

الأستاذ: عامر رضا المركز الجامعي - ميلة

مقاربة نفسية في ديوان سنابل النيل لـ "هـدى مـيقـاتـي"

* تمهيد:

هدف هذه المداخلة إلى مناقشة موضوع الممارسة النقدية السليمة التي تعالج النص الأدبي بحذر شديد وفق آليات المنهج النفسي، ولما كان عدد كبير من الدراسات النقدية والمشاريع العلمية تدعى النهجية في التعامل مع المناهج السياقية ، دون وعي أصحابها بدور المناهج النقدية في تطور الظاهرة الأدبية وفهم تصورات أصحابها . تبني معظم الدراسات نسقاً شكلياً معيناً تظن معه بممارساها أنها بلغت حد المنهجية ؛ في قراءة النص الأدبي وتسلط الضوء عليه في جل المنهج الخاضع لدراسته ومنه نجد وقوع العديد من نقادنا الباحثين تحت سلطة المنهج أو سلطة النص هذا ما يؤدي إلى ظاهرة الانحراف النقدي تحت طائلة عدم التمرس بقصد أو بدون قصد إلى عالم من الضبابية المفضي إلى صعوبة فهم الموضوع.

ولأنَّ الباحث يعتقد دائماً أنَّ التفكير بالمنهج خاصة في الدراسات النقدية العربية، يتطلب جهوداً بخشية جماعية مركبة يتم من خلالها الاهتمام بالفكرة وزيادة الوعي بإشكالياته، كما يتم فيها الاهتمام بالمارسة الأكاديمية التي يفترض أنها تترجم بشكل أو باخر الفكر المنهجي السائد؛ فإنَّ محاولتنا الراهنة تطمح إلى معالجة المقاربة في إطارها المعرفي العام، وفي سياقها الأدبي الخاص من خلال تتبع المنهج النفسي أثناء مسألة النصوص الحديثة من أجل فهم معانيها ودلالة، وعليه نعثر على العديد من النقاد الذين لا ينكحهم الاستغناء عن علم النفس في تفسير الظواهر الأدبية في إطارها السياقي ، خاصة بعدما أظهره هذا المنهج من نجاعة في التحليل وكفاءة عالية في التshireخ للبني النفسية والتصورات الغامضة في شتى القضايا النقدية الحديثة، ومختلف المعارف ومشاربها التاريخية، واتجاهاتها المختلفة.

وإذا كانت المناهج النقدية السياقية (النفسية ، الاجتماعية، التاريخية) في إطارها العام لم تخرج عن البحث في ثنائية (الجوهر والكل)، فإن المعاصرة منها كانت أكثر تأثيراً بالنجاحات التي أفرزتها المعرفة والعملة النقدية ، حيث تنازعـت المعرفة النقدية منذ الـقدم في معارف شتى بدءاً بالفلسفـات الـقدـيمة، والتي كان لها القول الفـصل في أغلب مجالـات الفكر بما فيها الأدب ونـقـده، لـتزـاحـتها بعد ذلك العـديـد من التـوجـهـات؛ تـاريـخـية واجـتمـاعـية وـنـفـسـية، وـغـيرـها من المـناـهـجـ التي سـتـبـقـيـ مـسيـطـرـةـ أمـدـاـ طـوـيـلاـ منـ الزـمـنـ، إـلـىـ أنـ تـنـفـضـ فيـ وجـهـهاـ التـوجـهـاتـ النـقـدـيةـ الـحـدـائـيـةـ، معـ مـطـلـعـ العـصـرـ الـحـدـيـثـ خـاصـةـ.

وعـلـيـهـ تـكـشـفـ لـنـاـ أـهـمـيـةـ الـمـنهـجـ الـنـفـسـيـ فـيـ مـقـارـبـةـ وـتـحـلـيلـ الـخـطـابـ الـشـعـريـ الـحـدـيـثـ، وـأـهـمـيـةـ الـمـشاـكـلـ الـقـيـاسـيـةـ الـشـعـريـ الـعـرـبـيـ الـحـدـيـثـ مـنـ خـلـطـ بـيـنـ الـنـقـادـ فـيـ تـنـاؤـلـ الـظـاهـرـةـ الـأـدـبـيـ سـيـاقـيـاـ، وـطـرـقـ وـأـسـالـيـبـ التـحـلـيلـ الـقـيـاسـيـ الـتـيـ تـبـقـيـ مـحـتـشـمـةـ عـلـىـ مـسـتـوـيـ الـأـدـوـاتـ الـإـجـرـائـيـةـ، أـوـ عـلـىـ مـسـتـوـيـ الـتـأـوـيـلـ الـصـحـيـحـ فـيـ اـسـتـطـاقـ الـدـلـالـاتـ الـنـفـسـيـةـ الـعـمـيقـةـ عـلـىـ اـعـتـبارـ الـنـصـ الـشـعـريـ الـحـدـيـثـ صـعـبـ الـمـرـاسـ لـمـ فـيـهـ مـنـ بـنـيـاتـ مـفـتوـحةـ تـحـتـاجـ إـلـىـ نـاـقـدـ صـاحـبـ تـجـربـةـ وـمـارـسـةـ نـقـدـيـةـ وـاعـيـةـ فـيـ تـفـكـيـكـ شـفـراتـ الـنـصـ سـيـاقـيـاـ وـفـقـ الـنـقـدـ الـنـفـسـيـ أـثـنـاءـ عـلـىـ الـمـقـارـبـةـ الـنـقـدـيـةـ.

1- المـورـالأـوـلـ : عـلـاـقـةـ الـنـقـدـ الـأـدـبـيـ بـعـلـمـ الـنـفـسـ:

يـعـدـ عـلـمـ الـنـفـسـ مـنـ الـعـلـمـ الـحـدـيـثـ الـقـيـاسـيـ الـتـيـ اـسـتـفـادـ مـنـهـ الـأـدـبـ إـلـىـ حـدـ كـبـيرـ، وـاستـخـدمـهـ فـيـ إـضـافـةـ الـكـثـيرـ مـنـ الـمـعـايـرـ الـنـقـدـيـةـ الـإـبـدـاعـيـةـ إـلـىـ حـيـثـيـاتـهـ، وـلـاـ تـعـودـ عـلـاـقـةـ الـتـدـاخـلـ بـيـنـهـماـ إـلـىـ عـهـدـ "ـسـيـجمـونـدـ فـروـيدـ"ـ فـحـسـبـ فـيـ النـصـ الـثـانـيـ مـنـ الـقـرـنـ النـاسـعـ عـشـرـ، بلـ هـاـ جـذـورـ تـارـيـخـيـةـ حـيـثـ نـجـدـ "ـأـرـسـطـوـ"ـ يـشـيرـ صـراـحةـ إـلـىـ دـورـ الـنـطـهـرـ مـنـ الـأـحـاسـيـسـ الـمـضـطـرـبـةـ وـالـمـشـوـشـةـ الـذـيـ «ـ تـحدـثـهـ الـتـرـاجـيـدـيـاـ فـيـ نـفـوسـنـاـ»ـ(1).

كـمـ أـسـهـمـ الـتـطـوـرـ الـنـقـدـيـ عـبـرـ مـراـحـلـ الـتـطـوـرـ الـحـضـارـيـ مـنـ الـتـقـدـمـ الـذـيـ يـتـصـلـ بـالـإـبـدـاعـ الـأـدـبـيـ وـالـفـنـيـ فـيـ إـغـنـاءـ الـعـلـمـ الـنـقـدـيـ، فـمـنـ الـنـظـرـيـاتـ الـصـائـيـةـ الـتـيـ بـلـغـتـ شـأـواـ بـعـيـداـ فـيـ مـضـمـارـ الـنـظـرـيـةـ الـعـرـفـيـةـ الـنـقـدـيـةـ الـتـيـ يـنـهـضـ عـلـيـهـاـ الـأـدـبـ نـظـرـيـةـ التـحـلـيلـ الـنـفـسـيـ لـلـأـدـبـ، لـأـنـهـ تـقـومـ عـلـىـ التـفـسـيرـ

الشامل لجميع النصوص المجزأة مما أثبتت من اجتهادات النقاد النفسيين فائدة النظريات المستحدثة ، وإمكان استخدامها استخداماً ناجحاً في كل الميادين ومن ذلك العلم الذي يوغل عميقاً في أعماق السلوك الإنساني في الأثر الإبداعي الفني من واقع الحياة الاجتماعية من خلال ما يطرأ عليه من مؤثرات سيكولوجية، ما جعل الحكم والتفسير والتأويل معولاً على التحليل النفسي من منظور النشاط الإنساني القائم على الرغبات والرغبة موجودة لذاتها و بذاتها في الوجود بكل مظاهر الحياة، فإذا فلا مناص من مسار نقدي قائم على التحليل النفسي الأدبي محاولاً أن يخضع الأثر الفني إلى اعتبارات عدة جمالية كانت أو أخلاقية من خلال النص الإبداعي المنجز.

