

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة اليرموك

كلية الدراسات العليا

قسم اللغة العربية

استدعاء الأندلس في شعر محمود درويش

**The Recall of Al- Andalus in Mahmud
Darwish's Poetry**

إعداد الطالبة

بنان محمد عبدالله القرعان

إشراف:

الدكتور نايف خالد العجلوني

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص الأدب والنقد ، قسم اللغة العربية وآدابها ، جامعة اليرموك ، إربد ، الأردن

استدعاء الأندلس في شعر محمود درويش

إعداد الطالبة

بنان محمد عبدالله القرعان

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص الأدب والنقد ، قسم اللغة العربية وأدابها ، جامعة اليرموك، إربد، الأردن

أعضاء لجنة المناقشة

د. نايف خالد العجلوني مشرفاً ورئيساً

أ.د. خليل محمد الشيخ عضواً

أ.د. محمد صالح الشنطي عضواً

الْمُهَدَّدُونَ

إِلَى وَالَّدِي .. قَنْدِيلَيْنِ يُضِيقُنِي دَرِبي

إِلَى خَطِيبِي مُحَمَّدِ الْبَنَّا .. وَوَالَّدِيهِ

إِلَى أَخْوِيْ : أَحْمَدَ وَنَازِكَ

شکر و تقدیر

يسريني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذ الفاضل الدكتور نايف خالد العجلوني على ما حباني به من عناته واهتمامه، ومن حلمه وسعة صدره، ومن آراء قيمة، وتوجيهات سديدة أسهمت في إعداد هذه الدراسة.

كما وأتقدم بالشكر والتقدير للأساتذة الفاضلين: الأستاذ الدكتور خليل الشيخ، والأستاذ الدكتور محمد الشطبي، اللذين تفضل بقبول مناقشة هذه الدراسة، وتوجيهها، وتقويمها.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
	الإهداء.....
	شكراً وتقدير.....
	فهرس الموضوعات.....
	الملخص.....
١	المقدمة.....
٨	التمهيد: هاجس الأندلس في الشعر العربي المعاصر.....
٩	١. المحور الأول: المكان في الشعر العربي المعاصر.....
٩	• رؤية أولية.....
١٢	• التشكيل الفني للمكان في القصيدة المعاصرة.....
١٩	٢. المحور الثاني: استدعاء الأندلس في الشعر العربي المعاصر.....
٢٠	• استدعاء الزمان الأندلسي والمكان الأندلسي.....
٢٧	• استدعاء الشخصيات الأندلسية.....

الفصل الأول: التحولات الدلالية للرمز الأندلسي	٣٧
٤١	١. المحور الأول: الأندلس في شعر محمود درويش من ١٩٦٤-١٩٨٦....
٤١	• ملامح أندلسية مبكرة في تجربة الشاعر.....
٤٦	• تمظيرات أندلسية مبكرة في تجربة الشاعر.....
٧٢	٢. المحور الثاني: الأندلس في شعر محمود درويش من ١٩٩٠-١٩٩٣....
٧٢	• عوامل في تحول الرمز الأندلسي.....
٧٧	• خصوصية الرمز الأندلسي في تجربة الشاعر من عام ١٩٩٠-١٩٩٣.....
١٠٥	٣. المحور الثالث: الأندلس في شعر محمود درويش من ١٩٩٥-٢٠٠٨....
١٠٥	• تحول الأنما الشعرية من الجماعية إلى الفردية.....
١٠٧	• توظيف الرمز الأندلسي في تجربة الشاعر من ١٩٩٥-٢٠٠٨.....

١٣٠	١. المحور الأول: استدعاء شخصية أبي عبدالله الصغير.....
١٣٠	• القناع وأثره في تشكيل الشخصية الأندلسية.....
١٣٣	• تجليات استدعاء أبي عبدالله الصغير الأندلسي.....
١٤٤	٢. المحور الثاني: استدعاء شخصية لوركا الأندلسية.....
١٤٤	• عوامل أساسية في استدعاء لوركا الأندلسية.....
١٤٧	• تجليات استدعاء لوركا الأندلسية.....
١٧١	الخاتمة.....
١٧٥	ثبات المصادر والمراجع.....
١٧٥	Abstract

الملخص

استدعاء الأندلس في شعر محمود درويش

إعداد الطالبة: بنان محمد القرعان. إشراف الدكتور: نايف خالد العجلوني

سعت هذه الدراسة، بعنوان "استدعاء الأندلس في شعر محمود درويش"، إلى الكشف عن الأندلس في شعر محمود درويش طوال تجربته الشعرية من (١٩٦٤-٢٠٠٨)، وتجليّة مظاهرها وصورها وتحولاتها الدلالية، من خلال ربطها بتجربة الشاعر الشعريّ بصورة عامة. وقد قامت الدراسة في الفصل الأول: "التحولات الدلالية للرمز الأندلسي"، على أساس تقسيم توظيف الأندلس في شعر درويش إلى ثلاثة مراحل أساسية وفق التحول الدلالي للرمز الأندلسي وهي: المرحلة الأولى (١٩٦٤-١٩٨٦)، وقد خلصت الدراسة فيها إلى أن الرمز الأندلسي اكتسب توظيفاً بارزاً بعد تحقق فعل خروج درويش من فلسطين عام ١٩٧٢، ومن بعدها خروج حركة المقاومة الفلسطينية من بيروت عام ١٩٨٢، وما رافق ذلك من تحول في الخطاب الشعري ليصبح أكثر إنسانية في التعبير عن الواقع المشترك في التجربة الإنسانية عامة. أمّا المرحلة الثانية (١٩٩٣-١٩٩٠) فقد شهد فيها الرمز الأندلسي توظيفاً عميقاً ومكثفاً وتحديداً ديوان "أحد عشر كوكباً"، الذي جاء على إثر معايدة السلام/أوسلو (١٩٩٣) التي شكلت خيبة أمل للشعب الفلسطيني بعودة الوطن/فلسطين. أمّا المرحلة الثالثة (٢٠٠٨-١٩٩٥) فقد شهد فيها الرمز الأندلسي تحولاً بارزاً، فلم يعد يحظى بتوظيف واسع ومكثف في القصيدة كل، كما ابتعد درويش عن التعبير السياسي المباشر وأصبح الحديث عن الأندلس ذاتياً أكثر منه سياسياً ثورياً، حيث لاحظ أنَّ درويش قد وجد في الجانب العاطفي وخطاب المرأة سبيلاً للتعبير عن التجربة النضالية بعيداً عن التعبير المباشر.

أمّا الفصل الثاني: "استدعاء الشخصيات الأندلسية"، فقد خلصت الدراسة فيه إلى استدعاء درويش للشخصيات الأندلسية وتوظيفها توظيفاً مكثفاً للتعبير عن الضياع العربي المستمر من الماضي/الأندلس إلى الحاضر/فلسطين نتيجة التخاذل العربي المستمر، والتي تمثلت باستدعاء شخصية أبي عبدالله الصغير الأندلسي واستدعاء شخصية لوركا الأندلسي كرمز للدفاع عن الظلم والقهر الواقع على الإنسان في كل مكان. فقد كان لأصل لوركا الغرناطي الأندلسي وزعنه الإنسانية في الدفاع عن المظلومين في كل مكان، وبخاصة عن

**العرب المسلمين في الأندلس، الدور الأبرز في تأثيف استدعائه في شعر درويش من أجل
مزج مأساة الماضي بالحاضر في بونقة إنسانية واحدة.**

كلمات مفتاحية: الأندلس، محمود درويش

المقدمة

لقد كانت الأندلس وما تزال بتاريخها وشخصياتها وفضاءاتها الزمانية والمكانية حاضرة لم تغب يتناولها الشعراء متذمرين منها سبيلاً للتعبير عن مكوناتهم الداخلية المتعلقة بالواقع المعاصر بصورة أو أخرى. فقد شاع توظيفها في الشعر العربي المعاصر عموماً بحيث يتماهى فيها الماضي والحاضر في بونقة واحدة. من هنا، فقد ارتأيت دراسة استدعاء "الأندلس" في شعر محمود درويش وتجليات حضورها وتحولاتها الدلالية.

ومحمود درويش الذي مثُلَّ بمسيرته وتجربته الشعرية بصمة دائمة في تاريخ الشعر العربي، لم يكن صاحب القضية الفلسطينية فحسب بل كان صاحب القضية الإنسانية بصورة عامة، قضية الإنسان المظلوم المشرد في كل مكان بعيداً عن أرضه ووطنه، والذي عانى من مختلف الممارسات الظالمة. لذلك فقد شكلت الأندلس في شعره حضوراً بارزاً خلال مسيرته الشعرية كاملة. ومن هذا الحضور تأتي أهمية هذه الدراسة في تقسيي "استدعاة الأندلس في شعر محمود درويش" في جميع أعماله الشعرية من عام ١٩٦٤-٢٠٠٨. إذ تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة تمظهرات الرمز الأندلسي في شعره بمختلف أشكاله، واستجلاء الفسوارق التوظيفية و التحولات الدلالية التي طرأت عليه وربطها بتحول رؤية الشاعر الشعرية بصورة عامة، والإقادة منها في تفسير النص الشعري.

وفي ضوء ذلك لا بد من الإشارة إلى الدراسات السابقة التي أفادت منها الباحثة على الرغم من أنها لم تقع على آية دراسة مستقلة تتناول موضوع الأندلس في شعر محمود

درويش بشيء من الاختصاص أو الدراسة الشاملة له، وإنما جاء الموضوع مختصاً أو في ثالياً بعض الدراسات التي تناولت شعره بصورة عامة. ومن بين تلك الدراسات، دراسة إبراهيم خليل "ظلال وأصوات أندلسية" حيث تناول الحديث عن الرمز الأندلسي في الشعر العربي المعاصر بصورة عامة متداولاً ضمن ذلك توظيف الأندلس في شعر محمود درويش بصورة عامة غير شاملة لجميع أعمال الشاعر. وقد أعاد الباحث نشر هذه الدراسة في كتاب آخر بعنوان "محمود درويش: قيثارة فلسطين". لا بد من الإشارة كذلك إلى دراسة اعتدال عثمان في كتاب "إضاءة النص" التي تناولت الأندلس في الشعر العربي الحديث، واقفة عند الشاعر محمود درويش في قصيده "أقبية، أندلسية، صحراء"، التي وضحت من خلالها النسق المكاني المرتبط بالأندلس في شعره. ومن هنا، تتبع أهمية هذه الدراسة أنها الدراسة الوحيدة التي تناولت استدعاء الرمز الأندلسي في شعر درويش بصورة شاملة لجميع أعماله الشعرية طوال تجربته الشعرية، محاولة من خلال ذلك بيان التحولات الدلالية التي طرأت على هذا الرمز وارتباط هذا التحول برؤية الشاعر الشعرية.

وأما منهج الدراسة، فإنَّ الباحثة اعتمدت منهاجاً وصفياً تحليلياً للنصوص الشعرية، محاولة إجراء نوع من التوافق بين الأبعاد السياسية والنفسية والفنية في تحليل النصوص الشعرية.

وقد جاءت هذه الدراسة في فصلين مبتدئة بمقترنة وتمهيد ومتهدلة بخاتمة. أمّا التمهيد فقد تناولت فيه هاجس الأندلس في الشعر العربي المعاصر عموماً محاولة من خلاله الانطلاق إلى دراسة الأندلس في شعر محمود درويش خصوصاً. من هنا فقد تحدثت بداية عن المكان

في الشعر العربي المعاصر لتوسيع أهمية البعد المكاني في بناء القصيدة المعاصرة ودوره في التعبير عن التجارب الإنسانية المختلفة. وقد بيّنت التشكيل الفني للمكان الشعري من خلال الوقوف على الثنائيات المكانية المختلفة كثنائية الوطن والمنفى، والواقع والحلم. ومن ثم تناولت استدعاء الأندلس في الشعر العربي المعاصر، ولا سيما منذ منتصف القرن العشرين حتى الآن. من هنا تم الوقوف عند الأندلس زماناً ومكاناً وشخوصاً عند عدد من الشعراء من أمثال عز الدين مناصرة وسميع القاسم ومحمد القبيسي... إلخ، موضحة من خلال ذلك أهمية الرمز الأندلسي في الشعر العربي المعاصر الذي حضر بصورة لافتة في سياق يسيطر عليه الفخر والاعتزاز من جانب واليأس والمأساوية من جانب آخر من جراء تكرار هزائم العرب في الماضي والحاضر. كما بيّنت أن فقد الأندلس في الواقع يجعل الشاعر يستحضرها حلمًا محاولاً إشباع رغباته النفسية المكبوتة من خلال المكان المتخيّل. كما وتم توضيح مدى استدعاء الشاعر المعاصر للشخصيات الأندلسية سواء كانت تاريخية أو أدبية ومزجها بالواقع الحاضر بما يتّناسب و التجربة المعاصرة، و ذلك إما استحضاراً لل Mage و القوة و استهانة للهم، و إما تحسراً على الهزيمة والتخاذل.

أما الفصل الأول فقد جاء بعنوان "التحولات الدلالية للرمز الأندلسي"، وفيه تتبع الباحثة التحول الذي طرأ على توظيف الرمز الأندلسي في تجربة درويش الشعرية من خلال التتبع الدقيق للشواهد الشعرية المتضمنة هذا الرمز وربطها بالتحول الدلالي الذي طرأ على رؤية درويش الشعرية تجاه القضية الفلسطينية بصورة عامة. وقد جاء الفصل مقسماً إلى ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول: يتناول المرحلة الأولى، الأندلس في شعر محمود درويش من (١٩٦٤-١٩٨٦). وقد قسمت الباحثة المبحث إلى فترتين زمنيتين داخليتين توضح من

خلاله توظيف لرمز الأندلسى وتحولاته الدلالية المرتبطة بالظرف السياسي الخارجي؛ الفترة الأولى (١٩٦٤-١٩٧٧)؛ الفترة الثانية (١٩٨٢-١٩٨٦). أما المحور الثاني، فإنه يتناول المرحلة الثانية، الأندلس في شعر محمود درويش (١٩٩٠-١٩٩٣)، وقد تناولت الباحثة فيه أولاً: عوامل تحول لرمز الأندلسى -المتمثلة بالعامل السياسي/اتفاقية أوسلو، و العامل الفنى/اتساع آفاق القصيدة- التي ساهمت بصورة محورية في ماهية التحول الدلالي لرمز الأندلسى. ومن ثمَّ توقفت الباحثة عند خصوصية توظيف الرمز الأندلسى في تجربة الشاعر من عام ١٩٩٠-١٩٩٣ والتي تمثل ليرز المراحل التي شهد فيها الرمز الأندلسى تحولاً بارزاً من حيث التوظيف الشعري ممثلاً ببيوان "أحد عشر كوكباً". أما المحور الثالث: فيتناول المرحلة الثانية، الأندلس في شعر محمود درويش من ١٩٩٥-٢٠٠٨، وقد وضحت فيه الباحثة بداية تحول الأنما الشعرية من الجماعية إلى الفردية الذاتية وأثره بتحول توظيف الرمز الأندلسى. ومن ثمَّ تم الوقوف عند توظيف الرمز الأندلسى في تجربة الشاعر من ١٩٩٥-٢٠٠٨ التي شهدت تحولاً دلائياً وفنرياً بارزاً في توظيف الرمز الأندلسى حيث الانتقال من الخطاب السياسي الثوري إلى الخطاب الذاتي المرتبط بصورة رئيسية بخطاب المرأة.

أما الفصل الثاني ف جاء بعنوان "استدعاء الشخصيات الأندلسية"، وقد سعت الباحثة فيه إلى رصد استدعاء الشخصيات الأندلسية في شعر درويش وأثرها في تشكيل الصورة لشعرية في شعره. من هنا اشتمل على محورين رئيسيين: المحور الأول: "استدعاء شخصية أبي عبدالله الصغير الأندلسى"، وقد تحدثت فيه أولاً عن القناع وأثره في تشكيل الشخصية الأندلسية، وثانياً توقفت عند شخصية أبي عبدالله الصغير آخر ملوك غرناطة الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الأندلسية حضوراً في شعر درويش. وقد سعى من خلال ذلك إلى بيان

إسقاط رموز الماضي على الحاضر بما يتناسب والتجربة المعاصرة، أما المدحور الثاني:

فجاء بعنوان "استدعاء شخصية لوركا الأندلسي". وقد رصدت فيه عوامل استدعاء لوركا في شعر محمود درويش وتمظهرات هذا الاستدعاء محاولة إجراء نوع من المقابلة بين درويش ولوركا فيما يتعلق تحديداً بالجانب الأندلسي.

أما الخاتمة فقد جاءت موضحة لأبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

التمهيد

هاجس الأدلس في الشعر العربي المعاصر

المحور الأول: المكان في الشعر العربي المعاصر

أولاً: رؤية أولية

لقد ظل المكان وارتباطاته العاطفية و السينكولوجية هاجساً يؤرق الإنسان ويستولي على مشاعره، ووجوده الذي لا يتحقق إلا في ظل هذا المكان. وقد تجلّى هذا الهاجس دائماً بأشكال متعددة في الأجناس الأدبية كلها، وكان للشعر العربي - في أطواره المختلفة - نصيب وافر في تجسيد تجليات المكان وتصوير أبعاده الواقعية والتخيالية. ولعل فيما يوفره التصوير المكاني من عناصر قصصية ودرامية للنص الشعري ما يوضح الأهمية الخاصة لاستثمار هذا البعد المكاني في بناء القصيدة، وهو ما يتضح - بصورة خاصة - في الشعر العربي المعاصر.

وقد كانت أولى تظاهرات المكان في الشعر العربي تتمثل عند الشاعر الجاهلي في الوقوف على الأطلال الدارسة^(١)، التي يسعى من خلالها إلى إيقاظ الحياة من جديد. فالمكان الأبرز الذي ورد في قصائد الشعراء القدماء هو الذي يعبر عن الموت، الرحيل، الهجر، الرحلة، الصحراء، المحبوبة أو المرأة. ومن هنا، ارتسם المكان في الشعر الجاهلي بصورة نمطية لدى معظم الشعراء، وذلك لأن استخدام المكان في الشعر وتوظيفه كان استخداماً محدوداً، يلتزم بالموروث الشعري .

وفي مقابل هذه الصورة المكانية، نجد المكان لدى الشاعر المعاصر قد حظي بأهمية بالغة، وبصورة مغايره عن مكانية الشعر في عصوره الأولى، إذ اتصفت تقنية المكان فيه بالاتساع والانفتاح. فكل شاعر مكان أو مجموعة من الأمكنة، التي يعبر عنها بطريقة مختلفة

(١) للاستزادة، راجع: بادييس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث، اربد، ٢٠٠٨، ص ص ١٨١-٢١٥.

تناسب وتجربته الشعرية، سواء أكان هذا المكان ينتمي إلى عالم الواقع أو إلى الخيال. فالشاعر في كثير من الأحيان يسعى إلى خلق أماكن خيالية متحركة من الواقع، وهذا ما يمكن تسميته "الأمكنة المحلوم بها"^(١).

ولو توقفنا عند المعنى اللغوي للفظة "المكان" فإنها تستنق في اللغة من لفظة "كون": الكون : الحدث ... تقول العرب لمن تشتبه: لا كان، ولا تكون. لا كان: لا خلق، ولا تكون: لا تحرك، أي مات. والكافنة: الحادثة^(٢). ويقال المكان والمكانة واحد: لأنّه موضع لكونية الشيء فيه.^(٣) هكذا يتبيّن لنا أنَّ المكان يحمل في دخله كينونة الشاعر وجوده وشعوره وكل ما يكتفه من لفعالات ومن تجارب. ومن هنا، اكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة. فالمكان الشعري مكان "مشبع" بالدلائل الغنية الكامنة فيه، فهو جغرافياً ناطقة متحركة من أي قيود يفرضها الواقع المعيش، وبالتالي يتصرف الشاعر في تشكيلها ضمن رؤية خاصة به.

يبني المكان وتمظهراته في الشعر العربي المعاصر عنصراً بنائياً يتصف بالحيوية، ويكتنز بأبعد نفسية واجتماعية وتاريخية متعددة. فالمكان الشعري هنا مسكون بالتجارب الإنسانية وما تحملها من مواقف وعواطف وانفعالات. وعلى ذلك "ينبغي النظر إلى المكان لا على كونه شيئاً معزولاً، مفرداً أو تكويناً بلاستيكياً مجرداً، أو بناءً أجوف يحتوي على فراغات وجدران غرفة وسقوف، وإنما يبرز باعتباره ممارسة ونشاطاً إنسانياً".^(٤)

(١) للباحثة حول الأمكنة المحلوم بها، راجع: اعتدال عثمان: إضاعة النص، دار الحادثة، بيروت، ١٩٨٨.

(٢) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ١٩٦٨، مج ١٣، مادة "كون".

(٣) المرجع نفسه، مادة "مکن".

(٤) ياسين التصوير: "البنية المكانية في القصيدة الحديثة"، مجلة الآداب الـ بيروتية، العدد ٢-١، ١٩٨٦، ص ٢١٥.

فالقارئ عندما يقف أمام النص الشعري ويستجلي جماليات المكان الشعري لا يقف

أمام مكان بعينه أو مجرد صورة سطحية للمكان، بل يتحول المكان في داخل التجربة الشعرية إلى مخزون يفضي إلى العالم الداخلي الخاص بالشاعر، وكأنه بؤرة تكشف لنا عن فضاء نفسي متصل بالشاعر وخصوصية تجربته. وهذا ما أشار إليه جاستون باشلار، حيث تناول دراسة المكان الشعري من الناحية السيكولوجية. فمعالجة شعرية المكان لا تكون من خلال الوصف السطحي، بل لا بد من تجاوز كل ذلك إلى ما ينطق به المكان، أي مدى ارتباط المكان الشعري بتجربة الشاعر، أو بعبارة أ洁ى محاولة الكشف عن الثنائيات التي ينطوي عليها المكان الشعري، والذي يكشف تبعاً لذلك العالم الداخلي للشاعر. ومن هنا، يرى باشلار أننا لا بد أن "ننصرف إلى البحث عن البذرة الجوهرية والمؤكدة وال مباشرة لما يوفره هذا النوع أو ذلك من هناءة. إن أول مهمة للظاهراتي في كل بيت أن يجد القوقة الأصلية".^(١)

وعلى هذا، فإن باشلار يؤكد قيمة المكان الشعري في الكشف عن الكوامن الداخلية للشاعر، أي الوصول إلى الأنما عبر المكان ونمطهاته الشعرية. فالمكان بونقة تخزن ذكريات الإنسانية التي ترسم من خلال الشعر. فالشاعر في تقديره للمكان في شعره يحاول بشكل مستمر أن يبحث عن ذاته في المكان الذي يرسمه، ومن ثم فإنه يرسم هذا المكان بما يعكس انعكاساً مباشراً أو غير مباشر عن سيكولوجية الذات. فأهمية المكان في النص الشعري تكمن في خروجه عن مكانيته الواقعية؛ فالمكان الشعري لا يمكن أن يكون انعكاساً مطابقاً للواقع تماماً، بل لابد من عمل المخيال الشعري بما يتاسب والتجربة المعاصرة. فافتقد الشيء في الواقع، أو بالأحرى افتقد المكان واقعياً، لا يعني افتقاده في العالم الداخلي، بل يصبح أكثر

(١) جاستون باشلار: *جماليات المكان*، ترجمة: غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر ، بغداد، ١٩٨٤ ، ص٤٢.

تعمقاً في داخل الشاعر. وعندما "تنشط حركة الخيال وتظهر مستويات متعددة للحلم والذاكرة، فيفترق المكان الواحد في أمكنة عدّة، ويتحول زمن الحياة تحت سمائه إلى أزمنة تاريخية أو شخصية أو أسطورية."⁽¹⁾ ومن ثم يخرج المكان بصورة مزدوجة تجمع بين الأبعاد الواقعية للمكان والأبعاد الخيالية الحالمة؛ إذ يستخدم الشاعر في شعره بشكل واع أو غير واع أسلوب التعييض وخلق المكان الذي يطمح إليه بصورة خيالية.

ثانياً: التشكيل الفني للمكان في القصيدة المعاصرة

إذا كان للمكان حضور جلي في الشعر، فلا بد لنا من الوقف عند التشكيل الفني لصورة المكان في الشعر العربي المعاصر وعند أبرز صور تشكيل الأنساق المكانية. إن من ينظر في صورة المكان في هذا الشعر يجدها تقوم في أساسها على المفارقة والتارجح بين الواقع والخيال، أي أنها تتذبذب بين الواقع الذي يتسرّب إلى النص الشعري بطريقة غير مباشرة أو بالأحرى بصورة قسرية، وبين الواقع الحالم الذي يعمد إليه الشاعر كنوع من تحقيق "التسامي المحسّ".⁽²⁾ أي أن للمكان صورتين: صورته الواقعية، وصورته الخيالية الحالمة الناتجة عن ملامسة الإنسان للأماكن الواقعية عبر كوامنه الداخلية.

