دون أن نخطو خطوة للأمام؟! هل هذا ما يريد الشعر أن يقوله لنا؟! مكتفيا بأن يضع مآثره من قبل في قصيدة "ثورة"، كعناوين، كي يعيدهم إلى الحياة، هم والمنظومة بكاملها: الديكتاتور، والأشجار، والعصافير والبشر الذين جرفتهم الثورات من قبل؟! وهل تفسر لنا هذه الرؤية ذلك الإطار الميتافيزيقي الذي يتحرك داخل إطاره ديوان "كان نائما"؟! حين يبدأ الديوان بقابيل وهابيل، وقصة خلق آدم وحواء؟! سنرى.

"الثورة" والسياق الميتافيزيقي:

١/ الإطار الشفاهي

قد يشعر متلقي ديوان "كان نائما حين قامت الثورة" بشئ من خيبة الأمل، إذا لم يتأمل العنوان جيدا قبل القراءة، إذ إن أفق توقع القارئ (١٦) قد يدفعه إلى قراءة الكتاب مدفوعا بجيشان الرغبة في القراءة عن "الثورة"، تلك الكلمة الفاتنة المغوية المحملة بسنوات من الحلم وإحباطه، بالدماء والألم والفرحة الجياشة أيضا، لكن الشاعر يضعنا، منذ اللحظة الأولى، أمام عقد آخر، قبل أن نوقّع على القراءة، من لن يلتفت إليه سيصاب بخيبة الأمل هذه، لامحالة، فالعنوان يخبرنا منذ البداية أن من يتحدث "غائب" بصيغة "كان"، بل إنه غائب بالنوم، في لحظة الجيشان واليقظة، إن العنوان المراوغ هنا، يلعب لعبة الجذب والغواية، لكنها غواية لن يقع فيها إلا المتعجلون فقط، ولأن الشاعر ليس من أولئك الذين يضعون عناوين لدواوينهم ذات صبغة "دعائية"، فإن قارئه يعرف أنه يقصد مايقول، أعني أنه يقول لمن قاموا "بالثورة" بألف لام التعريف، وليس "ثورة" المنكرة في ديوانه (قبور واسعة)، إنه كان نائما وغائبا، بل إنه يصرح بأنه:

وحيد/وحر/بينما الثوار هناك/يشيعون جنازة الحرية (ص ٣١)

هذا التصريح، قد يجعلنا نتساءل سؤالا مشروعا؛ فمادام الشاعر كان نائما، وغائبا، حين قامت الثورة، مادام فعل عدم المشاركة، والوحدة هو قرين الحرية، التي يشيع الثوار "جنازتها"! فلماذا جعل هذا السطر من القصيدة تحديدا عنوانا للديوان بأكمله؟! وطالما ليس لديه ما يخبرنا به عن "الثورة"؟! هل هذا من قبيل الذم فقط؟ أو "الكيد" لأولئك المحتشدين في الميادين يواجهون الموت والحلم معا؟! أليس لديه فعلا ما يخبرنا به عن "الثورة" سوى "ذمها"؟!!

إن اللافت للانتباه، أيضا، أن الديوان، في مجمل قصائده، يراوح ما بين عنوانين رئيسيين لكل

قصيدة؛ هما "الذم" و"المدح"، فلدينا؛ دون ترتيب، (مديح الخطأ، مديح الفراغ، مديح الظلام، مديح الشعراء، مديح العدم)، ومن ناحية أخرى، لدينا: (ذم الأشجار، ذم الثورة، ذم الحرية، ذم الحب، ذم الشعر)، واللافت أن الدوال التي تدور في حقل القيم الكبرى للثورة قرينة الذم، بينما نجد الدائرة الثانية للدوال- الجديرة بالذم ومنها الشعراء، الذين هم "في كل واد يهييمون"، هي الجديرة بالمدح! اللافت أيضا هو الإحالة إلى ذلك التقليد القديم في القصيدة العربية، وهو المدح والهجاء، ولكن الذم على أية حال ليس الهجاء تماما، ففي حين أن المديح قد اقترن بالملوك والمنح والعطايا، فإن الذم ينطوي على قدر من اللطف، مقارنة بالهجاء، فبعض معانيه في اللغة: "ذم فلانا- عابه ولامه...، ويقال أذم المكان ونحوه: أجدب وقل خير،ه، وأذم بكذا: تهاون به..."(١٧).

لكن التساؤل يبقى مطروحا، فالذم يناقض المدح، على أية حال، وليس هناك من مبرر فعلي كي يضع الشاعر هاتين الصيغتين التقليديتين كإطار عام للقوائد، إلا إذا كان يواجه بها تقليدية الصيغ المطروحة لأشعار الثورة، لكنه احتمال بعيد، يتعلق بتحيزات هذه القراءة، على أية حال، لكننا نستطيع أن نرى هذا الاستخدام التقليدي في استخدام تقليدي آخر، يظهر لنا منذ بداية الديوان؛ أعني هذه الافتتاحية، المعنونة بـ "قابيل وهابيل":

لي أخ واحد يصغرنى بأعوام كثيرة. جاء خطأ في أواخر عمر أمي. غلطة، كما كانت تقول، وهي تخبئ وجهها من الخجل، لأنك ماذا فعل في تلك السنين البعيدة، حتى دفعني لأن أصفه بكل غلظة الأخ الكبير، لكنني أتذكر الدمة الوحيدة التي سقطت من عينه، حارة وحررة كلؤلؤة. هو نسي الأمر كله الآن ربما، لكن يدي لاتزال تؤلمني إلى اليوم.

يبدو أنه في كل عائلة، منذ بدء الخليقة، مشروع قابيل وهابيل. (ص٧)

هذا المفتاح يبدو غريبا، في الحقيقة، فمعلقة "صفعة" كحادثة عادية بين أخ وأخيه تكتسب هذا الحضور الافتتاحي (الميتافيزيقي) في سياق بدء الخليقة و قتل قابيل لهابيل؟! أليست علاقة الصفعة بالقتل تشبه، إلى حد ما، علاقة الذم بالهجاء؟! أقل بكثير من القتل، كما يطامن الذم من الهجاء؟! أو كطامن الذات الشاعرة من "هجاء الثورة" إلى ذمها، في موازاة لهذه العلاقة بين الأخ وأخيه؟ ربما.

لكن السياق الميتافيزيقي لحادثة كهذه، (لن يرد ذكرها فعليا في الديوان!) لا يمكن فهمه إلا في سياق العود الأبدي، الذي أشرت إليه في الفقرة السابقة، الإطار الميتافيزيقي الذي يجعل الخاتمة أيضا كأنها استطراد للمفتتح، عود على بدء، حاشية له، وكأن ما بين الافتتاح والخاتمة، أعني "القوائد" تجل لهذه الصورة الأولى، لغائب ميتافيزيقي حاضر في الموجود الآن، في ثورة ذات طابع ميتافيزيقي تعاود تجليها في "الثورة"، أو كأننا إزاء "ثورة" و"الثورة"، ثورة هي الأزل، و"الثورة" في الآن.

لعل هذا الإطار يحيلنا إلى الإطار الشفاهي الشهير، أعني الحكاية الإطار لألف ليلة وليلة، حكاية الملك شهريار وشهرزاد، التي ترجئ فيه "شهرزاد" موتها، عبر الحكى، لألف ليلة وليلة، تحت سيف الجراد، وكان قصائد الديوان كله، داخل الحكاية الإطار لقابيل وهابيل، وداخل "التقليد" الإطار للمدح والذم، ليست سوى إرجاء للموت، ليس أكثر، خاصة إذا عدنا إلى عنوان الديوان نفسه، الذي يبدو وكأنه سيحكي لنا عن الثورة، كما ذكرت من قبل، هل هو يخدمنا فعلا؟! أم أن الحكاية-الإطار تلعب هنا دورها، حكاية شهريار، بينما تسري القوائد داخل الديوان نفسه، وبين طيتي الإطار، بذاكرة أخرى، أو كما يقول كيليطو،

عن ألف ليلة وليلة، في كتابه (العين والإبرة):

"فالكتاب، في نهاية المطاف، يروي حكاية شهريار. إن هذا الأخير هو مصدر الكتاب وأصله،.....، سيكون ذاكرته، غير أنها ذاكرة منفصلة عنه، بعيدة عن الاستعمال وقابعة كما هي في ليل خزانته إنه موقف مخالف لموقف شهرزاد التي رأينا أنها فتحت خزانته على العالم" (١٨).
أو، وبالموازاة مع كلام كيليطو، يروي حكايات الذات الشاعرة، ويروي حكايات الثورة، بوصف الأخيرة مصدرا وإطارا، تماما كالأخ وأخيه، فهل يمكن تصور، قابيل دون هابيل، وهل كان لحكايات شهرزاد أن توجد لولا الحكاية الإطار لشهريار الملك؟

