

استحلاب النصّ وتعدّد القراءة في الشعر الأدونيسي قصيدة (هذا هو اسمي) أنموذجاً

أ. تركي أمحمد

جامعة تيارت - الجزائر

تعدّدت قراءات النقاد المعاصرين للنصوص الشعريّة العربيّة الحديثة والمعاصرة الغامضة، وتباينت نظراتهم في دراسة النصّ الشعري الواحد. وذلك راجع إلى مهارة كلّ ناقدٍ وخبرته في الكشف والإبانة⁽¹⁾، ما أكسب بعض النصوص الشعريّة الغامضة تطوراً صاف بها في سماء الإبداع الشعري.

إنّ تكثيف الشاعر لميكانيزمات الأداء الفنيّ في القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة، والمتمثلة في توظيف الرّموز والأساطير، وتقمّص الشخصيات وتبادل المدركات (الحواس)، واستدعاء حقل السّيما وما يتضمّنه من مونتاج ودراما وسيناريو⁽²⁾. ما كان لها لتطفو على سطح النصّ لولا جديّة القارئ (الناقد) في القراءة والتأويل. فإذا كان تكثيف اللّغة الشعريّة وغموضها في النصّ دليل على براعة الشاعر وحذقه فإنّ «الوقوف على أسرار هذا النصّ مهمّة تستدعي في المتلقّي خبرةً فنيّةً ومعرفةً واسعةً بأسرار الجمال»⁽³⁾. والتّدوق الرّاقّي لهذا النصّ الشعري الغامض.

هذا ما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني بقوله: «إنّ النصّ لا يكشف أسرارَه مالم يتهياً له متلقٍ كالغوّاص الماهر»⁽⁴⁾. ومن هنا توجّب على الناقد في دراسته لنصوص الشعر العربي الحديث والمعاصر ألاّ يكتفي بدلالاتها الجاهزة السطحيّة، وإنّما أن يغور في أعماق البنى التحتيّة للقول الظاهر، حتّى يتسنى له اكتشاف المعنى. وبذلك يساهم في إعادة إنتاج

النص وتشكيله، وهذا ما نادى بها نظريات القراءة الحديثة فينتقل بهذه الممارسة من قارئ إلى ناص واع^(*) بأمر الكتابة الإبداعية الجديدة. إن المطلع العام الذي يهيمن على المدونة الشعرية العربية الجديدة، مطلع ضبابي غامض يصل في بعض أحيانه إلى الإبهام والإغلاق، وهي سمة تربعت على عرش هذه المدونة الشعرية القائمة على أشعار ودواوين شعراء فحول كالسياب والبياتي وصلاح عبد الصبور ونازك الملائكة وأدونيس الذي نسب غموض الشعر العربي الحديث والمعاصر إلى القارئ، كونه عاجزاً عن تفهم الخطاب الشعري الحديث، وقاصراً عن التزود بالثقافة التي تمكنه من شرح النص وفهمه. فيقول: « إن الغموض ليس في الشعر، وإنما في القارئ الذي ألف طريقة معينة من الفهم والتذوق وشكلاً معيناً في التعبير، ثم يفاجأ بشكل جديد ولا يد له لكي يفهم الشكل التعبيري الجديد من أن يُغيّر طريقته القديمة فيصدم ويتهم الشعر - أي الآخر - بدل أن يتهم نفسه»⁽⁵⁾، فأدونيس كشاعر لا يرى في شعره تقصيراً ولا غموضاً، وإنما الغموض صفة صنعها القارئ المحدود الذي لم يفهم مراد الشاعر في قصائده الشعرية، كقصيدة "هذا هو اسمي" التي تعددت طرق قراءتها من جهة كل ناقد.

إن من أهم الدراسات النقدية القرائية المعاصرة المتناولة لقصيدة أدونيس "هذا هو اسمي"، دراسة الناقد كمال أبو ديب في مقاله "الحدثة. السلطة. النص"، ودراسة الناقدة السورية خالدة سعيد في كتابها "حركية الأبداع دراسات في الأدب العربي الحديث"، ودراسة الناقد العراقي علي جعفر العلق وكتابه "في حدثة النص الشعري دراسة نقدية"، فضلاً عن باقي المقالات والمحاضرات النقدية المتخصصة في حقول القراءة وجماليات التلقي .

أكسبت هذه الرؤى النقدية أيضاً دلاليًا للقصيدة الأدونيسية، ورفعت من قيمتها، كما حفزت القارئ العربي المعاصر على تقبل هذا النوع الجديد من الكتابات الشعرية الثرية في معانيها وألفاظها ليعيد من خلال قراءتها

تسطير الخطوط العريضة لمقياس ذوقه الذي مجدّ كلّ واضح⁽⁶⁾ من القول الشعري، أو كما يقول النقاد اعتاد أصواتاً لا يألف غيرها⁽⁷⁾. ليعلم أنّ التذوق الحقيقي هو ما أتعّب صاحبه في رحلة البحث عن المعنى في خلجات هذا النص واكتشاف جوهره بالتأويل، وهذا ما جعل قصيدة "هذا هو اسمي" و مثيلاتها تحيا وتتجدد مع كل قراءة كانت دلالية أو موسيقية إيقاعية.

1- الدراسة النقدية على مستوى البنية الدلالية:

إنّ الطابع الغالب على قصيدة أدونيس "هذا هو اسمي" هو الغموض الذي تلحّفها؛ فهي عصارّة أحداث مؤلمة شهدتها البيئة العربيّة الفلسطينيّة مع العدوّ الصهيوني في شهر أكتوبر 1967م⁽⁸⁾. وما أحدثته هذه الحرب من دمار وتشرّد مسّ العربي في عقر داره، الشيء الذي حرّك كيان الشاعر في التعبير عن هذه المشاهد في قصيدته -الآنفة الذكر- بلغة موحية غامضة تعكس داخله النفسي التائر على كلّ شيء وجد في هذا الواقع، وطلباً لتغييره وتحويله من عالم الظلم والكرهية إلى عالم العدل والصّفاء.

كان من جملة النقاد الذين استهواهم نصّ أدونيس الناقدّة والدراسة خالدة سعيد في كتابها "حركية الإبداع دراسات في الأدب العربي الحديث"، لما يحويه نصّه من معاني غامضة دفيئة ذات دلالات عميقة زاخرة؛ حيث بدأت الباحثة دراستها بطرح جملة من الأسئلة المتصلة بهذا النصّ في إطاره الجمالي والفني مبني ومعنى، فكان من بدايتها الأولى تطويق النصّ وحصره في نقاط حتى تكشف معنى قصيدة "هذا هو اسمي" التي يقول فيها:

مَاحِيَا كُلَّ حِكْمَةٍ هَذِهِ نَارِي
لَمْ تَبْقِ آيَةٌ، دَمِي الْآيَةُ
هَذَا بَدْنِي

دَخَلْتُ إِلَى حَوْضِكَ أَرْضٌ تَدُورُ حَوْلِي أَعْضَاؤُكَ⁽⁹⁾

وقفت الناقدّة في مستهلّ تحليلها وقفة محاماة وتقبّل لكلام الشاعر لتجيب عن كلّ الأسئلة التي طرحتها دفاعاً عنه، فرأت أنّ كلامه يحتاج إلى

قارئ خبير^(*)، واع بمجريات الكتابة الأدونيسية. تتطلب الكتابة الشعرية الحديثة عموماً وكتابات أدونيس خصوصاً بُعداً نظرياً وعمقاً تفكيرياً في تأويلها، وافتكاًك معانيها؛ فهي من النصوص التي تلقى لقارئ صاحب قدرة وكفاءة على تأويله، عكس القارئ الاستهلاكي^(**) والكسول الذي « ما زال ينام على حرير الأمجاد والكشوف الماضية، رفع شعار القناعة كنز لا يفنى واستراح عن طلب المغامرة في المجهول والمصيري، ترعبه فكرة العودة إلى البدء إلى البراءة»⁽¹⁰⁾، إلى عوالم الصفاء والطهارة، إلى عالم الحقيقة المطلق .

ومن هنا ألزم على قارئ النص الشعري الأدونيسي أن يكون مزوداً بثقافة تمكنه من تأويل كلامه والكشف عن معانيه الباطنية التي نوه بها في شكل ومضات، تومض ثم تخفت. ليُقيي الشاعر الجوَّ لقارئه حتى يتسنى له فهمها من خلال مغامرته في البحث والاكتشاف.

وبذلك تغيّر مسار حركة الإبداع الشعري، من بعد ما كانت القصيدة كتابةً وصفيةً يتحكم في عنانها الشاعر المنتج الأول لها إلى «إثارة دعوة للمغامرة والإبداع، والقارئ جزء لا ينفصل عنها. والقصيدة إمكان، خميرة لا تكتمل بغير القارئ؛ إنها تفاعل معلق طموحها أن تحيا بالقارئ»⁽¹¹⁾، وعليه كان النص الشعري مزيجاً من رؤى الشاعر وإعادة إنتاج القارئ.

ترى الناقدة أن النص الأدونيسي نصٌ يشعُّ بالتغيير والتجاوز⁽¹²⁾ بحثاً عن عالم السمو والرفعة، هذا ما تبرزه دلالات البيت الأول من القصيدة (ماحياً كل حكمة هذه ناري)؛ إذ يعتلى مطلعها المحو والنار والجنون، وينتهي آخرها بالشرارة والنار. فأدونيس هنا يعيش بين عالمين عالم الحكمة وعالم الجنون واللامعقولية، وهذه ميزة عُرفت بها القصيدة الأدونيسية التي «تمحو الحكمة، وتبشر بالجنون والتساؤل بالمواقف العفوية، بالمواقف المبتكرة، بالمواقف المتجاوزة، المتخطية الناقضة الرافضة لحدود العقل»⁽¹³⁾، والمحلقة في عوالم الخيال واللامحدود واللامنطق.