ومن هنا تتحقق من أن علم النفس كان موجوداً بطريقة أو بأخرى من خلال الفلسفة والأدب الذين اهتما أساساً بدراسة النفس البشرية منذ فجر المعرفة الإنسانية، وما فعله "سيجموند فرويد" وتلاميذه من بعده كان عملاً تقنياً لهذا الفرع من العلوم التجريبية، ووضع الأسس والمناهج العلمية له.

كما يعود التداخل بين علم النفس والأدب في بعض الأحيان إلى وجود أعمال أدبية قائمة على المنهج التحليلي النفسي « حيث ينظر تلاميذ المدرسة السلوكية إلى العمل الأدبي على أساس أنه تعبير مباشر عن شخصية الكاتب وتكوينه النفسي»⁽²⁾ ، فالمبدع عندما يؤلف عملاً فنياً ما فإنَّ عمله هذا محمل بالكثير من العناصر النفسية الشعورية ، واللاشعورية والأزمات والعقد المخزنة في عقله الباطن وذكرياته ، والتي تطفو إلى السطح بطريق غير مباشرة من خلال أعماله الإبداعية، وهذا « فإنَّ الأعمال الأدبية كلها تحول إلى نسخ باهتة وصور مكررة لنفسية كاتبها»⁽³⁾

ومن هنا يهتم التحليل النفسي بالصراعات النفسية الدفينة من خلال الإنتاج الأدبي، وهو ما يعطي للعمل الفني طابعه المتميز، وانطلاقاً من هذه الزاوية فإنَّ عمل الناقد النفسي هو إزالة كل التراكمات التي من شأنها طمس هذه المعالم النفسية ومحاولة تبيانتها وربما تفسيرها، على أساس أنَّ العمل الفني هو شكل من أشكال السلوك الإنساني المبني أصلاً على فكرة الإلهام الخارق، ولعل

الناقد هنا ينظر إلى الكتابات التي استقى منها "فرويد" أهم العقد النفسية والتي تنتهي أغلبها إلى أساطير قديمة، و ثقت بوضوح لثقافات ورغبات مكبوتة في الإنسان.

وهكذا أمكن للناقد أن يخلص إلى أن التحليل النفسي كان الهدف منه هو تحليل الجوانب العقبرية في الشخصية الإنسانية ومحاولة وضع معايير دقيقة لهذا التميز الإنساني لهذا نجد أن « هناك قدر مشترك من المسائل توحد نقاد هذا الاتجاه أبرزها الاعتماد على أسس علم النفس في تفسير الظاهرة الأدبية، وإن استثمار نتائج أبحاث علم النفس في حقل النقد الأدبي بدأه رواد هم : العقاد والمازني وشكري واستمر على يد أكاديميين منهم مهدي علام وخلف الله والنويهي وعز الدين إسماعيل وغيرهم» (4).

إن العلاقة بين المبدع وإبداعه علاقة معقدة جداً و خاصة فهي « تؤدي افتراض قيام علاقة بين الحالة النفسية اللاواعية للمبدع وإبداعه ، فكثيراً ما ينظر إلى هذه العلاقة نظرة مرضية، بمعنى أن أعراض الأمراض النفسية أو العقلية أو العضوية أحياناً التي يحملها الشاعر أو الكاتب في عالمه الداخلي هي التي تفرض المادة التي يخرجها في قالب في (...) ومن ثم يصبح النص الأدبي ثرة من ثرات مزاج الشاعر أو الكاتب المريض» (5).

1.1 - رواج المنهج النفسي في الدراسات النقدية العربية :

لقد شرع النقد الأوربي في التطور بخطوات سريعة وثبتة مبنية على التحليل النفسي في الأدب ، وقد اعتبرت الحياة بظاهرتها الكونية لا تختلف ولا تتغير، إذ الذي يتغير هو الزاوية التي ينظر منها الإبداع الأدبي و إلى المظاهر الحيوية التعلقية في الحياة الإنسانية، فقد بات من الضروري الاتكاء على هذا المنهج لكي يستفاد من الماضي في إدراك القيمة الحقيقية الحاضرة ، ونحسن فهم الماضي على ضوء هذه الحقيقة من خلال وعي الأدب القائم على تفسيراته؛ سواء أكان في دلالته أم في العملية الإبداعية بذاتها والذات المبدعة المتعلقة بالأنا الجماعي.

ونتيجة لاتفاقية نقادنا مع الغرب، أثير الاهتمام بالمنهج النفسي في تفسير الظواهر الأدبية، فجنباه أمين الخولي، وحامد عبد القادر في كتابه (دراسات في علم النفس الأدبي)، ومحمد خلف الله في كتابه

(من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده) 1947م، محمد النويهي في كتابه (ثقافة الناقد الأدبي) 1949م الذي حلل فيه شخصية "ابن الرومي" اعتماداً على بيلوجيته، وأرجع تشاوذه إلى اختلال وظائفه العصبية والجسدية، ثم وضع كتابه (نفسية أبي نواس) 1953م حيث حلل فيه شخصية "أبي نواس" اعتماداً على (عقدة أوديب)، التي اكتشفها (فرويد)، وعلى الملاشرور الجمعي الذي اكتشفه (يونغ)، وعلل إدمانه الخمرة بكوفتها تعويضاً عن مكبباته النفسية، وعن حنان أمه التي حرم منها منذ وقت مبكر من طفولته، حين تزوجت بعد وفاة أبيه، فأورثه هذا شذوذًا جنسياً يتمثل في التفوه من النساء، بوصفهن — كأمه — خائنات.

وقد دفع به نفوهه من النساء إلى البحث عن (تعويض) فوجده في الغلمان حيناً، وفي الخمرة حيناً آخر، فتخيل الخمرة أنثى، وخلع عليها صفات الأنوثة المغرية المثيرة التي يجدها الرجال العاديين في المرأة، ووصفها بالبكارة والعذرية، وسمها فتاة وبنتاً وجارية وعواناً.

كما اهتم "عباس حمود العقاد" بشخصيات الشعراء، فتتبع سيرهم الذاتية، ورصد شخصياتهم، من أجل التفاصيل إلى أسوار إبداعهم، فحلل شخصية "ابن الرومي" في كتابه (ابن الرومي: حياته من شعره) 1963م ، درس فيه أصله، ونشأته، ومزاجه، وتكوينه النفسي والجسدي، وأرجع تشاوذه إلى اختلال في أعصابه، وسخرية إلى خصائصه الجسدية، كما ردّ عبقريته إلى أصوله اليونانية، وإلى الطيرة التي استحكمت به، ثم وضع كتابه (أبو نواس: دراسة في التحليل النفسي والنقد التاريخي) حلل فيه شخصية "أبي نواس"، وأظهر (عقدة النرجسية) لديه، وعلى ضوئها فسر مجونه، معتمدًا على (فرويد) و(أدлер)، و(يونغ)، وغيرهم حيث ورأى أنه كان جيلاً مفتوناً بمحاسنه، بسبب نقص عدد رجولته، وأنه لقي من أمه دللاً زائداً بسبب شيخوختها، فاختندها قليلاً، مما وطّد له سبيل الانحراف عن الولع بالنساء إلى الولع بالرجال.

وتناول "طه حسين" شخصية (المتنبي) في نشأته، فرأى أنه كان يتستر على معرفة أبيه وأمه ويتجاهلهما في الوقت الذي كان الناس فيه يتفاخرون بالأنساب، وأنه اتصل بالقراططة لأنه كان مثلهم ثائراً على الأوضاع في بغداد ، ثم تتبع حياته في بلاد سيف الدولة، فرأى أنه شغل نفسه

حركة الحياة الخصبة التي كان يحياها سيف الدولة، وأنه أظهر نفحة الحزن عند كافور عندما وجد نفسه سجين العنااء والمرارة.

كما درس "طه حسين" شخصية (المعري) فرداً ولعه بالتللاعب بالألفاظ إلى أنه عاش نصف قرن (رهين المحبسين): محبس البيت، ومحبس العمى، فطال عليه الزمن حتى ملأه، فلجأ إلى قتل الوقت بالتللاعب بالألفاظ ودرس "شوقي ضيف" شخصية (عمر بن أبي ربيعة) فاستفاد من علم النفس، ووقف عند ظاهرة جديدة في الشعر العربي جاء بها عمر هي تحويل الغزل من المرأة إلى الرجل؛ فالمعهود هو أن يتغزل الرجل بالمرأة، لا العكس كما حدث مع عمر الذي أصبح هو المعشوق لا العاشق، وفسر الناقد هذا التحول بأن عمر كفلته أمه بعد موت أبيه، فقامت على تربيته، وتعلقت به بوصفه وحيداً وجميلاً، وأغدقته عليه من فيض حنانها ودلالها، فانعكس ذلك إعجاباً بنفسه في شعره: فالنساء هن اللواي يطلبنه، ويعشقنه، ويرغبن في وصله، بينما يختال هو عليهم، ويتأبى ويتمتنع إعجاباً بنفسه، وهذا الإعجاب الزائد بالنفس هو ما سماه علماء النفس بـ(النرجسية).