وإذ تندمج حكاية شهرزاد وشهريار، مع حكاية شفاهية أخرى هي قابيل وهابيل، ومع تقليد شفاهي آخر للقصيدة العربية القديمة، هو المدح والذم، نصبح إزاء ضفيرة من إطار شفاهي، ك"قشرة البصلة"، التي سنرى افتتاحان الذات الشاعرة بتفشيرها، لتصل إلى الفراغ؛ جوهر الوجود، كما تراه، لكنها قبل أن تصل لهذا الفراغ، سنتسلم الإرث الشفاهي، كإطار ميتافيزيقي، تنساب فيه القصائد، المكتوبة، عبر الديوان بكامله. وعبر ثنائيات تتناقض وتتشابه: الأخ/الأخ، القاتل/القتيل، شهرزاد/شهريار، المدح/الذم، الثورة/الثورة، لكنها قد تتشابك فلانرى الأضداد، وقد تتعكر المياه الآتية من منابع الميتافيزيقا، أو من منابع الثورات، فنحلم بأن نرى الأضداد واضحة كما هي دون التباس، نقرأ في الخاتمة:

"لأحلم بأن يشرب الذئب مع الخروف من وعاء واحد. هذا حلم كبير. لأحلم بأن يتوقف الناس عن متعة القتل. إن هذا مستحيل. كل حلمي أن يظل القاتل قاتلا والقتيل قتيلًا، دون أن يختلط عليّ اليد التي غرزت السكين والقلب الذي تلقى الطعنات. هابيل حبيبي. أفرح به حين يرفض مد يده، ليبادل ابن أمه طعنة بطعنة. قابيل حبيبي. أفرح به وهو يبكي من الألم حين رأى جثة أخيه عارية، محرومة الروح، في العراء.

أحلم بالحياة، حلبة مصارعة، بالعدل، بين الخطأ والندم، لامتصر فيها ولامهزوم". (ص ٨٧)
ولا يبدو أن هذا محض حلم، وإنما هو "قناع" للذات الشاعرة من بين أقنعتها العديدة، مما سأحاول توضيحه لاحقًا، إذ إن الذات الشاعرة تنتهي بعد حوار طويل مع أقنعتها إلى التسليم، بما سبق أن أثار عراكها مع ذاتها، أو مع "شيمبورسكا" في قصيدة "مديح الشعراء"، حيث نقرأ:

"تعاركت الليلة الماضية/ مع شيمبورسكا/ كنت سأفصل عنها نهائيًا...../أزحتها، بعنف،/من سريري/ وصرخت فيها:/ "أنت مدحت سنالين/في أوائل حياتك/لاتقتربي من حضني/كنت عاشقة جزار" (ص ٥٧-٥٨)

غير أن مديح "الجزار" لم يكن من نصيب شيمبورسكا وحدها، إذ إننا نقرأ ما يشبه هذا المديح نفسه لجزار آخر، نقرأ في قصيدة "كان نائمًا" تحت عنوان "مناضل":

"وقف امام عربية شرطة/أحرقتها الجموع الغاضبة/نفس العربية/التي ركبها،/مقيد اليدين،/حين كان شابا/انتظر هذه اللحظة كثيرا/لكن حين جاءت/لم يشعر بأي فرح/على العكس/فوجئ بحزن/ينساب/ببطء/في كيانه/كله/وقاوم رغبة حقيقية/في إطفاء السنة النار/التي تأكل أعلى ذكرياته". (ص ٣٣-٣٤)

هذا التذکر، یحیلنا مرة أخرى إلى قصيدة صلاح جاهین:

"وقف الشریط فی وضع ثابت

خلی المکنجی یرجع المشهد

عایز أشوف نفسی زمان وانا شب

داخل فی رهط الثورة متمرد

ومش عاجبني لا ملک ولا أب

عایز أشوف من تانی واتذکر

لیه ضربة من ضرباتي صابت؟

وضربة من ضرباتي خابت

وضربة وفتت بالشریط فی وضع ثابت". (١٩)

لکن الارتباط "العاطفی"! المتعلق برمز بطش السلطنة؛ "عربة الشرطة"، ینطوي علی النقیضین معاً، داخل الذات نفسها، یحیلنا إلى الحاضر، فی صورة "الیوتوب" الشهیر للشباب الذی یتصدى لمدرعة الشرطة فی الأيام الأولى للثورة، وصیحات الاستحسان، والحماس المحتشد بالدموع، تتقاذف إلى الأسماع، لکنه ما یلبث أن ینقلب إلى نقیضه، حیث الحزن المنساب ببطء (کالدموع؟) علی الماضي، أو بصیغة أدق نجد أنفسنا أمام جدل الماضي/الحاضر فی الشعر، والحاضر الذی یحیلنا إلى متناصه الغائب: عشق شیمبورسکا لستالین، لتصالح الذات بین نقیضیها، القاتل والقیتل، قابیل وهابیل، بعد أن تعلمت درس شیمبورسکا، وخاضت الصراع بین النقایض، إلى حد الحافة، الموت، والمیلاد الجدید من "مدیح العدم"، حیث نقرأ: "مت، وصحوت من الموت، ولدتني. لأب لی. مالی أم. دفعت دین أبي، ودمرت فضل أمی. إنني ابني". (ص ٨٢)

ولا یخلو المیلاد الجدید هنا، من عنف الرغبة المستحیلة فی استئصال الجذور، لتتکاثر الذات من ذاتها، کأمیبا، أو کعنقاء تخرج من رمادها، "وصلت الوجود بالعدم" (نفسها ص ٨٠)، أو کعنکبوت، هو النص نفسه، كما یقول رولان بارت عن النص بوصفه نسیجا، أو النشابک المعقد، والهش أيضا، لإفراز عنکبوت من ذاته:

"وإن الذات إذ تكون ضائعة فی هذا النسیج تنحل فیها، كما لو أنها عنکبوت تذوب نفسها فی الإفرازات البانیة لنسیجها..." (٢٠)

الذات التي تولد من جدید، من نسیجها ذاته، أو "تتعلم" من ذاتها، حسب دیریدا:

"ولیس ثمة شئی أكثر ضرورة من هذه الحکمة: إنها الأخلاق عینها: تعلم أن یحیا-وحده -من ذاته عینها" (٢١) ستکتب نصوصها، متلبسة أفنعة الكتابة نفسها، انتظارا وإرجاء لحل لیس فی الأرض، علی أية حال، سواء للذات، أو للثورة، أو للحرية نفسها، مسعى الثورة وطموحها ومنتهى حلمها حیث "لاحرية فی السماء"، "لاحرية علی الأرض"، "إما أن نتحرر سويا أو نتعفن سويا" (ص ٥٤)، وحیث بیبت الحرية المفضل: "الزنانة"، (الصفحة نفسها)، أو "ربما تنال جزءا منها/ فی غرفتك/ وحیدا/ ومعزولا" (نفسها) كما فعل ذلك النائم حیث قامت الثورة، حیث وعی درس شیمبورسکا: "آه /یا صغیری/ أنت لست امرأة/ لتعرف أن الأم الحقیقیة/ تحمل بوذا علی کف/ ویهوذا علی کتف/ وتهدهدهما بنفس الحنان" ("مدیح الشعراء"، ص ٥٩).

لكن الحلم، بعيد المنال، في الواقع، وليست رحلة القصائد نفسها إلا مراوحة بين هذا الحلم المستحيل والواقع، حيث لأضداد واضحة، وحيث نسمع من بعيد صرخة عطيل الشهيرة "أنا الجرح والسكين، أنا الطاعن والطعين" تتجاوب مع التباس الشعر نفسه، الذي يحذرنا منه الشاعر:

"*لماذا تجلس في الحديقة؟/- لأنصح الأطفال*/ماذا تقول لهم؟/- احذروه/يتخفى أحيانا في الحلوى /وللشعراء الجدد؟/- أمامكم فرصة للهرب/سيحولكم إلى كلاب /تلهثون وراء خطواته/اكتبوا روايات". ("ذم الشعر"-ص ٨٦)

٢ /ميتافيزيقا تواجه ميتافيزيقا!

في حوار أجراه فارس ساسين مع ميشيل فوكو في عام ١٩٧٩ (٢٢) ، عن الثورة الإيرانية، ذات الطابع المختلف عن ديمقراطيات الغرب التمثيلية، يتساءل ساسين عن مأسماه "الروحانية السياسية" في حديث فوكو، وهو ماأثار هجوما شديدا على فوكو أيضا، يقول فوكو:

"يمكن أو كان يمكن أن يقول المرء لنفسه: كانوا راغبين في الخلاص من هذا النظام وإلى هذا وحده كانت تنتهي تلك الإرادة العامة. الحال أنني أعتقد—وقد أكون مخطئا في هذا—أنهم كانوا يريدون، في الواقع، شيئا آخر. هذا الشيء الآخر الذي كانوا يريدونه ليس، في الحقيقة، نظاما سياسيا آخر ولا نظاما يتحكم به الملالي على نحو ضمني إلى هذا الحد أو ذلك. ما كانوا يريدونه، ما كان مائلا في عمق فكرهم أو—إن أجزت لي القول—في أفق نظرتهم، حين كانوا يعرضون حياتهم على نحو شبه يومي في تلك التظاهرات... ما كانوا يبحثون عنه، على ما يبدو لي، إنما كان نوعا من الحياة الأخرى. أقصد أن الصورة التي كانت تتخذها تلك الإرادة العامة لم تكن صورة الرغبة في دولة أو في تنظيم سياسي وإنما كانت، على ما يبدو لي، صورة نوع من الرغبة الدينية في الأخرى."