ركّزت الناقدة في دراستها على الجوانب الإيجابية الداعية للثورة والتغيير والهدم، وهذا منزع تتنازعه جميع قصائد أدونيس؛ فهو لا ينطلق من قصائد مسبقة للتعبير عن اللحظة الراهنة، وإنما لكل قصيدة حادثتها وحالتها. وهذا ما نلمحه في المقطع الأول الذي توافدت فيه أربع دلالات (ماحيا، ناري، دمي، بدئي) تبشر بالثورة⁽¹⁴⁾، فلا نجد النار والدم إلا في الحروب والمعارك، كما أن بداية الشيء توحى إلى العزم والصواب، والمحو معاكسة القبلي السائد ومخالفته، وهو بيت الصيد عند الشاعر، وعليه تترتب الثورة. فكل كلمة وظفها إلا وتعانقت مع مثيلتها في السياق لتشكل بؤرة واحدة هي التجاوز والنهوض.

يسير الشاعر في نصّه وفقاً لحركة تسلسلية تتابعية يبدوها بقوله: ماحيا كل حكمة، ثم يعود إلى منبته الأصلي وهو المرأة الأم رمز الوطن بقريئة بعدية تمثلت في قوله (وطني راکض ورائي كنهري من دم)، ثم يستحضر الطوفان لتنظيف وغسل هذا الماضي⁽¹⁵⁾ الذي أنهكه وأغلق عليه جميع منافذ النجاة، فما كان أمام هذا الثائر سوى الصراخ (قادر أن أغير: لغم الحضارة، هذا هو اسمي)⁽¹⁶⁾.

وظف أدونيس في قصيدته مجموعة من تقنيات الكتابة الشعرية الحدائثة، كالمفارقة وبقع البياض والتكرار التي زادت في غموض هذه القصيدة الممتلئة للانكسار الأدونيسي في تعبيره عن المواقف الأكثر استهدافاً للذات العربية. خصوصاً مع المقطع الثاني الذي لفت انتباه الناقدة -خالدة سعيد- التي وقفت وقفة متأنية أمامه، فهو «يسير في حركة لولبية هابطة»⁽¹⁷⁾، مثلتها أبياته الست.

ثم تلو الذات الشاعرة في التعبير بروح عالية، ليفاجئ قارئه بدفقة قلبت كل موازين الفهم والتقبل، غاية تخيب أمله في الوصول إلى الدلالة، وقبض خيط البيت من أخيه. الأمر الذي جعله يتساءل ماذا يقصد الشاعر في بيته (وطني راکض ورائي كنهري من دم)؟ وهي مفارقة بين ساكن ومتحرك (الوطن والنهر)، تجاوزت كل أنماط الصورة البلاغية المتعارف

عليها. ولذلك ثار عليه ونعته بالغموض في كل مرة. لم يسع الشاعر - في وصفه التجريدي - غير هذا النهر في تعبيره عن هموم وأحزان الوطن العربي الشاسع، فهو ممتد كامتداد النهر، إلا أن مادة جريانه دم غطي وسيغطي ما بقي منه، ليصل إلى تغطية أجزاء أخرى⁽¹⁸⁾. ثم يُعاكس أدونيس القارئ مرة أخرى بصورة تستعصي على الفهم والتخيل، في قوله (جبهة الحضارة قاع طحلي)، وهي مفارقة مستحيلة؛ إذ شتان بين الجبهة والقاع. ممّا يتراءى لنا أنّ أدونيس من الشعراء الذين يضعون القارئ أمام مجموعة من الدلالات المتضادة والمتعكسة التي لن ولم يفهم معناها، إلا إذا استند على دراسات قبلية تمهّد طريقه في عملية الفهم والتأويل وعليها يبلغ مراده، ويروي عطشه بعد طلبه الواسع، ويستمتع بهذه المفارقة الجميلة التي بعثها الشاعر.

فبعد أن يجري نهر الدّم رمز الثورة الذي غطّى الوطن باللون الأحمر، يواصل النهر امتداده لغمر الحضارة بأكملها، لتتخضب بلونه الأرجواني ويعمّ الدّم في كل مكان، ولذلك «يثور على هذه الحضارة»⁽¹⁹⁾ تصل الناقدّة في نهاية تحليلها إلى نتيجة ترى فيها أنّ قصيدة أدونيس شبكية الاتجاهات باعتبار أنّ «محاور متعددة تتقاطع فيها، ويبدو هذا أكثر انسجاماً مع صوفيّة أدونيس التي تصالح الأضداد وتلجّ على تعانق الإنسان والأشياء»⁽²⁰⁾، فغاية الشاعر هو التغيير وتمجيد الثورة، وشحذ ذاتية العربي للتطور والرقيّ ونبذ الإستعمار. وهذا ما يزخر به نصّه المليء بالإيماءات ذات النفس العميق، وقد أخذت أبعاداً وتأويلاتٍ أخرى أثرت القصيدة من جوانب متعدّدة .

إلى جانب دراسة الناقدّة "خالدة سعيد"، نجد من نقادنا المغاربة من أغواهم النص الأدونيسي فانثالوا عليه قراءةً وتأويلاً، ومن بين الدراسات النقدية الهامة التي أثرت هذا النوع من الكتابة الشعرية الحديثة والمعاصرة

دراسة الناقد المغربي محمد بنيس الذي تناول قصيدة "هذا هو اسمي" من جانبين.

تعلق الجانب الأول بالجانب الشكلي (الموسقى والإيقاع)، ليؤلي اهتمامه في الجزء الثاني بالمضمون الذي اشتغل فيه على خصيصة جمالية مركزية واحدة في النص؛ ألا وهي النص الغائب كما سمّاه⁽²¹⁾ أو التناص. وما له من أريحية في إضفاء صفة الشعرية على النص الشعري عموماً والنص الأدونيسي خصوصاً. وبذلك كانت قصيدة أدونيس "هذا هو اسمي" مثلاً لايقاً للتمثيل؛ حيث تتداخل فيها نصوص إسلامية أو خطابات عربية قديمة وحديثة، ثم نصوص أروبية حديثة تشابكت فيما بينها، لخلق نص واحد⁽²²⁾.

بدأ الناقد قراءته للقصيدة من عنوانها الذي اعتلى صرحها، فرأى أنه تناص قد استدعاه الشاعر من الرافد الديني الأسمى المتمثل في القرآن الكريم المشتمل على تعداد أسماء وصفات الله تبارك وتعالى، مبرراً كيفية تحول الأسماء القدسية إلى اسم واحد وهو «تحول يتدخل فيه قانون الحوار الذي أساسه القلب والنفي والتعارض»⁽²³⁾. والتغيير لطبيعة الأشياء.

فالشاعر بكلامه هذا قد عكس كل شيء عن مساره الأول؛ إذ كان من أصول التشريع والدين الإسلامي الحنيف طلب الحكمة، لنجد في بيته الأول "ماحيًا كل حكمة" تغييراً كلياً عن المعنى الديني، ومن ثم كان العنوان ركيزة نفي وقلب وتحول.

مزج أدونيس في قصيدته بين مجموعة من النصوص الدينية والنصوص الصوفية المتداخلة والمتحدة مع بعضها البعض غاية تشكيل نص واحد، فنرى أن كلمة المحو في بيته الأول (ماحيًا)، في اتحادها مع لفظة (قادر) وهي في الأصل اسم من أسماء الله الحسنى (المقدر/القادر)، قد ارتبطت «بالتغيير» الذي أفقدها تلك المنزلة المعروفة بها قبل هذا الارتباط] فلم تعد من أسماء الله الحسنى (قادرٌ أن أُغَيَّر) «⁽²⁴⁾، ثم إن ولع الشاعر بأعلام أهل التصوف والعرفان جعله يستدعي مقولاتهم عن

المحو والسكر والوجد والصحو وغيرها، وهي ألفاظ تعبر عن فناء المحب في روح من أحب، والاتحاد معه، فقد وجد لابن عربي وصية يقول فيها: «انس ما علمت وامح ما كتبت وازهد فيما جمعت»⁽²⁵⁾.

يتأمل الناقد محمد بنيس قول أدونيس (ماحيا كل حكمة هذه ناري)، فيتساءل ما غاية الشاعر في ربطه بين المحو والنار؟، وإن كانت الناقدة خالدة سعيد قد فسرتها بنار الفدائي الفلسطيني الوهب دمه آية في سبيل الحب والتحرر⁽²⁶⁾ وهو موقف مختلف عند بنيس، وهذا ما جعل النص يتعدّد ويتجدّد بالتأويلات المقاربة للقصيدة الأدونيسية.