ثم أصدر "عز الدين إسماعيل" كتابه (التفسير النفسي للأدب) عام 1963م عالج فيه عملية الإبداع الأدبي، فرأها وليدة اللاشعور، وأنها كاحلام، تتخذ من الرموز أو الصور النفسية ما ينفي عن الرغبات، كما حلل نفسية المبدع، ورأى أنه قد يكون عصبياً، ولكنه ليس مجنوناً، وعصابه لا دخل له في قدرته على الإبداع، لأنه حين يبدع يكون في حالة جيدة من الصحة النفسية، كما أنه ليس نرجسياً، لأنه حين يبدع يعوّض بإبداعه الأدبي عن نرجسيته.

كما نشر "خريستو نجم" كتاب (النرجسية في أدب نزار قباني) عام 1983مقرأ في شعر نزار على ضوء (عقدة النرجسية) في التحليل النفسي، وهي عقدة مرضية تبتدئ في طفولة كل طفل، حيث يمر بمجموعة من المراحل النفسية، والتغيرات الفيزيولوجية، وقد تتبع الباحث تطور هذه المراحل في حياة "نزار قباني"، واعتبر انتحار أخيه إسهاماً في تسامي مشاعر الشاعر السلبية، فగدا الشاعر أنثويّ الإحساس، يعبر عن مشاعر المرأة الرقيقة، ولكن عقدة (النرجسية) تنزاح

الذي ينبع هذا الإبداع وهذا ما تراعيه فعلا دور النشر والتوزيع بكل دقة « فالصورة عبارة عن نقل للأشياء، استجابة للطلب أو للرغبة » (13)، وغلاف مدونة - سنابل النيل - يلفت انتباه الملقى إذ يتكون من ثلاث وحدات جرافيكية تحمل عدة إشارات دالة، الوحدة الأولى هي: " صورة غلاف المدونة" والوحدة الثانية هي: " العنوان" ، والوحدة الثالثة هي: " اللون الأصفر" - الوحدة الجرافيكية الأولى نفسية غلاف المدونة الشعرية :

سنابل النيل

٦٥ - ساختة المدونة

يشمل النص المحيط للكتاب صورة الغلاف التي تبرز - في هذه المدونة الشعرية - صورة سنبلتين صفراوتيين شامختين في فضاء فسيح يتخيلهما نهر النيل رمز الخصب ، و العطاء بلون شاحب يدعوه للمساءلة ليعلوهما اسم الشاعرة باللون نفسه ليعطينا انطباعا خاصا حول العلاقة الموجودة بين هؤلاء الثلاثة في رحمة لون أصفر غطى وجه الغلاف بأكمله، وهذا ليوضح عن سر وجود هذا اللون و قصديته في هذه الواجهة فالشاعرة علىية أسلمة تبحث عن ذاها في دنيا سنابل شامخة صفراء الإشراق و الأمل، يغمرها ترياق نهر النيل الذي يصنع ماء الخلود لهذه السنابل التي باتت رمزا من رموز الفراعنة كما هو الحال لللون الأصفر الذي يشفى الإنسان من كل الكلوم التي يعاني منها سواء كانت نفسية أم جسدية لتبعث الحياة كلها صفراء، وقد وجدت شاعرتنا أزهار الخلود في السنابل التي هي منبع العطاء والعظمة للفراعنة قديما.

لقد وصل الديوان إلى حد الولوج ، والوصول إلى مرحلة الخلود والسعادة الحقيقة عندما يبعث متن قصائد حزينة ، تحاكي ومضات الجراح المنثورة فوق أهداب سنابل ناضجة تنم عن الشموخ الأبدى الذي يحيط بقداسة من التحدي لعيون القدر وجور الدهر الذي سلك دروباً شتى للبوج لهذا السر الذي صنعته طبيعة الحياة وعقرية الخالق في نسج صرح البقاء لشعب كان "النيل والقمح" كل زادها، وحياتها كما الحال عند شعوب "الأستيك والأنكا والمايا"، فالذرى كانت بذور الخلود عندهم تعيد إلى الحضارات أكسير الخلود الذي يبحث عنه جل جامش في تقسيم الحياة.

إن صورة غلاف المدونة هي في المقام الأول « عالمة أو علامات أيقونية تتجلّى ملامحها لدى المتلقى بحكم توفر المرجعية في وأصولها المتنوعة »⁽¹⁴⁾، كما تعدُّ اللغة التي يتم توليدها عبر جملة من الدلالات داخل هذه الصورة « لغة باللغة التركيب والتتنوع وتستند من أجل بناء نصوصها إلى مكونين هما: بعد العلامياني الأيقوني والبعد العلامياني التشكيلي »⁽¹⁵⁾ ، وهذا ما يجعل كل عمل إبداعي يبحث عن صورة تعكس ما في متن الإنتاج لأن كل صورة مهما كانت طبيعتها تتبع مدلولات إيحائية أو رمزية أو مدلولات تاريخية وثقافية، وهذا ما وجدناه في مجموعة هدى ميقاني الشعرية التي قدمت انطباعاً راقياً لنهر النيل، وسنابله التي تعكس على مر النص ثنائية "الميلاد/ الموت" من خلال التضاد بين "النيل/ والقمح" فكلاهما ينقل لنا دلالات نفسية عبر العصور التاريخية لحضارة الفراعنة .

ولعل الشاعرة "هدى ميقاني" كانت تنشد نغم النفس البشرية الحالمية لتجسد ثنائية الميلاد، والبعث التي ترتل لنها الطبيعة في كل سنة ليصبح ميلاد السنابل ، ونضجها ، ثم جفتها، وحضارتها كل عام عرساً شعبياً تموت فيه لتبث الحياة في غيرها من بني البشر، بصورة الشاعرة الملموءة بالتناقضات الإنسانية كانت تحاكي السنابل لحظة الولادة ، والفناء والبعث المشروع مع كل قصيدة من ديواها لتصبح المجموعة الشعرية سنبلة من المعانى الصوفية تقذفها آهات السطور والقوافي الصارحة في حقول السنابل اليانعة بالحب، فالغلاف هو « أول ما نقف عليه، الشيء الذي يلفت انتباها إنه العتبة الأولى من عقبات النص تدخلنا إشاراته إلى اكتشاف علاقات النص بغية من

النصوص» (١٦) في دراستنا لغلاف ديوان "سبابيل النيل" نشير أولاً إلى أن غلافها يعكس مضمون العمل الإبداعي ، وهذا يدل على أن الفنانة على وعي كبير لتوحد علاقة صورة الغلاف، مع مضمون ديوانها.

بـ- الوحدة الجرافيكية الثانية نفسية عنوان المدونة الشعرية:

والملاحظ أيضا على عنوان المدونة الشعرية أنه جاء بخط كبير وخشن وبازر، ولعلَّ هذا البروز يعود لحجم و قوة المعاناة ، وحجم الصدمة التي يتحدث عنها الديوان ، وقد كتب العنوان باللون الأسود على مساحة صفراء لفت الانتباه بهدوء، وتحته مباشرة يأتي في أسفل صفحة الغلاف تقريباً أمواج نهر النيل باللون الأصفر تخللها كلمة مجموعة شعرية بذات اللون.

فالعنوان كان يتوسط الغلاف باللون الأسود المقصود، لأن المجموعة الشعرية كانت مكتوبة بذات اللون تعلوها صورة سنتين فوقها من جهة اليمين و في أسفلها نهر النيل الذي يرسم اصفرار السبابيل الشامخة بضيائها الساحر من جهة اليسار، وهذا كلُّه يعكس المعاناة والألم التي تجرعته موارثه الشاعرة في دورة حياتية توحى باستمرارية الشقاء بين دفتي السبابيل التي غوت ، و تبعث من جديد وسط نهر النيل الذي يحمل في طياته آلام ، وأحزان ، وأسرار أمم عاشت على ضفافه دهوراً عانت الجفاف، وتلذذت بالمرخاء في سيمفونية تحظها قصائد مجموعة شعرية صنعتها نفسية "هدى ميقاني" التي كانت صفراء مثل سبابيل القمح الناضجة، و الساجحة بلون اصفارها الذي سبحت فيه قوافي الشاعرة لتعيد ثانية اللذة والألم للبحث عن أسرار ذاها المجرورة وسط ضبابية ، وغموض انكشف قناعه بلغة أثرية رسمت معالم مدونة كانت، ولا زالت تحمل أسراراً كثيرة.

