

الشّعريّات النصّيّة والتّشكيلات التّعبيريّة: قراءة في تجربة الشّاعر عبد النّاصر صالح

صالح لبريني

إضاءة:

من البَدَهيّ القول إنّ الشّعريّة العربيّة اجتاحت مسارًا تجديديًا في القصيدة العربيّة المعاصرة، مَلَمَحُه الخلق الممتع والمدّش والخرق المجدّد، وميزته إبداعيّة نصّيّة مفتوحة على ارتباد أفق شعريّ جديد؛ تساوقًا مع انعطافات الواقع العربيّ الّتي لعبت دورًا هامًا في حلّحلة البنيات الاجتماعيّة والسّياسيّة والثّقافيّة؛ فتجسّدت ملامح هذه الإبدالات في بنية نصّ شعريّ يؤسّس لخطاب شعريّ متجدّد على مستوى الشّكل، والقضايا المعبرة عن هذا التّحوّل، فكان لهذا الأخير تأثير على جوهر العمليّة الإبداعيّة، ممّا أدّى إلى إبداع شعريّة مفتوحة على تأويل عديدة، جعلتها تتّصف بالتّماهي مع المرجع الواقعيّ، فطبيعة النصّ الشعريّ ليست ذات بعد مرآوي أو محاكاتي لهذه التّغيّرات، بقدر ما تتميّز هذه الطّبيعة بالحفر عميقًا في الدّات والمناطق الخفيّة منها. وللإشارة لابدّ للتّجارب الشعريّة الرّفد والنهل من هذه الجدّة الإبداعيّة، لخلق نصّ شعريّ يُلبي حاجة الدّات الشّاعرة إلى تجسيد العالم الباطني؛ المتّصل بما هو عاطفيّ وشعوريّ، وتعميق الإدراك الوجودي بالعالم، وتعرّيّة ما يكتنفها من تَشَطٍّ وانشطار جرّاء هذه المنعرجات الرّهيبية والأسرة في الوقت ذاته. ومع ذلكّ فالشّعريّة العربيّة سايرت هذا التّبذل، بأساليب تعبيريّة تقول كينونة الدّات، وتجسّد الهمّ الجمعي بإبداعيّة تستجيب للحظة التّاريخيّة، وضاربة في التّجاوز والتّخطّي لنصّيّة نمطيّة وثابتة، إبداعيّة منسجمة مع التّحوّل الّذي عرفه الواقع والإبدال الّذي أصاب بنية القصيدة العربيّة المعاصرة، أو كما تقول النّاقدة خالدة سعيد: "الشّعريّ هو المحلّ الّذي يتمثّل فيه وعي الأنا بذاتها، تماسكًا أو تصدّعًا، ووعيًا بعلاقتها بالموضوع، تمثيلاً وتداخلًا، وهذا في طليعة الأسباب الّتي تفسّر التّرابط بين الشّعريّ والتّجربة"⁽¹⁾. فخالدة سعيد تؤكّد على أهميّة التّماهي بين التّجربة والموضوع حتّى تحقّق الدّات وعيها القائم على الفهم العميق للواقع، والمُسْتَنْبِط

* شاعر وناقد مغربي.

لِغَالِقِ هَذِهِ الدَّاتِ، بتحويلها إلى نصِّيَّة تعبّر عن جوهرها، في تماسٍ مع ما هو خارجي، فجاء التَّجَاوُزُ للبنية النصِّيَّة النَّمطِيَّة استجابة لنداء الدَّات والموضوع في الآن نفسه، هكذا " يبدو الشَّعر الجديد - أوّل ما يبدو- تمرّدًا على الأشكال الشَّعريَّة القديمة، فهو تجاوز وتخطٍ يسيران تخطّي عصرنا الحاضر، وتجاوزه للعصور الماضية"(2).

في هذا السِّياق؛ سنحاول مقارنة تجربة شعريَّة، ذات صوت شعريّ له حضوره الشَّعري، وإضافاته الإبداعية في خلق نصِّيَّة زاخرة بالخلق والجِدَّة؛ مبدِعة رؤاها الشَّعريَّة الممتدَّة في عوالم باذخة، منطلقها الأساس الهمُّ الجمعي، إلّا أنّ هذا لا ينفي حضور الدَّات، بقدر ما يجعلها محور العملية الإبداعية؛ الّتي تحفز على اكتشاف كلّ ما هو معلوم/ الواقع، وكلّ ما هو مجهول/ الأفق الممتدّ في اللّا محدود؛ وملتبس في الدَّات والعالم، بل إنّها تجربة " بالغة التَّكثيف تصل الدَّات والموضوع بما يدني بهما إلى حال من الاتِّحاد فتصبح الدَّات هي موضوعها، والموضوع هو عين الدَّات، كأننا إزاء لعبة من المرايا المتقابلة الّتي يغدو كلّ طرف فيها غيره في عمليَّة المخيلة الإبداعية، أو عمليَّة التَّقمُّص الوجداني الّذي يجعل من الشَّاعر موضوعه، أو يجعل من الموضوع صورة أخرى لشاعره"(3).

تتعلّق هذه التَّجربة بالشَّاعر الفلسطيني عبد النَّاصر صالح، الّذي ينتمي إلى الجيل الشَّعري الثَّالث للقصيدة الفلسطينيَّة، وهي تجربة تتعمَّق في الجرح الفلسطيني الّذي لم يندمل بعد؛ رغم التَّضحيات الجسام، الّتي قدّمها ويقدمها هذا الشَّعب المرابط في أرضه، مهد نزول الدِّيانات السَّماوية، وحضن السَّلام الإنساني منذ القِدَم، تجربة متواشجة مع القضية حدّ الحلول والتَّماهي، معبّرة عن صوت شعريّ يغوص في سيرة الألم والعذابات، مبدِعة مسارًا شعريًّا يتسم بغنائية شعريَّة متجذّرة في ذاكرة الشَّعر العربي، وذات جماليّات ممتدَّة في عمق الإبداع الإنساني، ومقاصد تعبيرية وتيماتية مفعمة بتصورات عميقة للكتابة الشَّعريَّة، تروم الإفصاح عمّا يكتنّف الدَّات والوجود من أسئلة مقلقة وحارقة، والتَّحفيز على ارتياد أفق المجاهيل البعيدة والمدهشة. وعليه، فمن خلال، قراءتنا للمتن الشَّعري للشَّاعر، كتجربة ممتدَّة في زمن الشَّعر العربي، وقفنا على زُمرّة من المميّزات الّتي تسمّ هذه التَّجربة، إضافة إلى تميّزها ببنيات نصِّيَّة تمكّن بواسطتها الشَّاعر التَّعبير عن رؤيته ورؤاه تجاه قضايا أمّته، وتجاه بحثه الدَّؤوب عن كينونته، ممّا فرض عليه الانخراط، عبر الكتابة

الإبداعية، لإيصال صوت القضية بصيغ شعريّة منفتحة على التّجديد والإبداع، ومنتمية لجماليّات فنيّة وتعبيريّة منبها العمق الفكري، وأصالة التّصوّر للعمليّة الإبداعية.

1- موقف الذات من العالم:

مما لا ريب فيه؛ أنّ النصّ الشعري حمّال لحالات شعريّة، ومُجسّد للمنطلقات والمرجعيات الفكرية والوجودية التي تنوّها، ومها تُخصّب العمليّة الإبداعية؛ وقمين بالتأمّل والتدبّر لاستكناه جماليّاته العميقة والأصيلة، الفيّاضة بالدّققات الشعورية والمُفصّحة عمّا يَعتُورُ الذات من ارتجاجات وانعطافات على مستوى الإحساس واليقينيّات، الواقع والأحلام، نتيجة لما يعرفه الواقع من شروحات عميقة وإبدالات مؤثّرة ومنعكسة، بشكل جليّ، على مستوى بنية النصّ الشعري؛ الذي ظلّت رهينة العالم الخارجي، بعيدة عن العالم الجوّاني للذات بمعانيه الوجدانيّة والعاطفيّة والحسيّة والنفسية، وعلى مستوى التّصورات الشعريّة، إلّا أنّ هذا لم يقف حجر عثرة، أمام ابتداء نصيّة شعريّة مبدعة ومبدعة تجسّد الواقع في تشكيلات تعبيرية ذات أبعاد ودلالات مبهورة بجماليّات أفضت بالتّجربة الشعريّة للشاعر، إلى ارتداد عوالم الخلق والإبداع. فالقصيدة عنده موقف وتعبير عن رؤية تجاه ما يشهده الواقع، وهي "بناء فنيّ جديد واتّجاه واقعيّ جديد جاء لِيَسْحَقَ الميوعة الرُّومانتِيكية وأدب الأبراج العاجية وجمود الكلاسيكية، كما جاء يَسْحَقُ الشعر الخطابي الذي اعتاد السّياسيون والاجتماعيون الكتابة به"⁽⁴⁾. بناء يخلق عوالم مُدهشة ومُغربة بالكشف والغوص قصّد القبض على فنيّتها الفاتنة والملتبسة؛ والذي يُزكيّ طرحنا هذا، هو قدرة الشاعر على فتح جغرافيات في أراضٍ الإبداع كتجربة في الحياة والوجود، جديرة بالمتابعة والقراءة المتفحّصة، نظرًا لما تَزَخَّرَ به من قول شعريّ تمكّن من صياغة القضية في صوغ فنيّ محمّل بقيم إبداعية وموضوعية، لها سمات التّجديد، وأبعاد ذات حمولة إنسانيّة؛ لكنّ بُعْدَ يَنْضَحُ بالجمال الفنيّ والخلق الإبداعيّ، وأيضا لكونها نصيّة مفعمة بديمومة إبداعية، وبوعي جمالي مرتبط بالتّجربة الشعريّة الحداثيّة؛ مستجيبة لطبيعة واقع إنسانيّ متدبّر بالقلق، بالشّقاء والعبث، بالتّمزّق والفوضى، بالانكسار والإحباط ممّا حتمّ على الشاعر، من خلال تجربته، إلى "إيقاظ وعي الإنسان بوجوده في هذا العالم وتقدّم هذا الوعي.... وإيقاظ الوعي حين تقصّد نوعًا من خلخلة الوعي التّقليديّ إن لم يكن ذلك أبنيته وتفجيرها، سواء

بواسطة اللُّغة أو أحد تشكيلاتها الفنيّة المفاجئة والمدهشة لا من أجل المفاجأة والإدهاش لذاتهما فحسب، وإنّما من أجل إيقاظ هذا الوعي ليرى خلاف ما اعتاد أن يرى، ويفكر بخلاف ما اعتاد أن يفكر، أي أن يفارق نمطيّة الرؤية والتّفكير والعفويّة اللاهية⁽⁵⁾. ليبقى النّصُ الشّعري، في هذه التّجربة، له القدرة على توظيف كلّ الإمكانيات التّعبيريّة المتاحة على المستويين الفنّي والجمالي. وبالتالي فالتّجربة تخلق نصّيّتها وفق رؤية أصيلة للكتابة الشّعريّة تستلهم الدّات، كذاكرة فرديّة مُحمّلة بوعي جمعيّ، وصهرها مع الموضوع؛ لتخلق عوالم شعريّة متواشجة مع المعطى الواقعي؛ في سبيكة تعبيريّة مشحونة بالحسّ الرّؤيوي، والحدس الرّؤياوي المعتمد على البصيرة الّتي تكشف عن إمكانياته وقدرته " على الغوص في أعماق النّفس البشريّة واستكناه متناقضاتها أبعد ممّا استطاعه أو حاوله جميع أدبائنا القدامى"⁽⁶⁾؛ وهذا ما تحقّق مع شاعر منح السّيء الكثير للقصيدة العربيّة، من خلال الاندغام التّام، مع هموم المجتمع الّذي يعيش فيه، ويعايش معاناته الّتي فاقت كلّ نعت وتوصيف؛ كلّ هذا يُمكننا من القول إنّ الشّاعر عبد النّاصر صالح شاعر يمزج في تجربته الشّعريّة البعد الدّاتي بالانشغال الجمعي، في تواشج عميق ومُسْتَكْنِه للباطن المُنْصِت لדיب الزّيف النّاجم عن الجرح الفلسطيني، والمرهف لنبض المقاومة في أوردّة النّاس، الّذين يعانون من بَطْش العدوّ، كما استطاع عبّرها تجسيد الألم الفلسطيني بلغة سليمة الحرقّة الوجوديّة، فالسّبك الجمالي واضح في نصيّة شعريّة توازج الهمّ الجماعي بالانشغال الدّاتي وقوامها المشاهدة والمكاشفة، ممّا يدلّ على "إدراك جمالي للواقع، ولأنّ العمل الفنّيّ تشكيل جمالي لموقف من هذا الواقع"⁽⁷⁾. إنّ الزّمن المطوّق لكيثونة الشّاعر، هو زمن الحزن والموت والخوف، ممّا يجعلها مهووسة ومسكونة بالقلق الوجودي تجاه الدّات وبالغربة والافتراق في عالم تسوده اللاّ قيم، فيغدو الحنين وسيلة للتّخفيف من حدّة الزّمن، هذا الأخير مرتبط بما هو نفسي، فالشّاعر روحه متوتّرة قلقاً، حزينة، فالقلق والحزن متجذّران في الدّات الفلسطينيّة منذ النّكبة الّتي عرّت واقع الحال، وزادت حدّتها بعد النّكسة الّتي كانت بمثابة القشّة الّتي قصمت ظهر البعير – كما تقول العرب- يقول الشّاعر⁽⁸⁾:

(اللّيْلَةُ أُيقِظَنِي حُزْنِي)

مِثْلَ بَرِيقِ الْمَوْتِ الْقَادِمِ مِنَ اللَّيْلِ

أَيْقُظُنِي
مَا زِلْتُ أُرَدِّدُ آيَاتِ الْخَوْفِ
وَآيَاتِ الْغُرْبَةِ
وَأَجْنُ إِلَيْكَ
فِي اللَّيْلِ أَجْنُ إِلَيْكَ وَأُبْكِيكَ
عَلَى سَطْحِ الْقَرْيَةِ
هَذَا الْقَلْبُ حَزِينًا صَارَ
حَزِينًا كَغُصُونِ الزَّيْتُونِ الْمُضْفَرَّةِ
وَجْهِكَ لَا أَعْشَقُ غَيْرَهُ
لَا أَعْرِفُ فِي الْوَحْدَةِ غَيْرَهُ...

إنَّ الدَّاتِ الشَّاعِرَةَ أسيرة الحزن والخوف والغربة؛ ومحفوفة بالحنين الَّذِي يزداد اشتعالًا وتوقُّدًا في جوانح الشَّاعر، بعد أن تحوَّل الحنين إلى بكاء، في صيرورة قلبيَّة تميَّز بالشَّجن الحزين المتجذِّر في الدَّواخل، كُلُّ هذا ينسج عباءة الهويَّة ويجعلها منصهرة مع الدَّاتِ، حيث "تُساوِل الدَّاتِ زمنها وآلامها، بلا موارد، حيث تحرير فلسطين، واستقلالها، فعل وجودي، عبره تستردُّ الدَّاتِ الفرديَّة والجماعيَّة حرِّيَّتها، في الحاضر وما بعده" (9) ومع ذلك تظلُّ الدَّاتِ عاشقة ومتيمَّة، بل متشبَّثة بالأرض؛ الَّتِي رمز إليها الشَّاعر بالزَّيتونة دليلًا على تجذُّر الانتماء والانتماء، رغم أسراب الغربان الَّتِي تحوم في سماء الأمكنة المأسورة، والكاشفة عن انعدام الحياة؛ حيث الجوع لسان ناطق بواقع الحال؛ والمآل الإقامة في المنافي؛ ممَّا يزيد الدَّاتِ غربة، تشرُّدًا ونفياً بفعل علَّة المحتلِّ الغاصب للحياة، في أرض تتشبَّث بالحياة ومن ثمَّ فمن "قوَّة الإحساس بالحياة وأسئلها الخالدة وقوَّة العقل يتولَّد هذا القلق الخصب الخلاق" (10) يقول الشَّاعر: (11)

لَا أَعْرِفُ أَنَّ الْغُرْبَةَ نَارٌ
وَحَرِيقُ أَهْلِكَ خَفَقَانُ الْقَلْبِ
عَذَابٌ وَدَوَارٌ..
لَا أَعْرِفُ أَنَّ الْحُزْنَ سَيَصِلُبُ هَذَا الْجَسَدَ

الَّذِي يَهْدِي فِي اللَّيْلِ جَدَارًا فَوْقَ جِدَارٍ...

بصيغة إنكاريّة مطعّمة بالنّفي القاطع، تُشيد الذات عوالمها الشعريّة المتوشّحة بملامح العذابات والآلام؛ تحمّل في رحمها بذار المأساة والتّشظّي، إذ نجد الذات، في هذا المقطع الشعري، مُنوّجة بين النّار والجدار، وما بينهما الشّعور بالهلاك والعذاب، وحزن يصلب الجسد، ممّا يستبطن عمق المعاناة التي تثويها الذات، ويُعمّقها، جرّاء ثقل الواقع الموضوعي الرّازح تحت ممارسات لا إنسانيّة من لدن الغاصب لفلسطين أرض الوحي والتّوحيد، ومעقل السّلام المستباح؛ ممّا يزيد الذات تشظّيًا ومكابدات، وعليه "فالشّاعر هنا يعبر عن رؤية الإنسان المحاصر، بالتّعسف والاستلاب، الإنسان الذي لا يحسّ بالتلاؤم مع الواقع الخارجي: السّياسي والتّقافي، فكلّ شيء يخيم على كيانه وروحه ككابوس ثقیل"⁽¹²⁾، فالموقف هنا يبرز بنية الصّراع والصّدام النّاجمة عن الرّفص التّامّ لهذا الواقع المأزوم، ويعبر عن الإحساس بالقلق والتّوتّر تجاه الغريب، الذي يحاول قدر الإمكان تشويه معالم الأمكنة وتحريف التّاريخ، وطمس كل ما يمتّ بصلة للحضارة العربيّة الإسلاميّة، وأمام هذا الوعي التّراجيدي لا يجد الشّاعر سوى الأبجديّة ملاذًا يُؤتّ بها عالم الحلم الذي تحوّل إلى عالم الكوابيس الحافل بالضّياع والآلام يقول الشّاعر:⁽¹³⁾

لَمْ نَكُنْ نَحْلُمُ بِاللَّيْلِ وَالْأَمِ الضَّيَاعِ

فَبَكِينًا/

مِثْلَ طِفْلَيْنِ بَكِينًا/

وَعَشِقْنَا الْجُرْحَ، وَالْقَيْدَ الْعُشُومِ

وَمَدَدْنَا لِحُيُوطِ الشَّمْسِ فِي الْمُنْفَى ذِرَاعًا...

