

الكينونة في الشعر العربي المعاصر

أ. م. د. حسين حمزة الجبوري

كلية التربية - جامعة الأنبار

١- إن دراسة الشعر وتحليله في إطار مفهوم فلسفي، تبدو إشكالية لأسباب مختلفة، منها أن/ الكينونة/ مفهوم دقيق وعميق لأنه يتعرض لقضية الوجود الإنساني على نحو عام، وماهية هذا الوجود؛ فعلى الرغم من أن الشاعر والشعر يتعامل مع هذه القضية منذ ولادة القصيدة؛ إلا أن المختلف هنا والإشكالي أيضا إن مفهوم/ الكينونة/ هو الذي يقود البحث بحسب إنتاجه الفلسفي لاسيما أن هذا المفهوم يدرس في علم النفس وعلم الاجتماع؛ إلا أننا نبحت فيه من خلال المنظور الفلسفي حصرا ومن ثم يبدو أن ثمة سؤالا يطرح نفسه؛ يقع في صميم الإشكالية، وهذا السؤال أيفهم الشاعر المعاصر ويعي هذه القضية الفلسفية، ومفهوم/ الكينونة/ بدقته العلمية؛ أم أنه يتفاعل معه كما يتفاعل الشاعر ويتعامل مع الوجود؟ والماهية ومعاناة الذات وتأملها إزاء وجوده وعلاقته بمحيطه الطبيعي والإنساني؟ لا شك في أن الفضاء الفكري والحضاري الذي يعيش فيه الشاعر العربي المعاصر يقضي الفلسفة؛ ويهمشها إلى حد كبير ومن ثم كيف يتسنى للشاعر في هذا الفضاء الاطلاع والقراءة والتحليل الذي لا بد منه لإنتاج وعيه؟ وهنا لا بد أن ندرك أن الشاعر العربي المعاصر ينهل من الاتجاهين؛ إذ أن البراءة؛ والولادة، والموت، والمصير والفناء، والعدم، والقرار، والإيمان وصيرورة الوعي كلها ثيمات القصيدة منذ بدايتها الأولى؛ فعلاقات الشاعر بكل ما يحيط به؛ تشكل شذرات الكينونة/ الوجود والموجود/ لذلك فإن بعض الشعراء يعرفون مفهوم الكينونة بدقته العلمية مثل خليل حاوي/ أستاذ الفلسفة/ وادونيس وسامي مهدي، ومن الشعراء الكبار من يتفاعل مع محيطه، ويدرك مفردات الوجود لما يتمتع به من فرادة شعرية؛ فضلا عن الاطلاع الثقافي العام، ومعاناة العربي إزاء إشكالاته الحضارية، فيكون إنتاجه الشعري جزءا من معاناة شعبه، وروح العصر الثقافي والحضاري، فنحن لا نستطيع أن نقوم بعمل إلا ضمن إطار عصرنا وزماننا وبين المحيطين بنا (١)، لذا فإن معاناة الشاعر شكلت لحظات درامية تمثل أبعاد التجربة الحضارية والمعاناة الفكرية، والهزيمة السياسية،

يقول خليل حاوي في مقدمة قصيدته/ لعازر ١٩٦٢: (كنت صدى انهيار في مستهل النضال، فغدوت ضجيج انهيارت حين تطاولت مراحلها)) "٢" فكانت القصيدة العربية المعاصرة تعاني لحظات / النكد والفصام/ وبدأت محنة ذاتية وموضوعية تفاعلا وتمثلا للتجربة العربية والعصر الدرامي والمأساوي، فتعددت الأصوات في القصيدة لتمثل أصوات الاختلاف والسلطة والمختلف معها، وصراع الماضي والمستقبل. نشيد تتصارع فيه الرؤى والمنظورات • فكان الصراع بين الأنا- الأنا الشعرية ابرز سمات القصيدة المعاصرة؛ ومن ثم فإن محنة الصراع هذه لم تكن نتائجها ترنيمة وإنما تعريا امام الزمن، عري الانا - وعري المجموع، هذه المحنة الصراعية جعلت القصيدة تنطلق من الداخل لاستيعاب الخارج، وعادت إلى الداخل تحاور الانا والذات نفسها؛ وتعاركها؛ وتصادمها وتقصي وتهمش جزء منها؛ ولا تنصر الجزء على الآخر، وانما تجعله يسبح مع السيرة للقبض على الكيونة، فتحلق القصيدة في تجليات الوجود/ الازمة والروح وأسرار الوجود والوجود؛ فتكشف أنامل الشاعر ان ثمة وجودا محلقا طائرا تحاول اللغة القبض عليه، ولكن سيورة العدم تسير في اتجاه اللا عودة • وهكذا تستثمر اللغة امكاناتها للتدمير الانساق الكلاسيكية المتداولة، لتنتج قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر محاولة للرقص مع فوضى الوجود من اجل استدراجه • ان فوضى الوجود التي يعيها الشاعر العربي المعاصر تستلهم ازمة الامة والحياة العربية التي تعاني من ثلاث مسائل كبرى • وهذه المسائل التي شغلت الفكر والثقافة العربية • تتمثل الأولى في الاستبداد وتتمثل الثانية بالحرية؛ وهي مرتبطة بالمسألة الأولى والحرية تتمفصل في اتجاهاين الاول يتعلق بالسلطة السياسية ومؤسساتها؛ والآخرى بالسلطة الميتافيزيقية ومؤسساتها والعرف الذي يعيق الحرية • فمفردات الاستبداد الفردي هي: القدرية والقسمة والمكتوب ومفردات الاستبداد الجماعية/ السلطة والسطوة والسلطان والرهبة/ كل هذه المفردات؛ تقود بالمسألة الثالثة، ونعني بها إعاقة التقدم/ التولد/ والاختلاف والتدجين الفكري والثقافي والادبي "٣". ان هذه المسائل أسهمت في إنتاج اللا شعور الجمعي، السياسي والثقافي والادبي. فالوعي العربي الذي مثل سطح الحياة العربية والمنظور العياني لها؛ كان نتاجا مؤسسا على البنية العميقة، ونعني به اللاوعي الفردي والجمعي الذي انتج القيم

والظواهر السلوكية المختلفة، ومنها الثقافية والادبية لهذا يعد/ المخيال الشعري/ جزءا من هذا النتاج • فالمخيال الشعري يتأسس في المخيال الاجتماعي اولا ويتأسس على تاريخ النوع الشعري كله ثانيا • بما يتضمن من وظيفة واداء وسلوك وبهذا الصدد يقول ادونيس: ((فيما كان الوحي يتجسد في مؤسسات، وكانت المؤسسات لا تنظر الى الشعر إلا بوصفه اداة يخدمها • كانت تتأسس في الحياة العربية اليومية علاقات جديدة بين الشعر بمعايير وقيم جديدة وكانت المؤسسة السياسية- الدينية تمارس سلطتها بوصفها الحارسة الامينة للوحي الاسلامي • • • الذات في هذه التنشئة مستلبة سلفا • بل لا وجود للانسان المتسائلة.)) "٤" هذه القوانين والتقاليد الشعرية والنقدية تعد جزءا من صراعية القصيدة التي تحاول ان تؤسس للذات الواعية والرافضة والصادمة للمؤسسة حضورا مما يشكل ازمة نقدية؛ تتمثل في حضور الفرادة الشعرية التي تحاول ان تؤسس لنفسها نموذجا من خلال وعي كيونة الشاعر بفرادته والتشكل الشعري بحدائثه • وهنا يحدث اندماج لادراك الحدائث من جهة وافتراق من اجل التميز من جهة اخرى. فالشاعر لا يحس بالسعادة للتماثل مع شاعر اخر قديما وحديثا • وانما يشعر بضرورة التفرد؛ لذلك تكون ازمة الكيونة بحثا مستمرا عما يستوعب هذه الكيونة التي تسهم اللغة في استيعابها من خلال اللعب والصناعة اللغوية الابداعية والانجازية لتسمية الاشياء • والافعال المجهولة التي ليس لها أسماء بعد داخل الكيونة، او في وعي الكيونة والوجود الذي لم يوجد - بعد • وهذا اللعب - كما يقول هيدغر - يقوم على/ التراوح/ والحوار بين الفكر والقول الشعري الذي يسمح للفوضى والتشظي ان تسيطران على مشهد الروح والذات وادراك الكيونة.

٢- تحدث فرويد ويونغ عن اللا شعور الفردي والجمعي الذي يشكل الضمير والمقدس والذنب والقوانين وكان يونغ قد وسع مفهوم استاذة في اللا شعور الفردي إلى الجمعي الذي هو عبارة عن رواسب دفينة في النفس البشرية ترجع الى وجود/ ادم وحواء/ والخطيئة الاولى. فكان الموروث والتجارب المختلفة منذ الانسان الاول وتركته من قيم العشيرة والقبيلة قد شكلت اللا شعور الجمعي؛ ومثيله الذي يتحكم بصورة او باخرى في سلوك الفرد والجماعة حاضرا ومستقبلا • ويشكل جزءا من الكيونة ((فالغيب. . جانب اصيل في

كينونتنا)) "٥" وهذا اللاشعور يؤثر في الثقافة والفكر والادب؛ وافاقها التي تمتد من الموروث النال مستقبل الذي يتشكل فيه متخيل اجتماعي ممتد من الموروث من جهة • ومنقطع في اتجاه تمثل الحاضر من جهة اخرى، فاللاشعور الجمعي متجدد مع كل تجربة انسانية وحضارية واننا اذا اردنا نتبع علاقة الادب باللاشعور الجمعي • فان استخدامنا لخطاب شمولي وتكاملي يتطلب الوقوف على خطابين تاريخي والآخر منطقي. فاما التاريخي فانه انتج خطابا مزدحما بالتراث، ومخيال الامة الثقافي والصوري • واما المنطقي فقد حدد اهداف التراث ووظيفته، والمخيال والمنتج الثقافي وحدوده. وهذا ينطبق ويشمل حد الادب ووظائفه • كما اشار اليه ادونيس "٦". لذلك نعتقد ان التاريخي والمنطقي يتشكلان من خلال امرين • هما/ المخيال الاجتماعي/ ، و/ العقل العربي/ الذي يحد الحدود؛ ان المزدوج/ المخيال والعقل/ افرز انماطا من الصور، واشكالا مختلفة سواء اكان على صعيد التجربة الواقعية، بمافيها السياسي والاقتصادي والعلمي ام على صعيد الثقافي والادبي والفكري بوصفها البنى العليا العميقة للمجتمع التي تشكل وعيه. وقد حدد/ جليبارد دوران/ المخيال في نظامين، يشكلان التاريخي والمنطقي، ويمثلان الفكر أيضا • اذ نستطيع من خلال تشغيل هذين النظامين الوقوف على ابعاد التجربة الذاتية الشعرية، ونرى ان المخيال بنظامه الليلي هو الذي يمثل الادب والفن مع تفاعل في حدود ما مع النظام النهاري "٧" • وقبل الخوض في ابعاد التجربة الشعرية المعاصرة لابد من ان نقف على مفردات هذين النظامين.

فاما النظام النهاري • فانه يجمع كل الصور التي ترمز الى القوة والسلطان برموزها وادواتها، الصولجان، والسيف، ويطمح هذا النظام بالتفوق و ((الانتصار على الموت والتمرد على القدر. • ومن صفات النظام النهاري البطولة • ووحداية الاله • والدفاع عن نقيض الاطروحة، والمثالية، والعقلانية، والتجريد، والنظام النهاري. • نظام ذكوري يتهاوى صوب/ السكيزوفرينيا/ ان لم يعدل كفته النظام الانثوي المضاد له، أي النظام الليلي))

واما النظام الليلي • فهو يجمع الصور المعبرة عن الالفة، والمحبة والحميمية ويقصي صور النظام الابوي ((فالسقوط يصير نزولا • والليل يصير راحة وسكونا بين احضان الام • يعاد

للانوثة اعتبارها في صورارض وليل • يسبح النظام الليلي في تناعم الالوان المريحة... انه نظام اليقظ حميمي وصوفي وحولي)) "٨".

يتضح ان النظام الليلي هو الذي يتضمن الخيال الشعري وموضوعات الفن، ومن ثم يكون تشكيل القصيدة في اطار هذا النظام، علاوة على بعض صور النظام النهاري لاسيما الانتصار على الموت والتمرد على القدر؛ وهي سمات عقلانية الى حد ما، وصوفية في حدها الاخر. وتمثل مفردات الكيونة، وذلك في وعي الذات، وادراكها لا على سبيل الثنائية المعروفة/ الذات- الموضوع/ ؛ ومع ذلك فان هذا التشاكل والتفاعل بين هذين النظامين وواقع التجربة العربية، الفردية والجماعية، قد شكل بنية صراعية جديدة لثيمات القصيدة • وهذه تعطي معاني لكل ما هو/ موجود/ وكأن التجربة الجماعية؛ واللاشعور الجمعي والسياسي المنتج للأنظمة الثنائية للمخيال الشعري قد انتجت قمعا للجماعات البشرية في انتاج كينونتها الخاصة، وتقديم صورة ورؤية لنفسها؛ ورؤية وصورة للآخر المواجه لها سواء اكان الآخر بشرا ام اشياء طبيعة • هذه الصور كانت تمارس سلطتها على اللاشعور الجمعي والمخيال الاجتماعي. ونستنتج من هذا المهاد، ان تراث الامم ومخيلاتها؛ ولاوعيا يتحدد في الظروف المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية لتشكل على ضوء هذه الظروف ثيمات المخيال واللاوعي، ولاشك في ان وعي الآخر ومعرفته تسهم في حساسية تعميق الوعي بالكيونة عند بعضهم، والاستلاب من الآخر البشري/ لاسيما الغربي/ عند بعضهم الآخر "٩"، من ثم تبدو الضرورة في ادراك ازمة الهوية التي لا تظهر الا في المجتمعات التي تدخل في جدلية الآخر. وتضعنا هذه القضية مرة اخرى في صلب قضية اساسية في مفهوم الكيونة عند الشاعر العربي ونعني بها الحداثة الشعرية لاسيما عندما اصبحت الحداثة تكمن في افق الكيونة والافق الكشفي- المعرفي للاحاطة بالذات والآخر. والعلاقة الخلاقة مع الآخر بالضرورة، لانها تنتج انسانا يعي ما يحيط به من اشكالات الحياة والعلم.