ربما يوضح لنا كلام فوكو هذا سر ذلك الإطار الميتافيزيقي الذي وضع فيه الشاعر ديوانه عن "الثورة المصرية"، "روحنة السياسي وتسييس الروحاني" كمالخصها ساسين، لكن هذا قد يعيدني إلى العنوان الذي وضعته لهذه الدراسة بكاملها، والذي يبدو الآن لي غير دقيق، فهل يتحدث الديوان، سلبا أو إيجابا، مماأثار الهجوم عليه، عن الثورة المصرية في يناير ٢٠١١ فعلا؟! ربما يكون قد جانبي الصواب، لكنه جانب أيضا كل من تلقى الديوان، لالشيء إلا لأن الديوان كله يتوجه إلى مثلق لم يزل يعيش أجواء تلك الثورة حتى صدور الديوان، أو حتى الآن.

لكنني، وقرأ الديوان، لم يجانبنا الصواب تماما، فالذات الشاعرة الحاضرة في الثورة، في حاضرها، غائبة عنها أيضا، في نومها، في عزلتها وانفرادها، إنها أولئك العجائز، الضاحكين، كأي "عجوز تؤلمه الضحكات" وهم يرون المشهد يتكرر بحذافيره، في جدل الغياب والحضور، حيث الآن ينظر بعينيه إلى الماضي، وإلى المستقبل أيضا، حيث الذات الشاعرة تتجلى في أقنعتها، والثورة تتجلى—منذ الأزل—في صورها، كما يتجلى الله، في مخلوقاته، عند المتصوفة، والذات في كتابتها، والخبرة الدينية العميقة، التي يحدثنا عنها "والتر ستيس" في كتابه "الزمان والأزل" قائلا:

"إن الدين هو النزوع نحو قطع العلائق مع الكينونة والوجود معا، أو هو الرغبة في تجاوز الوجود نحو ذلك العدم الذي يكمن فيه النور الأعظم. إنه الرغبة في التحرر تماما من أغلال الكينونة. والحق أن كل كينونة إنما هي قيد، إن لم نقل بأن الوجود نفسه قيد. فليس وجودك سوى ارتباطك بمأنت كائنه، أو تفيدك بصميم كينونتك. وأما الدين فهو التعطش إلى اللاوجود الذي هو مع ذلك موجود!" (٢٣)

ربما يمنحنا هذا التصور للخبرة الدينية، الأقرب إلى التصوف، في كلام ستيس، شيئا من التفسير للحل الفردي للذات الشاعرة، الذي لا يخلو من خبرة دينية، أو ميتافيزيقية، في مواجهة الحشد الشعبي "المتأسلم"، ومآل إليه، في الثورة المصرية، يبدو الأمر وكأننا نلوذ بميتافيزيقا ضد ميتافيزيقا، وبينما الحشد يتوجه صوب أخرى ما، على طريق الروحانية السياسية، حسب فوكو، حين يرى: "بعين تُوْجِها مشكلة العلاقة بين الثورة السياسية والأمل، أو الإيمان الديني بالأخرة" حيث لا يسع الثورة في سياق تلك الروحانية السياسية، أن تكون تطلعا في الحاضر"، (٢٤) فإن الذات الشاعرة تتوجه نحو وحدتها، وعزلتها القريبة من الموت، والعدم، إلى فك أغلالها من "قيد الكينونة"، عبر الكتابة، وداخل السياق الميتافيزيقي أيضا، على نحو آخر، تولد من ذاتها، وتتكاثر عبر أقنعتها، لتصنع حشدها الخاص، حشدا صغيرا بحجم غرفة، "أو زنزانة!" من اللصوص والمتسولين والشعراء والديكتاتوريين... إلخ. تجوب الماضي والحاضر والمستقبل، في دائرة، تعاود تجليها عبر لعبة الأقنعة، تتدرب على المستقبل "في عتمة المقبرة" ("مدح الظلام"، ص ٥٠)، أو تتدرب على المعاودة؛ معاودة الأمل المستحيل، بحراسة وجوده، في ثورات ماتلبث أن تكرر نفسها، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، كما يقول "المتسول" أيضا:

"يروح ديكتاتور/ويجي ديكتاتور/وأنا ثابت في مكاني/سلالتي طويلة/لي أجداد في الماضي/وأحفاد في المستقبل/أنا الباقي/أنا الخالد/أنا الواقع من قاع الثورات/أنا حارس الأمل/في الثورة القادمة". ("نم الثورة..". ص ٤٠)

هذا "الواقع من قاع الثورات"، الراسب كراسب البن في القهوة، هو الذات نفسها، قناع من أقنعتها، فالمتسول الذي يقول لنا: "أنا مجرد متسول/ لكنني/ خدمت الثورة/ أكثر من الثوار أنفسهم/ كيف؟/ خدمتها بعدم مشاركتي" (نفسها ٣٩) تماما كالذات المعتزلة في فراشها، الحرة الوحيدة، لم تشارك الثوار في تشييع جنازة الحرية، إنها "حراسة الأمل"، فحسب، لأن حراسة "الأمل" هي ما يبقى، لالتحقينه، الأمل الدائم في تجدد الثورة، عبر الأزمنة، حراسة الأمل حراسة لما لا يكتمل "كالهلال" في مطلع الديوان كله، ذلك الذي "يبكي وحيدا، في الليل/ مرعوب/ من أن يصير قمرا/لأن/ الذي يكتمل/ ينتهي". ("مدح الخطأ" - ص ١١) الثورة بماهي حلم مستحيل بالاكتمال، يعاود تجليها، ما إن يكتمل ينقص، ما إن يكتمل يموت، حيث الرعب من الاكتمال رعب من انتهاء الثورة نفسها، لتبقى حراسة الأمل، مهمة الشاعر، الجذوة الوحيدة التي سرقها "بروميثيوس"، من الآلهة، فال عقابه، حراسة الأمل هي إرواء للعطش الأبدي للحرية المستحيلة، كما نقرأ في قصيدة "عصفور":

هو نفسه/لا يمكنه أن يبقى/معلقا/طول الوقت في الهواء/لا بد له/في نهاية الطيران/من عش/أو رصاصه ("نم الحرية"، ص ٥٢).

"نوبة الحراسة" هذه، إذا جاز لي أن أسميها، تستدعي تلك المسافة بين الرائي وما يحرسه، كي يراه، إنها شرط الرؤية، ربما يتلقى الرائي سهام الهجوم عليه، لأنه لم يشارك، لكنه يعرف وظيفته، ولن يتجاوزها، كما عرفها من قبله لوركا وكفافيس وماياكوفسكي ويسنين وشيمبورسكا وزينب، وإذا كان لا يمتلك سوى اللغة، فاللغة بيت العالم، وهي سكنى النصوص، على أية حال، كما يقول هايدجر (٢٥)، وهي السارية عبر الأزمنة، تحرس الأمل، حتى ولو كان هذا الأمل محض قدرة على المعاودة والاستمرار، وحتى إن استلزمت حراسته، أن يزيح الشاعر الثوار، كما أراح شيمبورسكا؛ من يمدحها، من سريره بعنف، وينفلت من "حاضرهم" باستخدام ضمير المخاطب، كما نقرأ في القصيدة نفسها: أنتم ثرتم بصدق/ كافتحم فعلا/ بحت

حناجركم من الصراخ/ وكادت قبضاتكم تخرق السماء/ سال دمكم/ وسقط شهداؤكم (ذم الثورة-ص ٤٤)،
ينفلت مرتديا قناع عصفور : "يرتعب/ ويطير عاليا/ لئلا تمسك به/ كل هذه الأيدي/ لئلا تلتهمه/ كل هذه
الأفواه الجائعة. (الصفحة نفسها). مرتديا قناع أمل دنقل في قصيدته "الطيور" إذ نقرأ:
"الطيور مشردة في السموات/ليس لها أن تحط على الأرض،/ليس لها غير أن تتقاذفها فلووات
الرياح!/...../الجناح حياة/والجناح ردى/والجناح نجاة./والجناح ...سدى." (٢٦)
لكننا سنسمع صوت أمل دنقل أيضا حين نقرأ:
"تحية خاصة لك أنت يايهودا، ياإمام الخطائين، ياخالدا في اللعنة، لولاك ماكان مجد المسيح"
("مديح الخطأ" -١٦) ، التي تستدعي متناصها الغائب الشهير لأمل:
"المجد للشيطان معبود الرياح
من قال لا في وجه من قالوا نعم" (٢٧)

ويبدو أن قصيدة "مديح الخطأ" تحديدا، تلك التي تبدأ ب:
"حواء بداية الخطيئة؟"

لا

هذا كلام خطأ

حواء البداية الصحيحة" ("مديح الخطأ" -١٢)