فالشّاعر يعبر عن حياة الأمن والأحلام الجميلة، التي كان يحيها الإنسان الفلسطيني؛ حيث لا وجود لمُنغصات وجوديّة تُعكّر صفو سماء فلسطين، فالذّات سيَلتمّها واقع الجور والاستعباد، لكنّ ما يسكت عنه المقول الشعري يكمن في تشكيل موقف مُفصّل عن الرّفص نابع من نَسغِهِ الدّاتي، ومن وحي التّجربة في الحياة، ومن خلال، التّواشج والتّلاحم مع الهموم المجتمعيّة، ومن ثمّ "فالمفردات في هذا السّياق لا تقول شيئًا بمفردها، وإنّما الطّاقة الشعريّة التي تتخلّق في هذا المستوى من الكلام تعود للعلاقات النّحويّة لتقول وحدة الكأبة والسّجن

في صمت الوحدة⁽¹⁴⁾، ثمّ يقارن حاله ليجد الضّياع والألام والأغلال والبكاء هو المعبر المصحح عن اللّحظة الحاضرة الموسومة بكلّ أشكال العبوديّة، من لدنّ مُعتدٍ همّه الوحيد والأوحد القضاء على كلّ ما له صلة بثقافة، حضارة وتاريخ الشعب الفلسطيني، ويتجلّى ذلك بوساطة أفعال التّهش للشّجر والحجر واغتصاب بكاراة الأرض، وما يمكن ملاحظته هو كون جلّ هذه الأفعال مصرّفة في زمن المضارع، بمعنى أنّ الفاعل ما زال مستمرّاً في اعتداءاته، ممّا كان له تأثير سلبيّ على نفسيّته ودواخله، وعاملاً مهمّاً في تأجيج مشاعر التّوتّر والإحساس بالمفارقات، وهي ميزة من سمات الدّات في ارتباطها بالواقع، رغم أنّ العلاقة بين الدّات والعالم يبقى أساسها الصّراع الأبديّ، ومن تجلّيات ذلك قوله:⁽¹⁵⁾

(نَهْشُ الْأَشْجَارَ وَالزَّرْعَ وَيَمْتَصُّ الْوُرُودَ

وَيَحُومُ

فِي سَمَاءِ الْيَأْسِ وَالْحُزْنِ يَحُومُ

سَارِقًا عُمَرُ النُّجُومِ...)

تقول الدّات، في هكذا وضع وبلغة التّزيف، كينونتها المكشوفة جرّاء الممارسات اللاّ إنسانيّة التي يقوم بها المحتلّ تجاه الإنسان والأرض، ولعلّ المعجم الشّعريّ الموظّف يزكي دلالات العنف والتّعامل الوحشي (نهش، يمتصّ، يحوم، سارقاً...)، ويكشف ثقل المآسي والإحباطات التي لم تجنّ منها الدّات غير الألام والمنافي، الشّيء الذي كان وراء لؤذ ولجوء الدّات الشّاعرة إلى الأمّ، كحضن دافئ وتعبير مجسّد للارتباط الوثيق بين الدّات والتّربة المنتمية إليها؛ وأيضاً لما تحمّله الأمّ من امتدادات للتّعبير عن التّجذّر والتّشبّث، وذلك بوساطة تداعي الدّاكّة عبر استحضار تاريخ فلسطين الرّاسخ في الحضارة والذاكرة الإنسانيّتين، خالقاً خطاباً مُشبّعا بالأسى والحنين الجارف، خطاباً يستمدّ مرجعيّته من واقع الحال المتّسم برؤية ملتبسة وغائمة وبهجنّة الدّات الجماعيّة العاجزة والمسلوبة الإرادة، ومَرَدُّ ذلك إلى ما تتعرّض له النّجوم من سرقة والأشجار من نهش، وتقويض للحلم على مقصلة اللّيل الطّافح بعتمة المكائد، والصّور الوصفية لواقع الحال أكثر تعبيراً عمّا يعتمل الدّات من تمرّق نلمسه، من خلال " العلاقة الرّمزيّة العميقة بين الرّمان والوجع (...) ومن هنا فإنّ اللّغة ذات نقاب شفيف، يظهر المعنى من تحته، وليست لغة مبهمة تعتمد في الأساس تفجير اللّغة"⁽¹⁶⁾.

فالسَّماء والأرض تشهدان على فداحة الواقع المزري، وعلى شعور الذات الفردية باليأس والعدمية، فالزَّمان له حمولة تاريخية، والوجع بمعناه الواقعي لهما تأثير بليغ على ذات لديها الرَّغبة الجليَّة في صَوْن وحماية الأرض والكينونة، التَّاريخ والحضارة من الإمحاق، وهذه مقصدية الشَّاعر التي "لا يمكن أن تستحقَّ هذه التَّسمية إذا لم تكن ذات أهمية بحيث تسمو بحاملها إلى أعلى درجات الإنسانيَّة تجاوبًا مع أمثاله من أفراد مجتمعه أو يؤدِّي له عنها ثمن ما، بل هو الذي يستشعرها وهو الذي يتبيَّن معانيها ولا يتحرَّك لتبليغها إلَّا مقتنعًا بها وعلى استعداد لتأدية أيِّ ثمن عنها بعد أن يتبنَّاها وتصبح رسالته وهو صاحبها"⁽¹⁷⁾، فالذي يشكِّل هُويَّة الإنسان، في العمق، الكينونة المتحرِّرة من أغلال العبودية، التَّاريخ الحافل بمجد الأسلاف، والحضارة المرآة التي تعكس آثار الذات الجماعية. وعليه نجد الشَّاعر يوجِّه رسالته/ خطابه بصيغة البداء إلى الأمِّ يقول فيه: ⁽¹⁸⁾

(أَمَاهُ يَا لَحَنَ النَّهَارِ

هَلْ تَسْمَعِينَ؟

الْقَلْبُ يَخْفِقُ وَالتَّشَوُّقُ وَالْحَنِينُ

أَمَاهُ إِلَيْكَ مَعَ الطُّيُورِ الْبَاكِياتِ عَلَى الْكِبَارِ

يَأْتِي مَعَ الْمَطَرِ الْمُحَلِّقِ

فَوْقَ أَطْلَالِ الْمَاسِي وَ الْأَلَمِ...)

يروم الخطاب الشعري الذي يثوي نداءً مبطنًا، ملَمَّحُه لغة موحية، غايتها خلق مشاركة وجدانية بين المنادي (الشَّاعر) والمنادى عليه (الأمِّ)- الإفصاح عن موقف التَّحدِّي والتَّجاوز لإرادة المحتلِّ؛ إذ لا مكان للذلِّ والضعف والعجز، الشَّيء الذي صبغ اللُّغة بإيحائية تُسَوِّغُ الامتداد الكينوناتي للذَّات قصد التَّجذُّر في تربة فلسطين؛ وقد تحقَّق ذلك عبر أسلوب ندائيٍّ استغائيٍّ دالٍّ على كون الذَّات في حالة اختناق جرَّاء المَاسي والألام، ويعرِّي حقيقة الغياب والنَّفْي، والدَّلِيل على ذلك لفظة "أماه" وهي ذات مدلول يعمِّق واقع البعاد والنَّفْي والحنين، ومن ثَمَّ تبقى الأمُّ/ الأرض الكَنَف، الذي يحسُّ فيه الشَّاعر بالتَّجذُّر والرُّسوخ والثَّبات، هي لغة شعريَّة تَمْتَحُّ وجودها الجمالي من معين الأساليب البلاغية المبنية على المخالفة وليس على المجاورة؛ كُلُّ هذا أسهم في تجلية الصِّراع بين الذَّات المُهدَّدة بالفناء والواقع المُهدِّدِ

بالإنطِمَاس، وتجسيد لمقصديَّة النَّصِّ المتمثِّلة في انغماسها وارتباطها بالأسئلة الكبرى، أي بأسئلة الواقع والأحلام الكبيرة. وتتميَّز القصيدة ببناء يقوم على التَّداعي الَّذِي يفرغ الذَّاكرة عبر اللُّغة والتمثيِّل، ومن ثَمَّ يمكن القول إنَّ الذَّاكرة هي كُنْه العمليَّة الشَّعْرِيَّة والمحرِّك الأساس لهذه التَّجربة، والأكثر من هذا، هي نصُّ عمادُه الاسترجاع الحبيِّ العاطفي للعلاقة الوشيحة بين الذَّات والأَمِّ/ الأرض. هذه الأخيرة الَّتِي تفتح أفقها على ماضٍ مُضْمَرٍ لحضارة ضاربة في عمق الوجود الإنساني، والحابِلة بالقيم الإنسانيَّة النَّبيلة، وحاضر شاهد على ويلات عقيدة مُسْتَبَدَّة وقمعيَّة، ممَّا يحوِّل الحياة، فيما بين عقيدة أساسها العدالة الإلهيَّة وعقيدة جائرة ركيبتها الزَّيف والتَّحريف، إلى توتُّر وصراع دائمين أبديَّين، ممَّا جعل صوت الشَّاعر ناطقًا وصادحًا بهذا التَّنَاقُض ومعبرًا عن هواجسه "الَّتِي تحاور التَّاريخ، وعن مأساة فلسطين المورَّعة على الهواجس جميعًا"⁽¹⁹⁾، وعن "الرُّوح الفلسطينيَّة المعدَّبة، فمزج تاريخه الشَّخصي بنضال شعبه، واستلهم تواريخ العوالم ليضيء صراع وطنه ضدَّ الاحتلال"⁽²⁰⁾. فالتَّشكيلات القولِيَّة تعبر، بالفعل، عن واقع المفارقة بين رغبة الذَّات في معانقة الكينونة كإرادة وجوديَّة، وسلطة تمارس أشكال التَّنكيل ضدَّ هذه الإرادة، تدفع بها (الذَّات) إلى الوقوف في وجه اللاإرادة لتحقيق إرادة الحياة، من خلال، محق طلليَّة المآسي والألم، هذه الطلليَّة الدَّالة على غياب الفعل والاستسلام والمحيلة إلى الموت، لِذَلِكَ نجده مُخْلِصًا لموقف المجابهة والرَّفُض، وثابتًا عليه، يقول الشَّاعر:⁽²¹⁾

(أَمَاهُ إِنِّي لَنْ أَهُونُ..

وَبَرِيقُ وَجْهِكَ فِي الْمَاقِي كَالْتَّهَارِ

كَالْمَوْجِ يَعْتَبِقُ الْمَحَارَ..

لَا.. لَنْ أَهُونُ

فَأَنَا وَأَنْتَ عَلَى انْتِظَارَ..

فَأَنَا وَأَنْتَ عَلَى انْتِظَارَ...)

تبقى الأُمُّ الوريد النَّابض بالحياة، والمُحَفَّر على التَّشْبُّث بكيئونة الأرض، هذا الإصرار على التَّشْبُّث لا يمكنه أن يتحقَّق إلَّا بواسطة المجابهة والتَّحدِّي، وعبر "حيث"، من جانب آخر، على

الهُمُوزَ وعلى مواصلة العمل الثَّوري من أجل تحقيق التَّغيير المنشود، وتجاوز العقبات والمعوقات الَّتِي تعترض البِضال التَّحرُّري، الوطني والقومي⁽²²⁾، وما يُعْصِدُ هذا المعطى التَّوظيف المجازي للكلمات الَّتِي تخرق دلالتها المعجميَّة، وتغدو مُكْتَزَّةً بمعانٍ جديدة، إضافة إلى التَّكرار اللَّفظي (أَمَاه، لن أهون، اللَّيل، الحزن، النَّهار...) الَّذِي أسهم في تخصيص النَّصِّ الشَّعري، وَشَحْنَهُ بِشُحْنَاتٍ جماليَّة تفيض بدلالات تتعدَّد باختلاف مرجعيَّات القراءة الفاعلة لدى المتلقِّي، "فالنَّصُّ مهما بدا نائيًا، فَإِنَّهُ يترك دائمًا خيوطًا سحريَّة متاحة لمهارات القارئ ولقدراته في الظَّفَر بالمفاتيح السَّريَّة الَّتِي تجعل أبواب الولوج مفتوحة على مصراعها"⁽²³⁾، ومحقِّقًا إيقاعيَّة تنحو منحنًى غنائيًا، يجسِّدُ آلام الدَّات في علاقتها بالواقع، تتساوق مع الانهمار الشُّعوري للدَّات، وهي تنادي استغائَةً الأُمَّ ممَّا خلق نَوْعًا من الغنائيَّة الشَّقَّافة ذات الملمح الدرامي. وبجماليَّة تركيبية، إيقاعيَّة ودلاليَّة تضفي على التَّجربة الشَّعريَّة، لدى الشَّاعر عبد النَّاصر صالح، طعمًا آخر وفق نسق وبنية لغويَّة توسَّع المعنى وتكثَّف دلالاته، حيث تنداح الصُّور الشَّعريَّة المجسَّدة لعذابات الإنسان؛ في بنية نصيَّة؛ تقول خطابها الشَّعري بصوت عالٍ وبلغ بلاغة الزَّيف الباطني الَّذِي تتكبَّده الدَّات؛ ويستبدُّ بالواقع معلنًا المقاومة خيارًا لا محيد عنه من أجل الحياة؛ ومن أجل الحفاظ على الأرض الَّتِي تمثِّل هويَّة الشَّاعر؛ وترسِّخ الانتماء إلى الحضارة الإنسانيَّة، هَذِهِ التَّجربة، الَّتِي تنتهي إلى شعريَّة الحداثة، تروم باللُّغة والمتخيَّل "الخروج والانعقاد من الصُّور الشَّعريَّة النَّمطيَّة، والتَّراكيب اللُّغويَّة الجاهزة، والاقتراب من النَّصِّ الحداثي [...] إذ سعت الأصوات الشَّعريَّة الحديثة إلى خلق لغتها الشَّعريَّة الخاصَّة عبر معاناتها المعيشة"⁽²⁴⁾. فاللُّغة الشَّعريَّة، في تجربة الشَّاعر، ذات سمات عُدُولِيَّة/ انزياحيَّة تُشحن النَّصَّ بطاقات الخلق والإبداع، وتجعله منفتحًا على أفق تأويلي رحب، "فاللُّغة هنا شبيهة بالعصب الَّذِي تلتقي عنده بروق الموهبة وشفرة الاستجابة وموجة الإحساس الَّذِي يجعل من بعض الشُّعراء فحولًا ومبدعين ومن بعضهم الآخر صدى باهتًا لما سبق إنجازَه"⁽²⁵⁾، يقول الشَّاعر:⁽²⁶⁾

(رَافِضٌ عَارَ الزَّيْمَةِ
وَحِكَايَاتِ الْأَسَاطِيرِ الْقَدِيمَةِ
هَآ هُوَ الْعُشْبُ يُنَادِي:

حَامِلُ نَارِي وَإِعْصَارِي/ لَهَيْبِ الْقَلْبِ
وَالرُّوحِ/ وَنُورِ الْبَعْثِ يَسْرِي فِي
عُرُوقِ الشُّهْدَاءِ
وَأَنَا أَحْمِلُ مِنْ مَنْفَى إِلَى مَنْفَى قَنَادِيلِ الرَّحِيلِ
أَهْ مِنْ حُزْنِي الطَّوِيلِ...

فالرَّفْضُ، كَتِيْمَةُ مَوْضُوعَاتِيَّةٍ، يَجَسِّدُ الرُّوْيَةَ الشَّعْرِيَّةَ الْمُؤَثِّتَةَ لِلْعَمَلِيَّةِ الشَّعْرِيَّةِ لَدَى الشَّاعِرِ، وَيُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ الشَّعْرَ الْحَقِيقِيَّ يَسْتَطِيعُ التَّعْبِيرَ عَنْ قَضَايَا الْمَجْتَمَعِ وَانْشَغَالَاتِهِ، أَحْلَامِهِ وَمَطَامِحِهِ، بِأَسْلُوبِيَّةٍ تَعْبِيرِيَّةٍ لَا تَفْرِطُ فِي الْجَوَانِبِ الْجَمَالِيَّةِ، بِقَدْرِ مَا تَتَغَيَّرُ الْإِنْفِتَاحُ عَلَى مَسْتَوِيَّاتٍ أَسْلُوبِيَّةٍ مِيْزَتَهَا الْخَرْقُ وَالتَّجَاوُزُ، تَسْمُو بِهَا إِلَى مَا هُوَ أَعْمَقُ إِبْدَاعِيًّا، وَطَافِحٌ بِمَا هُوَ إِنْسَانِي وَوُجُودِي، لِأَنَّ التَّعْبِيرَ الشَّعْرِيَّ هُوَ "مَسْأَلَةُ أَنْفَعَالٍ وَحَسَّاسِيَّةٍ وَتَوَثُّرٍ وَرُؤْيَا لَا مَسْأَلَةَ نَحْوٍ وَقَوَاعِدٍ"⁽²⁷⁾ وَبِالْمَجَازِ الَّذِي "يُضْفِي عَلَى الْكَلَامِ (وَالْأَشْيَاءُ أَيْضًا) وَجُودًا آخَرَ، فَالْمَجَازُ طَبِيعَةُ ثَانِيَّةٌ فِي اللُّغَةِ. وَاللُّغَةُ تَنْفَصِلُ بِفَعْلِ الْمَجَازِ عَنِ الْمُنْطَقِيَّةِ وَالْوَضُوحِ وَالْعَقْلَانِيَّةِ، ذَلِكَ أَنَّهَا بِفَعْلِ الْمَجَازِ تَتَجَاوُزُ مَحْدُودِيَّةَ الْأَلْفَاظِ، تَعْبِرُ عَمَّا لَا يَقْدِرُ الْمُنْطَقُ أَوْ الْعَقْلَانِيَّةُ أَنْ تَعْبِرَ عَنْهُ، وَتَقُولُ مَا يَتَجَاوُزُ الْعَادَةَ"⁽²⁸⁾. إِنَّ الذَّاتَ تَجِدُ مَصِيرَهَا بَيْنَ كَمَاشَةِ الْهَزِيمَةِ وَإِرَادَةِ الْحَيَاةِ، مَصِيرَيْنِ، عِبْرَ الْمَقُولَاتِ التَّعْبِيرِيَّةِ، بِالرَّفْضِ مَا دَامَ الْعُشْبُ الَّذِي يُوحِي بِمُظَاهَرِ الْإِسْتِمْرَارِيَّةِ وَالذِّمُومَةِ، وَالْحَامِلِ لِإِذَارِ الْإِرَادَةِ الْقَوِيَّةِ الَّتِي تَجَسَّدُهَا لُغَةُ الْبَعْثِ وَالْحَيَاةِ الْمَتَدَقِّقَةِ فِي عُرُوقِ الشُّهْدَاءِ وَالْأَرْضِ، وَبِالْتَّالِيِ فَ"الرَّفْضُ هُنَا ثَوْرَةٌ، فِيهِ فَعْلٌ تَخْطِئُ لَمَّا هُوَ كَائِنٌ، وَهِيَ أَنْفِتَاحٌ وَحَرَكَةٌ نَحْوِ الْإِيجَابِيَّةِ، إِنَّهَا آيَةُ الْإِنْسَانِ، يَخْلُقُهَا لِيزِيحَ الْوَاقِعَ، وَيَحُلُّ مَكَانَهُ وَاقِعًا آخَرَ تَتَرَسَّخُ فِيهِ قِيَمُ الْإِنْسَانِ"⁽²⁹⁾ يَقُولُ الشَّاعِرُ: ⁽³⁰⁾

(مَاذَا يَا شَبَحَ اللَّيْلِ وَبَعْدُ؟
لَنْ أَخْضَعَ لَكَ لَنْ أَخْنِي رَأْسِي
مَهْمَا حَاوَلْتَ لِتَقْتُلَنِي
مَهْمَا حَاوَلْتَ لِتَصُلُبَنِي
مَهْمَا حَاوَلْتَ لِتَجْعَلَنِي
عَبْدًا تَحْتَ نُفُوزِكَ

فَأَنَا جِيلٌ سَوْفَ يَعُودُ
وَيَحْمِلُ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ شُعَاعَ الْبُعْثِ
وَيَمْسُحُ عَارَ الْأَحْزَانِ الْوَهْمِيَّةِ
مِنْ أَجْلِ عُيُونِ الْحُرِّيَّةِ...