٣- بدأت المسيرة العربية بالنهضة العربية • ومحاولة مفكري الامة وعلمائها ادراك ثقافة الآخر الاستعماري وكذلك اطروحات الفكر التقدمي، وسمحت هذه الرؤية لتلمس وجدان الامة، وأسباب التقدم الحضاري لذلك بدأت القوالب الفكريات والطبقية؛ التحول الى فعل الثورة بوصفه

تغييراً حضارياً شمولياً، إلا أن أساليب الحكم وانعدام الديمقراطية وضغط الآخر الاستعماري والأمبريالي حاصر الثورة والمجتمع في إطار لانساني ولا أخلاقي لأن القوى الأمبريالية كانت وما زالت تسعى إلى تحقيق مصالحها. مما أدى إلى أن تتخطى قوى الثورة العربية والمجتمع العربي في فوضى إدراك مهماته، ودوره. لذلك بدت مشكلات الثورة. ما بين التزام بالمورث من خلال الاتصال وما بين الانفتاح على الآخر/ الغرب، وهي خيارات المسيرة العربية. أما الخيار الحضاري فهو الانطلاق من الواقع الذي تعيشه الأمة والتراث الذي نحتويه في شعورنا عن وعي أومن دون وعي بفعالية ونظرة إيجابية للحاضر والمستقبل؛ هذه المحاور معروفة في حياتنا الفكرية، إلا أن المناهج المختلفة في تمثيلها لا بد لها أن تسهم في تطويرها، وتحدد خيارات التقدم والتعددية التي ((افقدت وحدة الشخصية)) كما يقول د. حسن حنفي. وجعلتنا ((نعيش في فساد/ نكد. فتتقارب الثقافات، ومناهج التعليم، والمذاهب السياسية، ويقضي الأمر على الوحدة الوطنية في الممارسة. وعلى الشخصية القومية في النظر)) "١٠".

ويبدو أن د. حنفي يعد هذا الأمر خصيصة سلبية - وهذا ما نستنتج من نصه- منطلقاً من أن الأمة واحدة. وينبغي أن تكون ثمة أساسيات مشتركة لا ينبغي التفريط بها. وهذا الأمر يبدو صحيحاً، لأن هناك تبايناً في تطور المجتمعات العربية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ولكن هذا الاختلاف يفضي إلى التنوع والتعدد الفكري والمفاهيمي. وهذا الأمر يعد قوة في العالم المعاصر والحديث والقديم أيضاً.

إن الاختلاف والتعدد نابعان من تنوع المنظورات والتأويلات، وهي قوة فكرية وحضارية. كما أن التعدد و/ الفصام النكد/ له أثره في طبيعة الكيونة لأنه أسهم في إنتاج لأشعور جمعي وأدبي ومخيال شعري جديد. ولهذا نرى أن القصيدة الناضجة والقوية هي التي تتفاعل مع هذا الوعي الكلي بأشكاله المختلفة والمتنوعة وبمفرداته المتشظية فتكون القصيدة صراعية ومتشظية لاستيعاب جدل الوجود. وهذا لا يعني الانعكاس ولا النقل إنما خلق عالم جديد ومتخيل، يقول الشاعر الألماني المعاصر جوتفريد: ((ليس هناك واقع خارجي. بل هناك وعي إنساني دائم البناء والتعديل، وإعادة بناء عوالم جديدة من صنع إبداعه)) "١١" ولأجل رسم هذا العالم المتخيل لا بد

من تدمير النسق المألوف حتى في الشعر نفسه، إذ أن نسق القصيدة العمودية هو غيره في النسق الصراعي الجديد والحداثي. وقد وصف كلود برنارد، الكاتب الحداثي بالقاضي الذي يختبر اللغة ((فهو يشوهها. ويغوص في متاهاتها. لا لتدميرها بل لتحقيق تفكيك الخلق الذي يطلق قوى جديدة. من النطق واللفظ. ويضع القواعد اللغوية المألوفة جانباً. ويتوصل إلى الاكتشاف الذي يعزوه/ ميشيل فوكو/ إلى الحضارة التي تعتق نفسها من نظام المفاهيم التقليدية وتدرك أنه في الامكان الاستغناء عنها)) "١٢" فهذا التعامل مع اللغة من خلال الرؤية الحداثية للعالم أقصى الكثير من المفاهيم اللاعقلانية التي كانت سائدة على الرغم من أن الشاعر يتعامل معها، بل إن فضاء الشعر هو اللاعقلانية والأسطورية الآن وعي الشاعر وهو يتعامل مع الأسطورة، وقوبالغيب. يراد منه القبض على جمرة الوجود اللامتناهي الذي يعدم نفسه، وينفيها من أجل سيرورة دائمة. فتجعل العالم متعالياً. والشاعر/ الفاعل/ يلهث وراءه؛ وببده أداته/ اللغة. فيستطيع الشاعر تحطيم غرور هذا اللا متناهي من خلال العدم. والقبض على ما لم ينوجد- بعد. أو يرسم لهذا الذي لم ينوجد - بعد خيوطاً بمستويات لغوية مختلفة وبانساقها المتشظية؛ فهي تستوعب الأشياء العارضة، والشظايا المتناثرة، وصور السوق والابتذال، ولكنها كلها مفردات الوجود ومفردات الوجود/ الكائن أيضاً. وبهذا تكون مفردات الكيونة الانسانية جزءاً من العارض والمتشظي والمتناثر والجميل، والقبيح والعدل والظلم للإنسان الكلي الوجود الذي يرسم عليه العالم الأكبر والوجود المستمر للسيرورة والتحول والانتاج لتشكيل ذاته وكيونته.

٤- بعد أن توقفنا في الصفحات السابقة عند الواقع العربي. والقصيدة وسماتها. بات من الضروري الوقوف عند مفهوم/ الكيونة/ لكي نحلل القصيدة العربية المعاصرة وعلاقتها بالكيونة. فلقد ارتبطت الفلسفة بوعي الإنسان. وسعت لاستيعاب تجربته اليومية وفهم مصيره وعمله أزاء تحديات الوجود. إذ أن الإنسان وجد نفسه في عالم معطى سابقاً. إلا أن تحديات الحياة والطبيعة ولدت عنده هاجساً من الخوف والقلق من الاتي، لهذا بدأ الوعي، والتأمل القاصد الملتحم بموضوعات العالم. وبدأت/ الانا/ المتجهة إلى إدراك العالم، والانتماء إليه؛ تتخذ طريقها إلى وعيه "١٣" من هنا صنعت الفلسفة موضوعاتها، وشكلت المفاهيم لكل ما يحيط

بالإنسان من قيم وأخلاق وعقائد. هذه المفاهيم تفترض مداخل كثيرة ومتنوعة و تؤدي بعضها الى بعضها الآخر. فتجعل الجميع يتجهون نحو قبلة واحدة، ومن خلال هذا التنافذ بينت الفلسفة حدود تفاعل العقل مع الوعي، وشبكة العلاقات بين الافراد، والجماعات فضلا عن تحديد تشكيلات السلطة ومؤسساتها وخطابها. كما ان الفلسفة تفاعلت مع العلم وتعاملت مع انجازته لانها ظلت دائما صدى له، مع ان الفلسفة تسعى الى احتواء العلم ووضع المفاهيم له، وإيجاد الشرعية له ايضا. ان اعادة تنظيم التفكير الفلسفي طوال تاريخ الفلسفة تمت باستلهاهم من اعادة التنظيم التي عرفها الفكر العلمي نفسه. ويعني هذا ان الفلسفة لا تقوم ولا تفعل الا باتصالها بالعلم "١٤" وهو ما يفترض اسبقية العلم فضلا عن ذلك فان الفلسفة تفاعلت مع الادب علنحو عام، والشعر على نحو خاص لما يمتلكه الشعر من حرية وشمولية؛ يستطيع من خلالها تجاوز حدود المنطق الى افاق رحبة لادراك الوجود ولا مكانيات الشعر التي تكسر الحدود؛ وتكشف ما وراء الحجب فأنه يؤسس الوجود بواسطة الكلام "١٥"، مما يجعله قادرا على انجاز التذكر والمتخيل للكشف عن الحقائق الجوهرية بقدرات شبه لا متناهية؛ ليصبح الشعر نشاطا مقدسا وفي هذا الصدد يقول ميشيل ليريس: ((كنت قد اصبحت لا اؤمن بشيء (.) ولكنني كنت أتكلم، بإرتياح عن المطلق وعن الابدي)) "١٦" ولهذا بدت القصيدة شاردة في اتجاه استيعاب الوجود، وتشكيل هذا الوجود الهارب من اليوم الى الجدول الوجودي المصيري والبحث عن كيونة هذا الوجود وماهيته، وأخذت القصيدة تفتح على آفاق متنوعة وأجناس مختلفة.

ان تحرك القصيدة القصدي تجاه معطيات الوجود شكل عالما متوهما مكتنزا بالامال للكائن/ الموجود الذي يسعى الى معرفة ذاته و معرفة العالم الذي يرغب فيه ويسعى اليه، ومن ثم فان الادب والشعر يقلب المفاهيم المألوفة، ويعكسها على وجه جديد أو يشكك فيها ((فهو كموضوع خالص لا يكون له معادل او نظير موضوعي في عالم الواقع)) "١٧" فهو عالم خادع لا يسعى الى التملك بقدر ما يسعى الى الفعل باتجاه السيرورة ومن ثم فان الادب ((حفاز لارادة القوة)) "١٨" وتلعب اللغة فيه الدور الخالق لهذا العالم المتخيل الخالق للوعي والفهم والارادة. فهي التي تكون الوجود الذي لم ينجد- بعد وهي التي تحفز الانسان الموجود على

البحث والخلق، والفعل للوصول الى عالم الحلم الذي عمل الموجود على تشكيله ولكن هذا العالم سرعان ما يفلت. مما يجعل الانسان في سيرورة دائمة للفعل والابداع من اجل العالم الذي لم يوجد - بعد من هنا فان اللغة هي التي تخلق مضمار الموحى به الاخطار والاطفاء، والافعال التي لم تسم بعد وهي ((التي تخلق احتمال فقدان الوجود أي الخطر... وهي... تخفي في ذاتها ولذاتها خطرا دائما. وهذا الخطر يكمن في ان اللغة تحتل الشفافية والصعوبة. ولكنها ايضا تحتل المشوش (والشائع)) "١٩" ولذلك كانت العلاقة بين الفلسفة والشعر ضرورية للنشاطات الفلسفية من جهة، والادبية من جهة اخرى.

لقد ذهب هيدغر الى ان الشعر انما هو ((انشغال متواضع. ولعب بالكلمات لا ترجمته الالبراءة. انه/ استحضار للالهة/ وذكر للاشياء كيونوتها وتأسيس للكيونوتها بقول والكلمة/ انه باختصار اساس تاريخ الانسان نفسه. وهذا ما يجعله في النهاية. أبعد من ان يكون/ تنميكا/ او/ زخرفا. لذلك كله كان الشاعر الحقيقي هو من يلعب دور الوسيط بين الالهة والبشر. فيتلقى الامارات القادمة من عالم الخلود ويقدمها للفانين)) "٢٠" هذه هي المهمات التي حددها هيدغر للشعر، فضلا عن ذلك فان الفلسفة اهتمت بنبوءة الشاعر، اذ شغلت الجدول الفلسفي منذ البداية وارتبطت هذه النبوءة في الفلسفة الحديثة. بافق الحداثة. وفي اتجاهين: الاول يرتبط بالصياغة الشكلية النصية، والاخر في المضامين والموضوعات الحداثية.

ان الصياغات الجديدة ارتبطت بمفاهيم اللغة والدراسات اللسانية الحديثة منذ دوسوسير الذي اعطى مكانات كبيرة للغة في خلق الافكار والمعاني والعلاقة بين اللغة والعقل لذلك لا وجود للافكار قبل اللغة؛ كما ان الدراسات اللسانية اكدت/ الحقائق الاجتماعية/ و/ الجماعية الاسلوبية/ التي اثار اليها دور كهام "٢١" وهي الكيانات التي تؤلف اللغة ومن ثم فان/ الجماعية الاسلوبية/ تصب في اطار اللاوعي المجتمعي لانها تكشف وعي الجماعة ازاء النسق اللغوي الذي يتحدث فيه المجتمع، ويكتب فيه. ان الانزياح عن النسق اللغوي في الشعر يعد تفردا ذاتيا. يتضمن مواجهة الانسان/ الشاعر المتفرد لذاته. فهو وجود منعزل عن فرضية ومعنقد. لبناء فرضية ومعنى جديد. ان الوجود بوصفه معيارا يقيس عليه الموجود وجوده وفعالته وبيان ماهيته. يرتبط

بالزمن/ الانوجداد/ والحدث المنفتح دائما على التقدم الى الامام"٢٢" وعليه اختلفت الكيونة الانية للانسانية عن سائر الكائنات الاخرى لانها ترتبط بالتكوين المتعالي الذي هو امكان مركزي ((لوجود الذات الفعلية)). "٢٣" ويبدو ان هذه الامكانية في ارتباط/ الدزائن/ تحمل طابعا اشرافياوصوفيا. بالتاكيد الممتنع عن البيان الذي يظهر نفسه بوصفه عنصرا صوفيا"٢٤". اما التكوين المتعالي فانه يتعلق بطريقة الوجود الاله ومن ثم يسعى الوجود/ الكائن الى التجاوز والابلال من لحظة الحاضر: "٢٥" ولهذا اعتبر نيتشه الانسان مظهرا مرضيا للحياة"٢٦" فهذا التجاوز مثل دراما عظيمة في التاريخ. وانتج انسانا قويا يعمل على تجاوز ذاته دائما. فهو لا يحترم الوجود الضعيف، سواء اكان في ذاته ام في الكائن الموجود فيه أو المقابل له. فهو يسعى الى الانسان الاعلى/ السويرمان/ ويلعب الشعراء دورا اساسيا في ادراك هذا الانسان الاعلى من خلال الرفض والنفي والعدم"٢٧" وكان هيدغر قد ذهب مع رؤية نيتشه العدمية. فأراد البحث عن ماهية الموجود، وكيونته الانية/ الدزائن/ ودمجها في سيرورة متطورة من الزمن الذي اعيشه، وافعل من خلاله/ الزمن خاصتي/ و من ثم اصبح السؤال الاثير عند هيدغر"٢٨". هو كيفية/ الانوجداد/ بتتابع لفاعلية الموجود فالكيونة في ابسط تعريفاتها انما هي السيرورة والفاعلية والحركة"٢٩". فتبدو تساؤلات الموجود عن ماهيته، وماهية الوجود من أهم أسئلة الكيونة، لانها تبين صفات الوجود والماهية التي ((هي عملية حدوث.)). "٣٠" وهذا الحدوث يتضمن السيرورة والعمل على إدراك وفهم حدود العلاقة بما يحيط به، فيكون الموجود في حالة سيرورة دائمة، وغير مكتملة لهذا فهو متسائل؛ وقلق ويبحث عن معنى لوجوده. فيقذف بنفسه مع الآخرين على الرغم من تميزه من اجل المعرفة التي هي قوة لهذا الكائن... وبهذا يولد الموجود الاصيل.