تعيد لنا أصداء العهد الآتي وأسفاره في ديوان أمل دنقل، خاصة حين نقرأ:
"الذي لا يخطئ أبيض، معقم، نظيف. لابقعة تدل على أنه كان عائشا هنا فوق التراب، وسط الناس،
أعمى. ميت القلب. آلة. إنه قطار، سيصل نعم إلى المحطة الصحيحة....سجين قضيبين دون لحظة حرية
...". (القصيدة نفسها- ص ١٤)
التي تحيلنا إلى متناصها الغائب، في "سفر ألف دال":

"القطارات ترحل فوق قضيبين: ماكان- ماسيكون". (٢٨)

أليست رحلة ديوان "كان نائما..". كلها كانت بين قضيبين "ماكان.. ماسيكون..؟! أليس من لا يخطئ،
الأبيض المعقم النظيف يحيلنا إلى قصيدة أمل "ضد من"؟! إذ نقرأ :

"في غرفة العمليات،/كان نقاب الأطباء أبيض،/لون المعاطف أبيض،/تاج الحكيمات..". (٢٩)
تلك القصيدة التي كتبها أمل دنقل على فراش الموت، في تلك اللحظة البينية ما بين الموت والحياة،
ما بين الغياب والحضور، ليغيب بعدها تاركا لنا ذلك النائم في فراشه حين قامت الثورة، يمجذ الخطأ، كأنه
بدء التكوين، في أسفار أمل دنقل (٣٠)، ويذهب ليصارع الموت: " لم أنتظر موتي، كجبان، بركب
سائبة مشيت إليه فاتحا ذراعي، وحضنته. وهجمت عليه وهزمته" (مديح العدم-ص ٨٠)، كأنه الشيطان في
قصيدة أمل، يمزق العدم، "وصلت الوجود بالعدم"، ليقول "لا" في وجه من قالوا نعم"، وهو العصفور
"معبود الرياح"، الذي سيظل روحا "أبدية الألم"، ليحرس الأمل، أو "أمل" -الشاعر، الذي تلبس الذات
قناعه، في ميلاده من تمزيق العدم: "سأمد خطوتي كطفل/ سأكون حارس روعي/ وبواب قلبي/ وسائق
قدمي. (القصيدة نفسها-ص ٨١)، لكن النائم في فراشه وحيدا حين قامت الثورة، كالنائم في فراشه مريضا
ينتظر الموت، كلاهما يحرسان الأمل، الأمل المريض، الذي أهداه عباس بيضون عنوان ديوانه

أيضاً: "المريض هو الأمل" (٣١) على أية حال. والثمن الذي سيدفعه من قال "لا" وعلم الإنسان "تمزيق العدم"، هو ثمن الانحياز للجمال، للنصوص، لأبدية الشعر، ضد أي اتفاق جمعي، حتى ولو كان اتفاقاً على الثورة نفسها! هذا الانحياز هو ما التفت إليه الناقد طارق إمام في قراءته للديوان، يقول:

"لا يكف السرد عن التلويح هنا، فالسرديات الكبرى حاضرة، أليست «الثورة» سردية كبرى؟ ألا تلخص أسماء مثل شمبورسكا وكفافيس ولوركا حيوات دالة على تحولات غير هينة عرفها العالم؟ متتالية حقيقية مثل شهيق وزفير تعيد قراءة العالم في ظل «الانحياز». وكأن السؤال الراقد تحت جلد القصائد هو: كيف لا يكون الشاعر منحازاً؟ والانحياز هنا، دائماً، وبوضوح، ماضٍ عكس الطريق الممهد للاتفاق الجمعي. مباشرة، تذهب القصائد ضد الاتفاق القيمي، لصالح الانحياز الجمالي" (٣٢)

غير أن القصائد تنحاز إلى شيء آخر، أيضاً، في عمق ذلك الجمالي، أعني الرؤية المتعددة، في تناقضها مع الرؤية الأحادية، إنه درس نيتشه الذي تعلمته الذات، درس التفكير العميق في انطواء "الإرادة الحرة" نفسها، على سيد وعبد، أو لأكن أكثر دقة، وأقتبس نيتشه، نفسه، حين ينفذ إلى "ما وراء الخير والشر" قائلاً:

"إن مانسميه با"الإرادة الحرة" هو بالأساس الإحساس بالتفوق الذي نشعر به إزاء الأمور. "أنا حر، وعليه هو أن يمثل"، هو ذا ما يوجد في عمق كل إرادة، مصحوباً بذلك الانتباه المشدود، وتلك النظرة المباشرة المركزة على شيء واحد، وهذا الحكم المطلق: "هذا ما يلزم الآن، ولا شيء سواه" (٣٣).
دوامات الأقنعة: بين "ماكان.. ماسيكون"

تصلح قصيدة "مديح الفراغ" من ديوان "كان نائماً...." في الكشف عن جانب من جوانب تناص شعر الشاعر مع ذاته، في الديوان نفسه، إذ تبدو وكأننا إزاء دوامات، أو "مناهة" من مناهات بورخيس! أو إزاء طبقات كلما نزعنا طبقة تكشف لنا طبقة أخرى، كأننا إزاء تقشير "بصلة" حتى الفراغ! فراغ الورقة البيضاء في نهاية الديوان؟ ربما. وقد لاتصلح "البصلة" هذه بالقطع بوصفها "مصطلحاً نقدياً" لكن الشعر هو الذي يقود القارئ إلى اكتشاف أدواته، وفك رموزه، على أية حال، سأحاول أن أتخذ من هذه القصيدة نقطة انطلاق لقراءة علاقة هذه المتناسقات بعضها بعضاً، وهو إجراء منهجي، أضطر إليه، رغم أن النص كالأموال لا يمكن أن نفصل موجة عن أخرى، نقرأ:

"تقشير البصل، طبقة وراء طبقة،/يكشف جوهر الوجود: الفراغ" ("مديح الفراغ" -ص ٢٨)
لكن الوجود ليس فراغاً فحسب، في رؤية الشعر، الوجود أيضاً خطأ، كما ينبهنا الشعر في مفتتح الديوان: "لي أخ واحد يصغرنى بأعوام كثيرة./ جاء خطأ في أواخر عمر أُمي./ غلطة كما كانت تقول، وهي تخبئ وجهها من الخجل". (ص ٧)

أي أننا إزاء فراغ، أو عدم، ووجود هو "غلطة"! وجود نشأ من عراك قديم، من أصل لم تعد تتمايز فيه الخطيئة الأولى، تلك التي: "الشجرة أصل شقائنا/ منذ أن أغوت آدم بتفاحة/ نحن،/ بسببها،/ ندفع ثمن خلافات الله مع الشيطان" ("ذم الأشجار"، ص ٢٢)، الوجود، إذن، خطأ لم نرتكبه بأنفسنا، لكنه "إرتنا"، ونحن مضطرون للتكفير عنه، بالوجود ذاته! أي أننا مضطرون للتكفير عن خطأ الوجود بمزيد من أخطاء الوجود! ليست أحجية على أية حال، هذا هو منطق الديوان، وميتافيزيقاه، منطق من يسلم بأنه قد تسلم الإرث، ومن حمل أمانة السموات والأرض (٣٤) حين نقرأ: "من يخطئ برئ/ من يخطئ أكثر يصبح بريئاً أكثر". ("مديح الخطأ"، ص ١٤)، لاشئ إلا لأن الخطأ موجود في أصل الشجرة، لا يبعث على الندم، بل على

"الخجل"، ليس واضح المعالم كماكان الأصل القديم، حين كنا نعرف من القاتل والقتيل، لكننا مستمرين في الوجود، كخطأ: كل حلمي أن يظل القاتل قتيلا، دون أن يختلط علي اليد التي غرزت السكين والقلب الذي تلقى الطعنات"، ("قاييل وهابيل"، ص ٨٧). الأصل المشوش هذا، أو هذا التصور للأصل، الذي مؤداه، حسب ديريدا:

"إننا إزاء أصل ليس أصلا، وإنما يصبح أصلا لالشيء إلا لأنه يتحدد كأصل بالاستناد إلى "الثاني" الذي يدعم ذلك الأول في أوليته" (٣٥). هو الذي يحيل أصل الوجود وحكاواه إلى "ذم الأشجار"، أكره الأشجار"، واستبدال العشب بها:

"إن كان لا بد من أخضر/فأنا أميل للعشب/أحب ضعفه وبساطته وإنكاره لذاته

لايتشبث/بجذور،/في الأعماق/ولايرعبنا بقامته العالية". ("ذم الأشجار" ص ٢١، والتشديد من عندي). هل المشكلة، إذن، في ذلك الرعب من التشبث بالجذور، بالأصل، وحب مايسهل "اقتلاعه"؟ بعد أن غامت الثنائيات الواضحة للأصل القديم، بعد أن لم نعد نعرف من هو القاتل فعلا والقتيل، أو كما يقول صلاح عبد الصبور:

"هذا زمن الحق الضائع/لايعرف فيه مقتول من قاتله ومتى قتله/ورؤوس الناس على جثث الحيوانات/ورؤوس الحيوانات على جثث الناس/فتحسس رأسك!/فتحسس رأسك!" (٣٦)