وعليه فالذّات الشعاعية تجد في التّحدي للغاصب، بكلّ ما أوتيت من إرادة ذاتيّة، السّبيل الكفيل باستعادة الحرّيّة، والأرض بما تُمثّلُه من أصالة حضاريّة ممتدّة في العمق الإنساني؛ ف(القتل، والصّلب، والعبوديّة) تعتبره حافزاً قوياً وطاقة متّقدة، بُغية تحطيم أغلال الخنوع والخضوع، على اعتبار أنّ أمل الأُمّة يكمن في طرد ليل الدُّلّ والمهانة من جغرافية فلسطين، وأنّه الوسيلة النّاجعة لمقاومة الأساطير القديمة؛ والقضاء على أوهام الخرافات المبطّنة في ثنايا أراجيف التّاريخ وأباطيله، وأيضاً للانعتاق والتّحرُّر من ربكة الاضطهاد. ومن ثمّ فالشّاعر، وبصيغة الجمع، يُبدِعُ الوجد الفلسطيني بأبعاده الإنسانيّة بلغة شقّافة بسيطة، لِكُنْهَا مُكْتَنَزَةٌ بتأويل مُشْرَعَةٌ على آفاق دلاليّة، وخارقة المألوف في بنية الجملة الشّعريّة؛ وأيضاً بأساليب شعريّة مختلفة ترتضي تبيان ملامح التّوتّر في الخطاب الشّعري المتشكّل في بنية نصيّة ذات طاقات موحية وترميّزيّة على مستوى المعنى، ويكشف عن الصّراع بين الوهم والحقيقة؛ العدم والوجود، وفي هذا التّحدّي "صورة تجلو شخصيّة الفلسطيني المناضل القابض على جمرة الحياة، والذي يقدّم نفسه قرباناً على مذبح الحرّيّة الإنسانيّة"⁽³¹⁾ يقول الشّاعر منطلقاً من رؤية شعريّة تشخيصيّة للعالم الخارجي في تمازج عميق مع العالم الدّاخلي للذّات:⁽³²⁾

(أَرَى نُدْبَ الْحُزْنِ عَلَى شَجَرِي يَذُبُّ
أَسْمَعُ تَغْرِيدَ الْأَطْيَارِ..
أَسْتَنْشِقُ رَائِحَةَ الْأَزْهَارِ..
يَهْرُبُ مِنِّي لِي لِحِرَاحَاتِي...)

فالرؤية الشّعريّة نابعة من حقيقة يقينيّة تكمن في زوال اللّيل وإصابة الحزن بالعتّه والدُّبول أمام تغاريد الطّيور في سماء فلسطين، وضوّع الأزهار في أرضها وفق "بنية رمزيّة مكثّفة، تستند إلى الوظيفة الجماليّة للشّعر، حيث تقوم الجمل الشّعريّة على احتماليّة المعنى"⁽³³⁾.

فبنية الرَّفْض هي المهيمنة على الخطاب الشَّعْري، إذ يتخلَّل التَّجربة اعتماد أسلوب شعري يؤنسن الأشياء والجمادات لكشف العجز والشللية في الواقع، وإظهار الدَّات والموضوع مُتَمَاهِيَيْن غير منفصلين للتعبير عن موقف الرَّفْض تجاه العالم، يقول الشَّاعر: (34)

(لَنْ أَقْبَلَ لَنْ أَرْضَى أَنْ أَتَحَوَّلَ
لَنْ أَرْضَى أَنْ أَصْبَحَ مَيْتًا فِي مَقْبَرَةِ الْعَارِ
حَتَّى لَوْ وَضَعُوا فِي كَفِّي قَيْودًا مِنْ نَارٍ
فَالْفَجْرُ سَيَرْفَعُ أَصْوَاتَ الْمُضْطَهِّدِينَ
وَسَيَبْنِي أَحْلَامَ الْمُدْفُونِينَ بِظُلْمِ الْجَزَارِ...)

ويقول أيضًا: (35)

(الشَّجَرُ يُقَاتِلُ
وَالْحَجَرُ يُقَاتِلُ
وَمَتَارِسُ الصَّخْرِ تُقَاتِلُ
وَإِطَارَاتُ السَّيَّاراتِ تُقَاتِلُ
يَتَفَجَّرُ نَهْرُ الثَّوْرَةِ فِي عُمْقِ الْأَرْضِ
جَدَاوِلُ...)

تحاول الأنا الشَّعْريَّة إبراز أَوْج التَّلاحم بينها وبين الواقع بتشكُّلاته العمرانيَّة والطَّبيعيَّة، ممَّا يعطي صورة واضحة حول ما يعتور هذه الأنا من مشاعر الإباء والكرامة والنَّخوة، العظمة والجلال، وهي تعلن عدم رضوخها لقدر المغتصب، بل ترفع راية الرَّغبة في التَّحرُّر، وما يؤكِّد ذلك أفعال المضارعة التي لها دلالة المقاومة والتَّحدي، والوقوف في وجه المعتدي (أقبل، أَرْضِ، يقاتل، يتفجَّر...) معلنة عن صورة بديعة لتماهي الأنا مع الواقع فعناصر الطَّبيعة (الشَّجر، الحجر، الصَّخر، الأرض، جداول...) والواقع (إطارات السَّيَّارات، الثَّورة...) هذه المصوغات الأسلوبية تعطي صورة جليَّة، عن كون الإرادة الإنسانيَّة والطَّبيعيَّة، لا يمكن حصرها أو القضاء عليها، فهي تحطِّم قيود العبوديَّة ولا ترضى المكوث في مَقْبَرَةِ الْعَارِ، بل تعلن وجودها بقوة الإصرار والفعل، حتَّى تحقِّق الانتصار على جبروت الظُّلم والجور.

وتجدر الإشارة إلى، أَنَّ المنجز الشعريّ للشاعر عبد النَّاصر صالح، جدير بالتأمل والمصاحبة المواكبة حتَّى نستشفَّ عمقه وأصالة الموقف تجاه الدَّات والعالم على أساس أنَّ "الشَّعر موقف، والكتابة مواجهة والقصيدة رفض لشروط الضَّرورة الإنسانيَّة الَّتِي يعانها الشَّعب الفلسطيني، ساعياً بكلِّ جهده إلى التَّحرُّر منها، ولا يليق بشاعر، يولد وسط النَّاس ويلتزم بقضاياهم، أن يترك مهمَّته النَّضاليَّة" (36). فالأنا الشعريَّة لها القدرة على تجسيد شعريَّة الموقف بأسلوب شعريّ يطفح بغنائيَّة جريحة وصادحة، وَهَذَا يعني أَنَّ تجربته تتميَّز بمائيَّة شعريَّة عذبة اللَّفظ وعميقة المعنى، وبالانفتاح الدَّلالي والعمق الرُّؤيوي ممَّا مَكَّن الشَّاعر "كيف يغوص في الأشياء، ويدرك العلاقات الخفيَّة الَّتِي لا تبدو لسائر النَّاس، وتطاوعه اللُّغة، فيخلق منها بناء يتساق مع معاناته وإحساساته، هَذَا البناء اللُّغوي الَّذِي يغيَّر حسب هَذِهِ المعاناة والإحساسات" (37)، بعبارة أخرى إِنَّ الدَّات الشَّاعرة، وهي في عمق الجراحات، وبلغة شعريَّة متشظيَّة، مُتَّبِعُهَا الباطن في انغماس مُعمَّق، وتفاعل مُتَمَاهٍ مع الظَّاهر المتمثِّل في الواقع/ المرجع، تُوَسِّس لتجربة في الكتابة الشعريَّة تحتفي بتاريخ الدَّات وانفعالاتها وبانعطافات المجتمع، عبْر تفجير لغة شعريَّة ترتضي المراحة بين الصَّوت والصَّمْت و"التَّفجير كما نفهمه في مجال اللُّغة هو إطلاق المادَّة الحيَّة الكامنة في ثنايا اللُّغة وتشعُّباتها ودفعها إلى العلن ضمن عمليَّة تفكيكيَّة وتركيبية معقَّدة. وَهَذَا الأمر لا يتمُّ بمعزل عن التَّطوُّر الحضاري والاجتماعي الَّذِي تصيبه المجتمعات في حالات نهوضها الرُّوحي والمادِّي" (38) وَهَذَا يعني أَنَّ الشَّعر عليه تهديم صنميَّة التَّعبير المسكوك، تجاوز اللُّغة البيانيَّة بخلق لغة ذات خصوصيَّة تتمثِّل في التَّجاوز والمفارقة، والعدول عن طبيعة الخطاب الشعري السَّائد، مع الانشغال بهواجس الدَّات في تجليَّاتها المختلفة والمتناقضة، الَّتِي تتأثَّر بالمحيط الخارجي والمشاعر الباطنيَّة، ومنفتحة على الهمِّ الجمعي بوعي أصيل، وحُدس مُتَبَصِّر، فالشَّاعر يرسم بالكلمات صورة الباطن والظَّاهر، وبالحسِّ الإيقاعي يبدع سمفونيَّة نابضة بحسِّها المُساوي والتَّراجيدي. هَذَا المسار الشعريّ تميَّز بانعطافات تجديدية، حيث نلمس رغبة الدَّات الشَّاعرة، في التَّأريخ لسيرته الَّتِي هي سيرة الشَّعب الفلسطيني، أي أَنَّ قصيدته تجربة مفعمة بالمشاعر الدَّاخليَّة المتفاعلة مع معطيات الواقع، ونابعة من تصوُّر حدائي للكتابة الشعريَّة يرى في كون القصيدة لم تعد تمنح نفسها بيسر، لِأَنَّهَا تُسَبِّح في عوالم متخيَّلة تستدعي توظيف الحواسِّ كُلِّها، وتعتمد على الشَّطحات الحدسيَّة الَّتِي تحطِّم النَّسقيَّة المألوفة

للشعرية العربية، إنها تجربة شعرية تخلق نصيتها من رحم المغامرة، بخلق اللغة الشعرية، التي تستجيب لنداء الروح التواقفة لمعانقة أفق كتابة مخالفة للكتابة البيانية التي كانت تستنفر كل مكونات القصيدة لأجل أن تصب في المعنى. في الإبانة والتبيين. وهو ما أرغم دوال الخيال أن تتراجع وتنزوي في منطقة معتمة وصامتة في القصيدة، تاركاً للتشبيه أن يعلن حضوره كضرورة لكشف المعنى وإبلاغه، فيما كان الوزن كعنصر سابق على القصيدة، معياراً لتصفية القصيدة من (شوائب) التأثير، ولضمان فرادتها باعتبارها كلاماً موزوناً، مقفياً له معنى. فهو لم يكن يسمح للقصيدة باستقبال أو بمعانقة غيرها من الأشكال الإبداعية الأخرى إلا على سبيل التضمنين⁽³⁹⁾، كتابة تسعى إلى الجنوح نحو تمثّل الذات والعالم، وفق متخيل نصي يستمد وجوده من التجربة كتاريخ فردي للذات، ورؤية تتشكل من معطيات الواقع كمشترك تاريخي، هذا التمثّل يوسّع تخوم القصيدة ويجعلها مندغمة مع الأعماق الباطنية، أي أنّ قصيدة الكتابة الشعرية، في هذه التجربة، مرتبطة بذلك التفاعل الروحي والانفعال الوجداني الواعي، "لأنّ وعي الذات هو وعي العالم، فالذات والعالم وحدة وليس لوعي الذات حدود"⁽⁴⁰⁾، بمعنى آخر تصبح الكتابة الشعرية "السجلّ الممكن لكل التجارب الإنسانية والأحلام والعواطف والمشاعر في لحظاتها الزمانية الهاربة، وفي كينونتها الماضوية المبتعدة"⁽⁴¹⁾، ولا نرمي من وراء ذلك، تحويل الشعر إلى سجلّ تاريخي، بل تعبيراً جمالياً نابعا من تصوّر منفتح على إمكانات الجدة الشعرية للذات والعالم، عمادها المعانية، ورؤيا مفتوحة على احتمالات دلالية متخلقة من رحم التجربة، وقودها الحلم والمتخيل، وموقف متأصل، في طروحاته بمسحة إبداعية، تجاه ما يجري من أحداث ومنعطقات على المستوى الإنساني، فالشاعر المعاصر "هو الذي تترابط في نفسه أحداث عصره سواء في بيئته المحلية المحدودة أم في البيئة العالمية، فتنعكس الأحداث بعضها على بعض مشكّلة في نفسه دراما الإنسان المعاصر... فنحن الآن لا نعيش قضايانا وحدها لأنّ قضايانا لم تعد منفصلة في الزمان والمكان عن قضايا كل إنسان"⁽⁴²⁾

2- التجلي النصي لبنية الانكسار:

إنّ الخطاب الشعري، الذي تؤسّسه تجربة الشاعر عبد الناصر صالح، خطاب من تجلياته الجمالية والفنية؛ التعبير المفجوع بواقع الخيبات والنكبات والانتكاسات، التي تكالبت على

الواقع الفلسطيني جرّاء عوامل مختلفة ومتعدّدة، وانّهار المعتقدات التي كانت الذات تؤمن بها. واعتماد الحلم وسيلة تعبيرية وأسلوبية، للخروج من واقع التّشردم والتّشظّي، إلى عالم تسود فيه الحياة بعمقها الإنساني والوجودي؛ إلّا أنّ الذات تعثر على الكينونة مسيجة بالليل وغياب الأمل في شروق شمس الغد؛ مضيئة ظلمة الأفق الذي ينذر بسيادة الموت، وقد تمّ ذلك بمشهدية شعريّة ذات حمولات إيحائية "تعتمد خلق مشهد شعري يتّسم بالاضطراب والاكتمال، وهذا الاكتمال لا يتحقّق إلّا عند الوصول إلى الكلمة الأخيرة من المقطع، أو القصيدة، وهي عادة تعبّر عن مفارقة ساحرة، والعلاقات الفنيّة تنزع إلى الصّدام والاختلاف، بين التّفكير الحيّ والرؤية البصريّة للعلاقات" (43) يقول الشّاعر: (44)

(يَنْتَجِرُ الْوَاقِفُ فِي الْأَفْقِ الْأَزْرَقِ
يَنْتَفِضُ كَعُصْفُورٍ مَجْرُوحٍ
وَيَمُرُّ أَمَامِي كَالشَّهْقَةِ
كَالْبُرْدِ الشَّتْوِيِّ يَمُرُّ
يَمُرُّ عَلَى سَفْحِ الْمَوْتِ وَيَغْرُقُ
مُظْلِمَةً هَذِي الطَّرْقِ الْخُبْلَى بِالْخَوْفِ
فَاحِلَةً هَذِي الْأَرْضَ الْمُحْرَوْتَةَ ذَاتَ مَسَاءٍ
وَيَمُوتُ الْوَاقِفُ مَشْدُوهَا
يَنْتَجِرُ الْوَاقِفُ...)

فالمقول الشعري يكشف عن كون الذات الشاعرة مندورة للموت والليل، والعبور نحو مناطق مفعمة بالرعب والمحل، الشّيء الذي يزيدها إحساساً بالألم معنى من الحياة، وفارقة الرّغبة في مواصلة المسيرة لأنّ "غربة الذات الشاعرة ورحيلها في أرجاء الكون، حفرت في قلبها نزيهاً دامياً" (45)، وعليه فالقصيدة ذات نسق دائريّ يُعزّي الصّراع الذي تعيشه الذات الشاعرة لا تستطيع مقاومته؛ في ظلّ أزمة وجوديّة تكبل الإرادة الدّائميّة والجمعيّة لتجاوز الواقع المعيش؛ فالعجز والشّلل من سمات هذه الدّات- الذات بامتداداتها الجمعيّة- التي لا خلاص لها من هذا الجحيم. فحياة الذات مسالكها حبل بال خوف والرّعب، والأرض موات، وهذا بيّان على أنّ الجمل ثقيل، يطارد الفرد الفلسطيني أينما حلّ وارتحل، سواء في الدّاخل

الفلسطيني أو في المنافي السَّحيقة، كُلُّ هذا يبرز أَنَّ الدَّات غير منسلخة عن قدرها الوجودي والتَّاريخي، بقدر ما تسعى إلى التَّعبير، بمتواليات نصِّيَّة تنجح إلى استنباط عمق الألم المستشري كالسَّرطان في جسد مُنْهَكٍ بأعطاب التَّاريخ ومكر الزَّمان وعنف الجغرافيا، عن هذه المأساة "مما جعل الفلسطيني معزولاً ووحيداً في عالم يصمّ أذنيه عما يحدث على أرضه من انتهاك لحقوق الإنسان، وَذَلِكَ كُلُّهُ لم يستطع أن يوقظ ضمير العالم"⁽⁴⁶⁾ يقول الشَّاعر:⁽⁴⁷⁾

(حَامِلًا مَوْتِي مَعِي مِنْ أَلْفِ عَامٍ
رَاكِضًا أَبْحَثُ فِي الْمُنْفَى وَأَبْوَابِ السُّجُونِ
عَنْ بَقَايَا جَسَدِي الْمُقْطُوعِ تَحْتَ الشَّمْسِ...)

يبدأ المقطع الشَّعري، بصورة تفجُّعِيَّة تنامي مأساة بفاعليَّة الموت، وتعمِّق اللَّحظة الكارثيَّة، كما تبين أَنَّ الدَّات في صراع مع الزَّمن والمنفى والاعتقال للبحث عن الهويَّة المفقودة، فالمفوض النَّصِّي كون الشَّاعر حاملاً موته كناية على المكابدة الوجوديَّة، مصوِّراً حالته الشُّعوريَّة المتسِّمة بالمعاناة جزاء المنافي والسُّجون. إِنَّ الشَّاعر هنا اللِّسان المُعَبِّر عن أحلام الوطن وانشغالات الدَّات؛ لِذَلِكَ فالرُّؤية ضبابيَّة نتيجة لقتامة الواقع، واستفحال الشَّرِّ الاستعماري المتسلِّط، القاهرة والمستبدِّ؛ إِنَّهَا شعريَّة الوجد النَّابع من العمق الباطني الملتحم مع عويل الواقع في صورة تشكيليَّة منحوتة بإزميل المأساة. فالدَّات تحمل موتها/ عدميَّتها راكضة في المنافي والسُّجون، ممَّا يُعمِّق حدَّة الشُّعور باليأس والهزيمة، والإحساس بالشَّلليَّة، وعِلَّةُ هذا الشُّعور بالانكسار والعدميَّة "تَعْفُنُ العلاقات والسلوك وتناقض الظَّاهر والباطن الشَّاعر إلى تخمُّر ذاته في عصير الشُّعور وإحساسه بالانكسار والهزيمة... إِنَّ تَمَرُّدَ الكلمة وصرختها الشَّريفة هي العوض عن الهزيمة والاحتضار"⁽⁴⁸⁾. يقول الشَّاعر:⁽⁴⁹⁾

(يَغْرُقُ الشَّاعِرُ فِي الْبَحْرِ وَتَبْكِيهِ السَّمَاءُ
وَالَهُ الْمَوْتُ فِي جَوْفِ إِنَاءٍ
يَحْنَسِي الْخَمْرَ وَقُرْصَ الشَّمْسِ
مَحْرُوقِ الضِّيَاءِ...)