وبذلك تخرج صورة المكان في كثير من الأحيان عن نطاق التجربة الواقعية المحددة إلى فضاء ميتافيزيقي أسطوري واسع. فقد نجد أنفسنا أمام مكان عدواني أو مكان أليف. هكذا فإن تشكيل صورة المكان في الشعر تتم من خلال مجموعة من الثنائيات الضدية التي تشكل في النهاية مجتمعة صورة المكان. ومن أجل دراسة صورة المكان الأندلسي في الشعر العربي

(1) اعتدال عثمان: إضاءة النص، ص ٧.

(2) جامسون باشلر: جماليات المكان، ص ٣٢.

المعاصر بعامة، وفي شعر محمود درويش خاصة، لعل من المناسب أن نتوقف عند الثنائيات المكانية البارزة الآتية.

١. الوطن / المنفى

لو نظرنا متأملين في الشعر العربي المعاصر، وتحديداً في تمظهرات المكان الشعري فيه، لخلصنا إلى أن ثنائية الوطن / المنفى كانت من أبرز تشكيلات المكان الشعري. ذلك أن معظم الشعراء قد عايشوا هذه الثنائية واقعاً، سواء كان هذا الشعر ناتجاً عن غربة قسرية أو اغتراب سيكولوجي، فcasوا معاناة افتقد الألفة والحنين إلى الوطن الأم أو افتقد المكان الأليف بشكل عام. فقد يوجد الشاعر داخل الوطن ولكنه يعيش بغربة عنيفة تكتف وجданه نتيجة تناقضات قائمة بينه وبين المكان الواقعي. وفي الجهة المقابلة، قد يوجد الشاعر في المنفى ولكنه يشعر في داخله بألفة مع "الوطن"، أو ما يطلق عليه باشلار البيت والذي يقابل الابيت^(١)، أي المكان بعيد عن الألفة والحميمية. فالمكان الشعري يتشكل وفقاً لنفسية الشاعر. لذلك نجده متارجحاً بين اتساع وانقباض، يتوازى وتلك النفسية. فهناك المكان المغلق الضيق (كالقبو، البيت)، والمكان المفتوح المتسع (كالصحراء، الشباك، السماء)، حيث يمثل الأول للمكون، والتحجر، والظلام، مقابل الثاني الذي يمثل الحيوية، والألفة، والضوء.^(٢) فالشاعر يسعى في شعره إلى محاولة إحياء الوطن الذي بداخله والذي هو مفقود في خارجه، من خلال استدعاء صور متعددة تبعث الروح في الوطن المفقود، ولو حلماً، ولا يكتفي بذلك أي بمجرد إحياء هذا الوطن، بل يسعى على الدوام إلى الكشف عن مشاعره الداخلية في رسم صورة الوطن المأمول لديه. ومن هنا، لا يكون "الانسحاب الاختياري أو

(١) جاستون باشلار: جماليات المكان، ص ٤٢.

(٢) انظر: المرجع نفسه، ص من ٤١-٧٢.

الاقلاع القسري من المكان الذي يحدث في الواقع موتاً لفكرة الوطن، وإنما تظل الفكرة قادرة على النمو في الغربة. فالشعراء في المنفى يعيشون وطناً لغوياً بينونه في ديوان أو في قصيدة شعر. «^(١) يحاول الشاعر أن يخلق عن طريق لغته عوالم متعددة افتقدتها في السياق الواقعي ليحققها في نطاق المتوقع والمتخيل». وبذلك فإن المكان الشعري يصبح ترجمة أو متنفساً لما ضاع منه. ويورد باشلار هذه الفكرة، ولكن في نطاق أقل اتساعاً من فكرة الوطن / المنفى، وهو يتحدث عن البيت، بيت الطفولة، الذي لا يمكن أن ينتهي إذ يشحن البيت الذي ولدنا فيه بقيم الحلم التي تبقى بعد زوال البيت، ذلك الحلم الذي يستطيع الشعر وحده إبداعه^(٢). أي أن الشاعر يريد أن يمتلك مكاناً أقل منه وضاع في بوقعة الواقع.

ولتوضيح كيفية تشكيل صورة المكان من خلال ثنائية الوطن / المنفى، نعمد إلى نص تطبيقي للشاعر عز الدين المناصرة، إذ يقول في قصidته "في الرد على الأحبة" :

لو أنتي قمرٌ في الشام مرتحلٌ

لو أنتي قمرٌ

لو أنتي حجرٌ في الشام منغرسٌ

لو أنتي جبلٌ تستيقه الأنواعُ والسفُن^(٣).

إن القصيدة، منذ مطلعها، تغرق في فضاء التمني الذي يظهر لنا منذ البداية التوتر الحاد الممزق الذي يقع فيه الشاعر. إن أول ما يسترعى انتباها في هذا المقطع الشعري استحضار رموز الطبيعة (قمر، حجر، جبل). تلك الرموز التي تكشف رغبة الشاعر في

(١) اعتدال عثمان: إصاعة النص، ص ٧.

(٢) راجع: جاستون باشلار: جماليات المكان، ص ٤٠-٥٤.

(٣) عز الدين المناصرة: يا عنب الخليل، قدمية للنشر والتوزيع، إربد -الأردن، ١٩٩٢، ص ٦٩.

التوحد مع الأرض وعناصرها، التي تمثل معانٍ الثبات والخلود بعيداً عن أي فعل من أفعال التحول الطارئ التي يفرضها الزمان أو المكان. وفي ظل حالة الغربة التي يعيشها الشاعر يتناص مع الشاعر تميم بن مقبل في بيته الشعري:

ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملموم⁽¹⁾

وكذلك الشاعر يتمى أن يكون حبراً منغرساً في الشام التي تمثل الحنين إلى الوطن حيث الثبات والاستقرار رغم نوائب الدهر. وبعد تقديم صورة الوطن المحملة بفيض من مشاعر التمني التي تمثل عالم الواقع، يصطدم الشاعر بالواقع حيث المنفى ووجع الغربة، يقول:

لكنني في بلاد الروم متزدمع

أبكي على وطني قد خانه الوطن (...)

شجرُ الحور بكى حين رأني

كنت قد لملمتُ أشيائي

وأعددتُ الحقائب

وتركتُ الدارَ تتعى من بناتها

ورأيتَ الحزن في وجه الخراب

يلعب الديكُ عليها⁽²⁾

بين غربة المنفى والحنين إلى الوطن يقدم الشاعر هذه اللوحة الشعرية ، التي تكشف هاجس الغربة والتشرد المسيطر على الشاعر في ظلال الواقع المؤلم المفروض. ففي قوله " لكنني في

(1) تميم بن أبي مقبل، ديوان تميم بن أبي مقبل، شرح مجید طراد، دار الجبل، بيروت، ١٩٩٨، ص ٣٢.

(2) عز الدين المناصرة: يا عنب الخليل، ص ٦٩-٧٠.

بلاد الروم منزوع"، إشارة إلى أن فعل النفي خارج عن إرادته وهو ناتج عن قوة مسيطرة من الخارج. وقد تجلى هاجس الغربة من خلال نبرة الحزن التي هيمنت على المقطع الشعري، وجسدت حالة "الألم النفسي" لدى الشاعر. فالممنفى المتكرر جعل الشاعر مسكوناً بهم الترحال والسفر، إذ إن أي وجود خارج المكان الأصلي (الوطن) يعني الاستعداد للرحيل بخلاف الوطن الذي يمثل معاني الثبات والخلود والاستقرار.

٢. ثنائية الواقع / الحلم

لا يمكن للشعر أن يكون انعكاساً للواقع فقط، ولا يمكن له في الوقت ذاته أن ينصرف عن الواقع غارقاً في اللاوعي الحالم، وإنما لا بد أن ينطلق نحو عالم جديد تمتزج فيه جميع العوالم المحسوسة واللامحسوسة: أي الواقع والخيال. فلا يمكن عزل الشعر عن الواقع، كما أن "كل شعر يغتندي من الحلم، والحلم طريق إلى مناطق النفس المجهولة" ^(١). لذلك، تتبذبب صور الشاعر بين قطبي هذه الثنائية، فيحقق الشاعر بمعزاه الصوفي، عبر تقنية الحلم أو اللاوعي، ولكن سرعان ما تصطدم صوره بالواقع، وبذلك يكون الخيال اللامتوقع أو الصور الحالمة الرؤوية كفيلة بالإفصاح عن موقف الشاعر الداخلي، بينما تتعالق آماله وتنسج صورته المأمولة. عن طريق ذلك ينبعق الشاعر من سلطة الزمان والمكان، بل من سلطة العالم الخارجي، ويطلق العنان لذاته الحالمة، لتصنع بديلاً عن الواقع المفروض.

فالحلم يحقق ما لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، ويفتح أمام الشاعر فضاء رحباً يصب فيه آماله ويتحققها حتى لو على نطاق الخيال. فالشاعر عبر ذلك يحيل القارئ إلى العديد من التجليات وللكولمن الداخلية التي كشفها والتي يمتنع في الوقت نفسه البوح عنها، وبذلك يقع

(١) روز غريب، "للشعر الحديث حركة ثورية محتومة"، مجلة شعر، ع٣٧، ١٩٦٨، ص ١٣.

الشاعر بين نقائضين. ولعل في المثل التالي ما يوضح ذلك؛ يقول محمود درويش في قصيلته

"جدارية" :

ساحِلُّمْ ، لَا لِأَصْلَحَ مِرْكَبَاتِ الْرِّيحِ

أَوْ عَطَابًا أَصَابَ الرُّوحَ

فَالْأَسْطُورَةُ اتَّخَذَتْ مَكَانَتَهَا / المكيدة

في سياق الواقعي . وليس في وسعي القصيدة

أن تغيّرَ ماضياً يمضي ولا يمضي

وَلَا أَنْ تَوقَفَ الزَّلْزَالَ

لَكُنِي ساحِلُّمْ ،

رَبِّما اتَّسَعَتْ بَلَادَ لِي ، كَمَا أَنَا

وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَحْرِ ،

كَفَّ عَنِ السُّؤَالِ الصَّعِبِ : "مَنْ أَنَا؟ ...

هُنْهَا ؟ أَنَا ابْنُ أُمِّي ؟

لَا تَسَاوِرْتِي الشُّكُوكُ وَلَا يَحَاصِرْنِي

الرَّعَاةُ أَوْ الْمُلُوكُ . وَحَاضِرِي كَغْدِي مَعِي .

وَمَعِي مَفْكُرَتِي الصَّغِيرَةُ : كُلُّمَا حَكَ

السَّحَابَةَ طَائِرَ دَوَتْتَ : فَكَّ الْحَلْمَ

أَجْنَحْتِي . أَنَا أَيْضًا أَطِيرُ . فَكُلُّ

حَيَّ طَائِرَ . وَأَنَا أَنَا ، لَا شَيْءَ

آخر^(١).

يرى جابر عصفور أن الأنما تتشطر إلى نصفين، أحدهما يخضع لمبدأ الواقع، والآخر لمبدأ الرغبة.^(٢) وهذا يتضح في المقطع الشعري حيث تظهر في بدلية المقطع الذات التي تمثل الواقع، وتومن باستحالة تغيره، مقابل ذات الرغبة الحالمة والتي تمثل "تعويضاً متربداً على الضغوط التي تواجهها الذات الأولى".^(٣) وبهذا تكون عملية الانشطار وسيلة دفاعية تسعى لإنقاذ الذات من صراعها النفسي.

يلجأ الشاعر إلى الاستغاثة بعالم الحلم، وهي استغاثة تصب في ثنائية كبرى تكتنف قصيدة جدارية ككل، فالحلم مكان والواقع مكان وبينهما يقع الشاعر في صراع دائم يطمح من خلاله إلى تغيير الواقع. ففي نطاق الواقع كل شيء يتخذ حالة الثبات وبعد عن التغيير، فالقصيدة والتي تمثل الشاعر عاجزة عن تغيير الماضي أو إيقاف الزلزال، ذلك أن التحول في الزمان والمكان مستمر لا محالة في العالم الواقعي. ورغم ذلك يتطلع الشاعر إلى عالم آخر يخلصه من ضيق عالمه الأول، إذ يتطلع إلى بلاد واسعة بعيدة عن آية قيود تحاصره (الرعاة أو الملوك). فهو يرنو إلى حرية لا حدود لها في بلاد لا حدود لها أيضاً. فال ثنائية هنا واقعة بين ضيق واسع، وبين ثبات وتحول، وبين واقع وحلم.

المحور الثاني: استدعاء الأندلس في الشعر العربي المعاصر

(1) محمود درويش: نيوان محمود درويش، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠٠٩، ص ٧٣٤.

(2) جابر عصفور، "تجليات القرىن"، مجلة العربي، العدد ٥٨٨، تاريخ ٢٠٠٧/١١، أدب. موقع مجلة العربي على شبكة الإنترنت: <http://www.alarabimag.com/common/help.htm>

(3) المرجع نفسه.

ليس غريباً أن يتحول المكان على العوم موازياً لتحول الذات، و مع أن الأندلس جغرافياً مكان محدد تماماً، فالغريب في الأمر أن تفتح حدوده إلى ما لا نهاية، فيتجاوز المكان مكانه وكذلك الزمان، فالأندلس "أحد مكونات البنية اللأشورية الثاوية في العقل العربي، التي يتم من خلال الوعي بها وتمثلها- إلى جانب المكونات الأخرى- إنتاج الثقافة العربية المعاصرة."⁽¹⁾ وعلى ذلك، فقد ظهرت الأندلس رمزاً في الشعر العربي المعاصر على وجه العموم، والشعر الفلسطيني المعاصر على وجه الخصوص، معبراً عن مشاعر متعددة: النصر والهزيمة/ الوجود والضياع/ القوة والضعف/ الدليل والحيرة/ العروبة والاستعمار، إلى آخر هذه الثنائيات والمشاعر المتعددة التي تتدخل تجاه الأندلس. فقد حاول الشاعر أن يعكس المأساة الأندلسية متخذًا منها طريقاً ممهدة لترجمة مأساة واقعية معاصرة. فكانت مأساة الأندلس بذلك هاجساً توحدت فيه مأساة العرب، بل توحدت فيه الآلام. ومن أجل ذلك، فقد عمل الشاعر جاهداً على أن يبث الحياة في الأندلس من جديد، لا من أجل أن يبعث الألم، بل من أجل الربط بين الماضي والحاضر، أي بين الألم الآني وبين تراث الألم.

لقد تم استدعاء الأندلس في الشعر العربي المعاصر بصور شتى؛ فتم استدعاء المكان الأندلسي من مثل (قرطبة، إشبيلية، غرناطة، طليطلة ... إلخ) من أجل أن يعبر من خلالها عن ضياع المكان؛ كما استدعي الشاعر zaman الذي يشمل زمن النصر والفتورات و زمن الخسارة والانكسارات؛ واستدعي أيضاً الشخص (عبد الرحمن الداخل(صقر قريش)، أبو عبدالله الصغير). فالشاعر المعاصر يحاول أن يبعث الماضي ويمزجه بالحاضر وهمومه في

(1) اعتدال عثمان، إضاءة النص، ص ١٠.

بوتقة واحدة. وفيما يلي وقوف عند بعض صور استدعاء الأندلس في الشعر العربي المعاصر،
ولاسيما منذ منتصف القرن العشرين حتى الآن.

أولاً: استدعاء الزمان الأندلسي والمكان الأندلسي

لقد تغلغلت أسماء المدن الأندلسية في القصيدة العربية المعاصرة، وكان حضورها
حضوراً خصباً، يتخذ أبعاداً رمزية متعددة. فالمكان الأندلسي يمثل لدى الشاعر المعاصر
أرضاً خصبة للعديد من المطلعات التي تكتف وجданه. ذلك أن الأندلس ظلت دائماً تمثل
المجد العربي الذي لا ينسى، لذا نراها تستقر في اللاشعور العربي بوصفها الفردوس الأرضي
المفقود والجنة العربية الضائعة.

وقد تم استحضار الأندلس وحوارتها بمعان رمزية متعددة تجسد الماضي، وتحاول
أن تتخذ منه أداة للنهوض بالحاضر والتعبير عن همومه وشجونه. ومن ذلك ما نجده لدى
محمد القيسi في قصيّته "أمشي ويصحبني قاتلي"؛ يقول:

هيئي الأندلس

لتكون لنا شارة، ووساماً جريحاً،

ونور سراج

ناوليني يدي، وشدّي حزامي

إذن

واحترس

في الطريق إلى الأندلس

يا جوادي الهزيل

هيني قلنا للرحيل^(١)

إن عنوان القصيدة، "أمشي ويصحبني قاتلي"، دال على سيطرة اليأس وديمومة المعاناة المفروضة على الشاعر من خلال فعل "المشي" مقروراً باصطحاب القاتل. وأبرز ما يعبر عنه القيسى - في هذا المقطع - شعوره بالخذلان من الزمن الحاضر مقابل مجد الماضي المتمثل في الأندلس. لذلك نجد تكرار صيغ الأمر (هيني، ناوليني، احترس)، التي تجمع بين التحريرض والتمني، وفي الوقت ذاته تحمل دلالات المرارة والأسى وخيبة الأمل حيث "الوسام جريح"، و"الجود هزيل"، وبينهما فسحة من الأمل يجعل الماضي (الأندلس) نوراً ووساماً للحاضر.

ففقد تباين الشعراء المعاصرون في ترجمة شعورهم تجاه الأندلس، منهم من وظفها توظيفاً سياسياً أو وجداً نياً عاطفياً. فقد استخدم الشاعر المعاصر المرأة تقنية أساسية في تصوير الأندلس، فكانت الأندلس بمثابة المرأة المعشوقة ، التي يتوجه لها الشاعر في بث أشواقه ومشاعره، والتي يتساءل الجميع عن أصلها، وكان المكان أصبح لدى الشاعر وسيلة لتقوير نشوته وحبه للأندلس، وفي ذلك يقول نزار قباني في قصيده "غرناطة":

في مدخل (الحمراء) كان لقاونا ...

ما أطيب اللقى بلا ميعاد

غينان سوداون ... في حجرنها

تتوالد الأبعاد من أبعاد ..

(١) محمد القيسى، الأعمال الشعرية، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٩، ص ٣٨.

هل أنت أسبانية؟ ... سأؤلّها

وقالت: "وفي غرناطة ميلادي ..

غرناطة؟ .. وصحت قرون سبعة

في تينك العينين.. بعد رقاد

وأميمة .. راياتها مرفوعة

وجيادها موصولة بجياد..⁽¹⁾

إن اللوحة الشعرية التي يقدمها نزار توضح وقوعه بين المرأة العربية بجمالها، والحضارة العربية بروعتها ومجدها. إذ يصور فيها مشهد دخوله إلى "قصر الحمراء"، والتقاءه بامرأة، ذات ملامح عربية، أثارت شجونه ونكرته بالأندلس ومجدها الماضي قبل سبعة قرون من التاريخ العربي بكل ما فيها من انتصارات مثلتها دولة بنى أمية "براياتها، و"جيادها" وأمجادها.

ولا بد من التأكيد على أن الزمان لا يمكن، بأية حال، أن نفصله عن المكان، فهما، على ذلك، صنوان لا ينفصمان. من أجل ذلك فقد جاء حديثي عن المكان الأندلسي متصلًا اتصالاً وثيقاً بالزمان الأندلسي، إذ المكان انعكاس للزمان. ومن هنا، فقد امتلكت الأندلس، بوصفها زماناً ومكاناً، حيزاً كبيراً في الشعر العربي المعاصر. فالزمن الماضي الأندلسي كما المكان الأندلسي رمز الفخر، والعزة، والإباء. لذلك ينبع على جعفر العلاق غرناطة بـ"فاكهه الماضي"، دلالة على جمال الماضي، ورغد عيشه؛ يقول في قصidته "فاكهه الماضي" :

غرناطة

(1) نزار قباني، الأعمال الشعرية، ط٣، منشورات نزار قباني، بيروت، ١٩٨٣، ص٥٦٩.

يا فاكهة الماضي،

نسيم واحد يلفنا،

غبارنا من الزمان

واحد،

أوراقنا واحدة

نحن

بقايا

طلل

مبارك

نحن

ش

ظ

١

ي

١

حمنا الآخرين..^(١)

هكذا يسترجع الشاعر زمن غرناطة/ الزمن الماضي ضمن سياق مأساة الحاضر. إذ يربط الماضي بالحاضر من حيث الإحساس بألم الزمان الذي يعيده نفسه. فالحس المأساوي يتملك المقطع الشعري ككل، وذلك يتضح بشكل جلي من خلال مفردات الحقل الدلالي التي

(١) علي جعفر العلاق، الأعمال الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٨، ص ١٠٧.

يستخدمها الشاعر (بفایا، طلّ، شظايا)، والتي تعكس واقع الشّتات المخيف الذي تعاني منه الأمة العربية. كما وأن تقنية التشكيل البصري التي يعتمد عليها الشاعر ما هي إلا معادلة نفسية للشاعر المتمزقة، إذ يعكس تناول الكلمات وتقطيع كلمة "شظايا" تقطيعاً حركيًّا متدرجاً واقع الشّتات والتشظي الذي تعاني منه الأمة العربية، والذي يأخذ أيضاً شكلاً متدرجاً في نموه الزمانى والمكاني. وتبقى غرناطة ذلك الحلم الهارب الذي لا يمكن الوصول إليه؛ إنها "حلمنا الأخير".

وبالمثل يسعى البياتى إلى أن يولد في مدينة لم تولد بعد علها تكون هي مدينة الحلم وال الواقع؛ يقول في قصيّته "الولادة في مدن لم تولد":-

أولدُ في مدنٍ لم تُولدَ

لَكَنِي في لَيلٍ خَرِيفٍ المَدَنِ العَرَبِيَّةِ

مَكْسُورَ القَلْبِ - أَمْوَاتُ -

أَدْفَنُ في غَرْنَاطَةَ حَبِّي

وَأَقُولُ:

لَا غَالِبَ إِلَّا الْحُبُّ

وَأَحْرَقَ شَعْرِيْ وَأَمْوَاتُ

وَعَلَى أَرْصَفَهُ الْمَنْفِي

أَنْهَضُّ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ

لأولدُ في مدنٍ لم تُولدَ وَأَمْوَاتُ⁽¹⁾

(1) عبد الوهاب البياتى: الأعمال الشعرية الكاملة، دار الفارمن للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٥، مج ٢، ص ٤٧٠.

إن هاجس الموت والأس يكتف فضاء هذا المقطع الشعري **هذا البداية حتى النهاية**، والمكان لا ينفصل بـ**بناتاً** عن الزمان، زمن المدن العربية. فالشاعر قلبه مكسور بطمح إلى الولادة في مدينة لم تولد بعد، مدينة بعيدة عن براثن الزمن ينسجها خياله الحالم، لكنه في الحقيقة في ليل خريفي، فهو لم يكتف بذكر الليل، دلالة الظلمة وانعدام الرؤية، بل نعته بأنه ليل خريفي، أي أنه يكتسب دلالة الطول والجفاف وانعدام الحياة، وهذا هو الواقع. ومن هنا، فإن الشاعر يبقى مسكنناً بالألم الذي يجعله لا يرى إلا الموت. فالمقطع الشعري يبدأ بفعل الولادة وينتهي بفعل الموت، وبينهما يتارجح الشاعر بين الألم والأمل. فعلى الرغم من اجتهاد الشاعر وعدم استسلامه إلا أن فعل الموت يبقى هاجساً يلاحقه بعد كل أمل يقع في نفسه. من هنا، فإن الشاعر في النهاية يستسلم أمام حتمية الموت بقوله " وأموت".

إن فقد الأندلس في الواقع يجعل الشاعر يستحضرها حلماً. وهذا ما نجده لدى أحمد عبد المعطي حجازي في قصيّته " مرثية للعمر الجميل" حيث السعي نحو واقع متوقع ذي صبغة تحولية مفعمة بحركة استمرارية في كل مقاييسها المكانية والزمانية والشخصية، وذلك ناتج عن تأرجح الشاعر بين عالم الواقع وعالم الخيال، فيصور لنا مكاناً متخيلاً يشع فيه جزءاً من رغباته التفصية من خلال المكان المتخيل؛ يقول:

كان بيتي بقرطبةِ،
والسماءُ بساطٌ،
وقلبي إبريقُ خمرٍ
وبين يديِّ النجوم
صاحب بي صاحٌ: لا تصدق !

