

تتعبية تتوق وحافظ

تبيلة إبراهيم

سيظل السؤال عن معيار موضوعي يقاس وفقا له النتاج الأدبي ، ويفسر سمو بعضه على البعض الآخر من ناحية القيمة الفنية ، وقدرة بعضه على الانتشار زمانيا ومكانيا أكثر من البعض الآخر - سيظل هذا السؤال الشاغل الأول للنقاد مها اختلفت مناهجهم وتباينت طرقهم في التحليل .

ألم يفكر ابن سلام الجمحي . أول ناقد منهجي في تاريخ النقد العربي . في أن يضع معياراً موضوعياً يقاس به قيمة الشعراء بحيث يتمكن من وضعهم في طبقات ؟ وإن دل هذا على شيء فإما يدل على أن النقد منذ أقدم العصور يسعى إلى الكشف عن سر العلاقة بين المبدع والمتلقي . بقدر ما يحاول أن يعلل تفاوت هذه العلاقة في الدرجة .

وقدما أدرك نقاد العرب كذلك أنه قد تكون لشاعر ما شعبية تفوق شعبية غيره من شعراء عصره . فقالوا عن المتنبي العبارة المشهورة : « ثم جاء المتنبي فلأ الدنيا وشغل الناس » . وهي عبارة - فضلا عن أنها لم تطلق على غير المتنبي من المرزبين من شعراء عصره - تشير إلى معيار نقدي جديد يمكن أن نسميه شعبية الشاعر .

وقد لا نكون مبالغين إذا نحن استخدمنا هذه العبارة نفسها في الحديث عن الشاعر شوقي بصفة خاصة فنقول : « ثم جاء شوقي فلأ الدنيا وشغل الناس » .

عريض من الناس الذين يمثلون في هذه الحالة وحدة قوية متماسكة ، تثبت للشاعر قدرته الإبداعية مها تفاوتت في الحكم عليها آراء الأفراد . ومعنى هذا أن الشعبية هي تحقيق للعملية الفنية في أعلى مظاهرها ، ذلك أن الإبداع في هذه الحالة يكون قد أدى وظيفته الاجتماعية أداء كاملاً عندما يفصل النتاج الفني عن مبدعه .

والسؤال عن الشعبية يتجاوز السؤال عن موطن الإبداع . ذلك لأنه إذا كان لكل شاعر مجال خاص لإبداعه . فإن الشعبية تعني تجاوز البحث في الفن ذاته ، إلى ما وراء هذا الفن . أى إلى الامتداد الإبداعي الذي يربط ، لا بين الفن ومنتقيه الفرد . سواء كان هذا المتلقي متذوقاً عادياً أو متذوقاً عالماً . بل بين الفن وجمهور

أما النقطة الأولى فهي أن الكلام عندما يتشكل في إطار من التعبير الأدبي الفني فإنه يصبح نظاماً فوق النظام اللغوي ؛ أى أنه يندرج في إطار نظام حضارى شامل . وعندئذ تصبح للنص قدسية القسم والقانون ، أى أنه ينتق عنه الزيف . وتلتصق به الحقيقة . وهذا هو الدافع الحثي الأول وراء تعلق الجماعة بنص من النصوص وحفظه وترديده .

وأما النقطة الثانية فهي أن مثل هذه النصوص . التى تعد تراكبات من الماضى والحاضر . ليس لها طابع العالمية . بل إنها مرتبطة كل الارتباط بالمكان والزمان اللذين تعيش فيها الجماعة . وتعبير آخر نقول إن مثل هذه النصوص تنتق عنها صفة العالمية . وتلتصق بها صفة الشعبية . وهذا هو الفرق الأساسى بين مفهوم العالمية والشعبية . فإذا اكتسب نص صفة العالمية . فإنما يرجع ذلك إلى قدرته على توصيل ما هو إنسانى إلى أكبر عدد من الشعوب . أما عندما يكتسب نص صفة الشعبية فرد هذا إلى أن هذا النص أصبح جزءاً من الكيان الحضارى الذى يعيشه شعب من الشعوب .

٣

ومن هذه المقولة الأولية نأتى إلى المقولة التالية التى ترتب عليها . وإن لم نبرهن عليها بعد . وهى أن ما خلفه شوقى من نصوص مختلفة ليس مجرد نصوص فنية جمالية . بل إن هذه النصوص تتعدى كفاءتها الجمالية لتصبح لها الكفاءة الحضارية . أى تصبح لها القدرة على أن تكون نظاماً فوق النظام اللغوي .

ونحاول الآن أن نتوسع في هذا المفهوم . واضعين في الحسبان على الدوام الربط ، من حيث مفهوم الشعبية . بين النص الذى يعد إرثاً حضارياً فيحفظ ويردد . والنصوص التى خلفها أمير الشعراء .

إذا كانت الشعبية تعنى الاصطلاح والاتفاق حول مجموعة من النظم الرمزية التى تنظم وتتكامل مكونة شكل الحياة . وإذا كان الاتفاق يتم أولاً حول مفاهيم عميقة ضمنية . فإن هذا يعنى أن الجماعة لا تتكون إلا من خلال علاقات متداخلة بين الأفراد . كما أنها لا تتكون إلا إذا صنعت من هذه العلاقات المتداخلة أسلوباً . أو تعبيري آخر إنها لا تتكون إلا بعد أن «تؤسب» نظام حياتها . وليست العلاقات المتداخلة علاقات مادية فحسب . بل هى علاقات ترتبط بكل جانب من جوانب الحياة . المادى منها وغير المادى . والمرئى منها والغيبي .

وإذا نحن ألقينا نظرة شاملة على نتائج شوقى الشعرى والنثرى والمسرحى . وجدناه في جملته بنحو إلى أسلبة نظام الحياة . بمعنى أن شوقى لم يكن مهتماً بمشاكله الذاتية الخاصة . فنحن لا نكاد نحس بمشكلة ذاتية واحدة في كل أعماله الضخمة . وإنما كانت هموم شوقى هموماً جماعية . ولم تكن وسيلة التعبير عن هذه الهموم هى الشكوى منها . بل كان التعبير عنها عن طريق إبطائها من خلال الاصطلاح على نظام . وإذا كنا قد رأينا أن النظام الذى يعيش في إطاره شعب

ويصبح ملكاً لجمهور عريض يستقبله ويردده بطرق مختلفة . أى يصبح جزءاً من عالمه . وقد لا يكون الأمر مثيراً للدهشة إذا سيطر نتاج أدبى على جماعة من الناس تعيش في زمان محدد ومكان محدد . ولكن الأمر يكون حقاً مثيراً للدهشة إذا ظل هذا النتاج يأسر الناس خارج حدود زمانه ومكانه . وبخاصة عندما تتغير المعايير الفنية في كثير أو قليل .