تعكس الرؤية الشعريّة استحالة الأمل في الآتي؛ ممّا يدلُّ على استسلام الذات لقدرها، ما دام الزمن في بعده الفيزيقي والطبيعي، وكذا بدالاته الوجوديّة، موقوف على إعاقة الأحلام وتحطيم الآمال، والقضاء على روح محبّة الحياة. فالحقُّ في الحياة شرط من شروط وجود الإنسان، الذي خُلِق من أجل محبّة الحياة، من خلال إشاعة الجمال والحبِّ والقيم النبيلة، لمواجهة حياة الدّلة والمهانة، وهذا ما تزنُّو إليه الذات الشاعرة، عبر كتابة شعريّة، تستثمر اللغة المجازيّة الإيحائيّة، لإضفاء صبغة فنيّة نابغة من كُنْهِ التجربة. فالصَّوغ التعبيري ذو النفس الشعري الممزوج بالإحساس بالعجز في مقاومة واقع الموت، يكشف عن المواجهة بين (إله الموت) الدّال على كل سلطة متجبرّة والأمل المرموز إليه (قرص الشّمس) المصابة شمسها بالأفول والغياب، لكنّ بالكتابة الإبداعية المنغمسة في الواقع والمستبطنة للدّواخل، تمثّل "تجربة جديدة بين تجلّيات المرئي ودلالات الرؤية، وقد أطاحت بالأسس التي تستند إليها قوّة سلطة النصّ القديم، إضافة إلى ذلك، فهو يوظّف آليات التّكثيف والإرصاد المرآتي لحركة الحياة المعاصرة"⁽⁵⁰⁾، حلّمها الوحيد والأوحد، هو ترويض الأمل ونشره، والحفر عميقاً في واقع الذات والواقع، كتّجلّ من تجلّيات الإبداع الشعريّة السّاعي إلى الانتصار لما هو إنساني وواقعي، بأساليب بلاغيّة تُبدع نصيّة شعريّة بحمولات جماليّة، ذلك أنّ "كلّ إبداع ينطلق من الحادثة التاريخيّة أو الاجتماعيّة أو النفسيّة، ولكنّ الأشياء في الكتابة تتجاوز مرحلة التّصنيف والوصف إلى مرحلة الكشف. فمن المعلوم أنّ هناك مسافة طويلة بين الرؤية الماديّة والرؤيا الخُلميّة. هذه المسافة التي تتشكّل فيها الأحداث والوقائع تشكّلاً... فالعمل الإبداعي يشمل الواقع ويتجاوزه في آن واحد، يشمل به حكم دوافع النّشأة، ويتجاوزه من حيث إنّ الإدراك للفعل أو الظّاهرة إدراك شامل وواسع"⁽⁵¹⁾، لذلك نجد الشّاعر ينطلق من الواقع ليس كحادثة تاريخيّة أو اجتماعيّة أو نفسيّة مرماها توصيف المبتذل والمحاكاة المراءيّة، بقدر ما تعتمد الخبرة الحسيّة والإدراك الواعي، النّاجم عن التجربة، بلغة كاشفة تنماز بالكشف والغور أكثر في الرّوح ومراودة العالم، بعيداً عن التّراكيب الجاهزة والمسكوكة، بل تخلق لغة مستبطنة الذات ومُستغورة الملتبس في العالم، بعبارة أخرى اللغة لم تعد آليّة من آليات التّوصيل فقط، وإنّما غدت غاية في حدّ ذاتها، يقول الشّاعر عبد النّاصر صالح:⁽⁵²⁾

(تَنَزَّلُ الأَعْوَامُ فِي مَعَاوِرِ التَّارِيخِ وَالْعُصُورِ
وَتَشْتَبِي الأَشْجَارُ لثَمَّةَ الطُّيُورِ)

وَأَنْتِ تَرْتَمِينَ فَوْقَ اللَّيْلِ مَبِيتَهُ
تَنْهَشُ لَحْمَكَ الصُّقُورُ
وَتَرْتَوِي الْوُحُوشُ مِنْ ذَمِكِ الْمَهْدُورِ...

فالخطاب الشَّعْرِي زاخر بزخم دلالي موشوم بعودة الزَّمن إلى المهاوي القصبيَّة للذاكرة، وباشتهاء الأرض للحرية التي تَسْتَبِطُهَا لفظتنا (الأشجار والطُّيور)؛ أي أَنَّ الأنا الشَّعْرِيَّة تغوص في ذاكرة الجرح؛ فالأرض سليله التَّزيف واللَّيل المستبدُّ؛ والحياة منعقدة فيها؛ كُلُّ شيء ظامئ فيها؛ الشَّجَر للطَّير؛ والحياة للحياة؛ ما دامت الصُّقُور والوحوش الدَّالة الآخر/ العدو نقيض الحلم الفلسطيني. وعليه فبنية الانكسار تسيِّج الخطاب الشَّعْرِي ببنية عميقة تكشف عن محنة الدَّات في الوجود، فالقصيدة هنا هي محاولة للقبض على التَّاريخ المنفلت والمتزلق في "مغاوير التَّاريخ والعصور" كناية على الحضور الحضاري والإنساني للوجود الفلسطيني، فهذا الاستدعاء ما هو إِلَّا وسيلة لحماية الدَّات من الاندثار أمام وحشيَّة الغاصب، رغم هيمنة الملمح الانكساري، وعليه ف"إِنَّ هَذِهِ الحرارة المرتفعة للإحساس بالخواء خارج محيط الدَّات، ما لبثت أن توغَّلت عن طريق اللُّغة الشَّعْرِيَّة في ثنايا الدَّات حتَّى لكَأَنَّ يصير الجسد وطنًا خالصًا. يصيبه ما يصيب الوطن من نكبات وآلام وكسور. ولا يتوقَّف تصعيد الأحاسيس عند انصهار الدَّات بالوطن (بالأُمَّة)، وإنَّما امتدَّ في رحاب الإنسانيَّة. ليصير الإحساس بالاضطهاد إحساسًا وجوديًا اشتمالياً" (53) يقول الشَّاعر أيضًا: (54)

(اللَّيْلُ يُخَيِّمُ فِي أَفْئِي وَيَمُوتُ حَنِينِي
وَنَضِيعُ الْبَسْمَةِ فِي الشَّفَتَيْنِ
يَجُوعُ النُّورُ الْآتِي مِنْ عُمْقِ عَيْوُنِي
يَا سِرَّ اللَّيْلِ أَنَا أَبْكِي وَالْدَّمْعُ غَزِيرُ
وَبَيَارِقُ أَهْلِي
وَيُبُوتُ الطِّينُ الْأَتْرِيَّةُ
لَمْ يَنْقُ سِوَى هَيْكَلِ أَيَّامِي الْمُنْسِيَّةِ...)

فمعالم الرؤية المتلبَّسة باللَّيل وغياب الحنين، بضياح الفرح والثَّور الجائع؛ توضَّح بِجَلَاءِ غربة الدَّات؛ ممَّا يشكِّلُ بؤرة توتر تُكَبِّلُ هَذِهِ الدَّات لمعانقة الوجود، ويحدث فجوة عميقة

بين الذات والواقع، ما دامت الكينونة في حكم النسيان؛ بفعل دواعي الواقع وفي "عالم يسود مشهده الظلم والاستبداد ولا يعترف إلا بالقوة والجبروت، وحرى بنفس مفتونة بالجمال والفن أن تتمزق إرباً أمام كل مظاهر القبح والوحشية من حولها وتسقط في برائن الغربة والاعتراب"⁽⁵⁵⁾، ولعل قراءة متأنية للمتن الشعري تكشف حقيقة البنية الانكسارية؛ فالذات تبحث عن ملاذ لحماية الذاكرة، من كل ما من شأنه، أن يقذف بها إلى أتون النسيان، فبالكتابة تحيا وتستعيد الذات الشاعرة وجودها المغتصب؛ وعليه يمكن التأكيد على أن البنية النصية للخطاب الشعري منغلقة؛ تضيء عمق الأزمة الخائفة، التي يتخبط فيها الواقع والذات، وعن اللا جدوى من عالم يناصر القناتمة وينتصر لها؛ ولا مكان للضيء/ النور، بتعبير آخر لا وجود لمخرج عبثة تنفك الذات من إسار هذا الليل المطبق على الوجود؛ لذلك نجد شغل الأفق في صور مغممة ومتأصلة في السامة؛ نتيجة غياب الأمل في الحاضر والآتي؛ بامتداداتهما التاريخية والإنسانية، الحضارية والوجودية، مبرراً أن "الشاعر ينهش القلق قلبه، فهو لا يعرف الراحة أو المقام في مكان بالذات، يضرب كل الأفاق، ويترك كل الأبواب بحثاً عن تحقيق الحلم الذي يثقل كاهله... إنه يحلم بميلاد الإنسان الذي يبني المدينة الفاضلة على الأرض. ومأساة الشاعر تأتي من حيث إنه إنسان يصطدم في كل رحلة بحث بالأرض اليباب: الحقد في هذه الأرض أكبر من الحب، والحرب أوسع من السلم، والظلم أفسح من العدالة، والموت أشد انتشاراً من الحياة. من هذا العالم المليء بالمفارقات يبتدئ الشعروإليه ينتهي، وفي خضم الأشياء التي تتصارع في هذا العالم تولد المأساوية"⁽⁵⁶⁾.

هذا الإدراك الحسي الواعي بالانكسار والشللية والمأساوية، ناتج عن تصوّر عام يشكل سمة من سمات النصية الشعرية في التجربة الشعرية للشاعر، يتمثل هذا التّصوّر، في كون الشعر، ما هو إلا قناة تعبيرية وجمالية بواسطتها تعبر الذات عن العزلة؛ والاعتراب في وجود يتسع لرؤية معتمة مجللة للكينونة، وهي رؤية منبثقة من الوعي الشقي الذي يشكل منطلقاً لإدراك الذات والعالم، واستشراف الأفق الجمالي والشعري للعملية الإبداعية، هذه المواجهة بين المعطى الواقعي الذي يفرض قيود الاستسلام وشعور الذات بلا جدوى المقاومة، حسب الملفوظ النصي، هي خصيصة من خصائص الكتابة الشعرية لديه، يقول الشاعر:⁽⁵⁷⁾

(مَا زِلْتُ أُجْرُدُونَ مَجْدَافٍ وَقَارِبٌ..)

وَالشَّمْسُ يَخْنُقُهَا الظَّلَامُ الدَّامِسُ
الْمُغْرُوسُ فِي زَمَلِ الْقِفَارِ سَيِّمْتُ مِنْ عَدَدِ التَّجَارِبِ
سَاءَعُودُ، أَتَعَبَنِي التَّنْقُلُ وَالسَّفَارُ
طَالَ الْحَيْنُ إِلَيْكَ
يَا جُزُرَ الْمُحِيطَاتِ الْكِبَارِ...

إنَّ حالة الدَّاتِ الشَّاعرة حالة مأساويَّة: تبيِّن مدى الحيرة والغربة الَّتِي تعيشها كينونة مبحرة في المنافي، بلا وجهة، ومُطَوِّقة بالظَّلَامِ الدَّامِس؛ والملَّل والتَّبرُّم من تتالي الانتكاسات والانكسارات المستوطنة الأعماق منذ الأزل، فالغرق حليف أبديٍّ والتَّيه والتَّشرد صنوان لسيرة أُمَّة، تحالفها خيبة الآمال، وعقم السُّحب العابرة سماء الأرض المنذورة للموت؛ برهان على أَنَّ الحنين لا يورث الدَّات غير المكابدة والعذاب بعد توالي التَّجارب الخائبة الأفق والخاسرة رهان المستقبل، فالنَّفي والاعتراب بطاقة هُويَّة الإنسان الفلسطيني، فالتَّداعي ما هو إلَّا تفرغ الذَّاكرة سواء عبر التَّدكُّر أو الحلم، لا يزيد الدَّات إلَّا الإحساس بالتَّشظُّي، والواقع إلَّا السُّقوط في التَّشردم والالتباس، وتلك محن الدَّات الَّتِي تزداد ضراوة بفعل ما يجري على أرض الواقع، يقول الشَّاعر: (58)

(لَا شَيْءَ يَكْشِفُهُ الْحَيْنُ سِوَى الْعَذَابِ...)

الصُّورة الشَّعْرِيَّة ضاربة في التَّصوير المجازي المُؤنَّسِن، تقدِّم الحنين متَّصفاً بمواصفات إنسانيَّة، كما تكشف عن عالم من الانفعالات والأحاسيس المتضاربة والمتنافرة. وبالتالي، فآليَّة الاسترجاع هنا، تلعب دور المحقِّق في إيقاظ مشاعر الألم النَّابعة من ذات متلخِّية بسؤال المصير أمام صلافة عدوِّ غاشم، متعصِّب لعقيدة نرجسيَّة لا تعترف بحق الإنسان في الوجود، ومغتصب للأحلام والتَّاريخ والأرض، فالشَّاعر غايته توسيع المعاني والدَّلالات، وإضفاء نوع من الدَّهشة المربكة، والنَّاجمة عن الإحياءات الفاتنة المنسوجة بلغة رمزيَّة منحازة للخرق الَّذِي يَضْحُ المضمون النَّصِّيَّ المتخيَّل الشَّعري والإبداعي للتَّجربة بدماء الابتداء، هذا الأخير يُعَدُّ مَلَمَحًا من ملامح الصِّياغة الفنِّيَّة والجماليَّة لِلْهَمِّ الجمعي كبؤرة للعمليَّة الإبداعية، والمسوِّغ الأساس لارتياح عوالم الدَّات، وتشكيلها بلغة تصويريَّة تراود المنفلت للقبض على الملتبس في الوجود، ومن حوار الدَّات مع هذا الواقع حوار التَّماهي والاتِّحاد، إذ ينفث هذا

المقول الشّعري على تحويل تأويلي، فالحنين هو تَذَكُّرٌ وَتَدَاعٍ لِلذَّكْرَةِ، هَذِهِ الأخيرة تتحوّل إلى إشارات دالّة تحيل على أثر مفتوح على التّاريخ، الَّذِي يُوْرِّخُ الدَّاتَ بمحملاتها المتعدّدة، ولمّا تعرّض له من عذابات تجسّدها لغة الحنين ومشاعر الاغتراب والتّمزّق، ممّا يعكس الانفعال الدّاخلي الَّذِي يبدع تاريخ الألم والعذاب، يقول الشّاعر عبد النّاصر صالح: (59)

(وَجِينَمَا تَزَاحَمَ اللَّيْلُ الْهَيْمُ فِي الْمَغَاوِرِ الْبَعِيدَةِ

انْتَحَرَ الْعَامَ عَلَى الشُّرْفَةِ

وَأَنسَاحَ دَمُهُ

ذَرَفَتِ النُّجُومُ فَوْقَهُ دُمُوعَهَا الْبَرِيَّةَ...)

والنّزعة الاستعارية الجارفة حاضرة بجمالية فنيّة، في المتن الشّعري للشّاعر، الَّذِي لا يكتسب غناه إلّا عبْرَ الانثيال البلاغي- بتعبير علي جعفر العلّاق- فكيف لّيل أن يتزاحم وللعام أن ينتحر: وللنجوم أن تذرف الدّموع، هي صفات إنسانية يتّصف بها الزّمن والكون، فالجملة الشّعريّة، ارتباطاً بالمعنى النّصّي، تتّسع لأكثر من دلالة؛ فاللّيل يحيل إلى العدو الغاشم، والنجوم إلى أرض فلسطين، ومن ثمّ فهذا التّنافر اللفظي يزيد النّصّ الشّعريّ توتّراً وصراعاً واحتداماً بين الدّات الّتي "تطرح، في وجه الهزيمة، في وجه الإرهاب والقمع، أنموذجه الثّوري الخالد الَّذِي يتحدّى الفناء والهزيمة، ويبدّد الظّلام الدّامس بنور الأمل والمستقبل" (60) والواقع الرّازح تحت نير قوّة غاشمة؛ ممّا يعرّي حقيقة الصّراع داخل بنية الخطاب الشّعري الَّذِي "يقوم على وحدات من الجمل الشّعريّة ذات قيم دلاليّة ضمنيّة أهمّ صفاتها الشّمول والكلّيّة، والقدرة على الانفتاح الدّلالي المتحوّل" (61) الكاشف عن معاناة الدّات داخل منظومة اجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة مضطربة، فتيمة الموت من التّيمات المهمينة على المستوى المضموني؛ وهي من تجلّيات بنية الانكسار، وَلَكِنَّهَا مشكّلة وفق علاقات تخيليّة وإيحائيّة للتّعبير عن رغبة الدّات في الحياة.

يقول الشّاعر: (62)

(هَا إِنِّي أَمُوتُ حَيْثُ لَا أَحَدُ

أَمُوتُ لِلْأَبَدِ

فِي خَنْدَقٍ عَمِيقٍ

لَا شَيْءَ غَيْرَ الصَّمْتِ وَالْجُذْرَانِ
وَالْحَرِيقِ
هَذَا أَنَا وَحْدِي بِلا زَادٍ وَمَاءٍ
قَلْبِي مُعَلَّقٌ عَلَى الطَّرِيقِ
يَعُوضُ فِيهِ الدُّودُ
يَزْدْرِيه مَوْتُهُ الْمُحِيقُ...

