

نواندیشی ادونیس
اثر: عدنان طهماسبی
مربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
(از ص ۵۹ تا ۸۶)

چکیده:

در این گفتار اندیشه و آثار ادونیس ناقد نامی معاصر عرب بازگو شده است. ادونیس نقد خود را منحصر به حوزه ادب ننموده است بلکه معتقد است برای نقد صحیح بایستی به عرصه‌های دیگر که به نوعی در این حوزه مؤثر بوده‌اند نیز پرداخت.

آموزه‌های دینی - ادبی ادونیس (علی احمد سعید) و آموزه‌های جدید ادب غرب و مکاتب آن، ایشان را ناقدی جهانگیر ساخت. آثار علی احمد سعید به ۱۴ زبان و از جمله فارسی ترجمه شده است.

آثار و اندیشه ادونیس ناقدان زیادی را بر آن داشت در دفاع و یا به نقد از ایشان قلم فرسایی نمایند.

آثار ادونیس و مجله شعر بازگو کننده اندیشه و مبانی فکری عمدۀ احمد سعید است.

واژه‌های کلیدی: شعر، نقد، نثر، فرهنگ، دین، نواندیشی، شعر نو.

فرضیه ما، تأثیرپذیری أدونیس از اندیشه غربیان است.

ادونیس در سوریه و در محیطی روستایی آموزه‌های دینی و عربی خود را نزد پدر آموخت، بنابر دلائلی در چهارده سالگی وارد مدرسه شد و از آن پس پله‌های ترقی را پیمود با ورود به لبنان و آشنائی با تجدد و دنیای غرب و تحصیل فلسفه افق دید وی جهانی گردید چه آشنائی با تصوف و مکتب سورئالیسم خمیر مایه این دیدگاه را در ایشان تقوی نمود.

تأثیرپذیری أدونیس از سلف خویش طهطاوی، عبده، سلیمان بستانی، حسین مرصفی، مطران، جبران، طه حسین، عقاد، مازنی، قسطاکی حمصی و شکیب ارسلان و شیفتگی فوق العاده وی به ابو تمام و ابو نواس و هر آنکه او ابداعگر و نوzaش می‌نامد برکسی پوشیده نیست.

تجلى ابن عربی در آثار ایشان هویدا و روشن است و در این راستا کتاب «التصوف و السریالية» بهترین گواه است.

تأثیرپذیری أدونیس از رامبو، مالارمیه و بریتون، رینه شار، بییرریقردی و بویژه سوزان برنار و نقش آفرینی ایشان در آثار وی عیان است.

آثار این ناقد تاکنون به چهارده زبان و از جمله زیان فارسی ترجمه شده است. اخیراً کمال ابو دیب ناقد سرشناس عرب أدونیس را در شمار چهار یا پنج شاعر برتر جهان بشمار آورده است.

از آنجا که میدان کار أدونیس به ادب منحصر نمی‌گردد برای تعیین میزان تغییرپذیری و شاخص تحول ادب، زمینه‌های آنرا در عرصه‌های دیگر همچون دین و اعتقاد اعراب و مسلمانان جستجو و کاوشگری می‌کند.

در آثار أدونیس ناقدان عرب بردو دسته هستند:

۱- طرفداران قدیم

۲- طرفداران جدید

او أصمعی، صولی، و ابو تمام را از جمله طرفداران جدید و نوآور می‌داند. أدونیس: نقد قدیم را برای بسنده کردن آن به شرح کلمات و اهتمام ورزیدن صرف

به گرایش‌های اجتماعی، دینی، قومی، ذوقی و نادیده گرفتن متن و تأویل آن خرده می‌گیرد و آنرا عادتی ناپسند می‌شمارد.

او معتقد است، قاضی جرجانی اولین فردی است که کمال اصل متون را مورد تشکیک قرار داده است.

براین اساس جدائی لفظ و معنا را نمی‌پذیرد و اقدام عبدالقاهر جرجانی را برای ارائه «تئوری نظم» مورد ستایش قرار می‌دهد. چه عبدالقاهر شکل پذیری ظاهري معنا را نمی‌پسندد بلکه باطن و تأویل آنرا دنبال می‌کند و اصالت را تنها برای معنا درست می‌داند.

ناگفته نماند (علی احمد سعید) پدیده کمال را در ابداع جستجو می‌کند نه در ثابت انگاری و مطلق گرایی و براین اساس ابداع‌گرایی شاعر که بر نوعی رؤیا و آینده‌نگری و در واقع تبلور تلاش و تکاپو و پویائی پایدار استوار می‌باشد را مبنای اصالت و حقیقت می‌داند.

گفته ادیبان و ناقدان که «شعر کلامی موزون و دارای قافیه است». نزد ادونیس جایگاهی ندارد و تعریف فوق را بیشتر مناسب «نظم» می‌داند تا «شعر»؛ و در مقابل معتقد است که ضرورت ندارد هر نثری خالی از شعر باشد.

ادونیس ضمن بر جسته‌سازی نوگرائی در تجربه ابونواس و ابوتمام و دیگر آثار علمی فلسفی و صوفیانه ابن عربی معتقد است، نواور و نوزا برای ادامه حیات باید همواره در حال پویائی و انقطاع از خود و دیگران و غرق در رؤیای خویش باشد. ادونیس مبانی نقد نوگرا را در آثار صولی و جرجانی بر می‌شمارد و خلاقیت ایشان را مورد تحسین و تمجید قرار می‌دهد، و در ادامه آثار ابن راوندی، رازی، جابر بن حیان و صوفیان را بازخوانی نموده و آنها را در این راستا می‌داند.

وی معتقد است آثار ابونواس و ابوتمام و صوفیان پیشتر از «بودلیر» بازگو کننده مدرنیته و نوگرائی هستند. علی احمد سعید (ادونیس) بر آن است که مدرنیته و نوگرائی عربی نمی‌تواند جدا از مدرنیته غرب و جهان پیرامون باشد.

وی علیرغم مخالفت جدی با قدسیت متون کهن و محور قرار دادن آنها برای

فهم، معتقد است که این متون با بازخوانی می‌توانند مبنای فهم جدید و خلاقیت قرار گیرند و در نتیجه، اساسی باشند برای میراث فرهنگی.

گفتار حاضر آثار و اندیشه ادونیس و منتقدان وی را مورد بررسی قرار می‌دهد از طرفی بیانگر تاریخچه‌ای از بحث مورد نظر و محیط زندگی ادونیس و خاستگاه اندیشه‌ها و میزان تأثیرپذیری وی می‌باشد.

در پایان، برای آشنائی بیشتر خوانندگان محترم، ضمن بر شمردن فهرستی از آثار ادونیس، نمونه‌هایی از شعروی نیز ارائه می‌گردد.

الحدثة الأدونيسية:

من المفروض أن نبين أن أدونيس قد تأثر وأثر، لذلك يجب أن أشير باختصار إلى نبذة من حياته التي كرسها في العلم والادب ومن ثم إلى الخليفة الأدبية التي سبقته. علماً أن طروحات أدونيس النقدية لاتنحصر في موضوع دون موضوع فيتعين على المتبع أن يكون على ثقافة عامة بل على علم عن كثب بروافد الادب العالمي وملابساته لاسيما الادب الفرنسي ناهيك عن الفلسفة والتصوف الذي يهيمن على افكاره وأثاره على أحمد سعيد.

إنَّ مجلة شعر هي من المحطات الهامة لتبيين مواقف أدونيس المنبثقة في قصيدة النثر.

أدونيس و التراث:

ان مواقف أدونيس من التراث النكدي في مختلف العصور الأدبية هي من جملة القضايا التي ستنطرق إليها باختصار

أدونيس و معارضوه:

على أحمد سعيد قد أخذ سلطه بعرض فهو يخترق المألوف فمن الطبيعي أن يأخذ الكثير عليه ويلومونه ويصلقون به التهم ويفتون بزندقته وكفره.

