

الحدائثة الشعرية العربية المعاصرة بين الحقيقة والوهم

"قصيدة النثر أنموذجا"

د . عواد عبد القادر

كلية الآداب واللغات والفنون

جامعة جيلالي لياس-سيدي بلعباس

لعل الحديث عن ماهية الحدائثة العربية شعريا وفنيا وفكريا هو حديث مرتبط ارتباطا جوهريا بقضية الهوية والمرجعية والانتماء، أي ضرورة اشتراط البحث في جذورها و منابتها وحقيقة تربتها وعلاقتها بالحدائثة الأوربية في سياقها التاريخي العام وأنساقها المعرفية والثقافية والبنوية والنهضوية، بل إن الحدائثة العربية تُتهم بكونها سليلة هذه الحدائثة الغربية المختلفة عنها تكوينيا وحينيا وحضاريا وعقائديا، على الرغم من مشروعية التلاقي والتلاقح والتشاقف والعالمية والاشتراك الطبيعي في الميراث البشري، ولكن تظل الخصوصيات والأسس والمكونات تفرض نفسها بقوة حين التأسيس لكي تبنى ذات بوصفها بنية مستقلة و متحررة من الهيمنة والاستلاب والتقليد والاجترار، وفي ما تطرحه من علائق عضوية مع التراث والأصالة لا تنهض في الأصل على الانفصام والتأزم والتغريب أو الاغتراب، مع أن مصطلح الحدائثة هو من المصطلحات الأكثر خلافية كما يرى عبد الرحمن منيف وذلك بسبب عدم تحديد معناه بدقة وعدم معرفة أسباب وظروف نشأته وكذا بسبب عزله عن سياقه التاريخي وطغيان إحدى دلالاته الجزئية على المفهوم¹، حتى وإن كنا قد ألفينا البعض من النقاد والدارسين من يرى أن هذه الحدائثة ليست أحادية اللغة وليست أحادية الأصل وليست مرتبطة بمرحلة زمنية واحدة، بل هي متعددة اللغات والأصول ونتاج مراحل زمنية متداخلة².

وعليه فإن الحدائثة العربية في نشأتها المعاصرة قد تطرح عدة إشكاليات تخص الهوية والمرجعية والأصول، باعتبارها تنطوي على قدر كبير من الاختلاف الجذري مع الأسس التقليدية للثقافة والفن في الغرب، وهو ما قد يجعل العربي يسيء فهم حدائثة الآخر/الغرب لأنه كما يرى أدونيس لم ينظر إليها في ضوء ارتباطها العضوي بالحضارة الغربية و بأسسها العقلانية³، من منطلق أن الحدائثة لديه أيضا خصيصة تكمن في بنيتها ذاتها⁴، وكأن الحدائتين ليستا شيئا واحدا وليستا من رحم واحدة وأم واحدة، بل إن إحداها فاعلة والأخرى منفعة بحكم طبيعة كليتهما نشوءا ومرجعية وتاريخا وواقعا، فالحدائثة الغربية مثلا تنتظم في إطار المرجعية المعرفية الخاصة بتاريخها وثقافتها أي أنها تمثل الطرف الفاعل في المعادلة، في حين تمثل الثقافة العربية الطرف المنفع الذي يتلقى الأصول وينسخها ثم يشكل في ضوئها حدائثة عربية تبدو في ظاهرها مغايرة ولكنها صورة مستنسخة منها، ولذلك فإن الناقد عبد العزيز حمودة ينظر إلى الواقعين بنظرة مختلفة تماما في قوله "إن اختلاف واقع العالم العربي وهو واقع تحدده أبعاد تاريخية واجتماعية واقتصادية محددة، عن واقع العلم الغربي الذي أفرز الحدائثة، يجعل نقل الحدائثة الغربية بقيمتها المعرفية الجديدة والمصطلح النقدي الذي تولد عنها إلى واقعنا العربي ضربا من العبث في الدرجة الأولى"⁵.

لقد بات على هذا الأساس من الضروري بل من المؤلف أن الحديث عن الحدائثة العربية في تصوراتها وانبثاقها ومفاهيمها هو حديث عن واقع ثقافي وحضاري مختلف إن لم نقل مناقضا لواقع الحدائثة الأوربية، ولعل هذه التناقض نابع من كون أن هناك واقعين ثقافيين وحضاريين متباينين ومتضادين، مع أن تناقضهما لا يعني الحرب بينهما وإنما هو تناقض منطقي نابع من اختلاف كل من الواقعين والحضارتين في تاريخهما ووقائعهما⁶.