ترسم قصيدة، الشَّاعر عبد النَّاصر صالح، لوحة تشكيليَّة بمشهدية تصويرية ميزتها التَّكثيف والتَّلَميح، والكشف عن العالم النَّفسي الموحى بتوتر الأنا الشَّاعرة التي تجابه الموت وتختار العزلة القاسية حيث المواجهة أَشَدُّ وَأَمَضُّ، هذه البنية التيمانيَّة تبرز ما يخالج الذَّات من مشاعر الغربة والاحتراق جراء التَّيه في المنافي، والاعتقال في المعتقلات اليهودية، وهذا التَّعبير لا يتحقَّق وجوده، إلَّا في سياق إيقاعي مُجسِّد للمكابدات المحفورة في أعماق الروح، فجاء الإيقاع موسومًا بغنائيَّة شجيَّة تتناسب مع إيقاع الموت الرَّتيب واللَّيل الهيم، والسَّأم والعدم والتَّيه. فحقَّق المتن الشَّعري للشَّاعر إيقاعية شعريَّة جنائزيَّة للذَّات، في ارتباطها بالوجود الفلسطيني الذي يتعرَّض لكلِّ أصناف التَّنكيل؛ وكذا بوساطة معجم شعريّ تفوح منه رائحة الموت والاختناق والعزلة والغربة والاحتراق (أمو، الصَّمْت، الحريق، الجدران، وحدي، بلا زاد وماء، الدُّود)، الشَّيء الذي يحوِّل الذَّات والعالم الموضوعي إلى كرنفال تراجيديّ في وجود تستفحل فيه كُلُّ مظاهر المأساة بشئى ضروريَّتها النَّفسية، الاجتماعيَّة والكيونانيَّة، وأمام الوعي الشَّقِي بمأساويَّة الواقع تبقى اللُّغة الوسيلة التَّعبيرية لتصوُّغ الأنا الشَّعريَّة سيرة الموت الأليم وتصوير فاجعة الإنسان الفلسطينيِّ بلغة المرارة والضَّياع والتَّمزُّق لكون الذَّات الشَّاعرة تسعى إلى استنباط المشاعر المشتركة بينها وبين العالم الموضوعي، على "اعتبار الأنا ذات بعد جماعي وليس بعدًا فرديًا، تتجاوز البعد الواقعيّ إلى فضاء أسطوريّ، يجعل منها ذات قدرة على الانبعاث والتَّجدُّد، أو على الأقلّ تجعل الفلسطينيَّ يحقِّق بموته وجوده الدَّاتي والإنساني حين يمجِّد الحياة باختيار الموت"⁽⁶³⁾ ممَّا بصَمَّ التَّجربة الشَّعريَّة بفتوحات نصيَّة تستدعي المصاحبة الهادئة والإنصات العميق، للقبض على بنيتها الجماليَّة والفنيَّة: المنبثقة من عمق المكابدة الدَّاتيَّة، جرَّاء ما يعتور الذَّات من أحاسيس ومشاعر

تفيض بالاغتراب الوجودي: كما حوّل بنية الانكسار إلى مُرْجَلٍ تغلي فيه هذه الدّات المكتوبة بجمر الاحترق، والعذابات الضّاربة في جرح الدّاكّة الجمعيّة الحاضنة تاريخ معاناة الإنسان. وكان لهذا إسهام في ترسيخ هذه الإيقاعيّة ذات النّغمة الغنائيّة المتساوقة مع معطيات الواقع المتحوّلة، وهذا لا يدلّ على أنّ التّجربة الشّعريّة، ظلّت رهينة صوته الغنائي، بل إنّ "لا يعبر إلّا عن مشاعر النّاس في إطار المآثر، البطولات والأمجاد، ولكنّ الأديب هو السّرّ في فتح مجالاتها، ورؤياه هي الكلمة المعبرة عن رموزها. فليس الواقعيّ هو الذي يخلق الإنساني، وإنّما الإنساني هو الذي يخلق الواقعيّ. فالطّريق الذي يؤدّي إلى فهم المحيط الذي يجول فيه الإنسان يمرّ عبر الإحساس الشّامل والشّعور الإنساني"⁽⁶⁴⁾

3- جماليّات شعريّة المكان:

لا غرو في كون الإنسان منذ البدايات، خلق علاقة حميمة وعميقة مع المكان، فهو يشكّل هويّة الانتماء؛ وذاكرة تختصر تاريخ وحضارة مجتمع ما؛ وفي الغالب الأعمّ يعبر عن صيرورة حياتيّة تكشف عن التّحول الملازم للإنسان على مدار وجوده، والعلاقات التي ينسجها معه. لكنّ في العمق، فالمكان سيرة الدّات التي بوساطتها تحفظ أنفاسها وهواجسها، أحلامها وقلقها، حياتها وجودها، وتحافظ على المناعة الوجوديّة لمقاومة كلّ ما يُهدّد كينونة الإنسان، لأنّ "علاقة الإنسان بالمكان تتحدّد وفقا للتّجارب المعيشة، وقد تكون تجارب إيجابيّة يتولد عنها شعور بالانتماء للمكان، وقد تكون تجارب مؤلمة تورث الإحباط والنّفور من المكان"⁽⁶⁵⁾. خصوصاً في ظلّ الصّراع الدّائر بين ذات منتمية لهذا المكان وزمن الاحتلال المترصّ بها. والشّعراء يحتفون بالمكان كقيمة هويّاتيّة في مجابهة المكر الوجودي؛ الذي يسلب الدّات الوهج الكينوناتي، فالاحتفاء برمزيّة المكان ما هو إلّا تعبير عن الرّغبة الأكيدة في الحفاظ على الدّاكّة كحمولة طفوليّة/تاريخيّة/ حضاريّة، والتّعبير عن الكينونة والأثر كشاهد على العبور. وعليه فالشّاعر المعاصر الحدائي عبّر عن هذا الارتباط الوجودي بالمكان بصيغ تعبيريّة تختلف باختلاف المرجعيّات المعرفيّة والثّقافيّة؛ وعمّق التّصور وأصالة الخلفيّات المرجعيّة لهذه الرّابطة، كلّ هذا، فصوره المكان في شعر الحدائث، ثمّ صياغتها في تشكيلات تعبيريّة تتلاءم مع رؤية الشّاعر، وإحساسه وارتباطه به، ومن ثمّ لا بدّ من النّظر إلى المكان على "أنّه تكوينات أو بنى أو حالات معرفيّة ووجدانيّة تكون موجودة لدى الأفراد والجماعات، وتسهم على نحو

واضح في تحقيق إحساسهم بالهُويَّة الفرديَّة والجماعيَّة، وفي استمراريَّة وجود هذا الإحساس لديهم⁽⁶⁶⁾، على اعتبار أنَّ المكان يحمل دلالة الوجود والحياة أو كما قال باشلار: "إنَّنا ننجذب نحو المكان لِأنَّه يَكْتِفُ الوجود في حدود تتَّسم بالحمايَّة"⁽⁶⁷⁾. فنجد تجارب شعريَّة تحتفي بالمكان كفضاء الكينونة الوجوديَّة للإنسان ومعبر عن العبور من العدم إلى الوجود، وأيضًا كمجال يبعث على الإحساس بالغربة والاغتراب؛ أو جغرافية تأسر الذات؛ وتُستَمِلُهَا للإقامة فيها بعشق ومحبة، وصورة تعكس صراع الذات مع الوجود، بمعنى إمَّا أن تكون العلاقة ذات صفات حميميَّة، أو نعوت تنافريَّة، هذِهِ بعض تجلّيات المكان في الشَّعر الحداثي الَّذي ينتسب إليه الشَّاعر عبد النَّاصر صالح. وعليه فملاحم المكان لها مستويات متعدِّدة ومختلفة حسب الشُّعور الَّذي ينتاب الشَّاعر لحظة الصَّوغ الكتابي، والرُّؤية المتحكِّمة في تصوُّر العمليَّة الإبداعية.

يقول الشَّاعر⁽⁶⁸⁾:

تَعَالَ تَقْرَأْ لِلْمَدِينَةِ سَفَرَهَا الْأَبَدِيَّ

حَيْفًا فِي يَدَيْكَ غَزَالَةٌ

وَعَلَى جَبِينِكَ نَجْمَةٌ سَطَعَتْ كَحَدِّ السَّيْفِ

حَيْفًا مُهْرَةُ الْعِشْقِ الْأَلِيفَةِ

طِفْلَةٌ نَضَجَتْ عَلَى دَقَاتِ قَلْبِكَ

واحتوتُكَ بِدَفْنِهَا السَّرِيِّ

هل أَعَدَدْتَ لِلْعِشْقِ الْمُسَيِّجِ

كَزْنَفَالِ الصُّبْحِ

أَمْ ضَمَمْتَ جُرْحَكَ فِي الْمَسَاءِ،

وَأَنْقَذْتَكَ فُسَيْفَسَاءُ الْعُمْرِ مِنْ طَلْقَاتِهِمْ

وَحَمَاكَ زَيْتُونُ الْجَلِيلِ...

فالذَّاتُ الشَّاعرة تقدِّم لنا حَيْفًا، مكانًا يَمَثِّلُ هويَّة تاريخيَّة وحضاريَّة، في صورة غزالة ونجمة دلالة على رابطة الانتماء، الَّتِي تفصح عنها الأنا الشَّعريَّة؛ فالدَّعوة إلى قراءة المدينة ما هي إلَّا دعوة للإبحار في ذاكرة هذا الفضاء المحمَّل بدلالات العشق والمحبة، الماضي والحاضر؛

فالعلاقة التي تربط الذات بالمكان هي علاقة ممتدة في التّاريخ والجغرافيا، في الكوامن الدّفين، ومعبرة عن الحزن المشترك الذي يشعر الذات بدفع الوجود، والإحساس بالحماية، ومنغرس في الزّمان الأبديّ، هي علاقة تشكّل الهوية الوجوديّة للذات، بل يتحوّل المكان إلى بشارة لولادة ثانية، ويغدو حلماً يبلسم الجراح وزورقاً للعبور إلى معانقة الحياة. إذا كانت حيفا والقدس والخليل ورام الله وغزة وكلّ شبر من فلسطين يمثّل هويّة الشّاعر؛ وتعبّر عن كينونته؛ ويمكن أن نطلق عليه بالمكان التّاريخ/ الهوية، فإذا كان المكان حيقاً يمثّل هويّة الذات والجماعة، فإنّ الأنا الشّعريّة تجد وجودها محاصراً بين قضبان السّجن كمكان مُعزّ عن الضّيق، لذات غايتها التّحرر من قيود القضبان، وعليه "فالأمكنة جزء من التّجربة الحياتيّة سلّياً أو إيجاباً، والشّاعر يقرأ أسرار الأمكنة وخفاياها، ويقرأ جغرافيّتها وتاريخها الماضي والحاضر والمستقبل. لا بدّ للمكان أن ينصهر ويذوب في دم النّص" (69)، يقول الشّاعر: (70)

(هُوَ السِّجْنُ
ذِكْرَاتٌ مِنَ الْجُوعِ وَالْحُزْنِ
رَحَلْتُنَا الْأَبَدِيَّةُ
فِي أَرْضٍ كُنْعَانٍ
يَكْتَشِفُ الْغُصْنُ فِيهَا الْجُذُورَ
حُدُودَ الْيَنَابِيعِ
فَلَسَفَةَ الْأَنْبِيَاءِ
وَتَارِيخَ كُلِّ الْحُرُوبِ، الْفُتُوحَاتِ
أَوْسَمَةِ الْإِنْتِصَارَاتِ...)

فالسّجن كمكان يصبح باعثاً على الحنين، فتغوص الذاكرة في التّاريخ والحروب والانتصارات والفتوحات، ورغم تجلّيات الجوع والحزن، فالمكان يتشكّل من توليفات تشكيليّة تعبيريّة تكون حافزاً على التّدكّر، فالذاكرة تستغور تاريخ الذات المليء بالأحداث والمنعطفات، والطّافح بكينونة لها تجذّرها في أرض كنعان منذ آلاف الأعوام، فهي (الذات) عن طريق الذاكرة تكسّر قضبان السّجن لتعانق سماء أورشليم، ولتحلّق بعيداً في أغوار التّاريخ

مستلهمة منه الطَّاقة الكفيلة لمجابهة التَّهويد الممارس عليها، وعلى الأمكنة المترامية الأطراف في أرض فلسطين. غير أنَّ الشَّاعر يجسِّد لنا المكان في صورة متواشجة ومتلاحمة مع الدَّات، فلا نستطيع التَّمييز بين الأرض والدَّات، إنَّهما يندغمان بطريقة تكشف عن التَّرباط بين الجسد والمقام، وارتباط أحدهما بالآخر، فكلُّ واحد يمثِّل نسغ الآخر، ويتحوَّل المكان (حَيِّفًا) وكلُّ أرض فلسطين إلى سيرة الشَّاعر في علاقتها بالمكان، ممَّا يدلُّ على علاقة العشق المنسوجة بين الدَّات والمكان، هذا الأخير يشكِّل بطاقة هويَّة للدَّات الجماعيَّة، من خلال، فعل الحنين الممتدِّ في الجغرافيا والتَّاريخ، ومن ثَمَّ فهو سيرة الدَّات والجماعة، بل يصبح ذا رائحة مفعمة بالحنين كذاكرة مشتركة معبَّرة عن "تجربة حياة وممارسة كتابة شعريَّة تستمدُّ ألقها وعنفوانها من إشراقات الماضي"⁽⁷¹⁾ وهذا ما نسَمِّيه بالمكان السَّجن، يقول الشَّاعر، في نطاق التَّعبير عن التَّلاحم الوجودي بين الدَّات والمكان:⁽⁷²⁾

(تَدَاخَلَتِ الْأَرْضُ فِي جَسَدِي كَالْخَلَايَا
هُنَا فِي دَمِي تَسْتَقِرُّ الْمَدَائِنُ
تَحْمِلُ أَعْبَاءَهَا فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ
تُكْسِرُ أَسْجَةَ الْوَقْتِ...)

كما يتحوَّل المكان إلى رمزيَّة تستمدُّ منها الدَّات وجودها المُهدَّد بفعل المحتلِّ، فيلوذ الشَّاعر إلى أمكنة لها دلالات تاريخيَّة وحضاريَّة في المقاومة، لِذَلِكَ نجده يستوحي من بيروت كلَّ المعاني الدَّالة على الإباء والقوَّة، والأكثر من ذلك تجسِّد البدء والتَّكوين، إنَّ المكان هنا يمثِّل استرجاعًا لذاكرة مثقلة بالزَّمَن الجميل والقاحل أيضًا، في إطار جدليَّة الماضي والحاضر، فالأوَّل يدلُّ على زَمَن القوَّة والبذل، في حين أنَّ الثَّاني يحمل دلالة الوهن والموت، في بنية متنافرة ينمو المكان شامخًا، معبَّرًا عن الرَّغبة في استعادة التَّاريخ إلى مجراه الحقيقي الَّذي ضاع بفعل العنْجَبِيَّة اليهوديَّة، فكان مآل الدَّات الضَّياع بين منفى ومنفى، حيث يتحوَّل الفضاء المكاني إلى شريط لتذكُّر المآسي الفلسطينيَّة الَّتِي كتبها التَّاريخ بدم الفجيعة (صبرا، شاتيلا وغزو بيروت من لدن العدو)، والأكثر من هذا فالمكان "تجاوز الوظيفة التَّأثيثيَّة إلى الوظيفة المنتجة الَّتِي تجعله في الدَّات الشَّاعرة وما ترسمه من عوالم يتداخل فيها الدَّاتي

والموضوعي، الواقعي والمختل، الحقيقي والحلمي، فهي التي تصوغ مجتمعة الموقف من الذات والعالم والكتابة⁽⁷³⁾ يقول الشاعر: (74)

(أَسْتَوْحِي مِنْكَ مَعَانِي الْأَيَّامِ الْمُخْضَرَّةَ وَالْجَدْبَاءَ
أَعْتَنِقُ صَلِيبَكَ، دَمَكِ الْقَرْحِيَّ
وَأَبْلُغُ تَحْتَ مُنَاخِكَ مَرْحَلَةَ التَّكْوِينِ
وَأَنْسَى عُمْرِي
يَا بَيْرُوتَ الْمُسْكُونَةَ بِالْبَرْقِ هَبِيبِي عُمْرِي
وَأَفْنِيَنِي بِالنُّورَةِ وَالْمُتْرَاسِ
الرَّمْلِيِّ وَصَبْرَا
وَأَفْنِيَنِي بِالْوَحْدَاتِ وَشَاتِيلا...)

في بيروت، بالنسبة للشاعر، من صلبها يستوحي معنى الحياة والموت، ويستقي دلالة الوجود والعدم؛ وما الصيغة البدائية إلا دليل على المكانة التي تحتلها بيروت كعاصمة للثقافة العربية؛ ومعقلاً لأحلام العروبة القومية، ورمزاً للمقاومة، إذ تقاوم من أجل الوجود العربي الذي لن يتحقق إلا بانعتاق فلسطين من ربة المحتل، ويصبح المكان أيضاً وسيلة لتداعيات أحداث جسام تعرّضت لها الأمة الفلسطينية، ويتعلّق الأمر بمجزرة صبرا وشاتيلا؛ كما يتحوّل إلى سجلّ يحفظ تاريخ الشجر والوديان والشهداء، ويعيد الحياة للذات الشاعرة التي تعيش الأرض كفضاء يحضن كلّ الأمكنة، هذه الأخيرة التي شكّلها خيال الشاعر صوراً شعرية ذات تشكيل فيّ وجماليّ، تثير في الدواخل الألم جرّاء ما تتعرّض له من تخريب وتهويد. بل إنّ المكان الحاضن لحضارة وتاريخ ومجد الذات الشاعرة يغدو حافزاً للإبحار في أعماق الذات الكليمة والمجروحة والمتوتّرة، وهذا ما نصطلح عليه بالمكان الجرح يقول الشاعر: (75)

(الْوَطَنُ هُوَ الْإِبْحَارُ إِلَى أَعْمَاقِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ
وَالْوَطَنُ هُوَ الْبَحْثُ عَنِ الذَّاتِ...)

فالوطن هو دليل الذات ونبيّ الأزمنة والحرف والكلمة، وهذا يكشف حقيقة العلاقة المتماهية بين الشاعر والمكان، الذي يعبر عنه بلغة الحبّ، دليل قاطع على هذا التّواشج الرّهيب؛ الذي تخلقه وتشكّله الذات الشاعرة معه. فالمكان كتاب نقرأ فيه البواطن والكوامن النفسية

للإنسان، ذَلِكَ أَنَّ له تأثيرًا قويًّا على الدَّوَاتِ الَّتِي لَن تَجِدُ كَيُنُونَتَهَا إِلَّا دَاخِلَ الْوُطَنِ، وَلَفْظَةُ "وُطْنٍ" لَهَا حُمُولَاتٌ مَمْتَدَّةٌ فِي الْجُغْرَافِيَا وَالتَّأْرِيخِ وَالْحَضَارَةِ وَالْهُيُوتِ وَالْكَيُنُونَةِ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْكَيُنُونَاتِي، حَيْثُ الدَّاتُ لَا تَحَقِّقُ وُجُودَهَا إِلَّا بِالانْتِمَاءِ إِلَى الْوُطَنِ يَقُولُ الشَّاعِرُ: (76)

(وَتَمْنَحُكَ الْأَرْضُ مِفْتَاحَهَا فِي الصَّبَاحِ الْمُهَيِّجِ

سَيَاجًا مِنَ النَّارِ

يَا نَارُ كُونِي سَلَامًا وَبَرْدًا

عَلَى جِسْمِهِ الْأَبَدِيِّ

وَكُونِي صَلَاةً تُسَدِّدُ فِي الْهُوَّةِ الْمُسْتَبَاحَةَ خَطُ النَّبِيِّ

وَتَرْسُمُ عَيْنَيْكَ فِي الصُّورَةِ

الْمُشْتَهَاةِ

وَتَقْرَأُ فِيكَ تَوَارِيخَ كُلِّ الْحَضَارَاتِ

كُلِّ الْفُتُوحَاتِ

تَزْرَعُ فِيكَ بُدُورَ التَّوْحِيدِ

هَلْ تَتَوَحَّدُ؟...)

فالمكان/ الأرض هو المفتاح المتاح للدَّاتِ الشَّاعِرَةِ، حَتَّى تَشْرَعَ أَبْوَابُ التَّأْرِيخِ لِتَحْدِثِهَا عَنِ الْحَضَارَاتِ الَّتِي عَبَّرَتْ جَسَدَ الْقُدُسِ، وَالْفُتُوحَاتِ الَّتِي تُوَرِّخُ لِمَجْدِ فِلَسْطِينَ وَبِالتَّأْلِي يَغْدُو الْمَكَانُ اسْتِنطَاقًا لِلْمَاضِي لِشِكْلِ طَاقَةٍ فِي الْحَاضِرِ بَغِيَّةِ الْاسْتِمْرَارِيَّةِ فِي الْوُجُودِ، وَيُمْكِنُ أَنْ نَنْعَتَهُ بِالْمَكَانِ الْمَقْدَّسِ الَّذِي تَسْمُو فِيهِ الدَّاتُ إِلَى عَالَمِ الطُّهْرِ وَالْقُدَاسَةِ.