ولكنني كنتُ أضربُ أوتارَ قيثاري،

باحثًا عن قرارَة صوتِ قديمٍ^(١)

انطلاقاً من عنوان القصيدة "مرثية للعمر الجميل"، نلحظ أن الشاعر يرثي الأندلس بل يرثي نفسه على العمر الجميل المتمثل بالأندلس وتاريخها المفقود في الوقت الحاضر. يسرد لنا الشاعر حكايته في قرطبة ضمن السياق الحلمي ، فكل شيء يكتسب دلالة إيجابية، تعبّر عن واقع يطمح إليه الشاعر. إلا أننا نجد الوجع مستمراً في لغة الشاعر حتى في الحلم. فالحزن يكتف عالم الشاعر في قصيده ويطارده الواقع المؤلم ، فهو يصر على تصوير هذه المطاردة: " صاح بي صائح: لا تصدق/ ولكنني كنتُ أضربُ أوتارَ قيثاري "، فطموح الشاعر يبقى أكبر من أي أحد يمنعه أن يحلم. لذلك نجد المقطع الشعري ينوس بين اتساع وانقباض.

ولكن مجرد الحلم مهما طال لابد وأن يهبط وينكسر و تحل القطيعة بين الداخل والخارج، وللنتيجة حس مأساوي يخيم على القصيدة؛ يقول:

تلك غرناطةٌ تخفي

ويلف الضبابُ مآذنها

وتغطي المياه سفنـنها

وتعود إلى قبرك الملكي بها،

وأعود إلى قدرِي ومصيري (...)

ضائع بين تاريخي المستحيلِ،

(١) أحمد عبد المعطي حجازي، الأعمال الشعرية الكاملة، دار معاذ صباح، الكويت، ١٩٩٣، ص ٤١٣-٤١٤.

وتاريخي المستعاد

حامل في نمي نكتبي

حامل خطأي وسقوطي

هل ترى أذكر صوتي القديم،

فيبعثني الله من تحت هذا الرماد

أم أغيب كما غبت أنت،

وتسقط غرناطة في المحيط^(١)

إن مشهد الهزيمة يخيم على القصيدة كنتيجة للخيئة وانكسار الحلم، وتبعاً لذلك يتحول الخطاب الشعري ليصبح أكثر انكساراً وخيبة. إذ تتحول دلالات الأشياء من الإيجابية لتأخذ منحى سلبياً يكشف الحس التراجيدي الذي يعكس تردي الواقع. فسقوط الحلم تسقط غرناطة، ويختيم جو الظلم واليأس والضياع على القصيدة، ويبقى الخيار الوحيد أمام الشاعر هو الموت. لكن، على الرغم من يأس الشاعر من الواقع، ما كان عليه إلا أن يحتمن بقصيده/صوته القديم. لذلك يبقى حتى آخر لحظة متارجاً طامحاً للتغيير لعل الله يبعثه من جديد، فكانه الفينيق الذي يبعث من جديد من رماده. إلا أن الواقع هو المنتصر في النهاية: "وتسقط غرناطة بالمحيط".

ثانياً: استدعاء الشخصيات الأندلسية

ما من شك في أن استدعاء التراث بوجه عام يضفي على العمل الشعري عراقة وأصالة، من خلال امتداد جذور الماضي في الحاضر. وبعد استدعاء الشخصيات التراثية

(١) أحمد عبد المعطي حجازي، الأعمال الكاملة، ص ٤٢٠-٤٢١.

الأندلسية في الشعر العربي المعاصر لوناً من إسقاط رموز الماضي على الحاضر من خلال

استحضار الخلفية التاريخية للأمة، والتي تحمل في جعبتها العديد من الشخصيات التي أسهمت بشكل إيجابي أو سلبي في تاريخ الأمة. والشاعر المعاصر إنما يحاول بذلك اتخاذ الشخصية التراثية قناعاً يتنقن به من أجل التعبير عن مواقف متعددة يسعى إلى تقديمها بعيداً عن المباشرة والذاتية من خلال التماهي بين كل من تجربة الشخصية المستدعاة وتجربة الشاعر.

ومن هنا، فإن الشاعر المعاصر كان يسعى حثيثاً إلى مزج الماضي برموزه في القصيدة المعاصرة، من أجل أن يقدم ما يعجز عن تقديمها بصورة مباشرة، وبخاصة فيما يتعلق بالثوابي السياسية والعديد من العوامل الفنية، الثقافية، والاجتماعية القومية^(١). فقد حاول الشاعر المعاصر استدعاء بعض الرموز التراثية، ومزجها بالواقع المعيش. لذلك لا نجد الشخصيات الأندلسية ماثلة في القصيدة المعاصرة في صورتها التاريخية المعروفة، بل يسعى الشاعر إلى التغيير في الشخصية المستدعاة، بما يتاسب والتجربة الراهنة، مع عدم تجريد الشخصية من أبعادها التراثية. فالأجدى استحضار التراث "بوصفه ذلك المدلول الدائب الحركة، ولا نكتفي بإضاعته ومقاربته مفهوماته، بل يجب استيعاب كلياته الجوهرية، وتمثلها في واقعنا الإبداعي والفكري"^(٢).

ومن أولى الشخصيات الأندلسية التي تتردد في الشعر العربي المعاصر استحضاراً للجد والقوة شخصية طارق بن زياد التي نجدها في أكثر من موضع موظفة توظيفاً رمزاً دلائلاً يؤكد انتصاراته البارعة وشجاعته. على هذا الاستدعاء يكون أداة محفزة تتفذ الحاضر

(١) راجع: علي عشري زيد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر، القاهرة، ١٩٩٧، من ٤٤-٦١.

(٢) خيرة حمر العين: جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٩٦، ص ٦٥.

من الهزيمة والتردي. فهذا سميح القاسم في قصيده "ثورة مغني الربابة" يوظف طارق بن

زياد من أجل استتهاضن لهم؛ يقول فيها:

و بنيت جامعة، ومكتبة، ونسقت الحدائق

وهتفت:

يا أحفاد طارق.

كونوا المنائر .. واغسلوا أجفان أوروبا البهيمه (...)

عَدْتُ أجيالاً عَلَى هَذِي الرَّبَابَه

كَرَرْتُ أَمْجَادَ الرَّسُولِ، وَكُلَّ أَمْجَادِ الصَّحَابَه

كَرَرْتُ عَقْبَه - أَلْفَ مَرَه !

كَرَرْتُ طَارِقَ - أَلْفَ مَرَه !

ووَضَعْتُ مِنْ عَنْدِي الْكَثِيرَا

كَذَبْتُ فِي أَسْفٍ وَحْسَرَه (١)

يعكس المقطع الشعري السابق الرغبة الجامحة التي تسيطر على الشاعر منذ البداية في البناء والتأسيس على غرار ما صنع الأجداد في الأندلس، وذلك من أجل إعادة بناء الأمة العربية والسعى لاستعادة مجد الماضي الذي لا يكون إلا من خلال العمل والبناء والقوة. لذلك نجده ينكئ على شخصية طارق بن زياد رمز النصر، ويستهاضن الأمة من خلالها بقوله: " يا أحفاد طارق "، فهو يحاول أن يضع أمم العربي كل أمجاد الماضي منذ زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضوان الله عليهم - رمز الشموخ والاعتزاز. هكذا يصبح طارق نموذجاً لاستتهاضن لهم وإعادة صياغة مجد الأمة بالعمل البناء والجهد الخلاق.

(1) سميح القاسم: الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بيروت، ١٩٧٣، ص ٢١٢-٢١٦.

ومن الشخصيات الأندلسية التي حظيت بحضور بارز في الشعر العربي المعاصر

شخصية عبد الرحمن الداخل الملقب بـ "صغر قريش". وأبرز توظيف لهذه الشخصية نجده

لدى أدونيس في قصيده "الصغر" :

لو لئني أعرف كالشاعر أن أغير الفصول

لو لئني أعرف أن أكلم الأشياء،

سحرت قبر الفارس طفل على الفرات

قبر أخي في شاطئ الفرات

(مات بلا غسل ولا قبر ولا صلاة) ^(١)

يتفاعل في فضاء القصيدة صوتان: صوت الشاعر، وصوت الشخصية المستدعاة؛

الحاضر والماضي، فلا نستطيع تمييز المتكلم بشكل محدد. فالشاعر يقنع بصغر قريش رمز

البعث والولادة، وبتجربة الماضي استدعاء للحاضر، فيتحول الصغر في هذه القصيدة إلى بطل

تراجيدي يتجاوز لحظات الموت في سبيل ولادة المجد. فرمز "الصغر" لدى أدونيس يختزل

بعض كوابح الشاعر الداخلية، وما يطمح إليه من خلال الجمع بين تجربة الشخصية

المستدعاة، وتجربة الشاعر في تماهٍ ينبع حلم الشاعر في أنسنة جديدة خاصة به.

إن تقنية القناع تتجلى في السعي إلى إيصال ما يعجز عن وصفه الشاعر بصورة

مباشرة. لكن عندما تأجج قريحته الشعرية، وتعجز الشخصية المتنزع بها عن بث مكنونات

الشاعر الداخلية، يلجأ إلى تمزيق هذا القناع^(٢) والحديث بصورته الشخصية؛ يقول:

(١) أدونيس، الأعمال الشعرية: هذا هو اسمها وقصائد أخرى، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ١٩٩٦، مج ٢، ص ٩١.

(٢) حول فكرة تمزق القناع وعجزه أحياناً عن تطوير التجربة المستدعاة، انظر: سامح رواده، القناع في الشعر العربي الحديث، مطبعة كلنان، أربد، ١٩٩٥، ص ١٦٥ - ١٧٠.

الصقر في بادية العرق في مداينِ السريرَة

الصقر كالهالة مرسوم على بوابةِ الجزيرة

الصقر تطريز على عباءةِ الصحراء

الصقر في الحنين في الحيرة بين الحلم والبكاء

الصقر في متابه، في يأسه الخلق

يبني على الذروة في نهايةِ الأعماق

أندلس الأعماق^(١)

فالصقر يمثل النزوع نحو المجد والبناء على الرغم من تمزقه بين ثنائيات متلاصضة من المشاعر المتداخلة، فرغم يأسه وغربته إلا أنه يسعى إلى البناء الخلاق. فاستدعاء شخصية الصقر في هذه القصيدة ما هو إلا تجسيد للألم النفسي الذي يستقر في نفسية الشاعر نتيجةً بعده عن وطنه. وإذا كان صقر قريش رغم ما يعانيه من غربة و Yas انطلق من لحظة الموت الفردي إلى لحظة المجد الجماعي وبناء الأندلس، فإن أدواته يسعى إلى بناء مجد جديد ينطلق من لحظة الغربة إلى لحظة البناء، بناء أندلس الأعماق. فافتقد الشاعر نموذج البطولة في العصر الحاضر يجعله يعود إلى الماضي لاستدعاء نموذج يتقنع به.

وقد استدعي الشاعر العربي المعاصر عدداً من الشخصيات الأنجلوسaxonية الأدبية من خلال التجارب التي عاشتها هذه الشخصيات واقترابها من تجربته، فالأندلس ليست فقط المكان السياسي، بل هي ثورة على جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والأدبية. فحاول الشاعر المعاصر من خلال هذه الشخصيات بيان مدى ما وصلت إليه الحياة الأدبية من ازدهار في

(١) أدواته، الأعمال الشعرية: هذا هو اسمه وقصائد أخرى، ص ٩٣.

الأندلس. فمن المعروف⁽¹⁾ أن الموروث الأدبي من أكثر المصادر التراثية التصاقاً ببنفوس الشعراء المعاصرین، وبخاصة أن الشخصية الأدبية عانت التجربة الشعرية ومارست التعبير.

عنها.⁽¹⁾

ومن أبرز هذه الشخصيات شخصية ابن زيدون التي غدت نموذجاً للماضي المزدهر في جميع جوانبه، الماضي الذي يتعطش له الشاعر، ويتمنى رجوعه. وهذا ما يجسد عبده بدوي في قصيدة بعنوان "تحقيق شعري مع ابن زيدون" ينکئ فيها على شخصية ابن زيدون كنموذج للتميز العربي الأنجلو-أمريكي. يقول:

في ذلك البلد الذي يشدو كحلم العاشقين
ويُشعِّ مثل الكوكب الدرِّي في الليل الحزين
... يحلو حديث عن فتى ما زال يبعثُ في السنين
 فهو الذي شَدَ النجوم على جبه المتعبين
وهو الذي جذب الضفائرَ قبل كلَّ المعجبين⁽²⁾

من خلال ما سبق نلحظ أن الشاعر يضفي على هذا المقطع نوعاً من الحزن غير المباشر، وهذا يظهر من خلال البنية الشعرية التي اعتمد عليها في قصidته، فقد استخدم ألفاظاً من مثل "الليل الحزين، ومتعبين". ذلك أنه يتحدث عن حزن المكان، لكن الذي أزال هذه الضبابية الحزينة، الشخصية التي استدعيت بهدوء إلى المقطع الشعري.

فالشاعر يستوحى شخصية ابن زيدون معبراً من خلالها عن حال الأمة، وما آلت إليه من ضياع. لذلك نجده متارجاً بين الماضي والحاضر، ونجد الألفاظ الإيجابية افترنت جميعها

(1) علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصر، ص ١٦.

(2) عبده بدوي: الأعمال الشعرية الكاملة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٩، مجل ١، ص ٦٤.

بالماضي (البطولة، قرونا حلوة، هديله، أفراح الطفولة)، بينما اقترب الحاضر "بالمعاني

القاتلة"؛ يقول:

في ذلك البلد الذي ملأ المسامع بالبطولة

وأطل من فوق المحيط على "معانينا القاتلة"

عشنا قروناً حلوةً ما بين أيام قليلة

جئنا نغى لابن زيدون ويسمعنا هديله

يا جئنا جئنا إليك بكل أفراح الطفولة^(١)

وحين تسترعى انتباهاً قصائد الشعر العربي المعاصر، التي قيلت في استحضار الأنجلوس، نجد أن هناك استهاماً واضحاً لشخصية "فريديريكو غارسيا لوركا"^(٢). فقد تراوح استحضاره في القصيدة العربية المعاصرة في صور عده: إما من خلال استههام أدب لوركا بصورة تخدم التجربة الشعرية للشاعر، أو من خلال استههام بعض الصور الرمزية المرتبطة بهذا الشاعر ومصرعه ومنها الدم، الفجر، عرس الدم، القيثارة، القمر، اللون الأخضر^(٣). فكان لوركا بذلك رمزاً للثورة والتضحية من أجل الوطن، رمزاً لبناء مستقبل واعد بعيداً عن الظلم والاستبداد. وهذا ما يوظفه بدر شاكر السباب في قصيحته "غارسيا لوركا"؛ حيث يقول فيها:

(١) عبد بدوي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٦١٨.

(٢) هو من أبرز لباء العالم شهراً في القرن العشرين في إسبانيا. ولعل هذه الشهرة كانت تتبع من الأدب الرفيع الذي قدمه منفصلاً في قضيّاً عصره، داعياً إلى الحرية، ومحاربة الظلم والاستبداد فحظي أدبه بتقدير واسع. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن شهرة هذا الأديب اصطبغت بشهرة سياسية خضالية عندما جاء مصرعه المأساوي عام ١٩٣٦ في الحرب الأهلية الإسبانية، فأصبح رمزاً للحرية، والقيم الوطنية في مقاومة الاستبداد. ومن هنا، كثر استدعاوه في الشعر العربي المعاصر لدى كثير من الشعراء. انظر - راتب سكر، "استهمام شخصية لوركا وأدبه في الشعر العربي الحديث"، مجلة جامعة البعث، مج ٢٧، ع ٧، ٢٠٠٥م، ص ٩٩.

(٣) للإشارة حول صور توظيف لوركا في الشعر العربي الحديث راجع، أحمد عبدالعزيز، "ثر فريديريكو جارثيا لوركا في الأدب العربي المعاصر، مجلة فصول، ع ٤، ١٩٨٣.

في قبته تدور

أنوار فيه نطعم الجياع

والماء من جحيمه يفور:

طفوانيه يطهر الأرض من الشرور

ومقتناه تسجان من لظى شراع^(١)

فمن خلال الأبيات السابقة نلحظ أن جميع مفردات الحقل الدلالي تشي بالثورة والغليان؛ حيث (التحول، النار، الطوفان) كلها مفردات حركية ثائرة بعيدة عن السكون، فالقلب تدور، وحتى نار هذا التحول ما هي إلا طعام للجياع، والطوفان هو سبيل تطهير الأرض من براثن الفساد، والاحتلال، والظلم، فالثورة هي الأساس في إصلاح المجتمع وتحريره.

وقد حاول بعض الشعراء اتخاذ لوركا رمزاً للجمع بين الماضي والحاضر، حيث عذب الإنسان ومعاناته عبر الأمكنة المتباينة. ففي قصيدة لإبراهيم نصر الله بعنوان "صباحاً على باب فرييكو" نجده يربط بين الأندرس المتمثلة في الماضي العريق وبين عكا وحيفا المتمثلة بالحاضر المؤلم من خلال استحضار شخصية لوركا حيث يتماهى الزمانان في زمان واحد والمكانان في مكان واحد؛ يقول:

ندقُّ على بابِ لوركا صباحاً

وندعوه أن يحتسي شايتنا

جمعاً له من بساتينِ عكاً

ثلاثينَ أغنيةَ وحداداً

(1) بدر شاكر السياب، ديوان بدر شاكر السياب، دار العودة، بيروت، ١٩٧١م، ص ٢٣٣.

ووعلين من بِرٍ موَالنا

ندقُ على بابِ لوركا

وندعة أن يرتدِي خُضرة الأندرس

على عجل ثم يلحقنا

هُنالِكَ في ساحةِ "الميجانا"

سندعوه أن يقرأ الشعرَ

أغصانَ ربيعِ الجنوبِ

عصافيرَ حيننا

وحكمة زيتوننا

ونهفُ: نحنُ التقينا أخيراً^(١)

يحيط هذا النص سياج من أمل، فالصبح والشاي والأغاني والحداد، كلها تضفي على النص اكتئاز الأمل بعد مشرق. ولوركا بين هذه الرموز هو الرمز الأكبر للأمل والمستقبل القائم على الحرية ونفي الظلم والاستبداد. فالمقطع الشعري يعبر عن تماهي المكانين (الأندلس / عكا وحيفا) في مكان واحد بروية واحدة تلتقي في نهاية الطريق أخيراً. فلوركا الشاعر القتيل المناضل من أجل الحرية، وعكا التي تمثل الأرض المحظاة الباحثة عن الحرية يسيران في درب واحد حيث "التقينا أخيراً". فالشاعر لا يفقد الأمل، بل يظل هذا الأمل مشتعلًا باستعادة أمجاد الماضي و "خُضرة الأندرس" في ظلال "بساتين عكا"، و "عصافير حيفا" ، وفي ساحات الغناء والشعر. وعلى "باب لوركا"، تلتقي الأندرس بعكا وحيفا.

(١) إبراهيم نصر الله، الأعمال الشعرية، المذكرة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٤، ص ٥٢٢ .

الفصل الأول

التحولات الدلالية للرمز الأدلسي

يعني "التحول" من الناحية اللغوية التنقل والتغير من موضع إلى موضع. وتحول عن شيء زال عنه إلى غيره، حال الرجل يتحول مثل تحول من موضع إلى موضع، ونقول حال الشيء حولاً وحؤولاً: تحول. وفي الحديث: من أحال بدخل الجنة، يريد من أسلم لأنّه تحول من الكفر عما كان يبعد إلى الإسلام^(١). هكذا، يتبيّن لنا أنّ معنى "التحول" يتمثّل في التغيير والتبدل ويتخذ صفة اللاثبات، وهو يخالف بذلك معنى "الثبات" الذي يمثل الجمود على الشيء.

والتحول في الشعر، كما في الأدب والفنون، لا يبتعد عن دلالات المعنى اللغوي الآنف. يقول محمود درويش في حديثه عن الشعر: "أقوم بتنمية طاقاتي الإبداعية المسقولة عن أسباب شهرتي، وبعدم الواقع في أسر الخطوة التي قدمتني للناس، وقد تكون هذه النقطة هي التفسير الأعمق لمجموعة كبيرة من أشكال سلوكي التي سببَت لي سوء التفاهم مع من أحبوا الصدفة التي خلقتني ومنها مثلاً مأساة خروجي وانتقالي وسفرِي، والتمرد على أشكالِي القديمة بمحاولة التجديد المستمر للذات، وبتغيير وجودي المتأكل، وبتعزيز جوهره الباقي"^(٢). ويتابع قوله: إنَّ الخروج من شكل إلى آخر ليست عملية فرز تقطع الصلة بين "الآن" و"قبل قليل" إنما هي عملية هدم وترميم تحافظ على قاعدة الهوية الفنية عند أي شاعر. لا أدعُك أنتي أقفز، إنني أنمو ببطء، ولم أكمل حتى الآن بشكل فني. ولا يبدو لي أنني قادر على الوصول

(1) ابن منظور، لسان العرب، ط٣، المجلد الثالث، دار إحياء التراث، بيروت، ١٩٩٩، مادة "حول".

(2) محمود درويش، "وطن الشعر" حوار مع محمود درويش في كتاب أسلحة الشعر في حرارة الخلق وكمال الحادثة وموتها، مثير عكت، المرسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٩، ص ١١٨.

إلى حالة أبلور فيها شكلٍ نهائياً وإنما أكتب بعد.^(١) محمود درويش شاعر تحولات

شعرية متواصلة تتغلغل في شعره طوال تجربته الشعرية. فالملطوع على شعره يلمس "حركته المتضاعدة أبداً، والتحولات التي طرأت عليه".^(٢) فهو دائم التطور غير مستقر على حال.

ففي كل مرحلة من مراحل شعره نلحظ لوناً جديداً متغيراً لا نجده في مراحله السابقة. ومنطلق ذلك أنه "لم يطمئن، البتة، إلى أي إنجاز شعري له، بل كان دائماً يبحث عن أفق جديد بعد كل

ديوان جديد."^(٣)

أما فيما يتعلق بمعنى الرمز فقد ورد في "السان العربي" أنَّ "الرمز" هو "تصويبٌ خفي بالسان، كالهمس ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إيانة بصوت، وإنما إشارة بالشفتين (بكلام غير مفهوم). وقيل الرمز إشارة وإيماء بالعينين وال حاجبين والشفتين والقلم، والرمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يُبَيَّن بلفظِ بأي شيء أشرت إليه بيدِ أو بعين".^(٤) فالرمز سبيل للتعبير غير المباشر عن العديد من الأفكار والعواطف الداخلية الكامنة في نفس الشاعر والتي تعجز اللغة عن التعبير عنها بصورة مكتملة. والرمز الأنطولوجي يقع في هذا الإطار نفسه، إذ هو وسيلة للتعبير غير المباشر عن المكنونات الداخلية لدى الشاعر، فهو يختزل مرحلة تاريخية بأكملها وبجميع تجاربها الإنسانية. وقد عمد محمود درويش إلى توظيف الرمز الأنطولوجي عبر ثلاثة مراحل:

(١) محمود درويش، "وطن الشعر" حوار مع محمود درويش في كتاب أمثلة الشعر في حرفة الخلق وكمال الحادثة وموتها، منير عكش، ص ١١٩.

(٢) عبد وازن، محمود درويش، الغريب يقع على نفسه، قراءة في أعماله الجديدة، دار رياض الريس، بيروت، ٢٠٠٦، ص ٣٤.

(٣) صقر أبو فخر، "درويش وبيروت: الخيمة والغيمة والتجمة" في كتاب: محمود درويش حصى على النسيان، ميشال مساعدة، دار رياض الريس، بيروت، ٢٠٠٩ ، ص ٥٠.

(٤) ابن منظور، لسان العرب، ط ٣، المجلد الخامس، دار إحياء التراث، بيروت، ١٩٩٩، مادة "رمز".

المرحلة الأولى: ظهرت الأنطلاس منذ بداية تجربة درويش الشعرية من عام ١٩٦٤ حتى عام

١٩٨٦، على الرغم من أنَّ رمز الأنطلاس مرَّ بشكل ملحوظ في هذه المرحلة ضمن ثلاثة فترات داخلية أيضاً الأولى (١٩٦٤-١٩٧٠) شملت دواوينه: "أوراق الزيتون"، "عاشق من فلسطين"، "آخر الليل"، "العصافير تموت في الجليل"، "حبيبي تنهض من نومها". أما الثانية (١٩٧٢-١٩٧٧) فقد شملت دواوينه: "أحبك أو لا أحبك"، "محاولة رقم ٧"، "ذلك صورتها وهذا انتحار العاشق"، "أعراس". والثالثة (١٩٨٣-١٩٨٦) شملت دواوينه: " مدح الظلُّ العالِي"، "حصار لمدائح البحر"، "هي أغنية هي أغنية"، "ورد أقل"، وهي تمثل مرحلة ما بعد الخروج من بيروت.