انطلاقاً من هذين الواقعيين والنظاميين المختلفين، يمكننا أن نطرح تساؤلاً جوهرياً وضرورياً على النحو الآتي: هل عبّر فعلاً الأدب العربي المعاصر في أغلب أشكاله وأجناسه الفنية والتعبيرية وإنجازاته الحدائرية عن الواقع العربي والفكر العربي والمشكلات العربية أم عبّر من حيث لا يدري عن الآخر وعن مرجعياته وأزماته وفلسفاته؟، ولعل الشاعر والمنظر الحدائري أدونيس يحاول الإجابة عن هذا التساؤل بشكل ما، حين يرى أن هذا الآخر يقيم في أعماقنا بل إن جميع " ما نتداوله اليوم فكرياً وحياتياً، يجيئنا من هذا الغرب، أما فيما يتصل بالناحية الحياتية فليس عندنا ما نحسن به حياتنا إلا ما نأخذه من الغرب، وكما أننا نعيش بوسائل ابتكرها الغرب فإننا نفكر بـ " لغة" الغرب: نظريات ومفاهيم ومناهج تفكير، ومذاهب أدبية... الخ ابتكرها هي أيضاً الغرب، الرأسمالية، الاشتراكية، الديمقراطية، الجمهورية، الليبرالية، الحرية، الماركسية، الشيوعية، القومية... الخ، المنطق، الديالكتيك، العقلانية... الواقعية، الرومانطية، الرمزية، السورالية"⁷، وكأن الحدائرية بهذا الشكل تعاني انفصاماً عن واقعها واغتراباً عن ثقافتها، كما تعاني غياب التحامها العضوي بالبناء المعرفي للثقافة العربية، فهيلانتمو بعافية في الواقع ولا تتبع من ذوات قلقه⁸، وذلك ما يدعو أحد الدارسين إلى أن يعدّها أي الحدائرية بمثابة الصدى لأصوات بعيدة سواء أكانت العلاقة بين الصدى ومصدره مباشرة أم غير مباشرة⁹.

وعليه فإن الحدائرية الغربية تختلف جوهرياً عن مفهوم الحدائرية لدى العرب في كونها قامت على معارضة جدلية متعددة الأبعاد تمثلت في معارضة التراث ومعارضة الثقافة البرجوازية بمبادئها العقلانية والنفعية وتصورها لفكرة التقدم، بخلاف الحدائرية العربية التي لم تشهد مثل هذا الحرق الثقافي العام والجذري الشامل، لأن المجتمع العربي لم يشهد تحولات تماثل التحولات الكائنة في الغرب ومن ثمة لم تظهر في هذا المجتمع حداثة علمية و إن حداثة التغيرات الثورية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كانت هامشية لم تلامس البنيات العميقة، ولكن مع ذلك ومن المفارقات أيضاً أن هناك حداثة شعرية عربية، بل إن الحدائرية الشعرية في المجتمع العربي تكاد تصارع في بعض وجوهها الحدائرية الشعرية الغربية¹⁰، وهو ما قد يعني أنّ الحدائرية الشعرية العربية قد سبقت حركة مجتمعاتها بآمد طويل تفصلها عنها في بعض المناطق سنوات ضوئية بحسب ما يذهب إليه صلاح فضل¹¹، أي أنّ هناك نوعاً من الانفصال إن لم نقل ضرباً من الانفصام بين الواقع الاجتماعي والسوسيوثقافي للعربي وإبداعه الفني والشعري، إذ إن الأدب العربي قد استطاع أن يحقق شيئاً في مجال الحدائرية ولكن العقل العربي كما يتصور محمد بنيس فاشل في تحديد مصطلح ومفهوم الحدائرية وعاجز عن متابعة التقدم المنجز في الإبداع الفني¹²، وكما نخشى في هذا السياق وفي ظل كل هذه المعطيات والأنساق التي تؤطر المفاهيم والتجارب والبنيات المعرفية للثقافتين أن نعتقد بيننا وبين أنفسنا أن هذه الحدائرية العربية رغم واقعيته ومشروعيتها ووجودها التاريخي في عصرنا هذا، يمكن اعتبارها حداثة تبعية أو استلاب أو حداثة مهترية بتعبير أدونيس¹³ أو حداثة نخبوية كما يتصورها البعض لا تكاد تخرج من أسوار الجامعات والأكاديميين ومجموعة من المثقفين الذين يشكلون انتلجنسيا المجتمع، أو كما قد يعدّها البعض على أنّها حداثة مستوردة يجوز استيرادها كسائر الوسائل والمذاهب والآلات¹⁴، إلى حد القسوة عليها وتصويرها تصويراً هزلياً جالباً للعطف حينما وصفت بأنها ليست سوى صورة كاريكاتيرية من حداثة الغرب¹⁵.