إِنَّ تَشْكُلَاتِ الْمَكَانِ تَتَعَدَّدُ وَتَخْتَلِفُ، حَسَبَ الْمُنْطَلَقِ الْمَعْرِفِيِّ وَالرُّؤْيَا الشَّعْرِيَّةِ الْمَشْكَلَةِ لِلتَّصَوُّرِ الْكَلْبِيِّ لِعَمَلِيَّةِ الْكِتَابَةِ الْإِبْدَاعِيَّةِ، وَمِنْ هُنَا يُمْكِنُ أَنْ نَتَحَدَّثَ عَنِ الْمَكَانِ الْحَيَاةِ، الَّذِي يَرْمِزُ إِلَيْهِ "نَهْرُ النَّيْلِ"، وَقَدْ اعْتَبَرَهُ الشَّاعِرُ مَبْعَثَ الْوُجُودِ، وَمُنْقَذًا مِنَ الْإِمْحَاقِ، بَعْدَ أَنْ طَوَّقَتْهُ أَغْلَالُ الْخَفَافِيشِ وَالصُّرَاخِ الْمَعْلَبِ، بَلْ هُوَ عِنْدَهُ شَهْوَةُ الْأَرْضِ وَمَوْسُمُهُ الْمَأْمُولِ، هَكَذَا يَغْدُو النَّيْلُ رَمْزًا لِلْحَيَاةِ حَيْثُ الْحَسَّاسِينَ تَبْنِي الْأَعْعَاشَ وَتَبْيِضُ السُّنُونُو وَالْفَرَاشَاتِ مَزْدَانَةً بِالْأَغَارِيدِ. فَالْأَنَا الشَّعْرِيَّةُ تَخْتَارُ أَدَاةَ الْبِدَاءِ (يَا) كَوَسِيلَةً لِفَتْحِ حَوَارِ حَمِيمِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّهْرِ

للتعبير عن كونه (النيل) مصدر حياة، وهو القادر على ترجمة حالها، لذلك تؤكد على ضرورة العودة إليه يقول الشاعر: (77)

(يَا سَيِّدِي النَّيْلُ
كَيْفَ اسْتَعَدْتُ رَمَادِي مِنْ سَطْوَةِ النَّارِ
وَأَنْقَذْتُ عُمْرِي مِنَ الْإِنْدِثَارِ؟
لَقَدْ ضِغْتُ ذُرْعًا يَهْدِي الْخَفَافِيشِ
يَا سَيِّدِي
ضِغْتُ ذُرْعًا يَهْدِي الصُّرَاخِ الْمُغْلَبِ
آتِيكَ ثَانِيَةً
سَوْفَ آتِيكَ
يَا شَهْوَةَ الْأَرْضِ
يَا مَوْسِمِي الْمُرْتَجَى...)

وتبقى القدس المكان المفتوح على الكينونة/ الذات والتاريخ، الحضارة، البيانات والقبلة، إنه المكان الشاهد على قوافل الشهداء وهم يصعدون إلى السماء ليهيئوا الأعراس، يلتحفوا الفجر الذي ضاق بالغرباء، بل هو الحضر الحاضن لكل الأبناء في الداخل وفي الشتات يقول الشاعر: (78)

(الْقُدْسُ بَوَابُهَا شَهِدَتْ عَلَى
دَمِيمٍ يُعَانِقُهَا
فَقَالَتْ: هَيَّئُوا الْأَعْرَاسَ
جَادَ الْغَيْثُ بِالْفُرْسَانِ
جَادَتْ أَعْيُنُ الرِّثْيُونِ بِالْبُشْرَى
وَضَاقَ الْفَجْرُ بِالْغُرَبَاءِ...)

فالشاعر يحتفي بالمكان بأسلوب شعري ينزاح عن الدلالة الواقعية، ليغدو محملاً بمعاني ودلالات حسب السياق النصي، الشيء الذي خصب التجربة الشعرية وشحنها بطاقات تجديدية وابتداعية لها سمة الخلق والابتكار الإبداعيين. ومن ثم تحولت القدس إلى فضاء

للحياة في شئى مداليلها، الَّتِي تَرْسِخُ حَقِيقَةَ تَارِيخِ مَدِينَةٍ هِيَ جَمَاعُ الحَضَارَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ لِنَ تَمْعَى مَهْمَا حَاوَلَ الْغَرِيبَ الَّذِي يَصَابُ بِالضَّبِيقِ، كَلَّمَا سَرَى فِيهَا فَجْرَ الْحَيَاةِ.

4- شَعْرِيَّةُ السَّرْدِ:

مَا يُمْكِنُ قَوْلُهُ، مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الْمَتَانِيَّةِ وَالْمَصْغِيَّةِ لِلْمَهْزَاتِ الْبَاطِنِيَّةِ لِلذَّاتِ، هُوَ أَنَّ التَّجَرِبَةَ الشَّعْرِيَّةَ، عِنْدَ عَبْدِ النَّاصِرِ صَالِحٍ، تَجَرِبَةٌ مَفْتُوحَةٌ عَلَى خُطَابَاتٍ إِبْدَاعِيَّةٍ مِنْهَا تَسْتَلْهِمُ وَجُودَهَا النَّصِّيَّ؛ وَتَسْتَمْدُ مِنْهَا غَنَاها وَثَرَاءُها الشَّعْرِيَّ. وَأَعْتَقَدُ أَنَّ الشَّعْرِيَّةَ الْعَرَبِيَّةَ كَسَّرَتْ التَّخُومَ بَيْنَ الْأَجْنَاسِ الْأَدْبِيَّةِ، وَعَلَيْهِ "يَجِبُ أَنْ تَتَغَيَّرَ الْكِتَابَةُ تَغْيِيرًا نَوْعِيًّا. فَالْحُدُودُ الَّتِي كَانَتْ تَقْسَمُ الْكِتَابَةَ إِلَى أَنْوَاعٍ يَجِبُ أَنْ تَزُولَ، لِكَيْلَا يَكُونَ هُنَاكَ إِلَّا نَوْعٌ وَاحِدٌ هُوَ الْكِتَابَةُ، لَا نَعُودُ نَتَلَمَّسُ مَعْيَارَ التَّمْيِيزِ فِي نَوْعِيَّةِ الْمَكْتُوبِ: هَلْ هُوَ قَصِيدَةٌ، أَمْ قِصَّةٌ؟ مَسْرُوحِيَّةٌ أَمْ رِوَايَةٌ؟ إِنَّمَا نَلْمُسُهُ فِي دَرَجَةِ حُضُورِهِ الْإِبْدَاعِيَّ"⁽⁷⁹⁾. إِنَّ النَّصَّ الشَّعْرِيَّ أَصْبَحَ جَمَاعُ الْأَجْنَاسِ الْأَدْبِيَّةِ وَالْحَاضِنُ لِهَذِهِ التَّشْكِيْلَاتِ التَّعْبِيرِيَّةِ، الَّتِي تَسْهَمُ فِي تَحْوِيلِ الْقَصِيدَةِ إِلَى فُضَاءٍ لِلتَّفَاعُلِ وَالْفَعَالِيَّةِ، عِبْرَ الْمَزْجِ بَيْنَ النَّثْرِ وَالشَّعْرِ فَ"الْقَصْدُ مِنْ هَذَا الْمَزْجِ بَيْنَ الْأَوْزَانِ أَوْ الْمَزْجِ بَيْنَ النَّثْرِ وَالشَّعْرِ، هُوَ تَفْكِيكُ الْبَنِيَّةِ الْخِيْطِيَّةِ لِلْقَصِيدَةِ الشَّعْرِيَّةِ، بَحِثٌ تَتَحَوَّلُ الْبَنِيَّةُ الْجَدِيدَةُ إِلَى بَنِيَّةٍ شَبْكِيَّةٍ [...] وَتَنَاهَا الْعَالَقَاتُ الْإِيْقَاعِيَّةُ مِنَ الْخَارِجِ بَيْنَ الْكَلِمَةِ وَالْكَلِمَةِ، وَبَيْنَ الْجُمْلَةِ وَالْجُمْلَةِ، وَبَيْنَ الْمَقْطَعِ وَالْمَقْطَعِ"⁽⁸⁰⁾ وَتَحَوَّلَ إِلَى نَصٍّ مَفْعَمٍ بِرُوحِ السَّرْدِ الْمُشْعُرِ، حَيْثُ نَجِدُ السَّرْدَ يَسُودُ الْمَتْنَ الشَّعْرِيَّ، مَعْبَرًا عَنْ انْفِتَاحِ النَّصِّ الشَّعْرِيَّ عَلَى مَقَوِّمَاتٍ تَعْبِيرِيَّةٍ تَسْهَمُ فِي شَحْنِ النَّصِّ بِإِحْيَاءِ ذَاتِ أَبْعَادٍ مَمْتَدَّةٍ فِي ذَاكِرَةِ الشَّعْرِ الْعَرَبِيِّ؛ الَّذِي يَحْفَلُ بِالْمَعْطَى السَّرْدِيِّ، وَمِنْ مَلَامَحِ هَذِهِ السَّرْدِيَّةِ الْوَصْفِ وَالسَّرْدِ وَالْحَوَارِ يَقُولُ الشَّاعِرُ:⁽⁸¹⁾

(أَقُولُ: الْمَدَى مُقْصَلَةٌ

وَلِكِنَّهَا مِنْ عُيُونِكَ تَنْطَلِقُ الْقَافِلَةُ

وَتَبْدَأُ مِنْ شَفَقَتِكَ أَنَا شَيْدُنَا الْعَرَبِيَّةُ

مِنْ وَجَنَّتِكَ بَيَادِرُنَا الْمُخْمَلِيَّةُ

تَبْدَأُ مِنْ طَلَقَاتِ رَصَاصِكَ

صَحْوَتُنَا الشَّامِلَةُ...)

وَيَقُولُ أَيْضًا:⁽⁸²⁾

(صَبَاحًا... تُغَادِرُ بَيْتَكَ مُتَشِحًّا بِالْهُمُومِ إِلَى السُّوقِ)
 تَبْتَاعُ قُوَّتًا لِأَطْفَالِكَ النَّائِمِينَ
 بِعَيْنَيْكَ لَوْ أَنَّ السَّمَاءَ الَّتِي اخْتَضَنْتَ بِدَرْهَا
 تَرَى النَّاسَ مُنْتَشِرِينَ عَلَى جَنَابَاتِ الشُّوَارِعِ
 وَسَطَ الْمِيَادِينِ ... فِي السُّوقِ التِّجَارِيِّ
 وَأَبْوَابِ الْحَوَانِيتِ...)

إِنَّ الدَّاتِ الشَّاعِرَةَ، وَمِنْ خِلَالِ اعْتِمَادِهَا عَلَى الْمَلْحِ السَّرْدِيِّ، تَمَكَّنَتْ مِنْ أَنْ تَصَوِّرَ حَيَاةَ النَّاسِ بِلُغَةٍ سَرْدِيَّةٍ تَسْرِدُ وَقَائِعَ وَأَحْدَاثَ؛ وَتَقْدِّمُ شَخْصِيَّاتٍ مِنَ الْوَاقِعِ، ذَلِكَ أَنَّ الرَّأْيَ تَمَكَّنَ مِنْ مَنَحِنَا إِمْكَانِيَّةٍ تَتَّبِعُ مَسَارَ شَخْصِيَّتِهِ الشُّعْرِيَّةِ، إِنْ صَحَّ الْقَوْلُ، عِبْرَ مَتَوَالِيَّاتٍ سَرْدِيَّةٍ تَعْتَمِدُ عَلَى الرَّصْدِ الدَّقِيقِ لِلْمَسَارِ السَّرْدِيِّ، وَالْوَصْفِ الْعَمِيقِ، الَّذِي يَجْعَلُ الْمُتَلَقِّيَّ مَنْخَرَطًا فِي الْحِكَايَةِ، الَّتِي سَتَعْرِفُ تَحَوُّلَاتٍ نَاتِجَةً عَنْ مَنَعُطَاتِ حَيَاةِ الشَّخْصِيَّةِ، دَاخِلَ فُضَاءَاتٍ مِيزَتِهَا الْأَسَاسُ مَظَاهِرَ الْحَصَارِ الْمَضْرُوبِ عَلَى الْمَكَانِ وَالْإِنْسَانِ، وَقِسَاوَةِ الزَّمَنِ عَلَى ذَوَاتِ هُمِّهَا الْإِنْعِتَاقِ، وَهَذِهِ الصِّيَاغَةُ التَّعْبِيرِيَّةُ السَّرْدِيَّةُ يَسْعَى مِنْ وَرَائِهَا الشَّاعِرُ إِلَى تَمَرِيرِ مَوَاقِفِهِ الْمُنَاقِضَةِ وَالرَّافِضَةِ لَوَاقِعِ مُؤَسُّومٍ بِالْمَعَانَاةِ وَعَذَابَاتِ الْإِنْسَانِ الْفِلَسْطِينِيِّ، جَرَاءَ الْمُحْتَلِّ الْغَاصِبِ لِلأَرْضِ. وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ يَصَوِّرُ وَاقِعَ الْحَالِ الْفِلَسْطِينِيِّ فِي لَوْحَةٍ تَشْكِيلِيَّةٍ مَرْسُومَةٍ بِرِيْشَةِ الْمَرَارَةِ وَالْحُزَنِ، ثُمَّ تَسْتَمِرُّ هَذِهِ الْبُنْيَةُ السَّرْدِيَّةُ عَلَى مَسْتَوَى خُطَابِ النَّصِّ لِتَوْبَسَ لَشُعْرِيَّةٍ مُسَرَّدَنَةٍ (مِنْ السَّرْدِ) وَسَرْدِيَّةٍ مُشْعَرْنَةٍ (مِنْ الشُّعْرِ) مِمَّا يَعْكُسُ أَنَّ النَّفْسَ السَّرْدِيَّةَ حَاضِرٌ فِي أَعْمَاقِ التَّجَرِبَةِ الشُّعْرِيَّةِ لِلشَّاعِرِ وَهَذَا مِثَالٌ شُعْرِيٌّ ذُو قِسَمَاتٍ سَرْدِيَّةٍ يَقُولُ الشَّاعِرُ: (83)

(كُنَّا وَحِيدَيْنِ، كُنَّا وَحِيدَيْنِ
 نَعُشِقُ أُغْنِيَةً فِي أَعَالِي الْجِبَالِ
 وَنَرْسُمُ أَفْرَاحَنَا قَمَرًا
 وَجَزَائِرَ نَحْلٍ عَلَى حُلْمٍ
 هَاجِعٍ فِي الْمَسَاءِ
 وَحِيدَيْنِ كُنَّا كَيَوْمِ الْإِجَازَةِ)

نَكْتُبُ عَنْ وَرْدَةٍ تَسْلُقُ
نَافِذَةَ الشَّمْسِ...

فالسَّاردُ الشَّعْرِيُّ- إنَّ صَحَّ القول- يُقَدِّمُ في صوغِ جماليِّ تشكيليِّ شخصيَّتينِ الحوارِ بينهما، وسيلةً لاستعادة الماضي في بنية سرديَّة تعتمد على تداعي الذاكرة، حواريةً أسيلة ذات إيقاع سرديِّ تسلسليِّ، السَّيِّء الَّذِي حَوَّلَ النَّصَّ إلى فضاءٍ لتعبير الدَّوات عن مواقفها تجاه ماضٍ جميل تنعم فيه بالفرح والغرق في الأناشيد، والعناية كتابية بوردة تعلن وجودها عبر تسلُّق نافذة الأمل، ومنها تعبِّر الدَّات الشَّاعرة عن كينونتها الوجودية، وفق مشهدية تصويرية وصفية بديعة بصمَّت النَّصَّ بسرديَّة تمنح الشَّاعر القدرة على التَّدْفُق والانثيال القولي، وانتهاك بنية اللُّغة خصوصاً أنَّ الآليات السَّرديَّة " فتحت أفقاً من الدِّراسة في الخطاب الشَّعريِّ وكسَّرت قدسيَّة البنية الواحدة انطلاقاً من التَّحقُّق الإنساني والجمالي في آن" (84)، ذلك أنَّ المزج بين ما هو شعري وسردي غدا ملمحاً من ملامح الشَّعرية العربيَّة المعاصرة، رغم أنَّ الشَّعر العربيَّ القديم غني بهذه السِّمات السَّرديَّة، غير أنَّه في القصيدة المعاصرة اتَّخذ مساراً تحويلياً، أي له بعد جمالي " يتمثَّل في كونه تشكياً جمالياً باللُّغة إلى جانب كونه نشاطاً إنسانياً يعكس حركة واقع اجتماعيِّ تاريخيِّ محدَّد" (85)، ولعلَّ اتِّسام التَّجربة الشَّعريَّة، للشَّاعر بِهذه المظاهر الجماليَّة الفنِّية، دليل على دراميَّة الواقع، وتراجيديَّة النَّاجمة عن الإحساس بالعبثية واللَّاجدوى من عالم تسود فيه الغابويَّة والوحشيَّة اللَّإنسانيَّة، فتسرُّد الشَّعر، إنَّ صَحَّ القول، هو تسرُّد لمشاهد الواقع، عبر تصوير شعريِّ باذخ في البعد الإستطفي، الَّذِي يشكِّل مرجعية هامة لدى الشَّاعر ولتتأمل هذه الصُّور المشهدية يقول الشَّاعر: (86)

كَانَتْ الرِّيحُ فِي صَفْحَةِ الْمَاءِ
لَحْنًا يُرَاقِصُ غُشْبَ الضِّفَافِ
وَيَزُوي لِحْنَانَهَا سِيرَةَ النَّهْرِ
وَالْعِشْقِ
وَالضُّوءِ
وَالْعُنْفُوانِ..

النَّوَارِسُ قَادِمَةٌ وَالْخُيُولُ
 وَقَافِلَةُ الشُّهَدَاءِ
 فَمَنْ يَرِثُ الْأَرْضَ
 أَبْنَاؤُهَا أَمْ لُصُوصُ الْخَزَائِنِ
 أَمْ ثُلَّةُ الْأَدْعِيَاءِ
 هَا هُمْ الْعَاشِقُونَ
 يُطْفِئُونَ جِرَاحَاتِهِمْ
 يَنْسُجُونَ مِنَ الْفَرْحِ الْأَدَمِيَّ بِشَائِرِهِمْ
 وَيَعُودُونَ...)

لوحات شعرية مرسومة بريشة السرد المفتوح على تحويلات شعرية وفق بناء سردي، وذات أفق انزياحي يؤكد أن عنصر الريح له حمولة إيجابية ترتبط بإعادة تشكيل الأشياء وبالبعث، ذلك أن الفرح سيحاك بعودة النوارس والخيول والشهداء العائدين لزرع البشائر والمسرات، كما تدل على الحياة من خلال رمزية الرقص والغناء، العشق والعنفوان والضوء الدالة على الخلق والولادة التجربة، ويمنح هذا الأفق الشعري التجربة العمق في التعبير والأصالة في التشكيل، مما قوَّض تلك الحدود الوهمية المصطنعة بين الشعر والسرد، خالقة خطاباً شعرياً متعديداً على المستوى الدلالي، وثرثراً على المستوى الجمالي، ومؤمِّساً لبنية شعرية تتخلق عبر حالات شعورية تقوم على التأزم، فتكسر التماسك وتفصل بين التوازي والتداخل وتخلق سياقات تتسم بالتشظي وتبقى الشعرية أكثر جنوحاً وحضوراً وامتداداً⁽⁸⁷⁾، وفي نفس السياق نجد الشاعر يجنح نحو التسريد التصويري المستند إلى التشخيص، يقول الشاعر: (88)

(هَكَذَا يَبْدَأُ الشَّجْنُ الْمُرُّ:
 يَنْكَسِرُ الْغَيْمُ فَوْقَ مَرَائِبِنَا
 مِثْلَ جَذَعٍ قَدِيمٍ عَلَى حَجَرٍ شَرَقَ الرِّيحُ مَاءَ عُصَارَتِهَا
 يَتَبَخَّرُ وَهُمْ يَتَمَادَى بِأَلْوَانِهِ
 وَالْأَسَى ظَمًا يَتَطَايَرُ كَالْوَرَقِ الْمُتَعَطِّنِ...)