المرحلة الثانية: تمت هذه المرحلة من عام ١٩٩٠ إلى عام ١٩٩٢ ووضمت ديوانين شعريين،

الأول ديوان "أرى ما أريد"، والثاني "أحد عشر كوكباً على المشهد الأندلسي"، وتعد هذه المرحلة مركزية في توظيف رمز الأنطلاس الذي حظي بتوظيف بارز ومتغير عن المرحلة السابقة.

المرحلة الثالثة: تمت هذه المرحلة من عام ١٩٩٥-٢٠٠٨ وشملت دواوينه: "لماذا تركت

الحصان وحيداً"، "سرير الغريبة"، "الجدارية"، "حالة حصار"، "لا تعترر عما فعلت"، "كزهر اللوز أو أبعد"، "أثر الفراشة"، "لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي".

وسأحاول في هذا الفصل أن أوضح دلالة رمز الأندلس في شعر محمود درويش ضمن المراحل الشعرية الثالث، وأوضح التحولات الدلالية التي طرأت على استدعاء الأندلس ومدى ارتباط هذا التحول بتجربة درويش، وارتباطها بالخلفية الثقافية والسياسية لحياة الشاعر.

المرحلة الأولى: الأندلس في شعر محمود درويش من ١٩٦٤-١٩٨٦

أولاً: ملامح أندلسية مبكرة في تجربة الشاعر

ليس من شك، أنَّ محمود درويش يعد شاعر المقاومة الفلسطينية الأول. إلا أنَّ أبرز ما يميز شعره تلك الرؤية الإنسانية الشاملة التي تتسع لقضايا الإنسان فلسطينياً كان أو غير فلسطيني. وهذا يتفق مع الشعر الذي لا تحده أي حدود زمانية أو مكانية. من هنا، فإنَّ "شعر درويش ليس شعراً سياسياً، وإن بدأ كذلك، فهو شعر إنساني يتجاوز ما هو آني، ويوظف الحديث اليومي، فيقتصره من لحظته الراهنة ويرفعه ليصبح مادة شعرية ملائمة."^(١) فالثيمة الأساسية التي تميز شعر درويش كونه "يغوص بشعره في عمق الجرح الفلسطيني، نافذاً منه، شيئاً فشيئاً، إلى عمق الجرح الإنساني، وذلك على نحو قارب بين القمع الواقع على الفلسطيني والقمع الواقع على الإنسان، مسلوب الحق، في كل مكان، فأحال شعر القضية الفلسطينية إلى شعر القضية الإنسانية."^(٢)

(١) عبدالله رضوان، "مقدمة" في كتاب زيتونة المثلث: دراسات في شعر محمود درويش، الحلقة النقدية في مهرجان جرش السادس عشر، صبحي الحيدري (وآخرون)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٧، ص ٨.

(٢) جابر عصفور، "زمن محمود درويش"، مقالة على موقع أكاديمية قمams الثقافية على شبكة الانترنت: <http://www.qamat.com/vb/showthread.php?t=10030>

من أجل ذلك تجلّى رمز الأندلس في شعرية درويش تعبرأً عن هوية الاغتراب المتجدد والمستمر. فبدا هذا الرمز لدى درويش رمزاً مفتوحاً لكثير من الدلالات الغنية القارة في الذات العربية من خلال استحضار بعض ايحاءات الرمز وإسقاط بعضها الآخر بما لا يتاسب والتجربة المعبر عنها، ومن ثم المزاوجة بين الأزمنة والأمكنة المختلفة عبر التاريخ في نطاق رمزي واحد وتحويلها بما تقتضيه التجربة المعاصرة ضمن علاقات الحاضر والغياب. فتصبح الأندلس بذلك مرآة تعكس الواقع الحالي إلى درجة ما لكن دون أن تطابقه.

ولابد من التأكيد أنَّ الأندلس في شعر درويش تمثل رمزاً ديناميكياً رؤيوياً^(١) يرتبط ببارادة جامحة لخلق عالم جديد. فدرويش يحاول أن يعاين معاناة الذات الفلسطينية من خلال الوجود الإنساني العام، لا من أجل إجراء نوع من المطابقة بين فلسطين التي تضيع كل يوم في ضوء الهزائم العربية المتتالية وبين أندلس ضاعت، بل محاولة لإعادة الخلق في ضوء مأساة الماضي. إنها محاولة منه لتأكيد "لوعة من يعي أنَّ الخصم مصر على المحو المطلق لا للمراهنة الساذجة".^(٢) من هنا، فقد تجلّى الرمز الأندلسي ضمن القصيدة الرؤيوية، وذلك لأنَّ استدعاء الأندلس ليس فقط تعبرأً عن اللوعة والحنين أو تأكيداً على فقدان فلسطين، بل محاولة لإيقاظ الضمير الميت المتخال لكي لا تتكرر المأساة عبر الزمن. ويؤكد درويش ذلك بقوله: "الفرق بين الفردوس المفقود بالمعنى المطلق وبين الفردوس المفقود بالمعنى الفلسطيني،

(١) للأمثلة حول الرمز الديناميكي راجع: محمد جمال باروت، "مفهوم الرمز الديناميكي وتجلّيه في الشعر الفلسطيني الحديث (محمود درويش نموذجاً)" في كتاب زيتونة المتفق: دراسات في شعر محمود درويش"، صبحي الحيدري(وآخرون).

(٢) لحمد شلتوت، "استدعاء الأندلس"، مقالة على شبكة الإنترنت:

. <http://shaltout62.maktoobblog.com/1615584>

هو خلو حالة الحنين والانتفاء النفسي والشرعية من منطقة الصراع. ما دام الصراع قائماً فإنَّ الفردوس لا يكون مفقوداً بل يكون محظياً وقابلًا للاستعادة.^(١)

وقد شهد الرمز الأندلسي في الفترة الشعرية من ١٩٦٧-١٩٨٦ تحولات داخلية تناسب وتحول الخطاب الشعري لدى درويش، تبعاً للظرف الخارجي المتعلق بالقضية الفلسطينية والتحول الخطابي في التعبير عنها. حيث الانتقال من الخطاب الثوري المباشر إلى الخطاب الرمزي غير المباشر، ومحاولة تدعيم قصيده بأبعاد جمالية وإنسانية تتجاوز الفضاء الفلسطيني إلى فضاء الإنسانية جماء. ولتنبُّع تجلي الرمز الأندلسي في شعرية درويش لا بد من الوقوف عند الملامح المبكرة لاستدعاء الرمز الأندلسي، ومن هنا، سوف يتم تقسيم المرحلة الأولى إلى فترتين داخليتين وفق توظيف الرمز الأندلسي.

- الفترة ١٩٦٤-١٩٧٧ :

إنَّ الوقوف عند المرحلة الشعرية التي تمثلها هذه الفترة الزمنية يستدعي صورة الشاعر النضالي الثوري الملتم بقضية شعبه التزاماً واضحاً. وهذا ما يؤكده أحمد الزعبي حين يصف درويش قائلاً: "لقد كان غضب محمود درويش في المرحلة الأولى (في السبعينات تقريباً) غضباً رومانسياً وطنياً ثورياً."^(٢) فقد عاش درويش في هذه الفترة في الأرض المحتلة وما رافق ذلك من إحساس بالغربة والألم الناتج عن مأساة شعبه حين يتوازى الوطن مع المنفى ويصبح الفلسطيني مشرداً في وطنه. وأكثر ما يتجلى ذلك في

(١) محمود درويش، يوميات الحزن العادي، ط٤، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠٠٧، ص٣٤.

(٢) أحمد الزعبي، "مقدمة" في كتاب الشاعر الغاضب محمود درويش: دراسات في دلالات اللغة ورموزها وأحالاتها، دن، عمان، ١٩٩٥، ص٧.

قول درويش حين يجسّد معاناة الشعب الفلسطيني، إذ يقول: "كُنْتَ لاجِئاً في لبنان، وأنا الآن لاجئ في بلادي... إذا أجرينا مقارنة بين أن تكون لاجئاً في المنفى وبين أن تكون لاجئاً في الوطن، وقد خبرت النوعين من اللجوء، فإنّنا نجد أنَّ اللجوء في الوطن أكثر وحشية".⁽¹⁾ وأمام هذا التصور للواقع الذي شكلت في ضوئه شعرية درويش تظهر أهم القضايا التي حرص الشاعر على ترسّيخها. فقد شكلت الغائية الثورية أساس شعريته، والتي كانت تأخذ مسار التعبير بعيد عن الغموض والإيحاء والترميز، بحيث يستطيع القارئ الوصول إلى المعنى بكل بساطة ويسر. فقد كان درويش، في هذه المرحلة، شاعر القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى وما يتبع ذلك من الانشغل في إثبات الهوية الفلسطينية ومحاولة تغيير الواقع الراهن. وهذا ما يوضحه في قصيده "عن الشعر"؛ إذ يقول فيها:

قصائداً، بلا لون

بلا طعم... بلا صوتٍ!

إذا لم تحمل المصباحَ من بيتٍ إلى بيتٍ!

وإن لم يفهم "البُسطَا" معانيها

فأولى أن تذرّيها

ونخلدَ نحنُ... للصمت!!⁽²⁾

وانطلاقاً من هذا المبدأ الذي انتهجه درويش للقصيدة، فقد كان استخدامه للرمز في بداية هذه الفترة مقللاً. ذلك أنَّ بعد الفني والجمالي لم يكن مسيطرًا على الشاعر الذي انشغل في بث معاني المقاومة وتجسيد الحس الثوري بصورة مباشرة. من أجل ذلك ومن خلال

(1) تهاتي شاكر، محمود درويش ناثراً، محمود درويش، ص ٢٤، نقلًا عن محمود درويش، شيء عن الوطن، دار العودة، بيروت، ١٩٧١، ص ٢١٥ - ٢١٦.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، ص ٦٣.

التبني الدقيق لشعر درويش في هذه الفترة لم نلمس في بدايتها أي توظيف للرمز الأندلسي.

وهذا يتناسب مع توجه الخطاب الشعري الثوري نحو القضية الفلسطينية وبشكل مباشر ومحصور بالصوت الفلسطيني تحديداً. كما أنَّ درويش في أثناء وجوده داخل وطنه فلسطين لم يشعر بالفقد الحقيقى والحرمان، فوجوده في خضم فلسطين الوطن ورغم المعاناة التي كان يلاقيها من العدو الصهيوني كان وجوداً مُشبِعاً بأمل انتهاء الصراع وعدة الاستقرار إلى أرض الوطن.

لكن منذ خروج درويش من فلسطين عام ١٩٧٢ إلى ما قبل خروج حركة المقاومة الفلسطينية من بيروت عام ١٩٨٢ أخذ يتعمق الألم النفسي/الغربة نتيجة الابتعاد عن الوطن الأُم. وبناءً على ذلك شهد شعر درويش في هذه الفترة تحولاً ملحوظاً من حيث الابتعاد قليلاً عن النبرة الغنائية الثورية في التعبير عن القضية الفلسطينية، إلى نبرة أكثر إنسانية في التعبير عن الوجع المشترك في التجربة الإنسانية عامة. من أجل ذلك تتكاثر في هذه الفترة الملامح الغنائية الدرامية من خلال انتقال قصيدة درويش من قصيدة فلسطينية ثورية إلى قصيدة إنسانية أكثر اتساعاً. فالتفكير الدرامي ينطلق من الإيمان بأنَّ الذات " هي دائماً، ومهما كان لها استقلالها، ليست إلا ذاتاً مستمدة من ذاتات، وتعيش في عالم موضوعي تتفاعل فيه مع هذه الذوات."^(١)

إنَّ إحساس الشاعر بالغرابة، أي ابتعاد الإنسان قسراً عن وطنه الأُم، إحساس يحشد مشاعر فقد والحرمان في نفسه. أضف إلى ذلك تكثيف حالة الصراع الداخلي بين التعلق بالوطن من الناحية العاطفية المأمولة وبين فقدانه والابتعاد عنه من الناحية الواقعية. كل هذا

(١) عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر: قضایاه وظواهره الفنية والمعرفية، دار العودة، بيروت، ١٩٧٢، ص. ٢٨٠.

كان متجسداً في نفسية درويش بعد خروجه من فلسطين، فقد لامس بشكل حقيقي معاناة الفقد والحرمان، وما يترب على ذلك من إحساس عارم بالغربة والانسلاخ عن ذكرياته وجذوره التي لا يستطيع أن ينفصل عنها بمجرد مغادرته وطنه المحتل. ومن هنا، فقد حاول أن يجسد عمق المأساة التي يعانيها الشعب الفلسطيني من جراء اغتصاب أرضه من قبل العدو الصهيوني وما يرافق ذلك من معاناة القتل والتشريد. فكثيراً ما نجده يجسد المأساة الفلسطينية من خلال مزجها بمساواة الإنسان في كل مكان، ذلك أنَّ خروجه من الوطن جعله يلامس المأساة الإنسانية بشكل عام والتقاءها في بؤرة المأساة الفلسطينية.

وهكذا، فقد حاول درويش أن يجسد ألم الفقد في أقرب صورة واقعية. فكانت الأندلس مرآة تعكس حرمانه من الفردوس الأرضي، وتتمد الشاعر بصورة مأساوية يتماهى فيها الزمان والمكان مصوراً معاناة الفلسطيني الغريب المشرد عن وطنه. وقد كان أول استدعاء للرمز الأندلسي متثلاً في قصيدة "مزامير"، وهي أول قصيدة في مجموعته الأولى التي كتبها بعد خروجه من فلسطين. ولعل هذه القصيدة - التي قيلت تحت تأثير فعل الخروج من الوطن، والتي مثلت بؤرة أساسية تكشف تجليات الأنما الممزقة التي تعاني آلام الغربية والضياع - شكلت في هذه الفترة اصطدام درويش الحقيقي بعلاقته بالمكان والزمان العربي الذي يمثل له مزيجاً من آلام الهراء المتتالية؛ يقول:

أداعب الزمن
كمير يلاطف حصاناً
وألعب بالأيام
كما يلعب الأطفال بالخرز الملون.

أني أحفل لليوم

بمرور يوم على اليوم السابق

وأحتفل غداً

بمرور يومين على الأمس

وأشرب نخب الأمس

ذكرى اليوم القادم

وهكذا.. أواصل حياتي!

عندما سقطت عن ظهر حصاني الجامح

وانكسرت ذراعي

أوجعتني إصبعي التي جرحت

قبل ألف سنة!

وعندما أحبيت ذكرى الأربعين لمدينة عكا

أجهشت في البكاء على غرناطة

وعندما التفت حبل المشنقة حول عنقي

كرهت أعدائي كثيراً لأنهم سرقوا ربطه عنقي! ⁽¹⁾

وكنتيجة للخيبة والانكسار بفقدان الوطن الذي جعل الزمن يمر بصورة روتينية عادبة،

يرتسم التاريخ العربي من الغرب إلى الشرق أمام درويش. فيربط بين السقوطين العربين:

سقوط الأندلس، وسقوط فلسطين ليعيد قراءة التاريخ العربي بوصف الماضي مرآة للحاضر.

فصورة الخروج من فلسطين وما سبب لدرويش من تمزق وألم جعله يستحضر مأساة العرب

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، ص ٣٩٧-٣٩٨.

بفقدان الفردوس الأندلسي وخروجهم منه إلى الأبد. وفي هذا المقطع الشعري نستطيع أن نرصد إحساس الشاعر المرير بالانكسار والهزيمة، حيث يبرز صوت الأنما في ألمها وغربتها وعجزها عن إيقاف الزمن الذي يعيده نفسه في سياق الهزائم. وهذا ما مثله الحقل الدلالي للمقطع الشعري (سقطت، انكسرت، أوجعتي، أجهشت في البكاء)، فهذه الأفعال جميعها تفتح الباب على مصراعيه، لتدل على القلق العميق والنغمة المنكسرة التي تعبر عن مشاعر اليأس المسيطرة على نفسية الأنما نتيجة الهزائم الماثلة في الواقع الخارجي سواء كانت في الماضي أو في الحاضر.

ثانياً: تمظهرات أندلسية مبكرة في تجربة الشاعر

- الفترة ١٩٨٦-١٩٨٢ :

إن أول ما يميز هذه الفترة ابتداؤها بفعل الخروج المتمثل في خروج حركة المقاومة الفلسطينية من بيروت عام ١٩٨٢، وما تمخض عن هذا الخروج من شعور بالألم المرير من واقع القضية الفلسطينية الذي أخذ يزداد سوءاً إذ إنَّه "ينبئ للوهلة الأولى بالقضاء على المنظمة وتغيير مسار القضية الفلسطينية".^(١) وتشمل هذه الفترة الدواوين الشعرية: " مدح الظل العالي" ، "حصار لمدائح البحر" ، "هي أغنية هي أغنية" ، "ورد أقل". إنَّ الخروج من بيروت يشكل نقطة تحول مهمة في تجربة درويش الشعرية، فقد مثلت بيروت لديه مدينة البدايات التي هيأت له المناخ الفكري والثقافي المناسب. فكان تعلقه بها وحنينه لها لا ينسى؛ يقول: " حنيني إلى بيروت ما زلت أحمله حتى الآن. وعندي مرض جميل اسمه الحنين الدائم إلى بيروت. ولا أعرف ما هي أسبابه... لبيروت في قلبي مكانة خاصة جداً. ولو سوء حظي أتنى بعد سنوات

(١) تهاتي شاكر، محمود درويش نثار، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٤، ص ٦٢.

قليلة من سكني في بيروت، وهي كانت ورشة أفكار ومختبراً لتيارات أدبية و فكرية وسياسية،

متضارعة ومتعايشة في وقت واحد، لسوء حظي أنَّ الحرب اندلعت.^(١) هكذا فقد شهد شعر درويش تحولاً بارزاً على النطاق الفني، فلغة الخطاب الشعري عنده أصبحت أكثر رمزية لا تتصحّر مباشرة عن مخزونها الداخلي. أضف إلى ذلك هيمنة الجانب التأملي نتيجة فعل الخروج واستمرار واقع الفلسطيني المرتجل من منفى إلى منفى.

ودرويش بعد خروجه من بيروت وخروج المنظمة الفلسطينية، وبغياب الحلم أو انهياره، وشعوره باللحظة التاريخية القاسية على الشعب الفلسطيني، أخذ يقف أمام مرآة التاريخ العربي ككل لتجسيد فكرة الهجرة والضياع وسط ضياع الأمل وضياع المكان. من هنا، فإنَّ خروجه من بيروت إلى المنفى الجديد في تونس نُكِر الشاعر "بِمَأْسَةِ الْأَنْدَلُسِ" وللخروج منها عبر البحر في سفن مأجورة أكلت فلو THEM المهزومة الكبيرة نحو منفاهما في أرض العدو.^(٢) فاستحضار الرمز الأندلسي -في هذه الفترة- تميّز بالحضور اللافت استجابة للذات التي أخذت تتحقّق في مرآة التاريخ للكشف عن حقيقة الواقع وكينونته بصورة محو مضاد لحدود الزمان والمكان، ولتمثيل الأندلس صورة الوطن المعادل لدى الشاعر. فقد وجد في خروج "العرب من الأندلس، ولما لحق بهم من هوان وخذلان، وهزيمة نكراه بخروجهم، هزيمة أمام الآخر، وأمام النفس."^(٣) وهذا يتطبّق مع خروج الفلسطينيين من بيروت. إنَّ ما يهمنا - هنا - بالدرجة الأولى سبب استدعاء الأندلس في هذا السياق الزمني. فدرويش بهذا الاستدعاء يجري نوعاً من المقابلة "بين حُبه وتعلّقه ببيروت وتعلّق العرب

(1) محمود درويش، "حوار مع الشاعر محمود درويش"، أجزاء عده وازن، من ١٤١ .

(2) تهاتي شاكر، محمود درويش نثرا، ص ٨٧.

(3) عبد الباسط محمد محمود الزيد، "الصورة وتحولات المفهوى عند محمود درويش"، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن ، ١٩٩٨، ص ١٣٤ .

بالأندلس إذ يقول لماذا نسلّنا هذه المدينة لأنها بدلية تارينا، لأنها طفولة فورية ونكبح ما فينا

من حنين ليس من حقنا أن نبوح به^(١). ومن جانب آخر يمازج بين وجع الماضي ووجع الحاضر من خلال ما أسفه عن الخروجين من شعور بالغربة والضياع، فيصبح الماضي مرآة تعكس الواقع الخارجي.

ومن خلال توظيف الموروث الإنساني، وبخاصة تاريخ الأندلس، يقدم لنا درويش قصيده الموسومة بـ " مدح الظل العالي" التي تعبر عن هموم الفلسطيني والعربي وعن إنسانية الإنسان في كل مكان. وفي حديث الشاعر عن علاقته ببيروت تحضر الأندلس في سياق الهجرة والضياع. يقول:

وأنا التوازن بين ما يجب؟

كُنا هناك. ومن هنا، ستهاجر العرب
لعقيدة أخرى. وتغتربُ

قصبٌ هيأكلنا

وعروشنا قصبٌ

في كل مئنةٍ

حاوي، ومقتصبٌ

يدعو لأندلس

إن حُصرت حلب.^(٢)

(1) تهاني شاكر، محمود درويش نثراً، ص ٥٨.

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٣٣-٣٤.

هذه اللوحة من قصيدة " مدح الظل العالي " تُظهر لنا الإحساس بضياع الوطن و

الشعور بالإحباط واليأس من حالة الهجرة المتكررة للعرب سواء في الـ "هنا" أو الـ "هناك"، فالภาวะ تعيّد نفسها، لكن رغم مأساوية الواقع لحظة بروز أنا الشاعر الثابتة القوية في مواجهتها للواقع حين تتخذ موقفاً حاسماً في التغيير. ويقدم لنا درويش في هذا المقطع - ثنائية مأساوية تمتد عبر الزمان والمكان لترتبط بين الأندرس وأحداث بيروت نتيجة الاجتياح الإسرائيلي لها، لتشكل هذه الثنائية عمق الاغتراب بين استرجاع المكان/الماضي، وبين المكان/الحاضر حيث الواقع العربي الضعيف المستمر في هزائمه. ويظهر حس السخرية بصورة واضحة من خلال تصوير الوضع العربي المتخلّل الذي يرکن إلى الهزيمة ومن ثم يتخذ موقفاً إيجابياً وكأنه لم يفعل شيئاً بل يُظهر نفسه بصورة إيجابية من خلال الدعاء والحزن على الماضي الزائل. فالمقطع السابق يسلط الضوء على وضع أنا/العربي في الماضي والحاضر الذي ما هو إلا من صنع أيديهم. من هنا، فقد جمع درويش بين مأساة الماضي/الأندرس والحاضر/بيروت بصورة تُظهر وضع الآخر/العربي الذي يفعل فعله ومن ثم يرتدى ثوب الصحبة التي تخفي خلفها كثيراً من الخداع الزائلة. ويتابع درويش في مقطع آخر من القصيدة تجسيد حالة الأشطار التي يعيشها الواقع العربي؛ إذ يقول:

وأنا التوازنُ بينَ مَنْ جاءُوا وَمَنْ ذَهَبُوا

وأنا التوازنُ بينَ مَنْ سَلَّبُوا وَمَنْ سُلِّبُوا

وأنا التوازنُ بينَ مَنْ صَمَدُوا وَمَنْ هَرَبُوا

وأنا التوازنُ بينَ مَا يَجِبُ :

يَجِبُ الذهابُ إِلَى اليسارِ

يَجِبُ التوغلُ فِي اليمينِ

يجب التمسك في الوسط

يجب الدفاع عن الغلط

يجب التشكيك بالمسار

يجب الخروج من اليقين

يجب الذي يجب

يجب اتهيأر الأنظمة

يجب انتظار المحكمة

.. وأنا أحبك، سوف أحتاج الحقيقة عندما أحتاج تصليح

الخرانط و الخطط

احتاج الذي يجب

يجب الذي يجب

أدعوا لأندلس

إن حُوصرت حلب. (١)

فالشاعر رغم اغترابه وسط الواقع المترهل والمنتشر تبدو ذاته ثابتة قوية تتخذ موقفاً محدداً وحاسماً منذ البداية. فذات الشاعر طامحة لتجاوز اللحظة المكانية الآتية وصناعة المكان وفق رؤيتها التي تحلم بها، رغم الانهزامية التي تسسيطر على المكان وتجعله في تشتت عظيم وعدم قدرة على الثبات. ولعل دلالة الاستمرار بالفعل المضارع "يجب" توحى أولاً بالإصرار على التجدد والتحول من خلال سعي الأنما حديث إلى ضرورة تجاوز الألم الذي يعاني منه المكان/الماضي والمكان/الحاضر من خلال الإصرار على اتخاذ قرار التغيير

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٣٤-٣٥.