جـ- الوحدة الجرافيكية الثالثة نفسية اللون الأصفر في المدونة الشعرية:

لقد كان اللون الأصفر من الألوان التي غطت مساحة بارزة في واجهة الديوان الذي عكس طبيعة هذا اللون ، و اختياره عن قصد ليعبر عن ما هو موجود في المتن من كرب و همم، وكلوم ممزروعة على دفات القصائد المسجونة بينان الشجن، واللظى، والفارق ، والاغتراب ، والوجع النفسي الذي لمسناه في قوافي وأوزان الشاعرة ، كما يعكس هذا اللون أيضاً طبيعة مصر التي تسحر

الأعين بستابلها المثورة على ضفاف النيل العظيم ليشرح لنا حضارة الفراعنة التي بنيت على زراعة القمح وما حدث في عهد سيدنا يوسف عليه السلام من جفاف و قحط شديدين كان يوسف عليه السلام سبباً في إنقاذ شعب النيل من كارثة محققة كانت ستنهيهم على آخرهم . ولعل الشاعرة لما اختارت اللون الأصفر كانت تدرك تمام الإدراك ما لللون الأصفر من قداسة في نفوس أبناء النيل ، و لوعهم الشديد بحبه حيث كان الفراعنة يحرصون عليه في طلاء أهرامهم ومعابدهم به لأنه رمز النور والإشراق والبلسم الشافي « ولارتباط اللون الأصفر بالشمس والضوء استخدمه قدماء المصريين رمزاً لإله الشمس رع »⁽¹⁷⁾، فالشاعرة تبحث وسط هذا الركام عن ترياق شاف لها من أسقام ، و أشجان عللتها دهوراً من السنين لعلها تستشفى بترياق نهر النيل الأسطوري ، و ستابله التي خلدت حياة شعوب كان لها في الغابرين حضارات دوت أبراج السماء بشموخها و كبرياتها مثل شوخ الستابل التي غطت أديم أرض النيل الساحرة للقلوب و العقول و الشافية لكل الكلوم.

و في هذا المخاض وجدت الشاعرة نفسها تبحث عن أعشاب الخلود السرمدي مثلما فعل (جلجامش) من قبل، فترياق الحياة كان ومازال في ويمض، و سحر اللون الأصفر التي أرادته علاجاً من عللها المترامية الأطراف وسط مجموعة شعرية من (اثنين و أربعين قصيدة) تداوي جراح وتعرجات الدهر الذي جنى عليهاو قدمها قرباناً للنيل الذي جاءته مكبلة بستابل الخلود تطلب منه الشفاء و ترجو منه البرءة الملوءة بابتهالات الأمل الخفوف بالألم لوطن جريح، لأرض مكبلة ولذات منكسرة فوق أهداب ستابل القمح.

فالشاعرة محطمة تبحث على من يأخذ بيدها ، و يعيد إليها البلسم الشافي من علقم و مرارة الحياة التي لم تقنحها و لو بسمة تحررها من كل مكبوتاتها المسجونة في نهر العدم السابح بقصائد سقية يعللها السواد، والتشاؤم ، والضبابية والخيرية وسط النور والإشراق، والبسمة المماربة من صخب الحياة وفعلاً كان اللون الأصفر قبساً من الحياة الذي يرسم مقداير الناس في كل دروب ، و معابر الكون الفوقي أو السفلي.

فالستابل على الرغم من اصفرارها المتهالك وسط بيادر الفناء تشقها خلجانها نهر النيل ليعيش
الحياة فيها من جديد في دورة حياتية تسجع خيوطها طبيعة من العدم لذلك ، فالشاعرة ت يريد تحرير
ذاتها من الألم الدفين ، و خلجان معانيها ، و فلتات لسانها وصحوة مداد يراعها الذي جفست
قريحته في نيرات القوافي لعلها ستعيد للحياة أنفسها وترجع البسمة إلى شفاه غابت عنها شفائق
النعمان لترسم محياناً الوسيم في خجل وغفلة من الألم، و الاغتراب وسط قوافي ، و أوزان
مجموعتها الشعرية.

2.2- السياقات الداخلية "اللغة الشعرية":

يعد الأدب صورة نفسية لشخصية الشاعر أو الأديب فالتنفيس والتوصيل، عنده، دافعان
متلازمان وشرطان ضروريان لبروز الفن ، ولا يعني أوهما عن ثانهما، و هما: رغبة الفنان في أن
ينفس عن عاطفته، ورغبته في أن يضع هذا التنفيس في صورة تشير في كل من يتلقاها نظير عاطفته ،
والتنفيس والتوصيل مسألتان واردتان في النقد النفسي والأدبي؛ فأيّ عمل يدعه أديب صادق
أصيل، إنما يريد منه التنفيس عن همومه ورغباته وعواطفه، وهو لا يكتفي بهذا، بل يريد أن يصل
عمله إلى غيره ليعيش معه تجربته فقد قيل، مثلاً إن "غوتة" حرر نفسه من آلام العالم بتأليف "آلام
فترور" ، وأنَّ الشاعر دي موسيه كان يلجأ إلى الشعر الإنقاذه من الانتحار ، وقد حلَّ
"ريتشاردز" عملية التوصيل، فرأها ضرباً من الموهبة، على استرجاع تجارب الماضي، وهذه القدرة
هي التي تميّز الرجل الماهر في التوصيل، شاعراً كان أو مصوراً، فالنص الأدبي له قيمة الجمالية
والإنسانية المؤثرة في تدوين الأعمال الفنية «على أنها تمثل وثائق أو أعراض مرضية» (18) خاصة
في حالة الاستمتاع بقراءة قصيدة ما سواء كشفت لنا الحالة النفسية لصاحبها أم لم تكشفها عن
ذلك. وعليه نجد أنَّ علم النفس التحليلي يساهم بطريقة غير مباشرة في تفسير دلالات التأثير
السيكولوجي الذي يمارسه العمل الأدبي على نفسية القارئ (المتلقي) فنفسيته لا يمكن أن تبقى
على حالها بعد عملية التذوق الفني لرسالة المبدع الفنان ، فهي تتأثر بشكل تلقائي بما يريد الكاتب
التوصل إليه من خلال نفسيته المشفرة داخل العمل الأدبي خاصة عبر قناة الكتابة، وهذا ما فعلته

الشاعرة "هدى ميقاني" في ديوانها الموسوم بـ"سنابل النيل" حيث استطاعت أن تنفس عن كل أزماتها النفسية شعرياً، و خاصة عندما يحول «الشاعر مثلاً تجربته النفسية إلى قصيدة فإنه لا يعزل عنها الجوانب الفكرية ويفي على ايجوانب الانفعالية الجامحة لكي يعبر عنها وحدها» (19) والحقيقة أن المنهج النفسي حين اقحم في دراسة الظاهرة الأدبية، لم يكن يدرس الأدب باعتباره نسيجاً لغويًا، وإنما انكب على دراسة الظواهر الإنسانية التي تحفل بها المؤلفات الأدبية، لأن التجربة الأدبية في حد ذاتها لا تمثل إلا «حالة من حالات النفس» (20)، وعلى هذا تتحرك المقاربة النقدية من خلال زمرة الإشارات النفسية عبر مساحة المدونة الشعرية "سنابل النيل" بعاديات جمالية متناقضة لتبلور داخلها نفسية مشبعة بمختلف الآهات عبر مستويات عديدة من العلاقات الثنائية التي تؤسس لمشهد الشاعرة الشخصي، وتماهيات الآخر عبر انكسارات اللغة الشعرية من خلال تشكيلات الصورة وجمالياتها الرؤوية ومرجعية الأثر النفسي، والجرأة الهائلة عندها، حيث تحيل الشاعرة لغة المدونة إلى خطاب تقريري حاد تؤكد فيه حضورها اللامتناهي عبر العديا. من الثنائيات النفسية المتصادمة، والتي تصب كلها في ثلاثة كبرى هي ثلاثة: "خوف/الم/حزن" حيث تنتهي تحتها بقية الحالات النفسية الفرعية الأخرى.

و بهذا تصل بنا الشاعرة إلى درجة عليا من المزاج و المعانقة بين ما هو حسي، و ما هو مادي فذلك هو غطتها التأويلي الذي جعل نقل الصفات بعضها إلى بعض يساعد، على نقل الأثر النفسي كما هو قريب مما هو، و بما تكمل أداة التعبير بنفوذها إلى نقل الأحساس الدقيقة، في شكل مشاهد نفسية تعكس صور الذات المملوءة بالآهات والأزمات ، حيث يرى "عز الدين إسماعيل" أن «المنهج النفسي يسير مع الظاهرة الأدبية بشكل مواز» (21)، وهذه الصور تجسدتها المدونة فيما يأتي:

1.2. المشهد الأول: صورة الخوف

تشير الشاعرة - هدى ميقاني - صراحة إلى «أن الإحساس بالعطاء، والخوف من شأنه أن يخلص من العواطف المشوّشة والتافهة، و يجعلنا أكثر قرباً من الوجودان الإنساني العام بعيد عن

فالسائل على الرغم من اصرارها المتهالك وسط يادر الفناء تشقاها خلجانها نهر النيل ليبعث الحياة فيها من جديد في دورة حياتية تنسج خيوطها طبيعة من العدم لذلك ، فالشاعرة تزيد تحرير ذاها من الألم الدفين ، و خلجانها معانيها ، و فلتات لسانها وصحوة مداد يراعها الذي جفت قريحته في نبرات القوافي لعلها ستعيد للحياة نفسها وترجع البسمة إلى شفاه غابت عنها شفائق النعمان لرسم محيها الوسيم في خجل وغفلة من الألم، و الاغتراب وسط قوافي ، و أوزان مجموعتها الشعرية.