فَالصُّورَةُ الشَّعْرِيَّةُ، عبارة عن سرد، قوامه حدث بداية الشَّجن المَرِّ في رواية انكسار الغيم فوق المراكب، وتبخر الوهم، والأسى عطش متطاير كالورق العفن، معتمداً أساليب البلاغة العربيَّة كالتَّشبيه والاستعارة والرُّموز، ممَّا خلق نوعاً من الإحساس الدِّرامي، والوضع التَّراجيدي السَّوداوي، الَّذِي يطوِّق ذاتاً متعطِّشة لشمس الحرِّيَّة. وهو تصوير ينمُّ عن العمق الرُّؤيوي للشَّاعر، لبناء نصِّيَّة شعريَّة لا تفريط ولا إفراط في الجوانب التَّعْبيريَّة والتَّشْكيليَّة الشَّعريَّة، هذا إن دل على شيء فَإِنَّمَا يبرز الخلفيَّة الإبداعِيَّة المنطلق منها، والمتمثِّلة في المزج بين ما هو ذاتي وما هو مرجعي.

إِنَّ التَّجربة الشَّعريَّة، عند الشَّاعر عبد النَّاصر صالح، تجربة مفتوحة على صياغات قولِيَّة؛ تتشكَّل من رؤية شعريَّة تجسِّد احتراق الدَّات بنار كتابة لا تعبر إلَّا عن الانتماء الطَّبقي والوعي بدور المبدع الَّذِي لا يعبر إلَّا عن ذاته الجمعيَّة، وأيضاً، من خلال مناصرتها للفئة الفقيرة الَّتِي تعاني الأمرين الفقر والجوع واليتم والاحتلال؛ يقول الشَّاعر: (89)

(أَكْتُبُ لِلْفُقَرَاءِ/الجِياع/ اليَتَامَى

أَكْتُبُ لِلْأَرْضِ

لِلشُّهْدَاءِ

وَأَكْتُبُ وَأَكْتُبُ

لَا تَسْرِيحُ الْكِتَابَةُ

أَكْتُبُ لَا يَنْضُبُّ الْبَحْرُ...)

إِنَّ الْكِتَابَةَ الشَّعريَّةَ مرتَّنة بالهَمِّ الجمعي ومنشغلة بنزيف الواقع، ولا تحتفي سوى بشعر حارق ولادع، لاذع وخارق، كتابة شعريَّة منبثقة من الانشغالات المجتمعيَّة، ومحتفية بهويَّة التَّجربة ذاتها، الغاية منها كشف المتواري والمخفي من الدَّات الشَّاعرة، غير أنَّ هذه الكتابة تبقى معجونة بملح الانشغالات الدَّاتيَّة وأسئلها الحارقة، القلقة والمتوتِّرة، كتابة مندورة للشُّهداء والأرض، للفقراء والجِياع واليتامى، إنَّها كتابة طبقِيَّة – إذا صحَّ القول- تنصِّر لوعيا الاجتماعي الَّذِي تنتهي إليه يقول الشَّاعر: (90)

(السَّعْرُ هُوَ الرَّقْصُ عَلَى حَبْلِ النَّارِ

وَهُوَ الْبَحْثُ عَنِ الْأَشْيَاءِ

المُخْفِيَّةُ فِي الْأَشْيَاءِ...

فالمقول الشُّعْرِيّ، من وجهة نظر الشَّاعر، يكشف عن حقيقة الإبداع، الَّذِي يحمل دلالة الاحتراق، والرَّغبة القصوى في مراودة المجاهيل المترامية في الأفاق القصبيَّة للذَّات والوجود، إِنَّ الشُّعْر، هنا، ما هو إِلَّا محاولة للكشف والبحث الدَّؤوب عن أسرار الكوامن والعوالم المخفيَّة، فالرَّقْص ما هو إِلَّا حالة انتشاء ممزوجة بالحرقة والقلق، وتماهيًا مع الذَّات والواقع، "ففي ممارسة القصيدة عَدَمُ العدم، وإثبات وجود. فيها توليد عوالم ما كانت لتكون وتنمو من دونها. والعملية الشُّعْرِيَّة، في هذا المعنى، خروج على الزَّمن العادي، اجتياز لرحلة مضنية قاسية من المتناهي إلى اللَّا متناهي"⁽⁹¹⁾، لتطلَّ الكتابة الشُّعْرِيَّة رهاًنا متَّجِهًا صوب معانقة الملتبس في وجود لا متناهي، والمفضي إلى زمن ليس بالمفهوم الفيزيقي، وَلَكِنْ بالدَّلالة الوجوديَّة، كتجاوز للزَّمن العادي، وارتداد لزمن الدَّيمومة الإبداعية -حسب التَّحديد البرغسوني- لهذا فالإبداع تمثِّل للذَّات والحياة وفق رؤية عميقة للكينونة، هُذِهِ الكينونة الَّتِي يظلُّ الشَّاعر دائم البحث عنها، عبر أشكال أسلوبية مختلفة، وجماليَّات فنيَّة، ما دامت الذَّات الشَّاعرة اختارت سبيل النِّضال ومقاومة كُلِّ أشكال الظُّلم والاستبداد، فَإِنَّهَا تبقى ممتشقة العشق والغناء، والقلم سيفًا للدِّفاع عن الحقِّ والوجود. وعليه فالتَّجربة الشُّعْرِيَّة للشَّاعر ذات أفقٍ منفتح على الرُّموز والأساطير والاحتفاء بعناصر الحياة، ممَّا يوضِّح عمق الرُّؤيا الشُّعْرِيَّة الَّتِي لا ترتكن للماضي، بقدر ما تنزو إلى المستقبل بلغة التَّحدِّي والمقاومة، والإصرار، هُذِهِ اللُّغة " الَّتِي تنهض من داخل النِّصِّ كقيمة شعريَّة تفتح إمكانيَّات النِّصِّ للقارئ، ليؤسِّس أبعادًا دلاليَّة تضيف إلى النِّصِّ شيئًا جديدًا مع كُلِّ قراءة"⁽⁹²⁾. لغة تخلق ضربًا من الرَّغبة الحسيَّة والعقليَّة الَّتِي تكون دافعًا خلاقًا لهتك غوامض المعاني، ومضايق النِّصِّ لاكتناه جماليَّاته التَّعبيريَّة والفنيَّة. وهي (اللُّغة) في العمق " تولد مع كُلِّ مبدع: فلغة المبدع لا تعي من كون الإنسان يعرف جوهرًا بين جميع الكائنات بأنَّه ناطق، تعي من الأصل لا من التَّالي للأصل، لا تعي ممَّا تراكم بعد، لا تصدر عن تعبير آخر عن منظومة من الأفكار والرُّموز والصِّبغ الموجودة سابقًا، بل تصدر عن مبدع يبدو لفرداة إبداعه كأنَّه يرسمها للمرَّة الأولى، هُكَذَا لا تستمدُّ لغة المبدع إنَّما تنشأ رموزها وأبعادها معها، وتنمو معها، ولا نفهمها بالعودة إلى مصادر سابقة (الأساطير-التَّوراة- الشُّعر العربي أو الغربي- إلخ)، إنَّما

نفهمها بالغوص فيها هي ذاتها" (93)، وعليه فعلى الشَّاعر أن يخلق لغته الَّتِي تعبر عنه، ولن يتحقَّق ذلك إلَّا بالثَّورة والخلق والتَّجديد حيث يقول أراغون: "إنَّ الشَّعر لا يوجد إلَّا بفضل الخلق الجديد المستمرَّ للغَّة، وَذلك بتعطيم النَّسق اللُّغوي وتكسير قواعده وتغيير ترتيبه المعتاد في الكلام" (94).

5- الْمُضْمَرَاتُ النَّصِّيَّةُ:

تكمُن مقصديةُ البلاغة في إضفاء الجانب الجمالي على النَّصِّ الإبداعي، بتعبير آخر السَّعي بغية الوقوف على ما يجعله متَّسماً بسمة الإبداعية، على اعتبار أنَّ النَّصَّ "قد يعامل على أنَّه علامة متكاملة، وقد يعامل على أنَّه مجموعة متواليات من العلامات" (95)، الَّتِي تحمل إشارات تاريخية وسياسية، اجتماعية وحضارية لها تسهم في تطعيم تصوُّر الكتابة الشَّعرية بصفة عامَّة، وَهذا ناجم عن الاسترفاد من روافد مختلفة معرفية وعلمية، إيديولوجية واجتماعية، ممَّا يجعل النَّصَّ وعاء حاضناً لهذه المضمرات النَّصِّيَّة، ومُثَرِّباً للعمليَّة الإبداعية. وانطلاقاً من هذه المعطيات فالشَّعرية العربيَّة القديمة والحديثة "لم تتخلَّق بمعزل عن سياقها التَّاريخي والاجتماعي والدِّيني واللُّغوي أبداً، ولم تكن مخلصه لهذه السيِّاقات، متعلِّقة بها بشكل قطعي أيضاً، بل منفتحة على غيرها منذ أمد بعيد، تتلاقح مع ثقافات أخرى". (96)، بمعنى أنَّ التَّجربة الشَّعرية للشَّاعر عبد النَّاصر صالح تكتنز الأطر المرجعية المتحكِّمة في صياغة شعره، بصياغة أخرى أنَّ النَّصَّ الشَّعري يستقي وجوده النَّصِّي من قدرته على امتصاص النُّصوص السابقة، من خلال كيفة التَّوظيف الإبداعي، لما تزخر به الأنساق الثقافيَّة المختلفة، وعليه يمكننا الحديث بداية عن المضمر الأسطوري المتجلِّي في اعتماد الأنا الشَّعرية على توظيف واستثمار الأساطير، لتجاوز واقع الظُّلم والعبودية، ومن بين الأساطير الَّتِي كانت ملجأ هذه التَّجربة نشير إلى أسطورة فينوس الَّتِي ترمز في السِّياق النَّصِّي إلى إلهة الحبِّ يقول الشَّاعر: (97)

(يَا فينُوسِي بَارِكِينِي مِنْ جَدِيدِ

فِينُوسُ يَا رَفِيقَةَ الدَّرْبِ الْمُجِيدِ

تَقَدَّمِي

تَقَدَّمِي

لِنَقْتُلِ الصِّعَابَ

وَلِنَصْنَعَ الْإِيَابَ لِلْوَطَنِ...

فالأنثى الشاعرة توجّه الدعوة لفينوس إلهة الحبّ عند اليونان، لمباركتها ما دامت رفيقة دربها، بل تحثّها على التّقدّم بغية مواجهة المشاقّ النّاجمة عن فاعل، والفاعل هنا العدو الصّهيونيّ، واسترداد الوطن المسلوب، فالعلاقة الّتي تجمع إلهة الحبّ بالشّاعر هي علاقة حبّ أبديّ، حيث تمتزج الأسطورة بالذّات الشاعرة وبالواقع، الشّيء الّذي يمكّننا من القول إنّ الاعتماد على هذه الأسطورة هو انزياح جمالي للتّعبير عن صراع قوّتين متنافرتين: قوّة تستقوي باغتصاب الأرض، وقوّة تستमित لمشروعيتها التّاريخيّة والحضاريّة الّتي لها علاقة انتماء للوطن السّليب. وعلى هذه المنوالية يستدعي الشّاعر إلهة الحبّ والخضرة عشتروت، يقول الشّاعر: (98)

وَتُعَيِّ عَشْتَرُوتْ

فَوْقَ عَرْشِ الْكُهْنُوتْ

عَاشِقِي كَانَ

وَكَانَتْ أُغْنِيَاتْ

ذَاتَ يَوْمٍ بَارَكُنَّا الْكَائِنَاتْ /

وَالْجِبَالُ الرَّاسِيَاتْ...

فالمقطع الشّعري يبرز التّوظيف الأمثل لأسطورة عشتروت الدّالة على العطاء، ما دام الحبّ تجاوب باطنيّ بين ذاتين أو بين صوتين، وعلى الحياة المرموز لها بالغناء، ما دام الواقع تسوده مظاهر الموت، فإنّ الأسطورة تصبح وسيلة من وسائل مقاومة الموت المستشري في الجسد، والرّغبة في تجاوز هذا العالم الموضوعيّ، عبر استدعائها، كما ارتكنت التّجربة إلى أسطورة تمّوز إله الخصب والنّماء وغيرها من الأساطير كأسطورة أورفيوس الّتي ترمز، في سياق النّص، إلى الحبّ الّذي لا يموت، يقول الشّاعر: (99)

(يَصْعَدُ أَوْرَفِيُوسُ مِنْ غُزْلَةِ الْبَحَارِ الْمُبْعَدَةِ

يَعُوضُ فِي اللَّائِيَّاءِ

يَلْعَقُ الرَّمَادُ

وَيَخْضِرُ النَّسَائِمَ الْمُقَيَّدَ
يَطُوفُ حَوْلَ اللَّهِ وَالْقُبُورِ
مُجَنِّحًا مَغْمُورًا..
بِالْغَيْبِ وَالْحُضُورِ
يَغْسِلُ قُرْصَ الشَّمْسِ، يَمْسَحُ السَّوَادَ
وَيَحْجُبُ الْكُسُوفَ..
يَا فَرَحَ الزَّيْتُونِ بَعْدَ رَحْلَةِ الْمَخَاضِ وَالْخَرِيفِ

يُطِلُّ أَوْزُفِيُوسَ،
دِرْعًا جَلِيلًا أَيْدًى
مُحَطَّمًا شَرَارَةَ الْغِيَابِ..
يُطِلُّ مِنْ خُيُوطِ الْمَوْجِ وَالْمَسَافَةِ
وَمِنْ مَرَايِ السَّحَابِ..
يُطِلُّ كَالْإِلَهِ لَا يَهَابُ
رَتَابَةَ الْحُدُودِ، وَالْخُرَافَةِ..)

فأورفيوس يحمل دلالات مشحونة بطاقة ترميزية إيحائية، تتميز بالتحوُّل أي الصِّيرورة المتجدِّدة فهو رمز التَّحدِّي حيث يتجاوز اللَّيل والكسوف، لا يؤمن بالحدود ورتابتها، ويقاوم خرافة الغريب، يناصر الحضور وينبذ الغياب، ويعشق الحياة، وهو هنا يحمل معنى تحوُّلاً هُكَذَا نراه صاعداً من البحار، لاعقاً الغبار، غاصاً في العدم، ومع ذلك يعلن التَّحوُّل في مسار بنية النَّصِّ إذ ينقلب الجانب السَّلْبِيُّ فيه، كما في بداية المقطع، إلى الجانب الإِشْرَاقِيَّ فيه. إنَّ هذا التَّوظيفَ الجماليَّ الفَنِّيَّ للأساطير خَصَّبَ التَّجربةَ الشَّعْرِيَّةَ لدى الشَّاعر، وجعلها تنفتح على متخيَّل ميثولوجي يمجد الحياة بدل الموت، هُذَا من جهة، ومن جهة أخرى وظَّفت الذَّاتُ الشَّاعرة المضمرة الدِّينيَّ الَّذِي يبرز أنَّ المرجعيَّةَ الدِّينيَّةَ، الَّتِي ينطلق منها الشَّاعر تحتلُّ مكانة لديه من بين المرجعيَّات الأخرى المشكَّلة لشعريَّة التَّجربة، وبالتالي تشكِّل هويَّة الأنا الشَّعْرِيَّةَ، ذلك أنَّ تجربته استرذفت وجودها الشَّعْرِيَّ من الاتِّكاء على الرَّافد الدِّيني الَّذِي يشكِّل معيَّناً

مهمًا في تشكيل وعي جمالي وفني. ومن تمظهرات هذا المضمّر توظيف الشّاعر سورة الفيل، يقول الشّاعر: (100)

(طَيْرٌ أَبَابِيلَ تَطِيرُ كَمَا الْحَمَامُ
وَحِجَارَةٌ السَّجِيلِ تَسْقُطُ كَالسَّهَامِ
حَجَرٌ سَيَبِي دَوْلَةً
وَيُنْزِلُ أَنْقَاضَ الْخِيَامِ
حَجَرٌ سَيَنْقُلُ أُمَّهُ لِلنُّورِ
بَعْدَ وَلُوجِهَا عَصْرَ الظَّلَامِ...)

إنّ القرينة التعبيرية تشير بدون أدنى عناء إلى سورة الفيل التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ) (101)، فهي إحالة إلى القدرة الإلهية على إبادة الغزاة بقيادة أبرهة الحبشي، والتمثلة في رمزية الطفل الفلسطيني الذي يختار المقاومة طريقًا للحريّة، عبر تحطيم الخيام رمز التّشكّات والمنافي، حتّى يخرج الشعب المشرّد من ظلام المحتلّ إلى نور الاستقلال، أضف إلى هذا ارتباط هذا المرجع الديني بحدث آخر، وهو ميلاد رسول الهدى محمّد، ﷺ، في عام الفيل، إذ استطاع الرسول (ﷺ) إخراج الأُمّة من عالم الصّراعات القبليّة والحميّة الجاهليّة المدلهم إلى عالم الوحدة والتّوحيد والضيّاء، ليقرنها بأطفال الحجارة الذين عبّروا عن انتصار الأُمّة العربيّة على شلليّتها، وإعلانهم بداية عهد جديد ينتفي فيه الظّلام والطّغاة. يقول الشّاعر: (102)

(وَتَمْنَحُكَ الْأَرْضُ مِفْتَاحَهَا فِي الصَّبَاحِ الْهَمِيحِ
سَيَاحًا مِنَ النَّارِ
يَا نَارُ كُونِي سَلَامًا وَبَرْدًا
عَلَى جِسْمِهِ الْأَبْدِيِّ
وَكُونِي صَلَاةً تُسَدِّدُ فِي الْهُوَّةِ الْمُسْتَبَاحَةِ خَطْوَ النَّبِيِّ
وَتَرْسُمُ عَيْنَيْكَ فِي الصُّورَةِ الْمُشْتَهَاةِ...)

من البساطة بمكان أن نلاحظ أنَّ القرينة التَّعْبِيرِيَّةُ تحيل إلى الآية القرآنيَّة الَّتِي يقول فيها سبحانه وتعالى: «قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم»⁽¹⁰³⁾، فالأنا الشَّعْرِيَّةُ تجد ذاتها على الأرض مَسِيَّجَةً بالنَّار، لَكِنْ ما ترجوه هو أن تكون بردًا وسلامًا بل صلاة، دلالة على كونها أداة تطهيرِيَّة تسمو بها إلى سماوات الطُّهْر والنَّقَاء. كما يمكن التَّأْكِيد على النَّار مرتبطة بالخلق المتجدِّد، إذن فبالنَّالِي فالأنا تتحوَّل من حالة اللَّأ فعل إلى حالة الفعل للدِّفاع عن الأرض الَّتِي تمنح مفاتيح الانتماء لها.