الإيجابي الذي يتضح من تكرار الضمير "أنا" الذي يمثل الحزم، وكأنَّ التغيير ينبغي أن ينطلق من أنا التي تمثل الجماعة، أي من ضمير الشعب. وفي ضوء ذلك يظهر فعل الحب/حب الوطن "أنا أحبك" بدون أي نوع من أنواع الحيرة والشتت، لكنه حب مقرن بضرورة التركيز على الحقيقة الواضحة لا الزائفة بعيداً عن الشتت والضعف، وكأنَّ درويش يطمح إلى ضرورة إحداث تغيير سياسي عادل يعيد الحق لأصحابه. فهو يسعى لإعادة إنتاج الواقع بعيداً عن الخطط والخراطط المزيفة التي تذكر الحق العربي. كل ذلك حتى لا تعيد المأساة نفسها، مأساة الأندلس المفقودة. فدرويش حين يستدعي الأندلس لا يعني أنه يسعى لاستعادتها، فهي بالنسبة لديه "ذاكرة جمالية"^(١). فهو متيقن تماماً من أن الأندلس ذهبت ولن تعود، لكن استدعاء الأندلس هو محاولة مزج الماضي بالحاضر، فالشاعر أندلسه الخاصة به متمثلة بفلسطين التي يرى فيها تكراراً لمأساة الأندلس. من هنا، نجد في نهاية المقطع يوجه الدعاء للأندلس، وفي حقيقة الأمر لا يقصد الأندلس/الفردوس المفقود، وإنما يقصد فلسطين/فردوس الاستعادة. لذلك يقول "أدعوا لأندلس"، ويربط الماضي بالحاضر مستحضرًا مأساة بيروت.

وفي معرض حديث الشاعر عن الأندلس يقول: "أنا أعرف الأندلس في قلبي، والأندلس بالنسبة لي هي ذاكرة جمالية وليس ملكية حقوقية، والأندلس أيضاً هي أحد الأبعاد التي أستعملها في التعبير عن حلمي، وكل شاعر في العالم في داخله شيء ضائع مفقود، أو باختصار كل شاعر عنده أندلسه الخاصة."^(٢) من هنا، نجد درويش يستمر في القصيدة نفسها

(١) عادل الأسطة، "محمود درويش ظواهر مسلبية في مسیرته الشعریة"، مقالة على موقع الفیس بوک على شبكة الانترنت، http://ar-ar.facebook.com/note.php?note_id=124737614254618

(٢) عادل الأسطة، "محمود درويش ظواهر مسلبية في مسیرته الشعریة"، مقالة على موقع الفیس بوک.

مسجدًا الأندلس بأبعادها الجمالية. فالأندلس بعيدة في الواقع، لكنها قريبة في حقيقة الأمر، لأنها ماثلة في نفوس العرب لا يمكن استلابها. يقول:

وطني حقيقة

من جلد أحبابي

وأندلس القريبة

وطني على كتفي

بقايا الأرض

في جسد العروبة

قلبي على الصخرة

الصخرة / الحرّة. (١)

إنَّ هاجس التشرُّد والضياع يكتفِ فضاء المقطع الشعري في كلِّ جزءٍ من أجزائه حيث السفر والحقيقة والأندلس وبقايا الأرض. فالمحتلال يجعل الشاعر يصوّر وطنه حقيقةً من جلد الأحباب. واستخدام رمز الحقيقة ذو بعد مقصود بما توحّي به من الترحال والسفر المستمر من منفى إلى منفى، كما أنَّ جعل الحقيقة مصنوعة من جلد الأحباب دلالة على أنَّ الفلسطينيين المهجرين سلبتُ أموالهم وبيوتهم وممتلكاتهم، حتى إنَّ الحقيقة التي خرجوا بها صنعت من جلودهم رمزاً للتشرُّد، فهم لا يملكون إلا محبتهم لبعضهم ومحبة العالم لهم. وفي ضوء تردُّي الواقع تظهر أندلس الجمال والقرب مقابلة للطرف الغائب المتمثل بفلسطين القريبة والبعيدة في الوقت نفسه. إذ يعمل الشاعر من خلال استدعاء رمز الأندلس

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٥٩.

على رواية حكاية فلسطين المسؤولة الغائبة في الواقع، لكنها حاضرة لدى الشاعر لم تغب،

لذلك يبقى درويش خافقاً على قبة الصخرة التي هي حرة في صمودها.

لقد كان استدعاء الرمز الأندلسى -كما اتضح مما سبق- بداية ممهدة لظهور رمز الأندلس في شعر درويش التالي، فجاء ديوان "حصار لمدائح البحر" الذي يزخر بهذا الرمز ممهداً لبروز الأندلس في شعر درويش بشكل ملحوظ. وأول توظيف لرمز الأندلس نجده في قصيدة "أقبية، أندلسية، صحراء" التي بنيت بأكمالها على استدعاء الأندلس.

بداية لا بد من الانطلاق من عنوان القصيدة الذي يمثل في حد ذاته قصيدة أخرى، بوصف العنوان عتبة أولى من عتبات النص، وعنصراً أساسياً في تشكيل الدلالة النصية، وكشف مكونات النص الداخلية.^(١) إنَّ عنوان القصيدة "أقبية، أندلسية، صحراء" يجعل طموح الشاعر وحلمه بالوصول إلى منطقة الوسط إلى الشيء الضائع المفقود الذي يبحث عنه بين عدة أشياء. فمنذ البداية يتضح لنا انشطار الذات عبر الثنائية التي يقدمها الشاعر حيث القبو الذي يمثل المكان المعتم الضيق، الداخلي، المظلم^(٢)، أو الكنز المخبوء أو الحلم الدفين مقابلَ الصحراء التي تمثل المكان المفتوح^(٣)، أو الانطلاق والتنقل من مكان لآخر، وبينهما نقع الأندرس رامزة لحلم الشاعر. والناظر إلى العلاقة بين القبو والصحراء قد يتبيّن له أنها علاقة تصافية تماماً، لكن ربما هناك ربط وثيق بينها، فالقبو يمثل صحراء النفس أي الجفاف والقطع والانغلاق النفسي. ودرويش يسعى إلى صنع أندلسه الجديدة التي تبتعد عن الأقبية المتمثلة

(1) نسام قطوف، سيمباد العوان، وزارة الثقافة، عمان، ٢٠٠١، ص ص ٤٦-٥٣.

(2) اعتدال عثمان، أضواء النص، دار الحادثة، بيروت، ١٩٨٨، ص ٣٦.

(3) المترجم نفسه.

«المكان المرفوض»^(١)، وتبعد عن الصحراء التي تمثل «الماضي، القديم، بكل ما فيه»^(٢)،

وصولاً إلى الأندلس المكان المنتظر. ومن هنا، نستطيع أن نكشف مغزى القصيدة، وهو

محاولة السفر عبر الذات وتناقضاتها للوصول إلى المكان الحلم/الأندلس ، أندلس الجمال،

يقول:

فلتواصل نشيدك باسمي. هل اخترت أمي وصوتك؟ صراء صراء

ولتكن الأرض أونسَع من شكلها البيضاوي. وهذا الحمامُ الغريب

حمامُ غريب. وصدق رحيلي القصير إلى قرطبة

وافتراضي عن الرمل والشعراء القدامي، وعن شجر لم يكن إمراة.

البداية ليست بدايتنا، والدخانُ الأخيرُ لنا

والملوكُ إذا دخلوا قرينةً أفسدوها ،

فلا تبكِ يا صاحبي، حاتطاً يتهاوى

وصدق رحيلي القصير إلى قرطبة

وواصل نشيدك باسمي. هل اخترت أمي وصوتك؟ صراء صراء.^(٣)

إنَّ رمزَ الأندلس في هذه القصيدة بدأ يتبلور بصورة أبعد وأعمق، فقد أصبح

يُستغرق قصيدة كاملة وليس مجرد ذكر بسيط ضمن القصيدة ككل. منذ مطلع القصيدة تظهر

صورة الأنّا الحالمة، التي تسعى إلى تجسيد الأمل بمحاولة التغيير والتواصل في الغناء

والنشيد لاستمرار الحياة. من هنا، يستحضر درويش في نطاق الغناء صورة الأم التي تمثل

العطاء والأمن، وصورة الصوت أي الصوت النضالي الذي يبعث الحماس، فهو يجمع بين

(1) إبراهيم خليل، ظلال وأصداء أندلسية، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، ٢٠٠٠، ص ٢٠.

(2) المرجع نفسه.

(3) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٨٩.

صورتين مختلفتين في الظاهر، لكنهما تتطلقان من معنى واحد يمثل الدعوة إلى التحرر والانطلاق.

إنَّ الشاعر يعني من نقل الماضي والحاضر، فيستحضر صورة الأطلال التي تمثلها الأندرس دلالة المجد الضائع. لكنَّ درويش يحاول التخفيف من وقع الماضي والحاضر المؤلم على نفسه بصورة غير مباشرة من خلال السعي إلى التغيير والدعوة إلى عدم البكاء من الهزيمة بل موافقة الرحيل إلى قرطبة التي تمثل الوطن المفقود الذي لا بد من استعادته، فرغم الأطلال لا بد من موافقة النشيد لكي تكون مثل الشجر والمرأة دلالة الخصوبة والنمو والتتحول والتقدم. وكأنَّ الأندرس مدينة النجاة التي تنقذ الشاعر من الضياع واليأس. فنجد في جمع بين مجموعة من الجمل غير المترابطة في ظاهرها لكنها في واقع الأمر تكشف عن ذات الشاعر الداخلية القلقة المغتربة. فالحمام المفترب، والصحراء ما هما إلا رمزان لضياع الشاعر وغربته.

وفي ظل ثورة الشاعر على السلطة العليا المتمثلة بالملوك يتناص في قوله: "وَالملوك
إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا" مع قوله تعالى: "إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّهَا
أَهْلَهَا أَهْلَةً وَكَذَّلَكَ يَفْعَلُونَ"^(١). فدرويش يلقي مسؤولية ترهل الواقع وأمساويته على القيادة العربية سواء في الماضي/ الأندرس أو في الحاضر/ فلسطين. كما نجد تناص الشاعر في قوله: "فَلَا تَبَكْ يَا صَاحْبِي حَائِطًا يَتَهَاوِي وَصَدْقَ رَحِيلِي الْقَصِيرِ إِلَى قَرْطَبَةِ" مع امرئ القيس الكندي في بيته المشهورين، إضافة إلى التشابه بين رحلة امرئ القيس إلى قيسار لاستعادة ملكه الضائع والشاعر الذي يريد الرحيل إلى قرطبة لاستعادة وطنه الضائع والمسلوب؛^(٢) يقول امرئ القيس:

بَكَى صَاحْبِي لَمَّا رَأَى الدَّرْبَ دُونَهِ وَأَيْنَنَّ أَنَا لَاهِقَان بِقِنْصَرَا

(١) صورة النمل، آية(٣٤).
(٢) إبراهيم خليل، ظلال وأصداء أندلسية، ص ٢١.

فقطَ لَهُ لَتَبِعُكَ عَيْنَكَ، إِنَّمَا
نُحَارُ مَلْكًا، أَوْ نَمُوتَ فَنَغَرًا^(١)

ويتابع درويش قوله:

عَنِ التَّشَابِهِ بَيْنَ السُّؤَالِ وَبَيْنَ السُّؤَالِ الَّذِي سَيِّلَهُ
لَعَلَّ انتِهِيَارًا سِيِّحْمِي انتِهِيَارِيَ منِ الْانْهِيَارِ الْأَخِيرِ
أَنَا أَلْفُ عَامَّ منِ الْلحَظَةِ الْعَرَبِيَّةِ، أَبْنَى عَلَى الرَّمْلِ مَا تَحْمِلُ الرِّيحُ
مِنْ غَزَوَاتٍ وَمِنْ شَهْوَاتٍ وَعَطَرَ مِنَ الْهَنْدِ. أَذْكُرْ دَرْبَ الْحَرِيرِ
إِلَى الشَّامِ . أَذْكُرْ مَدْرَسَةً فِي ضَواحِي سُمْرَقَنْدَ، وَإِمْرَأَةً
تَقْطُفُ التَّمَرَّ مِنْ كَلْمَاتِي وَتَسْقُطُ فِي النَّهَرِ.^(٢)

إنَّ درويش يضيق من وضع الواقع العربي الذي يتتشابه ويذكر عبر الزمن. فهو يعيش في بونقة من الانكسارات والهزائم المتالية التي تحدث لديه حالة من الانهيار المتكرر. ويجسد درويش في هذا المقطع حسه النبوئي من خلال قوله " انهياري الأخير" ، فهو مسكون بخوف توجسي من حدوث انهيار أخير أي تكرار هزائم الماضي في الحاضر. من هنا، يعيد القارئ إلى ألف عام من اللحظة العربية ليصور الوضع العربي المتراجي والذي يزداد سوءاً مع مرور الزمن، فيصوّره بحالة البناء على الرمل وما يمثله هذا البناء من هشاشة وضعف، بالإضافة إلى فعل الريح الذي يهدّمه متطلباً بالغزوat والهزائم. وفي ضوء هذا الحس المتأزم من الضياع والغربة والانكسار تأتي لحظة التذكرة، تذكر درب الحرير والشام وسمرقند، ولكن هذا التذكرة ينتهي بألم السقوط لأنَّ هاجس الانهيار يبقى مسيطرًا على الشاعر.

(1) امرؤ القيس بن حجر الكندي، ديوان امرؤ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٣، دار المعارف، مصر، ١٩٩٨، ص ص

.٦٦-٦٥

(2) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٩٠

هم فتحوا باب زنزانتي فخرجتُ

وَجَدْتُ طَرِيقاً فَسَرَتْ

إِلَى أين أَذْهَب؟ فِي بَادِئ الْأَمْرِ قَلْتُ: أَعْلَمْ حُرْيَتِي الْمُشَيَّ، مَالَتْ
عَلَيَّ، اسْتَنَدَتْ إِلَيْهَا، وَاسْنَدَتْهَا، فَسَقَطْنَا عَلَى بَائِعِ الْبَرْتَقَالِ
الْعَجُوزِ، وَقَمْتُ، وَكَدَسْتُهَا فَوقَ ظَهْرِي كَمَا يَحْمِلُونَ الْبَلَادَ عَلَى
الْإِبْلِ وَالشَّاحِنَاتِ، وَسَرَتْ. وَفِي سَاحَةِ الْبَرْتَقَالِ تَعْبَتْ، فَنَادَيْتُ:
أَيْتَهَا الشَّرْطَةُ الْعَسْكَرِيَّةُ! لَا أَسْتَطِعُ الْذَّهَابَ إِلَى قَرْطَبَةِ
وَأَحْنَيْتُ ظَهْرِي عَلَى عَنْبَةَ
وَأَنْزَلْتُ حُرْيَتِي مِثْلَ كَيْسٍ مِنَ الْفَحْمِ، ثُمَّ هَرَبْتُ إِلَى الْقَبُو؛
هَلْ يَشْبَهُ الْقَبُوُّ أُمِّيْ وَأَمْكَ؟ صَحَراءُ صَحَراءٌ. (١)

في المقطع السابق تظهر حالة الأنما الصعبة المنكسرة التي عانت من افتقاد الحرية حتى غدت هذه الحرية قعيدة غير قادرة على القيام بفعل المشي وإنما أصبحت بحاجة إلى تدريب مستمر، وما هذا إلا تأكيد لواقع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال المستمر وانعدام الشعور بالحرية والتحرر منذ أمد بعيد. كما ويُظهر المقطع الشعري عباء القضية الفلسطينية ومشوار النضال الطويل في محاولة الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل بقرطبة رمز الفردوس المفقود. وينتهي المقطع الشعري بهروب الشاعر إلى القبو وما يمثله من انعدام الأمل وسيطرة الظلم والانغلاق على الرغم من محاولة الوصول إلى الهدف المنشود رغم كل الصعوبات التي واجهت أنا الشاعر وانتهت بهروبها إلى القبو. ويستمر الشاعر بالتركيز على ضرورة التخلص من الانغلاق والقيد والظلم، لأنَّ الانفتاح والحرية التي تمثلها

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٩٢.

الطيور هي السبب في انتشار الصباح على الأرض. أي أن التحرر هو مفتاح انتشار الخيرات

والتقدم من خلال كشف الكنز الدفين. يقول:

وقد يعرفون العلاقة بين الحمامنة والأقبية

وقد يشعرون بأن الطيور امتداد الصباح على الأرض^(١)

ويختتم القصيدة بقوله:

-وسأمشي

-إلى أين يا صاحبي؟

-إلى حيث طار الحمام فصفق قمح

ليسند هذا الفضاء بسنبلة تنتظر.

فلتواصل نشيدك باسمي

ولا تبك يا صاحبي وترأ ضاع في الأقبية

إتها أغنية

إتها أغنية!^(٢)

إن الشاعر رغم ضيقه بالواقع المؤلم، إلا أنه يستمر في مواصلة الدرب بحثاً عن التحرر. فيختتم القصيدة بالتأكيد على أن الأمل ما زال قائماً باستحضار السنبلة دلالة الخير والعطاء، فلا بد من الالتفات إلى الحاضر وعدم التركيز على الماضي وبكاء الأطلال الدارسة، بل لا بد من الاستمرار في مواصلة النشيد والغناء.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٩٣.

(2) المرجع نفسه، ص ٩٤-٩٥.

وفي الديوان نفسه "حصار لمدائح البحر" نجد رمز الأندلس في قصائد عدّة. ففي القصيدة التي يرثي بها ماجد أبو شرار^(١) بعنوان "اللقاء الأخير في روما" نجد درويش يربط بين فلسطين والأندلس بصورة واضحة. فيصور تنقل ماجد أبو شرار وترحاله المستمر حتى استشهاده في سبيل وطنه فلسطين بالمسافر شرقاً إلى الهند وغرباً إلى قرطبة، فيكون بذلك قد مازج بين معاناة الإنسان الباحث عن الوطن المفقود سواء في هناك/الماضي أو هنا/الحاضر حيث الغربة والشتت والضياع. يقول:

صديقي، أخي، يا حبيبي الأخير
أما كان من حقنا أن نسيرا
على شارع من تراب تفرّع من موجة متّعة
وسفر شرقاً إلى الهند
سافر غرباً إلى قرطبة؟^(٢)

إن الشيء اللافت للنظر في الشعر العربي الحديث عموماً وفي شعر درويش خصوصاً هو حضور الأندلس/الماضي وغياب إسبانيا/الحاضر. فنجد الماضي الأندلسي بكل ما فيه يحضر بكثافة في حين يغيب الحاضر الإسباني فلا يكاد يُذكر إلا بدرجة قليلة جداً، وفي ذلك يقول أحد الباحثين: " يأتي العربي إلى إسبانيا، رحلة أو زائراً أو سائحاً أو موFDAً رسمياً

(١) ماجد أبو شرار: ولد في عام ١٩٣٦. كان عضواً للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومسؤول الإعلام الموحد في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو القيادة الفلسطينية العليا للعمليات في المناطق المحتلة. تلقى تعليمه الابتدائي وال المتوسط في بلدة دورا قضاء الخليل ثم انتقل إلى القاهرة حيث أنهى دراسته وقد عمل في التدريس في الأردن ثم انتقل للعمل في المملكة العربية السعودية. أصبح عضواً في الأمانة العامة للاتحاد العام لكتاب وصحفيين الفلسطينيين منذ مئنة ١٩٧٢، كما كان عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي . اغتاله المخابرات الإسرائيلية التي لم تتحمل أفكاره السياسية المتوجهة صحيحة يوم ٩ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨١ بفترة وضعت تحت سريره في أحد فنادق روما حيث كان يشارك في مؤتمر عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقد نقل جثمانه إلى بيروت حيث دفن في مقابر الشهداء فيها.تعريف بالشخصية على شبكة الإنترنت:
http://www.palestineinarabic.com/photo_persons_ms.html

(٢) محمود درويش ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ١٣٥.

أو حتى مجرد عابر إلى أرض أخرى، وهو يحمل معه نظرته المسبقة والجاهزة عنها والتي يمكن إيجازها بـ (الأندلس) بكل ما تعنيه هذه التسمية من دلالات (مثالية) في الذهنية العربية سواء أكانت تاريخية، أو سياسية، أو ثقافية، أو فنية أو دينية.. تجتمع كلها في بونقة اصطلاح (الفردوس المفقود).. لذا فإنه لن يتعامل مع إسبانيا كما سيتعامل مع فرنسا أو بريطانيا أو هولندا أو السويد أو ألمانيا وغيرها. فعندما يطوف في سائر هذه البلدان مشرعاً أبواب ذهنه للاكتشاف والتعلم والملاحظة والتساؤل، نجده في إسبانيا يكتفي بممارسة التذكر والبكاء على الأطلال وإصراره المتواصل على محاولته في فرض رؤيته التي حملها معه على كل ما يراه، أي أنه (يرى ما يريد) ولا يرى الواقع على حقيقته.^(١) فالحنين إلى الماضي يقترن دائماً بالأندلس ومنها التي تمثل أوج التاريخ العربي والإسلامي. فاسم الأندلس راسخ داخل العربي لا يمكن أن يستبدل أبداً حتى لو استبدل على نطاق الواقع. إذ إنَّ صلة الشعر بالواقع ليست صلة حرفية مطابقة، بل صلة تبني على أساس الحلم والرؤيا المنطلقة من الذات الداخلية إلى العالم الخارجي لتصور تداعيات النفس الداخلية. من هنا، لا يمكن أن يكون نكر إسبانيا الحاضرة في نطاق الواقع حاضراً في نطاق الشعر لأنَّ الأندلس مهما غابت عن نطاق الواقع فإنها تكتسب صلة الاستمرارية والخلود في النفس العربية.

وفي قصيدة بعنوان "تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط" نجد درويش ولأول مرة يذكر إسبانيا. ففي هذه القصيدة يسعى الشاعر إلى تجسيد الواقع بكل قسوته وانكساره نتيجة ألم المنفى والتشرد وتحديداً بعد الخروج الكبير من بيروت، ويحاول أن يرسمه بحرفيته فيعلن موت كل شيء بما في ذلك حلم العودة. من هنا، كان الأولى

(١) محسن الرملي، "إسبانيا بعيون عربية في كتاب الغرب بعيون عربية"، مجلة العربي، الكويت، ٢٠٠٥، ص ص ٢٣٠-٢٣١.

نكر إسبانيا وليس الأندلس لتناسب مع الجو العام للقصيدة الذي يجسد وجع المكان الممتد من الماضي إلى الحاضر، ولتعزيز المأساة أمام القارئ بضياع الأندلس وحلول إسبانيا. فيجسد وجع الوطن المنكسر الذي تتراكم مآسيه وتحل محله ثلوج الأخرى؛ يقول:

... وسلاماً أيها البحرُ المريض

أيها البحر الذي أبْحَرَ من صور إلى إسبانيا

فوق السُّفنِ

أيها البحر الذي يسقط مِنَ كالمُدنِ !

ألف شبَّاك على تابوتك الْكَحْلِيِّ مفتوح

ولا أبصِرُ فيها شاعراً تسندُهُ الفكرةُ ،

أو ترفعُهُ المرأةُ ...

يا بحر البدائيات، إلى أين تعود

أيها البحر المحاصرِ

بين إسبانيا وصور

ها هي الأرض تدورُ

فلمَذَا لا تعود الآن من حيث أتيت؟

آه ، مَنْ يُنْقِذُ هذا البحرَ

دَقَّتْ سَاعَةُ البحرِ

تراخي البحرُ

من يُنْقِذُنا مِنْ سَرَطانِ البحرِ

من يعلن أنَّ البحر ميتٌ؟^(١)

إنَّ هذا المقطع الشعري يكشف حالة الأنما المنكسرة التي تعاني آلام الهزيمة التي يعاني منها الواقع العربي المترهل. وعلى خلاف ما يرمز له البحر من الدلالة على القوة والعظمة يقدم لنا الشاعر البحر في صورة مأساوية تعكس انكساراً نفسياً وألمًا حقيقياً تحياه ذات الشاعر المغتربة، ليصبح البحر علامة على الموت والضياع. لقد كانت الهجرات المتكررة فوق السفن من منفى إلى منفى والتي شهدتها هذا البحر سبباً في اتصافه بالموت والمرض، فنجد أنَّ هناك تكراراً كبيراً للفظة البحر وفي كل مرة ينكر فيها يعكس أزمة الرحيل والمنفى المستمر (البحر المريض، البحر المحاصر، سلطان البحر، البحر ميت). فالمفردات المتصلة بالبحر تعكس جميعها مأساة المكان المسلوب من فلسطين إلى الأندلس وتصور حالة المنفى التي تميَّت كل شيء حتى البحر.