نبذة من شعره:

أوردت نبذة من شعره في المحطة قبل الأخيرة في هذا المقال.
المحطة الأخيرة هي مؤلفات أدونيس وما أبدعه.

١ - ولد أدونيس (على أحمد سعيد) في قرية قصابين قرب اللاذقية، (ماجدة حمود، ١٩٩٧م، ص ٤٥).

و جاء على لسان (خالدة سعيد) زوجته: اسمه على أحمد سعيد اسبر، و «أدونيس» هو لقب اتخذه منذ عام ١٩٤٨. ولد عام ١٩٣٠ لأسرة فلاحية فقيرة في

قرية «قصابين» من محافظة اللاذقية. لم يكن يعرف مدرسة نظامية قبل سن الثالثة عشرة، لكنه حفظ القرآن على يد أبيه، كما حفظ عدداً كبيراً من قصائد القدامى. في ربيع ١٩٤٤، ألقى قصيدة وطنية من شعره أمام رئيس الجمهورية السورية حينذاك، و الذي كان في زيارة للمنطقة. نالت قصيده الإعجاب، فأرسلته الدولة إلى المدرسة العلمانية الفرنسية في «طرطوس» فقطع مراحل الدراسة قفزاً، و تخرج من الجامعه مجازاً في الفلسفة.

التحق بالخدمة العسكرية عام ١٩٥٤، و قضى منها سنة في السجن بلا محاكمة بسبب انتمائه - و قتذاك - للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي تركه عام ١٩٥٠. غادر سوريا إلى لبنان عام ١٩٥٦، حيث التقى بالشاعر يوسف الحال، و أصدرَا معاً مجلة «شعر» في مطلع عام ١٩٥٧. ثم أصدر أدونيس مجلة «مواقف» بين عامي ١٩٦٩ و ١٩٩٤.

درس في الجامعة اللبنانية، و نال دكتوراه الدولة في الأدب عام ١٩٧٣، و أثارت أطروحته «الثابت و المتحول» سجالاً طويلاً. بدءاً من عام ١٩٨١، تكررت دعوته كأستاذ زائر إلى جامعات و مراكز للبحث في فرنسا و سويسرا و الولايات المتحدة و ألمانيا. تلقى عدداً من الجوائز اللبنانية و العالمية و ألقاب التكريم. و ترجمت أعماله إلى ثلاث عشرة لغة أضفت إلى ذلك اللغة الفارسية. (خالدة سعيد، ٢٠٠٠، ص ٣)

و في معرض رده على سؤال باتهامه بالنرجسيّة، يقول أدونيس: «أدونيس ليس نرجسي كالاسطورة. هل نعلم كيف سميت بذلك. فقد كنت شاباً في السنة الثانية ثانوي، و كنت أكتب نصوصاً شعرية و أرسلها لبعض الجرائد و المجلات و أوقعها باسمى (على أحمد سعيد) ولكن لم تكن أى مجلة تنشر هذه النصوص. و طبعاً غضبت كأى مراهق يريد نشر اسمه في الصحافة. و بالمصادفة رأيت مجلة لبنانية فيها أسطورة أدونيس و كيف عشقته عشتار و كيف قتلته الخنزير البرى في رحلة صيد، ثم كيف بكته عشتار، و كيف يخرج كل سنة في الربيع، وقد سمي نهر في لبنان باسم أدونيس كتحية لهذه الذكرى. فقلت اذاً سوف اسمى نفسي أدونيس، و هذه الصحف التي لا تنشر لي هي هذا الخنزير البرى.

و فعلاً كتبت أول نص و ارسلته الى جريدة الارشاد باللاذقية، وكانت تصدر أسبوعياً و ذيلته بتوقيع أدونيس، فنشرته. و ارسلت نصاً آخر و كان عن فلسطين. فنشرته في الصفحة الأولى مع توجيهه اشارة لى تقول «الرجاء من أدونيس الحضور الى مكاتب الجريدة لأمور تهمه». (العالم، ع ٦٦٤، ١٩٩٩، ص ٤٦)

لكن من المؤسف نرى البعض الذين قد فوجئوا بأفكار أدونيس التي لا تعجبهم يستنكرون هذه التسمية و لقد أثارت الأخيرة جدلاً نشير اليه على سبيل المثال لا الحصر. «و مادمنا هنا نناقش شعرية الأشياء و الأسماء فاننا لابد أن نشير الى واقعة هامة، أعني بها التسمية الأسطورية التي سمي بها الشاعر (على أحمد سعيد) نفسه، و هي تسمية أدونيس ابن فنيق (phenix) و من المهم أن نلاحظ مع جابر عصفور أن رمز الفنيق هو أول الرموز التي إقتحمت شعر أدونيس - على أحمد سعيد - و سيطرت على ديوانه الأول (من أعماله الكاملة) و اذا كانت النار هي الدلالة الرمزية لاسطورة «فينيق» الطائر الأسطوري فان الماء هو العنصر الذي ترتبط به الدلالة الرمزية لأسطورة أدونيس الذي سمي به على أحمد سعيد الشاعر نفسه». (عبدالعزيز يومسولي، ١٩٩٨، ص ٢٢).

جاء أدونيس الى الساحة النقدية العربية، مع آخرين، ليخلف جيلاً من النقاد العرب المهمين، على الصعيد النقدي العربي، و الذين ساهموا، بشكل واضح، في احداث تغييرات في مسار الفكر والأدب عامه و النقد خاصة. ولعل من أوائل هؤلاء، الشيخ رافع الطهطاوى (ت ١٨٧٣ م) صاحب أول صحيفة عربية في مصر (عمارة محمد، ١٩٧٣، ص ١٥٠) و الذي كان يشكل مع غيره من رجال الاصلاح من أمثال محمد عبده (ت ١٩٠٥ م) و جمال الدين (ت ١٨٩٧ م) فاتحة الاطلاق على الحضارة الغربية (عبدالرحيم مراد، ١٩٩٥، ص ٢٢).

أفرز الاحتكاك و التواصل مع الثقافات الغربية جيلاً آخر، حمل لواء النهوض بالأدب بشكل عام، والنقد بشكل خاص. و من هذا الجيل يمكن ملاحظة أعمال سليمان البستانى (ت ١٩٢٥ م) و حسين المرصفى (ت ١٨٩٠ م) و خليل مطران (١٩٤٩ م) و قسطاكي الحمصى (ت ١٩٤١ م) و شكيب أرسلان (ت ١٨٩٧ م)

(ن.م، ص ٢٢).

أضف الى ذلك الصراع الحاد بين أبناء هذا الجيل الذين إنقسموا فيما بعد الى إتجاهين. قسم ينادي الى التعلق بالقديم وقسم ينادي الى الافادة من معطيات الواقع والافتتاح على الثقافات الوافدة والافادة منها.

نذكر على سبيل المثال لاالحصر، حسين المرصفي من أنصار الاتجاه المحافظ وأيضاً مصطفى صادق الرافعى (١٨٨٠-١٩٣٧ م) الذي تناول في نقوشه الأدب المعاصر بمنظار تقليدى، و هاجم الذين ينسليخون من التراث العربى و ينادون بالتجدد ولم يكتفى بذلك بل بلغ به الحد أحياناً الى التشهير ببعض أعلام النقد الأدبى؛ الذين يمجدون الحديث ويسعون له (ن.م. ص ٢٤). هذا الاتجاه يريد البقاء على التقليدية ومعطياتها، و كأنه يقدسها و يرى الخروج عليها الحاداً وكفرأكمانى في كتاب «تحت راية القرآن» للرافعى.