وعلى هذهِ المنوالِيَّة التَّوظيفيةِ للمضممرات النَّصِيَّة، نجد الشَّاعر يستحضر المضممر الأدبيَّ عبر فتح قنوات الحوار مع الموروث الشَّعري العربي، الَّذِي هو عصب الهويَّة الثَّقافيَّة للمبدع، ومنه يستقي وجوده الإبداعي، ذَلِك أنَّ الأنا الشَّعْرِيَّة تستحضر عنبرة بن شدَّاد الشَّاعر العبسي الَّذِي يشكِّل علامة فارقة في سياق الحياة العربيَّة، إذ حطَّم قيود العبوديَّة، وحَقَّق كينونته المفتقدة داخل بيئة مجتمعيَّة لا تعترف بالعبد، لَكِنْ بالشَّعر إلى جانب الفروسيَّة تمكَّن من فرض وجوده، يقول الشَّاعر: ⁽¹⁰⁴⁾

(هَلْ غَادَرَ الشُّعْرَاءُ دِفْءَ بُيُوتِهِمْ

هَلْ وَدَّعُوا أَطْفَالَهُمْ

هَلْ قَبَّلُوا زَيْنُونَةً فِي السَّفْحِ

أَمْ سَرَوْا بِأَكْنَافِ الشَّوَارِعِ...)

فالقرينة اللَّفْظِيَّة (هل غادر الشُّعراء) إِحَالَة ضمنيَّة إلى البيت الشَّعري المشهور لعنبرة العبسي الَّذِي يقول فيه:

هَلْ غَادَرَ الشُّعْرَاءُ مِنْ مُتَرَدِّمٍ أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُُّمٍ ⁽¹⁰⁵⁾

وهناك العديد من المضممرات النَّصِيَّة الَّتِي ترشح بها تجربة الشَّاعر عبد النَّاصر صالح، تبيِّن الينابيع المعرفيَّة والثَّقافيَّة والشَّعْرِيَّة الَّتِي ينهل منها، وتفصح عن كون الإبداع الإنساني لا يولد من فراغ، بل أرحام مختلفة تحتفي بالعلم والمعرفة والثَّقافة والمدارك، ويشكِّل أَيْضًا بنية كَلِيَّة متجاسرة فيما بينها.

الخاتمة:

إنَّ التَّجربة الشَّعرية، للشَّاعر عبد النَّاصر صالح، تظلُّ مفتوحة على قراءات وتأويل متنوِّعة ومختلفة؛ نظرًا لما تكتسبه من ثراء شعريٍّ باذخ وطاقح برؤى وتصوُّرات تغوص في عمق الجرح الإنساني وتجدُّ المرجعيَّات المعرفية والثقافية التي يزخر بها المتن الشَّعري؛ الذي يكشف مدى تعدُّد الرِّوافد الشَّعرية التي يستقي الشَّاعر رؤاه الشَّعرية التي تتجاوز تخوم الذات لمعانقة والتَّعبير شعريًّا عن الهمِّ الجمعي، وصوغ ذلك في قوالب شكلية تعبيرية ذات أبعاد تشكيليَّة وأشكال شعريَّة زادت من ثراء التَّجربة، وجعلتها منفتحة على أفق شعريٍّ ينتهي إلى شعريَّة حدائيَّة تروم ابتغاء نصيَّة شعريَّة قابلة لامتصاص ما هو معرفيٌّ وفلسفيٌّ وأسطوريٌّ واستثمار الرُّموز كشحنات جماليَّة وفنيَّة تثير الرُّؤيا الشَّعرية لدى الشَّاعر ذلك "أنَّ كلَّ شعر هو جهد لإعادة بعث اللُّغة، وبكلمة مغايرة إنَّه جهد لإغناء اللُّغة المألوفة عادة، واختراع للغة جديدة، ذات خصوصية شخصيَّة، أي إنَّها في النهاية "سريَّة" لكنَّ الإبداع الشَّعريُّ كما هو شأن الإبداع اللُّغويِّ يقصد إلغاء الزَّمن والتَّاريخ المتمركز داخل اللُّغة، ويهدف إلى إعادة الوضع الأصليِّ حينما كان البعث تلقائيًّا، ولم يكن للماضي وجود، لأنَّه لم يكن هنالك وعي بالزَّمن أو بذاكرة للديمومة الزَّمنائيَّة، ويقال في عصرنا هذا إنَّه بالنسبة لشاعر كبير فلا وجود للماضي. لأنَّ الشَّاعر وهو يكتشف العالم فإنَّه كما لو كان معاصرًا لليوم الأوَّل الذي تمَّ فيه البناء. وبطريقة أخرى يمكن القول إنَّ كلَّ شاعر عظيم يعيد تشكيل العالم لأنَّه يتوخَّى في رؤيته نفي وإقصاء الزَّمن والتَّاريخ"⁽¹⁰⁶⁾

من هذا المعطى تغدو تجربة، الشَّاعر عبد النَّاصر صالح، ذات أثر حيويٍّ، وتتميَّز بمعمارية جماليَّة وفنيَّة تتجاوز الزَّمن والتَّاريخ، لتعانق كينونة شعريَّة بديمومة ضاربة في العمق الإنساني، بمرجعيات فكريَّة وفلسفيَّة ودينيَّة وثقافيَّة كان لها الدور الفعَّال في شحن التَّجربة بطاقات متجدِّدة في العطاء الشَّعريِّ، وجعلها منسجمة مع الرُّاهنية الواقعيَّة والألا راهنية الممتدَّة في اللا نهائي، وفي هذا تستعيد اللُّغة عودتها الأبدية وامتدادها الجماليِّ والفنيِّ.

الهوامش والمراجع:

- (1) سعيد، خالدة. "الملاحم الفكرية للحداثة." مجلة فصول مج.4، ع.3، أبريل/ مايو/ يونيو، 1984، ص28.
- (2) أدونيس. زمن الشعر. ط.5. بيروت: دار الفكر، 1986، ص 9.
- (3) عصفور، جابر. "عوالم شعرية معاصرة." كتاب العربي 88، وزارة الإعلام، مجلة العربي، ط1، 2012، ص195.
- (4) زراقط، عبد المجيد. الحداثة في النقد الأدبي المعاصر. بيروت: دار الحرف العربي، 1414هـ، 1995م، ص43.
- (5) القعود، عبد الرحمن محمد. "الإهام والمظاهر وأليات التأويل." عالم المعرفة، ع 279، مارس 2009، ص130.
- (6) النويهي، محمد. "قضية الشعر الجديد." دار الفكر، 1971، ص375.
- (7) تليمة، عبد المنعم. مداخل إلى علم الجمال الأدبي. ط.2. دم: عيون المقالات، 1987، ص48.
- (8) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الذي قتل قبل المبارزة. شعر. عكا: الأسوار، 1980، ص4.
- (9) بنيس، محمد. كتابة المحو. دار توبقال للنشر، 1994، ص130.
- (10) روميّة، وهب. "الشعر والنقد: من التشكيل إلى الرؤيا." عالم المعرفة، ع331، سبتمبر 2006، ص331.
- (11) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الذي قتل قبل المبارزة، ص5.
- (12) تامر، فاضل. شعر الحداثة: من بنية التماسك إلى فضاء التشظي، دم: دار المدى للثقافة والنشر، 2012، ص 259.
- (13) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الذي قتل قبل المبارزة، ص7.
- (14) فيدوح، عبد القادر. "شعرية الانزياح في القصيدة الحديثة في البحرين." مجلة البحرين الثقافية، ع20، السنة الخامسة، أبريل 1999، ص148.
- (15) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الذي قتل قبل المبارزة، ص7.
- (16) جمعة، عايدي علي. "ثمرات ناضجات من جنان الشعر العربي." كتاب تراث (9)، 2012، دم: نادي تراث الإماراتي، ص118.
- (17) جماعة من الأدباء والباحثين. شاعر في السماء. (في الذكرى العشرين لرحيل أحمد المجاطي)، الرباط: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، 2016، ص26.
- (18) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الذي قتل قبل المبارزة، ص10.

- (19) درويش، محمود. ورد أقل: مختارات شعرية ونثرية. اختيار وتقديم فيصل دراج، كتاب الدوحة، قطر: وزارة الثقافة والفنون والتراث، 2012، ص28.
- (20) عصفور، جابر. عوالم شعرية. ص222.
- (21) صالح، عبد الناصر. الفارس الذي قتل قبل المباراة، ص12.
- (22) المساوي، عبد السلام. وللمتلقي واسع التأويل، قراءات في الشعر المغربي المعاصر، المغرب: بيت الشعر، 2016، ص4.
- (23) جماعة من الباحثين، أحمد المجاطي: شاعر المغرب. الرباط: رابطة أدباء المغرب، 2004، ص 95.
- (24) ندوة الشعر العربي الحديث: أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الثاني عشر 10-12، 2005، ج.2. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ص36.
- (25) بزيع، شوقي. "اللغة الشعرية بين التطوير والتفجير". مجلة البحرين الثقافية، ع.31، السنة التاسعة، 2012، ص29.
- (26) صالح، عبد الناصر. الفارس الذي قتل قبل المباراة، ص17.
- (27) أدونيس. زمن الشعر، ص47.
- (28) جابر، يوسف حامد. قضايا الإبداع في قصيدة النثر. د.م.: دار الحصاد للنشر والتوزيع، دت، ص19.
- (29) "حوار مع أدونيس"، حاورته يمني العيد في مجلة الطريق، ع.5. 1990، ص100.
- (30) صالح، عبد الناصر. الفارس الذي قتل قبل المباراة، ص43.
- (31) موسى، إبراهيم نمر. "ذاكرة المكان وتجلياتها في الشعر الفلسطيني المعاصر". مجلة عالم الفكر، ع4، مج.35، أبريل/ يونيو 2007، ص74.
- (32) صالح، عبد الناصر. الفارس الذي قتل قبل المباراة، ص35.
- (33) فؤاد، أماني. "تحولات الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد الحداثة". مجلة علامات في النقد، مج.18، ج.70، أغسطس 2009/ شعبان 1430، ص71.
- (34) صالح، عبد الناصر. المجد ينحني أمامكم، شعر. القدس: اتحاد الكتاب الفلسطينيين، 1989، ص46.
- (35) ن.م.، ص48.
- (36) عصفور، جابر. عوالم شعرية. ص225.
- (37) جماعة من الباحثين. أحمد المجاطي شاعر المغرب. الرباط: رابطة أدباء المغرب، 2004، ص39.
- (37) بزيع، شوقي. "اللغة الشعرية بين التطوير والتفجير". مجلة البحرين الثقافية، ع.31، السنة التاسعة، 2012، ص30.

- (38) بوسريف، صلاح. حداثَة الكتابة في الشَّعر العربي المعاصر. الدَّار البيضاء، المغرب: إفريقيا الشَّرْق، 2012، ص 69.
- (39) أدونيس. الثَّابت والمتحوِّل. ج 1، ط 7. الأصول، دار السَّاق، 1994، ص 139.
- (40) إسماعيل، عزَّ الدين. الشَّعر العربي المعاصر: قضايا وظواهره الفنِّيَّة والمعنويَّة. ط 3. بيروت: دار العودة، 1981، ص 15.
- (41) داود، أحمد يوسف. لغة الشَّعر، ص 13.
- (42) إسماعيل، عزَّ الدين. الشَّعر العربي المعاصر: قضايا وظواهره الفنِّيَّة والمعنويَّة. ط 3. دم: دار الفكر العربي، ص 15.
- (43) موسى، إبراهيم نمر. ذاكرة المكان. م.س.، ص 85.
- (44) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الَّذي قتل قبل المِبارزة، ص 13.
- (45) موسى، إبراهيم نمر. ذاكرة المكان. م.س.، ص 90.
- (46) نوفل، يوسف. "تجليَّات الخطاب الأدبي". مجلَّة عالم الفكر، ع 4، مج 35، 2007، ص 116.
- (47) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الَّذي قتل قبل المِبارزة، ص 15.
- (48) تامر، فاضل. شعر الحداثَة من بنية التَّماسك إلى فضاء التَّشظِّي، ص 73.
- (49) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الَّذي قتل قبل المِبارزة، ص 15.
- (50) بلمشري، مصطفى. "الخطاب الرِّوائي العربي وتجليَّاته الإبداعية". مجلَّة علامات في النِّقد، ع 78، ربيع الآخر 1435هـ، فبراير 2014، ص 115.
- (51) الطَّريسي، أحمد. "الرُّؤيا المأساويَّة في الشَّعر العربي المعاصر". مجلَّة مواقف، ع 10، 1989، ص 90.
- (52) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الَّذي قتل قبل المِبارزة، ص 18.
- (53) حيدر، محمود. لغة التَّماس: مطالعة في شعر سعاد الصَّبَّاح. دم: مؤسَّسة دار الكتاب الحديث، 1995، ص 30.
- (54) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الَّذي قتل قبل المِبارزة، ص 50.
- (55) السُّفَّياني، نورة. "ظاهرة الاغتراب في شعر القرنين". مجلَّة علامات في النِّقد، م 11، ج 58، ذو القعدة 1426هـ، 2005م، ص 222.
- (56) الطَّريسي، أحمد. الرُّؤيا المأساويَّة في الشَّعر العربي المعاصر، ص 91.
- (57) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الَّذي قتل قبل المِبارزة، ص 26.
- (58) ن.م.، ص 27.

- (59) ن.م.، ص 32 و 33.
- (60) أعراب، أحمد الطربسي. الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث بالمغرب. الدار البيضاء: المؤسسة الحديثة، وبيروت: الدار العالمية، 1994، ص 271.
- (61) الغدّامي، عبد الله. تشرح النصّ: مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة. ط. 2. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2006، ص 78.
- (62) صالح، عبد الناصر. الفارس الذي قتل قبل المبارزة، ص 39 و 40.
- (63) موسى، إبراهيم نمر. ذاكرة المكان. م.س.، ص 74.
- (64) النعيمي، حسن محمّد. "سلطة المكان المغلق... قراءة في قصّة" النّمور في اليوم العاشر" لذكرنا تامر". مجلة عالم الفكر، ع. 3، مج. 41، يناير 2011، ص 226.
- (65) ابن جمعة، بوشوشة. "قصيدة المكان والمكان القصيدة". مجلة علامات في النقد، ج. 70، مج. 18، شعبان 1430هـ، أغسطس 2009، ص 287.
- (66) غاستون، باشلار. جماليات المكان. ط. 4، ترجمة: غالب هلسا. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1996، ص 31.
- (67) شاكر، عبد الحميد. "الوعي بالمكان ودلالاته". مجلة فصول، مج. 13، ع. 4، شتاء 1995، ص 250.
- (68) صالح، عبد الناصر. المجد ينحني أمامكم. شعر. القدس: اتحاد الكتاب الفلسطينيين، 1989، ص 5 و 6.
- (69) المناصرة، عز الدين. جمرة النصّ الشعريّ. عمّان: الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، 1990، ص 310.
- (70) صالح، عبد الناصر. المجد ينحني أمامكم، ص 8.
- (71) ابن جمعة، بوشوشة. "قصيدة المكان والمكان القصيدة". مجلة علامات في النقد، ج. 70، مج. 18، 2009، ص 286.
- (72) صالح، عبد الناصر. المجد ينحني أمامكم، ص 37.
- (73) ابن جمعة، بوشوشة. "قصيدة المكان والمكان القصيدة، مجلة علامات في النقد، م.س.
- (74) صالح، عبد الناصر. خارطة للفرح، شعر. القدس: وكالة أبو عرفة للصحافة والدعاية، 1986، ص 12.
- (75) ن.م.، ص 35.
- (76) صالح، عبد الناصر. نشيد البحر، مطوّلة شعرية. القدس: مجلة عبير، 1991، ص 70.
- (77) صالح، عبد الناصر. فاكهة الندم، شعر. رام الله: بيت الشعر الفلسطيني، 1999، ص 12.
- (78) ن.م.، ص 53 و 54.

- (79) أدونيس. الثَّابِتُ وَالمُتَحَوِّلُ. ج.3: صدمة الحداثة. ط.4. بيروت: دار العودة، 1988، ص321.
- (80) أدونيس. الحواريات الكاملة. ط.2. سورّيّا: بدايات للنَّشر والتَّوزيع، 2013، ص148.
- (81) صالح، عبد النَّاصر. فاكهة النَّدم، شعر، ص8.
- (82) صالح، عبد النَّاصر. خارطة للفرح، ص18.
- (83) صالح، عبد النَّاصر. فاكهة النَّدم، شعر، ص8.
- (84) هلال، عبد النَّاصر. آليَّات السَّرد في الشَّعر العربيِّ المعاصر. القاهرة: مركز الحضارة العربيَّة، 2006، ص33.
- (85) بشنيدر، ديفيد. نظريَّة الأدب المعاصر وقراءة الشَّعر. ترجمة: ع. المقصود ع. الكريم، القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب لقصور الثَّقافة، كتابات نقدية، 603، مايو 1997، ص147.
- (86) صالح، عبد النَّاصر. فاكهة النَّدم، ص5.
- (87) هلال، عبد النَّاصر. آليَّات السَّرد في الشَّعر العربيِّ المعاصر، ص35.
- (88) صالح، عبد النَّاصر. فاكهة النَّدم، شعر، ص8.
- (89) صالح، عبد النَّاصر. خارطة للفرح، ص30.
- (90) ن.م..، ص34 و35.
- (91) حيدر، محمود. لغة التَّماس، ص86.
- (92) الغدّامي، عبد الله. تشريح النَّصِّ، ص66.
- (93) أدونيس. الثَّابِتُ وَالمُتَحَوِّلُ، م.س..، ص272 و273.
- (94) مكاوي، عبد الغفار. ثورة الشَّعر الحديث. الإسكندرية: مطبوعات مؤتمر أدباء مصر، 2009، ص243.
- (95) مجموعة مؤلِّفين (مترجم). مدخل إلى السِّيميوطيقا. ج.2، ط.2. الدَّار البيضاء: عيون، 1987، ص161.
- (96) عدنان، محمَّد. "شعريَّة المضمرات الثَّقافيَّة في ديوان "رماد هسبريس" لمحَمَّد الخَمَّار الكنوني." مجلَّة البلاغة والنَّقد الأدبيّ، ع.2، خريف/ شتاء 2014-2015، ص148.
- (97) صالح، عبد النَّاصر. الفارس الَّذي قتل قبل المِبارزة، ص44 و45.
- (98) ن.م..، ص49.
- (99) ن.م..، ص46 و47.
- (100) صالح، عبد النَّاصر. المجد ينحني أمامكم، ص22.
- (101) القرآن الكريم. سورة الفيل الآيات: 1- 5.

(102) صالح، عبد النَّاصر. المجد ينحني أمامكم، ص25.

(103) القرآن الكريم. سورة الأنبياء الآية: 69.

(104) صالح، عبد النَّاصر. المجد ينحني أمامكم، ص97.

(105) الزُّوزَنِي. شرح المَعْلَقَاتِ السَّبْع. بيروت - لبنان: مكتبة المعارف، 1994، ص107.

(106) M. Elide: Mythes, rêves et Mystères.ed Galimard. Collection Idées Paris 57.p: 36.

نقلًا عن: بومسهولي، عبد العزيز. "جدل الشَّعر والنَّقد." مجلة علامات في النَّقد، ج.23، مج.8، صفر 1420هـ، مايو 1999م، ص249.