ولعل قصيدة النثر صورة من صور هذه الحدائرية في الشعر العربي المعاصر شكلاً وقولاً ورؤياً، بل هي إحدى محصلاتها في سعيها المتسم بالتوتر نحو التحول والتجديد¹⁶، وهي الشكل الفني الذي لم يلق غيره مثل ما لقي من الضجة والإثارة والنقاش حول شرعيته وأصوله وعلاقته بتاريخ الشعر العربي وانتماءاته ومرجعياته التراثية ومشروعية وجوده وحقيقة تأسيسه وصلاحيته تسمياته

وصوابيتها، وقد قام حوله جدلٌ حادٌ ولا زال إلى حد الخلاف، كما كان التعاملُ مع هذا الضَّرب من الشعر أو التعبير متميزاً بل عنيفاً من منطلق معناه اللغوي المباشر الذي أحدث نوعاً من الرفض نتيجة الخلط القائم بين لفظتين مختلفتين دلالياً وهما قصيدة ونثر¹⁷، فكانت أبرز مشكلة تطرح في هذا الصدد مشكلة التسمية أو المصطلح التي أخذت مأخذ الجد، والتي اختلف حولها الكثير من الشعراء والنقاد، فتعددت الأسماء لمسمى واحد بين رافض ومؤيد، وهذه التي تلي بعض الأسماء التي أطلقت على قصيدة النثر منذ نشأة الشبيه عام 1905 حين كتب أمين الريحاني - كما كتب أيضاً جبران خليل جبران - أول نص من نوع "الشعر المنشور" مثل: الشعر المنشور، النثر الفني، الخاطرة الشعرية، الكتابة الخاطراتية، النثر المركز، الكتابة الحرة، القصيدة الحرة، الكتابة خارج الوزن، القصيدة خارج التفعيلة، النص المفتوح، الشعر بالنثر، النثر بالشعر، الكتابة النثرية شعراً، الكتابة الشعرية نثراً، كتابة خنثى، الجنس الثالث، النثرية، القول الشعري، النثر الشعري، قصيدة الكتلة، الشعر الأجد...¹⁸.

فالإشكالية الأولى التي تواجهها هذه القصيدة المستحدثة أو الحدائثية هي إشكالية الاصطلاح والتسمية، إلى درجة أننا نلقي أحد الدارسين يصّر على رفضه لهذه التسمية التي التصقت بها في جمعها بين جنسين فنيين مختلفين في شروطهما ومكوناتهما مؤكداً ألا سبيل إلى إقناعنا بشرعيتها إلا إذا أنقذت نفسها بنفسها بدءاً من اسمها¹⁹، مع أن هذا المصطلح - قصيدة النثر - هو مصطلح أطلقته عليها مجلة شعر اللبنانية حاملة لواء الحدائثية في الخمسينيات وذلك ما يؤكد أحد مؤسسيها وهو أدونيس - فضلاً عن مؤسسين آخرين كانوا إلى جانبه كأنتسي الحاج ويوسف الخال وشوقي أبي شقرا وخليل حاوي ونذير العظمة وأسعد رزوق وخالدة سعيد وعصام محفوظ وجبرا إبراهيم جبرا ومحمد الماغوط... - بقوله "ولعلنا نعرف جميعاً أن قصيدة النثر وهو مصطلح أطلقناه في مجلة شعر، إنما هي نوع أدبي شعري نتيجة تطور تعبير في الكتابة الأمريكية الأوربية"²⁰، وهي التسمية التي تبدو هجينة ولا تؤمن بالأجناس واستقلاليتها، كما يمكنها أن تعصف بالحدود الأجناسية المستقرة في ذهن المتلقي وتطرح جملة من الأسئلة التي يقابلها في النهاية صمت المفهوم²¹، ولهذا فهي تقع ضمن حدود تجنيسية حرجة تدفع بالغير إلى محاولة محاكمتها واتهامها والثورة عليها والرغبة في نسفها وتسفيها واعتبارها من أردأ وأسوأ أنواع القصائد الغربية المترجمة وكأنها دون علاقة عضوية بتاريخ القصيدة العربية²²، بل هي في صورة أخرى تمثل عصياناً وشكلاً غريباً دخيلاً²³، وهي من الضروب الفنية الغربية وغير المعقولة في جمعها بين المتناقضات والأضداد على الرغم من نظرة البعض إليها على أنها تقوم على وحدة هذه الأضداد أي شعر ونثر وحرية وصرامة وغيرها²⁴ وكأنها تمزج بين وهج الشعر وسيولة النثر كما يرى نجيب العوفي²⁵.