عاد الناقد في تحليله لقول أدونيس (ماحيا كل حكمة هذه ناري)، إلى المعجم الصوفي ليتبين حقيقة المحو وعلاقته بالنار، فرأى أن الشاعر قد وظفه من أجل القلب والتحويل المنبئ بالانتصار والتمكّن فيكون « هذا المحو المضاد لاختيار الصوفي، مجتلب من قلب الدلالة الدينية للنار التي منها خلق الشيطان (...) واجتلاب هذا القلب للدلالة الدينية مثبت في قصيدة رامبو (فصل في الجحيم)؛ حيث الابن العاق (le mauvais Sang) يكون مصدر كل الانقلابات النصية، فأن يصبح الدم الشخصي آية، معناه أن الانتصار لدم وحشي أو دم ثالث سلطة كل بداية وكل كتابة، وهذا التداخل النصي المكثف يكشف لنا عن أهمية قلب الخطاب الديني عبر مقاطع النص»⁽²⁷⁾، ولذلك اتخذ أدونيس ملجأ في تكثيف دلالات النص المتشابهة.

وإلى جانب الخطاب الديني نجد خطابات أخرى، قد تم حبكها بإحكام في نص أدونيس "هذا هو اسمي" كالخطاب الثقافي⁽²⁸⁾.

تشعبت ثقافات أدونيس العربية والغربية، واتحدت في خلق هذا النص الثوري المفعم بالحوار المتعدّد. فتارة نجده يتمسك بالحوار الديني واللغة الأم، ثم يغير من استراتيجية الكتابة فيغير على كل اللغات والخطابات الثقافية الأخرى⁽²⁹⁾، وهذا مانوه إليه في قوله (يكسر الأغاني ويقلع الأبجدية)⁽³⁰⁾، فالشاعر هنا حامل لخطاب آخر قائم على كسر السائد والمتعارف؛ إذ لم يعد يُعنى بالموسيقى الخارجية من وزن وقافية، ولم يعد

ينظر إلى فُدُسيَّة اللُّغة، وإنَّما تبنَّى خطاباً آخر يفارق الخطاب الكلاسيكي، وهو الخطاب المحيِّر والمعجز الذي جعله ينهض، ويتحرَّك في عزيمة بعد المتاه فيقول: "ملذاتي أمشي بين المحيِّر والمعجز أمشي في وردة"⁽³¹⁾.

إنَّ توظيفَ الخطاب الثقافي في قصيدة "هذا هو اسمي" من آليات الكتابة الأدونيسية الجديدة القائمة على المساءلة والكشف⁽³²⁾، وبناء عليه كان الحوار المكوّن الرئيسي المهيمن على هذا النوع من الكتابة التي جمع صاحبها في نصّه بين ثقافتين ثقافة الحاضر؛ وهي الثقافة الغربية وثقافة الغائب وهو التراث. ولعلَّ السبب الوحيد في هذا المزج يعود إلى مسابرة العملية الإبداعية الحالية المتطلّبة لرؤيا الأمور من زواياها البعيدة الغائرة قصد تغييرها وكشفها.

اتخذ الشاعر من الخطاب الثقافي ذريعةً للدخول في خطاب آخر فرض وجوده في هذا النصّ الثوري المصيري، وهو الخطاب السياسي⁽³³⁾، فالقصيدة قيلت بعد حرب أكتوبر 1967م لتعبّر عن موقف سياسي جمع فيه الشاعر بين عناصر كثيرة (الدين و الثقافة...) ولأجله أتى قاموسه الشعري مثقل برموز ثورية، سياسية مبنوثة هنا وهناك.

نجد من بين الرموز السياسية في النصّ قوله: "لملمت تاجاً"⁽³⁴⁾، "سيف التاريخ يكسر في وجه بلادي"⁽³⁵⁾، "جيش من وجوه مسحوقه يعبر التاريخ"⁽³⁶⁾، "أسلم واستلم"⁽³⁷⁾، ثمّ توارت عن الأنظار، وغيمت دلالة الانحطاط واليأس، لتمحو إشارات هذا النصّ السياسي الغائب⁽³⁸⁾ الذي يفتخر بالنهضة والتحديث في العالم العربي، فتظهر المدينة جيفة، ويفتخر بالتاريخ فإذا هو أسراب جراد، ويفتخر بالحرية والمساواة و العدل؛ فإذا القتل وحده متحدثٌ: "قتلوه... لا لن أتحدث عن موت صديقي"، "قتلوه لن أفوه بأسماء شهودٍ أو قاتلين"⁽³⁹⁾، وصولاً إلى استحكام السُّلطة وتمركزها في البلاد العربية، دينا وسياسة، وهو ربط وثيق بين الدين والخلافة.

يحي الشاعر بربطه هذا الصورة الماضية للتاريخ العربي أيام

الخلافة العربية المهيمنة على الشرق والغرب؛ علماً ودينياً وسياسةً وعدلاً،
فيتكلّم بالعدل الوهمي الذي قدّمه الغزاة للمضطهدين العرب،
بقوله: "وضع السيد الخليفة قانوناً من الماء"⁽⁴⁰⁾، إلى أن يتحوّل هذا
العاقل إلى دجال أوهم العرب بأشياء، لكنّها بقيت مجرد حبر على ورق،
وهذا ما نلمحه في قوله: "قبر الدجال في عينيه شعباً"، "و نبش الدجال في
عينيه شعباً"⁽⁴¹⁾.

إنّ من بين ما تميّزت به قصيدة " هذا هو اسمي"، أنّها مجموعة من
خطابات تداخلت فيما بينها للتعبير عن موقف تفرّط له قلب الشاعر؛ بحيث
يكون الخطاب الديني هو المهيمن على كلّ هذه الخطابات، والمنتج لها⁽⁴²⁾.
إنّ قراءة الناقد محمّد بنيس لهذا النص من جانب التناص، قدّمت له
رؤية أخرى كانت مستبعدة في القراءة النقدية المعاصرة، وهذا دليل على
غزارة النصّ الشعري الغامض الذي استحضر فيه الشاعر مجموعة من
الخطابات المتباينة لتكوين خطاب واحد، يعكس مواقف الإنسان الناثر
المكافح الممجّد للتضحية بالنفس والنّفس ونبذ الركون والذلة. وما المحو
والدمّ إلا رموز دالة كانت قد وظّفت في قصائد الحلاج وابن الفارض
والبسطامي وغيرهم. وبهذا اكتسب نصّه فيضاً دلاليّاً، لم يسعه تفسير
واحد.

نالت قصيدة "هذا هو اسمي" إعجاباً من لدن باحثين آخرين، كالباحثة
أسيمة درويش التي أفردت لها دراسة سمّتها بـ"مسار التحوّلات دراسة في
شعر أدونيس".

انطلقت الباحثة في تفتيتها لدلالة قصيدة "هذا هو اسمي"، والكشف
عن معنى معناه المغيب تحت هذا الركام من الفوضى والتداخل النصّي «من
منظور تأويلي يصدر عن شغف الالتحام باللّغة، وولوج الجسد الحيّ
للنصّ، لتحسّس نبضه في الظاهر والباطن، والارتحال إلى مكامن السرّ في
كهوفه الداخليّة، ومنابع الفيض في انبثاقاته الإبداعية، في محاولة لاستشفاف
المُعِينُ بالبكر للشعور الانساني الذي يجسّده الشعر في أبهى تصويرٍ للخلق

الإبداعي»⁽⁴³⁾، القائم على فنيّات اللُّغة الشعريّة التي يبنى عليها النصّ الشعري من تناصّ وغموض، ومفارقة...، وعليها يحكم النقاد بجماليّة النصّ، وبانعدامها لا يتفاضل الشعر عن النثر.

ركّزت الباحثة في بداية دراستها على عنوان قصيدة "هذا هو اسمي" الغامض⁽⁴⁴⁾ لتبدأ في محاورته، واستنطاق دلالاته الصّامتة، وذلك لما يحمله العنوان من تفسيرٍ واحتمالاتٍ تضاربت حولها وجوه النظر في القراءة المعاصرة؛ إذ هو سمة التجديد في القصيدة العربيّة الحديثة والمعاصرة. فقديمًا نظم الشعراء القصائد الطوال كالمعلّقات، الوحشيّات، المفضليّات... إلخ، لكنهم لم يعنونوها؛ لأنّ العنوان يجعل القصيدة تنحصر في موضوع واحدٍ.

هذا ما خالفه شعراء الرُّؤيا المعاصرون كاليبّاتي والسّيّاب وأدونيس الذين يبتدؤون قصائدهم بعنّباتٍ نصيّةٍ وعناوين غامضةٍ، وهي كلماتٌ ضبابيّةٌ تخرُج من أعماق الذات المنكسرة التي لم يُعنها على مُسيرة هذا الواقع، إلا خرق قوانين اللُّغة الشعريّة وتحريك قواعدها، وما تفجيرها^(*) في لغةٍ جديدةٍ إلا غاية في «تحريرها من أصلها الوضعي وثباتها السّابق، وصولاً بها إلى درجة اللامعنى (الصّقر)؛ حيث تتحوّل إلى إشارةٍ حرّةٍ مشحونةٍ بالمدلولات الغائبة والدلالات اللانهائيّة»⁽⁴⁵⁾، وفي هذا العمل تغيير وتحويل وثورة على صعيد البناء اللُّغوي.

يبقى هذا من جملة ما تميّزت به الشعريّة العربيّة المتجاوزة لكلّ أنماط التعبير العادي و التحوّل للإبداع الفني «الذي يدعو إليه أدونيس في الكتابة الجديدة، لا يكون في النصّ الموازي للواقع أو المحاذي له؛ بل يكون باستقطاب الواقع بكلّ عناصره المتفاوتة إلى زمن الكتابة لإثارة جدليّةٍ دائمة بين علاقات التحوّل والتكوين»⁽⁴⁶⁾. فمن العنوان يدرك القارئ أنّ الذات العربيّة ذوات تحمل كلّ هموم العربي الفلسطيني وما يعانيه العرب؛ فهي جامحة إلى الثورة والتغيير على كلّ ما هو كائنٌ.