أدونيس اتخذ من مثل هذه الطروحات المحافظة خاصة وغيرها قاعدة ليوسوس عليها كثيراً من المبادئ النقدية التي ينادي بها (ن.م. ص ٢٥).

و من أهم الأعلام الذين يلفتون الانتباه بطرورحاتهم غير التقليدية التي تنطوى على بذور تجديدية جادة يبرز اسم سليمان البستانى (ت ١٣٤٤ هـ). هذا الناقد الفذ لايمكن تجاوزه بسهولة، لأى دارس يود الوقوف على صورة النقد العربى الحديث. (ن.م. ص ٢٦-٢٧). البستانى قام بتعريف الأدب الأجنبى و خرج عن نسق القافية الواحدة التي تحكم القصيدة بكاملها، إتصفـت آراؤه بالجرأة فهو «لايرضى بقدسية أقوال الأقدمين». ولعله من أوائل الباحثين فى الأدب المقارن. (ن.م. ص ٢٧).

وفي هذه المرحلة، كذلك يلفت الانتباه الكتاب الموسوم «منهل الوارد فى علم الانتقاد» للناقد العربى قسطاكى الحمصى (١٨٥٨-١٩٤١ م).

لعل هذا المؤلف الهام يشكل مع غيره فاتحة نقدية لعهد جديد فهو لايعزف على وتر التقليدية و التشبيث بها، الا أنه يطرح على الساحة النقدية العربية قضايا لم تكن مألوفة عند النقاد والأدباء العرب. و من طرورحاته الهامة، مثلاً، تركيزه على طريقة التناول و التعامل مع النصوص الأدبية؛ فهو لم يذهب الى دراسة البنية اللغوية و

النحوية فى النص، ولم يعمد الى الشرح و التفسير البسيط قصد توضيح المعنى الذى يدل عليه اللفظ ان كان غامضاً ولم يتناول وحدة البيت... الى غير ذلك، وانما ذهب الى أبعد من هذا بكثير حيث دعا الى دراسة النص الأدبى بطريقة مختلفة، فأدرج معايير نقدية جريئة فى وقتها على الأقل، منها:

- ١- ايضاح و تحديد العلاقة بين الكتاب المنقودين و تاريخ العلوم الأدبية.
- ٢- تحديد علاقة التأليف بما كان من نوعه، وبالزمان و المكان اللذين ظهر فيها.
- ٣- تحديد العلاقة الكائنة بين الكاتب و انسائه، و المصنوع و صانعه.
- ٤- على الناقد الالتفات الى البيئة و الزمان و المكان و الظروف المحيطة به فى فهم النص الأدبى.
- ٥- محاربة التقليدية و التشبت بما قاله علماء النقد و اللغة القدماء وأخذ أقوالهم كمسلمات؛ (ن.م. ص ٢٩-٣٠).

هذه الطروحات التى أثارها الحمصى و غيره لعل دفع بأدونيس ليقول: (هل يمكن العربى أن يحقق الثورة مادام يحيا و يفكر فى اطار القيم الموروثة المطلقة الثابتة؟ كيف يستطيع العربى بتعبير آخر أن يعيش ثورة تغير لحظة يعيش مطلقاً غيبياً ينفي التغيير؟ هل يمكن أن يغير وضعه أعني ذاته اذا لم يغير المطلق الثابت) (أدونيس «على أحمد سعيد»، ١٩٦٨، مقدمة مجلة مراافق، ٢٤).

يدرك أن بلقاسم خالد فى أطروحته (أدونيس و الخطاب الصوفى) يقول: إن تسمية المجلة متأثرة من اسم كتاب النفرى العارف (كتاب المواقف، كتاب المخاطبات) و أنا أوفق هذا الرأى (راجع مجلة فصل، الافق الأدونيسى، ١٩٧٧، ص ٧٧).

على مثل هذه الخلفيية الهامة التى تأسست بفضل البستانى و الحمصى و آخرين، جاء طه حسين (ت - ١٩٧٣) ليعطى دفعة جديدة و هامة لحركة النقد العربى الحديث. هذا الناقد، أثار فى عصره ما زال جدلاً حول عدة قضايا. باتباعه المنهج الديكارتى فى تناوله للمسائل النقدية و الأدبية (ن.م. ص ٣١-٣٣).

لعل مثل هذه الطروحات، تعجب أدونيس اذ يحاول اعادة النظر فى كثير من الأصول النقدية و الأدبية من خلال استبطان التراث النقدى العربى و التعمق فيه،

لاسيما التراث الشعري معتمداً (المنهج الديكارتى) عند تناوله للتراث الشعري. لذلك نراه يقول في (زمن الشعر، ص ١١٥) «لم يعد الشاعر العربي ينظر إلى الماضي كنموذج للكمال، وكقدسيّة مطلقة» هذا ما يذكرنا به حسين حينما أورد قائلاً «الأدب في حاجة اذن إلى هذه الحرية؛ هو في حاجة إلى ألا يعتبر علمًا دينياً و لاوسيلة دينية» (في الأدب العجمي، ١٩٦٨، ص ٥٨).

في المرحلة ذاتها «أوائل القرن العشرين» وعلى الصعيد الفكري، لا يمكن تجاوز مؤلف هام صدر عام ١٩٢٥م للشيخ على عبدالرزاق: «الاسلام وأصول الحكم». لقد ضمَّ هذا المؤلف معطيات جديدة لم تكن مألوفة لدى الباحثين، لأنَّه تناول ما يصطدح عليه حديثاً «المسكوت عنه»، حاول استبطان التراث الفكري والسياسي العربي، وقراءته بطريقة مختلفة بعيداً عن الهالة المقدسة التي تحيط ببعض معطياته ومتجاوزاً القراءات السابقة لدى العلماء والفقهاء المسلمين. و عدم الاعتماد على ما وصلوا إليه من نتائج... عقد على عبدالرزاق فصلاً كاملاً من مؤلفه لمناقشة مسألة الخلافة في الإسلام وهذا ما فعله أيضاً أدونيس عندما أفرد فصلاً لمسألة ذاتها في الثابت والمتحول و تحت عنوان «الاتباعية في الخلافة و السياسة» (عبدالرحيم مراسدة، ١٩٩٥، ص ٣٤-٣٥).

هناك نقطة هامة أشار إليها عبد الرحيم مراسدة في كتابه بأن على عبدالرزاق وأدونيس قد تناولا موضوع الخلافة لكن الفرق بينهما أن الأول حصر مسألة الخلافة وأثرها في الأبعاد السياسية في حين ذهب أدونيس إلى توسيع هذه الدائرة بحيث حاول تبيان أثر مسألة الخلافة وما أعقابها من أحداث، على النواحي الثقافية والأدبية عامة، والشعرية والنقدية خاصة إضافة إلى الأبعاد السياسية. (ن.م. ص ٣٦)

و يمكن رصد الحركة النقدية العربية في الجيل السابق على أدونيس مباشرة لدى الحركات والتكتلات التي برزت على الساحة النقدية باعتبارها صورة توضح النقد السائد في مرحلة ما قبل ولادة أدونيس و باعتبارها البيئة الخصبة التي أفاد منها فقد برزت مثلاً الرابطة القلمية و حركة «أبوللو» و يبدو أن هذه الحركات قد ساهمت بشكل لافت في اثراء الساحة النقدية؛ فهى لم تكتف بالاطلاع على الأدب العربي

السائل في عصرها بل حاولت الافادة من معطيات الآداب الأخرى الموجودة لدى الأمم الغربية (ن.م. ص ٣٨-٣٩). أما أدونيس يرى أن عصر النهضة كان سلبياً إلى حد بعيد لدى قوله: «لم يطرح (عصر النهضة) باستثناء جبران على مستوى النظام الثقافي الذي ساد أى سؤال جديد حول مشكلة الابداع الفنى و انماكرر الأسئلة القديمة و لذلك لم يعد النظر فى الموروث ولم يفهم معنى الحداثة. ومن هنا لم يترك وراءه ما يمكن التأسيس عليه أدبياً بل انه (أحياناً) ما كان يجب أن يظل ميتاً». (الثابت و المتحول ج ٣، ص ٢١٥، بنقل من، ن.م. ص ٣٩-٤٠). ولعل اهتمام أدونيس بجبران لم يأت هكذا عيناً، وإنما لاتفاقه معه في نقاط عدة، لاسيما، فيما يتعلق بالرؤية النقدية أو الشعرية، إضافة إلى أن كليهما يمارس الشعر. ومن هذه النقاط:

أ - الشعر بالنسبة لأدونيس «رؤيا» فهو يقول وفي معرض تعريف الشعر «لعل خير ما نعرف به الشعر الجديد هو أنه رؤيا و الرؤيا بطبعتها قفزة خارج المفهومات السائدة ... و يرى في الوقت نفسه أن جبران راءٍ.