إن من أساسيات الفلسفة الوجودية فكرة التجاوز. وتعني ((خروج المرء عن ذاته)) "٣١" وتعد هذه الفكرة من اهم سمات الموجود الاصيل الذي يحس بالقلق في تعامله مع الآخرين، لان هؤلاء الآخرين يفرضون عليه انتماءاتهم وتصوراتهم مما يؤدي الى فقدان جزء من حريته في هذا الوجود الذي قذف به منذ البداية دون ارادته؛ ومن ثم فانه يقيم علاقات مع الآخرين وهو مسلوب الارادة؛ وأن إستعادته لبعض إرادته تسمح

له بالخروج عن ذاته، ويعد هذا التفاعل ظاهرة مأساوية بين الرغبة في الحرية الكاملة؛ والرغبة في التعامل مع الآخرين والارادات التي تهمش حريته من الآخرين؛ فيكون البحث عن الاختيار في كل ما يعمل ويفكر فيه باعاده المأساوية ((ليس ثمة وجود بشري دون العالم. وبدون الموجودات الاخرى. وهكذا نجد ان معرفة العالم. ومعرفة الآخرين متضمنة بالفعل في فكرة الوجود)) "٣٢" ولاشك ان الاختيارات الانعزالية قد تجد تنفيذها في فكرة اقامة علاقة مع الموجودات والاشياء والطبيعة. لان الاغتراب خيار انساني. وهدف يلجأ اليه الانسان، وهو يحس باليأس من الآخر. لذلك كان الكائن الانساني بائسا وممزقا بين رغبته في العيش كونيا"٣٣" ورغبته في التفرد.

اما خاصية/ الاسقاط/ "٣٤" فهي فكرة اخرى في تشكيل الكيونة وتعد عنصرا ايجابيا. لان الموجود الاصيل يقوم باسقاط مستمر لجزء من وجوده في العالم؛ ويفضي الى خروجه المستمر عن ذاته ومن ثم يسقط ذاته على ما يحيط به. وكان هيدغر قد طرح في كتابه/ الوجود والزمان/ انواعا عدة من الاسقاط كما يقول جون ماكوري منها. / اسقاط الذات/ واسقاط الوجود/ واسقاط الفهم/ واسقاط للمكانات/ واسقاط للمعنى/ واسقاط للطبيعة ((كما ان هناك اسقاطا على الامكانات والمعنى والعالم... وهو الطرح الى الامام او الالتقاء الى الامام. فالوجود البشري في تجاوزه لذاته. يلقي بنفسه الى الامام في امكاناته. وهو بهذه الطريقة يسقط المعنى ويبني عالما مفهوما)) "٣٥" وهذا يعني ان الاسقاط شمولي في تعامل الموجود مع مفردات الحياة ومفردات الوجود- المختلفة لاسقاط الخاصة/ الدزائن/ في تحققها الفعلي الذي يتحقق حول نظم الاشياء والادوات وعلاقاتها. وهو الذي يكسبها المعنى لانه لا يرجع الى شيء اخر غير ذاته من هنا فان التحقق الفعلي- بوصفه المصدر النهائي لكيونة الموجود الاصيل- يشمل علاقته بالتذكر على الرغم من ان هذا التذكر يبدو غامضا ومشوشا. ف/ ريكور/ يدرك هذه الاشكالية في علاقة الوجود بالزمن عند هيدغر"٣٦" ليصل الى القول ان الموجودات الانسانية وحدها قادرة على معرفة ترابط الحياة وهي وحدها التي تتحاسب مع الماضي والمستقبل، مثلما تتحاسب مع الحاضر. ولا يتم الحساب الا من خلال الحوار الذي يعد جوهر في الوجود الاصيل لانه يتعلق بالآخر، والعلاقة معه؛ وقد اثار هذا الحوار اهتمام فلاسفة

النظرية النقدية؛ لأنه يتشكل من نظامين فاشستي يؤدي إلى انحطاط القيم الفردية وانسحاب الفرد عن الاختلاف فالحضارة الصناعية تلهي الذرايين ((عن كشف معنى العالم في ذاته)) "٣٧" مما يؤدي إلى الاغتراب الذي هو مفصل أساسي آخر من مفصل الوجودية. أما النظام الآخر فهو النظام الديمقراطي الذي أعاد الاهتمام بقراءة اللاوعي الذي يتضمن لا وعي الفرد والمجتمع وعلاقته بدلالات الرغبة واللذة في اللاشعور؛ وموقع الجنس في آليات الاغراءات الحديثة على اعتبار أن موقع الجنس يكشف عن دلاله الفهم والتحويلات المختلفة للحياة "٣٨"، من هنا لابد من الحديث عن الموت والفناء اللذين المرتبطين بالكينونة ٠ إذ أن الموجود الذي وجد نفسه مقذوفا إلى الحياة دون ارادته يسعى للاختيار الذي يجعله قادرا على تحديد مصيره ويشعر بالمسؤولية إزاء وجوده ٠ ومن ثم فإن الاتجاه نحو الموت والعدم يمثل تقريرا لمصير الموجود وفعله الإيجابي في الوقت نفسه. ولذلك تتأسس لحظة تراجيدية للتخلص من العدم علنا أساس أن العدم يخلق الإنسان الأعلى فقد ذهب نيتشه إلى أن تجربة التاريخ مكررة "٣٩" ولا يحتمل هذه التجربة إلا الأقوياء/ الإنسان الأعلى- السوبرماني/ مما يجعل الإنسان القوي يتجاوز روح الخنوع ويرفض الاستبداد من أية جهة كانت/ السلطة الدنيوية/ والسلطة الميتافيزيقية/ ويتمرد عليها؛ ومن ثم يسعى إلى تجاوز عبودية الفناء والعدم. إن هذه الافاق؛ والجدل القائم في الفلسفة العدمية -عند هيدغر- أكدت أزمة الإنسان المعاصر المتجسدة بالرغبة والامال والاحباط التي تشكل الحضارة الصناعية له، ولكن الإنسان يسعالي السيطرة على الواقع من خلال دولة الجمال والفن الرفيع/ دولة ديونيسوس/ / علحد تعبير نيتشه، ويلعب الفن والادب دورا كبيرا في تجاوز هزيمة الإنسان ليخرج ظافرا منتصرا "٤٠" لذلك وجد فيلسوف الاختلاف/ نيتشه/ أن الفن يحفز ارادة القوة على الرغم من أن الفن يزيّف الواقع ويخرفه ٠ وهذا التزييف والخداع يجعل من الإنسان في سيرورة دائمة للوصول إلى العالم المفترض والممكن التحقق ((أن الفن يخترع بالضبط أكاذيب ترفع الزائف إلى تلك القوة الإثباتية الأعلى ٠ ويجعل من ارادة الخداع شيئا يثبت نفسه في قوة الزائف)) "٤١" ونخلص من هذا التحديد لمفهوم الفن إلى تفاعله مع الكينونة بوصفها سيرورة، وفعل تجاوز دائم فضلا عن الاسقاط؛ وارادة القوة التي تسمح للإنسان أن

يعي ذاته. وذهب هيدغر إلى تحديد ماهية العمل الفني من خلال دراسة العمل في ذاته وجوهره الداخلي "٤٢" فالجميل ينطلق من الوجود ((فيتمظهر وهو يحمل واقعا يصبح موضوعا ثم تتحول الموضوعية إلى تجربة نعيشها)) "٤٣" و هنا يجد أن البحث في طبقات العمل الفني تعني أقطاع لحم الوجود، ونبضه المتميز؛ ليجعله جسدا مستقلا بذاته منفصلا عن غيره من الاجساد والافكار. وتأخذ الكلمة ماهيتها من خلال قدرتها على تجديد نفسها؛ وانتاج تسميات الوجود الذي لم ينوجد -بعد- ولهذا يتشكل عالم جديد يتناغم، ويعمل مع روح الإنسان وقلقه وتأملاته ووعيه؛ ومن ثم تتشكل كينونته التي هي الأساس في هذا الوجود.

٥- لقدانشغل الشاعر العربي المعاصر بقضية التكوين الذي انشأها ٠ وصورها على نحو فعال؛ ويبدأ التكوين الوجودي بالتاريخ؛ وينتهي بالتساؤل؛ والامال في البحث عن الوجود والكينونة "٤٤". فالتاريخ جزء من تجليات وعي الإنسان لاسيما إذا كان التاريخ يخص النوع البشري والوجود الذي احاط بهذا النوع، وشكل وعيه ببعده الميتافيزيقي وبعده المادي ٠ ولهذا يطرح الشاعر مشروعة في التساؤل عن نشأة الوجود لكي ينتمي إليه وليحاول الخروج عليه يقول ادونيس: ((. فمن موت الاشياء تبدأ حياتها ومن موت الافكار تبدأ الحياة.)) "٤٥" وقد حمل ديوانه/ / *مفرد بصيغة الجمع*/ / هذين المعنيين؛ في الانتماء الاول غير الارادي والآخر في نفيه، والبحث عن ولادة جديد، والانتماء إليه وعلى الرغم من قناعتنا أن ادونيس تتبع التسلسل التاريخي على نحو محافظ في البداية؛ فإن مفردات الوجود والموجود، الولادة والحب والمعرفة والموت؛ شنتت الوعي والتسلسل التاريخي إلى قراءة خاصة لا يمكن أن تكون محافظة، ومن ثم تجعله في خضم تساؤلات كثيرة ومتنوعة؛ ففي مشهد/ / التكوين- تخطيطات/ / يبدأ الشاعر بانشقاق الارض والسماء .

((لم تكن الارض جسدا كانت جرحا

كيف يمكن السفر بين الجسد والجرح

كيف تمكن الإقامة؟)) "٤٦"

وأخذ الجرح يتحول إلى ابوين والسؤال

يصير فضاء

((خرج علي

يستصحب

شمس البهلول دفتر اخبار تاريخا سريا

للموت)) "٤٧" ويستمر التتبع التاريخي ليشكل

الوعي الاول للانسان، فيبدأ الكائن في السؤال عن القيم الدينية.

((رأيت سجنا يقال له موسى وقيل بولس وقيل مصطفى/ فيه اشخاص يكون تسيل عيونهم جداول رأيت مراكب/ تجري)) "٤٨"

وتأخذ المذاهب بالانشقاق؛ وتعدد الاراء • ((يفتي الفقهاء—يصلب الشلمغاني ويحرق يكون من مذهبه •

ا- الله يحل في كل شيء.

ب - خلق الضد ليدل على المضدود حل في

ادم وفي ابليس الناس

ج - الضد أقرب الى الشيء من شبهه

د- الله في كل أحد بالخاطر الذي يخطر

بقلبه.

ه - الله اسم المعنى

و- من احتاج اليه فهو آله لهذا المعنى

يستوجب

كل احد ان يسمى إليها

ز- ملاك من ملك نفسه وعرف الجن

ويقول الشلمغاني- - -

- اتركوا الصلاة والصيام وبقية العبارات

لا تتناكحوا بعقد

أببحوا الفروج

للانسان أن يجمع من يشاء

ويقول الشلمغاني- - -

اقرأ كتابي— الحاسة السادسة في أبطال

الشرائع

الجنة ان تعرفوني

النار ان تجهلوني (...)) "٤٩"

هذا الموجود/ الكائن الشلمغاني وجد نفسه

عقلا اعلى يرفض السائد والمألوف والعرف و

يحاول ايجاد عالم جديد تمحي فيه القيود والحدود

للانطلاق الى عالم الحرية الرحب ولكن هذا العالم/

يصلب/ مع صلب الشلمغاني • وتبقى مسيرة القلق

والسؤال مشرعة ويظل التجاوز مستمرا لينتج

سيرورة رأى جديد من خلال القرمطي ولاشك ان

هذا النسب يرتبط بالثورة • فيتحول من (علي) الى

(ادونيس) . ويمثل هذا التحول انقطاع من جهة

وتوحد من جهة اخرى • اذ ان (علي) يرمز الى

التقشف والعدالة والشجاعة والابداع ومن خلال

الابداع تتوحد رموز (علي) و* (ادونيس) * ان

الانقطاع يرتبط بالتتابع التاريخي المحافظ الذي

يصور مفردات الوجود الاولى؛ القذف بهذا العالم

دون ارادة (علي) الطفل.