2.2- السياقات الداخلية "اللغة الشعرية":

يعد الأدب صورة نفسية لشخصية الشاعر أو الأديب فالتفيس والتوصيل، عنده، دافعان متلازمان وشرطان ضروريان لبروز الفن ، ولا يعني أوهما عن ثانيهما، و هما: رغبة الفنان في أن ينفس عن عاطفته، ورغبتة في أن يضع هذا التتفيس في صورة تثير في كل من يتلقاها نظير عاطفته ، والتفيس والتوصيل مسألتان واردتان في النقد النفسي والأدبي؛ فأي عمل يدعوه أديب صادق أصيل، إنما يريد منه التتفيس عن همومه ورغباته وعواطفه، وهو لا يكتفي بهذا، بل يريد أن يصل عمله إلى غيره ليعيش معه تجربته فقد قيل، مثلاً إن "غوتة" حرر نفسه من آلام العالم بتأليف "آلام فرتر" ، وأن الشاعر دي موسية كان يلجأ إلى الشعر لإنقاذ نفسه من الانتحار ، وقد حل "ريشاردرز" عملية التوصيل، فرآها ضرباً من الموهبة، على استرجاع تجارب الماضي، وهذه القدرة هي التي تغير الرجل الماهر في التوصيل، شاعراً كان أو مصوّراً، فالنص الأدبي له قيمة الجمالية والإنسانية المؤثرة في تدوين الأعمال الفنية «على أنها قتلة وثائق أو أعراض مرضية» (18) خاصة في حالة الاستماع بقراءة قصيدة ما سواء كشفت لنا الحالة النفسية لصاحبها أم لم تكشفها عن ذلك. وعليه نجد أن علم النفس التحليلي يساهم بطريقة غير مباشرة في تفسير دلالات التأثير السيكولوجي الذي يمارسه العمل الأدبي على نفسية القاريء (المتنقى) فنفسيته لا يمكن أن تبقى على حالها بعد عملية التناول الفني لرسالة المبدع الفنان ، فهي تتأثر بشكل تلقائي بما يريد الكاتب التوصل إليه من خلال نفسيته المشفرة داخل العمل الأدبي خاصة عبر قناة الكتابة، وهذا ما فعلته

الشاعرة "هدى ميقاقي" في ديوانها الموسوم بـ"سنابل النيل" حيث استطاعت أن تنفس عن كل أزماتها النفسية شعرياً، و خاصة عندما يحول «الشاعر مثلاً تجربته النفسية إلى قصيدة فإنه لا يعزل عنها الجوانب الفكرية ويفي على الجوانب الانفعالية الجامحة لكي يعبر عنها وحدها» (19) والحقيقة أن المنهج النفسي حين أقحم في دراسة الظاهرة الأدبية، لم يكن يدرس الأدب باعتباره نسيجاً لغوياً، وإنما انكب على دراسة الطواهر الإنسانية التي تحفل بها المؤلفات الأدبية، لأن التجربة الأدبية في حد ذاتها لا تمثل إلا «حالة من حالات النفس» (20)، وعلى هذا تتحرك المقاربة النقدية من خلال زمرة الإشارات النفسية عبر مساحة المدونة الشعرية "سنابل النيل" بمadications جمالية متاقضة لتبليور داخلها نفسية مشبعة بمختلف الآهات عبر مستويات عديدة من العلاقات الثنائية التي تؤسس لمشهد الشاعرة الشخصي، وغاهيات الآخر عبر انكسافات اللغة الشعرية من خلال تشكيلات الصورة وجالياتها الرؤوية ومرجعية الأثر النفسي، والجرأة المائلة عندها، حيث تخيل الشاعرة لغة المدونة إلى خطاب تقريري حاد تؤكد فيه حضورها اللامتناهي عبر العدياً، من الثنائيات النفسية المتضادة، والتي تصب كلها في ثلاثة كبرى هي ثلاثة: "خوف/الم/حزن" حيث تتطوّي تحتها بقية الحالات النفسية الفرعية الأخرى.

و بهذا تصل بنا الشاعرة إلى درجة عليا من المزاج و المعانقة بين ما هو حسي، و ما هو مادي فذلك هو غطتها التأويلي الذي جعل نقل الصفات بعضها إلى بعض يساعد، على نقل الأثر النفسي كما هو قريب مما هو، و بما تكمل أداة التعبير بتفوذهما إلى نقل الأحساس الدقيقة، في شكل مشاهد نفسية تعكس صور الذات المملوءة بالآهات والأزمات، حيث يرى "عز الدين إسماعيل" أن «المنهج النفسي يسير مع الظاهرة الأدبية بشكل مواز» (21)، وهذه الصور تجسدتها المدونة فيما يأتي:

١.٢. المشهد الأول: صورة الخوف

تشير الشاعرة - هدى ميقاقي - صراحة إلى «أن الإحساس بالعطاء، والخوف من شأنه أن يخلص من العواطف المشوّشة والتافهة، ويجعلنا أكثر قرباً من الوجودان الإنساني العام بعيد عن

الأناية وتضخم الذات وضيق الأفق» (22)، وهذا ما تؤكده المدونة الشعرية حيث ينتقل فيها التوتر النفسي تدريجيا عبر الأصوات المهموسة التي تعكس رؤية الشاعرة للواقع ، ونظرها الثاقبة التي تشخيص خصوصيتها الأنثوية التي تعاني من وكرات الدهر وصروفه، ومن هنا فالملبدع له علاقة وطيدة بنصه الأدبي الذي يعد عالمة نفسية لحالاته المتقلبة وعليه نجد أن «الإنسان المبدع لغز» (23) لم تسقط من قلمه حالات الثقة الرائدة بالنفس البشرية أو حالة الخوف أو الفرح أو الطيش أو السكوت أو حدة الصور أو البلادة إلى غير ذلك من آثار الأحداث النفسانية إلا وكان لها مرجعيتها في الملشعور .

وفيما يبدو أن عنوان (ماذا جرى) المخنوف منه عالمة الاستفهام قد وضع الشاعرة في حيرة ، وتعجب شديدين مما حدث في وطنها لبنان من حرب طائفية طاحنة أحرقت الأخضر واليابس فراحت تتذكر الأمسيات الجميلة ، والصور الشادية في ربى وطنها هذا الذي ضاع فجأة ، فراحت تلعن مرارة الشتات ، والتمزق ، والموت ، والدمار فتقول:

«أين الجمال؟.. وأين نجمات المني؟ في كل رأببة لها متسكع» (24)

حيث أصبحت البلاد مزقة بين فصائل ، وألوية متاخرة على مناصب ، وألقاب زائلة فتقول: «لهفي على الأحلام تدب حظها * لهفي على قمم ثداش وتصفع» (25)

ثم تقول في قصيدة أخرى بعنوان (دمى متحركة):

«ويشدني خيط.. يذكوري بأبي ذمية

في جسمها رأس وساق..