ب - يتفق أدونيس أيضاً مع جبران في مسألة تحقيق الذات والكتابة من الحلم و اذ أخذ بعين الاعتبار خلفية أدونيس في الصوفيات ومعطيات السوريالية يتضح اهتمام أدونيس بهذه المسألة. فإذا كان جبران يقول عن المجنون: «انه ينتشلنى وأود أن أرتفع بحياتى الى مستواه» فإن أدونيس يقول: «أنا لا أستطيع أن أنتج شيئاً الا و أنا مجنون».

ج - اتجاهات جبران الأدبية والنقدية هدمية إلى حد بعيد فلمثل هذه التوجهات ربما تشكل البذرة الأولى التي استند إليها أدونيس في طروحاته الهدمية في التراث. لهذا و ربما لغيره أفرد أدونيس لجبران في بحوثه مساحة واسعة لم يخط بها ناقد فذ كطه حسين أو العقاد أو المازنى أو غيرهم. (ن.م. ص ٤٠-٤٢).

مجلة شعر و التراث الشعبي:

بعد عام واحد فقط من دخول بيروت: تمكن أدونيس من التحرك بفاعلية لافتة في المحيط الثقافي اللبناني، ثم مالبث أن تجاوز إسمه بوصفه شاعراً و أدبياً هذه الحدود ولعل التقاءه بيوسف الخال كان الخطوة الأولى لهذا التحرك حيث «في سنة

«١٩٥٧ م» أسس... الشاعر المعروف يوسف الحال مجلة شعر فكان هذا التأسيس لهذه المجلة فاتحة عهد جديد بالنسبة لأدونيس (مراسدة عبد الرحيم، ١٩٩٥، ٤٦). بصدور مجلة شعر خطأ أدونيس مسافه واسعة في الساحة الأدبية عامة، و النقدية خاصة. مجلة شعر هي ثانية مجلة شعرية تصدر في الوطن العربي (سامي مهدي، ١٩٨٨، ص ١٤) ظهرت المجلة في ظروف زمانية حرجية بالنسبة لlama العربية التي عصفت بها الولايات (راجع ن.م. ص ١٤ للمزيد من الاطلاع).

اما الاطار الفنى فكانت ثمة حركة شعرية جديدة و نشيطة انبعت من العراق و امتدت الى اقطار عربية أخرى و منها لبنان (ن.م. ص ١٥).

ان أهم طروحات أدونيس النقدية في هذه المجلة و التي لفت الانتباه تلك التي نشرت تحت عنوان محاولة في تعريف الشعر الحديث و التي أعيد نشرها غير مرّة. أهم ماتناولته هذه المقالة محاولة تعريف الشعر الحديث بأنه رؤيا متتجاوزة للفهم التقليدي و السائد و يقترب من معطيات العصر و هو كذلك الكشف عن عالم يظل أبداً في حاجة الى الكشف - حسب رينيه شار - ويقول أدونيس ان للشعر الحديث خصائص منها: تعبيره عن قلق الانسان. و يشكل الشعر نوعاً من المعرفة ينضاف الى جملة معارف و هو لذلك يتخلى عن الحادثة و يتبع عن تسجيل الواقع و المباشرة و يتتجاوز الجزئيات الى الكليات يتصرف بالانسانية و العالمية، كما أشار أدونيس الى قضية الشكل ورصد بشكل موجز حركة الشكل عبر القصيدة العربية التقليدية و نادى بالخروج على هذا الشكل لاتصافه بالأفقية و الخروج كذلك على قداسة الشكل الوزني والايقاعي كل ذلك كان يبدو و كأنه ترويج للقصيدة الحديثة. (مراسدة عبد الرحيم، ١٩٩٥، ٤٩).

توجهات شعر النقدية:

يجد المتبع لمسيرة «مجلة شعر» أنها لم تساير الاتجاه السائد في نظرتها للنصوص الأدبية اذ راحت و منذ أعدادها الأولى، تسعى الى تأسيس أو تبني وجهة مخالفة للمأثور (ن.م. ص ٤٩).

ويرى سامي مهدى فضلاً عن الصراع السياسي لأصحاب تجمع شعر خلفية تربوية و دراسية و دينية توزع هولاء و من تعاون معهم من خارج المجلة بين الثقافتين: الفرنسية و الانكلوسكسونية. فكان من أبرز ممثلى الثقافة الاولى (حسب رأيه): أدونيس و انسى الحاج و شوقى ابو شقرا و عصام محفوظ و خالدة سعيد؛ و أبرز ممثلى الثقافة الاخرى يوسف الخال و جبرا ابراهيم جبرا و توفيق صايغ و ابراهيم شكرالله (سامي مهدى، ١٩٨٨، ص ٢٣).

متناسياً مع بالغ الأسف سن أمثال أدونيس هذا الذى تلقى القرآن و العلوم العربية على يد أبيه قبل أن يدخل المدرسة النظامية يقول الامام علي لابنه الحسن (عليهما السلام): «و إنما قلب الحدث كالارض الخالية ما ألقى فيها من شيء قبلته... و يشير سامي مهدى (ص ٤١، ن، م) بأنّ «التراث الذى يؤمن به شعراء تجمع شعر فهو تراث المراحل الوثنية و المسيحية التى مرت على المشرق العربى».

تأسيساً على ما تبنته المجلة فى حركتها النقدية فقد احتفت المجلة بكل ما هو جديد و قائم على الابداع و التجريب مبرراً و منتجأً فى فترات لاحقة، ومن هنا أيضاً بدت مجلة شعر «مجلة خلافية فى زمن خلافى»... و لهذا تعرضت الى موجة من هجوم صاعق، و من جميع الجهات. كان المهاجمون كثراً و متتنوعين (مراسدة عبدالرحيم، ١٩٩٥، ص ٥٠).

و فى هذا الخضم نرى أن المجلة: «حاولت الانفتاح على الأدب العالمى، و احتفت بترجمة العديد من المقالات النقدية و الأدبية و القصائد الشعرية (ن.م. ص ٥١) و لعل ذلك يعود الى ايمان المجلة بما يسمى عالمية الأدب و واحدية الحضارة الإنسانية فقد ورد على لسان الحال قوله: «ان هذه الحضارة الغربية هي نحن بقدر ما هي، هم. فقد أسهمنا فى بنائها فى مرحلة من تاريخنا ولن يكون لنا مستقبل مالم نعد الى الاسهام فيها من جديد. فالحضارة الإنسانية واحدة و نحن ننعتها بالغربية أو الأوروبية، لأن الغرب أو أوروبا قد أعطاها فى الالف سنة الأخيرة أكثر مما أعطتها أي منطقة جغرافية أخرى» فهذا القول يشى بظاهرة حداثية تغير الواقع الأدبى آنذاك، حيث كان التيار السائد هو الاهتمام بقداسة التراث العربى، و أفضليته على التراثات

الأخرى. فالإيمان بعالمية الأدب ليس سهلاً في ذلك الحين. لاعتبار الذائقه الادبية على النمط التقليدي للأجناس الأدبية الشائعة (ن.م. ص ٥١).