((اخرج الى الفضاء أيها الطفل

سمي شقق الكلام

لكن اسماء غامضة)) "٥٠"

ثم يتوحد عندما يعرف الابداع من خلال

إطلاعه على المذاهب والملل او يحدد الرؤية يقول

القرمطي:

((انا النور لا شكل لي/ وقال/ أنا الاشكال

كلها/ سمع أدونيس/ ورفع ساعديه تمجيدا)) "٥١"

وهكذا يكون العالم/ الخصب (أدونيس) إذ

يتمزق الوجود الى شظايا، لان هذه الشظايا هي

اساس الخصب والنمو والتكوين وينشغل الوجود

باسئلة واسعة، لاتقف عند حد في الوجود كله،

والقلق كله، الا أنه يصل الى قناعة يقينية، فهو

النبي الذي ينبغي الايمان به، لانه يطرح تاريخه

من خلال زمنه الخاص وكما يقول نيتشه، ان القوة

في نسيان الماضي، فالانسان جاء صدفة، وسمي

صدفة، وعاش في تجربة تقترح الصحيح، وترتكب

الخطأ، ولكي يحسب موقفه اليقيني إزاء الحياة/

الوجود

((يعطي وقتا لما يجيء قبل الوقت

لما لا وقت له/ يجرهُ العارض/ ويغسل

الماء)) "٥٢"

ووعيا لماهية القصيدة • يلجأ الشاعر الى

اللحظة او البنية الصراعية بين/ الانا/ الانا/ . /٠٠/

الانا/ الوجود/ • الوجود/ هناك/ • فهو لا ينتظر

من الاخر الانتماء اليه ولكنه يعي أنه يحاول معرفة

نفسه والاخر؛ لذلك تبدو هذه اليقينية، صراعية بين

الانا/ الانا التي يشكلها (الانا الاخرى) بالوجود

المقابل له لهذا يختزن كل الزمن العام من خلال

التاريخ والزمن/ خاصتي/ ومن خلال معرفة

التجربة التاريخية والمذاهب التي ولدت في هذه

التجربة. ومعرفة منشقيه مثل (الشلمغاني) ومن ثم

أختزان هذه التجربة واختزالها في وعيه لتشكيل

كينونته في الكائن المنشق/ الهامشي الذي يطرح

رؤيته التي تسعى الى تشكيل عالم جديد. ان هذه

الكينونة والقلق عند أدونيس. تجعل شاعرا اخر

يسعى للمعرفة وعي كينونة الموجود من خلال

معاناة شظايا تاريخه لعلها تعينه على ادراك زمنه

المتكرر/ زمن الكائن الانساني كله ((رجل يتسلى

بما جمعت يده من شظايا تواريخه، / ثم يلقي بها

في اتون. / رجل يتجمع في رجل كان يحبو هنا قبل

سبعة آلاف/ عام، ولم يبق منه سوى قوله: من

اكون؟/ رجل يتسلى به زمن دائري، / يدور به

حيثما دار، / يورثه الشك في نفسه/ ... والجنون))

بوجودي، / تنهيب انهاء اللعبة، / وتحاذر أن ينفرط
العنقود)) "٥٦"

اما الشاعر قاسم حداد فان له يقينيه من
الخارج في قصيدته الطويلة (القيامة)
بدءا بالزمن التاريخي الاول للانسان؛ ذلك
الانسان الذي وحده يتحاسب مع الماضي والحاضر
والمستقبل لادراك كيونته.

(فدخلت/ دخلت وصرت جميع الاوقات معا/
وشعرت بانني بدء لم يبدأ/ صرت جنيئا طفلا/
والرجل الكهل الشاخش صرت/ وكانني لم اولد بعد/
وليس الموتى وعد)) "٥٧"

فيحاول معرفة نفسه والاخر. لتبدو اليقينية
صراعية بين الانا/ الانا التي يشكلها/ الانا الاخرى/
فيلجأ الشاعر الى الحذف والتلخيص الزمني. لانه
يدرك اثر الازمنة في تكوينه وانها متسلطة عليه،
ولكنه يحاول ان يجعلها معينة له على معرفة
تكوينه من خلال العرف والميثولوجيا، فضلا عن
وعي العلم فهو نطفة ثم جنين وطفل. ويدرك ان
الموت وعد عليه وهكذا تتشكل الكيونة. بجعل
الانسان باحثا عن يومياته لتسجيلها لعلها تسهم في
شغل المكان الذي يعيشه وبإضاءة فردية. فيوسف
الصائغ يتابع زمنه الخاص المرتبط بالآخر. فهذا
الزمن يختلف عن زمن أية شخصية اخرى فهو
ثنائي/ / كوني فردي/ /

((نافذة في الشرفة المفتوحة/ تتطلع عبر
الشارع ٠٠٠/ للشباك المغلق ٠٠ في بيت الجيران/
يمضي يومان. في اليوم الثالث/ ينتبه الشباك
المغلق/ يخرج من جيبه زورق. / يرميه للنافذة
المفتوحة في بيت الجيران/ لكن الزورق ٠٠ يسقط
في النهر ويغرق. تاكله الاسماك. /... في اليوم
الرابع/ يخترع الشباك. / طيارة يعيها للنافذة
المفتوحة عبر الاسلاك. / لكن. صبيان الحارة/
يصطادون الطيارة. / فتموت. وتبقى جثتها في
الشارع. / دون حراك. /... في اليوم
الخامس. عند الفجر. / تتعلق بين
النافذة المفتوحة)) "٥٨"

فلاحظ خصوصية زمنه ووعيه الداخلي الذي
يجعله جزءا من الشباك. بتاريخه وزمنه. فالاسبوع
كله انتظار عبثي؛ فعلى الرغم من الحركة
الصراعية المفاجأة التي جعلت الاستعاره تتكرر في
((انتباه الشباك/ واختراع الشباك)) فان ثمة ا
نكسارا ماساويا قد حدث لاسيمان عبث الاطفال
قتل البشارة/ الطيارة ولكن المأساة الاكبر هو ما
جرى خلف الشباك. اذ تحولت/ زهرة الزنبق/ الى

"٥٣" ولهذا يبدو الوجود كأنه لعبة تتكرر فيها
التجارب التي يعمل الموجود كل عمره وهو يبحث
فيها من اجل ادراكها ومعرفة أسرارها ومعرفة نفسه
وكيونته من خلالها، فيظل التساؤل مستمرا ولكنها
لعبة وتظل كذلك، فالشاعر سامي مهدي يكشف
الصراع مع نصفه الاخر الذي يلاحقه ويظل يسأله:
((في طريقي الى البيت أحسست، أن هناك/
من يتابعني في الظلام وتقفو خطاه خطاي/
فتعثر من فزع، / وتلفت، لكنني لم أجد أحدا في
الطريق سواي/ من يكون سواك؟ من له مثل هذا
الحضور المراوغ، / هذا الفضول المريب؟ من
يكون سواك؟!

أنت تعرفني فوق ما أنا أعرف نفسي، / ففيم
تمثل، دور الرقيب/ وتلاحقني حيثما سرت، /
تزحمني في الطريق. وفي البيت. / في
حجرتي. في سريري. / وتؤرقني/ وتقاسمني
أرقي كضميري/ وتسابقني، حين أغفو، الى حلمي/
وتطارده فيه رؤى كل طيف جميل؟ أنت لست
شريكا يطالبني بنصيب له في فضاء حياتي/ ولا
شبهها لي ينازعني في خصائص ذاتي. / فلتدعني
وما أنا أختاره، من سبيل/ تنتهي بي إليك وتدخلني،
راغبا، في حماك.)) "٥٤" فتبدو البنية الصراعية
في القصيدة واضحة بالانقسام بين ذات ووجود
شاخص/ مجسد وذات كلية تبحث عن حقيقتها
ولكنها غير مشخصه ولكنها باحثة. فتبدو لي ان
هذه الذات تكشف سوءات الكائن الشاخص ولكن
مع كل هذه السوءات فان/ الدواين/ أو الذات الحقيقة
هي التي تفرض وجودها (تنتهي بي إليك وتدخلني
راغبا في حماك) لانها هي المتسائله ومن ثم هي
التي تدرك كيونتها وتحاول ذلك. وتتطور الذات
الكلية الى ذات كلية ميتافيزيقية متعالية من هنا تكون
القصيدة (امتحان) الصراعية

((لا تكن لي سواك/ أنا ما جنتك إلا لأراك/
أنت. كي تسمع مني، وترى كم هدني الحزن/
وترى خيب ظني/ فيك اعمالك/ حتى لم أعد أعرف
ما يرضيك عني.)) "٥٥"

ولكن الموجود سرعان ما يمل ويدرك أن
الوجود ماهو الا لعبة مضجرة أما لماذا هذا الضجر
فلان الموجود يتعب من الاسئلة، ولا يجد بدا الا في
الحوار مع الذات المتعالية

((أنت وحيد/ في وسعك أن تتسلى بي حقا
أخرى، / لكنك ما عدت تريد. / فاللعبة باتت
مضجرة، / والمدة طالت، / تتمنى أن تتحرر مني/
لكنك مشدود/ بي، / وبقيدي، ولأنك موجود/

شوك. ويترك الراوي التأمل قائما فهل ان سيطرة السلطة الابوية اخذت دورها في تحويل زهرة الزنبق الى شوك أسود؟ وانتزعت الزهرة، ووضع الشوك بدلا عنها دلالة الانتقام، وهل الجانب الآخر ترك هذه اللعبة الكبرى في علاقة الرجل بالمرأة؟ اذ من غير الممكن ان يؤول الآخر/ خلف الشباك/ ذكرا. هذه الثنائية تشكل بعدا تأمليا عميقا. اذ ان القارئ. والشاعر يذهب الى دراك كينونة الصدفة وماهيتها. فهذا تحول من الامل الى العدم ولكنه يظل يبحث عن المسمى الجديد الذي يسمح للانسان بللملة اجزائه او لنقل محاولة التعرف علمفردات وجوده فالشاعر يوسف الخال يقول:

((في هذا الجو الخانق ماذا تفعل؟ تلوي عنقك كالوردة الذابلة/ تنسقط الاخبار من هذه الاذاعة. وتلك/ تتامل في الصحف وتقرأ كأنك لا تقرأ شيئا/ تنام لتصحو على حرير الابواب وحفيف الهواء/ على الجدران/ تاكل وتشرب على طرف لسانك طعم

الرماد/ تحامق وكأنك لاتسمع)) "٥٩"

فتتثال الحكمة المأساوية التي تعلن استقالة الانسان وتمنعه عن السؤال بمعنى تاريخي كما كان الحال عند ادونيس. يقول يوسف الخال: ((فمن اصول اللعبة ان تقول نعم اولا. فتبقى كالحاجز المتنقل. لا تعرف بوصفه الا اذا شئت. وانت طبعا لا تشاء لان المشيئة عبء وانت بطل لا كالأبطال. فلا تريد ان تحمله بالعرض ولا بالطول)) "٦٠" هذا الالغاء من جهة والطاعة من جهة اخرى اعلان على رفض هذا الاسلوب الحياتي والاملاء لفضاءات المكان فهو يرفض الكينونة التي تفرض وجودها لانه يريد ان يعيش السيرة والتشكل، وفي هذا الاطار تتشكل سمة وجدناها عند ادونيس ايضا وهي اليقينية التي تشبه الحكمة، ولانها يقينية خاصة فانها تفتح على الآخر عند يوسف الخال المهتم بالقصيدة الوظيفية/ الاطروحة، ومن ثم هي صراعية بين الانا/ الانا عند ادونيس والانا/ الآخر عند الخال برويته الوظيفية.

اما خليل حاوي فانه يكتشف كينونته في التاريخ والرحلة على النحو يمثل التفرد الذي يقوم على الابداع الشعري الذي يدرك ابعاد المأساة الكبرى للفرد. ففي قصيدته/ في جوف الحوت/ يجد الشاعر نفسه بين الجلال والسوط. يرويها بقصة قصيرة جدا/ ميكرو حكاية/ ولكنها تستوعب جدل الوجود كله، الازعان والتمرد. فقصة نبي الله يونس/ ع/ تعد جزءا من تجربة الانسان وكينونته

امام اليقين من جهة، والشك والتمرد من جهة اخر بازاء القدرة العليا ((ان التمرد الذي يبدو سلبيا في الظاهر لانه لا يخلق شيئا هو في الحقيقة ايجابي جدا لانه يكشف القسم الذي يستحق ان ندافع عنه في الانسان)) "٦١" وهذا الامر نجده في هذه القصيدة. فهي وان انتهت الى السلبية ولكنها اكدت التمرد لادراك كينونة الانسان المتمرد. ولذلك وجدت القصيدة نفسها تعيش صراع الرفض والنفي والعدم من خلال حادثة التاريخ والقصص الديني والاندماج مع فرادة الانبياء ((متى يمهنا الجلال والسوط المدمى؟)) هذا السؤال الازلي. سؤال البحث عن الكينونة على الرغم من سلطة الجلال. سؤال البحث عن ماهية التاريخ. ويظل السؤال محيرا في فضاء مغلق

((ومتى يخجل مصباح الخفير/ من مخازي العار/ ومتى يحتضر الضوء المقيت/ ويموت)) "٦٢"

ولكن الذي يموت هو الانسان/ الموجود المعذب. وفي هذا الموت لا نجد حياة جديدة ((كل ما أعرفه اني اموت/ مضغة تافهة في جوف حوت)) "٦٣" لان القوة والجبروت والمعرفة لها القدرة على الاقصاء. ومع ذلك فان الاقصاء سمح للشاعر أن يغور في أعماق ذاته.

((متى يحتضر الضوء المقيت. لانه ليس ضوءا متقدرا قادرا على تبديد الظلمة الشاملة. فهو يعلم يقينا انه في جوف الحوت. في جو جحيمي السعير)) "٦٤"

ويضيف د. احسان عباس ((انه مهما يبلغ الانسان من تطور. فلا بد ان يظل الصراع مستمرا بين زمن تاريخي واقعي. وزمن لا نهائي يسمى الخلود)). "٦٥"

ويبدو لي ان خلق دائرة الامل في هذه القصيدة يعتمد على التمرد ازاء العدم. بوصفه - هنا- فعلا سلبيا. وتعود هذه الرؤية عند خليل حاوي الى رؤية دينية يقينية. وحينما يريد ان تستمر دائرة الضوء ينطلق من رؤية دينية ايضا ليقف عند لعازر الذي يظل خالدا وهو خلود ديني "٦٦"

ان الجدل وتجربة العدم عند حاوي تنهض على التاريخ والاسطورة بوصفها مصادر حقيقية للنور ومتطلبات اساسية لرؤية ينابيع التكوين. واذا كان اسقاط التاريخ وتهميشه من سمات الحداثة على نحو عام. وابعاده عن تشميل رؤية الحاضر والمستقبل. فان ادونيس والخال وحاوي وهم

يستوعبون نور التاريخ وضوئه وإيجابياته وسلبياته
انما يعملون على تثبيت الصورة والحدث التاريخي
الى مفردات وجدانية وشخصية لتكون تمثيلاً للوجود
من جهة والوجود الفردي من جهة أخرى؛ وهذا ما
يتناوله سامي مهدي الذي يقول:

((كل شيء له حين نصغي رنين
هذه الباب،

هذا الجدار

ذلك الرجل المتعثر في خطوه

والدم المتقطر من منكيه

وما في رأسه من دوار

وصباه .