لاأظن، فعلينا أن ننظر للرعب والتشبث كوجهين لعملة واحدة، بعد أن غامت الثنائيات أيضا في اللون ذاته؛ "الأخضر"، أو بعد أن اختلط الوجود بالعدم، أو بعد أن أصبح استمرار الوجود خطيئة جديدة، نقرأ: "كل شجرة، شجار/انفلاح الطيور،/ التي تعزف لها كل صباح، /في مصالحة أغصانها مع نفسها/كل شجرة معركة، حرب خضراء" (القصيدة نفسها ص ٢٠)

ما الذي على الذات الشاعرة أن تفعله في وجود لأصل له؟ في وجود هو الوجه الآخر للعدم، في وجود هو خطأ، وهو غلطة، وهو رعب، وهو خجل أيضا، وهو تشبث واشتباك ومعركة داخل الوجود ذاته؟! كيف يمكن الاستمرار، إلا بإرجاء الموت الفعلي، في المراوحة بين الشجرة والعشب، بين التشبث والرغبة في الاقتلاع! أو بالتدرب على المستقبل في "عتمة المقبرة" كأي مصاص دماء؟! حين يصبح الاكتمال رهين الفناء ذاته، كما في القصيدة الأولى التي يفتتح بها الديوان، "مديح الخطأ" أو مديح الوجود بماهو خطأ، تماما كحضور "الهلال" في بداية الديوان كله، ذلك الذي يبدو كعشب، مرعوب من الاكتمال، من أن يكون "شجرة" فينتهي، ينتهي للبداية نفسها، للأصل القديم!

إذا عدنا لهذه القصيدة الأولى، التي تعمل كمفتتح للقائد، لمرة أخرى، بمزيد من التأمل، سنلاحظ أنه يعتمد على السرد، الذي يبدو "منطقيا" أو الذي يوهنا بأنه قد توصل إلى "أمور منتهية أصلا"، مستخدما الصيغة "لأن"، كأننا اقتنعنا فعلا، أو كأن الحقيقة الوحيدة هي أن مايكتمل "ينتهي"! ولماذا يكون على القارئ أن يسلم بهذا المنطق؟! لماذا يتحتم عليه أن يرى أن الاكتمال نهاية وليس بداية جديدة؟! الملاحظ أيضا في هذا المفتتح أن الصورة الشعرية الوحيدة فيه توضع بين قوسين: (النجوم دموعه)، وبغض النظر عن حسية الصورة التي تغلق الأفق مع الماوراء، فإن وضعها بين قوسين يضع الشعر ذاته، أو عنصرا من أهم عناصره وهو الصورة الشعرية، كأنها عنصر غريب على هذا السرد، كأن الشعر نفسه كما عهدناه، غريب في هذا الرعب من الاكتمال، غريب ومميز أيضا، ومحترف به عبر الأقواس. ربما يفسر لنا هذا شيئا من جعل الثورة نفسها في العنوان بينما لا تحتل إلا قصيدة واحدة في الديوان، كأنها ذلك الغريب، الشعر، وكأن

لحظتها الاستثنائية، موضوعة هي الأخرى بين أقواس، أو قصائد، وهي ذاتها ذلك النائم في فراشه، وحيدا ومعزولا وحرا، يمدح الفراغ، أو بالأحرى، يمدح ذلك الواقف وحده في الفراغ، بعد أن انفض الميدان، كأنه هو "المتشرد" نفسه، جوهر الوجود، الذي لايعبأ به أحد، كأنه "الحر" كالبصلة، أو كالهلال، المرعوب من الاكتمال، "النجوم دموعه" أو "أنت لست مجرد ثمرة/ ياأختي/ أنت قديسة عائلة الخضراوات/ من يذبحك/ تمتلئ عيناه بالدموع" ("مدح الفراغ"، ص ٢٧)، مثلها مثل "قديس" آخر ذبحته، أو جرفته "جرافة الثورة"، نقرأ:

"منذ طفولته/وهو يعيش مشردا هنا/لاأهل/لاعمل/لاأمل

/تقافز من الفرح/حين امتلأ الميدان بالثوار/تنازل لهم عن غطائه الممزق" ("ذم الثورة"، ص ٣٥)

.....
إنه يبدو تماما "كالعشب"، في قصيدة "ذم الأشجار"، لاجذور له يتشبث بها، وتاما "كالبصلة" يُنزع عنها غطاؤها، حر مثلها: "أقربها من فمي وأكلها:

"ياصديقة الخدم/ياحرة نفسك/ثوبك البني الفقير....." ("مدح الفراغ"، ص ٢٦)

إن الذات الشاعرة التي تقرب البصلة من فمها لتكلمها، كمن يقف على شاطئ البحر "يوشوش" القواقع، همسا، يضاد الضجيج والتهافتات الهادرة: "....رغم أنه سمع التهافتات الهادرة/ من شباك غرفته/ نام بعمق /.../لا ضجيج بانعين/ لاصراخ أطفال/ ولانباح كلاب. ("ذم الثورة"، ص ٣١) هي نفسها الذات التي ستتكلم من وراء قناع السرد، لتحكي لنا عن ذلك المتشرد، الذي "شعر أنه صاحب بيت حقيقي/ يجب أن يحنفي بالضيوف"، تقربه هو أيضا من فمها، لتحكي له، أو عنه، حين انفض الضجيج، وحين رحل الثوار:

"حين رحلوا فجأة/أحس بالألم /بوحدة لم يجربها في حياته" (القصيدة نفسها، ص ٣٦)

.....
ليس هذا المتشرد ببعيد عن "عجوز": "جرفته الثورة إلى هنا/ ليصبح ثائرا رغم أنفه" (نفسها ص ٣٢)، وليس أيضا ببعيد عن "لوركا" الذي قاده الثورة إلى حتفه، رغم أنفه: "سامحيني ياقلوب محبيه/ لوقلت إنني رأيتك بعيني/ يعوي ككلب/ حين وضعوا أصابعهم على الزناد/ حاول بكل الطرق أن يثبت لهم/ أنه لاعلاقة له بالثوار/ أنه أساسا/ يخاف البطولات والأبطال/ أنه مجرد شاعر" ("مدح الشعراء"، ص ٦٢). إنه قناع من أقنعة الذات الشاعرة، التي لم تغادر سريرها، وليس لوركا الذي يخاف البطولات والأبطال إلا قناعا آخر للذات نفسها في "ذم الثورة...". تحت عنوان "بطل" فبالرغم من أن الذات تخبرنا عنه "كأنه نبي/ أنا معجب به" فإنها أيضا تحذر المستقبل منه: "إلى كل طفل/ يحلم بأن يكون بطلا/ تعلم منه/ لتثور ضده/ ، بنفس طريقتة، حين يصبح/ ديكتاتور المستقبل.(القصيدة نفسها، ص ٤٢) ستتجلى الذات أيضا في قناع يسنين حين نقرأ على لسانه في قصيدة "مدح الشعراء": "الثورة دمرت حياتي" (ص ٦٥)، و "زينب" الأم، في القصيدة نفسها، التي ليست قناعا للوركا فقط حين نقرأ: "لولا أنني متأكد/ أنها لاتستطيع أن تكتب اسمها/ لظننت أنها قرأت لوركا/ هو الآخر كان يقول: "إذا مت/ دعوا الشرفة مفتوحة"، (ص ٦٤) وإنما لكفافيس أيضا الذي تسأله الذات: "أنا زرتك لأسأله: "لماذا ترى البرابرة حلا من الحلول؟" (ص ٧٢) في إيماء إلى قصيدة كفافيس الشهيرة (٣٧)، حيث الإرجاء أحد الحلول الممكنة، الحل نفسه الذي تبتكره "زينب" في مواجهة موتها، حين نقرأ: "تقول لي أمي: "إذا مت/ لاتدفنوني في الليل"/ تعودت أن ترعيني منذ كنت طفلا/ في الصباح تقول لي: "ساموت في المساء" وحين يأتي المساء تقول: "ساموت غدا"

(ص ٦٣)، هذا الإرجاء أيضا يحيلنا إلى القصيدة الأولى عن الهلال، الذي النجوم دموعه، رعبا من الاكتمال، وإذا كانت القصيدة قد وضعت الصورة الشعرية "النجوم دموعه" في المفتاح بين قوسين، كأنها غريبة عن السرد المنطقي، كما أشرت سابقا، فإن السرد في (مديح الشعراء) يتخلى عن تقريريته، يمزج العوالم والصور والأزمنة، في بيت الشعر، حيث "زينب" تمارس حياتها المألوفة بعد الموت: "هل ستربي الدجاج في قبرها؟ هل ستزرع فيه شجرة؟ هل تعتقد أن الشمس/ ستشرق لها هناك؟" (ص ٦٤)، وحيث تحاور الذات يسنيين، تحاول إقناعه بأن يرجى انتحاره وتفشل، ومع فشلها يفشل المنطق كله، تسهر معه على المقهى، وتساؤل ماياكوفسكي، فيرد عليها، حيث يمارس ماياكوفسكي ويسنين حياتهما بعد الموت كصديقين يتزاوران، فيعتمد ماياكوفسكي ليسنين إذ يزوره في المقبرة، ويتفجر الشعر في مديح الشعراء لاغيا المنطق، وتماسكه، وتقريرية المفتاح التي يستبدل بها ملاحقة الأسئلة.