يمكن اعتبار قصيدة النثر من أحدث ما وصل إليه الإبداع الشعري العربي، بل لعلها حاولت قطع الصلة مع هذا الشعر كله لتفتح سحلاً جديداً في التعبير والكتابة والتحديث والمغايرة والتموقع بين العديد من المرجعيات والهويات والتمرد على الانتماءات والأجناس والنظام الخليلي المنضبط، ومحاولتها في تأكيد ماهية الحدائثية العربية التي تتوزع بين الزيف والحقيقة أو بين التأسيس والانسلاخ أو بين الاستقلالية والاستلاب أو بين الحقيقة والوهم وجودياً وتاريخياً ومعرفياً.

الهوامش والإحالات:

1. ينظر نبيل سليمان، فنتة السرد والنقد، دار الحوار، سوريا، 1994، ص52
2. ينظر صالح جواد الطعمة، الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحدائثية، مجلة فصول، ج2، ص4، ع4، القاهرة، 1984، ص 31
3. ينظر أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، دار الآداب، بيروت، 1993، ص94 - 95

4. ينظر أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، بيانات من أجل ثقافة عربية، دار العودة للنشر، بيروت، ط1، 1980، ص315
5. عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيكية، عالم المعرفة، الكويت، 1998، ص37
6. ينظر محمد علاء الدين عبد المولى، وهم الحداثة، مفهومات قصيدة النثر نموذجاً، اتحاد الكتاب العرب، سوريا، 2005، ص10
7. أدونيس، الثابت والمتحول بحث في الإبداع والاتباع عند العرب، ج4، صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري، دار الساقى، بيروت، 2006، ص258.
8. ينظر أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، ص108
9. ينظر صالح جواد الطعمة، الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة، ص13
10. ينظر أدونيس، فاتحة لنهايات القرن...، ص322
11. ينظر صلاح فضل، نبرات الخطاب الشعري، دار قباء، القاهرة، 1998، ص146
12. ينظر محمد بنيس، ندوة العدد: الحداثة في الشعر، مجلة فصول في النقد، مح3، ع1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1982، ص202
13. ينظر أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، ص110
14. ينظر خليل موسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهورية، دمشق، 1991، ص13
15. ينظر فاضل العزاوي، بعيداً داخل الغابة، البيان النقدي للحداثة العربية، دار المدى، دمشق، 1994، ص13
16. ينظر عزت جاد الحق، نظرية المصطلح النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002، ص345
17. ينظر إيمان الناصر، قصيدة النثر العربية، التباير والاختلاف، مؤسسة الانتشار العربي، ط1، بيروت، 2007، ص51
18. ينظر عز الدين المناصرة، إشكاليات قصيدة النثر، نص مفتوح عابر للأصناف، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2002، ص6
19. ينظر محمد علاء الدين عبد المولى، وهم الحداثة، مفهومات قصيدة النثر نموذجاً، ص21
20. أدونيس، بيان الحداثة، مجلة مواقف، ع36، بيروت، 1980، ص132
21. ينظر زهير العلوي، إشكاليات قصيدة النثر العربية، مجلة الحياة الثقافية، ع248، تونس، 2014، ص103
22. ينظر ميخائيل نعيمة، الغربال الجديد، مؤسسة نوفل، بيروت، ط2، 1978، ص127
23. ينظر محمد الصالح، شيخوخة الخليل، بحثاً عن شكل لقصيدة النثر العربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط1، 2003، ص12
24. ينظر عبد الرحمن محمد العقود، الإبهام في شعر الحداثة، العوامل والمظاهر والآليات، الكويت، 2002، ص163
25. ينظر محمد العبد، اللغة والإبداع الأدبي، دار الفكر للنشر، ص177