٢

وهنا نجد أنفسنا أمام اصطلاحين هما «العالمية» و«الشعبية» . وعلى الرغم من تقارب الاصطلاحين شكلاً . فإن الاختلاف بينهما كبير . ويكفى أن نقف عند حدود الاشتقاق اللغوي لكلا الاصطلاحين لنذكر الفرق بينهما لأول وهلة ؛ فالعالمية نسبة إلى العالم ، والشعبية نسبة إلى الشعب . وإذا كان العالم هو مجموعة شعوب الأرض في أى زمان ، فإن الشعب مجموعة من الناس يجمعها مكان واحد محدد تعاقبت عليه أعصر طويلة . ويترب على هذا أن العالمية قيمة تتعلق بها الشعوب ، بصرف النظر عن أطرها الحضارية التى تعيش فيها . أما الشعبية فهى قيمة ترتبط كل الارتباط بالإطار الحضارى الذى تعيش فيه جماعة من الناس . وعلى الرغم من أن العالمية تبدو . في هذه الحالة ، أوسع نطاقاً من الشعبية . فإن الأسباب التى تؤدي إلى شعبية نتاج أدبى ما أكثر تعقيداً من تلك التى تؤدي إلى العالمية . على أننا نود . قبل أن نخوض في تفصيل هذا الموضوع . أن نتفق بادئ الأمر حول مفهوم الشعبية .

وقد يُغضب بعض الناس - ونحن نبحث في شعبية شوقى - أن نأخذ في شرح مفهوم الشعبية من خلال فهمنا لذلك النوع الأدبى الذى تلتصق به صفة الشعبية منذ الأزل . وهو الأدب الشعبي . على أننا نود أن نطمئن هؤلاء ، فنقرر أنه لا يعنينا في هذا المجال الجماعة صاحبة هذا الأدب . ولا يعنينا لغة هذا الأدب . وإن كنا نعتز بهما كل الاعتراز . بل يعنينا أن نشرح مفهوم الشعبية في إطار الأسباب الخفية التى تجعل التعبير ملكاً لجماعة كبيرة من الناس . حتى إن كل فرد يرى من حقه أن يستخدم هذا التعبير في الوقت المناسب وكأنه من إبداعه الشخصى ، وإن أدرك كل الإدراك أنه ليس سوى فرد في جماعة ورثت هذا التعبير . وقد يظهر هذا التعبير في شكل حكايات أو قصص بطولى أو رمزى ؛ وقد يتشكل في أغان تمس كل جوانب الحياة ، أو في أقوال مأثورة ؛ وقد يتشكل في شكل حركى أو إيقاعى ، أو في أنماط من السلوك . وكل هذه الأشكال ليست سوى تنويعات لنظام متكامل هو ما نطلق عليه النظام الحضارى لشعب من الشعوب . وإذا كانت الحضارة نظاماً متكاملماً موصولاً من الماضى إلى الحاضر ثم إلى المستقبل . وإذا كان هذا النظام لا بد أن يضاف في لغة أو في مجموعة من النصوص التى تحدد معالم هذا النظام ، فإنه يتفرع عن هذا نقطتان رئيسيتان نتخذهما منطلقاً لشرح مفهوم الشعبية على مستوى التعبير الشعبى أو على مستوى التعبير الفردى سواء .

المتصلة ، ذلك أن الأداء هو المسئول عن أن يظل النظام حيا نابضا مع الجماعة . وإذا فهمنا الأداء بهذا المعنى ، فإننا نستطيع أن نقول إن الأداء هو فن توصيل النظام . ومن الممكن كذلك أن يسمى الفنان المؤدى فنان الحياة . وأن ينظر إلى فنه وسلوكه بوصفها أداء ، لأنها في الواقع أداء وتمثيل للعملية الحضارية .

ويتفق شوق مع المؤدى الشعبي في إطار هذا المعنى العام لمفهوم الأداء ووظيفته . فهو مثله . كان في حالة أداء فني مستمر لنصوص الماضي ، وهو مثله . يمثل الخلية الحية بالنسبة للجماعة . ثم إن الجماعة تكون في أشد الحاجة إلى تجاربهما مع تراثها . وإلى أداءها الفني . بخاصة عند الإحساس الشديد بدواعي القلق . ولا تكون مهمة الأداء في هذه الحالة مجرد التوصيل ، بل الإثارة إلى حد المشاركة .

ولا يمكن أن تكون المشاركة فعالة إلا عندما يستند المؤدى في فنه إلى المعيار الحضارى الذى تأخذ به الجماعة المستقبلية لفنه ، أى عندما ينظر وعين منه على الماضى وعين على الحاضر . فإذا نجح المؤدى في خلق الموضوعات والمواقف والنماذج المستفاد من تراثه . ووضعها في قالب جديد يساير تيار النشاط الحضارى الذى تعيشه الجماعة في عصره . فإنه ينجح في تحريك الاستجابة المباشرة للنظام الذى يلج عليه ونحس به الجماعة في أعماق أعماقها . وهذا يفسر لنا كيف أن الأداء لا يحدث مرة واحدة . بل هو عملية مستمرة بالنسبة إلى الفنان الشعبي . وهو خلق مستمر بالنسبة إلى الفرد الذى يبدع ، وبداخله طاقة كبيرة من مكونات الوعى الجماعى .

ولقد كان أداء شوق لعملية الإبداع بوصفها استمراراً لرصيد التراث وخلق جديد في الوقت نفسه عملية مستمرة ، فطوراً يكون هذا الأداء من خلال ما امتزج بكيانه من رصيد شعري هائل ، وهو يجهد نفسه في أن يكون هذا الرصيد ممثلاً لتراثه وممثلاً لعصره . وقد يتمثل له هذا الرصيد في شكل قوالب لغوية جاهزة . أو في إيقاع موسيقى محفوظ يتردد في نفسه . ولكنه . في كل حال . لم يكن يسلم نفسه للقوة المطلقة لأسر التراث . بل كان يثبت على الدوام قدرته على التحرر من عملية الربط المقيدة إلى عملية الربط الحرة . وتارة يكون الأداء تمثيلاً للروايات التى تتزاحم على ذاكرته حول بطولات نموذجية قديمة . وهو يتعمق هذه البطولات النموذجية مرة في نصوصها الأصلية . ومرة في بعدها التاريخي . ثم يتعمقها أخيراً وهي ممترجة بحسه الحضارى المعاصر . فإذا فرغ من الأداء التمثيلي لنموذج في شكل مسرحي أو قصصي أو شعري . تحرك بداخله نموذج آخر قديم . وهكذا ... وبهذا كان شوق مؤدياً فنياً . أو كان فنان الحياة في كل لحظة من فترة إبداعه الحصبية .

ولقد كان في أدائه المستمر محققاً للعملية الحضارية التى تعد ذكرى لتراكمات وصلت من الماضى إلى الحاضر . وتظل هذه التراكمات تلح على الإنسان الذى يستوعبها حتى يتفتق عنها نتاج جديد . فيه عبر الماضى وقلق الحاضر وأمل المستقبل .

من الشعوب هو خلاصة تركيبة حضارية معينة . فإن شوق الذى يعد بتكوينه النفسى وريث حضارة معينة . ثم يتكوينه الثقافى أكثر أدباء العصر الحديث استيعاباً لمكونات نصوص هذه الحضارة . كان يدور في فلك النظام الذى يعيش فيه الشعب المصرى بخاصة والعربى بعامة .