على ضوء هذا الكلام يفهم القارئ أنّ أدونيس إنّما جاء بقصيدة "هذا

هو اسمي" ليغيّر الأطر التي بنيت عليها الشعرية العربية التراثية؛ أيّ «ليهدر دم النص التقليدي فيفجره ويبعثر وحداته، مستبيحاً بدايات الجمل ونهاياتها، مزعزعاً قواعد بنائه من الدّاخل، كي يتمكن من هدم الأسوار حول المتخيّل التاريخي ومن إسقاط أفنعة التاريخ ومحظوراته، وتقنيته لإعادة بنائه عبر هدم القصيدة، وتفجيرها وإعادة تشكيلها»⁽⁴⁷⁾، وهذا ما يظهر في مقطعه الأوّل.

تري الباحثة أسيمة درويش أنّ بيت القصيدة المتملّ في قوله:
"ماحيًا كلّ حكمةٍ هذه ناري" هو ميزة الثّورة والتّغيير الذي يريد هما أدونيس من خلاله قصائده الشعريّة، وهذا ما جعل

القصيدة تتوهّج دلالتها في التّجديد عن طريق عنصر المحو، وهو إشارة القلب والتّحويل الذي صادف بنية اللّغة الشعريّة في حالتها المتحرّرة، فأدونيس كما تقول: «يخصّب الجملة بالمحو كي تنتج عدّة جمل»⁽⁴⁸⁾، يختلف القراء في فهمها واكتشاف دلالتها الدّقيقة.

بذلك، يكون البيت الأوّل كردّ فعل من الشّاعر الثّائر على العدوان الإسرائيلي الذي عاث في الأرض فساداً. ولَمّا كان الموقف الشعري ثورياً نهضوياً، كتّف الشّاعر لغته الجديدة لتشير أكثر مما تقول⁽⁴⁹⁾؛ حيث شكّل حديثه مفارقات. يوميء بالكلمة ويباغت بأخرى لتأخذ القصيدة موجة من التذبذبات غير المستقرّة. وهو ما نلحظه في تشابك الأصوات بعضها ببعض، صوت الأنا الثّائرة مع ضمير الجمع للمخاطب (نحن) وما ذلك إلاّ تعميق وتكثيف لدلالة النص، وهذا ما نجده بكثرة في النص الأدونيسي المليء بالأفعال والأسماء المتكاثفة فيما بينها—(دخلت، تدور، أصرخ، ماحيًا، حولي، انصهرنا، طفونا، ترسبنا...) وهي أصوات متداخلة فيما بينها «الصّوت الثّوري والصوت الجماعي، وصوت الانحسار وصوت الانهيار الكامل»⁽⁵⁰⁾. فالقصيدة تسير في مضمار مستقيم، إلاّ أنّ بعض الحركات تميل عنه لتعود إليه.

تؤكد الباحثة في هذا الشكل على المستوى اللغوي⁽⁵¹⁾، ولذلك نراها تتبع حركة الأسماء والأفعال في قصيدة أدونيس، من حيث الإعراب والبناء مصنفة حركة الأفعال والأسماء المتشابهة فيما بينها ظاهرياً، كقوله: (بدئي / لنبدأ)؛ فهو يشير في بداية الكلام ببذئه وعزمه على الثورة والتغيير، ثم يعمم قوله بالجماعة، وهي براعة أسلوبية قوية، مزج فيها الشاعر نفسه مع الجماعة.

أي أن الشاعر كراء يرى مالا يراه غيره⁽⁵²⁾ يبادر بالفعل أولاً، ثم تتبعه الجماعة كما هو ملاحظ في الفعل (لنبدأ) الذي غاب فاعله واستتر (نحن) للدلالة على الاستمرارية والدوام، المتحقق بالفعل الماضي البعدي (التقينا)؛ وهو مراوغة جميلة من لدن الشاعر، استحضر فيها زمنين الماضي والمضارع، إلا أن صيغة الماضي في الفعل التقينا تدل على حصول فعل اللقاء وتامه؛ لأن الشاعر قد استدعى الزمن الآتي من غيبه؛ أي أن المستقبل الذي سيتحقق فيه الفعل الثوري التحويلي⁽⁵³⁾. فنفس الشاعر توافقة إلى المستقبل الواعد و الولادة الجديدة التي حصلت بفعل الماضي (التقينا) إلى زمنه الحاضر (لنبدأ)، وهي مفارقة قامت على أنقاض الأفعال في زمنها المتباعد.

كان نص أدونيس نصاً غامضاً، شائكاً، مازال يُقدّم لقارئه أشياء لم تكتشفها الدراسات النقدية العربية المعاصرة، وهذا ما جعل النقاد يحكمون على هذا النص بالديمومة والاستمرار؛ فهو نص مفتوح على القراءات. كل قراءة تحاول تقريب بعض مفاهيمه المتشابكة التي تم حبكها بإتقان في النص الأدوني عموماً.

ويبقى الغموض والغياب والبياض في القصيدة «جناحاً يخلق به الشاعر الحديث والمعاصر إلى ما وراء اللغة وإلى لغة اللغة. هكذا يجابه الشاعر شيطان اللغة، ويغالب سلطته بتعاويز يكتبها في بقع البياض بحبر مفرغ من اللون وتمائم تحملها كل العناصر الغائبة عن النص. فالقصيدة إذن مستمرة والفيض لم يتوقف عن التدفق»⁽⁵⁴⁾، لما تحمله بقع البياض من

تأويلات يتمدد معها النص ويستمر.

أخذ نصّ أدونيس "هذا هو اسمي" اهتمام النقاد العرب المعاصرين على صعيد البناء اللغوي الدلالي الذي تفتقت منه آفاق أخرى، فتحت شهية آخرين على الصعيد الإيقاعي، فتتبعوا حركة هذه الموسيقى وهذا الإيقاع في هذه القصيدة الشبكية الغامضة.

2. الدراسة النقدية للقصيدة على مستوى البنية الإيقاعية:

كانت قصيدة أدونيس معبراً يطل على عالم أدونيس الجواني⁽⁵⁵⁾ الرافض والتائر على كل ثابت في الشعر العربي، وما قصيدة "هذا هو اسمي" إلا نقطة تحول في الكتابة الشعرية المعاصرة، القائمة على تثوير اللغة السائدة وتفجيرها لإعادة بناء نصّه الذي قدّم فيه حصيلةً مشهدة تصف ما جرى للبلدان العربية المحتلة من فلسطين وغيرها، وما وصلت إليه الذات العربية من مهانة وتقهقر.

ومن أجل ذلك اقتصر تعبيره على لغة موحية، إشارية، تعلوها نبرات موسيقية حادة، كان قد نظمها بدم قلبه، مخالفاً بها الأطر الخليلية التراثية من أوزان وبحور إلا القليل، باعتبارها موسيقى خارجية، ليركز الشاعر بدوره على الموسيقى الداخلية الموعلة في أعماق هذا النص والمتحركة في توازنه وديمومته. وهذا ما يميّز به النص الشعري الأدونيسي الذي «يستمد أصوله من موسيقى اللغة العربية، ومن طريقة التعبير (...) التي لا تمثل الوزن الخليلية إلا بعضاً من جوانبها»⁽⁵⁶⁾، فلم يهمل الشاعر الحديث والمعاصر الجانب العروضي، وإنما اقتصر على أشياء وأبعد أشياء أخرى.

ومما لا ريب فيه أنّ من أهم عناصر تشكيل البيئة الموسيقية الداخلية للنص الشعري الإيقاع الذي تمركز في القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة؛ إذ هو وجه من وجوه التغيير التي أرادها الشاعر، وتشكله في رقعة النص لا يستقيم إلا إذا تحرر الشاعر من العوائق التي تقف أمامه كونه أمير كلام⁽⁵⁷⁾، يدع تعبيره موقوفاً لما تملّيه دفته الشعرية

النابعة عن تجربةٍ شعريةٍ عاشها الشاعر، واكتوى بناورها. بذلك أضحت موسيقى الشعر الجديد تستجيب لإيقاع هذه التجربة⁽⁵⁸⁾، وهي موسيقى ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة الشعرية.

كانت دراسةُ البنيةِ الإيقاعيةِ في القصيدة العربية الجديدة (الحديثة والمعاصرة)، عموماً وقصيدة أدونيس "هذا هو اسمي" خصوصاً، مدار استقطابٍ لدراساتٍ نقديةٍ انتهت عليها بالشرح والتأويل، ما جعل الحقل القرائي يزخر بقراءاتٍ، كشفت عن بعض الجوانب الغامضة في القصيدة من وجهتها الموسيقية.

ومن بواكير الدراسات النقدية نذكر دراسة الناقد العربي الفلسطيني "كمال أبو ديب" الذي انطلق في تحليلها من وجهة إيقاعية بحثية.