وتلك التي انتظرته طويلا

ثم تلك

اقتطفته على غفلة منه

واستأثرت بشذاه

وبمن أنجبت من بنين.

كل شيء له حين نصغي رنين

وهو الآن بعد انقضاء السنين

مثل كلب عجوز

ينحونه عن مجالسهم فيولي بعيدا

ويقعي على معزل في الطوار .

.. وهو الخطأ الأول المتكرر في كل حين

والرنين الذي حين أصغي إليه

بدا كالانين.)) "٦٧"

من ثم اجد ان هناك مفردات عند شعراء
الحدثاء العرب تشحن بكل صور الفردة لتعبر عن
الكيونة والوجود كله وكأنها تلخص هذا
الوجود. ولهذا تأخذ الكلمة في القصيدة الحدثية
استقلالها الوجودي، فكانت مفردة/ المعلم/ في قصيدة
يوسف الصائغ قد عبرت عن هذا الوجود..

((كان صوت المعلم يسبقنا.

- وطني لو شغلت .

ونحن نردد

- بالخلد عنه .

فيصغي إلينا .

ويمسح دمعته، بارتباك،

فنضحك .

الله...

يبكي... ونضحك .

حتى يضيق بنا . فيهمس

- مابا لكم تضحكون .

ايها الاشقياء الصغار .

سيأتي زمان .

واشغل عنه .

وانتم ستبكون.)) "٦٨"

هذه الكلمة/ المعلم/ تأخذ مساحة الزمن/
خاصتي/ كله. فهي التي انبتت الجراح، والامل،
والقلق، والتأمل لتشكل كيونة الموجود الذي يندمج
مع الآخر من خلال مفهوم/ التجاوز/ للانطلاق الى
عهد جديد في تكوين

((اوقفني عند (عقد النصاري) المحقق .

كنت اقول له.

- وطني ...

فيشتمني .

فاصرخ.

- بالخلد عنه .

ويضر بني...

فاهتف.

- بالسجن .

صاح - خذوه الى السجن)) "٦٩"

فهذا التلميذ الذي تحول بفعل المعلم الى
سجين. يواصل حضوره ليشكل ذاتا لتجاوز نفسه
الى حب الآخرين ويربط مصيره مع الآخرين
باختيار حر

((حين قال المعلم (قم)

ربت الارض

وانترعت من عراها الوثاق.

حين قال المعلم (قم)

قام الطفل

وخط على اللوح (عاش العراق)) "٧٠"

فكانت القوة والمعرفة جزءا مهما من تكوين
الموجود بفرداته والتفاعل مع الوجود من خلال
الكلمة التي تمثل الوجود كله لهذا كانت الكلمتان/
رفضت وانفصلت/ عند ادونيس استمرارا لاثار
المعلم في تكوين الذات. وطريقة للتمرد. فكلمة/
المعلم-التلميذ/ ادت الى ان تكون رحلة كشف
للذات من خلال الخروج والتفاعل مع مسميات
جديدة وعالم جديد وشامل/ مثل الماء والهواء .

((ودعني جبريل وقال (حَدِّث بما رايت)

واختفى البراق)) "٧١"

ثم يقول . ((رفضت وانفصلت

لانني اريد وصلا اخر. وقبولا آخر مثل-
الماء والهواء/ يبتكر الانسان والسماء/ يغير اللحمه
والسداه والتلوين/ كأنه يدخل من جديد/ في سفر
النشأة والتكوين)) "٧٢"

هذا الرفض والتمرد من صفات الاقوياء التي
تشكل سمات الموجود الاصيل الذي لا يقبل

وصفه لرحلته، وتوصيفه لظواهرها، والاماكن التي مربها وماوجود فيها وعلاقته بالموجود والطبيعة. فانه يتعري ويبحث عن التجاوز الذي يهدف الى رسم حدود الوجود. .

((وفوّرت من عتمتي مناره/ أعاين الوباء التي تصرعني حيناً/ فابكي/ كيف لا اقوى على البشارة؟/ شهران . طال الصمت/ جفت . شفتي/ متى متى تسعفني العبارة؟)) "٧٧"

ثم يرفض معرفته السابقة من خلال رفض كل الرحلات السابقة على الرغم من تلك الرحلات شكلت/ اختباراً ترشيحياً/ وصل من خلالها الى المعرفة . والقوة في رفض الوجود القديم والبحث عن سيرورة جديدة فيدرك هذه السيرورة بالبشارة التي يعلن عن تمكنه من معرفة تباشرها الاولى. .

((عدت اليكم شاعراً في فمه البشارة / يقول ما يقول/ بفطرة تحس مافي رحم الفصل/ تراه قبل ان يولد في الفصول)) "٧٨" وهكذا يبحث نامق عبد ذيب عن هذه البشارة لا لكي يهيمن على العالم الموجود من خلال المعرفة ولكن لكي يعرف عالمه الذي يعيشه ولهذا يعمل على/ تقريد/ وبعثرة/ العالم لكي يعرف نفسه . فنجد القصيدة عنده تتحاور مع مفردات محيطه الذي يراها هو وربما لا يراها الاخرون. .

((لاصقا بالحدائق/ اخضرها يعتريني. / اخضرها الاسود باحتمالاته/ ربما ينزف الورد في شفتي ضبابه/ ربما ادخن امرأة لا تراني/ ربما يقفز فرس النبي بالنبي / ويتركني اعد شعراً صابعي/ وربما احمل عربتي بالقصائد. / هكذا اغني له. / هكذا لا يراني)) "٧٩"

٦- تستمر تجربة ادراك الكيونة عند الشاعر العربي من خلال وعي العدم بوصفه فرصة الانسان الوحيدة بعد ان تدرج من مركز الفعل والقرار الى الهامش في عالم الالة والتكنولوجيا؛ وبدا الانسان في هذا العالم محاصراً بالعبث من الخارج، مما جعله يبحث عن الخلاص في ذاته ولذاته بانعزال عجيب . فحاول ان يعرف مفردات الوجود التي كان يؤمن بها؛ وشكلت كينونته المهزومة، ولما كانت الهزيمة الانسانية/ ازمة الخط الانساني/ كبيرة . بدأ الانسان يشكك بمفردات الوجود تلك . وبالقيم الميتافيزيقية العليا التي قادته الى الهزيمة من خلال رمز الدرويش. .

((وبكوخي يستريح التّوامان. / الله . والدهر السحيق / ... وارى . ماذا ارى؟/ موتاً . رماداً وحريقاً...)) "٨٠" فالدرويش يرمز

السيطرة والتمهيش والاقصاء. فهناك دائماً الاقوياء والضعفاء واذا رضي الانسان بضعفه اصبح سلعة للاقوياء والاشرار يقول نيتشه:

((هناك اقوياء وضعفاء . مسيطرون ومسيطر عليهم . طيور كاسرة وحمالان بينهم صلات مادية غاب عنها كل عنصر اخلاقي وهي صلات الحياة ذاتها . وهناك صلات بين الانواع)) "٧٣" وقد وصف سركون بولص سيرورة الفعل الذي يؤرخ تاريخ الاقوياء والضعفاء وليصور من خلاله تاريخ الكيونة . في قصيدته/ في تلك الايام/ ((في تلك الايام . وهم يحملون العاريات على المحفات/ كانوا يجرفون العبيد بالشباك من الانهار ليلاً . وتحت/ غطاء من الاسرار / ... / الطاعة . تحت يد لا تقسط منها/ كأس الرمل الا غصباً. وهي مبتورة)) "٧٤"

لا شك في ان الرفض والتمرد على المؤلف لا تكون رغبة وانما لذة تتحقق من خلال الارادة لتحقيق الكيونة؛ ولهذا رفض يوسف الخال الاذعان للعالم بل وبدت دعوته انعزالاً في جبروته وقوته. . ((ايها الشعراء ابتعدوا عني لا تترثوا احدا غلبه الموت/ فماذا ينفع الرثاء؟ الرثاء للصعاليك ونحن جبابرة. والرثاء للبشر ونحن آلهة/ فابتعدوا عني ايها الشعراء واحنوا رقابكم. لا تتطقوا في حضرة الموت الجاثم/ للملك صولجانه وللراعي عصاه . ولنا نحن/ الجبابرة قوس قزح عبر الفضاء الغائم... / فابتعدوا عني وارحلوا الى بلاد لا قمر فيها/ نكسوا اعلامكم في القواميس . واغلقوا ابواب كلماتكم)) "٧٥"

اما خليل حاوي فيأخذ تاريخ الفن لا التاريخ السياسي الرسمي ليتعرف على شخصية السندباد في رحلته الثامنة ولكي يخوض في ذاته، وكيونته- وهو يقول: ((كان في نيته الا ينزعج عن مجلسه في بغداد . بعد رحلته السابقة . غير انه سمع ذات يوم عن بحارة غامروا في دنيا لم يعرفها من قبل . فكان ان عصف به الحنين الى الابحار مرة ثامنة. ومما يحكي عن السندباد في رحلته هذه انه راح يبحر في دنيا ذاته . فكان يقع هنا وهناك على اكdas من الامتعة العتيقة والمفاهيم الرثة . رمى بها جميعاً في البحر ولم يأسف على خسارة. تعري حتى بلغ بالعري الى جوهر فطرته. ثم عاد يحمل الينا كنزاً لا شبيه له الكنوز التي اقتضتها في رحلاته السالفة. والقصيدة رصيد لما عاناه عبر الزمن في نهوضه من دهاليز ذاته الى ان عاين اشراق الانبيات وتم له اليقين)) "٧٦" وما بين

الى ((مافي ذاته من عراقة وثبات وحكمة فطرية))
 "٨١" وفي اطار هذا الرفض والتخلي عن المثل
 الاعلى، تنتصر صورة العدمي المكتمل الذي يعي
 ان العدم فرصته الوحيدة امام محاصرة
 الجبروت، يقول الشاعر جان دمو:

((مهما أمعنت في التأمل/ فلن يواجهك سوى
 فراغ/ لا هو بالمخيف ولا بالجميل/ انه العماء الذي
 نتج منه الكون/ ودونما ان تعلم/ قد يقودك الى
 جنات او جحائم/ لم تخطر ببالك يوما/ الاخرى
 التسليم بالامر/ حتى لا نذهب ضحايا
 للديناصورات/ المحيط بنا ليل نهار/ او الذين
 يجعلونك تجفل صباحا/ وانت امام قهوة الصباح/
 طارحين امامك مفاتيح

العالم الصدئة كلها)) "٨٢"

من هنا يسعى الانسان/ الكائن الى تائيت ذاته
 بوصفها لغزا يحاول ان يكتشفه ويصوره امام
 القارئ، لكي يشارك الاخر في ادراك الكيونة من
 خلال/ الاهتمام- والانشغال/ بالآخر. وهذا الاهتمام
 لايعني ان الاخر/ هناك/ خارج عنا، ولا ((هو
 وسيلة لاشباع ما يجاوز ذاته)) "٨٣" انما هو
 اندماج، واسقاط. ولا تكون هذه الحالة الا في قضية
 حميمية لاكتشاف مناصفة الروح والذات مع
 الاخر، فلكي يشكل، ويبني على هذا الاكتشاف؛
 تنهال عليه الاريحية في سؤال المشاركة

((تعالى انا رائح حيث راس الابرة/ احفر
 فيه مكانا يسع غابة/ والغابة تسع كوكبا والكوكب لا
 يسع راسي/ هناك حيث لا احد يتكلم الا الورد معلنا
 زمن الاريح. / أخذتك/ أخذتك مني لاوصل دمي
 الى قلبي...)) "٨٤"

ان العدمية ترتبط بالانسان الاعلى؛ المتفوق
 الذي يحاول الشاعر ان يتمثله، فهذا الانسان/
 الموجود- / السوبرمان- يركز ذاته ويظهر في
 وعيه بؤرة الثقافة؛ ونشاطه النوعي، ومن ابرز
 تجلياته... العراف ممثل العدمية السلبية (نبي اخر
 العالمين) وهو يبحث عن بحر يشرب منه؛ والساحر
 وهو الاحساس بالخطأ ((مزور العملة وما حي
 الذنوب)) ((شيطان الكآبة)) ثم اقبح العالمين الذي
 يمثل العدمية الارتكاسية، اما الملكان فهما التقاليد؛
 واخلاقية هذه التقاليد... و ((البابا الاخير)) و
 ((المتسول)) الذي اجتاز كل النوع البشري من
 الاغنياء الى الفقراء. واخيرا ((الظل)) "٨٥"

من هنا أجد ان الشاعر الذي يتلبس هذه
 التجليات للانسان الاعلى لا يعني انه توقف عن
 البحث؛ انما يعني ان هذه التجليات تفرض عليه

البحث عن الكيونة، وادراك ازمة الوجود
 الانساني امام هذا الجبروت العالمي الذي يبدو
 وكأنه متعال، وفيه سمات الميتافيزيقيا المعاصرة
 ولهذا يجد الشاعر نفسه مطالبا بردم نواقص
 الكيونة غير المكتملة في التجربة الوجودية
 لعلاقتها بالعودة الدائمة او الابدية، اذ تؤكد هذه
 العودة ان أي فعل انساني إنما هو تكرار الا ان هذا
 التكرار انما هو انتقاء ((ان كسلا يريد عودته
 الدائمة لا يعود الكسل نفسه؛ إن حماقة، حقارة،
 جبانة، خباثة تريد عودتها الدائمة، لا تعود الحماقة
 نفسها، الحقارة نفسها. فلنر بشكل افضل كيف
 تقوم العودة الدائمة هنا بالانتقاء. إن فكر العودة
 الدائمة هو الذي ينتقي، يجعل من الارادة شيئا ما
 كاملا. إن فكرة العودة الدائمة يزيل من الارادة كل
 ما يسقط خارج العودة الدائمة، يجعل من الارادة
 ابداعا، يحقق المعادلة إرادة = ابداع)) "٨٦"

ومن ثم فان العودة الدائمة ترتبط بالعدم لانها
 تدمير للنقص والقوى الارتكاسية الضعيفة
 وسيرورة انبناء جديدة ومستمرة اذ لا يتوقف الكمال
 والانبناء عند حد، لذلك يبدو الموت ماثلا في
 التدمير الكامل، وهذا التدمير يحمل معنى ايجابيا
 فاعلا.