وبالتنا في مسرح.. وستانقني

في ضمة» (26)

وعليه نجد أن « مهمة الفنان هي التعبير عن الانفعالات ، إنما انفعالاته على أية صورة من الصور ولن يستطيع أحد أن يحكم هل عبر عنها سوى من شعر بها ، ولو كانت هذه الانفعالات خاصة به ولا تخصل أحداً غيره ، فلن يوجد أحد سواه قادر على الحكم بأنه قد عبر عنها أولاً»

(27) فالججوة التي يكتسيت تغزير في أدبهم فاهم تبلورت في مجتمعها الشعري سرية تكتمت علىها الشاعرة لتعطي انطباعاً يوحى بالألم ، والآه الأنثوية عبر زفات الصراعات السياسية والأهوال والنكبات الاجتماعية ، إن تضليلها له التأثير المعنوي متجلدة في مواجهة الواقع الحياتي الذي يتشدد تنفطاً حربياً صورياً ، ترسلاً من «ليفها وريحها» «واعي بما يحول الشاعرة مثلاً تحررها الفيسية إلى قصيدة فرقها لأن يعزز عنها جوانب المفاكرة بدروقها على استهلاك المانعالية الجماعية بلكي يعيز عنها وحلوها ، فإنها ما يقوم فيه المشاعر بدور خلط الفكرة فلتذهب لأنها «(28)»، وهنال فعلاً ملحوظ من خلال الجدول الثاني الذي جسنت في ترنيمة القصائد التي تعكس جهورية لا حرف في المدينة من جهة ومهنقدور بـ 16.66 %

رُبِّيْعَ ... دُرِّيْعَ لَه سَلَّمَه يَهْرِيْعَ

عنوان القصيدة	قصيدة
حلم وبح	«يشagli خيالك في الليالي * وردي غالٍ.. أذري بحالٍ» (29)
قتل	«يا فاتر النظرات.. ترسلاها على سمعك في ليلٍ... بعدها يلقيها ريحها كلامٍ ليساً امله مدحها مدحها نسمة مدحها نسمة مدحها غليلاً.. من عليل» (30)
كذابة	«أنا في الشعر مرتابة ما بكتش (رسمة) تدبّحة
أصادقة؟! أكذابة؟!	«أصادقة؟! أكذابة؟!» (31)
من؟	«لمنْ شوقي لمنْ هذا الشاب؟ لمنْ شوقي لمنْ شباب؟»
	«لمنْ آهأت قلمي؟...» (32)
قد نظر	«كفَّ الللاقِي والتوَّي أَمْسِيْ... سطراً مديدة الطول.. لم يُستطرِّ فچحيئي ذهري بأذمة معه * سوري.. فربَّ الحب قد قدر» (33)

2.2 المشهد الشاهي صورة الألم

إن المسابيل معادل موضوعي انتقامي الشاعرة التي وجدت في الطبيعة مخدعاً، وملجاً لكل من يريد الهروب منها من مرارة الحياة، فالطبيعة هي الرحم، والأشيء التي تواسي أحزان كل أشيء

مبعدة وهذا ما تجسده في قصيدة (سبايا) فتقول: «آه.. ثلَوتُ فِي فَمِي الْأَهَّ» *** هل كُتُبُ فِي جُرْحٍ... فَيَقْلُقُنِي *** وَيَفِيضُ فِي قَلْقِي فَيَعْشَاهُ» (34).

وتتواصل الرحلة الشعرية فوق صمت الاجهادات اللغوية للقوافي لتفجر ساحة الديوان محدثة شرخاً، وصرخة مملوءة بالمرارة الفاضحة لتعكس عظمة مصاب المبدعة التي أهدرت من الخمم المفعمة بنبرات حزينة ليأتي «الشعر هو الدواء لأبغض مرض يصيب الروح أي فساد الوعي» *** (35)، وهذا ما تشير إليه الشاعرة في قولها: «يَا نِيلُ.. إِنِّي إِذْ أَبْثُكَ لَوْعَتِي *** فَهَوَاهِي مِثْلُكَ هَادِيهِ... وَوَدِيعٌ

يَا نِيلُ أَخْبِرْنِي.. إِذَا طَالَ النَّوَى *** وَدَنَا إِلَى جَمْرِ الْفُؤَادِ صَقْبَعٌ
خَدْنِي عَرُوسًا فِي مَيَاهُكَ عَلَنِي *** أَهَبُّ الْحَيَاةَ لِأَمْتَيِ... وَأَضْبَعُ» (36)

وتتراسل أنظمة الخطاب البلاغي على مساحة كبيرة من قصائد المجموعة، وإذا احتملنا إلى ثيمات العديد من القصائد سنجد هذا السيل الابتهاي العارم للحب الصوفي الخزين الذي تصرّح به الشاعرة يتربع على طول المون الشعرية ، وأبرز عنوان شعرى يترجم ما قلناه سلفاً يتجسد في قصيدة (هسه) فتقول:

«أَهْوَاكَ يَا جُرْحَ الْهَوَى فِي أَضْلَعِي *** وَأَهِيمُ فِيكَ.. وَصَبُوْتِي هَامَتْ مَعِي
لَمَا أَتَيْتَكَ وَأَهْوَى فِي خَطْوَتِي *** وَغَلَى شِفَاهِي كُلُّ حِرْقٍ مُوجِعٍ
لَمْ أَدْرِ أَنِّي حِينَ جِئْتُكَ أَشْكَى *** غَادَرْتُ أَحْمِلُ كُلُّ أَشْوَاقِي مَعِي» (37).

إن الشاعرة تقيم من ملفوظاتها بُنى ثنائية جدلية ترشحت عنها صياغات تتشاكل وتعالق عبر خطابها الشعري أنساق حياتية تدل على الانتصار تارة والانكسار والحزن والمحسنة والآلة تارة أخرى ، وتدل فاعليات اللغة في قصائد الشاعرة على اجترار تاريخي حيالي ضاج بالأسئلة وأنظمة الحيرة ، والشك ، والتفلسف الشخصي المضمر وجدلية الأنما وصراعها مع الآخر ومقاربات الحياة اليومية واستلاباب الذات واندثار القيم الرمزية الحياتية الدالة على مكونات الخطاب الإنساني

وتحدي الأنوثة وإقامتها في مناطق مجهولة من الحياة، أو مناطق مهمشة من المشهد الحياتي الضاج بأسئلة الذكرة.

ومن هذا الأفق وهذه الرؤية ترسّل الشاعرة معذرةً عن أخطاء ما، لكنها تبقى أخطاء مقدسة حيث تقول: «إِلَيْكَ اعْتِدَارِي.. سَلَامًا أخْيِي.. شَاءَ الْمَقَادِيرُ أَنْ لَا أَذَانْ» (38).

حقاً إنَّ الدوافع النفسية التي سيطرت على الشاعرة بوصفها انعكاساً لمعاناتها من واقع مؤلم نتج عن الكبت الروحي والمادي الذي خلقته مأساة لبنان الشقيق من ويلات الحرب الأهلية بين الإخوة الأعداء في زمن الغدر والخيانة والخوف والموت الذي حصد العديد من الأرواح البشرية التي في حرب أكلت الأخضر، واليابس خاصةً وصولاً إلى أزمة الخطاب السياسي ومن ثم الثقافي، فتتجزئ عن هذا الميل بل الجنوح إلى خلق نوع جديد من العطاء الفني تظهر فيه الأمة أنها بدأت تستعيد نشاطها وحريتها، وما هذا العطاء الفني المتعدد إلا ثمرة من ثمار الثورة، والتمرد على الواقع المريض، والبوج بالمعاناة التي يحياها الشاعر، وترجمة لتوزع نفسية داخلية تميل إلى الرفض وتترنّح إلى العطاء المتجدد.

لقد طرحت قضية محنة لبنان من طرف الشاعرة بصدق ليثير الكثير من التساؤلات وأيضاً الحواجز النفسية والوجودانية، خاصةً عندما يصبح هنا يومياً تذوب فيه شقّ المهموم الأخرى، وعلىه تقي الشاعرة "هدى ميقاني" تكابد صور الألم بكل تحدي وتصميم، وهذا فعلاً ما يتجسد من خلال ماققدم كما تم تصنيف بقية القصائد التي تعكس صورة الألم من خلال الجدول الآتي بنسبة مؤوية تقدر بـ 28.57%

التمثيل الشعري لصورة الألم	عنوان القصيدة
«أَلَا فَارْحَمْ عَذَابَاتِي * وَسَافِرْ لِلْعَدُ الأَفْضَلْ وَدَعْ لِي رَاحَةً فِي الْبَالِ * لَا ثُوْجِي بِمَا يُخْجِلُ» (39)	ارحل

لن أدان	« وَفِي غُرْفَتِي بُقْعَةٌ مِنْ نَجَيْعٍ وَدَمْعٌ .. وَشَمْعٌ .. وَخَيْطٌ رَفِيعٌ» (40)
عيون الليل	« أَرْوَاحُ أَحَبَابٍ تَطِيرُ مُهَاجِرَةً .. فِي دَمْعَةٍ فِيهَا جَلَالُ الْكَبِيرِيَاءِ » (41)
مدار	« قَمَرِي الْمَرِيضُ لَفَتْ رَأْسَةَ سُحْبَ الدُّوَارِ .. » (42)
في الحكمة	« وَحَرَّمْتِي مِنْ أَنْ أَكُونَ وَقِيَةً * بِالرُّوحِ .. لَا بِالْمُسْتَرِيحِ الْفَانِي لَكِنِّي مَأْلُومَةٌ مُكْلُومَةٌ .. * مَا زَلْتُ أَلْعَنْ طَعْنِي بِلِسَانِي » (43)
لن أرحل	« أَهِ يَا قَلْبِي ... كَمْ طَوَّفْتُ * وَكَمْ أَلْقَيْتُ لِتَابَارِي أَهِ كَمْ جَزَعْتُ أَحْلَامِي * وَإِذَا بِكَ سُورِي وَسَوَارِي » (44)
عتاب	« فَمَالِي أَلَا يَقِنَ تَشْكُوكُ الْجَوَى؟! * وَأَلَّا تَبْشِكُوا إِي ... لَيْ قَاهِرًا! » (45)
ترجمة	« إِلَيْكَ أَشْتَيَاقي .. وَرَجَعُ الْخَيْنِ وَآهَاتُ أَفْدَدَةَ الْعَاشِقِينَ » (46)

3.2. المشهد الثالث: صورة الحزن

وتعضي الشاعرة في رحلتها نحو الحزن، ومقاربات الغياب وأنساق الحب في تشكيل الجوهر الشعري المترن باللغة العالية، حيث تسرب الملفوظات من خلال المشهد التشكيلي الشعري لتجربة الشاعرة ، ورغم هذا ، فإنها تحرص على ضخ الشعر في النسق اللغطي عبر تراكماته الصورية وقيمته الفكرية.