هذه العوالم المتشابهة، لا يمكن أن يفصلها عن "الكتابة" نفسها، الكتابة التي تواجه الأطر الشفهية، سواء كانت قصة قابيل وهابيل، أو ألف ليلة وليلة، أو هتافات الجموع الهادرة خارج الشرفات، أو حسب كيليطو:

"غير أن هذه البلبلة ماتلبث أن تخفت عندما يفكر المرء في كون كل كتاب هو بمثابة رأس مقطوع يتكلم. إن القراءة حوار بين قارئ حي ومؤلف ميت (أو غائب). ورغم كونه ميتا فإن المؤلف يتكلم داخل كتابه ويرد على أسئلة القارئ. ومن ثم فالموت لايعوق التواصل. إن الكتاب، باعتباره معجزة رأس مقطوع تحتفظ باستعمال اللغة، هو المكان الذي يلتقي فيه الغياب والحضور والموت والحياة." (٣٨)

وتحيلنا كل هذه التساؤلات مرة أخرى إلى الذات نفسها وهي تحتضن البصلة، توشوشوها كمحارة، حيث المعرفة لا توجد فقط في الكتب، وحيث اليقين لا يوجد فقط في الميادين، ولا في الشعارات، "المُنجزة" مسبقا، وحيث يقف الشعر بتساؤلاته وحيرته وهو اجسه يسائل اليقين، ويسائل المعرفة نفسها: "لا معرفة في المكتبات/ هي، / حيث لا يتوقع أحد، / في غرفة تغذية البطون لا العقول/ أين تحديدا؟ في المطابخ." ("مديح الفراغ"، ص ٢٥).

وتبدو الذات مجلى لكل هذه الصور، مجلى الأم "أكنس روجي"، "أحضن بصلة بحنان"، ومجلى الأسئلة المتوالية المتلاحقة، ومجلى الإجابات، ومجلى الشعراء، والأطفال، والمناضلين، والمتشردين، و الديكتاتوريين، إنها تبدو وكأنها صيغة من صيغ الإنسان الكامل عند المتصوفة، تتجلى وفي تجليها ترحى موتها بالكتابة، حيث لا يمكن أن تصالح بين المتناقضات، بل أن تبقى عليها في دائرة لا تنتهي. أو كما يقول منصف عبد الحق، في كتابه: (الكتابة والتجربة الصوفية)، وفي سياق حديثه عن "الحيرة الصوفية ولانهائية المعرفة":

"إنه وعي قلق لا يقنع بنتيجة معينة لأن التجربة الصوفية لا تسير في خط مستقيم متواصل، بل تنتقل بالحياة الصوفية عبر وثبات ونقالات متقطعة من مقام إلى آخر. إن وعيها بذاتها وعي متكسر..... يستتطق ذاته باستمرار ويكشف عن توتراته الداخلية. إنه لا يستكين لشئ أبدا" (٣٩)

إن لعبة الأفعنة هنا تجعل النص يتكشف لنا عن وجهين للثورة، كما تكشف عن وجهين للوجود؛ فكما أن الوجود يصبح قرينا بالعدم، أو بالخطأ، أو باختلاط الثنائيات، حيث لأصل واضحا، ومحددا، حيث لاقتيل ولا قاتل، يتكشف أيضا لنا البعد التدميري للثورات، حين تظن أنها وصلت للاكتمال، درس الشعر يقول لنا إن ماياكوفسكي الذي يرد على يسنيين المنحدر: "بقصيدة لا تخلو من لوم/ يرى فيها/ أن الموت ليس

صعبا/ ابتكار الحياة هو الأصعب" ("مديح الشعراء"، ص ٦٧) هو أيضا سيرتدي قناع يسنين، "بعدها بسنوات قليلة/ خرق ماياكوفسكي قلبه برصاصة/ وذهب إلى يسنين في المقبرة/ ليقول له: "معك حق يا صديقي/ أنا آسف" (نفسها، ص ٦٨).

وليس هذا التقابل إلا عراكا داخل اللون الواحد، بعيدا عن ابتكار الحياة، الذي هو الأصعب، ابتكار الحياة الذي لا يمكن أن يتأتى إلا من شاعر، يوحد بين النقائض، ويولد من ذاته، ويسري بين الأزمنة، كشبح يخاطب أشباحا أيضا، بين يسنين، الذي دمرت الثورة حياته، وبين ماياكوفسكي: "لماذا تلوم سيرجي يسنين يا فلاديمير ماياكوفسكي؟" (نفسها، ٦٧) والذات الشعرية نفسها التي تبدو هنا كقاض يستجوبهما، مناديا إياهما، باسميهما "كاملا"، تحاكم التاريخ، وتحاكم الثورات، التي تعيد نفسها، وتعيد الصراع داخل اللون ذاته، والأفق ذاته: "لأن الثورة تقدر الحياة/ لأرد اعتبار القوة/ لأشمل دعوته إلى الجمال السهل في الموت" (الصفحة نفسها)، هذه "المحاكمة" هي محاكمة إرث بكامله، حسب ديريدا، حين يقول "وإذا كنت قد أعددت نفسي لكي أتكلم عن الأشباح طويلا، وعن الإرث، وعن الأجيال، وأجيال الأشباح، أي عن بعض الآخرين الذين ليسوا حاضرين، وليسوا أحياء الآن، لبالنسبة إلينا ولا فينا ولا خارجا عنا، فإنني سأتكلم باسم العدالة". (٤٠)

إنه صراع الذات داخل الثورة نفسها، مابين إرادة القوة التي ستجعل من البطل نفسه ديكتاتورا، بل ستضع الديكتاتور نفسه، جنبا إلى جنب رمسيس، جنبا إلى جنب المناضل، والبطل، وبين العجوز الضعيف النحيل الذي "لا يقوى/، أصلا،/ على الذهاب للحمام" ("ثم الثورة"، ص ٣٢) والمتشرد والبائع والمتسول والعصفور، في نص واحد، وكأن الذات الشاعرة تريدنا أن نرى المشهد بكامله، الضعف والقوة معا، داخل الثورة، وداخل الحياة، وداخل الوجود، وداخل العدم، نراهما معا، كما نرى يسنين وماياكوفسكي وجهين لعملة واحدة: "كلما أتذكرهما أقول لنفسي/ الآن/ يرقد بسلام/ تحت التراب/ شجرة ريفية/ وجرافة ثورية"، ("مديح الشعراء"، ص ٦٨) أو كما رآهما أمل دنقل في قصيدته "من أوراق أبو نواس:

"ملك أم كتابة؟"/صاح بي صاحبي؛ وهو يلقي بدرهمه في الهواء/ ثم يلقفه... (خارجين من الدرس كنا... وحبس الطفولة فوق الرداء/ والعصافير تمرق عبر البيوت، وتهبط فوق النخيل البعيد!)/"ملك أم كتابة؟"/صاح بي... فانتبهت، ورففت ذبابه/ حول عينين لامعتين.../فقلت: "الكتابة"/...فتح اليد مبتسما؛ كان وجه المليك السعيد/باسما في مهابة!" (٤١)

إنه درس أمل دنقل الدفين، في ثنايا نصوص هذا الديوان، درس ضرورة رؤية وجهي العملة، وإذا كنا في مقام اللغة والشعر والشعراء فهو درس دوسوسير أيضا عن الدال والمدلول، اللذين هما كوجهي العملة لا يمكن أن تقطع أحد وجهيهما إلا وقطعنا الآخر، ودرس الوجود والعدم، كوجهين للعملة نفسها، ودرس العراك داخل اللون الواحد بين الشجرة والعشب، حين سينبت ماتحت التراب مرة أخرى، وسيعاود تجليه في شجرة ترعنا بقوتها، في جرافة ثورية، في بطل سيصير ديكتاتورا، وفي طفل سيصير بطلا، وفي عشب كذلك، ضعيف تجرفه القوة التدميرية للثورة، في عجوز أو متسول أو متشرد أو طفل، في تلك الدورة التي ما إن تكتمل حتى تنتهي، تلك الدورة المسكونة برعب الاكتمال والنهايات.

في دراسة الناقد صبحي حديدي- التي أشرت إليها سابقا- يحدد لنا "لعبة" شعر عماد أبو صالح وخياراته الأسلوبية التي:

....على نحو هو بين الأذكي والأفضل تحقفا في قصيدة النثر العربية المعاصرة، تلك الموضوعات

المعتادة التي درجت هذه القصيدة على معالجتها منذ أواسط الثمانينات وعلى امتداد عقد التسعينات بصفة خاصة: التفاصيل اليومية، الخيط السردي شبه الحكائي، ازدحام أو فقر مشهد العيش، التآزم بين الداخل والخارج والواحد والكل، التركيز علي (الكائن الصغير) المهمش، ورسم بورتريهات إنسانية معتمدة على التضاد والمفارقة والسخرية السوداء، المزج الناجح بين التأمل والميتافيزيقي والتخفف الغنائي، وتضمين رسائل اجتماعية – سياسية تتوجه إلى القاريء على هيئة شيفرات مبطنة غالباً.