ان النفي الفاعل والتدمير الفاعل؛ هو وضع
 الارواح القوية التي تدمر الارتكاسي في
 ذاتها؛ مخضعة اياها لامتحان العودة الدائمة
 ومخضعة ذاتها لهذا الامتحان مع احتمال ان يراد
 افولها. ((ان وضع الارواح القوية، والارادات
 القوية، لا يمكنها ان تكتفي بحكم ناف، فالنفي
 الفاعل يرتبط بطبيعتها العميقة... هذه هي الطريقة
 الوحيدة التي تصبح بها القوى الارتكاسية قوى
 فاعلة)) "٨٧"

وهنا تظهر المعرفة لردم ثغرة النقص في
 الوجود والموجود، ولا يقوم هذا الامر الا على
 اساس النفي والاثبات، وبهذه الاشكالية مثلت
 قصيدة خليل حاوي الرؤية العدمية، فقصيدته ((في
 جوف الحوت)) جسدت المعاناة في مواجهة العزلة،
 فهو يحاول ان يتجاوز عتمة المجهول. فهو
 ((خيال يتحدى/ عتمة المجهول والسر الكبير))
 "٨٨" ولكنه يظل خيالا، وتوهمها مع وجود الرغبة
 للانطلاق، ولكن الجبروت والقوة- كما قلنا سابقا-
 تجعله ((مضغة تافهة)) وهكذا تتصارع قوى
 التحدي (الانا) والقوى العليا (الاخر)
 ((اترى هل جن حسي فانطوى الرعب/
 ترى عاد الصدى، عاد الدوار؟ من ترى زحزح

ليل السجن عن صدري/ وكابوس الجدار؟))

"٨٩"

فهذه الصور التي تشكل الوجود الصناعي/ الالي شغلت الموجود والوجود برمته ودمرته بالسجن والتصنيع والاحباط ومن خلال استيعاب جدل الوجود المحيط به، ولاظهار مركزية الذات يحاول ان يقرأ ذاته؛قراءة حنيئية- ترميمية بيانا للارادة، والتجربة وربطها بالوعي المتكرر، ولادراك حكاية الانسان مع تجربته منذ وجوده الاول. وفي هذا يتجه الشاعر العربي في اتجاهين. الاول ايجابي والاخر سلبي الاول بحث في سيرورة الاكتمال والانطلاق من جديد؛والاخر بحث في سيرورة التكوين ولكن تنتهي الى العبث ومنها الى الحكمة فالانسان لايتشبث بالتذكر وانما يلجأ الى النسيان. ففي قصيدة فاضل العزاوي (ضياح) نجدالذات مركزا لا يقبل المهادنة ((ماذا تفعل في هذا الليل المظلم يا عبدالله؟/ - أشعل،كبريتا/ - هل تبحث عن شيء؟/ - ابحت عن نفسي/ سقطت مني في الظلمة حيث تراني/ - هيا انهض يا عبدالله/ كل ثقاب العالم لا يكفي/ لتضيء ظلام الليل الى نفسك)) "٩٠"

إزاء هذه الرغبة يبدأ الوجودالبحث عن مفردات الوجود التي تتمثل في الحرية والانعقاد. هذه المفردات تتصارع بين/ الانا- الانا/ و/ الانا- الاخر/ او/ انا- هو/ و/ انا- انت/ وفي اطار البحث عن المفردات التي تشكل الذات و التذكر. يحاول الشاعر معرفةالحقيقة عبر الوجود والموجود كله. بما تمثله من مأساة هائلة في قصيدة سامي مهدي (الاباء والبنون) فهي مرثية الانسان ازاء وجوده كله.

((لم تعد في البيوت لنا غرف او متاع.

ولا صور في جدار.

وروائحنا بدلت بسواها

واطيافنا زجرت

واستخف الصغار

بنا، وباشكالنا

ثم القوا باشيائنا في القمامة

قبل انقضاء النهار.

وها نحن في الحفر السود صرعى

وارواحنا تتخبط في ظلمات الشوارع

لا مستقر لها في مكان

وليس لها وجهة للفرار.

اترانا فعلنا كما يفعلون ؟

اترانا قتلنا كما يقتلون ؟

منذ سبعة الاف عام ودائرة القتل دوارة

والبنون

يفتكون بابائهم مرة بعد اخرى .

واباؤهم يحمون

اهو ارث فيورث؟

ام لعبة ؟

ام جنون؟)) "٩١"

فاذا كان ابليس علم الكيونة الوجودية التمرد فان سامي مهدي عرف الكيونة مأساة البدييات؛ فلم تعد الذاكرة في الابناء، ولا الخلود فيهم ولا في الصور. فالبدييات عدمية لا جدوى منها. ولكنها تدعو الى ايجاد كيونة الانسان- الموجود المفرد لاشغال حياته بكل رغباته. فهذا الشعر العظيم لا يتفرد في ادراك الكيونة بالعام. وانما يدركها عبر مفردات بديهية نراها يوميا، ولا نلتفت اليهاوان التفتنا اليها فلا نضع وعينا عليها فهو/ الشاعر/ يسمح او يرفع لا وعيه بارادته ليترك لها حرية هائلة في الاتساع، لتقول كل شيء من المقدس الى المحرمات من الخطأ الاول الذي ارتكبه الانسان الى الرغبة التي احتكرها العابثون؛وترك العقلاء ليعقلونها بركام العرف والمثل العليا؛ والقوانين، فرادة سامي مهدي لا تدرك في شعره فحسب وانما في مأساة الوجود كله صراع الوعي الحر العظيم مع القيد المقيت الذي يقتل الانبياء والشرفاء

((خطأ كل هذا الطراد

خطأ كل هذا العناد

خطأ

خطأ

كل تلك الرقي

خطأ كل تلك المهاد

خطأ عمره نحو سبعة الاف عام من الانقياد

خطأ كل بيني وبينني

وقنعتة بالرماد)) "٩٢"

ولهذا يفحص كل التجربة الانسانية . يفحص التكوين الاول . يكتشف مأساته بطريقة جديدة لا تمتثل للعرف، ولا للسائد، ولا ميتافيزيقيا الروى والافكار وانما تتمثل لذات الشاعر وروحه، لهذا جاء فحصه لتجربة التكوين عجيبة عبرمفردات بسيطة وعميقة

((ذلك الفتق لو لم يكن لاستقام السبيل

ولا كان ثمة صدع ورجع .

ولا قاتل وقتيل

ولا بلبلت السن في البلاد

ولا انتشر الخلق في كل فج

وضل العباد
وذلك الفتق كان البداية في كل خطب جليل
اهو الخطأ الاول الازل،
ام الخطر العبقري الجميل؟!)) "٩٣"
ان الخطأ الاول هو الذي حول التجربة
الوجودية الى المأساة، تتعلم فيها البشرية حجة
الوعي وحجة القوة ازاء الاخطاء التي تقود الى
فعل الكينونة، لان هذا الخطأ الاول/ في
المثيولوجيا/ هو الذي جعل الموجود يعيش تجربته
على الارض؛ وشكل علاقته بالوجود لتبدأ سيرورة
التكوين. وهذا الخطأ هو الذي قاد الى الحزن
والخوف من الخطأ ولكنه هو الذي سير الوجود الى
الاكتمال

((اخائف انت ؟

اذن تعال

نحول الخوف الى السؤال

ونبدأ البحث عن الجواب

ونترك الكتاب

لقارىء اخر لا يرتاب

لباحث عن نفسه في لجة الضباب

فلا يرى ظلا على التراب

اخائف انت؟

اذن تعال

نفك لغز الخطأ الاول في تعاقب الاجيال

ونبدأ الجولة من خلية تسبح في العماء

من نقطة تسبق ما نعرف من اسماء

فقد نرى ثمة ما لم تروه الاخبار

ولم ترد في كتب الاسمار

حكاية عنه،

ولأسطورة في رقم الاثار.)) "٩٤"

وسرعان ما يجد الانسان نفسه في

لجة المشكلة، يضيع الحب الاول ويتحول الى زيف

تحكمه المصالح، والانسان الصالح يبحث عن

حقيقة وجوده دون جدوى

((قللت. فليكن الحب في الارض، لكنه لم

يكن! قللت. فليذهب النهر في البحر، والبحر في

السحب، والسحب في الجذب، والجذب في

الخصب، ينبت خيزا ليسند قلب الجياح وعشبا

لماشية الارض، ظلا لمن يتغرب في صحراء

الشجن.

قللت فليكن الحب في الارض لكنه لم يكن. /

اصبح الحب ملكا لمن يملكون الثمن.

.....

ورأى الرب ذلك غير حسن!)) "٩٥"

ازاء هذه السيرورة التي تسعى الى تركيب
كينونة كونية لا تدرك الناقص الا وهي تحاول ان
تكمله لعلها تجد سعادة الموجود بمفردات يومية

((يبدو لي

احيانا

اني جد بعيد عني

جد بعيد

نفسي هي ليست نفسي

وكأني طيف

من اطيف حياة اخرى

في كون غير الكون المعهود

فاحس بانني جد سعيد

اتداول اسراري وحدي

وأراقب ما يجري حولي

من دون قيود

فارى ما ليس يرى احد غيري

ارى نفسي

شفافا كالدمعة

نفاذا كالماء

رهيف العود

وارى ما اخفته الناس عن الناس

فاضحك

اضحك

حتى ينفرط العنقود)) "٩٦"

ولكي يواصل سيرورة الكينونة لا يدعو

الوجود الى العمل معه، ولكنه يصارع اناه في أنا

الآخر، ولمواصله مسيرة ترميم الذات يسعى الى

العود الابدي للبراءة، وترك القوانين والاعراف، إذ

((ينبغي للشعراء ايضا، ان يكونوا الروحانيين في

العالم)) "٩٧".

((أواه لونمضي معا ثملين،

لا تسعت رحاب الارض،

واتخذت من الصبوات زخرفها،

ولا ستعصى على المتطفلين للغز،

فهو بداية اخرى لمن لم يتبع الا هواه

ولم يكبل بالثواب الروح

هل تأتي؟

اذن فلتلبس الطرقات زينتها،

فهذا يومنا،

ولنتخذ من دكة في السوق مجلسنا

نغيظ العابرين،

نريهم في ما نريد،

وحين يأتي الليل نخلس المزيد من النبيذ،

ولا نكف عن الغناء،

ونحصب المتذمرين ولا نكفُ.
فان شكيننا قلت (هذا يومنا)
وليهرع العسس المؤلب
ولنبت كل الليالي، بعدها في السجن. .
(هل تأتي؟) "٩٨"

فهو يغوص في اعماق الروح لاجراج درة الوجود. وكينونتها لكي تتداح على الارض/ الوجود دون قيود ولكي يلجم هذه القيود ويصل بطموحه لتحقيق رغبته الى اقصى وجودها وذلك بالتصريح بالغناء. والجلوس على دكة الشارع. وشرب النبيذ ولا يهيمه ان يقوده العسس الطغاة الى السجن ام الى الموت. هذا العسس هو الذي يخرب الحياة هو الذي يعيق الحرية. لذلك لا يترك هذا القيد حرا يعيق حريته إذ لابد من هزيمته من خلال الايمان بالحرية القصوى التي تمثل البراءة والبدائية، الحرية المطلقة هي التي تشكل الذات التي يبحث عنها الانسان منذ الازل (ولنبت كل الليالي. بعدها. في السجن. .)

فدرة الوجود الحرية؛ ولتحقيق لحظة الانتصار على العدم/ على الموت يدعو محمود درويش احباءه للعيش معه لحظة الانتصار بالوجود. واستمرار السعادة وهي مفردة الحياة اليومية التي تشكل الكينونة يقول فرويد في كتابه: (الحرب والحضارة والحب والموت)

((يدعي الفلاسفة ان صورة الموت حيرت الانسان البدائي. وان لغزه دفعه دفعا الى التفكير. وان تفكيره كان نقطة البداية لكل تفكير فلسفي على الاطلاق. ولا اظن الفلاسفة على صواب فيما يزعمون. . . . فلم يكن الانسان البدائي. وهو يرمق جثة عدوه المطروح في الجوار. يرهق ذهنه بالتفكير في لغز الموت والحياة. لكنه كان يزهو بما حقق من انتصار. . . . و. . . كان يرفض تقبل موت العزيز. وتتضارب ازاءه مشاعره. فهو من جهة يحبه ويعتبره جزءا من نفسه. ومن جهة اخرى كان انسانا مغائرا ليس جزءا فيه. وهو ما يكرهه فيه. وهذا التقارب في المشاعر هو الذي كان يطلق طاقة البحث فيه))

ويواصل القول إن الانسان ((تحايل على فكرة الموت واقنع نفسه بموقف متوسط فقد تقبل الموت. كحقيقة. وافر بحقيقة موته هو نفسه. لكنه رفض ان يعترف بان الموت نهاية الحياة)) "٩٩"
ولهذا يدعو الشاعر اصدقاءه للاستمرار في الحياة والانتصار على الموت ويعدمون فكرة الزوال ومن اجل هذا الانتصار يرجو منهم ان يعيشوا معا

سنة اخرى يضحكون. ويعبثون. ويناضلون ويشكلون كينونتهم
((انتظروني سنة اخرى/ سنة/ سنة اخرى فقط لا تموتوا الان. لا تنصرفوا عني/ احبوني لكي نشرب هذي الكأس. كي نعلم ان الموجة البيضاء ليست أ مرأة/ اوجزيرة/ ما الذي افعله من بعدكم؟ ما الذي افعله بعد الجنازات الاخيرة..