بدأ الناقد في تحليله لنصّ أدونيس "هذا هو اسمي"، من تتبع مسار حركة البحر واقتفاء أثره في مقطع واحد، فرأى أنّ القصيدة بعد ما شكّلت مشبكاً دلاليّاً في دراسات سابقة⁽⁵⁹⁾، أضافت اشتباكاً آخر في بنيتها الإيقاعية؛ وهو تداخل الأبيات الغنائية الموزونة المصطبغ بحرهما من تفعيلات بحورٍ عديدة⁽⁶⁰⁾ هذا من جهة، ومن جهة أخرى اشتمال النص على مقاطع نثرية كانت سبباً في خلق درجة عالية جداً من اللبس والكثافة الإيقاعيين⁽⁶¹⁾، ولذلك جاءت البنية الموسيقية لنصّ "هذا هو اسمي" معقدة. فالشاعر يبدأ نصّه بنبرةٍ عاليةٍ يطوي بها صفحات الماضي المؤلم، ليتجاوزها إلى النهوض والثورة على القيم الثابتة، بدءاً باللغة التي انبجست منها عيون الإيقاع الصّافية .

تعلو النبرة الإيقاعية الصّاعدة في بداية القصيدة الأولى المنبئة بقدم الشاعر، وطمسه للمقدّسات المعهودة عن طريق المحو والدّم، وهما رمزان للثورة والتغيير. ثمّ تخمد شرارة هذه النبرة وتخفت ليقوم بديل آخري حفظ رتبة الأول و«هنا يغدو الإيقاع موجة مندفعة، منحسرة، ليّنة، عنيفة، تمتزج فيها الذروة بالقرار وينتقدان لنتفجرّ منهما معا إمكانات إيقاعية جديدة، كل موجة تختزن موجات تنفجر عنها، ثمّ تعود إلى مداها المندفع

الأول، خالقة من هذه العودة أيضاً واقعاً إيقاعياً جديداً، وما إن تكتمل استدارة هذا الإيقاع التوليدي، حتى يندفع تيار إيقاعي مغاير تماماً وحيد الخط، فتشكل القصيدة بذلك بنية إيقاعية، مشحونة بالتوتر والاندفاع»⁽⁶²⁾.

هذا ما تفرّدت به القصيدة، كونها مزيجاً بين ذا وذاك، بين إيقاع بدئي تعلوه نبرة صاعدة، وآخر رتيب يومض ثم يخفت فتتعدّد معه الدلالة التي تحرك النص، لتُصير أبياته في شكل عنقودي حلزوني.

تتوالى أبيات النصّ وفقاً لنمط عروضي رتيب، يشوّق المنقّي ويحفّزه على القراءة السليمة للأبيات في تسلسلها العروضي الذي تحيد عنه بتفعيلاتها لتعود إليه، وهذا ما قوى إيقاعها، وقد أحسن الشاعر تشكيل النمط الإيقاعي ببحر الخفيف⁽⁶³⁾، الذي تبين لنا من بعد عملية التقطيع العروضي لعدد من أبيات القصيدة⁽⁶⁴⁾، وهي قوله:

ماحياً كلَّ حكمةٍ هذه ناري
لم تبقَ آيةٌ، دمي الآيةُ
هذا بدئي

دَخَلْتُ إِلَى حَوْضِكَ أَرْضٌ تَدُورُ حَوْلَكَ أَعْضَاؤُكَ نَيْلٌ يَجْرِي⁽⁶⁵⁾

ماحياً كلُّ	ل حكمةٍ	هذه نا	ري لم تب	ق آية	دمي الآ
فاعلاتن	متفعلن	فاعلاتن	فاعلاتن	متفعلن	فاعلاتن
ية هذا	بدئي دخل	ت إلى حو	ضك أرض	تدور حو	لي أعضا
فاعلاتن	مستفعلن	فاعلاتن	فاعلاتن	متفعلن	فاعلاتن

من الجدول يتبين لنا أن بحر الخفيف لا يزيد عن تفعيلتين هما (فاعلاتن، مستفعلن)، إلا أن التفعيلة الأولى تتكرر مرتين في كل سطر.

وهذا دليلٌ على كثافة الإيقاع وارتفاعه، مع تفعيله (فاعلاتن) التي تهيمن على الأبيات الشعرية في المقطع الأول؛ وهي ما يتحكم في رتبة الإيقاع وحركة النص، من خلال صعودها وهبوطها الدائمين، وكأنَّ تفعيله (فاعلاتن) نابض له حظه في التمدُّد والتقلُّص، يتجدَّد مع تمدُّده النص، فانظر كيف ألزم الشاعر مقطعه بالوزن لينقاد إليه؟ وإن كان الشاعر يتموِّج أحياناً ليلج إلى بحورٍ أخرى.

الأمر الذي وقع في وسط القصيدة، إلاَّ أنه يبقى محافظاً على الرتابة الموسيقية العامة والمحقة للتوازن الإيقاعي للنصِّ الأدونيسي والوصول به إلى أبعادٍ أخرى لم يعرفها الشعر العربي من قبل⁽⁶⁶⁾، ما جعل المتلقِّي يستمتع به ويتجاوب معه.

ثمَّ يفضي أبو ديب إلى تحديد ميكانيزمات تجميل القول في النصِّ الشعري الحدائي، فيرى أنَّ الإيقاع من أهمِّ الرِّكائز الأساسية التي يبني عليها هذا الإبداع الفني، كما يعدُّ «عنصرًا حيويًا، لا يمكن أن يخلو منه شعر في أي لغة كتب»⁽⁶⁷⁾؛ فهو بالتالي خصيصة شعرية تفتقت من اللغة معيَّن الشاعر الأول، وبها تفاضل عن غيره وفجرَ حادثته، وبها خطَّ سبيل كتابته الشعرية الجديدة. كيف

لا وقد أعاد الشاعر شحنها بإفراغها من دلالتها المتواضعة والمعلومة⁽⁶⁸⁾، قصد تجديدها وانتشالها من الرُّكود والنمطية.

وعليه نجد أنَّ الألفاظ لم تعدَّ تؤدي دلالتها المعنوية في الماضي، بل تأتي بطلاءٍ جديدةٍ مخالفةٍ لكلِّ عادةٍ ومألوفٍ متواتر، ولاسيما لغة أدونيس القائمة على التنافر والتضاد، وما تخلّفه من هوة في سياقها

الجديد، من خلال ما سمِّي بالفجوة أو مسافة التوتر؛ وهي «علاقات تمتلك خصيصة اللاتجانس أو اللأطبيعة؛ أي أنَّ العلاقات هي تحديداً لا متجانسة، لكنها في السياق الذي تقدّم فيه تطرح في صيغة المتجانس»⁽⁶⁹⁾، فنبقى محافظة على رتبة النصِّ الإيقاعية، السبب الذي يضمن للنصِّ توازنه وتماسكه، يقول الشاعر في قصيدته مثلاً:

مَسَاءَ الْخَيْرِ يَا وَرْدَةَ الرَّمَادِ (70)

تُجهد هذه المفارقة (الوردة والرّماد) ذهن القارئ وتحوجه إلى التأمّل في البحث عن معني معناها المغيَّب؛ إذ كان من رموز الوردة في طبعها العادي الجمال والنضارة والبهاء والولادة، فكيف تحوّلت إلى رماد في سياقها الشري الجديد لا يقوى على شيء تذروه الرِّياح في يومٍ عاصفٍ؟ . وهو الشيء الذي استحاله القارئ و أخذه على حين غفلةٍ من أمره، وبعد أن اكتشف معناها، أعجب بهذه المفارقة المقاربة للشيء المراد بثه من خلال الشاعر في موقفه الثوري الذي لم يسعه في تقريبه إلا التعبير بالتقابل والتضاد، عمّا ستؤول إليه الحياة بصفة عامّة، فـ«تصبح الوردة عزاء الرّماد، حنين الرّماد، والرّماد مستقبل الوردة، رعب الوردة، موت الوردة، هذه الحركة تعزي الخيال بالحركة الدائّمة بين الوضعين، فهو ما يزال يبني الاحتمال ويهدم ليبنيه ويهدمه»⁽⁷¹⁾، لأجل ذلك كان الإيقاع في هذه المفارقة خافتاً، ساير الشاعر فيه حركة أبياته الأولى الرّامزة إلى الضّعف والقهر الذي آل إليه العربي.

واعمت هذه المفارقة نفسية الشاعر الثوري، فعبر بالرماد ليرمز إلى التلاشي الذي لحق العرب من جراء حرب 1967م، وهو وصف بارع جمع فيه الشاعر بين اللغة والموقف المعبر عنه. وهذا يشير إلى هدف واحد يتمثل في أنّ اللغة الأدونيسية خدمة للحياة بالتعبير عن قضاياها (صراع، ثقافة، دين)؛ وهي بالتالي حصيلة تجربة واقعية مليئة بالمعاناة والآلام والغربة والاعتراب (الجسدي والروحي)، فأيقاع صدر من هذه الذات، هيمن على زوايا النص وسجن ذائقة المتلقّي؛ لأنه «ينبع من تناغم داخليّ، حركيّ، هو أكثر من أن يكون مجرد قياس وراء التناغم الشكلي»⁽⁷²⁾. المنمق لموسيقى النص الشعري.

تُساهم عناصر كثيرة في تمديد الإيقاع، وجعله مستمرا يحيا بتمدده النص، كالكافية مثلا البارز أدؤها في المتن الشعري؛ فهي ذيل البيت وعلامة انتهائه. كما أنّها دارة التوقّف التي يقف عنها الشاعر، ليتهاي لبناء

بيت آخر؛ فهي وبتعبير أعمّ نهاية البداية، وصولاً إلى دورها في تجميل الإيقاع وإضفاء صفة الشعرية على النص. وقد تكون-كما يقول كمال أبو ديب- أداة مساعدة على خلق اللبس والتشابك واختراق الحدود الصارمة في اتجاه فتح النص، وتحويله إلى بؤرة من الاحتمالات، ويتمثل ذلك كله في التداخل الذي يخترق حدود الجملة اللغوية وأنساق القافية، ليربط إيقاعياً بين وحدات لغوية متتالية محققاً عملية مدهشة هي الإتصال عبر الانفصام «(73)، كأن تكون بداية للدخول في بحر آخر، أو أن قراءة البيت الثاني لا تستوي، إلا إذا انطلق القارئ من قافية البيت الأول.