وإذا كانت الحضارة تعنى التراكمات المعرفية التى تصل إلى حد الامتلاء ، وأن هذا الامتلاء يثرى النظام المتسلط بنصوص مختلفة . فإن العملية الحضارية لا تتفق عند التراكمات المعرفية التى تصل من الماضى . بل إنها تكتمل بإعادة التفريغ والتوزيع . لأن الحضارة لاتعنى الثبات ، بل تعنى إعادة التنظيم على الدوام . ولكن ما يفرغ من هذا الامتلاء إنما يختار من بين مواد التذكر . وفقاً لمعايير إشارية ترتبط بالموقف الحضارى القائم . ولهذا فإن من يستق من تبع النصوص الحضارية يكون على وعى دائماً بأنه يرى في النص ما يتفق وظروف الحياة ، بصرف النظر عن قيمة النص الذى يتمثل به . إذ إن النص لا يكون سوى مادة لتشكيل الحقيقة . وبهذا يكون هذا الإنسان المرمد للنصوص . الذى يختار منها ما يتفق وموقف الجماعة . عامل استمرار للحضارة ، أى يعد جزءاً من ديناميتها التى تتمثل في الارتباط بالنظام والعمل على تغييره في آن واحد .

وإذا نحن قرنا بين عملية ترديد النصوص في الحياة الشعبية والدافع وراءها ، والدافع الذى كان يدفع شوق إلى الاستقاء من منبع التراث ، ابتداء من الشعر بإيقاعه ولغته . إلى موضوعات مسرحياته وقصصه ، فإننا نجد أن كليهما يعيش العملية الحضارية المستمرة فكلاهما مشغول بعملية التذكر ، تذكر تراث الماضى الذى اغتدر في شكل نصوص مروية ومدونة ، وكلاهما ينتقى منها ما يعين على الحاضر ، أى أن كليهما يتأمل الماضى من خلال عملية التذكر الدائمة ، لصالح الحاضر الذى يثير في الإنسان الإحساس الدائم بالقلق ، وذلك من أجل مستقبل مأمول . وتعبير آخر نقول إن كليهما يتأمل الماضى من بعد جديد . وهو لا يتعامل معه في حد ذاته . بل يتعامل معه من خلال حديثه مع نفسه . وبهذا استطاع شوق أن يواصل العملية الحضارية من خلال هذا التفاعل العميق معها . كما استطاع في الوقت نفسه أن يضيف إلى رصيد التراكمات المعرفية رصيذاً آخر ، عندما استطاع أن يجعل من نصوص الماضى حركة إنماء لأشكال لغوية ، وصور فنية ، ورموز أسطورية . بل طقوس دينية .

4

ولم يكن شوق ينظر إلى الدور الحضارى للعملية الفنية بوصفه مجرد تذكر يأتي عفو الخاطر لرصيد الماضى . بل إنه كان ينظر إلى إبداعه بوصفه أداء متصلاً للعملية الحضارية . وإذا ذكرنا كلمة أداء فإننا نود أن نوضح معناها ووظيفتها بالإحالة إلى ما يعنيه الأداء الفنى في الحياة الشعبية . وهو ما يسمى اصطلاحاً performance فالأداء الفنى للتراث الشعبى جزء لا يتجزأ من العملية الحضارية

وبهذا تحددت رسالة الشاعر بكونها رسالة كونية إلى جانب كونها رسالة اجتماعية . وهذان هما قطبا الإبداع على الدوام . على أننا إذا أضفنا إلى هاتين العبارتين قوله المأثور إن الشعر ابن أبوين هما الطبيعة والتاريخ . فإننا نجد أن الشاعر يقف بين اثنتين أخريين هما الطبيعة والتاريخ . ولسنا بصدد تحديد المفاهيم الفلسفية للكون والطبيعة والتاريخ . ولكننا نود أن نقول إنه لم يؤثر عن شوقي أنه شاعر الطبيعة الأول . ولا شاعر الكون الأول . بل ما أثر عنه أنه شاعر التاريخ الأول . ولكن لو اقتصر مفهوم التاريخ على أنه مجرد رواية الأحداث أو التمثيل بها في مواقف عصرية مشابهة . لما تحققت لشوقي تلك الشعبية . ذلك أن الشعبية بمفهومها الحضارى - كما سبق أن ذكرنا - لا تتكون إلا من خلال الانفاق على نظام يصاغ في أشكال فنية يصطلىح عليها . ولا يتحدد النظام بمجموعة من العلاقات الاجتماعية فحسب . بل إن هذه العلاقات الاجتماعية لا يمكن أن تتأسس إلا في إطار نظام كونى . وهذا هو السر في صرامة النظام وقديسته في أن واحد .

ونستطيع أن نقول إن التاريخ عند شوقي كان له مفهوم خاص . فقد اتسع ليحتضن الكون والطبيعة والرسالة الاجتماعية جميعاً : أى أن التاريخ أصبح مستودعاً للنظام الأمثل .

وعندما ينسط التاريخ للشاعر نفسه بحيث اقترب الماضى من الحاضر . بدأ الشاعر يعيش في شعره لعبة الجدل بين الماضى الحاضر والحاضر الغائب . أى لعبة الغائب الحاضر والحاضر الغائب . واللعبة فضلاً عن أنها حضارية (ذلك أن حاضر الجماعة لا يتكشف إلا من خلال الامتداد في البعد الزمانى والمكانى) . فهي أيضاً لعبة كونية : فالهدف منها ليس إدراك التماثل بين الأشياء في الماضى والحاضر . بل هو إدراك حقيقة الأشياء . والحقيقة مجالها الكون . ولهذا فهي لا تكف عن الظهور في هذا المكان أو ذاك . وفي هذا الزمان أو ذاك (٣) . ولهذا فإن الماضى عندما كان يتراحم على الشاعر . كان الشاعر يختار من جزئياته ما يجد فيه كشفاً لحقيقة الحاضر . أو يجد فيه كشفاً لحقيقة كلية .

لننظر كيف اقترب الماضى من الحاضر في موقف من المواقف عند شوقي ، فأخذ يتصاعد بالتماثل بين الأديان إلى أن اختزل الموقف الكونى للإنسان القديم والحديث في نقطة :

رب شقت العباد أزمان لاكد

حب بها يتهدى ولا أنبياء

ذهبوا في الهوى مذاهب شتى

جمعها الحقيقة الزهراء

فإذا لقبوا قويا لها

فله بالقوى إليك اهتداء

وإذا آثروا جميلا بتسنز

يه فإن الجمال منك حياء

وإذا كنا قد وصلنا إلى تحديد المفهوم الخاص بشعبية المبدع الفرد . أو بالأحرى شعبية شوقي ، في إطار تحديدنا لمفهوم الشعبية بمعناها الحضارى العام . فإننا يمكننا أن نتقل بعد ذلك إلى مجال آخر من هذا البحث عندما نتساءل : كيف حقق شوقي بفنه وفي فنه هذا المفهوم ؟ وبعبارة أخرى : كيف استطاع شوقي أن يتجاوز بمقومات فنه التأثير في الجمهور المحدود بزمانه ومكانه إلى جمهور أعرض يعيش في نفس المكان ولكنه تجاوز زمنه ؟

قلنا إن أسلبة النظام . أى وضعه في أساليب فنية تحمل معايير هذا النظام . هي الضمان للحفاظ على النظام . أى على شعبية الجماعة في إطار نظامها الحضارى . حيث أن الأساليب الفنية التى تكون ماثلة في ضمير الجماعة على الدوام . هي التى تحفظ لها صحتها إزاء النظام . ومعنى هذا أنه إذا كان للنظام قوة التسلط . فلا بد أن تكون اللغة الفنية التى تحمل هذا النظام لها القوة الآسرة المتسلطة . لأنها لو لم تكن كذلك . لفقدت سر تعلق الناس بها . وبعبارة أخرى نقول إنه إذا كان النظام أسلوباً مثالياً في الحياة يُسعى إليه . فإن اللغة التى مهمتها الإثارة إلى حد المشاركة في هذا النظام ينبغى أن تكون مثالية . ابتداء من اللغة في حد ذاتها . إلى الرموز والتماذج القديمة . ثم إلى المعيار والقيمة . ومعنى المثالية أن يخضع كل هذا لمعيار التاريخ لا لمعيار الفرد . وبهذا يكتب التعبير القدرة على الاستمرارية . ويكون الاتفاق عليه عندئذ أكثر من الاختلاف . كما تكون حياصة الكثرة نحو أكثر من أهواء القلة .