إن حلم الشاعرة ينطلق من قلقها الوجودي في أسطورة الذات في المعنى وتوهج المعنى في وجودية الذات وحالات الحياة ونظام الأشياء والوجود والحلم والحب ، فقصائدها توكل حضورها الفعال عبر مشهدية جريئة في ملفوظاتها ومرشحاتها الدلالية وخطابها الحياني وإرهاسات الذات الشاعرة

الموهجة، وأروع ما تبوح به الأنا الشاعرة تلك العلاقة الثانية المؤسسة على الاقتراب والابتعاد – في آن واحد – بين الذات والآخر واستنطاق الحال الأخرى عبر مقتربات اللغة المستندة على (الذاكرة والحلم والتخييل) ، وتنهض فاعلية هذا الثالوث في تصدير الحال عبر قصيدة " على الأهداب" التي تتشكل فيها صورة لبنان الحزين، إذ تقول:

« على الأهداب يا وطني * رسّمتْ حُدُودَك الصُّغرَى
أناجي فيكَ أَحَلَامِي * وأَبكيُ الْحُبَّ وَالشِّعْرَ» (47)

والحديث عن صورة الحزن في ديوان الشاعرة يمكن أن يتناول من زاويتين مختلفتين هما: "زاوية الموقف النفسي ، وزاوية الموقف الفني" ، والواقع أن الفصل بين الموقفين إنما غيل إليه من أجل إعطاء نظرية عامة عن دور الشاعر فنياً، وقدرته على التمثيل الذاتي لمشاهد النفس وصورها الحزينة المتنوعة خاصة مشهد التذمر الذي يفوح به كل ركن من مقطع من المدونة ماحدث في لبنان، وهذا فعلاً ما يتجسد من خلال الجدول الآتي الذي صفت فيه بقية القصائد التي تعكس صورة الحزن في المدونة بنسبة مؤوية تقدر بـ 11.90 %

عنوان القصيدة	التمثيل الشعري لصورة الحزن
أشتات	« وأهيم بدمعي... وصخافي * في ليل السوق متاديل كم هام على شفتي لحن * وسرت في العين موأيل.» (48)
طه حسين	« تاجيت حزتك في الدجى .. فتسسل الدمع العطوف ولمحست طيفك شامخاً.. متطاولاً بين الطيف» (49)
من أنت	« أنا امرأة عيون الشعر عيني * وعمر الشنفرى عمري وسنّي» (50)
سوء تفاهم	« أنا من ذموعي من عيون الخضر لوت الصور أنا من دهائى قد حفنت الشعر ناراً فأنفجراً» (51)

طبعاً كانت مدونة "سبابيل الليل" تعكس لنا حركة التوتر النفسي تدرجياً عبر الأصوات المهموسة التي تعكس رؤية الشاعرة للواقع، ونظرها الثاقبة التي عاجلت خصوصية المدونة للوضع الراهن الذي عانى منه وطنها وشعبها من وكرات الدهر، وصروفه من خلال صورة ثلاثية لنفسيتها مجسدة مراحل معانتها بالتدريج، بدايةً كان الخوف من المجهول ثم حلّ الألم الذي تجرعت بمرارته لينتهي بها المقام بالحزن، ومن هنا فالمبدع له علاقة وطيدة بنصه الأدبي الذي يعد علامة نفسية خلالاته وعليه نجد الشاعرة لم تسجل هذه الآلام والزفرات إلا بعد أن تشكلت في حدسها صور المأساة والمرارة المطعمية بلون المرض، والفناء الذي مزق جسد لبنان مثلما شتت القدر ذاكراً بين معاناة الشعر والوطن.

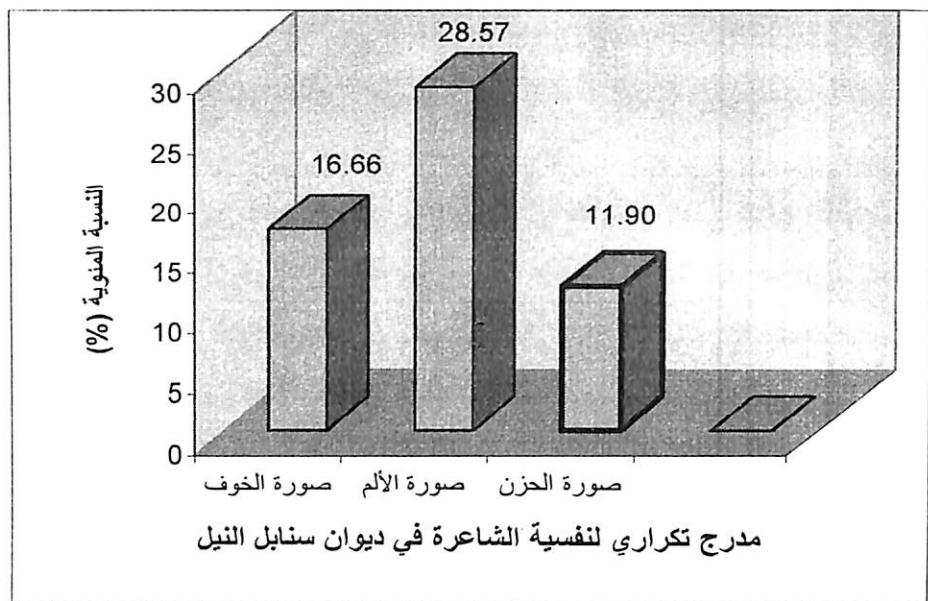
وقد كانت صور التوتر النفسي في حركة المد والجزر العاطفي للشاعرة "هدى ميقاني" على طول (24) قصيدة من مدونة ذات (42) قصيدة، أي بنسبة (57.13%)، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة صور نفسية هي كما يلي:

* صورة الخوف: كان حضورها في (07) قصائد بنسبة مئوية تبلغ بـ (16.66%).

* صورة الألم: كان حضورها في (12) قصيدة بنسبة مئوية تبلغ بـ (28.57%).

* صورة الحزن: كان حضورها في (05) قصائد بنسبة مئوية تبلغ بـ (11.90%).

والمدرج التكراري الآتي يوضح تجلي هذه الصور المشكلة لنفسية الشاعرة على طول المدونة الشعرية

2.2- إشكالية مقاربة النص الشعري الحديث وفق المنهج النفسي:

الملاحظ عموما على المقاربـات السياقية، وخاصة التي تعتمـد على المنهـج النفـسي أثـناء عملـية النقد الأدـي فـهي تـشير صـراحتـا، وـتـؤكـد عـلـى أـنـها تمـيـزت بـوـجـود جـمـلة من الإـشـكـالـات يـمـكـن لـلنـاقـد عـدـهـا وـحـصـرـهـا عـلـى مـسـتـوـى الـمـنـهـج أو عـلـى مـسـتـوـى التـحلـيل الإـجـرـائـي ، وـهـي كـاـلـاـيـ:

1.1.2- إشكالية المقاربة على مستوى المنهج:

أ- يجب على الناقد في المنهج النفسي مراجعة طرق وأساليب استخدامه للمنهج، وهذه الممارسة تفترض عليه وعيًا مركبًا، وعيًا بالخلفيات الإبستمولوجية والإيديولوجية للمنهج أولاً، ثم ووعيًا بالنصوص في مجال الدراسة، وهذا ما يقع فيه أغلب نقادنا.

ب- إن التحليل النفسي المقترن بتحليل الخطاب الأدبي الشعري منه خاصة يجب أن يسعى إلى مساعدة الوعي الفكري العربي بالحداثة، لمعرفة مدى وعيه بالروابط الحضارية العميقـة بين الظواهر المعرفـية العـالـمـية، ووضـعـهـ الفـكـرـيـ الثـقـافـيـ وـالـنسـقـيـ الـخـاصـ، وكـذـاـ التـعـرـفـ عـلـىـ دورـ المـفـكـرـ

العربي أو الناقد العربي في إبراز أسس الحداثة، وطريقة تعامله مع المستجدات الفكرية المعاصرة، وتشخيصه لداء التراجع الدائم في مقابل تقدم الآخر.