كثرت القوافي في نصّ أدونيس "هذا هو اسمي" وتعدّدت، وهذا ما ضمن له الحركية والديمومة في جانبه الموسيقي والإيقاعي؛ حيث نراه بين الفينة والأخرى يلجأ إلى بعض القوافي القبليّة لإعادة تقفية أبيات أخرى، وهذا ما حافظ على الصورة الشكلية للقصيدة، وجمل أبياتها الكاشفة عن براعة الشاعر في تصريفه للطّاقات الإيقاعية في القصيدة العربية الجديدة، ومن قوله نذكر هذه الأبيات:

... (زمني) → قافية البيت

نَبْضُكَ الشَّهِيُّ وَنَهْدُكَ سَوَادِي وَكُلُّ لَيْلٍ بَيَاضِي
زَحَفَتْ غَيْمَةٌ فَأَسْلَمْتُ لِلطُّوفَانِ وَجْهِي وَتُهُتُ فِي أَنْقَاضِي» (74)

يبدأ الشاعر بيته الأول من قافية (زمني) ليوافق بها تفعيلات بحر الخفيف، لكنّ الشيء الذي لفت انتباه المتلقي، هو الكيفية التي نسج بها الشاعر علاقته بين سواد النهد وسواد الليل والبياض؛ إذ مهّد لليل بسواد النهد، ليغمره بعد ذلك بالبياض.

ولمّا تعالقت كلمة سوادي بالقافية (ياضي) لم يُرد الشاعر قطع التراتب الموسيقي⁽⁷⁵⁾، فلجأ إلى تكرار كلمة (قاضي) في البيت الثاني محافظة على البنية الإيقاعية لحركة الأبيات التي استأنستها أذن المتلقي وتساوقت معها وهنا « تبدو القصيدة مقسمة إلى أجزاء تلعب فيها القافية (...) دور المؤشر اللغوي على الانفصام، لكنّ الوزن يأتي ليقوم بدور

الاتصال؛ فكأنّ الوزن يصبح جسراً بين المنفصمين، وتخلق هذه الظاهرة توتراً عميقاً بين الإتصال والانفصام، يميّز لغة الشعر الحديث»⁽⁷⁶⁾، ولعلّ السبب الوحيد لهذا التوتر المكتسح لبلاط القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة هيمنة المونولوج أو الأسلوب الداخلي للذات الشاعرة وتبهرها في السؤال، والبحث عن حقيقة الأشياء، ما ولد التكرار و البياض ومسحات الفراغ في النص، فتوسعت بذلك درجة الإحتمال.

وعليه تلعب كفاءة التلقي - كما يسميها صلاح فضل-⁽⁷⁷⁾ دورها في ملء ثغرات هذا النصّ وطمر فجواته، وتحوير معناه المختبئ تحت ركام الغموض المشعّ في النصّ الأدونيسي، وما لهذا المعنى المتسترّ بالبياض والتضاد من دلالات، بها يساهم القارئ في إعادة بناء النصّ وتشكيله.

كما أنّ للبياض دوراً في تنويع حركة هذا الإيقاع -الداخلي- بدلا من القافية أو « الإيقاع الخارجي الذي لم يعدّ يحتلّ مزيداً من التكتيف، فلم يبق إذن إلاّ التوجه الداخلي وزيادة فعالية التراكيب لإفراز إيقاعات أخرى، لا تقل عمّا هو كائن في الإيقاع الخارجي»⁽⁷⁸⁾، وقد انتقل الشاعر بهذا البياض من بحر الخفيف إلى بحر آخر؛ هو بحر المتدارك الذي مثل في أبياته:

الغبارُ التُّرّاثيُّ في العَظْمِ أَلْجَا؟ هَلْ يُلْجِيُ الْغُبَارُ؟
لَأَمْكَانَ وَنَا يَنْفَعُ الْمَوْتَ... هَذَا دُورُ⁽⁷⁹⁾

تبقى غاية الشاعر في نصّه ختم الماضي المرير والثورة عليه، وتجاوز كلّ سائد، وما عبارات "انتهى وانجس القديم التاريخ، الغبار التُّرّاثي " إلاّ دلائل قاطعة تؤيد هذا القلب وهذا التحول .

وبذلك كانت قصيدة "هذا هو اسمي" قابلة للقراءة من زوايا متعدّدة، وقد أخذ السطر الواحد منها تعدداً قرائياً متنوعاً⁽⁸⁰⁾، وهذا دليل على فحولة الشاعر أدونيس، وتمكّنه من اللُّغة والهيمنة عليها، ومن التخريجات المتعدّدة في قراءة السطر الواحد نأخذ قوله:

أُغْنِي

لُغَةَ النَّصْلِ أَصْرُخُ انْتَقَبَ الدَّهْرُ وَطَاحَتْ جُدْرَانُهُ
بَيْنَ أَحْشَائِي تَقِيَّاتُ (81)

القراءة الأولى :

أُغْنِي

لُغَةَ النَّصْلِ أَصْرُخُ ،
انْتَقَبَ الدَّهْرُ ،
وَطَاحَتْ جُدْرَانُهُ بَيْنَ أَحْشَائِي ،
تَقِيَّاتُ .

القراءة الثانية :

أُغْنِي لُغَةَ النَّصْلِ ،

أَصْرُخُ انْتَقَبَ الدَّهْرُ وَطَاحَتْ جُدْرَانُهُ بَيْنَ أَحْشَائِي ،
تَقِيَّاتُ .

القراءة الثالثة :

أُغْنِي لُغَةَ النَّصْلِ ،

أَصْرُخُ انْتَقَبَ الدَّهْرُ ،
وَطَاحَتْ جُدْرَانُهُ ،
بَيْنَ أَحْشَائِي تَقِيَّاتُ .

القراءة الرابعة :

أُغْنِي لُغَةَ النَّصْلِ ،

أَصْرُخُ انْتَقَبَ الدَّهْرُ وَطَاحَتْ ،
جُدْرَانُهُ بَيْنَ أَحْشَائِي ،
أَحْشَائِي تَقِيَّاتُ .

جذبت دراسة الإيقاع نفاذاً آخرين إلى تحليل نصّ "هذا هو اسمي"
لأدونيس، كالناقد العراقي علي جعفر العلق في كتابه الموسوم بـ "في

حادثة النص الشعري دراسة نقدية"، الذي انطلق في معالجتها من شكلها العروضي البحت، كاشفاً عن هذا التوهج الإيقاعي، والتفجر العروضي الذي انبجس من لغة هذا النص، فرأى أن « القصيدة نقلة هامة في البناء الإيقاعي للقصيدة العربية الحديثة؛ وهي قصيدة تنتمي إلى التدوير، دون أن تكون كلها قصيدة مدورة تماماً»⁽⁸²⁾، والتدوير مصطلح أصل له العروضيون⁽⁸³⁾، ومن أمثلته في القصيدة نذكر هذا البيت المدور:

زَحَفَتْ غَيْمَةٌ فَاسْمَتْ لِلطُّو... فَإِنْ أَوْجَهِي وَتَهُتْ فِي أَنْقَاضِي⁽⁸⁴⁾

زحفت غيمـ	مة فأسـ	لمت للطو	فان وجهي	وتهت في	أنقاضي
فعلاتن	متفعلن	فاعلاتن	فاعلاتن	متفعلن	فالاتن

يرى الناقد أن التدوير هو ما يجعل النص ينمو ويتطور، كونه السبب الأول في تكثيف الإيقاع؛ فهو «مدى مفتوح يتسع أو يضيق، يتوتر أو يرتخي، يتشظى أو يلتئم»⁽⁸⁵⁾، وفي كل حالاته يصدر عن تجربة عميقة يعيشها الشاعر؛ هي ما يتحكم في رصد حركية هذا الإيقاع النابع منها.

كما يرى أيضا أن قصيدة أدونيس نص رؤيوي يحمل في ثناياه كل أطر التغيير والتحول، والكشف عن العالم المثالي الذي يتطلب من الشاعر النظر إلى الأشياء والظواهر بعين المستقبل. نظرا لذلك كان نصه صورة مشهدية مقدّمة للمتلقّي في جو حركي، تصاعد فيه الإيقاع إلى أقصى حدوده. ولما كانت قصيدة الرؤيا منعدجا خلخل كل مهيات القصيدة العربية الغنائية، كان «لابدّ لرؤيا كهذه أن تنتج إيقاعها الخاص، وتحرّر هذا الوزن (بحر الخفيف) من الكثير من خصاله التطريبيّة القديمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان شكل التدوير في هذا النص، فعلا إلى أقصى حدّ في التعبير عن هذه الرؤيا المركبة»⁽⁸⁶⁾.

المتداخلة مع بعضها البعض.