وكان شوقي يعرف رسالته منذ أن بدأ الشعر يتحرك في نفسه . وظل وعبه برسالته ينمو مع نمو ثقافته . وكانت ثقافته تنمو من داخل تراثه ومن داخل حضارته لا من خارجها . بل إن ما استوعبه من ثقافة العالم الغربى . لم يكن له أثر إلا في إطار رصيد تراثه الحضارى . ومعنى هذا أنه إذا كانت الظروف قد قضت أن ينشأ شوقي في قصر الحاكم . فإنه مع نمو حسه الفنى . وما صحب هذا الحس من توتر . بدأ إحساسه بالغربة من هذا الجو الكهنوتى يتزايد . وهذا يفسر لنا كيف أنه بعد أن قضى مدة وجيزة من عمره يقول فيها شعر الولاء التقليدى . استجاب لفرده الداخلى . ليقتنيه من أن فنه ليس ملكاً لمطالب الحياة اليومية العاجلة . بل ملكاً للجماعة والتاريخ . وفي هذا يقول شوقي : « والحاصل أن إنزال الشعر منزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغيره . تجزئة يجلب عنها ويتبرأ منها الشعراء . إلا أن هناك ملكاً كبيراً ما خلقوا إلا ليتغنوا بمدحه ويقتنوا بوصفه . ذاهبين فيه كل مذهب ، آخذين منه بكل نصيب ، وهذا الملك هو الكون » (١) . ويقول مرة أخرى معبراً عما كان يفهمه من رسالة الفن : « ثم طلبت العلم في أوروبا فوجدت فيها نور السبيل من أول يوم ، وعلمت أنى مسئول عن تلك الهبة التى يؤتيها الله ولا يؤتيها سواه ، وأنى لا أؤدى شكرها حتى أشاطر الناس خيراتها التى لا تحدد ولا تنفذ » (٢) .

فأرادوا لينظروا دمع فرعو
 ن ، وفرعون دمه العنقاء
 فأروه الصديق في ثوب فقر
 يسأل الجمع والسؤال بلاء
 فيكي رحمة وما كان من يكي ولكنها أراد الوفاء
 وكما يجتزن التاريخ مواقف مثالية ، يجتزن ضمير الجماعة إحساساً
 عميقاً بنظام الحياة المثالي . وهذا الحس الجماعي بنظام الحياة لا يجتني
 قط في حياة الجماعة ، بل هو - على العكس - يطفق في كل لحظة
 عندما تستدعيه الأحداث . وقد كان شوقي يجتزن نظام الجماعة في
 حسه بقدر ما كان يجتزن التاريخ في ذاكرته . وما هو ذا يتمثل بما
 يمكن أن يشارك به الجماعة من إدراك لنظام الحياة ، وذلك في موقف
 من مواقف مسرحيته «على بك الكبير» . فهناك صوت مصرى
 مدحور يشكو طغيان الباطل ، لمصرى آخر مثله . ويرد عليه الصوت
 الثانى مؤكداً أن الحق لا بد أن يسود مها تمدى الباطل ، لأن الحق
 نظام كوني وإن غاب زمنا عن الحياة . يقول صوت ردا على كلام
 سابق :

ما قد دهاك دهان
 ومثل شأنك شاني
 أتيت طنطا لشغل
 وكان تحي أتاني
 خرجت منها مع اللي
 بل مسلاً طيباني
 فر فوق طريقي
 من لا يبرى ويراني
 أعا عليه سلاح
 في صورة الشيطان
 فصاح بي قفا! ترجل!
 لقد سرقت أتاني

عندئذ يرد صوت آخر عليه متسائلاً :

وما جرى؟

فيكل الأول حديثه بقوله :

قلت له
 بل الأتان لي أنا
 فقال ذلك أمس
 إلا إنها اليوم لنا
 بل هي لي وحدي فدعها لي وامن من هنا
 ثم رماني بيد
 كأنها كفت الأتمر
 ثم اعطل ظهر الأتان
 لكن... لم يسر
 حتى سمعت هائلة
 وصرخة من الشهر
 وأبصرت عيني وراء
 الليل آية القمر

وإذا انتشأوا التماثيل غرا
 فإليك الرموز والإيماء
 وإذا قدروا الكواكب أربا
 يا فتك السنا ومنك السناء
 وإذا أطوا النبات فن آ
 ثار نهماك حسنه وانماء
 وإذا يممو الجبال سجوداً
 فالمراد الجلالة الشماء
 وإذا تُعبد الملوك فإن ال
 ملك فضل تحبو به من تشاء
 وإذا تُعبد البحار مع الأسماك والعاصفات والأنواء
 وسباع السماء والأرض والأر
 حام والأمهات والآباء
 لعلاك المذكرات عبيد
 خضع والمؤنثات إماء
 رب هذى عقولنا في صباها
 نالها الخوف واستباها الرجاء
 فمعتقناك قبل أن تأق الوفاء
 سئل وقامت بجك الأعضاء
 والتمعن في هذه الأبيات لا يجتني عليه البناء الذي يقبل عليها ؛ فقد
 ظلت الأبيات تنوزع بين شطرين ، شطر ملك للماضي وشرط ملك
 للحاضر ، إلى أن انصهر الماضي في الحاضر فيما يمثل الحقيقة ، وهي أن
 الإنسان مخلوق من عجيبة مزاجها الخوف والرجاء ، وأن هذا
 التكوين لا بد أن يؤدي في داخل النفس الإنسانية إلى عشق القوة
 الكونية في كل زمان ومكان .

وقد لا يصل إدراك التماثل بين جزئيات الماضي والحاضر إلى حد
 الكشف عن النظام ، بل يقتصر على إعادة تمثيل الموقف القديم
 بوصفه دالا على مدلول ماضى لا يُشار إليه ، بل يدرك من خلال
 عملية الربط والتحليل الذهنيين . وبهذا تتجاوز عملية التمثيل مجرد
 المقارنة بين موقفين لتدخل في الإطار المعرفي الذي يحتفظ للدال
 بتميزه من ناحية ، ويفصح من ناحية أخرى المجال للتحليل الخيالي
 الذي يدرك أن تمثيل هذا الشيء يعني قابليته لأن يتكرر حدوثه .
 يقول الشاعر في قصيدته الشهيرة «كبار الحوادث» :

بنت فرعون بالسلاسل تمشي
 أزعج الدهر عربها والحفاء
 فكان لم ينهض يهودجها الدهر ولا سار خلفها الأمراء
 أعطيت جرة وقيل إليك النهر قومي كما تقوم النساء
 فثت تظهر الإباء وتحمي الد
 مع أن تسترقه الضراء
 والأعداى شواخص وأبوها
 بيد الخطب صخرة صماء

حمارة نجيحة مثل نجيح البشر فأغرقت راكمها وغرقت على الأثر^(١)

إن عملية التمثيل هي عملية تحسس للطريق إلى ما يلج على العبقري الفنية من تحديد للمسميات في إطار النظام الأمثل ، وليست مجرد التنبيه إلى العلاقات عن طريق التلاعب بالصور . ولكن العبقري تأتي أن تحدد نفسها بتسمية الأشياء بمسمياتها ؛ فما أن تلتقي الأشياء والكلمات في جوهرهما الحقيقي حتى توشك أن تسمى الشيء باسمه ، إذا باللغة تخصص المسمى فيختفي . وهذا يظل الفنان العبقري يسمى وراء تسمية الأشياء دون أن يسميها ؛ وهذا يظل شغله الشاغل هو البحث عن الحقيقة .