لقد ظلت الأندلس في هذه المرحلة من تجربة درويش الشعرية تجمع بين البعد الجمالي والبعد السياسي الذي يمثل هاجس الغربة والضياع. فنجد أنَّ ذكر الأندلس يقترن بألفاظ الحب والحنين والجمال في أغلب الأحيان لكن دون أن تخلي من حس الهزيمة والانكسار. و في الديوان نفسه، يقول في قصيدة بعنوان "يطير الحمام" :

يطيرُ الحمام

يَحْطُّ الحمام

رأيَتُ على الجسر أندلسَ الحبَّ والحسَّاسَةَ السادسة

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ص ١٥٧-١٥٨.

على وردة يابسة

أعاد لها قلبها

وقال: يكافي الحبُّ ما لا أحبُّ

يكافي حبَّها

ونام القمرُ

على خاتم ينكسرُ

وطار الحمامُ

رأيتُ على الجسر أتدلسَ الحبُّ والحسنة السادسة

على دمعةٍ يائسةٍ

أعادتْ له قلبَه

وقالت: يكافي الحبُّ ما لا أحبُّ

يكافي حبَّه

ونام القمرُ

على خاتم ينكسرُ

وطار الحمامُ

وحطَّ على الجسر والعاشقينِ الظلامُ

يطير الحمامُ

يطير الحمامُ. (١)

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ١٧٧.

لِإِنْ صَلْمَةً لِرُوِيْشُ أَمَمُ الْوَاقِعِ الْمَرِيرِ -الذِّي اتَّخَذَ صَفَةَ الرِّحْيلِ الْمُتَوَاصِلِ حَيْثُ انتِفَاءٌ

أمل السلام الذي بقي متارجحاً كطيران الحمام و هبوطه دون أي استقرار أو انتصار - جعل صورة ضياع الأندلس ماثلة أمامه. لكن تعمق مأساة الأندلس مقابل مأساة فلسطين حين يصبح أمل السلام والحرية مفقوداً، وهذا يتاسب مع حس الانكسار الذي يجسد الشاعر من خلال مفردات الحقل الدلالي (وردة يابسة، نام القمر، خاتم ينكسر، دمعة يائسة)، إذ إن كل هذه المفردات تومئ بهاجس الموت والانكسار الذي خيم على المكان/الأندلس. من هنا، نجد أن لازمة "يطير الحمام يحط الحمام" التي اتخذت نسقاً واحداً في القصيدة ككل قد تغيرت في سياق الحديث عن الأندلس. ففي حديث درويش عن وطنه فلسطين الذي يمثل فردوساً قابلاً للاستعادة صور أمل السلام والعودة ممكناً على الرغم من تأرجحه. وهذا من خلال قوله "يطير الحمام يحط الحمام" باستخدام الفعل المضارع الذي يفيد استمرارية الفعل، والجمع بين فعل الطيران الذي يمثل عدم الاستقرار و فعل الهبوط الذي يمثل الاستقرار. لكن، في حديث الشاعر عن الأندلس التي تمثل الفردوس المفقود، يكرر قوله "طار الحمام" باستخدام الفعل الماضي الذي يفيد انتهاء الحديث، فقد أسقط درويش قوله "يطير الحمام" الذي يشي بهاجس الاستقرار والأمان مركزاً على طيران الحمام فقط حيث النفي والتشدد والضياع اللذان لا ينتهيان. وفي نهاية المقطع الشعري ينتهي مشهد المكان بحلول الظلام أي الموت، وطيران الحمام الذي يجسد حس الضياع والغربة المستمرة.

ويستمر استدعاء رمز الأندلس في هذا الديوان فنجد في قصيدة "بيروت" يستحضر

الأندلس في سياق حنينه لبيروت، إذ يقول:

تفاحةً للبحر، نرجسة الرخام،

فراشة حجرية بيروت. شكل الروح في المرأة،

وصف المرأة الأولى، ورائحة الفمام.

بيروت من تعب ومن ذهب، وأندلس وشام. ^(١)

نلحظ مما سبق اقتران نكر الأندرس في الحديث عن بيروت تلك المدينة التي احتلت مكانة بارزة لدى درويش فلم تكن بالنسبة لديه منفى وإنما كانت وطناً كوطنه فلسطين. فقد اقترن حديثه عنها بالجمع بين العناصر التي تمثل الجمال (تفاحة البحر، نرجسة الرخام، فراشة حجرية، وصف المرأة، من ذهب، أندلس، الشام). فاستحضار الأندرس في هذا السياق يستحضر صورة الفردوس الجميل الذي جمع جمال بيروت والشام والأندرس في بوتقة واحدة. وهذا الجمع أيضاً يدخل في جانب منه استحضار صورة الضياع والغربة والألم بين المكان/بيروت و المكان/الأندرس.

وفي القصيدة نفسها يتبع درويش الجمع بين بيروت والأندرس للوصول إلى الوطن الصائم؛ يقول:

بيروت ! من أين الطريق إلى نوافذ قُرْنَطَة

أنا لا أهاجر مرتين

ولا أرى في البحر غير البحر...

لكني أحوم حول أحلامي

وأدعو الأرض جمجمة لروحى المتعبة

وأريد أن أمشي

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ١٩٥.

ثم أُسقط في الطريق

إلى نوافذ قرطبة.^(١)

تصبح قرطبة لدى درويش السبيل الوحيد للوصول إلى الوطن الضائع/أندلس الحلم. إذ إنَّ الشعور بالضيق والحصار من سلطة الاحتلال الضاغطة على نفسية الشاعر جعله يبحث ويسأله عن طريق التحرر المتمثل بالوصول إلى نوافذ قرطبة. إنَّ استخدام الشاعر لكلمة "نوافذ" نو بعد مقصود بما تحمله من دلالات نفسية عميقة حيث اتساع الآفاق واللامحدودية وافتتاح أمل الحياة وكأنَّ قرطبة هي السبيل للتخلص مما سببه ألم المنفى والاحتلال من ضيق واغتراب^(٢). لذلك اقترب ذكر قرطبة بالنوافذ دلالة على الرغبة بالتحرر بعيداً عن أي قيود يفرضها الزمان أو المكان، إنها دلالة على الفرج والافتتاح على أمل بأمل جديد، وهذا هو مبتغي الشاعر من الهجرة حيث الانطلاق في فضاء رحب لا حدود له. كما أنَّ هذه الأبيات تُظهر روح الشاعر التي لا تقبل اليأس والوقوف عن النضال في سبيل القضية الفلسطينية فهو يحوم حول أحالمه المتمثلة بوطنه سعيًا للتحرر من قيود الاحتلال. ومن هنا، فإنَّ أنا الشاعر رغم كل الصعوبات التي واجهتها من خلال الجمع بين فعل المشي والسقوط، إلا أنها تسعى جاهدة للوصول إلى قرطبة التي تمثل لديه الوطن الضائع/ فلسطين.

وفي ديوان "هي أغنية هي أغنية" يستمر الرمز الأندلسي حاضراً في شعر درويش وتنَّفذ الأندلس رمزاً للحاضر المظلم. يقول في قصيده "عند أبواب الحكاية":

النهايات يَدْ تخرجُ منها يَدُها الأخرى

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ص ١٩٩ - ٢٠٠.

(٢) انظر حول رمزية النوافذ ابن ابراهيم خليل، ظلال واصدقاء اندلسية، ص ٢٤.

ووجه لسماء تتكسر

هل بوسع القلب أن يسقط أكثر؟

هل بوسع البَجَعِ العَاشُقِ أَنْ يُرْفَصَ أَكْثَرُ؟

صرختي أضيق من صحرائنا

صَرْخَةٍ، يَكُنْ عَلَى قَبْيِ قَيْلَاءَ، وَأَضْلَلَهُ كَثِيرًا

والنهايات بدايات سؤالي عن صواب الأغنية

تصدقُ الصحراءَ فِينَا عَنْدَمَا يَكْذِبُ عَصْفُورٌ عَلَيْنَا

وتصير الأقبية

لَقَاءُ الْأَنْدَلُسِ^(١)

إنَّ حس الوجع يتَّجُّج لدى درويش في هذا المقطع الشعري عندما يتَّيقَّن أنَّ النهايات وجه آخر للبدايات وأنَّ الماضي ما هو إلَّا وجه آخر للحاضر. وبهذا يربط درويش بين الأنجلوس وفلسطين بصورة غير مباشرة، فالتأريخ يعيد نفسه وكل نهاية تسلُّم بدها لبداية جديدة تخرج من عباعتها. من هنا، يتَّجُّج غربة الشاعر عبر التساؤلات التي يطرحها مجسداً بها الألم النفسي الذي يعتلي روحه ويسقطه أكثر وأكثر مع كل نهاية وبداية للتاريخ العربي. إنَّ صورة الانكسار في الواقع العربي توازي لدى درويش صورة البُّجُع وما يحمل من دلالات الانكسار، والحزن.^(٢) فبانكسار الواقع يحلُّ الموت ويسقط كل شيء بما في ذلك قلب الشاعر

(١) د. ناصر عباس، بحث عن محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٢٦٧.

والبعد الرائق. وتظهر ثنائية الانفتاح والانغلاق من خلال الحديث عن العلاقة بين الصحراء والأقبية وما تشير من دلالة الضيق الذي يشعر به الشاعر والذي يجعل الأقبية معادلاً للأندلس بما يمثله القبو من دلالة على السكون والظلم وانعدام الأمل. لذلك يستمر درويش في نهاية القصيدة يصور دخوله في صراع جليبة البداية والنهاية، ويترك الأمل موجوداً بولادة بداية جديدة مختلفة عن النهاية الأولى؛ يقول:

هل أسميكِ النهاية

أم أسميكِ البداية؟

سأسميكِ البداية. (١)

وفي آخر ديوان في هذه المرحلة الشعرية بعنوان "ورد أقل"، يستحضر الشاعر قرطبة التي تعادل الوطن الضائع / فلسطين. يقول في قصيدة بعنوان "إذا كان لي أن أعيد البداية" :

إذا كانَ لِيْ أَنْ أَعِيدَ الْبَدَائِيْةَ أَخْتَارُ مَا اخْتَرْتُ : وَرَدَ السِّيَاجَ

أَسَافِرُ ثَانِيَةً فِي الدُّرُوبِ الَّتِيْ قَدْ تُؤْدِيْ وَقَدْ لَا تُؤْدِيْ إِلَىْ قُرْنَاطَبَةَ.

أَعْلَقُ ظِلِّيْ لِأَتَبْعَ رَاتِحَةَ اللَّوْزِ وَهِيَ تَطِيرُ عَلَىْ غَيْمَةِ مُثْرِبَةَ

وَأَكْسِرُ ظِلِّيْ لِأَتَبْعَ رَاتِحَةَ اللَّوْزِ وَهِيَ تَطِيرُ عَلَىْ غَيْمَةِ مُثْرِبَةَ

وَأَتَعْبُ عِنْدَ السُّفُوحِ : تَعَالَوْا إِلَيْيَ اسْمَعُونِي. كُلُّوا مِنْ رَغِيفِي

ا شَرِبُوا مِنْ نَبِذِيْ، وَلَا تَنْرُكُونِي عَلَىْ شَارِعِ الْغَمْرِ وَحْدِي

كَصْفَصَافَةِ مَنْعَبِهِ. (٢)

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٢٦٧.

(٢) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٣٢٥.

يمثل هذا المقطع الشعري مزيجاً يجمع أمل الشاعر وبأسه معاً، فهو يعيش حالة من التوتر النفسي الداخلي كنتيجة لتناقض الواقع من حوله. إذ تسكن درويش رغبة العودة إلى البداية من جديد، لكنها رغبة قد تصدم القارئ قليلاً لأنها مفرونة باختيار ورد السياج وما قد يحمله من دلالات على القيد والأسر. فبرجوع الشاعر إلى أول البدء تذكر أول شيء كان يؤلمه واعتاد عليه منذ صغره وهو صورة الورد داخل السياج، أي هاجس الأسر والاحتلال. من هنا، فقد اختار ما هو أقرب إلى معاناة اعتاد الفلسطيني عليها وشكلت لديه هاجساً مؤلماً. فهو ينطلق من التفاصيل الصغيرة وصولاً إلى التفاصيل الكبيرة أي من تحرير الورد من السياج إلى تحرير الوطن من القيد.^(١) وفي هذا السياق تحضر قرطبة التي تمثل الوطن الضائع الذي يسعى درويش للوصول إليه لاستعادة المجد المتمثل بوطنه فلسطين، لكنه سعي متشتت بين إمكانية الوصول وعدمه فالدروب "قد تؤدي وقد لا تؤدي". ويظهر إحساس درويش بالغربة والضياع حين يجسد وضع الشعب الفلسطيني الذي يعاني الآم التشرد وانعدام الإحساس بالأمان الذي يجعل شعبه بمثابة الطيور الشريدة بلا وطن. لذلك يحاول الشاعر أن يستغيث ويستجد للتخلص من حالة المنفى الوجودي المستمر الذي يتركه وحيداً شريداً عن وطنه "كصفاقية متube". إنَّ هذا الوصف يحمل أبعاد المزج بين القوة والعظمة من جانب

(١) عندما مثل محمود درويش عن سبب اختياره "ورد السياج" أجاب بقوله: لأن الطريق إلى الأشياء الكبرى يجب أن يمر عبر أشياء صغيرة جداً، يعني الحياة أو العظمة الإنسانية تكون من عناصر بسيطة وصغيرة وأليفة جداً، فمثلاً إذا أردت أن تتكلم عن الحرب لا تستخدم الزجاج بالطاقرات والدببات والرماح والمسيوف والخيول في القصيدة، ولكن تكون القصيدة مضادة للحرب ولجعل الحرب العسكرية تتصرف على هذا النص يجب أن تقاوم الحرب بأدوات تعبيرية مضادة للغة الحرب، لكن تتمكن القصيدة من أن تتحقق تيزيزها مما هو ضدها وخارجها ومناقض لها. فلابد عن الوطن من خلال التذكر والاحتياط بصورة ورد السياج هي أكثر تأثيراً في النفس وأكثر التصالاً بالحياة من البلاغة الوطنية القومية الكبرى. فالوطن عبارة عن طريق ترابي مهمٌّ، عبارة عن سياج عبارة عن وردة تقرح الآخرين أو تشير المخرية من مرور الغزاة في هذا الطريق فتبقى تتأمل بشكل تدعى أنها محابية، ولكنها هي جزء من تشتت المكان والطبيعة في اللغة الشعرية. وبالتالي التعبير عن القضايا الكبيرة يجب أن يمر عبر أشياء صغيرة جداً وعبر لغة بسيطة تدعى التواضع وتدعى العياد أيضاً. – محمود درويش، "حوار مع الشاعر محمود درويش، جائزة الأمير كلومون"، أجراء خالد الحروب، موقع قناة الجزيرة على شبكة الإنترنت:

والانكسار من جانب آخر. من أجل ذلك فقد شبه نفسه بالصفصافة ذات الأغصان المتسلية

كأنها متبعة دلالة الألم النفسي الذي يعانيه.

إن تردي الواقع الراهن لا يجعل درويش يعيش حالة يأس دائمة، فحلم العودة لن ينتهي لديه أبداً مهما طال فعل الغياب. وما يوضح ذلك تركيزه على فعل العودة وتحديداً بصيغة المضارعة دلالة استمرار الفعل، إضافة إلى تأكيده على قوة العودة المشرفة التي تمثل ذاته العربية بقوله "وردتي نفسها، خطوتي نفسها"، فأمل درويش لا يمكن أن ينتهي وإن كان أمل العودة إلى الأندلس ومنها قرطبة أملاً مفقوداً. فالأمل لن ينتهي في المستقبل وإن انعدم في الماضي والحاضر. حيث يقول في القصيدة نفسها :

أَعُوذُ ، إِذَا كَانَ لِي أَنْ أَعُوذُ ، إِلَى وَرَدَتِي نَفْسِهَا وَإِلَى خَطْوَتِي نَفْسِهَا
وَكِنْتِي لَا أَعُوذُ إِلَى قُرْنَطْبَةِ^(١)

المرحلة الثانية: الأندلس في شعر محمود درويش من ١٩٩٠-١٩٩٢

أولاً: عوامل في تحول الرمز الأندلسي

إن الرمز الأندلسي في شعر محمود درويش في المرحلة الأولى يحتلّ عدداً غير قليل من القصائد الشعرية، ويمثل بعدها سياسياً وجمالياً، لكنه لم يكن محورياً إلى درجة واضحة بل كان جزءاً لا يتجزأ من القصيدة ككل. أما في المرحلة الثانية فنلاحظ أن هناك تحولاً دلائلاً واضحاً للرمز الأندلسي متواافقاً مع عوامل وظروف متصلة بالواقع المحيط. وتشمل المرحلة الثانية الدواين التالية: "أرى ما أريد" و "أحد عشر كوكباً". فهذاان الديوانان يمثلان من حيث

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني ، ص ٣٢٥.

استدعاء الأندرس نقطة تحول مهمة على الصعيد الفني والسياسي من خلال الحضور الواضح للأندلس. وسوف يتم الوقوف عند العوامل الأساسية التي شكلت ماهية التحول الدلالي للرمز الأندلسي والتي تتمثل في: العامل السياسي، والعامل الفني.

- العامل السياسي: اتفاقية أوسلو

لقد لزدلت القضية الفلسطينية تعقيداً مع مرور الزمن وازدادت معها خيبة الأمل بعودة الوطن/فلسطين، فتردي الأوضاع على الساحة السياسية المتمثلة "باتفاقية أوسلو" عام ١٩٩٣- التي لا توفر الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني - كان لها تأثير بالغ على درويش وما كان يطمح إليه من حل القضية الفلسطينية، وكان لها الدور الرئيسي في تحول المسار الشعري لقصيدته. فعندما أتيح له الاطلاع على اتفاق أوسلو كان رافضاً له، وقد استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية معتبراً أنَّ "هذا الاتفاق ليس عادلاً، لأنَّه لا يوفر الحد الأدنى من إحسانات الفلسطينيين بأمتلكه هويته الفلسطينية، ولا جغرافية هذه الهوية إنما يجعل الشعب الفلسطيني مطروحاً أمام مرحلة تجريب انتقالي".^(١) فقد شكلت هذه الاتفاقية خيبة أمل للشعب الفلسطيني الذي طالما حلم بالحرية واستعادة الأرض المسلوبة. وقد مثل درويش خيبة الأمل هذه في شعره وخصوصاً في ديوانه "أحد عشر كوكباً". في قصidته "خطبة الهندي الأحمر - ما قبل الأخيرة - أمام الرجل الأبيض"، يقول رافضاً بشكل صريح هذه المعاهدة التي يتساوی فيها القائل والمقتول:

... لكنني لن أوقع بأسفي

(١) يوسف حاتم، "الميررة المكثفة"، مقالة في كتاب محمود درويش: حناجر تلتقي لتكتمل الصرخة، عبد الحليم حمود، دار البحار، بيروت، ٢٠٠٩، ص ١٠.

مُعاهدة الصُّلح بينَ القتيلِ وقاتلِهِ، لَنْ أَوْقَعْ بِاسْمِي

على بَنْعِ شِبِّرِ مِنَ الشُّوكِ حَوْلَ حُقولِ الْذَّرَةِ

...

... هُنَا انتصرَ الغَرَباءُ

على المِلحِ، وَاخْتَلطَ الْبَحْرُ فِي الغَيْمِ، وَانتَصَرَ الغَرَباءُ^(١)

هكذا أحدثت "اتفاقية أوسلو" عمقاً بالجرح الفلسطيني لدى الشاعر، فقد عمقت إحساسه بالغربة والانكسار اللذين ظهرا واضحين في شعره من خلال رفض هذه المعاهدة والتأكيد على أنها محاولة لبيع الأرض الفلسطينية للعدو الصهيوني وبيان أحقيّة إسرائيل بفلسطين. من هنا، فقد كان تردي المفاوضات السياسية عاملاً أساسياً في تحول الخطاب الشعري وتبعاً لذلك تحول الرمز الأندلسي الذي أصبح استدعاءً أكثر كثافة بعد "اتفاقية أوسلو". ذلك أنّ درويش رأى في هذه الاتفاقية مقدمة لخروج العرب من فلسطين بصورة غير مباشرة. فقد كان قبل ذلك على أمل كبير بحل القضية الفلسطينية وعودة الأرض المحتلة لأصحابها، وهذا ما تمت ذلك على أمل كبير بحل القضية الفلسطينية وعودة الأرض المحتلة لأصحابها، وهذا ما تمت ملاحظته من خلال تتبع قصائده من عام ١٩٦٤-١٩٨٦. وكذلك فإنّ استدعاء الأندلس في المرحلة الأولى - كان في سياق يمزج بين الحس المأساوي والجمالي ويفصل بين مأساة الأندلس ومأساة فلسطين من خلال حلم الاستعادة والعودة، كما أنّ درويش كان يتخذ من قرطبة طريقاً للوصول إلى الهدف المنشود/فلسطين أي أنه كان مسكوناً بحس العودة والتحرر. لكن بعد اتفاقية أوسلو تعرّض أمل الشاعر للانكسار والخيبة فازداد بذلك مشهد خروج العرب من الأندلس حضوراً في ذاكرة درويش جسداً مشهداً مأساوياً وأضحاً في الفترة ١٩٩٣-١٩٩٠ يمزج فيه ألم الماضي بالحاضر.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٥٦٧.

- العامل للفني: اتساع آفاق القصيدة

لقد ظل درويش في المرحلة الأولى محصوراً ضمن القضية الفلسطينية - إلى حد ما - متخذًا مبدأ الانزام الكامل لمعاناة الأنا ومعاناة الجماعة وتجسيد ذلك بصورة مباشرة. لكن تغير وعي درويش تجاه القضية الفلسطينية والتعبير عنها جعله يتسع بآفاقه الشعرية ويسمو بالقضية الفلسطينية إلى قضايا الإنسانية عامة. ولعل درويش - الذي سعى دائماً لكي يتخلص من لقب شاعر القضية الفلسطينية، والذي كان دائماً يطمح بالنظر إليه وإلى شعره بصفة فنية مجردة من الأبعاد السياسية - قد أخذ يحقق اتساع آفاقه الشعرية من خلال انطلاق قصيده نحو الأفق الكوني في كل مكان. من أجل ذلك كان لا بد من الانطلاق من الموروث الإنساني ككل في محاولة صياغة معاناة الإنسان عبر الزمن، ليعكس الموروث فترة مأساوية تمتزج فيها جوانب الانتصار والانكسار. وبذلك ترتفع القصيدة الدرويشية إلى مستوى جديد في لهجة الخطاب الشعري.

وهذا الوعي جعله يتتبه إلى آفاق كونية شاملة في الحياة الإنسانية. فالأدب الباقي وفق رأي درويش "هو الأدب الذي يستطيع أن يخترق الأزمنة والأجيال ويحافظ على حداثته ومعاصرته، وعلى قابليته أن يقرأ في زمن غير الزمن الذي كُتب فيه".⁽¹⁾ فقد عمد درويش إلى الماضي العربي ليعيد صياغته ويشعب قصيده بالرؤى الإنسانية التي تعكس واقع العربي في كل مكان. فبدت قصيده تجسيداً لمعاناة الإنسان في الغربة والحنين للوطن، فتخرج القصيدة مزيجاً من وجع الماضي والحاضر في بونقة واحدة تمتزج فيها حكاية الشعب الفلسطيني بحكايات الآخرين، فقد استلهم التاريخ ليغذي قضية وطنه بصورة رمزية. ولذلك اتصفت هذه المرحلة ولا سيما ديوان "أحد عشر كوكباً" بالحس الملحمي، حيث يسيطر الغرض

(1) محمود درويش، "حوار مع الشاعر محمود درويش"، أجراه عده وازن في كتاب الغريب بقع على نفسه، ص ١١٢.

التاريخي ككل ويهيمن صوت الجماعة الذي يكون سائداً في النص الشعري، إذا جاز لنا أن

نستعرض رأياً – ت.س. إليوت في حديثه عن أصوات الشعر^(١)

لقد أصبح درويش يدرك تماماً – في المرحلة الثانية – محدودية قصيده الشعرية التي اقتصرت، في المرحلة الأولى، على قضية الوطن والأرض الفلسطينية إلى الحد الذي أصبحت فيه الحالة الفلسطينية تمثل السمة الأساسية لقصيده، فيتحول من شاعر القضية الفلسطينية إلى شاعر القضية الإنسانية بمعطاهما الكوني. وهذا لا يعني أنَّ فلسطين قد غابت عن الشاعر، وإنما أصبحت البؤرة الأساسية التي تطلق منها قضايا الإنسان في كل مكان، وهو إذ يعود إلى اتساع آفاق القصيدة لا يلغى حس القضية الفلسطينية الذي استوطنه قلباً وقالباً، وإنما هي محاولة لتحقيق حالة من التماهي عبر الزمن من خلال دمج القضية الفلسطينية بالقضايا الإنسانية الأخرى معتمداً على تقنية الحضور والغياب. فتمثل فلسطين النص الغائب ظاهرياً بينما تمثل القضية الإنسانية العامة/الأندلس للنص الحاضر.