إنَّ الانشطارَ الَّذِي مثَّله الإيقاع في هذا النَّصِّ، راجعٌ إلى قوة الأداء للشاعر الفذِّ أدونيس الَّذِي تصدَّرَ الرِّيادة في إعادة تشكيل الجانب العروضي في القصيدة العربيَّة الحديثة والمعاصرة⁽⁸⁷⁾، فقد واعم في قصيدته بين رؤياه الخاصَّة وإيقاعه المتمثِّل في بحر الخفيف والمكوَّنة تفعيلاته من (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 2×). لكن سرعان ما سلَّط الشاعر عليه «أقصى حدًّا من الزحافات والعلل، ليُكسر ما فيه من فورة التَّطريب وتدافع الغناء»⁽⁸⁸⁾. فأحياناً نجده يصعد بالإيقاع إلى أعلى درجاته - كما في البداية - ثمَّ ينزل به إلى أخفض درجة، وصولاً إلى بحر الرَّجز؛ وهو أسهل بحر أطلَّقه العرب على المبتدئين في قول الشعر⁽⁸⁹⁾ ليعود إلى بحر الخفيف. وبهذا المزج والامتزاج بين البحور والرُّوِّيا المهيمنة عليه «استطاع الشاعر أن يستولد من هذا البحر إيقاعاً أهدأ، أكثر عمقا، يتجانس مع هذه الرُّوِّيا الشعريَّة المتوتِّرة وينبثق عنها»⁽⁹⁰⁾.

إنَّ هذا الإيقاع المتجسِّد في جغرافية النَّصِّ الأدونيسي، ما كان ليتحقَّق لو لم يلجأ الشاعر إلى تقنية التَّدوير التي مسَّت جزءاً من القصيدة، وكأنَّ توظيفه - التَّدوير - في نظر أدونيس، غاية في تقوية الإيقاع وضمان لديمومته، لذلك يتشابهك ويتماسك في النَّصِّ. وقد يصل هذا الإشتباك والتعلق إلى الإبهام، الحاصل بفعل غياب علامات التَّرقيم⁽⁹¹⁾ مثلاً، ما جعل لغة الغياب (البياض) تسوطن هذا النَّصِّ، ليذهب فيه المتلقِّي كلَّ مذهب. وبالتالي تستعصي عليه القراءة السليمة لهذا المتن الشعري، فينقلب من تتبُّع وقفه العروض، إلى تتبُّع وقفه الدَّلالة والمعنى المستوحى من هذه الوقفة، وهذا ما وجد في قوله:

نَخَلْتُ إِلَى حَوْضِكَ [وقفه] أَرْضٌ تَدُورُ حَوْلَكَ أَعْضَاؤُكَ⁽⁹²⁾

لقد أوج هذا السَّطرُ القارئ وأجده؛ لأنَّ الشاعر قد لغمَّ قوله بوقفه هي أقرب للدَّلالة منها للعروض والموسيقى، فظلَّ فهمه قاصراً على تحديد المسوِّغات النحويَّة التي سنَّها الشاعر لنفسه كأن يرفع ما يجب نصبه أو ينصب ما يجب خفضه أو بتحديد فاعل الفعل يدور أهو الأرض أم

أعضاؤك وبذلك تعددت الاحتمالات للبيت الواحد من القصيدة⁽⁹³⁾، وإن كان المعنى في ذهن الشاعر لا يعلمه إلا هو.

كان لوقفات البياض دور في تكثيف دلالة النص الشعري الحديث والمعاصر، وإن كان بعض القراء يهملون قصده ويتجاوزون مساحته، إلا أنه العمود الأساسي المشكل لدلالة النص الجديد. هذا ما لاحظته النقاد المعاصرون كجعفر العلق، وقد سموه بالشكل الطباعي للقصيدة، وماله من دور في تلوين المسار الإيقاعي للنص⁽⁹⁴⁾، وعليه يتجدد ويدوم.

وكذلك الكتابة بالبند الأسود العريض للآفات والمنشورات التي راجت في نهاية كل مقطع بكلمة (لافتة) أو (منشور سرّي)، أو بتكرار لازمة بخط عريض (قادر أن أغير: هذا هو اسمي) لفت انتباه المتلقي⁽⁹⁵⁾. بهذا الشكل كانت قصيدة "هذا هو اسمي" لأدونيس «نموذجاً فذاً، للإفادة من التدوير وما يشتمل عليه من ثراء، إيقاعي ومرونة تشكيلية، دون أن يتحوّل إلى قالب، جاهز، يحدّ من تجارب القصيدة المدوّرة، في شعرنا الحديث»⁽⁹⁶⁾، فأدونيس كما ألفناه يبتعد عن كل جاهز، مألوف ليبدع أشياء ترفع من قدر هذا الشعر وتضمن له الديمومة والتجدد مع كل قراءة، هنا تتحقّق كفاءة هذا النوع من الأساليب المفارقة التي لا تكتسب جماليّتها بذاتها وإنما بعدد قراءاتها⁽⁹⁷⁾.

ويبقى لكل هذه الأشكال الغامضة والواردة إلى النص استنطاقات، ومعاني يقدّمها المؤوّل مع كل قراءة يُجدّد فيها معاني هذه القصيدة الأدونيسيّة الغامضة.

الإحالات:

- (1) - ينظر: عبد الواحد، محمود عباس. قراءة النَّصِّ وجماليات التلقّي (بين المذاهب الغربية الحديثة وراثنا التّقدي). دار الفكر العربي، القاهرة، ط1؛ 1417هـ، 1996م. ص: 41.
- (2) - الموسى، خليل. آليات القراءة في الشّعر العربي المعاصر. الهيئة العامة السّورية للكتاب، دمشق، ط1؛ 2010م. ص: 145.
- (3) - المرجع. نفسه. ص: 42.
- (4) - الجرجاني، عبد القاهر. أسرار البلاغة في علم البيان. تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدّة، (د.ت) و(د.ط). ص: 141.
- (*) - مصطلح شاع في الحقل القرآني يعني المبدع الحقيقي للنّص أنظر: المرجع السّابق. ص: 189.
- (5) - أدونيس، علي أحمد سعيد. فاتحة لنهايات القرن (بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة). دار العودة، بيروت، ط1؛ 1980م. ص: 250.
- (6) - كان الوضوح الميزة الغالبة على الشّعر الجاهلي. ينظر: سنجلاوي، إبراهيم. « موقف النّقاد العرب القدماء من الغموض ». مجلة عالم الفكر، الكويت، (ع 03)؛ ديسمبر 1987م، مج18. ص: 193. ص: 187، 188.
- (7) - ينظر: الموسى، خليل. آليات القراءة في الشّعر العربي المعاصر. ص: 189.
- (8) - ينظر: سبب كتابة أدونيس للقصيدة في كتاب أسيمة درويش. مسار النّحولات (قراءة في شعر أدونيس). دار الآداب، بيروت، ط1؛ 1992م. ص: 79.
- (9) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشّعريّة (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). ص: 223.
- (*) - "الذي يغدو النّص بين يديه مادة أوليّة يفككها ويسدّ الثّغر في بنية النّص ثمّ يعيد إنتاجه" أنظر: الموسى، خليل. آليات القراءة في الشّعر العربي المعاصر. ص: 189.
- (**) - وهو "القارئ السّلبي الذي تقتصر مهمته على استقبال وإدراك الرّسالة" ينظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي. دليل النّاقّد الأدبي (إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً). المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، ط3؛ 2002م، ص: 274.
- (10) - سعيد، خالدة. حركيّة الإبداع (دراسات في الأدب العربي الحديث). دار العودة، بيروت، ط1؛ 1979م. ص: 94.
- (11) - المصدر نفسه. ص: 94.
- (12) - نفسه. ص: 93.
- (13) - نفسه. ص: 97.
- (14) - سعيد، خالدة. حركيّة الإبداع (دراسات في الأدب العربي الحديث). ص: 97.
- (15) - المصدر نفسه. ص: 99.

- (16) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشعرية (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). ص: 224.
- (17) - المصدر السابق. ص: 103.
- (18) - سعيد، خالدة. حركية الابداع (دراسات في الأدب العربي الحديث). ص: 103، 104.
- (19) - المصدر نفسه. ص: 104.
- (20) - نفسه. ص: 106.
- (21) - بنيس، محمّد. الشّعر العربي الحديث (الشّعر المعاصر). دار توبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط2؛ 1996م، ج03. ص: 191.
- (22) - ينظر: المصدر نفسه. ص: 191.
- (23) - نفسه. ص: 191.
- (24) - نفسه. ص: 191.
- (25) - نفسه. ص: 192.
- (26) - ينظر: سعيد، خالدة. حركية الابداع (دراسات في الأدب العربي الحديث). ص: 99.
- (27) - بنيس، محمّد. الشّعر العربي الحديث (الشّعر المعاصر). ص: 192.
- (28) - المصدر نفسه. ص: 192.
- (29) - ينظر: نفسه. ص: 192.
- (30) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشعرية (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). دار المدى للثقافة والنّشر، سوريا؛ 1996م. ص: 228.
- (31) - نفسه. ص: 230.
- (32) - أنظر: أدونيس، علي أحمد سعيد. الثّابت والمتحوّل (بحث في الإبداع والاتباع عند العرب صدمة الحداثة والموروث الشّعري). دار السّاقى، بيروت، (د.ط) و(د.ت) ج4. ص: 150.
- (33) - ينظر: بنيس، محمّد. الشعر العربي الحديث (الشّعر المعاصر). ص: 193.
- (34) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشّعريّة (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). ص: 229.
- (35) - نفسه. ص: 229.
- (36) - نفسه. ص: 230.
- (37) - نفسه. ص: 230.
- (38) - ينظر: المصدر السابق. ص: 193.
- (39) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشعرية (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). ص: 233.
- (40) - المصدر نفسه. ص: 233.
- (41) - نفسه. ص: 236.
- (42) - ينظر: بنيس، محمّد. الشعر العربي الحديث (الشّعر المعاصر). ص: 194.
- (43) - درويش، أسيمة. مسار النّحولات (قراءة في شعر أدونيس). ص: 77.