لقد كانت عملية التمثيل من خلال إدراك المشابهات هي شغل شوق الأول . وقد كان الرصيد الحضاري المائل حاضرا في نفسه ، كما كانت طاقة اللغة عنده حيه نابضة . ولم يبق بعد ذلك سوى أن تصطاد اللغة المثال وأن تصوره بداخلها ، ملمحة له دون أن تسميه . واللغة في هذه الحالة هي التي تفكك الأشياء وتربطها بحيث تجعلها مرئية من خلال الكلمات ، كما أن اللغة بهذا المعنى تغير من تتابع المدركات ، وتقطع استمرارية الأشياء عندما تنتزع منها بعض الحاجج دون غيرها . وحيث تكون اللغة قادرة على هذه العملية ، يكون هناك تمثيل وتجاور وتجميع للأشياء وكشف عن أسرارها . وعندئذ تكون اللغة مكان التقاء الطبيعة والإنسان ، أى مكان التقاء الوجود والتمثيل . وعندما يقدم الإنسان الحقائق ولا يقدم نفسه في التمثيل تصبح اللغة المركز الأول للحقائق ، وتستطيع عندئذ أن تحتزل العالم في كتلة من الخائل .

في عمله المسرحي . إن الشخصيتين قد ثبتتا في التاريخ من خلال الأخبار والأشعار ، ولكنها لم تثبتا في عمل فني متكامل على مستوى اللغة الرسمية . وإذا كانت بطولة عنتره قد تكاملت في إطار السيرة الشعبية التي لا بد أنها كانت تروى في عصر شوق ، فإن السيرة ، مهما تكن قيمتها ، ليست بالعمل الفني الرسمي الذي تضبطه قيود تاريخية وفنية محددة . ومن هنا كانت رغبة شوق في بعث هاتين الشخصيتين بوصفها مثالا حضاريا عريبا ، وكأنما شاء بذلك أن يكمل ما أغفله التاريخ .

على أنه إذا كانت الروايات القديمة التي حكمت عن عنتره ، وبالمثل شعره ، تهدف إلى إبراز البطولة الفردية التي تتحقق عندما ينجح البطل الفرد في استرداد حقه من مجتمع ظالم ، فإن بناء العمل المسرحي الذي يجعل مجموعة من الشخصيات تلتف حول البطل لتقف معه في صراعه ضد القوة المناوئة له - هذا البناء الأساسي للعمل المسرحي عند شوق من شأنه أن يوسع من دائرة البطولة الفردية ؛ وذلك من خلال الحوار المتشابك ، والمواقف المتصارعة ، لتشمل البطولة الجماعية . وفي هذا يلتقي شوق مع السيرة الشعبية ، في أن كليهما يهدف إلى إيقاظ الحس الجماعي نحو قيم ومعايير تقرها الجماعة داخل العمل ، من قبل أن تقرها الجماهير المستقبلة لهذا العمل ؛ أى أن المشاركة الجماعية تتم داخل العمل قبل أن تتم خارجه .

لتنظر كيف يدير شوق الحوار على المستوى الجماهيري في مسرحية مجنون ليلى ، عندما وقف « منازل » المناهض لقيس بين الجمعين ، الجمع المناصر لقيس والجمع المتأمر ضده ، وكيف يؤدي هذا الحوار إلى المشاركة الجماهيرية داخل المشهد ونخارجه في آن :

إن قيسا معشرَ الهى أخ
وابن عَمِّ ، أفنه تبرأون؟
أصوات :
لا ورب البيت
منازل :

أصغوا لي إذن
ثم ظنوا كيف شتم في الظنون
إن قيسا شاعِرُ البِيدِ الذى
لا يُجَارَى أفسانتم منكرون؟
أصوات :
لا ورب البيت
منازل :

أصغوا لي إذن
ثم ظنوا كيف شتم في الظنون
إن قيسا سيد من عامر
وابن سادات ، أفيه تمترون؟
أصوات :
لا ورب البيت

وتظل عملية إدراك الخائل بين الماضي والحاضر في الإطار الكلى للمفهوم الحضارى تلح على شوق . وإذا كانت عملية الاستمرار الحضارى ، وما يحدث مع هذا الاستمرار من تغيير ، تتم خفية وفي بطء بين الجماعة ، فإن الفنان الفرد الذى يتحرك من خلال حس حضارى نابض ، يعرف أن مسئوليته حضارية في المقام الأول ، أى أنه يكون مدركا لكل الإدراك لأن فنه موجه لتحقيق صحوة جماعية . ولم يكن شوق داعيا سياسيا ، وسيلته الإثارة من خلال الخطب والمقالات ، ولكنه كان فنانا شاعرا . والصحة الفنية في إطار هذا المفهوم الحضارى لا تتحقق إلا من خلال تشكيل المثال الذى يلقى ظلاله على الواقع . والمثال قيمة ومعيار لم يتكونا في يوم وليلة ، بل تبلورا مع التاريخ . ومعنى هذا أن المثال مصطلح عليه من قبل وأنه يعيش في ضمير الجماعة ، وإن ظل في حاجة على الدوام إلى من يوقظه .

ولعل هذا هو السبب في بعث شوق لشخصية عنتره ومجنون ليلى

منازل :

والآن أغريت بقتله الرّمز
كفعل جزار اليهود بالبقر
برأها من العيوب وعقر

وهذا التمثيل يعلو هذا الصوت فوق صوت منازل ، وتأخذ الجماعة في
الانسلاخ من حول منازل لتنضم إلى بشر المناصر لقيس ، وتسمعه
وهو يقول لمنازل من فوق المنبر ..

خلّ الحق ما
أنت والله على الحق أمين
إنما أنت لقيس حاسد
منطوى الصلر على الحقد المهين
يامناز يابن عمى أصغ لي
أنت دون أنت دون أنت دون !

إن الشاعر في هذا المشهد لا يود أن يعبر عن فكرة درامية ، ولا يود
أن يهمس في نفس القارئ بشعر وجداني ، ولكنه يهدف إلى
المشاركة الحماسية لجمهور القراء إزاء بطل غير قادر على إظهار السيف
في وجه كل ظالم كما يفعل عنتره ، ولكنه مثال في قدرته على تحمل
الأمم ، الذي وصفه الشاعر بأنه ألم عبقرى ، عندما قال على لسانه :

تفردت بالأمم العبقرى
وأبغ ما في الحياة الأمم

ولا يعني في هذا المقام أن نقف من أعمال شوق موقفاً نقدياً ، كما لا
يعني أن نقلب ما قيل وما يقال حول قيمة فنه المسرحي أو فنه
الشعري ، بل إن ما يهمني في هذا البحث أن تؤكد قدرة شوق على
لستيغاب تراث الحضاري ، وامتلاكه الوسائل التي تجعل من فنه
مشاركة جماعية لإدراك المثال .