(١) ت.س. إليوت، "أصوات الشعر الثلاثة"، ترجمة: منح خوري، مجلة الآداب، ع١، كانون الثاني، ١٩٥٥، ص ٣٥ .

لقد شهد الرمز الأندلسي في شعر محمود درويش في المرحلة الثانية تحولاً بارزاً اتخذ خصوصيته من خصوصية هذه المرحلة. فقد شهد الرمز الأندلسي ذروة التوظيف الشعري وتحديداً عام ١٩٩٣ ممثلاً بـديوان "أحد عشر كوكباً" الذي يشكل ملحمة تراجيدية يمتزج فيها الماضي بالحاضر بصورة تعكس مشهد الهزيمة المتكرر الذي يمثل مأساة البشرية والإنسانية عامة، "ذلك أنَّ الشعر من حيث هو شعر، يبدأ بالإنسان ويُعرض عن الجغرافيا. فقصيدة مقاومة مخصصة لشعب معين أو جماعة معينة دون غيرها إزاء عدوها، قول باختصاص جغرافي - سياسي لا يتألف مع الشعر الذي يتأمل إنساناً كونياً، كوني القلق والهواجرس والرغبات."^(١) لكنَّ الأندلس بدأت تظهر بصورة متساوية بحثة أكثر عمقاً من الناحية التراجيدية، فأخذت قصائد الديوان تعزف" سمفونية خروج العربي من الزمان والمكان أو من التاريخ والجغرافيا"^(٢)، وأصبح الرمز الأندلسي أصدق بمعاني الضياع والغربة والهزيمة؛ يقول في قصيده "رباعيات" من ديوانه "أرى ما أريد" :

أرى ما أريد من البحر .. إتي أرى

هبوط النوارس عند الغروب ، فأغمض عيني :

هذا الضياع يؤدي إلى أندلس

وهذا الشراغ صلاة الحمام على ..^(٣)

(١) فيصل دراج، "شاعر المقاومة في جميع الأزمنة"، موقع مجلة الآداب على شبكة الإنترنت، ٢٠٠٨/١١/١٠ .<http://www.adabmag.com/node/148>

(٢) بسام قطوش، "الزمان والمكان في ديوان محمود درويش "أحد عشر كوكباً" دراسة نقدية"، مجلة أبحاث اليرموك"سلسلة الآداب واللغويات"، مج ١٤، ع ١٤، ١٩٩٦، ص ٥٧.

(٣) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٣٨٠.

يوضح المقطع السابق حالة الانكسار الواضح، والغربة الساكنة في أعماق الأنّا ، حيث تتكثّف مشاعر الهزيمة والضياع حين تتأمل الأنّا مرارة الواقع واستحالة استقامته. لكنَّ الأمل لدى درويش لا يمكن أن ينتهي فهو ما يزال يرى صورة هبوب التوارس وما ترمز إليه من معانٍ للأمل والخير والتفاؤل، وكل ذلك مناقض لعالمه الداخلي حين يغمض عينيه فلا يرى إلا الضياع. فالشاعر متراجح بين الأمل والألم. ويظهر رمز الأنجلس-في هذا المقطع- بصورة تحولية واضحة، فلم تعد الأنجلس تبعث لدى الشاعر-كما في المرحلة الأولى- استحضار مشهد الجمال والحب والأمل باستعادة المفقود بل على العكس تماماً اكتسبت بثوب الضياع والفقدان. كما أنَّ لاستحضار صورة الحمام يكتُف إحساسِيُّ الحزن وال فقدان اللذين يسيطران على نفسية درويش الداخلية، فصلاة الحمام دلالة على "الموت دون الوصول؛ ففي صلاة الحمام على المتكلّم تعبير عن سقوطه قبل تحقيق الهدف من الرحيل."⁽¹⁾ فلم تعد تظهر ذات الشاعر الانبساطية التفاؤلية بل هي ذات منكسرة فاقدة للأمل إلى حد مأساوي.

وتستمر دلالة الرمز الأنجلسي في قصيدة "مأساة الترجس ملهاة الفضة" من الديوان نفسه؛ إذ يقول:

من كل شغب ألغوا أسطورة

كي يشبهوا أبطالها،

في كل حرب مات منهم فارسٌ

لكن للأثير وجهتها

وليس الأمسُ أمسٌ ليسكنوا

(1) ابراهيم خليل، ظلال وأصداء أنجلسية في الأدب المعاصر، ص ٢٧.

أعلى قليلاً من مصب النهر

جيئاراتهم

فرس، وأندلس، على قدمي^(١)

إن فلسطين لدى درويش تحديداً في هذه المرحلة - لا تفصل عن الأندلس فهو يربط بينهما بصورة واضحة. فيصور درويش في هذا المقطع مسيرة حركة المقاومة الفلسطينية الطويلة التي تجسد نضالهم من أجل وطنهم. وفي نهاية المقطع ورغم احتدام حالة الانكسار وفقدان أمل العودة واستعادة الوطن نجد أن درويش ما زال يقع بين ثنائية متاقضة متمثلة بالأمل وعدمه. إذ نجده يوظف الأندلس بقوله "جيئاراتهم فرس، وأندلس، على قدمي"، فالنص على الرغم من دلالته السلبية من الناحية الظاهرية يحمل بذرة أمل بسيطة، فما زالت الأندلس في ذاكرة المسير والسفر وما زالت قدم الشاعر في الطريق نحو الهدف المنشود كنهاية عن الاستمرار في مسيرة الكفاح. لذلك فإني لا أوفق ما ذهب إليه إبراهيم خليل في تأويل المقطع السابق على أنه تعبير عن "الشعور بالإحباط الذي هيمن على الشاعر"^(٢). فعلى الرغم من اتصاف الرمز الأندلسي في هذه المرحلة - بحس الضياع والهزيمة إلا أنَّ الأمل في عودة الفردوس/فلسطين لا يمكن أن ينطفئ تماماً، وحلم الشاعر لا يمكن أن ينتهي.

ولعل ديوان "أرى ما أريد" كان مقدمة لظهور الملحمة الشعرية الموسومة "أحد عشر كوكباً" الذي ظهر في ضوء تردي الأحوال السياسية المتمثلة تحديداً "باتفاقية أوسلو". وفي هذا الديوان يجسد درويش الواقع الراهن بما يحمل من مشاعر الأسى والحزن من خلال اللجوء

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٣٦.

(2) إبراهيم خليل، ظلال وأصداء أندلسية، ص ٢٨.

إلى التاريخ وإعادة صياغته على إيقاع الهزائم المتتالية المتمثلة بافقاد المكان/الوطن، فقد سيطر التاريخ في هذا الديوان، إذ حاول درويش بيان هزيمة الحاضر المدوية؛ يقول معبراً عن ذلك: "احتلني وأنا أقرأ هذا التاريخ من مراجعه المختلفة، إحساس بأن الخروج لم ينته، فما زلنا نواصل الخروج من تاريخنا ومن تاريخ الآخر حتى الآن."^(١) فهو يحاول بصورة ما جعل خروج العرب من الأندلس موازيأً لخروج العرب من فلسطين وبخاصة في سياق معاهدة السلام، فيمزج الماضي بالحاضر ليجسد معاناة الإنسان الباحث عن المكان المفقود/الوطن.

من هنا، جاءت قصائد الديوان الإحدى عشرة تمثل هاجس الغربة والضياع والتشتت من خلال تصوير مشهد الأندلس الأخير الذي يعبر عن ضياع الماضي والحاضر معاً.

بداية قبل اللوچ في ديوان "أحد عشر كوكباً" لا بد من الوقوف عند هذا العنوان لأنَّه يشكل البؤرة الأساسية التي تطلق منها الإحدى عشرة قصيدة المتضمنة المشهد الأندلسي. إنَّ العنوان "أحد عشر كوكباً" يستوحى الآية الكريمة: "إذ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ"^(٢)، التي تتضمن قصة يوسف عليه السلام. واستحضار هذه القصة في هذا السياق تحديداً -حيث الهزائم المتتالية التي يدفع العربي ثمنها مع مرور الزمن- يوحى بهاجس الخديعة التي تتضمن حادثة البتر واستلال الحق المشروع التي تتضمن حادثة الحلم من قبل الآخر المتمثل بالأخوة الذين يتصفون بالحسد، من أجل تسليط الضوء على صورة الضحية. وكأنَّ درويش يحاول أن يربط ربطاً وثيقاً بين قصة يوسف عليه السلام وكل المعاناة التي واجهها لتحقيق حلمه وقصة الفلسطينيين المشردين من

(١) محمود درويش، "حوار مع الشاعر محمود درويش عن جهة الشعر"، أجزاء فخرى صالح، موقع نخبة على شبكة الإنترنت:

. <http://www.nu5ba.net/vb/showthread.php?t=4063&page=1>

(٢) سورة يوسف، آية (٤).

قبل الأخيرة. ومع هذا الرابط يصبح واضحاً ما أراد أن يشير إليه درويش بتحميل الدول العربية مصير نشد الشعب الفلسطيني وخذلانه وعدم الدفاع عن حقه أمام العدو الصهيوني. فالعنوان تعبير واضح عن الحالة الفلسطينية ممزوجة بوجع الماضي، فمع مرور الزمن يفقد العرب فردوساً تلو الآخر وتتكرر الهزائم من الماضي إلى الحاضر. فاستحضار المشهد الأندلسي يمثل رمزاً على الخذلان والهزيمة والخزي من جراء التخلّي عن الأندلس وتكرار هذه الهزيمة في الواقع الحاضر. كما أن التركيز على المشهد الأخير في الحالة الأندلسية تعبير عن "التجربة الفاسدة في الوجود العربي إذ ساد حكم ملوك الطوائف، وانبعثت رياح الفرقة العاصفة بالوجود، والمنارة بضياع هذا الإرث الحضاري".^(١) وهذا من شأنه أن يعمق مشهد الهزيمة في الحاضر الراهن كما في الماضي الضائع.

يفتح درويش الديوان بقصيدة بعنوان "في المساءِ الأخير على هذه الأرض"؛ يقول:

في المساءِ الأخيرِ على هذه الأرضِ نقطعُ أيامنا
عنْ شُجَّيراتِنا ، ونَغْدُ الضَّلَوعَ التَّيْ سَوْقَ نَحْمِلُها مَعَنا
وَالضَّلَوعَ التَّيْ سَوْقَ نَتَرَكُها ، هَهَا ... في المساءِ الأخيرِ
لَا نَوْدِعُ شَيْئاً ، وَلَا نَجِدُ الْوَقْتَ كَيْ نَنْتَهِي ...
كُلُّ شَيْءٍ يَظَلُّ عَلَى حَالِهِ ، فَالْمَكَانُ يُبَدِّلُ أَحْلَامَنَا
وَيُبَدِّلُ زُوَارَهُ . فَجَأَةً لَمْ نَغْدُ قَادِرِينَ عَلَى السُّخْرِيَّةِ
فَالْمَكَانُ مُعَذَّلٌ لَكَيْ يَسْتَضِفَ الْهَبَاءِ .. هَهَا فِي المساءِ الأخيرِ

(١) فتحي رزق الغوالدة، تعليق الخطاب الشعري ثانية الاتساق والاتسجام في ديوان "أحد عشر كوبًا"، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦، ص ١٢٧.

نَتَمَكُّرُ الْجِبَالَ الْمُحِيطَةَ بِالْغَمِّ : فَتَحٌ .. وَفَتَحٌ مُضادٌ

وَزَمَانٌ فَلِيمْ يُسَلِّمُ هَذَا الزَّمَانُ الْجَدِيدُ مَفَاتِيحُ أَبُوابِنَا

فَادْخُلُوا، أَيُّهَا الْفَاتِحُونَ، مَتَازِلَنَا وَاشْرَبُوا خَمْرَنَا

من مؤشّحنا السهل . فالليل نحن إذا انتصف الليل ، لا

^(١) فجزء يحمله فارس قادم من نواحي الأذان الآخرين..

(١) محمود درویش، دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ص ٤٧٥-٤٧٦.

ومن يبقى فيها لاجئاً. ونلحظ تكرار علامات الحذف التي امتلأ بها المقطع الشعري والتي تمثل المسكوت عنه لدى الشاعر، فمشهد الخروج وما يحمله من حزن وحرقة وألم نفسي يجعل لغة الشاعر عاجزة عن تصوير ما يختلج بالنفس من مشاعر يستحضرها ضياع المكان والزمان في الماضي والحاضر على حد سواء.

فالمسألة تعيد نفسها والمكان لا يتبدل أبداً عبر الزمن، فالذى يتبدل فقط هم الزوار ومن قبلهم الأحلام. فمع كل زائر مستبد يولد حلم جديد، وبمرور الزمن ينتهي الحلم ويبيقى المكان يحمل جرحه. فالمقطع الشعري تعبير عن انكسار الحلم وتلاشيه على مستوى الواقع ومن ثم على مستوى القصيدة. ويشهد حس السخرية في المقطع الشعري إلى درجة كبيرة، حيث يصور الشاعر من خلالها حال العالم العربي المترهل بين الزمن القديم والزمن الجديد، وكأن كل زمن يخرج من بونقة الزمن الآخر، أو بالأحرى كل مأساة تتبع من مأساة أخرى متجلزة في الماضي. من هنا، يدعو الشاعر الفاتحين أن يدخلوا منازلنا، فقد ضاعف أمل العودة للوطن والانتصار ما دام الفجر لا يحمل أي فارس، أي ما دام العالم العربي صامتاً لا ينطق منه أي فارس وكأن الصوت العربي/الأذان اختفى. فمشهد النهاية يسيطر على النص بصورة واضحة حيث "المعاء الأخير" والأذان الأخير" ما هي إلا دلالات واضحة على اقتراب النهاية. ويتابع الشاعر مشهد السخرية؛ إذ يقول مخاطباً الأعداء الفاتحين:

شائياً أَخْضَرَ سَاخِنَ فَاشْرَبُوهُ ، وَفَسَّتُقَا طَازِجَ فَكُلُوهُ
وَالْأَسِرَةُ خَضْرَاءُ مِنْ خَشْبِ الْأَرْزِ ، فَاسْتَسْلَمُوا لِلنُّعَاصِ
بَعْدَ هَذَا الْحِصَارِ الطَّوِيلِ ، وَتَأْمُوا عَلَى رِيشِ أَحْلَامِنَا
الْمُلَاءَاتُ جَاهِزَةٌ ، وَالْعُطُورُ عَلَى الْبَابِ جَاهِزَةٌ ، وَالْمَرَايَا كَثِيرَةٌ

فَادْخُلُوهَا لِنَخْرُجَ مِنْهَا تَمَامًا ، وَعَمَّا قَدِيلٍ سَتَبْحَثُ عَمَّا

كَانَ تَارِيَخَنَا حَوْلَ تَارِيَخِكُمْ فِي الْبَلَادِ الْبَعِيدَةِ

وَسَتَسْأَلُ أَنفُسِنَا فِي النَّهَايَةِ : هَلْ كَاتَتِ الْأَنْدَلُسُ

هُنَّا أَمْ هُنَّاكَ ؟ عَلَى الْأَرْضِ ... أَمْ فِي الْقَصِيَّةِ؟⁽¹⁾

من خلال ما سبق تبدو ذات الشاعر المحبطة الساخرة إلى حد مأساوي، حيث يستمر مشهد السخرية اللاذع المتخض عن حرقة داخلية، وانكسار نفسي من وضع العرب الذي لم يتغير من الماضي إلى الحاضر، إذ تبدو السخرية المرأة من خلال رسم مشهد الضيافة بين القاتل والمقتول، وهي ضيافة تحقق كل معاني الكرم والطمأنينة للقاتل من قبل المقتول/الضحية. فالشاعر عاجز عن فهم كنه ما يدور حوله من جراء انقلاب الأحوال، فخيرات البلد ونعمتها تذهب لغير أهلها وكأن الوطن يسلم على طبق من ذهب، لذلك فهو بسخريته يصور مشهد دخول الفاتحين الأعداء، وخروج العرب، وكل المشهددين إعلان لمشهد النهاية. حيث الشاي أخضر ساخن، والفسق طازج، والأسرة خضراء، والملاءات جاهزة، والعطور جاهزة، والمرايا كثيرة، فجميع هذه الصور المتتابعة توحى بكثرة طيبات وخيرات هذه الأرض التي طمع العدو بها، ولكنها صور مبطنة ساخرة تعكس تردي الواقع العربي الذي يقم بلاده للعدو بكل سهولة، ويخرج هو من بلاده منفيًا لا جنًا في بلاد أخرى. إن درويش يجسد عالم الغياب منذ الأندلس حتى فلسطين، فهو يرى بأنًّ مأساة الأندلس ترسم في الوقت الحاضر متمثلة بمساة فلسطين، باعتبارها شكلاً من أشكال الضياع والانكسار الذي يعيشه العربي منذ آلاف السنين. من هنا، تم التركيز على مشهد خروج العرب من الأندلس

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٧٦.

الذى يمثل الهزيمة، لا مشهد الدخول والنصر، وهذا يتناسب مع الواقع المهزوم في —
هنا/فلسطين و — هناك/الأردن.

يجسد هذا للديوان إحساس درويش بالألم الكبير من جراء الواقع المهزوم، من أجل ذلك تستمر النبرة المنكسرة في مائر القصائد. يتضح ذلك في قصيده **كيف أكتب فوقَ**
المُحَاب؟؛ إذ يقول:

كَيْفَ أَكْتُبُ فَوْقَ السَّحَابِ وَصِيَّةً أَهْلِي؟ وَأَهْلِي
يَتَرَكُونَ الزَّمَانَ كَمَا يَتَرَكُونَ مَعَاطِفَهُمْ فِي الْبَيْوتِ ، وَأَهْلِي
كُلُّمَا شَيَّدُوا قَلْعَةً هَدَمُوهَا لِكَيْ يَرْفَعُوا فَوْقَهَا
خَيْمَةً لِلْحَتَّينِ إِلَى أُولَى النَّخْلِ . أَهْلِي يَخُونُونَ أَهْلِي
فِي حُرُوبِ الدِّفاعِ عَنِ الْمِلْحِ .^(١)

إنَّ حلم درويش الذي طالما دافع عنه وما يزال بحاجة إلى اتحاد تام بين الأنـا
والجمـاعة، ذلك أنَّ الأنـا/الشـاعـر لا يمكن لهـا أن تـحقق النـصر دون أن تـتـحد مع
الجمـاعة/العرب. ويصـوـر الشـاعـر استـحـالة تـحقـق النـصر و السـعي إـلـيـه بصـورـة مـفرـدة مـن خـلـال
استـحـالة فعل الكتابـةـ التي تمـثل الفـعل النـضـالي الثـورـيـ على السـحـابة بما توـحي به من دـلـالة
على الحـرـكة المـسـتمـرة و التـلاـشـي و عدم الثـباتـ، وهذا كـله يـرجعـه إلى تـرـدي وضعـ العربـ الذين
يـمـثـلونـ أـهـلـ الشـاعـرـ، حيثـ يـكـرـرـ كـلمـةـ "أـهـلـيـ" أـربعـ مـرـاتـ ليـجـسـدـ حـالـةـ التـماـهـيـ بينـ الأنـاـ الفـردـيةـ
وـالـجـمـاعـةـ. إنـ الـصـورـ السـلـبـيةـ المـتـعـلـقةـ بـتـصـوـيرـ وضعـ العربـ تـراـكـمـ الـواـحـدةـ تـلـوـ الـأـخـرىـ
وـتـكـنـفـ دـلـالـةـ التـخـالـلـ الـذـي يـصـلـ إـلـى درـجـةـ التـخـلـيـ وـالـخـيـانـةـ، فـهـمـ يـتـخـلـونـ عنـ الزـمـانـ وـالـمـكـانـ

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٧٧.

العربين كما تُترك المعاطف في البيوت، وهذه الصورة تستحضر معاني التخلّي والانسلاخ، فكأنما يخرجون في الشتاء القارس عراة معرضين أنفسهم للمرض والبرد وعلى المدى البعيد للموت. فالمعطف هو التاريخ والانسلاخ عنه وتركه إنما هو ضرب من العبئية المؤدية إلى الموت.

ونلحظ أيضاً تكرار لفظة "أهلي" بما توحّي به من الدلالة على الحنان والألفة والترابط، لكنها ترتبط بصورة سلبية تعكس دلالتها الإيجابية تماماً، فدرويش يسكنه وجع كبير من واقع العرب الذين لا يحافظون على ملتهم وعظمته. فكلما شيدوا قلعة بما تدل عليه من العطوه والشموخ والثبات والاستقرار والتقدم هدموها بأيديهم وتخانلهم لكي يبنوا بدلاً منها "خيمة للحنين" بما تمثله من الضعف واللاستقرار والرجوع إلى الماضي. فهكذا هم العرب كلما شيدوا ملكاً هدموه ثم أخذوا يبكون على الماضي القديم الذي مثله درويش بقوله "خيمة للحنين"، أي الحنين المؤلم نتيجة التردي والتراجع والهزائم المتكررة . وتبقى الصورة السلبية الثالثة التي تكتُف حس الفجيعة والألم النفسي الذي يخيم على الشاعر من خلال التركيز على فعل الخيانة وليس أية خيانة، إنها خيانة الأهل للأهل في حروب الدفاع عن الملح دلالة على الدفاع عن الوجود وماهيته. إنَّ درويش يحمل هماً تقليلاً ممتداً من الماضي إلى الحاضر، فهو لا يرى الأندرس فقط بل يرى العرب وتحديداً فلسطين ويظهر ذلك من خلال الاعتماد على تكرار الأفعال المضارعة في تصوير المأساة، مما يدل على استمرارية الفعل من الماضي إلى الحاضر. ويتبع درويش في القصيدة نفسها؛ إذ يقول:

لكنْ غَرَّاتَةً مِنْ ذَهَبٍ
مِنْ حَرَّيرِ الْكَلَامِ الْمُطَرَّزِ بِاللَّوْزِ ، مِنْ فِضَّةِ الدَّمْعِ فِي
وَتَرِ الْعُودِ . غَرَّاتَةً لِلصُّعُودِ الْكَبِيرِ إِلَى ذَاتِهَا ..

وكأنها أن تكون كما تبتغي أن تكون : الحنين إلى

أي شيء مضى أو سيمضي : يَحْكُ جناح سنونوٌ

نهذ امرأة في السرير ، فتصرخ : غرناطة جسدي

ويضيئ شخص غزالة في البراري ، فيصرخ : غرناطة بدلي^(١)

في ضوء تردي الواقع يحضر الماضي بوجعه من خلال استحضار غرناطة بعناصرها الجمالية المأساوية في الوقت نفسه. فهي الفردوس العربي المفقود الذي أصبح رمزاً مفتوحاً على عدة معانٍ. إنها تمثل رمزاً للحنين إلى المكان العربي الضائع أو الذي سوف يضيع، إنها الحنين إلى الماضي بكل ما فيه. من هنا، يستدعي درويش في سياق التعبير عن المكان العربي المفقود صوراً تمثل حالة الانفصال والضياع-افتقاد الجسد- التي يشبهها جميعها بغرناطة، رمز الضياع والحنين إلى الماضي، إنها رمز ل الوطن العربي المفقود بغير حق. أما توظيف السنونو فدلالة على الحزن والأسى والهجرة المستمرة، كما أن التركيز على جناح السنونو حتى تتعمق صورة السيطرة من قبل الآخر/ العدو، فالمعروف عن جناح السنونو أنه يتصرف بالقوة الكبيرة على خلاف الطيور الأخرى. كما أن غرناطة هي استحضار لصورة الضياع المتمثلة في ضياع الغزالة، وما يوحيه توظيف الغزالة من دلالة على الجمال والرشاقة والقداسة عند العرب. لكن الشاعر يستحضر هذه الصورة في سياق الضياع للدلالة على تحول رمز غرناطة، التي أصبحت رمزاً دالاً على الفقد والحرمان والحزن والضياع.

أما قصيته "لي خلف السماء سماء..." فإنها تعبر واضحة عن يأس درويش من الزمان والمكان العربيين على حد سواء. يقول:

لي خلف السماء سماء لأرجع ، لكنني

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ص ٤٧٧-٤٧٨.