من يفتح قلبي للقطط/ ولمن امدح هذا القمر الحامض فوق المتوسط/ ولمن احمل اشياء النساء العابرات الفاتنات/ ولمن ترك هذا الضمير اليومي/ مامعنى حياتي)) "١٠٠"

لهذا لا يجد الشاعر العربي بدا من اجل تحقيق كينونته الا في ان يترك القيود المحيطة به، ويعمل على ازاحة الطغاة، والظالمين، والجلادين ((ايها الجلاد

عد الى قرينتك الصغيرة
لقد طردناك اليوم. والغينا هذه الوظيفة)) "١٠١"

أما سامي مهدي فانه يجد في السلطة لوحة لتغيب الحقيقة وأعلان زيف العالم وضياح الماهية، وهو يستذكر في وعيه صورة ذلك الطاغية الذي طوى كتاب الله حين سمع انه صار اميرا على الكوفة ومن ثم يجد الشاعر أن السلطة ايشع مرحلة تنزيف فيها صورة الوجود، واعلى مرحلة كونية يتحول فيها الموجود الى حيوان قاتل تتمثل فيه روح الانانية في ايشع صورها.

((طوى الكتاب
واستبدلت سنن بأخرى
والرغاب، هي الرغاب.
ها أنت تشهد، كيف جاءتني الأمانة
دون سعي او طلاب
ومع الامارة جاءني الحجاب، والكتاب
والندماء، والشعراء
حتى لم أعد أخلو الى أنفسي
وأقروا ما يضيء القلب من سور الكتاب
يتقاطرون عليّ حتى لا أكاد أرى سواي
فيهم، ولا أدري ضلالي من هداي
حتى صلاتي لم تعد تلك الصلاة
حتى حياتي لم تعد تلك الحياة
أهو الفقيه جنى علي ام الأمير؟
أم أنه الخطأ الكبير
وما يقال عن الجريمة والعقاب
وطوى الكتاب
واستبدلت سنن بأخرى

والعذاب هو العذاب)) "١٠٢"

ضاعت الذات لتتحول الى آلة تعذيب
تمارس الزيف وتفقد كينونتها. فلا وجود للكينونة
مع القيود الصناعية الآلية، فلا بد من تحطيمها؛ وان
بالرغبة فقط. فهذه الرغبة تمثل سيرورة الوجود
التي تنفعل بكل مفردات التاريخ العاطفي الكوني
للموجود الاصيل؛ وتتشكل باليومي الذي لا يترك
زاوية من الوجود الفردي عرضة للنسيان؛ فهذا
الوجود يحطم قيود الاشياء؛ ويعريها ولا يجد
الموجود الاصيل الا ان يتعري هو الآخر لكي
يسكنها لتركيب كيانه الوجودي.

ولذلك لا يكشف الشاعر عباس بيضون
اسرار وجوده للآخرين؛ لا لانه لا يرغب. ولكنه
هو لا يعرفها. ولهذا فهو يحاول ان يكتشفها لعلها
تعينه في سيرورة التكوين.

((من انا لادلكم على الاحجار التي ولدنا
عليها كالسحالي)) "١٠٣"

فيظل الانسان بعيدا عن السر لضياع ادلة
الوجود؛ فيبقى يبحث عن هذا السر. ولكن النهاية/
السيزيفية/ تنهمر بتواصل عنيف. والانسان
لا يركن ويظل يتابع بحثه

((وجدت المفتاح. وضاعت يداي)) "١٠٤"

((وجدت المفتاح ويدي وفقدت عيني))

"١٠٥".

((وجدت المفتاح ويدي وعيني/ والباب-

ضاع)) "١٠٦"

ازاء هذا العبث الوجودي؛ ينطلق الموت الى
الحياة، فتهتف الحياة. ان الموت هو المهيمن؛ وان
العدم هو المصير النهائي؛ فهو الوحيد الذي يجعل
الموت يطل دون عائق ليحاصر الحياة بالموت
وتتصارع الانا مع انا الموت.

((الليلة...))

في الاحلام...

مر على وجهي صوت تنفسها

فأفقت...

رأيت، الجثة،

فوق سريري،

نائمة...

قمت،

واشعلت، الضوء،

ففتحت الجثة عينها...

سألتني

ان كان الليل في أوله...

قلت: اجل...

قالت: ما تأتي لتنام؟!)) "١٠٧"

هذا الحصار يربك الوعي، ويترك الكينونة
في اتون التشكل من خلال انعدام اليقين، والقلق،
وعدم معرفة السر، ولكن الكينونة تسير في ظل
تجربة الانسان/ الموجود الاصيل اليومية التي
تستلهم كل شيء لادراك المعرفة، ولكن الاسرار
كبيرة، ولذلك يصير في البحث لمعرفة سر الوجود.
((مبتهاجا كنت اسير، يعذبني حبي للعالم
طرق تأخذني للامصار، واخرى تطردني
للفلوات.

صيف يحرقني وشتاء يدخاني

ويمر ربيع اسكبه في اعراقي

وخريف اسلكه في الامطار

فأرى وجهي يزهو بين الاعشاب

.....

ما الانسان سوى بهلول

يبحث عن نفسه في حضرة نفسه

بين دهاليز الايام

وانا ألهث بين اللحظة واللحظة

بين خريف وشتاء

بين ممات وقيامة

امسكت يد الانسان ولكنه أفلت مني

أغرق نفسه في نهر الايام وضاع

هو ذا الانسان هناك ينام

فليذهب من شاء اليه)) "١٠٨"

ولهذا يغرق الانسان نفسه في وهم الايام لعله
يجد نفسه، ويكمل وعيه، ولكن ضياع التجربة
الاولى، وتكرار التجارب لا تتركه يتأمل، وينتهي
من ادراك الحياة، وانما تدفعه الى اكمال نواقص
الحياة، وملء كينونته من انهار مختلفة تنبثق من
روحه، فهو يتعري لادراك وجوده كما يقول خليل
حاوي. ولهذا يحاول ان يقذف بنفسه في آتون
عذابات الآخرين، لعله يتخلص من الخطأ الاول
الذي ارتكبه الوجود عندما قذف به الى هذه الحياة
دون ارادته، وفي اطار محاولته هذه، / يتعارك/ مع
السلطان، ويختلف مع القيود، ولا يترك شاردة ولا
واردة الا وتفاعل معها وان اسهمت في اكمال
كينونته المتشعبة في مسارب الوجود، فانها لا تعيق
اساهمه في ترميم نفسه، فمن السياسة الى المرأة،
ومن المرأة الى الجنس، ومن وجه المرأة الى
أناملها، والى صدرها ومواطن اسرارها، واخيرا
ممارسة الحب معها الذي يعده اكتشافه الاول
والاخير، فلا يجد بدا من الارتزاق من اعاناتها/
المرأة/ الى ما بين فخذيها، فلا يرتوي. فإذا شبع

انهالت عليه اسرار الوجود، وإذا حرم منها تأمل اسرار الوجود ايضا وتأمل كينونته وبحث عنها. ((في هذا المكان/ يقذف الرجل دروبه الطويلة في المرأة/ يملأها باكيا بالملح/ في هذا المكان/ تحلم المرأة باجنة مفقودة/ توقظها بالبكاء الخافت في الكهوف/ تحلب قلب الرجل من حروبه الطويلة/ وعلى فتحاتها حيث النشوة تتجمد/ كنغمة مستحيلة تطفو بصمتها على ثقب ناي/ تسيل لذتها المريرة النكهة/ من وقت/ على يدي الحجرين/ عريها صارية من الصرخات الضعيفة/ استيقظ عليها مربوطا بالسلاسل/ وليس الا العالم الذي خاطته يدان من الهواء/ يرقص كالدمية على الامواج من حولي/ مؤشرا الي، مؤشرا ٠٠٠/ انه يقول / بلغة الاشارات التي يفهمها الصم: لماذا اختلفت مواعيدي؟)) "١٠٩"

اذن فان الجنس جزء من كينونة الوجود والموجود، وهوفي المفهوم الوجودي هم كبير اذ ان الموجود يجد نفسه في حالة سيرورة لتكوين وجود اخر ويقذف بموجود اخر وجديد الى قيود الحياة/ الوجود دون ارادة المخلوق الجديد. لذلك ينشغل الموجود في ادراك كينونته ومعرفة الخلق والتكوين؛ ويرى ان هذا الخلق لا يختلف عن انتاج القصيدة لانها تحقق وجوده وهو في هذه الحالة يخضع الى استحقاقات العرف والمألوف الذي سبق ان رفضها، ولهذا تطل الاشكالية او المأساة؛ لذلك كان الحب هو الاندماج في الآخر (انا - انت) إلا ان الجنس هو تحقق مأساوي شديد (الانوية) لذلك يطل علينا الاب/ الخلق العبثي لارتباطه بالرغبة -واللذة التي تفرغ سيرورة الوجود اليومي في قصيدة سامي مهدي (يوم قصيرة) إذ تبدو الرغبة الجنسية تفريغا لاورام اليوم وأ تعابه، ((وأخيرا نهجس أننا أخذنا كل ما يمكن أن

يؤخذ

وأن الساعات الآتية ليست لنا.
نرى ذلك في عيون الآباء الملتمة
وابتسامات الأمهات المخرجة.
وقد يغرينا هذا الغموض بالمشاركة،
ولكننا نفهم، قبل كل شيء،
أن علينا أن نحمل أقدامنا الى مضاجعنا،
وننصت من هناك
الى تلك الحممة اللاهثة،
وذلك الأنين الثمل المكتوم،
فنتوتر. . ونتوتر
حتى يغلبنا النوم

ليوقظنا، مرة أخرى، شغب العصفير.
أوووه. . ماكان أقصره من يوم!!)) "١١٠"
فلقد قسم اليوم بفعل الجنس على قسمين، و هما قسمان وجوديان على نحو واضح بين براءة بدأت تتوتر من اصوات الحممة، ولكن هذا الادراك ما كان الا براءة بدت تعرف جزءا من بشارة الوجود والانشغال بالآخر، وبين رغبة ا كمال الوجد والنشوة التي تحققها الممارسة الجنسية، فهذه الممارسة تعد من اكثر العلاقات والممارسات عمقا ((والاشد قوة من بين سائر أنواع العلاقات التي يرتبط بها الجسد مع الآخرين)) "١١١" لانها تحقق النشوة والوجد و تعطي للجسد الدور الوجودي الرئيس، لان الوجد ((بمعنى الانجذاب الى الآخر هو الوجود البشري الذي يعني الخروج عن الذات وتجاوزها الى الآخر، فالفرد في العلاقة الجنسية يخرج عن ذاته الى الآخر ليكون وحده الوجود - مع- الآخر. وليس الفعل الجنسي وجدا ونشوة، بل هو أيضا فعل كلي)) "١١٢" وهذا الوجد والنشوة تبين الوجود الاصيل فهناك تعبيران تتميز بهما ((العلاقة مع الآخرين هما الطواعية او المرونة ٠٠٠٠٠ والاخلاص او الامانة ٠٠٠٠٠ فيجب ان يكون لدي الاستعداد والرغبة لان أضع نفسي تحت تصرف الآخر. لكن الحقيقة المحزنة ان الناس الى حد بعيد غير طيعين بعضهم لبعض، والشخص غير الطيع هو شخص منشغل بنفسه)) "١١٣" لان اللحظة الجنسية تبدو قمة انشغال انا - انت والتفاعل بين الانا والآخر، واذا كانت ثمة حميمية تخرج درة الوجود الى العلن فانها هي اللحظة الجنسية، وان الامر الآخر الذي يطفو على سطح الوجود ويعبر عن قمة الانشغال الكوني، هوحين يجد الموجود/ الكائن نفسه منعزلا مع الآخر الحميم الذي يمارس معه الجنس اذ يقفز كلالهما نحو الآخر هذه القفزة تعد من السمات المتطرفة في الاهتمام -والانشغال بالآخر عند فاضل العزاوي وفوزي كريم الا ان هذه السمة عند العزاوي تحاول ان تجعل ثمة اتحاد بين الانا- الانت على شمولية الصورة الشعرية اذ تتحول من الرغبة والنشوة الى حب الوجود كله. فمثلا يقول العزاوي في قصيدته ((الفجرينيثق من الكوخ))

أُمسك عصفورا/ اطلقه في الريح/ فيصير رمادا. / أمنح حبي/ إمراة/ فتموت. / أعلن نفسي ملكا/ بين الناس، / فمن يخلعني؟/ أدخل نفسي/ فأرى أجيالا/ تسكنني. / ولهذا أُنحكم هذا الحب/

١٤- ينظر: يفوت، سالم: الفلسفة والفكر العلمي: ضمن كتاب (الفلسفة العربية المعاصرة: ١٢٧

١٥- هيدغر: إنشاد المنادي: ٢٢

١٦- بيكون، غايتان: آفاق الفكر المعاصر: ٨٨١

١٧- توفيق، سعيد: الخبرة الجمالية: ٨٨ وينظر: تاريخ الفلسفة الحديثة: ٤٥٢

١٨- دولوز، جيل: نيتشه والفلسفة: ١٣٠

١٩- ينظر: الشيخ، والطائري: المصدر نفسه: ٤٨
٢٠- نفسه

٢١- ينظر: سامسون، جفري: مدارس اللسانيات، التسابق والتطور: ٣٧

٢٢- داستوز، فرانسواز: هيدغر والسؤال عن الزمان: ٢٥

٢٣- صفدي، مطاع: المصدر نفسه: ٧٥ وينظر: فاتيمو، جاني: نهاية الحادثة: ٤٨

٢٤- ينظر: رافع، سماح محمد: الفينومينولوجيا عند هوسرل: ٣٨

٢٥- ماكوري، جون: الوجودية: ٢٢٤

٢٦- ينظر: فاتيمو، جيافي: المصدر نفسه: ٤٧- ٤٨

٢٧- دولوز: جيل: المصدر نفسه: ١٣٠

٢٨- ينظر: داستوز: المصدر نفسه: ٢٤

٢٩- فروم، أريك: الانسان بين الجوهر والمظهر: ٤٤

٣٠- توفيق، سعيد: الخبرة الجمالية: ٨٨

٣١- ماكوري، جون: الوجودية: ٢٧٧

٣٢- المصدر نفسه: ١١٤

٣٣- ينظر: تورين، الان: نقد الحادثة: ج ١: ١٣٣

٣٤- ينظر: ماكوري، جون: المصدر السابق نفسه: ١٨٨

٣٥- المصدر نفسه

٣٦- ريكور: ٣٦

٣٧- صفدي، مطاع: المصدر نفسه: ٧٦

٣٨- ينظر: أفاية، محمد نور الدين: الحادثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة: ١٤٧

٣٩- ينظر: فاتيمو، جاني: المصدر نفسه

٤٠- ينظر: دولوز، جيل: نيتشه والفلسفة: ١٣٠

٤١- المصدر نفسه: ١٣١

٤٢- توفيق، سعيد: المصدر السابق نفسه

٤٣- تورين، الان: المصدر السابق نفسه: ٧٧

٤٤- أدونيس: النص القراني: ٧٥

٤٥- أدونيس: المجموعة الكاملة: ٤٩٧

٤٦- المصدر نفسه: ٥١٠

حتى ينبثق الفجر، من الكوة/ ويعود العصفور، الى الغابة.)) "١١٤"

إذ تتحول القصيدة في بحثها عن الفوضى الكونية الى منحة وجودية تقودها المرأة او حب المرأة التي تمثل مركز التشكل الوجودي في قصيدة النثر لتصوير هذه الفوضى للسيطرة أو لاستيعاب الكيونة. وهكذا تبرز سمة اخرى في الاهتمام بالآخر وهي/ القفزة الى الامام/ أي الى الامام الآخر لا لكي يسلبه العناية وانما لكي يعيدها اليه بطريقة اصيلة تجعل الآخر/ نصفه الحميمي -هنا- / شفافا امام نفسه وكذلك ((يفتح امامه امكانات وجوده)) "١١٥" ويتفرغ لها بحرية شاملة. ((انا الجسد المنيع الراهب المتعفف/ من حرك في القوانين وبذلها)) "١١٦" كمايقول فاضل العزاوي.