ولعل هذا يفسر لنا اهتمام شوق بتصوير الجزئيات ، حيث تركر
كل جزئية على مفهوم لقيمة مثالية . وقد يأتي تصوير الجزئية عنده
بوصفها صدى للماضي وقد يكون التصوير انعكاساً للحاضر ، ولكن
الحاضر والماضي يذوبان معاً في تكوين المثال بوصفه رصيذاً حضارياً
يمكن أن يستحضر في كل وقت .

فهذا ابن عوف المناصر لقيس يذهب لمقابلة المهدي والد ليلي ،
ويشرع في خلع حدائه قبل أن تظاً قدمه بيت المهدي . وعندئذ يقول
له المهدي :

أتحلح نعليك ! لا يابن عوف
نشدتك بالله لا تفعل
أتمشى إلى منزلي حافياً
فديتك ، من أنا ، مامنزلي

فريد ابن عوف قائلاً :

خلعتيما واتسعت التراب
إلى عيمة السيد المفضل

اصغوا لي إذن
ثم ظنوا كيف شتم في الظنون
إن قيساً قد بنى المجد لكم
ولسجد ، أبقيس تكفرون ؟

أصوات :
لا ورب البيت
منازل :

اصغوا لي إذن
ثم ظنوا كيف شتم في الظنون
أنا في ودي وإعجابي به
لايداني الرواة المعجبون
شعر قيس عبقرى خالد
ليته لم يتخلّله الجون
إني أخشى عليكم عاره
رب عار ليس تمحوه السنون
فجرت ليلي وضجت أمها
وأبوها وتأذى الأقربون
وغدا كل فتي من عامر
حين يلقى الناس ، محيى الجبين

أصوات كثيرة :
هو ماقلت
منازل :

إذن ما بالك
لم تتوروا ، مالكم لانفضيون ؟
هو ذا قيس مع الوالي أتى
بطأ الحى وأنتم تنظرون
وأبو ليلي أسرؤ أدرى له
رقّة القلب وأخشى أن يلين
بعد حين يعبث القوم بكم
ومن الحى بلسلي يخرجون
آن يا قوم لكم أن تعلموا
أن قيساً هتك الحدر المصون
قيس لم يترك للسلي حرمة
ما الذي أنتم بقيس فاعلون ؟

صوت :
ماجن لا بهد من تأديبه
صوت آخر :

إن بالسوط يُرسي المايجنون
وتتوالى الأصوات المطالبة بتأديب قيس إثر انفعالها بما قاله منازل ،
إلى أن يبرى صوت يغير من اتجاه الإثارة ، ويجعلها مع قيس
لاضده ..

صوت :
مناز يابن الم ما هذا الخير
رفعت قيساً فجعلته القمر

صنعاء أعلى من دمشق سلعة وتمنا
عمرو:

تلك أمور يا أخى
بمرفها أهل الغنى

زهير:
وما ذلك، ما المنديل يا صخر، وما فيه؟

صخر:
ثياب مثل أتواي

من الوشى وغاليه
لكل منكأ ثوب

إليه جئت أهديه
زهير:

عمرو تأمل يا لها حُلَّة
لله ما أبهى وما أهبها

الحق ما قال فنى عامر
صنعاء أعلى بلد منسجا

ولا تقتصر وظيفة هذا المشهد على الارتفاع برجولة عنزة المحارب
الحشيش عندما يتذكره القارئ وهو يمثل هذا الخط الناعم من
الرجال، بل إن هذه العملية المقارنة سرعان ما ترحح المتلقي من
المحدود إلى المطلق، عندما يتأمل القيمة في حد ذاتها، بعيداً عن
حدود الزمان والمكان.

وليس في وسعنا أن نقصى الشواهد التي تشير إلى قدرة شوقي على
التحرك في الإطار الحضارى الشاسع الذى كان يعيش فيه بوعى
كامل، ووسائله في بث هذا الوعي بين الجماعة. ولم يكن الهدف هو
أن يجعل الجماعة تعي ما كان، بل كان هدفه أن يجعل الجماعة تعي أن
ما كان لا يمكن أن يكون إلا إذا كان له استمرار في إطار الحياة
المتغيرة.

وقد شاء شوقي أن يجعل من فنه نموذجاً لهذا التغير الحضارى.
وما لاشك فيه أننا مازلنا نحس بهذه القيمة إحساس جيله بها.

٨

وقد يظن البعض أن شعبية الأديب تعنى استخدامه للغة العامة
أو المشاركة في فنونها بشكل أو بآخر. ومن هنا قد يظن أن شوقي
شعبي لأنه ألف الشعر العامى الذى دخل مجال الغناء، أو لأنه ألف
قصص الحيوان للأطفال، أو لأنه كان يشير في شعره في بعض
الأحيان إلى بعض المعتقدات الشعبية، أو لأنه تناول في آخر أيامه
موضوعاً شعبياً نجح كل النجاح في التعبير عن جوه الشعبى بلغة الشعر
وهو موضوع الست هدى على أننا نضيف إلى هذا التحديد الضيق
لفهوم الشعبية أن شوقي احتذى القص الشعبى في تأليفه القصصى،
سواء في مبناه أو في جوه وموتيفاته. فالقص عنده، كما هو الحال في
القص الشعبى، يعتمد على السرد المتتابع، وعلى اكتشاف

ولكن هذا الرد لا يكفي لأن يشير في حس القارئ الشعور بمثال النبل.

ولا تحدث هذه الإثارة إلا عندما يتدخل «نصيب» ليقدم هذا
المثال من عمق التاريخ ويقول:

دعه يامهدى يفعل
إنما يـــــــرمى لمضى

كالحسين بن على
هو بالمعشاق يُعنى

الحسين انتمعمل الترب
إلى والبد لــــبنى

فراءه حافيا في ساخ
حة الدار فـجـننا

قال لا أمك يا بن
المصطفى بنتاً ولا ابنا

أنت في الــــمدار أمير
فها شئت فرننا^(١)

إن الفنان عندما يكون مستوعبا كل الاستيعاب لتراثه الحضارى
بروافده المختلفة وعندما يشغله بحق أن يكون فنه وسيلة بعث لروح
الجماعة التي ينشئ أن تصيها الغفوة والغفلة؛ أى عندما يدرك أن
رسالة فنه حضارية في المقام الأول - هذا الفنان هو الذى يستطيع
أن يقدم إلى الإنسان أهم احتياج في احتياجاته النفسية عندما يجعله
يشعر بأن وجوده قيمة في عالم له مغزى. ولا يمكن أن يحقق الفنان
هذا الهدف المثالى إلا إذا ارتكن إلى التمازج الأصلية القديمة، التي لا
تكون قريبة كل القرب من حس الجماعة إلا عندما تكون مترعة من
تراثها الحضارى. إن هذه التمازج ليست ملكاً لأفراد، بل هى ملك
للجماعة؛ وهى المركز الذى يسعى الجميع نحوه وإذا ما تعلق الفنان
أولاً بهذه التمازج وسعى إليها، فإنه يتأكد بذلك لا دوره الاجتماعى
فحسب. بل مكاتته الاجتماعيه كذلك.