لأريد أن آخذ على سامي مهدى ومن وجه التهم إلى أدونيس كثيراً إذ لأرى الأديب أديباً إلا وأن ينقد. ولكن أؤكد على النقد النظيف البعيد عن الهوى. فلا بأس أن نذكر كلام الإمام على (ع) في كتابه لعامله عبد الله العباس: «واعلم أنَّ البصرة مهبط أبليس و مغرس الفتنة فحدث أهلها بالاحسان اليهم و احلل عقدة الخوف عن قلوبهم». لا بأس أن أذكر نفسي بان الإمام في كتابه لمالك الاشتري يقول: ... فائهم صنفان: إما أخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق ...». لا يجُب أن نمنع النظر ملئاً لماذا يذكر الإمام على (ع) أمرؤ القيس «بالمملـك الضـليل» عندما ينعته بأشعر الشعراء ردًا على السؤال الذي وجه إليه.

إن سامي مهدى في أفق الحداثة حين يتحدث عن اللغة عند أدونيس يقول عنه: «يمكن القول إجمالاً أن موقف أدونيس من اللغة هو الموقف الذي بلوره الشعر الفرنسي الحديث ولا سيما رموزه وتعني «رامبو ومالارميه وبريتون» (سامي مهدى، ١٩٨٨، ص ٤٩).

ويردف قائلاً: «ولكن أثر الأدبيات السورية واضع في الصياغات الأدونيسية ويدو هذا الأثر مباشراً في بعض الأحيان حتى ليتمكن القول بأن الموقف الأدونيسى من اللغة سورىالي فى جوهره (سامي مهدى، ١٩٨٨، ص ٥٠)

«قصيدة النثر»

ثارت مجلة شعر منذ صدورها حتى احتجابها «قصيدة النثر» وكان أدونيس أول من افتح الطريق بان نشر نصين انتقاليين يجمعان بين النثر الشعري والآبيات الحرة، ثم تبعه يوسف الحال، شوقى أبو شقرا و عصام محفوظ و آخرون ... (ن.م. ص ٨٩). حينما اهتدى أدونيس إلى كتاب صدر في فرنسا وأصبح في ما بعد «إنجيل» المؤمنين «قصيدة النثر» و هذا الكتاب هو قصيدة النثر من «بودلير حتى أيامنا» لمؤلفة الكاتبة الفرنسية «سوزان برنار». (ن.م. ص ٨٥).

العربى وينظر لها. «الرفض عند أدونيس» (رائع، فصل، ص ٥٧). وتبغى الاشارة هنا الى أن أدونيس هو أكثر من عنى بصياغة و توضيح مفهوم «الرفض» وأكثر من استخدام كلمة «الرفض» فى شعره ونشره وكانت زوجته السيدة خالدة سعيد أول من كتب دراسة عن «بواذر الرفض فى الشعر العربى الحديث». فالرفض لدى كتاب قصيدة النثر هو رفض سريالي «اي التمرد على الواقع وقيمه السائدة، والذهب الى ما فوق الواقع عن طريق الحلم بهاجس «تغيير الحياة» او «تغيير العالم». (سامى مهدى، ١٩٨٨، ص ٩٢).

ويردف سامي مهدى: «السريالية عنيت بالتجربة الداخلية عنابة أساسية. و أهملت كل ما هو خارج هذه التجربة، الا بمقدار تأثيره على العالم الداخلى و ذلك انطلاقاً من مفهوم محدد للشعر تمتد جذوره الى «رامبو». و يقوم هذا المفهوم على أساس ان الشعر «رؤيا» متحركة «ارادياً» من الرقابة العقلية و سلطة الوعى، و الشاعر «راء» خارج على المنطق. نهجه تأمل عالمه الداخلى (ن.م. ص ٩٤).

يقول أدونيس (نقلأً عن «الأداب» العدد الثالث، آذار ١٩٦٦) صار الابداع لى وسيلة لاكتشاف نفسي واكتشاف الانسان والعالم صار قائماً على الرؤيا والنفاذ الى الجوهر والاشراق» (ن.م. ص ٩٤).

نرى أنَّ أدونيس في نزعته هذه متاثر من ابن عربى (رائع الثابت والمتحول، صدمة الحداثة. ص ١٦٦-١٦٩).

موقف أدونيس من النقد القديم:
القراءة النقدية في نظر أدونيس لابد من أن تكون متعددة، لأن النص الشعري متعددة المعانى بالضرورة.

تأسيساً على هذا والمعايير النقدية الحديثة يصنف أدونيس النقاد العرب القدماء إلى صنفين: صنف يدعوا أو يصدر نقده عن التعلق بالقديم والمحافظة على مكانته وصنف على النقيض من ذلك... فالأسمعى (٢١٤ أو ٢١٧ هـ) للأدونيس ظاهرة دالة غالباً على التحول في عصره ويدرسه من هذه الزاوية (عبد الرحيم مرشد، ١٩٩٥، ص ٧٧).

يرى أدونيس أن النقد القديم فلم يستند إلى النص ذاته وإنما إلى موضوعاته فقط صارت وظيفة اللغة في الشعر والعلم واحدة هي الأخبار بوضوح تام لذلك سيطرت على هذا النقد النزعة الاجتماعية فقام على نوع من الرقابة (دينية، طبقية، جنسية، قومية...) بالإضافة إلى رقابة بالمفهوم أو النظرة إلى الشعر التي تسيطر عليها المسلمات الخليلية والرقابة اللغوية التي تؤكد على عمود الشعر وترفض اللغة المجازية (ماجدة حمود، ١٩٧٧، ص ٤٩).

و يرى أيضاً أن النقاد العرب التقليديين إضافة لذلك كانوا يدرسون النص الأدبي عامة والشعر خاصة بأحكام جزئية وذوقية عامة دون اعمال الفكر و دون روية و مثال ذلك شرحهم لبعض الكلمات (عبد الرحيم راشد، ١٩٩٥، ص ٨٠).

أدونيس يحتفي بالصولي صاحب البيان الأول في الحداثة كما يراه تماماً و يحتفي بأبي تمام الشاعر المجدد. فإذا كان أبو تمام من رواد التجديد في الطريقة الشعرية عندما خالف سنة العرب وبخروجه على عمود الشعر العربي كما حده المرزوقي ... فإن الصولى رائد التجديد والحداثة النقدية. (ن.م.ص ٩١).

أدونيس يريد أن ينوي على النقاد القدماء تمسكهم بمعايير تحجم الشعر و تضعه في دائرة الثبات. وفي إشارة إلى القاضي الجرجاني يقول: لعله هو أول من شكك على الصعيد النقدي النظري بكمال الأصل (ن.م. ص ١٠١-١٠٠).

يدرك أن عبد الرحيم مرشدته يقول عن هذا الموقف بأن أدونيس يبدو مبالغأً في رؤيته للجرجاني (ن.م. ص ١٠١).

ويلتفت أدونيس إلى مسألة النظم عند عبدالقادر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) و يرى فيها مثلاً هاماً على «التحول» في التراث الأدبي العربي (ن.م. ص ١٠٦-١٠٧).