وموضوعات عماد أبو صالح بدأت من التركيز على المناخات الفلاحية في المجموعة الأولى وانتقلت إلى التركيز على رصد علاقة الكائن الصغير بالأم والمكان الريفي في المجموعة الثانية، ثم استقرت في المجموعة الثالثة على رصد حركة الوجود الإنساني ضمن دوائر أشد تهميشاً وقسوة وكابوسية. المجموعة الرابعة تذهب إلى منطقة جديدة، أو هي في الواقع تقوم باستجماع موضوعات الماضي وزجها في خلفية موضوعات كونية عريضة مثل الموت والحب والخلود. (٤٢)

ويبدو أن الشاعر كما التقط نبوءة الناقد بضرورة الاصطدام، وحققها – على طريقته! قد انفلت من التفاصيل اليومية، وقرر الخوض فيما هو أبعد حتى مما تخيله له الناقد في عام ١٩٩٩، أعني "استجماع موضوعات الماضي وزجها في موضوعات كونية عريضة؛ مثل الموت والحب والخلود" ليدفع بالخيط الكوني إلى آخره، وبالصدام إلى أقصاه، حين يضع "المقدس أو – الثورة كتاباً"، في سياق ذلك الكوني، منفلتاً بها من وجودها الأنبي، ومن التشبث باكتمالها، وإنجازها، في الواقع، إلى تلك الكونية، التي قلبت عليه القلوب والهجوم، من الكثيرين، ممن لم يقرأوا ما كتبه بعمق في ظل احتدام الحاضر، رغم أنه لم يفعل شيئاً سوى أن "يصفعها" صفة الأخ لأخيه، لتظل يده تؤلمه بالكتابة عنها، أو "أزاحها" بعنف من سريره كما أزاح عشيقته: "شميبورسكا!"

ربما تصلح، هنا، المقولة القديمة "المعاصرة حجاب"، حجاب قد لا يجعلنا نرى "حارس الأمل"، يضع الثورة "بحنان" داخل حركة الكون، ويضع آمالها في ريش طائر الفينيق كي تبقى جذوتها دائماً، كامنة في ذلك الرماد الذي تبعث منه من جديد. قد يدفني هذا التصور إلى التعقيب على رؤية الناقد المصري طارق إمام، التي أشرت إليها سابقاً- حين يقول:

"البطل الوحيد المتاح هو الذات المستبعدة من فردوس "الفعل"، والتي تراقب العالم عوضاً عن خوضه، لتبقى "شاهداً"، مخزن صور، وأول الغارقين لدى وصول أول طوفان جمعي". (٤٣)

فالذات هنا ليست مستبعدة تماماً عن فردوس الفعل، في تصوري، لكن للشعر "فعل" يخصه، وإن بدا محض مشاهد، ففعل الكتابة حياة ومشاركة من نوع آخر، وفعل الكتابة موت أيضاً، و"الشهادة" خوض في الحياة وفي الفعل "بطريقتها"، والبطل الذي سيظل كامناً في وعي الجماعة –ولو أنه مطرود من فردوسها- هو "الرؤية المغايرة": "فأن تحيا هو أن تشهد"، حسب ديريدا (٤٤) خارج الصيغ الجاهزة، والشعارات الجاهزة، ورؤية الوجه الواحد من العملة، والتناقضات المعدة سلفاً، لالتبقي محايداً، بل لتبقى في تلك المنطقة الغائمة بين المتناقضات، "الكتابة"، التي قد لاتميزها العيون داخل اللون الواحد، داخل شجار الأشجار، وقد لاتميز ذلك المحارب الأصيل إذ يحرس الأمل بالشعر، في تلك "الحرب الخضراء".

هوامش :

- ١- أشير هنا إلى عدة دواوين تنتمي إلى قصيدة النثر:
كريم عبد السلام، فنابل مسيلة للدموع، منشورات الكتابة الأخرى، القاهرة، ٢٠١١
كريم عبد السلام، أكان لابد ياسوزي أن تمتطي صهوة أبي الهول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٢٠١١
وللشاعر نفسه عن الثورة السورية: مراثي الملائكة من حلب ، دار الجديد، بيروت ٢٠١٥
محمد رياض، الخروج في النهار، دار ميريت، القاهرة، ٢٠١٤
محمد رياض، يارا، دار روافد، القاهرة، ٢٠١٥
غير أن الطابع الاحتفالي بالثورة الذي يميزها يجعلها مختلفة تماما عن الرؤية النقدية للديوان محل الدراسة.
 - ٢- يفصل تيري إيجلتون هذه العلاقة بين الشكل الأدبي والإيديولوجية، في الفصل الرابع من كتابه النقد والإيديولوجية، انظر:
تيري إيجلتون، النقد والإيديولوجية، ت. فخري صالح، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، العدد ٦١١، القاهرة ٢٠٠٥، ص ص ١٣٧-٢١١.
 - ٣- على سبيل المثال لا الحصر، ماغناه الثوار للشاعر الشاب تميم البرغوثي:
يامصر هانت وبنات كلها كام يوم نهارنا نادي ونهار الندل مش باين
والأغنية وغيرها مما يدور في السياق نفسه موجودة ومتداولة على شبكة الإنترنت.
 - ٤- على سبيل المثال لا الحصر قصيدة الأبنودي الشهيرة "أن الأوان ترحلي يادولة العواجيز" ، والأغنية وغيرها مما يدور في السياق نفسه موجودة ومتداولة على شبكة الإنترنت.
 - ٥- أشير هنا إلى ضرورة دراسة مفصلة لبنية "الشعار"، سواء من حيث إيجازها البلاغي، وانغلاقها كبنية لغوية، قابلية للتريد، والارتجال، وارتباطها بالثقافة الشفاهية، في سياق ما حدثنا عنه والتر.ج. أونج، في كتابه الشفاهية والكتابية، وخاصة في تحليله للديناميات النفسية للشفاهية التي ترى في الكلمة المنطوقة قوة وفعلا، وتستخدم صيغا للتفكير داخل أنماط حافزة للتذكر، مما يجعل من الشعار صيغة أقرب إلى الأمثال الشعبية، من حيث بنيتها اللغوية والنفسية، لمزيد من التفصيل انظر:
والتر.ج. أونج، الشفاهية والكتابية، ت.حسن البنا عز الدين، م.د.محمد عصفور، الفصل الثالث " بعض الديناميات النفسية للشفاهية"، ، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد ١٩٩٤، ١٨٢، ص ص ٨٩-١٥٣
 - ٦- أصدر الشاعر الدواوين التالية على نفقته الخاصة:
 - ١-أمور منتهية أصلا، ١٩٩٥
 - ٢-كلب ينبح ليقتل الوقت، ١٩٩٦
 - ٣-عجوز تؤلمه الضحكات، ١٩٩٧
 - ٤-أنا خائف، ١٩٩٨
 - ٥- قبور واسعة، ١٩٩٩
 - ٦-مهندس العالم، ٢٠٠٢
 - ٧-جمال كافر، ٢٠٠٥
- وأصدر أيضا: الحب أحلى من الحرب (أشعار ورسوم)، وعش للعصافير (رسوم) ٢٠١٠.
- وسوف أشير فيما يلي لأرقام صفحات الاقتباسات المأخوذة من الديوان محل الدراسة، وعناوين القصائد في المتن، وأحيل