2.1.2- إشكالية المقاربة على مستوى الأدوات الإجرائية:

أ- يسعى المنهج السياقي النفسي إلى دمج الأفكار ومراجعةها أو تفكيرها على النحو الذي يولّد منها أفكاراً تقبل المراجعة والمساءلة هي الأخرى، لكن قصر نظر الخطاب النبدي العربي حول حداثة الشعر العربي أدى إلى نوع من سوء الفهم لهذه النصوص؛ لأن عقيدة التقليد لدى نقادنا افترست أفكارنا النقدية وحضرت الفكر النبدي في أفق معرفي ضيق يزكي الأوضاع النقدية السائدة، ويوجه أصحابه بامتلاك الحقيقة، دون الوعي بأن هذا الفكر يعودهم على التلقي وقبول الأشياء كما هي دون مساءلة.

ب- هدف الباحث في المنهج النفسي هو إجراء مقاربة معرفية ترمي إلى بناء نظر ثقافي لقراءة النصوص في ضوء الثقافة التي أنتجتها تلك المعرفة، ومن ثم مسألة سياقات النص الأدبي المراد استنطاقه من خلال طرح أسئلة تتعلق بسياراته الداخلية والخارجية لكشف معانيها وأبعادها داخل الخطاب الأدبي، والتحليل لا يهدف بهذا المنحى إلى فحص المعرفة والأفكار، بقدر ما هو بحث في استراتيجيات المعرفة، وفيهم آليات التحليل والأبعاد النفسية للنص الأدبي وصاحبها، ومعاييره الأدبية، ومن ثم بناء ممارسة نقدية سياقية ناضجة تتيح لمختلف الخطابات الأدبية أن تتشكل وتنتشر، وفق رؤية نقدية واعية بإشكالية الذات والموضوع معاً.

*** - خاتمة:**

ومن كل ما سبق ذكره نجد أن التلاحم بين علم النفس والأدب ضارب الجذور في التاريخ العربي، كما أن التحليل النفسي ما هو إلا وسيلة للباحث في كشف أغوار شخصية المبدع ، وتفسيرها سياقياً على ضوء ما أبدع « فالشعراء هم علماء النفس الأوائل الذين سهلوا لمن جاء بعدهم من علماء العصور الحديثة اكتشاف أقانيم النفس المعتمة، (...)، فحياة الإنسان النفسية مزيج معتقد من الوعي اللاوعي، تكمن بينهما القوة العازلة أي الكبت»(52)، وهذا ما يؤكد

العلاقة الوثيقة بين الأدب وعلم النفس، وإفاده كلّ منهما من الآخر حيث ندرك أنّ «الداعي الوج다كي في الصورة الشعرية طاقة إيحائية يوظفها الشاعر، حتى ولو كان ذلك دون وعي منه ليعيد بناء نفسه من الداخل بتفاعل كيفي يكون من شأنه إيقاظ المشاعر المشوّبة بالحركة التجريبية اليومية» (53).

وعموماً تظل القراءة النقدية الوعية مفتاحاً إجرائياً للولوج إلى المناهج النقدية والأدبية مجتمعة أو منفردة، وهضم تقنياتها وألياها الإجرائية أثناء القراءة المنهجية، فتبيح بذلك الشمولية والموازنة والمقارنة، وبهذا آثرنا المناهج السياقية، خاصة المنهج النفسي ليس باعتبارها محطة نقدية وإنما باعتباره طريقة فنية تؤدي إلى تأسيس رؤية نقدية حداثية إلى دور هذا المنهج في كشف بعض أقانيم النفس الخفية للمبدع ونصه معاً في إطار تكاملٍ أصيلٍ غير معزول عن المناهج النقدية والأدبية وعن العلوم المساعدة الأخرى، التي تعمل على «افتتاح فضاء للخطاب النقطي يتسع للحوار، وبالحوار بين تيارات الخطاب العربي واتجاهاته وميوله» (54)، وهذا ما يجعل من الضروري إعادة النظر في قضية افتتاح المناهج النقدية التي يكمل بعضها الآخر خاصة في الفكر المنطقي والرؤية التحليلية.

المواضيع والإحالات:

أ- المصادر: هدى ميقاني: سبابل النيل، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط 1989،

ب- المراجع :

(1) نبيل راغب: التفسير العلمي للأدب(نحو نظرية عربية جديدة)، المركز الثقافي الجامعي، مصر، ط 1، د.ت، ص ، 131.

(2) المرجع السابق، ص ، 132.

(3) المرجع السابق، ص ، 134.

- (4) أحمد حيدوش: الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكوفون، الجزائر، ط 1، 1990 ، ص 6.
- (5) المرجع نفسه، ص 153.
- (6) مصطفى سويف:الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة،دار المعارف بمصر،ط 1، 1981 ، ص 88.
- (7) خر يсто نجم: في النقد الأدبي والتحليل النفسي،دار الجيل بيروت ومكتبة السائح طرابلس، لبنان، ط 1991، 1، ص 45.
- (8) أحمد الشايب:أصول النقد الأدبي، مكتبة الهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط 1999، 1، ص 105.
- (9) أحمد حسين جمعة: المسار في النقد الأدبي(دراسة في نقد النقد للأدب القديم والناصر)، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 2003 .
<http://www.awu-dam.org/book/03/study03/5-h-j/ind-book03-sd001.htm>
- (10) قدور عبد الله ثانی: سيميائية الصورة، دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران، الجزائر، د.ط، 2004، ص 152.
- (11) محمد بن يوب: آلية قراءة الصورة البصرية ، الملتقى الدولي التاسع للرواية عبد الحميد بن هدوقة، دراسات وإبداعات الملتقى الدولي الثامن ، وزارة الثقافة، مديرية الثقافة، ولاية برج بوعريريج، الجزائر، 2006 ، ص 82.
- (12) بشير عبد العالی: سيميائية الصورة في رواية عبر سرير لأحلام مستغانمي، محاضرات الملتقى الوطني الثالث السيمياء ،والنص الأدبي، منشورات جامعة بسكرة، 28، 29، نوفمبر، 2006. ص 280.
- (13) Thomas Poule : le mirage linguistique , essai , sur la modernisation ,intellectuelle , paris , édition du minuit , 1988 ,p 12 , 13.

- (14) جلال حشاب: في السيميولوجيا البصرية مسلسل الكوا瑟 "أغوذجا" ، محاضرات الملتقى الوطني الثالث السيمياء ، والنص الأدبي، منشورات جامعة بسكرة، 19، 20، أفريل، 2004 ، ص 225.
- (15) قدور عبد الله ثانٍ: سيميائية الصورة، ص 26.
- (16) حسن محمد حماد : تداخل النصوص في الرواية العربية ، دراسات عربية، مطبع الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، د.ت، ص 148.
- (17) أحمد مختار عمر: اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 2، 1997، ص 163.
- (18) Charles Baudoin :Psychanalyse de Victor Hugo,Armand Colin ,Paris, 1942 , P 21.
- (19) نبيل راغب: التفسير العلمي للأدب(نحو نظرية عربية جديدة)، ص، 137.
- (20) مصطفى لطفي المنفلوطي: مختارات منفلوطي، القاهرة، مصر، ط 1، د.ت، ص 196.
- (21) عز الدين إسماعيل : التفسير النفسي للأدب، دار العودة ودار الثقافة، بيروت 1963، ص 26.
- (22) نبيل راغب: التفسير العلمي للأدب (نحو نظرية عربية جديدة)، ص 131.
- (23) Jung :The Archetypes and the Collective Unconscious,London,1959, P192 ,193.
- (24) الديوان: ص ،26.
- (25) الديوان: ص ،27.
- (26) الديوان: ص 77.
- (27) نبيل راغب: التفسير العلمي للأدب (نحو نظرية عربية جديدة)، ص 135.
- (28) المرجع نفسه: ص 137.
- (29) الديوان: ص 13.

- .(30) الديوان: ص17.
- .(31) الديوان: ص22.
- .(32) الديوان: ص39.
- .(33) الديوان: ص64.
- .(34) الديوان: ص46.
- .(35) نبيل راغب: التفسير العلمي للأدب (نحو نظرية عربية جديدة)، ص138.
- .(36) الديوان: ص 98,100.
- .(37) الديوان: ص 82.
- .(38) الديوان: ص 20.
- .(39) الديوان: ص 18.
- .(40) الديوان: ص 19.
- .(41) الديوان: ص 31.
- .(42) الديوان: ص 32.
- .(43) الديوان: ص 33.
- .(44) الديوان: ص 56.
- .(45) الديوان: ص 68.
- .(46) الديوان: ص 72.
- .(47) الديوان: ص 69.