أدونيس و قضية اللفظ والمعنى في التراث النقدي

لقد لفت هذا الجانب نظر أدونيس في تحليله لمسألة اللفظ والمعنى عبر التراث النقدي العربي، فهو يذكر: «الفصل بين اللفظ والمعنى نتيجة أما للقول بأفضلية اللفظ، وأما للقول بأفضلية المعنى. الشعر في الحالة الأولى معرض الفاظ وفي الحالة الثانية

عرض حكمة. وهو في الحالتين فصل خاطئ...» (ن. م. ص ١٢٨) نقلًا عن (ها أنت أيها الوقت، ص ٨٦) لأدونيس.

ورصدًا لما جاء به الجرجاني ينوه أدونيس: «ليس الشكل في الابداع تشكيلاً للمرئي من الشئ و انما هو تشكيلاً للامرئي... المرئي (الظاهر) اشارة الى الامرئي الباطن... الشكل تعبير مرئي عن (معنى) غير مرئي. (ن. م. ص ١٣٦). نقلًا عن تنويعات على الشكل واللون موافق، ع ١٩٩٠، ٦٢/٦١، ص ١٦٦.

أما من وجهة نظر عبد الرحيم مراسدة فيما يتعلق بطبقات النص والظاهر والباطن فإن أدونيس أضافه إلى تأثيره من الصوفية فقد تأثر بالمرجعية الحديثة لمفهوم «النص» بوصفه مصطلحًا فنياً والذي ينطوي على طبقات كامنة فيه تتفتح و تنكشف بنتيجة القراءة و إعادة القراءة. (ن. م. ص ١٣٨).

في حين ترى «أمينة غصن» أن الباطنية الإمامية والصوفية تلعب دوراً هاماً لما يدعوه أدونيس في هذه التجربة. (فصل، ١٩٧٧، ص ١٩٧) وتقول نقلًا عن أدونيس «إذا كانت النبوة المحمدية خاتمة النبوتات، فإنها خاتمة الظاهر. ذلك أن لها ما يتممها في الباطن و هو الامامة أو الولاية. فالولاية هي باطن النبوة. النبوة بتعبير آخر هي الشريعة أما الولاية فهي الحقيقة. وهكذا يكون الامام ينبع المعرفة الكامنة فيما وراء النص لأن الامامة هي الحضور الالهي المستمر الذي يحول دون تشيوء الحقيقة في موسسات و تقاليد و تشريعات تحولها بالتالي إلى حرف ميت». (ن. م. ص ١٩٧). فمن وجهة نظر أمينة غصن: «لايزال أدونيس يضرب بجذوره في تربته الأولى أي في ثقافته الدينية الإسلامية اذا انه يستعيد القراءات والتفسيرات التي يرى أنها مهدت للتحرر من الانغلاقية الدينية لا بالمعنى التراكمي بل بمعنى استجماع أزمنة كثيرة لا يرى انفكاكاً بين ماضيها و حاضرها؛ لأنها بحسب رأيه أزمنة تتسع و لاتضيق. (ن. م. ص ١٩٦).

لابأس أن نذكر للقاري بأن أدونيس يرى «في مجتمع تأسس على الدين باسم الدين كالمجتمع العربي لابد أن يبدأ النقد فيه ب النقد الدين ذاته كى ينعتق الإنسان مما يغريه إنعتاقاً جذرياً و شاملأً (أدونيس، تأصيل الأصول، ١٩٧٧، ص ٢١٤) و يرى أيضاً

«أن الدين لم يعد هبوطاً ليس للإنسان فيه غير دور التلقى والتسليم وإنما أصبح صعوداً أيضاً للإنسان فيه غير دور التلقى والتسليم وإنما أصبح صعوداً أيضاً للإنسان فيه دور الابداع. هكذا بدل أن يستمر الدين غيّاً يجب أن يخضع له العقل أصبح غيّاً يجب أن يخضع هو للعقل أى لتجربة الإنسان و حياته. فالدين للإنسان وليس الإنسان للدين. (ن. م. ص ٢١٣).

أدونيس والحداثة:

يقول أدونيس، مستنداً إلى رينيه شار (Rene char) أنها «الكشف عن عالم يظل أبداً في حاجة إلى الكشف» وأنها «السفر الدائم إلى ميتافيزياء الكيان الإنساني» (كمال خير بك، ١٩٨٦، ص ٧٤).

و يؤكّد أدونيس، على الفارق العميق بين «الشعر الواقعي» أو شعر «شعر الحياة» هـ؛ ذلك الذي يتّجه دائماً صوب المستقل وبذاته فهو يرى مع بيير ريفريدي P Raverdy أن: الشعر قائم فيما لا يكون أى فيما يظل ينقصنا دائماً» (ن. م. ص ٧٤) نقلًا عن مجلة شعر، ع ١١، ٨٠-٨١.

فإن أدونيس، الذي سيستقر موقفه الشعري فيما بعد على ركيزتين أساسيتين هما: «روح التراث والتجاوز المستمر» لن يتّرد في الطعن بال موقف التقليدي من الشعر على مستوى الشكل الفني. وهو يستعيد التمييز الشهير بين «النظم» و «الشعر» ليرفض تحديد القدامى للأخير بأنه «عبارة عن كلام موزون مقفى». ويصفه بأنه تحديد خارجي سطحي قد ينافض الشعر انه تحديد للنظم لا للشعر».

ثم يطرح الخاتمة المهمة التالية: «ليس كل كلام موزون شعرًا بالضرورة وليس كل نثر حالياً بالضرورة من الشعر». (ن. م. ص ٧٤).

إن أدونيس يستمد من التجربة الصوفية تجربته الحداثية فلذلك يرى في الصوفية رؤيا جذرية و ثورية. «غير أن الكامل في التجربة الصوفية لم يعد ثباتاً أو فعلًا إكتمل. وإنما صار حركة. وأصبح العالم تفجراً مستمراً صوب تكامل مستمر....

الصوفية بهذا المعنى رؤيا جذرية بل هي في مصطلحاتنا الحديثة ضمن هذا الإطار التاريخي رؤيا ثورية (أدونيس صدمة الحداثة ١٩٨٦، ص ٢٦٤).

يرى على أحمد سعيد أن لها جس الحداثة جذوراً في نتاج أبي نواس وأبي تمام وفي كثير من النتاج العربي، العلمي والفلسفى والصوفى. (ن. م. ص ٢٦٤). ذلك أن الخاصية الرئيسية التي تميز هذا النتاج هي ادانة التقليد أو المحاكاة ورفض النسج على منوال الأقدمين، والتوكيد على التفرد والسبق، وعلى الابتكار. فقد صار هاجس الحداثة عندهم محكوماً بفكرة التجاوز. وتعنى هذه الفكرة على صعيد الابداع وبخاصة الشعري ان يعيش المبدع دائماً غير ذاته وغير الآخرين. فكأنها تقول له: لكي تظل موجوداً باستمرار لابد لك من أن تتجاوز نفسك وغيرك باستمرار. (ن. م. ص ٢٦٦).

من هنا تغير تبعاً لذلك موضوع النقد: لم يعد يستند إلى حقيقة ماضية ثابتة يعود إليها دائماً إنما أصبحت الحقيقة نفسها نقداً وأصبحت مرادفة للتغيير. وهذا ما نراه في النقد الشعري عند الصولى أولاً وعند الجرجانى فيما بعد. ونراه في الحركة العقلية، الفلسفية والعلمية عند ابن الروندى والرازى وجابر بن حيان ونراه في الحركة الصوفية ونراه بشكل عام في التيارات الالحادية (ن. م. ص ٢٦٦).

وكان من نتائج ذلك أن تزعزعت فكرة النموذج أو الأصل. اي ان الكمال لم يعد موجوداً كما يقول التقليد الدينى خارج التاريخ وإنما أصبح موجوداً داخل التاريخ. أصبح الكمال بمعنى آخر كاماً في حركة الابداع المستمرة اي في الحاضر المستقبل ولم يعد قائماً في الماضي كأنه ابتكر للمرة الاولى والأخيرة.