وفي بعض الأحيان يكون الحاضر، في لحظة تصوير الماضى،
أكثر إلحاحاً على الشاعر من الماضى نفسه. وعندئذ يظل الحاضر من
خلال المشهد التصويرى القديم، ليؤكد قيمة لا تتحدد بزمان ولا
مكان، فهذا مشهد يجمع بين عمرو وزهير أخى عبلة، وصخر
الشاب المرفه الناعم الذى جاء يحظب عبلة، ويدور فيه الحوار
التالى:

عمرو:
أهلاً بصخر مرحباً

بالقمر العالى السنا
ماهذه الحلة، ما

أظرفها، ما أحسنا
زهير:

أصنعة الشام؟
صخر:

ولم لا تذكران الجناء؟

ولنبداً بمحاولة للكشف عن حس حافظ للماضي من خلال قصيدته العمرية . ولا يعنينا في هذا المجال أن تقف محللين لأبيات القصيدة ، بل إن ما يعنينا هو الكشف عن بناء القصيدة ، الذي يكشف بدوره عن علاقة الذات بالموضوع .

ويبدأ حافظ هذه القصيدة بديباجة من أربعة أبيات ، يستحضر فيها الشعر لعله يكون في عونه في التعبير عن هذه الشخصية الجليلة ، شخصية عمر بن الخطاب . يقول :

حس القوافي وحسي حين ألقيا

أنى إلى ساحة الفاروق أهديا

ويختتمها بقوله :

هر سرى المعاني أن يواتسني

فيها فإني ضعيف الحال واهيها

واستدعاء الشعر هنا يعني أن يكون حضوره قويا قوة الشخصية التي يستدعيها . ولهذا فإن الشاعر يبدأ القصيدة ، بعد هذا اللفت لقيمة الشعر ، باستدعاء عمر بن الخطاب ، أي إيقاظه لكي يسمعه ما يقوله ، أو بالأحرى لكي يستمع عمر بنفسه إلى مآثره عندما يحكيها التاريخ .

وهذا تكتمل ثنائية المتكلم والمستمع ، أي الشاعر وعمر بن الخطاب على أن هذه الثنائية لا بد لها من شخص ثالث هو الملقى الحقيقي . وفي هذه الحالة يتحول عمر بن الخطاب إلى البطل الغائب المتحدث عنه . ويظل حضور هذا الثالث يتحكم في القصيدة من أولها إلى آخرها . فالشاعر يتحدث إلى البطل الذي يستمع إليه وهو قابع في مكانه في ركن بعيد من التاريخ . وفي بعض الأحيان يتذكر الشاعر الملقى الحقيقي فيشركه معه في تأمل ما حدث من خلال العبرة والموعظة . ويرتبط هذا البناء الثابت بثبات الموقف ، أي بثبات الأحداث التي وقعت في زمان ما ومكان ما . فإذا أضفنا إلى هذا ما تم عنه أبيات حافظ من أن عدل عمر عدل فريد لا يمكن أن تنجزه أية شخصية أخرى في التاريخ ، وهو نفس الإدراك الذي رسخ في ذهن الملقى من قبل عن هذه الشخصية ، فإننا نصل بذلك إلى الحقيقة التي يزيد أن نصل إليها ، وهي أن حافظاً لم يكن يعيش حركة الماضي المستمرة في الحاضر والمستقبل ، بنفس الحس الذي كان يعيشه شوق .

وحتى عندما نتحدث حافظ عن شيكسبير ، فإنه أيقظه كذلك على نحو ما أيقظ عمر ، وتحدث إليه بضمير المخاطب ، بل إنه أيقظه صراحة لاضمنا عندما نتحدث إليه قائلاً :

أفق ساعة وانظر إلى الخلق نظرة

تجدهم ، وإن راق الطلاء ، هم هم

ولعل في قول حافظ «هم هم» إشارة أخرى إلى موقف حافظ الثابت من الماضي ومن الحاضر معاً . فالناس بأخلاقهم ولؤمهم هم في عهد شيكسبير كما هم في عهد حافظ . حقا إن الشاعر يعني أن

المفاجآت ، وعلى الزج بالأبطال في عوالم غريبة وسحرية في بعض الأحيان ، كما هو الحال في قصتي «ورقة الآس» و«أميرة الأندلس» . والقص عندك كذلك ، كما هو الحال في القص الشعبي ، يعتمد على ظهور القوى الشريرة للبطل الخبير واقفاؤها له ، ولكن ما تلبث الأمور أن تنجلي عن انتصار الخير . حقا إن القصتين ، ونعني قصة «ورقة الآس» وقصة «أميرة الأندلس» ، تعتمدان على حقائق تاريخية ، ولكن هذه الحقائق التاريخية لم تكن من الأكتال بحيث تركت الحرية للكاتب لأن يمارس كتابة القصة وفقا للتأرجح الشعبية السائدة آنذاك .

على أننا ما زلنا نؤكد أن الشعبية بمعنى القدرة على استثارة الجماعة إلى الحد الذي تشارك فيه المبدع في عملية المد الحضاري على المستوى اللغوي والأدبي والاجتماعي والسلوكي ، ما كانت لتتحقق لشوق لو أنه اقتصر على هذه الأعمال القريبة من لغة العامة وحياتها وفنائها .

ولهذا فإنه ينبغي النظر إلى إنجاز شوق الفني في إطاره الكلي ؛ فالعملية الفنية ، سواء بالمفهوم الشعبي العميق الشامل ، أو بهذا المفهوم المحدود ، كانت عند شوق عملية واحدة . إنها القدرة على توظيف اللغة في مستويات مختلفة ، وفي وظائف مختلفة متنوعة . وهذا هو المفهوم الحضاري الحقيقي ، الذي يعني الوحدة في إطار التنوع ، كما يعني القدرة على إرسال ما استقبلته حافظته وثقافته في موجات مختلفة ، تصل إلى أبعاد مختلفة ، منها الداني ومنها النائي .

والانتقال من الحديث عن شعبية شوق إلى الحديث عن شعبية حافظ ، يجعلنا نقف وقفة متأنية نتأمل فيها نتاج حافظ الشعري في ضوء معيار الشعبية الذي اصطللنا عليه .

والمتمعن في رصيد حافظ الشعري يجده معنيا بصفة خاصة بأحداث حاضره ورجال حاضره . ولا يؤثر عن حافظ نص مهم يرتبط بالتاريخ العربي سوى قصيدته العمرية . وهذه هي نقطة الاختلاف الأولى بين وظيفة الشعر عند كل من الشاعرين فبينما وجدنا أن شوقيا يتحرك في رقعة حضارية عريضة زمانيا ومكانيا ، نجد أن حافظاً يعني أكثر ما يعني بتسجيل الحاضر بوصفه حاضرا فحسب . وليس هناك ضير في أن يعني الشاعر بحاضره ، فكل شاعر ، بل كل فنان ، ينطلق بطبيعة الحال من حاضره ؛ ولكن ما تريد أن نقوله هو أن شعر حافظ ثبت الماضي في أحداثه بحيث أن الملقى لشعره بعد عصره ، لا يرى فيه لغة ومضمونا سوى ما كان في عصر حافظ الذي ولي وانقضى ، وأصبح يشغل ، في سكوت ، رقعة من التاريخ .