هوامش

- ١- ينظر: كامو، البير: الانسان المتمرد: ٨
- ٢- حاوي، خليل: المجموعة الكاملة: ٣٠٩
- ٣- ينظر: العروي، عبدالله: مفهوم العقل: مقالات في المفارقات: ٢٦- ٢٧- ٢٨
- ٤- أدونيس: النص القرآني، وآفاق الكتابة: ٦٢ ينظر: الصفدي، مطاع: استراتيجية التسمية: ٢١
- ٥- غصين، امينة: هوية أدونيس السرية: ١٩٣: مجلة فصول، خريف ١٩٩٧
- ٦- ينظر: أدونيس: المصدر نفسه
- ٧- ينظر: الجابري، محمد عابد: العقل السياسي العربي: ١٥، وينظر: بياتريكي، أسماء العريف: الآخر أو الجانب الملعون ٩٢- ضمن كتاب (صورة الآخر. العربي ناظرا ومنظورا إليه)
- ٨- بياتريكي: المصدر نفسه: ٩٨
- ٩- ينظر: ادونيس: المصدر السابق: ١٠٢
- ١٠- د. حنفي، حسن: موقفنا الحضاري: ١٥-
- ١٦- ضمن كتاب (بحوث المؤتمر الفلسفي العربي الاول الذي نظمتها الجامعة الاردنية) ١٩٩٧
- ١١- الشيخ، محمد، والطائري، ياسر: مقاربات الحادثة ومابعد الحادثة: ٧٥
- ١٢- كورك، جاكوب: اللغة في الادب الحديث: ١٦.
- ١٣- صفدي: مطاع: المصدر نفسه: ٢١

- ٤٧- المصدر نفسه: ٥٤٧
 ٤٨- المصدر نفسه: ٥٢٧
 ٤٩- المصدر نفسه: ٥٦٣
 ٥٠- المصدر نفسه: ٤٨٩
 ٥١- المصدر نفسه: ٤٥٣
 ٥٢- مهدي، سامي: مراثي الاف السابع: ١٢
 ٥٣- مهدي، سامي: الخطأ الاول: ٢٠ - ٢١
 ٥٤- المصدر نفسه: ٢٧
 ٥٥- المصدر نفسه: ٣١
 ٥٦- حداد، قاسم: قصيدة: القيامة: ٧
 ٥٧- نوري، شاكر: لا تطلق النار ٠٠ انها قلعة أور: ٣٠١
 ٥٨- الخال، يوسف: رسائل دون كيشوت: ١٣
 ٥٩- العكش، منير: اسئلة الشعر: ١٥٣
 ٦٠- كامو، البير: المصدر السابق: ٢٦
 ٦١- حاوي، خليل: المجموعة الكاملة: ٦٣
 ٦٢- المصدر نفسه: ٦٨
 ٦٣- د. عباس، أحسان: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ٨٥
 ٦٤- نفسه
 ٦٥- ينظر: حاوي، خليل: قصيدة لعازر ١٩٦٢ المجموعة الكاملة: ٣٠٧
 ٦٦- مهدي، سامي: الخطأ الاول: ٥٢ - ٥٣
 ٦٧- الصائغ، يوسف: المعلم: ٧٤
 ٦٨- المصدر نفسه: ٨٠ - ٨١
 ٦٩- مهدي، سامي: الاعمال الشعرية: ٢٠٨
 ٧٠- أدونيس: المسرح والمرايا: ١٨٨
 ٧١- المصدر نفسه: ١٩١
 ٧٢- دولوز: المصدر السابق نفسه: ١٣٦
 ٧٣- بولص، سركون: الوصول الى مدينة أين: ١٥
 ٧٤- الخال، يوسف: المصدر السابق نفسه: ٩
 ٧٥- حاوي، خليل: المجموعة الكاملة: ٢٢٥
 ٧٦- المصدر نفسه: ٢٦٠
 ٧٧- المصدر نفسه: ٢٧١
 ٧٨- عبد ذيب، نامق: أريد توضيحي: ١٦ - ١٧
 ٧٩- حاوي، خليل: المصدر السابق نفسه: ١٥
 ٨٠- البالاني، رمضان محمود كريم: التناص (تداخل النصوص) في شعر خليل حاوي: ٧٧
 ٨١- دمو، جان: أسمال: ٧١
 ٨٢- ماكوري، جون: المصدر السابق نفسه:
- ٨٣- عبد ذيب: المصدر السابق نفسه: ٨ - ٩
 ٨٤- ينظر: دولوز، جيل: المصدر نفسه: ١٩٠
 ٨٥- المصدر نفسه: ٨٩ - ٩٠
 ٨٦- دولوز: المصدر نفسه: ٩١
 ٨٧- حاوي: ٠٠: المصدر نفسه: ٦٦ - ٦٧
 ٨٨- المصدر نفسه: ٧١
 ٨٩- العزاوي، فاضل: الشجرة الشرقية: ٥٥
 ٩٠- مهدي، سامي: مراثي الاف السابع: ١٦ - ١٧
 ٩١- المصدر نفسه: ٢٤
 ٩٢- مهدي، سامي: الخطأ الاول: ٧٠
 ٩٣- المصدر نفسه: ٦٣
 ٩٤- دنقل، أمل: العهد الآتي: ٤
 ٩٥- مهدي، سامي: سعادة خاصة: ٩ - ١٠
 ٩٦- هيدغر، إنشاد المنادي: ٧٨
 ٩٧- مهدي، سامي: المجموعة الكاملة: ١٥٧ - ١٥٨
 ٩٨- فرويد، سجموند: ٤٢
 ٩٩- درويش، محمود: حصار لمدائن البحر: ٨٠ - ٨١
 ١٠٠- بولص، سركون: المصدر السابق: ٩٤
 ١٠١- مهدي، سامي: الخطأ الاول: ٥٥ - ٥٦
 ١٠٢- بيضون، عباس: قصيدة: صور: ١١
 ١٠٣- عبد القادر، مؤيد: أوبرا الاميرة الضائعة: ١٩
 ١٠٤- المصدر نفسه: ٢٢
 ١٠٥- المصدر نفسه: ٢٨
 ١٠٦- الصائغ، يوسف: سيدة التفاحات الاربع: ٤٧ - ٤٨
 ١٠٧- العزاوي، فاضل: المصدر السابق: ٣٥ - ٣٦
 ١٠٨- سركون، بولص: المصدر السابق: ٤٣
 ١٠٩- مهدي، سامي: الخطأ الاول: ٧٢
 ١١٠- ماكوري، جون: المصدر السابق: ١٦٧
 ١١١- المصدر نفسه: ١٦٩
 ١١٢- المصدر نفسه: ١٦١
 ١١٣: العزاوي، فاضل: المصدر نفسه: ٩٧ - ٩٨
 ١١٤- ماكوري: ٠٠: المصدر نفسه: ١٦١
 ١١٥- العزاوي: ٠٠: المصدر نفسه: ١٠٤
 ١١٦- مهدي، سامي: مراثي الاف السابع: ٢٩.

المصادر

- ١- أدونيس: الأعمال الشعرية الكاملة: المجلد الثاني: ديوان: مفرد بصيغة الجمع: دار العودة بيروت: د، ت- - - المسرح والمرايا: دار الاداب: بيروت ط١: ١٩٦٨
- ٢- أفاية، محمد نور الدين: الحداثه والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، نموذج هابرماس: افريقيا الشرق ط٢: ٨٦ ١٩
- ٣- البالاني: رمضان محمودكريم: التناس (تداخل النصوص) في شعر خليل حاوي، رسالة الماجستير كلية التربية للبنات: جامعة الانبار: ١٩٩٨
- ٤- بولص، سركون: الوصول الى مدينة أين: منشورات سارق النار: ١٩٨٥
- ٥- بياتريكس، أسماء العريف: صورة الآخر: العربي ناظرا ومنظورا إليه : تحرير: الطاهر لبيب: مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت- ط١: ١٩٩٩
- ٦- بيضون، عباس: قصيدة صور: مؤسسة الابحاث العربية: بيروت: ١٩٨٥
- ٧- توفيق، سعيد: الخبرة الجمالية -دراسة في فلسفة الجمال الظاهرية- دار ابن رشد -بيروت: د. ت
- ٨- تورين، الان: نقد الحداثة القسم الاول -ترجمة صباح الجهم- وزارة الثقافة- دمشق- ١٩٩٨
- ٩- الجابري، محمد عابد: العقل السياسي العربي - محدداته وتجلياته: مركز دراسات الوحدة العربية: ط٣: ١٩٩٥
- ١٠- حاوي، خليل: ديوان خليل حاوي: دار العودة- بيروت: ط٢: ١٩٨٢
- ١١- حداد، قاسم: ديوان القيامة- دار الكلمة للنشر: ١٩٨٠
- ١٠- د. حنفي، حسن: موقفنا الحضاري: الفلسفة في الوطن العربي المعاصر : مجموعة باحثين- مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت: ط٢: ١٩٨٧
- ١١- الخال، يوسف: رسائل الى دون كيشوت: دار النهار للنشر: ١٩٧٩
- ١٢- داستور، فرانتواز: هيدغر والسؤال عن الزمن: ترجمة د. سامي ادهم: المؤسسة الجامعية- بيروت- ط١: ١٩٩٣
- ١٣- درويش، محمود: حصار لمذائح البحر- دار العودة- بيروت: ط٢: ١٩٨٥
- ١٤- دمو، جان: أسمال- دار الامد -بغداد: ط١: ١٩٩٣
- ١٥- دنقل، امل: العهد الاتي: دار العودة: بيروت: ط١: ١٩٧٥
- ١٦- دولوز، جيل: نيتشه والفلسفة: ترجمة أسامة الحاج- المؤسسة الجامعية: ط١: ١٩٩٣
- ١٧- رافع، سماح محمد: هوسرل والفلسفة الظاهرية: دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد- ط١: ١٩٩٢
- ١٨- سامسون، جفري: مدارس اللسانيات: التسابق والتطور: ترجمة: د. محمد زياد كبه: جامعة الملك سعود: ١٩٩٤
- ١٩- الصائغ، يوسف: - - سيدة التفاحات الاربع: مطبعة الاجيب البغدادية: ١٩٧٦
- - المعلم: وزارة الثقافة والاعلام: ط١: ١٩٨٦
- ٢٢- صفدي، مطاع: ستراتجية التسمية: دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد: ط٢: ١٩٨٦
- ٢٣- د. عباس، احسان: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: عالم المعرفة: الكويت: ١٩٧٨
- ٢٤- عبدالقادر، مؤيد: أوبرا الاميرة الضائعة: دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد- ط١: ٢٠٠٠
- ٢٥- عبد ذيب، نامق: أريد توضيحي: دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد: ١٩٩٣
- ٢٦- العروي، عبدالله: مفهوم العقل، مقالة في المفارقات: المركز الثقافي العربي : ط٢: ١٩٩٧
- ٢٧- العزاوي، فاضل: الشجرة الشرقية: وزارة الاعلام -بغداد- ١٩٧٦
- ٢٨- العكش، منير: اسئلة الشعر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت: ط١: ١٩٧٩
- ٢٩- غدامير: تجلي الجميل: ترجمة: د. سعيد توفيق: المجلس الاعلى للثقافة- القاهرة: ١٩٩٧
- ٣٠- فاتيمو، جيانى: نهاية الحداثة: ترجمة: فاطمة الجيوشي: وزارة الثقافة -دمشق- ١٩٩٨
- ٣١- فروم، إريك: الانسان بين الجوهر والمظهر: ترجمة د: عبدالمنعم حنفي- مكتبة مدبولي- القاهرة: د ت
- ٣٢- كامو، البير: الانسان المتمرد: ترجمة: نهاد رضا منشورات عويدات: بيروت- ط٢- ١٩٨٠
- ٣٣- ماكوري، جون: الوجودية: ترجمة: د. أمام عبد الفتاح أمام: عالم المعرفة: الكويت: ١٩٨٢
- ٣٤- مهدي، سامي: - - الخطأ الاول: دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد: ط١: ١٩٩٩

- سعادة خاصة: دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد: ط ١: ٢٠٠١ مراثي الاف السابع وقصائد اخرى: دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد: ط ١: ١٩٩٧ الاعمال الكاملة- ١٩٦٥- ١٩٨٥ دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد: ١٩٨٦
- ٣٥- نوري، شاكر: لا تطلق النار ٠٠ إنها قلعة أور: منشورات لرممتان- باريس: د ت
- ٣٦- هيدغر: أنشاد المنادي: ترجمة: بسام حجار: المركز الثقافي العربي – بيروت- ط ١: ١٩٩٤
- ٣٧- يفوت، سالم: الفلسفة العربية المعاصرة (مواقف ودراسات) مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت- ط ١: ١٩٨٨