- أرقام صفحات الاقتباسات من دواوين الشاعر الأخرى للهوامش.
- ٧- صبحي حديدي، الشاعر المصري عماد أبو صالح أمام استحقاق البراءة: أن له أن يخرج من (الطبعة المحدودة) إلى العراق الطبيعي المطلوب، "جريدة القدس العربي"، ١٧ نوفمبر، ١٩٩٩.
- ٨- هذا هو التعريف الأكثر بساطة للتناص، لمزيد من التفصيل، والتأسيس النظري للمصطلح، انظر للباحثة: فاطمة قنديل، التناص في شعر شعراء السبعينيات، أطروحة ماجستير، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة كتابات نقدية، العدد ٨٦، القاهرة، مارس ١٩٩٩.
- ٩- عجوز تؤلمه الضحكات، م.س. ص ١٣.
- ١٠- قبور واسعة، م.س، ص ١٦.
- ١١- نفسه، ص ٢٠.
- ١٢- نفسه، ص ١٥.
- ١٣- نفسه، ص ٢٢.
- ١٤- نفسه، الصفحة نفسها.
- ١٥- صلاح جاهين، ديوان أنغام سبتمبرية، الأعمال الكاملة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠١١، ص ٤٣١.
- ١٦- أحيل هنا إلى مصطلح "أفق التوقع" في النظريات المتجهة إلى القارئ، لمزيد من التفصيل، انظر: هانس روبرت يابوس، جمالية التلقي، من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، ت. رشيد بنحدو، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، العدد ٤٨٤، القاهرة ٢٠٠٤، "أفق التوقع ووظيفة التواصل" الفصل الرابع، ص ص ١٣٤-١٣٧.
- ١٧- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط٣، ج ١، ص ص ٣٢٦-٣٢٧.
- ١٨- عبد الفتاح كيليطو، العين والإبرة، دراسة في "ألف ليلة وليلة"، ت. مصطفى النحال، مراجعة: محمد برادة، دار شرقيات، القاهرة، ط١، ١٩٩٥، ص ص ٢٠-٢١.
- ١٩- صلاح جاهين، م.س.
- ٢٠- رولان بارت، لذة النص، ت. منذر عياشي، مركز النماء الحضاري، سورية، ص ١٠٩.
- ٢١- جاك ديريدا، أطياف ماركس، ت. منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٠، ص ١٦.
- ٢٢- مقتطفات من حوار لفارس ساسين مع ميشيل فوكو، "جريدة النهار العربي والدولي"، الأحد ٢٦ آب (أغسطس) ١٩٧٩. والحوار كاملاً نشرته مجلة دوريو الفرنسية وترجمه أحمد بيضون، "مجلة كلمن"، العدد ١٠، بيروت، صيف ٢٠١٤، والاقتباسات النصية من الحوار هنا معظمها من المرجع الأخير.
- ٢٣- ولتر ستيس، الزمان والأزل، مقال في فلسفة الدين، ت. زكريا إبراهيم، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر، بيروت-نيويورك ١٩٦٧، ص ٤١.
- ٢٤- حوار فارس ساسين مع فوكو، م.س.
- ٢٥- Heidegger, Martin: Basic Writings, ed. By David Farrell Krel, Routledge, London, 1993/"Building, Dwelling, Thinking" Pp. 243-265.
- ٢٦- أمل دنقل، الأعمال الكاملة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ١٩٩٨، "أوراق الغرفة ٨"، ص ص ٣٢٧-٣٢٩.
- ٢٧- السابق، البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، "كلمات سبارتاكوس الأخيرة"، ص ٧٣.
- ٢٨- نفسه، العهد الآتي، "سفر ألف دال"، ص ٢٤٢.
- ٢٩- نفسه، أوراق الغرفة ٨، "ضد من"، ص ٣١٣.
- ٣٠- نفسه، وخاصة قصيدة "سفر التكوين" من ديوان العهد الآتي، ص ص : ٢٢٤-٢٢٩.
- ٣١- عباس بيضون، لمرريض هو الأمل، دار المسار، بيروت، ١٩٩٧.
- ٣٢- طارق إمام، "كان نائماً حين قامت الثورة" لعماد أبو صالح...متتالية الذم والمديح، جريدة عمان، ١ أغسطس ٢٠١٦.
- ٣٣- نيتشه، ما وراء الخير والشر، ت. حسان بورقية، أفريقيا الشرق، المغرب، ٢٠٠٦، ص ٣٠.
- ٣٤- أشير هنا إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: "إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً" "سورة الأحزاب"، الآية ٧٢.

- ٣٥- جاك ديريدا، الكتابة والاختلاف، ت كاظم جهاد، تقديم محمد علال سيناصر، دار توبقال، المغرب، ط١، ١٩٨٨، ص٢٦.
- ٣٦- صلاح عبد الصبور، الأعمال الكاملة، "أقول لكم"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٣، قصيدة "الظل والصليب" ص ٣٢٦.
- ٣٧- أشير هنا إلى قصيدة كافافيس الشهيرة "في انتظار البرابرة" وهي منشورة في العديد من الترجمات العربية، انظر، على سبيل المثال:
كافافيس، ديوان كافافيس شاعر الإسكندرية، ت.نعيم عطية، مطبعة الجبلاوي، القاهرة، ١٩٩١، ص٢٩-٣٠.
- ٣٨- كيليطو، العين والإبرة، م.س، ص٤٧.
- ٣٩- منصف عبد الحق، الكتابة والتجربة الصوفية، (نموذج محيي الدين بن عربي)، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، ط١، ١٩٨٨، ص٢٥٧.
- ٤٠- ديريدا، أطيف ماركس، م.س. ص١٧، والتشديد من عندي.
- ٤١- أمل دنقل، م.س. العهد الآتي، "من أوراق أبو نواس" ص ٢٦٢.
- ٤٢- صبحي حديدي، "الشاعر المصري عماد أبوصالح..."، م.س.
- ٤٣- طارق إمام، "كان نائما....."، م.س.
- ٤٤- Safaa Fathy, The Oxford Literary Review ,Angles on Derrida, volume 25,2003,p.108.

المصادر والمراجع

أولاً: دواوين الشاعر

- (١) أمور منتهية أصلاً، ١٩٩٥
- (٢) كلب ينيح ليقتل الوقت، ١٩٩٦
- (٣) عجوز تولمه الضحكات، ١٩٩٧
- (٤) أنا خائف، ١٩٩٨
- (٥) قبور واسعة، ١٩٩٩

- (٦) مهندس العالم، ٢٠٠٢
 (٧) جمال كافر، ٢٠٠٥
 (٨) الحب أحلى من الحرب (أشعار ورسوم)، ٢٠١٠
 (٩) عش للعصافير (رسوم) ٢٠١٠.
 (١٠) كان نائما حين قامت الثورة، ربيع ٢٠١٥
 الكتب المقدسة
 القرآن الكريم.
 المراجع العربية
 أمل دنقل، الأعمال الكاملة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ١٩٩٨.
 صلاح جاهين، ديوان أنغام سبتمبرية، الأعمال الكاملة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠١١.
 صلاح عبد الصبور، الأعمال الكاملة، "أقول لكم"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٣.
 عباس بيضون، لمريض هو الأمل، دار المسار، بيروت، ١٩٩٧.
 فاطمة قنديل، التناسل في شعر شعراء السبعينيات، أطروحة ماجستير، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة كتابات نقدية، العدد ٨٦، القاهرة، مارس ١٩٩٩.
 منصف عبد الحق، الكتابة والتجربة الصوفية، (نموذج محيي الدين بن عربي)، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، ط١، ١٩٨٨.

المعجم العربية

- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط٣، ج١، ١٩٨٥
 المراجع الأجنبية المترجمة إلى العربية
 (١) تيري إجلتون، النقد والإيديولوجية، ت. فخري صالح، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، العدد ٦١١، القاهرة ٢٠٠٥.
 (٢) جاك ديريدا، الكتابة والاختلاف، ت. كاظم جهاد، تقديم محمد علال سينا، دار توبقال، المغرب، ط١، ١٩٨٨.
 (٣) جاك ديريدا، أطيف ماركس، ت. منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، ط١، ٢٠٠٠.
 (٤) رولان بارت، لذة النص، ت. منذر عياشي، مركز النماء الحضاري، سورية،؟
 (٥) عبد الفتاح كيليطو، العين والإبرة، دراسة في "ألف ليلة وليلة"، ت. مصطفى النحال، مراجعة: محمد بريدة، دار شرقيات، القاهرة، ط١، ١٩٩٥.
 (٦) كافافيس، ديوان كافافيس شاعر الإسكندرية، ت. نعيم عطية، مطبعة الجبلاوي، القاهرة، ١٩٩١.
 (٧) نيتشه، ما وراء الخير والشر، ت. حسان بورقية، أفريقي الشرق، المغرب، ٢٠٠٦.
 (٨) هانس روبيرت ياوس، جمالية التلقي، من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، ت. رشيد بنحدو، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، العدد ٤٨٤، القاهرة ٢٠٠٤.
 (٩) والتر. أ. أوج، الشفاهية والكتابية، ت. حسن البنا عز الدين، م. محمد عصفور، الفصل الثالث " بعض الديناميات النفسية للشفاهية"، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد ١٩٩٤، ١٨٢.
 (١٠) ولتر ستيس، الزمان والأزل، مقال في فلسفة الدين، ت. زكريا إبراهيم، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر، بيروت-نيويورك، ١٩٦٧.
 الكتب الأجنبية

Heidegger, Martin: Basic Writings, ed. By David Farrell Krel, Routledge, London, 1993

الدوريات العربية

- (١) "جريدة القدس العربي"
صبحي حديدي، الشاعر المصري عماد أبوصالح أمام استحقاق البراءة: أن له أن يخرج من (الطبعة المحدودة) إلى العراق الطبيعي المطلوب، ١٧ نوفمبر، ١٩٩٩.
- (٢) "جريدة النهار العربي والدولي":
مقتطفات من حوار لفارس ساسين مع ميشيل فوكو، الأحد ٢٦ آب (أغسطس) ١٩٧٩.
- (٣) جريدة عمان:
طارق إمام، "كان نائما حين قامت الثورة" لعماد أبو صالح...متتالية الدم والمديح، ١ أغسطس ٢٠١٦.
- (٤) مجلة كلمن:
الحوار الكامل بين ميشيل فوكو وفارس ساسين، العدد ١٠، بيروت، صيف ٢٠١٤.
الدوريات الأجنبية

The Oxford Literary Review:

Safaa Fathy, ,Angles on Derrida, volume 25,2003