ولا يختلف موقف الملقى لشعر حافظ في أحداث الماضي ، وهي قلة ، عن شعره في أحداث عصره ؛ فكلاهما بالنسبة للملقى ماض ساكن ، وإن كان هذا ماض قريب ، وذلك ماض بعيد .

المقولة بمقارنة الوضع الاجتماعي لكل من الشعارين ، فهذا كتب له أن يكون ربيب القصر ، وذلك كتب له أن يعيش حياة الكفاف والكدح .

على أننا نود أن نوضح في ختام هذا المقال ، أننا لسنا إزاء تقييم لمواقف عاطفية ، كما أننا لسنا معنيين بالبحث عن الحس الشعبي ، بل بالبحث عن الشعبية . وقرق بين أن أتعاطف مع جماعة معينة من الشعب الكبير ، وبين أن أدرك المسؤولية الحضارية الكبيرة لرسالة الفن بالنسبة لشعب بأسره .

ولم يكن حافظ نفسه أقل إدراكاً منا نحن اليوم بقيمة إبداع شوق والدور الذي أداه شعره في رحلة الشعر العربي الممتدة من الماضي إلى الحاضر ، وكثيراً ما عبر عن إحساسه بهذه القيمة وهذا الدور ، بصفاء نفسي خالص ، في أشعاره التي أهدها إلى صديقه شوق . يقول في إحدى قصائده التي كتبها ليستقبله بها لدى عودته من المنى ، ثم تعجل بنشرها قبل عودته خوفاً من أن يدركه الموت ولا تصل إلى صديقه :

هذا امرؤ قد جاء قبل أوانه
إن لم يكن قد جاء بعد أوانه
إن قال شعراً أوتسّم منيراً
فتموذاً بالله من شيطانه
تخذ الخيال له براقاً فاعل
فوق الشها يستن في طيرانه
ما كان يأمن عثرة لو لم يكن
روح الحقيقة ممسكا بمانه
عاف القديم وقد كسبه يدّ الي
خلق الأديم فهان في خلقانه
وأق الجديده وقد تأنق أهله
في الرقش حتى غرّ في ألوانه
فجديده بعث القديم من الي
وأعاد سؤدده إلى إيسانه
ورمي جديدهم فخر بناؤه

بؤواء زخرفه ويرق وهانه^(٧)
ومع ذلك فيظل لشعر حافظ قيمته الكبيرة بوصفه سجلاً صادقاً لعصره ، وبوصفه إسهاماً حقيقياً في حركة الشعر الحديث وحركة النهضة الحديثة في مصر بل في العالم العربي .

ولاضرير بعد ذلك أن يتميز شاعر عن شاعر آخر ، وكاتب عن كاتب آخر ، ومفكر عن مفكر آخر في عصر احتشدت فيه نخبة من الأعلام ليسهم أفرادها معه في حركة المد الحضاري .

ولانستطيع بعد هذا أن ندعي أننا قد أتينا على كل ما يؤكد مفهوم الشعبية من خلال دراسة مستقصية في شعر شوق وحافظ ، إذ قد يحتاج هذا التفصيل إلى كتاب وليس مجرد بحث .

الناس في الحاضر هم امتداد لأناس الماضي ، ولكن التعبير يؤكد الثبات في النهاية .

وليس الحاضر في شعر حافظ مختلفاً عن الماضي في شعره . فهو إذا تحدث عن أحداث عصره ورجال عصره ، فإن شعره يثبت الأحداث والرجال بعصرهما . فحريق ميث عمر ، الذي يتحدث عنه الشاعر ، هو الحريق الذي حدث في عهده ، والمرأة التي يتحدث عنها هي المرأة في عصره ، وكذلك الجامعة ، وغير ذلك من الموضوعات . ويتولد هذا الإحساس عند القارئ من خلال شعر حافظ نفسه ، فضلاً عن أن الملقى يعيش نظام الشعر الفصيح ، شعر هذا العصر ، على وتيرة واحدة في ديوانه ، فإن حافظاً لا يجعل اللغة تتجاوز الماضي والحاضر إلى الحقيقة والنظام والكون .

ولا يعني هذا أن حافظاً لم يكن صادقاً في التعبير عن هموم عصره ومشاعله ، فهو على العكس من هذا ، قد اشتهر بحسنه القريب من حس الشعب . فقد كان حافظ يحس إحساساً عميقاً بالمفارقات الاجتماعية ، كما كان يحس بالتناقضات الشديدة في عصره ، وقد كان يعبر عن هذه المفارقات والتناقضات في كل مجال يجده متاحاً في شعره . فهو ينجّم - على سبيل المثال - قصيدته في حريق ميث عمر بقوله :

قد شهدنا بالأمس في مصر عرماً
ملأ السمين والسفؤاد انبهاراً
سال فيه النصار حتى حيناً
أن ذاك الفناء يحرق نهاراً
بات فيه المتعمون بليل
أعجل الصبح حسنه فتوازي
يكتسون السرور طوراً وطوراً
في يد الكأس يخلعون الوقاراً
وسمنا في (ميث عمر) صباحاً
ملأ البسر ضجة والبحارا
جلّ من قسّم الخطوط فهذا
يتفنى وذاك يبكي الديارا
وهو يقول في قصيدة بحث فيها على تعضيد مشروع الجامعة المصرية .
نبكى على بلد سار النصار به
للواقدين وأهلوه على سغب
متى نراه وقد باتت خزائنه
كتر من العلم لاكثر من الذهب
هذا هو العمل المبرور فاكثروا
بالمال إنا اكتبتنا فيه بالأدب

وربما كان مثل هذه الأبيات وغيرها التي كان حافظ ينثرها بين ثنايا قصائده هي التي جعلت البعض يرى أن حافظاً كان أكثر قرباً بحسه الشعبي من الشعب من شوق . ومن الطبيعي أن تتأكد هذه

شعبية حافظ وشوق

الحضارى ، وقدرته الخالقة على التوصيل أن يجمع من حوله أكبر حشد من أبناء الشعب عندما يجد في تعبيره حس الماضى وحركة الحاضر وأمل المستقبل .

ولكن حسب هذا البحث أنه قد يثير الاهتمام بدراسة عناصر الأداء الفنى التى تؤدى إلى الشعبية لا عند الشعراء فحسب ، بل لدى كل فنان ومبدع استطاع أو يستطيع بمقدرته على استيعاب تراثه

المراجع :

- (٤) أحمد شوق : على بك الكبير - ط . الهيئة المصرية للكتاب ص : ٨١ ، ٨٢ سنة ١٩٨٣
- (٥) أحمد شوق : مجنون ليل ص : ٥١ ، ٥٢
- (٦) نفسه ص : ٦٤
- (٧) ديوان حافظ . ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ص : ١٠١ ، ١٠٢ .

(١) شبيب أرسلان : شوق أوصداقة أربعين سنة .

ط . الحلبي ١٩٣٦ ص : ٥٣

(٢) نفسه ص : ٥٦

(٣) Michel Foucault, The Order of Things, Tavistock Publications. 1970. p. 46-48.