ويبدو لي أن الفكرة الاساس في نزعة الحداثة على الصعيد الشعري في المجتمع العربي تكمن في ادراك التمايل بين اللغة والعالم بوجهيه:

الظاهر والباطن، الموضوعى والذاتى. أعنى في رفض القول بان اللغة هبوط على العالم وفي القول على العكس بانها انبثاق منه. اي في التوكيد على أنها ابداع او اصطلاح انسانى وليس توقيفاً عليها كما يعبر بعض اللغويين العرب انطلاقاً من هذا التمايل أخذ الشعراء وفي طليعتهم أبو نواس وأبوتامام والمتصوفون، يستكشفون

عالم الأشياء و يستقرئون كتاب الكون. أخذوا يخلقون المطابقات (قبل بودلير، بزمن طویل) بين الكون ولغتهم، بينه وبين ذواتهم و تخيلاتهم. (ن. م. ص ٢٦٧).

لم يعودوا بدءاً من ذلك ينظرون إلى الكون من حيث هو مجموعة من الأشياء المخلوقة بل أصبحوا على العكس ينظرون إليه من حيث هو مجموعة من الإشارات والرموز والصور. ولم يعد العالم مكتوباً في نص أصلى أولى بشكل نهائى وإنما أصبح على العكس كتاباً يكتب باستمرار.

هكذا تراجعت المفهومية الكلية و تراجع عالم «الكل» امام الشيء المفرد وأمام الجزئية و عالم الأجزاء. و أخذ الوعي بالموت يعصف بحياة الشعراء و يملؤها بشرارات العبث والغرابة. و صار اللهو و المجنون والتشرد والصلعكة فضاء يتنشق فيه الشعراء هواءهم الطيب الآخر. و في هذا الفضاء أخذت تحدث التفجرات المختلفة حيناً والمختلفة حيناً: الثورة على العقل والدين معاً، والهياج بالجسد وأشياء العالم، و رفع راية الحلم والسحر والجنون. (ن. م. ص ٢٦٦-٢٦٧).

يتبع أدونيس في حديثه عن الحداثة: «لابد أولاً من التوكيد على أننا لانقدر أن نفصل الحداثة العربية عن الحداثة في العالم... والتفاعل والتبادل هما اليوم خصيصة أساسية من حركة الثقافة في العالم. الحداثة الشعرية في أميركا اللاتينية مثلاً تؤسس فضاءها في الأفق الفرنسي. والحداثة الفرنسية تؤسس فضاءها في الأفق الأميركي و هناك بلدان بكمالها الصين تمثيلاً لا حصرأ تؤسس حداثتها على فكر يناقض تراثها كلها. (ن. م. ص ٢٧٠) راجع للمزيد (حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، كمال خيربك) (ص ٨١-٨٢).

ويؤكد أدونيس على فهم التراث و عدم الانفكاك منه فيقول: «إن فهم حاضرنا الثقافي فهماً عميقاً والعمل على تكوين قيم ثقافية جديدة يفترضان: بدئياً فهم ماضينا الثقافى فهماً عميقاً. (ن. م. ص ٢٧٢).

و يتبع أدونيس: «لكن ثمة أشياء لابد أولاً من اياضاحها. فمن يعيد تقويم الثقافة العربية اليوم وبخاصة في ماضيها هو كمن يسير في أرض ملغومة: يجد نفسه محاصراً بالمسلمات، بالقناعات التي لا تترحّز، بالانحيازات، بالاحكام المسبقة. و

هذه كلها تتناقل في الممارسة شكوكاً واتهامات وأنواعاً قاتلة من التغصّب. فليس الماضي هو الذي يسود الحاضر بقدر ما تسوده صورة التغصّب فليس الماضي هو الذي يسود الحاضر بقدر ما تسوده صورة مظلمة تتكون باسم هذا الماضي. لذلك ليس الماضي هو ما يجب أن نبدأ بالكلام عليه وإنما يجب أن نبدأ أولاً بالكلام على تلك الصورة السائدة.

ومن هنا يبدو الماضي أو التراث كأنه فضاء من النصوص مثالى مطلق ... نظرياً تحول النص التراثى إلى سلطة وصار فى مستوى المؤسسة: يفرض قيمة معينة وعلاقات معينة ... التراث فى هذا المنظور شبيه بمملكة عائمة، لها قوانينها وسلطانها. والحاضر هو دائمًا بمثابة المتهم امام سلطان هذه المملكة ... فلا خيار امام العربى المعاصر: اما الخضوع والتبعية لسلطان الماضي وهذا هو الاهتداء او اما رفض الخضوع وهذا هو المروق او الخروج أى الادانة (ن. م. ص ٢٧٦).

مختارات من شعره

أعيش مع الضوء
أعيش مع الضوء عمرى عبير
يمر، وثانيةي سنوات
وأعشق ترتيلةً في بلادى
تناولها كالصباح الرعاة؛
رمُوها على الشمس قطعة فجرٍ نقىٌ
وصلوا عليها وماتوا -
إذا ضحك الموت في شفتيك
بكـتـ، من حنينـ اليـكـ ، الحـيـاةـ
من «قصائد أولى»، (١٩٥٧)

صوت

مهیار وجه خانه عاشقوه
مهیار أجراس بلا رنین
مهیار مكتوب على الجوهره
أغنية تزورنا خلسة
في طرق بيضاء منفيه،
مهیار ناقوش من التائھین
في هذه الأرض الجليله
من «أغانی مهیار الدمشقى»، (١٩٦١)

زهرة الكيميا

ينبغى أن أسافر في جنة الرماد
بين أشجارها الخفية
في الرماد الأساطير والماضي والجزء الذهبية
ينبغى أن أسافر في الجوع، في الورد، نحو الحصاد
ينبغى أن أسافر، أن أستريح
تحت قوس الشفاه اليتيمة،
في الشفاه اليتيمة في ظلّها الجريح
زهرة الكيميا القديمة

من «كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل»، (١٩٦٥)
لم يعد غير الجنون
انى ألمحه الآن على شباك بيتي
ساھراً بين الحجار الساهره
مثل طفل علمته الساحره
أنَّ في البحر امرأه

حملت تاریخه فی خاتم
وستأتی
حينما تخمد نار المدفأه
ويذوب الليل من أحزانه
في رماد المدفأه....
.... ورأيت التاريخ في راية سوداء يمشي كغابة
لم أؤرخ عائش في الحنين في النار في الثورة في
سحر سُمّها الخلاق
وطني هذه الشرارة، هذا البرق في ظلمة الزمان الباقي...
من ديوان «هذا هو اسمى»، (١٩٧٠)

أول الشعر
أجمل ما تكون أن تخلخل المدى
والآخرون - بعضهم يضئك النداء
وبعضهم يضئك الصدى
أجمل ما تكون أن تكون حجّة
للنور والظلام
يكون فيك آخر الكلام أول الكلام
والآخرون - بعضهم يرى إليك زيداً
وبعضهم يرى إليك خالقاً
أجمل ما تكون أن تكون هدفاً
مفترقاً
للضّمت والكلام
من «المطابقات والأوائل»، (١٩٧٩)
لم تكن الأرض جرحًا كانت جسداً

كيف يكمن السفر بين الجرح والجسد
كيف تمكّن الاقامة؟

من «مفرد بصيغة الجمع»، (١٩٧٧)

أغانيات
النهار رغيف
والمساء ادام له،
المساء رغيف
والنهار إدام له
ورق يتقلب في ريحه /
سيكون الشتاء طويلاً

سيموت الربيع بلا أغانيات، —
ان هذا رثاء للليلى التي لم تمت....
من «كتاب الحصار»، (١٩٨٣)

قناديل
ما هذا الانسان
الذى لانعثر على اللاانسانى
آلا فيه؟
أهواء الحكم
تفتح الابواب واسعة
لحكم الاهواء
بقدر ما تضيق رقعة القول

تضيق رقعة الوجود.