- (44) - ينظر: المصدر نفسه. ص: 80.
- (45) - كثر هذه المصطلحات المعبرة عن خرق قانون اللغة ومخالفة مألوفها إضافة إلى التثوير، والتثخن والمقصود منها كما يراه نقدة النص الشعري أن يخلق الشاعر في اللغة مفردات جديدة (...). بل المقصود أنه يتعامل مع مفردات اللغة بطريقة بسيطة أنظر: اسماعيل، عز الدين. «مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين». مجلة فصول، القاهرة، (ع 04)؛ 1981م، مج 01. ص: 55.
- (46) - المصدر السابق. ص: 81.
- (47) - نفسه. ص: 80.
- (48) - نفسه. ص: 79، 80.
- (49) - نفسه. ص: 83.
- (50) - اسماعيل، عز الدين. «مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين». ص: 55.
- (51) - ينظر: درويش، أسيمة. مسار التحولات (قراءة في شعر أدونيس). ص: 87، 88.
- (52) - المصدر نفسه. ص: 90.
- (53) - أدونيس، علي أحمد سعيد. زمن الشعر. ص: 284.
- (54) - ينظر: المصدر السابق. ص: 90.
- (55) - درويش، أسيمة. مسار التحولات (قراءة في شعر أدونيس). ص: 207، 208.
- (56) - ينظر: سعيد، خالدة. حركية الابداع (دراسات في الأدب العربي الحديث). ص: 100.
- (57) - أدونيس. علي أحمد سعيد. سياسة الشعر. ص: 73.
- (58) - القرطاجني، حازم أبو الحسن. منهاج البلغاء وسراج الأدياء. تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط2؛ 1981م. ص: 143، 144.
- (59) - ينظر: أدونيس. مقدمة للشعر العربي. دار العودة، بيروت، لبنان، ط3؛ 1979م. ص: 116.
- (60) - الدراسات القبليّة التي تناولناها في ثنايا البحث (خالدة سعيد. محمد بنيس. أسيمة درويش).
- (61) - استند كمال أبوديب في دراسته للبنية الإيقاعية لقصيدة "هذا هو اسمي" على دراسة الناقدة خالدة سعيد التي رأت أن عددا من تفعيلات بحور أخرى مستدعاة في القصيدة فهي تبدل شخصياتها بين مقطع ومقطع، كبحر البسيط والمتدارك والمديد والرمل. ينظر: سعيد، خالدة. حركية الابداع (دراسات في الأدب العربي الحديث). ج 1، مج 4، ع 3؛ 1984م. ص: 116.
- (62) - ينظر: أبوديب، كمال. «الحدائث، السلطة، النص». ص: 51.
- (63) - نفسه. ص: 51.
- (64) - الذي جاء وزنه في الدائرة الرابعة :
فاعلاتن مستقع لن فاعلاتن فاعلاتن مستقع لن فاعلاتن .

وبينته السَّائر:

- ياخفيها خَفَّتْ بك الحركات فاعلاتن مستفَع لن فاعلاتن .
- ينظر: ياقوت، أحمد سليمان. التسهيل في علم العروض. دار المعرفة الجامعية، جامعة الإسكندرية؛ 1999م. ص: 87. وسَمِّي بحر الخفيف بهذا الاسم؛ «لأنَّه أخفُّ السُّباعيات» كما يرى: ابن رشيقي، أبو علي الحسن القبرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تح: محمَّد محي الدين عبد الحميد، ج1. ص: 136.
- (64) - كان قد سبقنا في عمليَّة التقطيع الدكتور محمَّد جمال صقر في مقال له بعنوان: «تفجير عروض الشعر العربي (أحد أعمال تفجير نظامه)». مجلة أفق الثقافية، نسخة إلكترونية؛ 2003م. ص: 13.
- (65) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشعريَّة (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). ص: 223.
- (66) - ينظر: أبوديب، كمال. «الحدائث، السلطة، النَّص». ص: 52.
- (67) - أبو ديب، كمال. في البنية الإيقاعية (نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم الإيقاع المقارن). دار العلم للملايين، بيروت، ط1؛ 1974م. ص: 131.
- (68) - ينظر: اسماعيل، عز الدين. «مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين». ص: 55.
- (69) - أبو ديب، كمال. في الشعرية. مؤسسة الأبحاث العربية، ش.م.م، بيروت، لبنان، ط1؛ 1987م. ص: 21.
- (70) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشعريَّة (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). ص: 227.
- (71) - سعيد، خالدة. حركية الإبداع (دراسات في الأدب العربي الحديث). ص: 117.
- (72) - أدونيس، علي أحمد سعيد. زمن الشعر. ص: 14.
- (73) - أبو ديب، كمال. «الحدائث، السُّلطة، النَّص». ص: 51، 52.
- (74) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشعريَّة (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). ص: 230.
- (75) - ينظر: صقر، محمَّد جمال «تفجير عروض الشعر العربي (أحد أعمال تفجير نظامه)». ص: 18.
- (76) - أبوديب، كمال. «الحدائث، السلطة، النَّص». ص: 51، 52.
- (77) - ينظر: فضل، صلاح. «نحو تصور كلي لأساليب الشعر العربي المعاصر». ص: 89.
- (78) - عبد المطلب، محمَّد. بناء الأسلوب في شعر الحدائث (التكوين البديعي). دار المعارف، القاهرة، ط2؛ 1995م. ص: 363.
- (79) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشعريَّة (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). ص: 232.
- (80) - ينظر: الخزعلي، محمَّد. «الحدائث فكرة في شعر أدونيس». ص: 111.
- (81) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشعريَّة (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). ص: 234.

- (82) - العلاق، علي جعفر. في حادثة النَّص الشعري (دراسة نقدية). دار الشروق، عمان، الأردن، ط1؛ 2003م. ص: 83.
- (83) - وقد سمَّوه كذلك بالتضمين وهو: « أن تتعلَّق قافية البيت الأوَّل بالبيت الثاني» ينظر: التبريزي. الكافي في علم العروض والقوافي نقلا عن: يوسف، حسني عبد العزيز. موسيقى الشعر العربي (دراسة فنيَّة عروضية). الهيئة المصرية العامَّة للكتاب؛ 1979م، ج1. ص: 230. ما يعني أنَّ البيت «ينتهي قبل أن تنتهي الجملة، والبيت التالي لا يبدأ مع بداية الجملة؛ حيث تبدأ الجملة في البيت السابق له، بل إنَّ الشَّطر الواحد لا يستقلُّ من حيث بناء الجملة عن الشَّطر الثاني، ولا شكَّ أنَّ هذا التَّدوير يحدث نوعا من التَّلحم والاستمرارية الإيقاعية والتَّغوية». المصدر نفسه. ص: 231.
- (84) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشعريَّة (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). ص: 230.
- (85) - العلاق، علي جعفر. في حادثة النَّص الشعري (دراسة نقدية). ص: 82.
- (86) - المصدر نفسه. ص: 84.
- (87) - يقول أدونيس في تقديمه لمختارات يوسف الخال: «إنَّ الشعر لا يعرف بشكل وزني معين، إنَّه يعرف بكونه حركة تقوم جوهريا على الحرية الأولية فيما وراء الأشكال والقيود». ينظر: أدونيس. يوسف الخال قصائد مختارة. نقلا عن: وقاد، مسعود. جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي (دراسة في الجذور الجماليَّة للإيقاع). أطروحة دكتوراه (مخطوط)، جامعة الحاج لخضر، باتنة؛ 2010م، 2011م. ص: 65.
- (88) - المصدر السابق. ص: 84.
- (89) - سمَّت العرب بحر الرجز «بحمار الشعراء؛ لأنَّه أقرب الأوزان الشعريَّة إلى النثر وأكثرها تعرضا للتَّحوير والتَّغيير». ينظر: يموت، غازي. بحور الشعر العربي (عروض الخليل). دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط2؛ 1992م. ص: 120. كما يعلِّل الخليل ابن أحمد (ت 175هـ) تسميته لهذا البحر عندما سأله الأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة (ت 215هـ) فقال: «لاضطرابه كاضطراب قوائم النَّاقة عند القيام» ينظر: ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده. تح: محمَّد محي الدَّين عبد الحميد، ج1. ص: 136.
- (90) - العلاق، علي جعفر. في حادثة النَّص الشعري (دراسة نقدية). ص: 84.
- (91) - ينظر: المصدر نفسه. ص: 85.
- (92) - أدونيس، علي أحمد سعيد. الأعمال الشعريَّة (هذا هو اسمي وقصائد أخرى). ص: 223.
- (93) - درويش، أسيمة. مسار التَّحويلات (قراءة في شعر أدونيس). ص: 125.
- (94) - ينظر: المصدر السابق. ص: 86.
- (95) - العلاق، علي جعفر. في حادثة النَّص الشعري (دراسة نقدية). ص: 87.
- (96) - المصدر نفسه. ص: 87.

(97) - ينظر: الموسى، خليل. آليات القراءة في الشّعْر العربي المعاصر. ص: 155.