من «فهرس لأعمال الريح»، (١٩٩٨)

«نون والقلم وما يسطرون»

«تطاول الليل علينا دمُون
دمُون أَنَا معاشرِ يَمَانُون
وَأَنَا لَاهْلَنا مَحْبُون»

من مجموعة «أبجديه ثانية»، (١٩٩٤)

صدر للشاعر

(١) شعر

قصائد أولى، ط ١، دار مجلة شعر، بيروت، ١٩٥٧؛
أوراق في الريح، ط ١، دار مجلة شعر، بيروت، ١٩٥٨؛
أغانى مهيار الدمشقى، ط ١،
دار مجلة شعر، بيروت ١٩٦١؛
كتاب التحولات والهجرة في إقاليم النهار والليل،
ط ١، المكتبة العصرية، بيروت ١٩٦٥؛
المسرح والمرايا، ط ١، دار الأداب، بيروت، ١٩٦٨؛
وقت بين الرماد والورد، ط ١، دار العودة، بيروت، ١٩٧٠؛
و قد أعاد نشر هذه المجموعة بعنوان: «هذا هو اسمى» دار الأداب، بيروت،
١٩٨٠

مفرد بصيغة الجمع، ط ١، دار العودة، بيروت، ١٩٧٧؛
كتاب القصائد الخمس، ط ١، دار العودة، بيروت، ١٩٧٩؛
كتاب الحصار، دار الأداب، بيروت ١٩٨٥؛
شهوة تقدم في خرائط المادة،
دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ١٩٨٧؛
احتفاء بالأشياء الواضحة الغامضة،
دار الأداب، بيروت ١٩٨٨؛
أبجديه ثانية، دار توبقال، الدار البيضاء، ١٩٩٤؛

- الكتاب، امس المكان الان، I دار الساقى، لندن ١٩٩٥؛
الكتاب، امس المكان الان II، دار الساقى، لندن؛ ١٩٩٨
فهرس لأعمال الريح، دار النهار للنشر، بيروت ١٩٩٨
(٢) دراسات
مقدمة للشعر العربي، ط ١، دار العودة، بيروت، ١٩٧١؛
زمن الشعر، ط ١، دار العودة، بيروت، ١٩٧٢:
الثابت والمحول، بحث في الاتباع والإبداع عند العرب: الطبعة السابعة (طبعه
جديدة، مزيدة ومتقدمة، في أربعة أجزاء)
١- الأصول،
٢- تأصيل الأصول،
٣- صدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني،
٤- صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري،
(دار الساقى، ١٩٩٤)
فاتحة نهايات القرن، الطبعة الاولى،
دار العودة، بيروت، ١٩٨٠
سياسة الشعر، دار الآداب، بيروت، ١٩٨٥
الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ١٩٨٥.
كلام البدايات، دار الآداب، بيروت، ١٩٩٠.
الصوفية والسورالية، دار الآداب، بيروت، ١٩٩٣.
النص القرآني وآفاق الكتابة، دار الآداب، بيروت، ١٩٩٣.
النظام والكلام، دار الآداب، بيروت، ١٩٩٣.
ها أنت أيها الوقت (سيرة شعرية ثقافية).
دار آداب، بيروت، ١٩٩٣.

(٣) مختارات

مختارات من شعر يوسف الحال،

دار مجلة شعر، بيروت، ١٩٦٢.

ديوان الشعر العربي،

(ثلاثة مجلدات) عن المكتبة العصرية بصيدا بين ١٩٦٤ و ١٩٦٨.

مختارات من شعر السياب، دار الآداب، بيروت، ١٩٦٧.

مختارات من شعر شوقي.

مختارات من أعمال الكواكبى.

مختارات من كتابات محمد رشيد رضا.

مختارات من شعر الزهاوى.

مختارات من نصوص محمد بن عبد الوهاب.

صدرت الكتب الستة الأخيرة مع مقدماتها عن دار العلم للملايين، بيروت

عامى ١٩٨٢ و ١٩٨٣. (وضعت بالتعاون مع خالدة سعيد).

(٤) ترجمة

مسرح جورج شحادة

حكاية فاسكو، والسيد بوبيل،

وزارة الاعلام، الكويت، ١٩٧٢

مهرج بريسبان، والبنفسج،

وزارة الاعلام، الكويت، ١٩٧٣.

السفر، وسهرة الأمثال،

وزارة الاعلام، الكويت، ١٩٧٥.

الأعمال الشعرية الكاملة لسان جون بيرس:

منارات، وزارة الثقافة والارشاد القومى، دمشق، ١٩٧٦.

منفى، وقصائد أخرى،

وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق ١٩٧٨.

مسرح راسين

فيدر و مأساة طيبة أو الشقيقان العدوان،

وزارة الاعلام، الكويت، ١٩٧٩.

الأعمال الشعرية الكاملة لـ يف بونفوا،

وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٨٦.

نتيجه:

ادونیس بازاد و توشه فرهنگی برگرفته از قرآن و تاریخ ادبیات عربی و فلسفه و عرفان و نیز تأثیرپذیری از غربیان دارای افکار و آثار خاص خویش است. ناگفته نمایند کنکاش او در زمینه های مختلف از جمله تاریخ و ادبیات قابل تحسین و تأمل است.

المصادر والمنابع

- ١- علاقة النقد بالأدب، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، ١٩٩٧.
- ٢- أدونيس والتراث النجدى، عبد الرحيم مراد، دارالكتنى، الأردن، ١٩٩٥.
- ٣- عمارة (محمد) الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الصھطاوى، دراسة و تحقيق، بيروت، الموسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٣.
- ٤- الرافعى (مصطفى صادق) تحت راية القرآن، بيروت، دارالكتاب العربى، ١٩٧٤.
- ٥- الحمصى (قطاكي)، منهل الوراد فى علم الانتقاد، القاهرة، مطبعة الاخبار، د.ت.
- ٦- أدونيس (على احمد سعيد)، زمن الشعر، بيروت، دارالعوده، ط ٣، ١٩٨٢.
- ٧- حسين (طه)، فى الادب الجاهلى، القاهرة، دارالمعارف، ١٩٦٩.
- ٨- كتاب فى جريدة، رقم ٣٣، بيروت / لبنان، ٢٠٠٠.
- ٩- مجلة العالم، ٦٦٤، ١٩٩٩، ص ٤٦.
- ١٠- كمال خيريك، حركة العداثة في الشعر العربي المعاصر، دارالفكر، بيروت ١٩٨٦ الطبعة الثانية.
- ١١- أدونيس (على احمد سعيد) ١٩٨٦، الطبعة الخامسة الثابت والتحول، صدمة العداثة / دارالفكر، بيروت.
- ١٢- عبدالعزيز بوسهولى، الشعر والتأويل، أفریقا الشرق، بيروت، ١٩٩٨.
- ١٣- سامي مهدى، افق العداثة و حداثة النمط، دارالشئون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٨٨.
- ١٤- فصول: مجلة النقد الأدبي، المجلد السادس عشر، العدد الثاني خريف ١٩٩٧، مصر.
- ١٥- أدونيس. تنويعات على الشكل واللون، موقف، ع ٦٢/٦١، ١٩٩٠، ص ١٦٦.
- ١٦- أدونيس: الثابت والتحول. ط. اولى. ج ٢. تأصيل الأصول، بيروت، دارالعوده. ١٩٧٧.