لَا أَزَالُ أَلمَعَ مَعْنَى هَذَا الْمَكَانُ ، وَأَحِنَا

سَاعَةً تُبَصِّرُ الْغَيْبَ . أَغْرِفُ أَنَّ الزَّمَانَ

لَا يُحَالِفُنِي مَرَّتَيْنِ ، وَأَغْرِفُ أَتَّى سَاخْرَجُ مِنْ

رَايْتِي طَائِرًا لَا يَحْطُّ عَلَى شَجَرٍ فِي الْحَدِيقَةِ⁽¹⁾

إنَّ الحُسْنَ المأساوي واليأس النفسي يسيطر على الشاعر في كل قصيدة من قصائد هذا الديوان تحديدًا، ذلك أنَّ الشاعر لا يستطيع أن يتخلص من وجع المكان الذي يلاحقه من الماضي إلى الحاضر. ففي هذه القصيدة يقع درويش في صراع بين أمرين يتمثلان في الدعوة إلى مواصلة الطريق والتخلص من وجع المكان/الماضي، ما دام له سماء أخرى غير السماء الأولى تدعوه للرجوع والدفاع عنها حتى النهاية. أيًّا مهما كان وجع الأندلس-التي تمثل السماء الأولى- وخسرانها الذي لا ينسى متجرداً في النفس إلا أنَّ وجود فلسطين - السماء الثانية- يدعوه للرجوع. لكنَّ درويش مسكون بالألم والخيبة والانكسار، فلا يستطيع التخلص من حاجس المكان/الماضي وألمه اللذين يتكرران كل يوم في المكان/الحاضر، ولا يستطيع أن يتخلص من حسه بالغيب الذي يحمل التبع بتكرار هزيمة الماضي. من هنا، يتيقن درويش بأنَّ الزمان لن يحالقه مرتين أيًّا يشير إلى خروج آدم من الجنة، وأنَّه سوف يبقى كالطائر المشرد الذي لا يحط على أي شجرة، أيًّا مصاب باليأس من الإحساس بالأمان والاستقرار المتمثل في قوله "لا يحط" الذي يدلُّ على عدم السكون والثبات ويكشف معاني التشرد والضياع المستمر باستمرار الفعل "لا يحط". ويتتابع تصوير غربته

· المتأصلة:

مَرَّ الْغَرَبَ

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٧٩.

حاملاً سبعمائة عام من الخيل . مرّ الغريب

ههنا ، كي يمرّ الغريب هناك . سأخرج بعذ قليل

من تجاعيد وفتي غريباً عن الشام والأندلس

هذه الأرض ليست سماطي ، ولكن هذا المساء مسائي

والمفاتيح لي ، والمآذن لي ، والمصابيح لي ، وأنا

لي أيضاً . أنا آدم الجنين ، فقتلهم مرتين⁽¹⁾

إن درويش يحاول أن يجسد الواقع الراهن من خلال اللجوء إلى الماضي المتمثل بالأندلس ومشهد خروج العرب منها منهزمين غربيين عن أرضهم، فقد دام حكم الدولة الإسلامية بالأندلس "طوال سبعمائة عام من الخيل" أي دلالة على الأصالة والخير والقوة والمنعنة. فالمقطع الشعري يؤكد اتصال هزيمة وغربة الماضي بالحاضر، فلو حافظ العرب على ملكهم وأصالته منذ الماضي لما استمرت الغربية تضرب بجذورها إلى الحاضر فتجمع مأساة الشام والأندلس. فهاجس الغربية والخروج مسيطر على المقطع الشعري الذي تبدو فيه ذات الشاعر مغتربة، حزينة، يائسة فقدت الأرض فحل بفقدانها المساء بما يمثله من ظلام وغروب، فقد انتهى كل شيء ولم يبق إلا الرموز والذكريات التي كانت للعرب. ورمز المفاتيح هنا ذو دلالة واضحة على تسليم أبي عبدالله الصغير -آخر سلاطين الأندلس- مفاتيح غرناطة التي انتهى بسقوطها ملك العرب بالأندلس، وما يمثل ذلك من دلالة على تخلي العرب عن ملكهم وضعفهم المؤدي إلى الهزيمة. من هنا، يستحضر قصة آدم -عليه السلام- وخروجه من الجنة، التي تدل على الخروج من الزمان والمكان، فهو بعد خروج العرب من الفردوس الأندلسي كخروج آدم من الجنة.

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٨٠.

إنَّ كُلَّ قصائد هَذَا الْدِيْوَانِ تَكَافَى لِتَصُورِ غَرْبَةِ الشَّاعِرِ المُمْتَدَةِ
مِنَ الْمَاضِي إِلَى الْحَاضِرِ، وَتَعْمَقُ مَعَانِي الغَرْبَةِ فِي قَصِيدَةٍ بِعِنْوَانِ "ذَاتٌ يَوْمٌ، سَاجِلِسُ فَوْقَ الرَّصِيفِ". يَقُولُ:

ذَاتٌ يَوْمٌ سَاجِلِسُ فَوْقَ الرَّصِيفِ ... رَصِيفِ الْغَرْبَةِ
لَمْ أَكُنْ نَرْجِسًا ، بَيْنَهُ أَيِّ دَافِعٌ عَنْ صُورَتِي
فِي الْمَرَايا . أَمَا كُنْتَ يَوْمًا ، هَنَا ، يَا غَرِيبًا؟
خَمْسَمَائَةٌ عَامٌ مَضَى وَانْقَضَى ، وَالْقَطِيعَةُ لَمْ تَكْتُمْ
بَيْنَنَا ، هُنَّا ، وَالرَّسَائِلُ لَمْ تَنْقُطْعْ بَيْنَنَا
وَالْحُرُوبُ لَمْ تُغَيِّرْ حَدَائِقَ غَرَنَاطِي .
لَمْ أَكُنْ عَابِرًا فِي كَلَامِ الْمُغَنِّينَ ... كُنْتُ كَلَامَ
الْمُغَنِّينَ ، صَلَحَ أَثْنَا وَفَارِسٍ ، شَرَقاً يُعَاقِبُ غَرَبَاً
فِي الرَّحِيلِ إِلَى جَوْهَرٍ وَاحِدٍ .^(١)

يشير درويش في هذا المقطع إلى حس الضياع والهزيمة من خلال استحضار فعل الجلوس فوق الرصيف، بما يحمل من معاني التشتت والتشرد والضياع المقرنات بالزمن الآتي وكأنه يتحدث هنا عن ضياع فلسطين. حيث يمثل الرصيف المكان العام الذي يفقد للامتناع والأمان الذي يمثله البيت مقابلًا للرصيف. ونلاحظ أنَّ درويش يؤكد لقاء الماضي في الحاضر أي أنَّ الحاضر/فلسطين ما هو إلا مرآة للماضي/الأندلس، وهو يسعى للدفاع عن صورته في المرايا أي عن الوطن الساكن في داخله، فهو يتحسر على زمن الدولة العربية في الأندلس الذي انقضى زمنياً، لكنَّ الأندلس ما زالت حاضرة لم تنتهِ ولم تحل القطيعة معها.

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٨٣-٤٨٤.

فما سأة الأندلس ليست نهائية وإنما تتكرر كل يوم في فلسطين، فالشرق والغرب يتصلان في

ها جس للغربة والرحيل إلى الضياع والشتت. وينابع قائلًا:

لم يبقَ مُنِي

غَيْرُ درعي الْقَدِيمَةِ ، سَرْجِ حصاني المَذَهَبِ . لم يبقَ مُنِي

غَيْرُ مَخْطُوطةٍ لابنِ رَشْدٍ ، وَطَوْقِ الْحَمَامَةِ ، وَالْتَّرْجَمَاتِ ...

كُنْتُ أَجِلسُ فَوْقَ الرَّصِيفِ عَلَى سَاحَةِ الْأَقْحَوَاتِ

وَأَعْدُ الْحَمَامَاتِ : وَاحِدَةً ، اثْتَنَيْنِ ، ثَلَاثَيْنِ ... وَالْفَتَيَاتِ الْلَّوَاتِي

يَتَخَاطَفْنَ ظِلَّ الشُّجَيْرَاتِ فَوْقَ الرُّخَامِ ، وَيَتَرَكَنْ لِي

وَدَقَّ الْعُنْزِ ، أَصْنَفَ . مَرَّ الْخَرِيفُ عَلَيَّ وَلَمْ أَتُبَهِّ

مَرَّ كُلُّ الْخَرِيفِ ، وَتَارِيخُنَا مَرَّ فَوْقَ الرَّصِيفِ ...

وَلَمْ أَتُبَهِّ !⁽¹⁾

في هذا المقطع يسترجع الشاعر الزمن الماضي/الأندلسي برموز قوته وازدهاره وفكرة متھسا على كل هذه الرموز- الدرع القديم، سرج الحصان المذهب، مخطوطة لابن رشد، طوق الحمام، الترجمات- التي تمثل واقعاً حضارياً مزدهراً في جميع الجوانب. فكل هذه المعالم تصبح رمزاً مجازياً للوطن الغائب، حيث الجزء يمثل الكل. فدرويش يعكس مرحلة الازدهار السياسي والثقافي التي كانت سائدة في الأندلس وقت قيام الدولة العربية فيها، أما الآن فقد ضاع الكل ولم يبق إلا الرموز التي تذكرنا بالماضي المزدهر. ويكرر الشاعر هنا مشهد الجلوس على الرصيف لكن الآن مستخدماً صيغة الماضي وكان القصيدة تنقسم إلى زمنين الحاضر/فلسطين والماضي/الأندلس، والذي يجمع بينهما يتمثل في الضياع وانتفاء

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٨٤.

الوطن، أما استحضار صورة عدّ الحمامات دلالة على استمرار الحزن والهزائم من الماضي

إلى الحاضر، فقد جاء العد تصاعدياً دلالة على ديمومة الحزن المستمر -المتمثل باستحضار الحمام - على مر الزمن. وفي نهاية القصيدة يسيطر حس الموت وانقاء الأمل باستحضار اللون الأصفر والخريف وما يدل على انتهاء الحياة، والسقوط والذبول، والهزيمة. فهو بذلك يتحسر على التاريخ العربي الذي مرّ كمرون الخريف فوق الرصيف، أي يحمل معاني الضياع والموت. وكل هذا كان بغلة عن العرب الذين تمر أيامهم وهزائمهم دون أي انتباه.

ويستمر درويش في رثاء التاريخ الأنجلوسي بل التاريخ العربي، ففي قصيدة بعنوان "من أنا... بعد ليل الغريبة" يجسد لنا حالة نفسية مؤلمة نتجت عن هذا التاريخ المخيف:

من أنا بعد ليل الغريبة ؟ أنهض من حلمي
خائفاً من غموض النهار على مرمى الدار ، من
عتمة الشمس في الوردي ، من ماء نافوري
خائفاً ، من هواء يمشط صفاصفة خائفاً ، خائفاً
من وضوح الزمان الكثيف ، ومن حاضر لم يعد
حاضراً ، خائفاً من مزوري على عالم لم يعد
عالماً . أيها اليأس كُن رحمة . أيها الموت كُن

نفحة للغريب الذي يصر الغائب أوضح من واقع لم يُعد واقعاً. (١)

يتسم شعر درويش في ديوان "أحد عشر كوكباً" ومنه هذه القصيدة بتكرار الاستفهام الذي لا يفضي لأجوبة محددة، وإنما يعكس حالة مأساوية متواترة تحياتها أنا الشاعر المحبط

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ص ٤٨٧-٤٨٨.

والمقهورة في ظل واقع الانهزام. ويقوم المقطع الشعري كله على تجسيد الحالة النفسية الحزينة التي تسكن درويش حين يصور لحظة الضياع وسط ظلمة الليالي الكثيفة والتي تتناسب مع نفسية الشاعر الحزينة المتوجسة من المستقبل نتيجة الحاضر المؤلم. ويتبين ذلك بشكل جلي من خلال اللغة الشعرية الموحية والتي تركز على معانٍ الخوف حيث "ليل الغريبة، العتمة، اليأس، الموت". ويزداد مشهد الغربة وضوحاً بتكرار كلمة "خائفاً" سبعة مرات متتالية تكشف هاجس القلق والخوف من خلال تأثيرها مع ظلمة الواقع المرير. من هنا، نجد أن الشاعر يسعى لتكتيف الدلالات السلبية المتناسبة مع حدث الخوف ومن ثم واقع الاحتلال، فقد ارتبطت الغموض بالنهار، والعتمة بالشمس، وحتى اللغة أصبحت مصدر خوف وتعب ولم تعد مصدر بوح وراحة. إن سيطرة الحس المأساوي على درويش يتمثل في تبصّر الغيب بشكل واضح، فتردي الوضع السياسي الذي خلفته معااهدة أوسلو جعل الشاعر يرى في اليأس رحمة وفي الموت نعمة للخلاص من الغربة المستمرة. فهو يتمثل المستقبل المظلم تمثلاً واضحاً من خلال الواقع الذي لا يحمل بصيص نور. إذ تجسد هذه "المقطوعة ضبابية المرحلة التي دخلتها القضية الفلسطينية والتي بدا الشاعر معها حذراً من أي شيء"^(١).

وتشتمل الأسئلة المتكررة التي تحاول أن تبحث عن نهاية الطريق:

أينَ الطُّرِيقُ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ؟ أَرَى الغَيْبَ أَوْضَعَ مِنْ
 شَارِعٍ لَمْ يَعْدْ شَارِعِي. مَنْ أَنَا بَعْدَ لَيْلِ الغَرْبَيَّةِ؟
 كُنْتُ أَمْشِي إِلَى الذَّاتِ فِي الْآخْرِينَ، وَهَا أَنَّدَا
 أَخْسَرُ الذَّاتِ وَالْآخْرِينَ. حِصَاتِي عَلَى سَاحِلِ الْأَطْلَسِيِّ اخْفَى

(١) مسامح روائية، "الغموض وأثره في تقمي النص الشعري: دراسة في شعر محمود درويش"، مؤته للبحوث والدراسات، المجلد الرابع عشر، العدد الخامس، ١٩٩٩، ص ٣٩٠.

وحصاني على ساحل المتوسطِ يغمد رمح الصليبيَ في

من أنا بعد ليل الغربة؟ لا أستطيع الرُّجوع إلى

إخوتي قرب نَخْلَةٍ بَيْتِي القديم، ولا أستطيع النَّزول إلى

قَاعِ هَاوِيَّتِي.⁽¹⁾

إنَّ المقطع الشعري يجسد حالة الانكسار والغرابة النفسية المحمَلة بشحنة كبيرة من اليأس من الواقع المتردي، والذي أرثَ أثره البالغ على الأنما وجعلها أنا يائسة منكسرة. فقد كانت الأنما تبحث عن نفسها من خلال الجماعة أي من خلال الدفاع والنضال عن القضية الفلسطينية، لكن بعد تردِّي الأوضاع السياسية وانكسار حلم الشاعر وصل إلى درجة خسران ذاته والآخرين. وهذا يعكس حالة يأس الأنما المنكسرة التي فقدت النقا حتى بذاتها بعد فقدانها الوطن. أما صورة الحصان فإنها تتكرر في نهاية المقطع مرتين؛ ففي المرة الأولى يشير درويش إلى أنَّ حصانه على الساحل الأطلسي اختفى، وهذا يدل على افتقاره معانٍ القوة والعزة والأصالة باختفاء الحصان، وربما كانت هذه الصورة رمزاً للأندلس التي اختفت كالحصان عندما فقدت معانٍ الثبات والقوة والمنعنة حيث يشير إلى تحول العرب وقت فتح الأندلس من القوة والمنعنة إلى الضعف، حيث اختفت هذه المعانٍ وتلاشت؛ أما الصورة الثانية فإنَّ رمز الحصان دال على معانٍ الخيانة والغدر والتخاذل حين يشير إلى الغزو الصليبي على العالم العربي وما رافقه من تخاذل العرب. وهذه إشارة إلى وضع العرب في فلسطين إذ أصبحت قوة العرب تستغل في غير موضعها الأصلي. من هنا، يصبح درويش مصاباً بحالة من الشتت فلا يستطيع الرجوع إلى الماضي القديم بقوته وشموخه المتمثَّل بقوله "إلى إخوتي

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني ، ص ٤٨٨.

قرب نخلة بيتي القديم" ولا يستطيع أن يتعايش مع الواقع الحاضر بضعفه وهزيمته وخذلانه المتمثل بقوله "قَاعٌ هَاوِيَّيِّي".

نلحظ - من خلال تتبع فصائد ديوان "أحد عشر كوكباً" - أنَّ شعر درويش شهد تحولاً لافتاً في الرمز الأندلسي، فقد كان توظيفه في المراحل السابقة توظيفاً جزئياً ضمن القصيدة ككل، ولم تحتل الأندرس قصيدة كاملة. لكن في هذا الديوان اتضح الرمز الأندلسي بشكل جلي مع نوع من التحول الدلالي، فقد ركَّز درويش بصورة أوضح على تماهي الماضي بالحاضر في بوتقة الهزيمة والضياع. ويستمر هذا المعنى في قصيده "كُنْ لِجِيتارَتِي وَتَرَأْ أَيُّهَا الْمَاءُ"؛ حيث يجسد مأساوية المكان والزمان العربي المسłوب الذي يشهد مرحلة النهاية:

كُنْ لِجِيتارَتِي وَتَرَأْ أَيُّهَا الْمَاءُ ، قَدْ وَصَلَ الْفَاتِحُونَ
وَمَضَى الْفَاتِحُونَ الْقَدَامِيَّ جَنُوبًا شَعُوبًا تَرْمِمُ أَيَّامَهَا
فِي رُكَامِ التَّحْوُلِ : أَغْرَفَ مَنْ كُنْتُ أَمْسِ ، فَمَاذَا أَكُونُ
فِي غَدِ تَحْتَ رَأِيَاتِ كُولومبُوسَ الْأَطْلَسِيَّةِ؟ كُنْ وَتَرَأْ
كُنْ لِجِيتارَتِي وَتَرَأْ أَيُّهَا الْمَاءُ . لَا مِصْرَ فِي مِصْرَ ، لَا
فَاسِ فِي فَاسِ ، وَالشَّامُ تَنَايِ . وَلَا صَفَرَ فِي
رَأِيَةِ الْأَهْلِ ، لَا نَهَرَ شَرَقَ النَّخْيلِ الْمُحاَصِرَ
بَخِيلِ الْمَغْوُلِ السُّرِيعَةِ . فِي أَيِّ أَنْدَلُسِ أَتَهِي؟ هَهُنَا
أَمْ هُنَاكَ؟ سَأَعْرِفُ أَيِّ هَلَكَتْ وَأَيِّ تَرَكَتْ هُنَا
خَيْرَ مَا فِيْ : ماضِيْ . لَمْ يَبْقَ لِي غَيْرُ جِيتارَتِي
كُنْ لِجِيتارَتِي وَتَرَأْ أَيُّهَا الْمَاءُ . قَدْ ذَهَبَ الْفَاتِحُونَ

ولئنْي الفاتحون ...^(١)

لو انطلقنا من عنوان القصيدة "كن لجيتاري وترأ ليها الماء" وتكرار هذه الجملة في القصيدة ككل، نجد أنها تمثل ركنين أساسين: الماء والجيتارة وكلاهما رمز للحياة، فقد اختار الشاعر شيئاً نابضاً بالحياة والحركة والتموج من خلال استحضار الماء ليجعل أوتار الجيتارة نابضة بالحياة والحركية. وفي ذلك تجسيد لرغبة الشاعر في إحياء المكان الجاف والميت وجعله نابضاً بالحياة باعتبار الجيتارة مقطوعة الوتر رمزاً للمكان الجاف الناقص الذي يفتقد الماء الذي يجعله نابضاً بالحياة. ومن ناحية أخرى يربط على جعفر العلاق هذه الصورة بصورة فتح الأندلس من الناحية الجغرافية فهي "مفردة تفتح للذهن والوجدان على أحداث الفتح الأندلسي يوم كان الماء يفيض بفتوة الحضارة العربية الإسلامية، وقبل أن يتتحول، كما في هذه القصيدة إلى وتر في آلة نائحة".^(٢)

يركز درويش في هذه القصيدة على تصوير مشهد خروج العرب من الأندلس راماً له بدخول الفاتحين -أي المحتلين- وخروج الفاتحين القدامى -أي عرب الأندلس-، من خلال التركيز على فعل التحول الذي يقتضيه منطق التاريخ. ونلحظ من خلال ما سبق أن درويش على الرغم من توظيفه للزمن الماضي/الأندلس إلا أنه ليس مشغولاً بالماضي بقدر انشغاله بالحاضر والمستقبل الذي يجهله، لذلك فهو يتتساعل بماذا يكون في الغد. فالواقع لا يحمل لديه

(1) محمود درويش، *ليوان محمود درويش*، المجلد الثاني، ص ص ٤٨٩-٤٩٠.

(2) على جعفر العلاق، "بنية القناع الشعري" في كتاب من الصمت إلى الصوت... فصول أدبية ولغوية، تحرير: محمد شاهين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٠، ص ٢٤٥.

إلا اليأس والحزن حيث الهزائم المتتالية التي شهدتها البلاد العربية نتيجة تحولها من رموز القوة إلى رموز دلالة على الهزيمة والضعف، وهذا ما جسده في قوله " لا مصر في مصر، ولا فاس في فاس، والشام تتأي ". فقد تحولت كل الدول العربية إلى أندلس مفقود يمثل الضياع والهزيمة، ولم يعد الشاعر مدركاً هذا التحول الذي ينتهي إلى ضياع مستمر يتمثل في مأساة الأندلس التي تتكرر في الزمن الماضي والحاضر في الـ " هنا " والـ " هناك ". من هنا، فقد استحضر درويش في هذا العباق شخصية صقر قريش - عبد الرحمن الداخل - متھساً على افتقاده في هذا الزمن كرمز للقوة والشجاعة والنصر، الذي يجعل راية الأهل / الوطن دائماً مرفوعة. لكنَّ الأمل رغم مرارة الواقع وافتقاد الماضي الخير ما زال قائماً لدى الشاعر لا يمكن أن ينتهي، فقد اختتم المقطع بقوله " قد ذهب الفاتحون وأتى الفاتحون ... "، فنجد أنَّ صيغة البداية - وصل الفاتحون ومضى الفاتحون - قد تحولت، وكأنَّه يؤمن بأنَّ منطق التاريخ يحتم زوال الاحتلال والظلم وانهاء الهزائم المتكررة، وعودة الفاتحين القدامي. لذلك ختم المقطع بنقاط حذف، وكأنَّه يقول "ذهب الفاتحون وأتى الفاتحون القدامي". فهو مسكون بأمل العودة والتحرُّر الذي لابد أن يتحقق لأرض فلسطين ما دام الزمن دائم التغيير والتبدل.

إنَّ هاجس الرحيل يبقى مسيطرًا على الشاعر بما يمثل له من عمق الألم المتسلل من الماضي إلى الحاضر، وهذا ما يتضح في قصيده " في الرحيل الكبير أحبك أكثر ... "؛ حيث يقول متنقلًا بالزمان والمكان المسلوبين:

في الرحيل الكبير أحبك أكثر، عما قيل
 تُقْلِبُينَ الْمَدِينَةَ (...)(خف النخيل
 خف وزن التلال ، وخفت شوارعنا في الأصيل

خفتِ الأرضُ إِذْ وَدَعْتُ أَرْضَهَا. خفتِ الكلماتِ
 والحكاياتِ خفتَ على درَجِ الليلِ . لكنَّ قلبِي ثقيلٌ
 فاتركيهِ هَنَا حَوْلَ بَيْتِكِ يَغْوِي وَيَبْكِي الزَّمَانَ الجَمِيلَ ،
 لَنْ يَسَّ لِي وَطَنٌ غَيْرُهُ ، فِي الرَّحِيلِ أَحِبُّكِ أَكْثَرَ
 أَفْرِغُ الدُّرُّوْخَ مِنْ آخِرِ الكلماتِ : أَحِبُّكِ أَكْثَرَ
 فِي الرَّحِيلِ تَقْوِدُ الْفَرَاشَاتُ أَرْوَاحَنَا ، فِي الرَّحِيلِ
 نَنْدَكُّ زِرَّ الْقَمِيصِ الَّذِي ضَاعَ مِنَّا ، وَنَسْنِي

تاجِ أيامِنا⁽¹⁾

من عنوان القصيدة يظهر جلياً العلاقة الحميمة بين الشاعر والوطن، ويظهر أيضاً
 عمق الألم النفسي الذي يتملكه، حيث يصبح الحب معادلاً تعويضاً عن الواقع المأساوي
 المتمثل في الرحيل الممتد من الماضي/ الأندلس إلى الحاضر/ فلسطين. فدرويش يجسد لنا
 علاقة عشقية بينه وبين وطنه، فكلما طال بونه عن وطنه ازداد حبه له. إنَّ حالة الشعور
 بال نهاية الخاسرة والإحباط -من جراء الرحيل المتكرر- تتماك القصيدة وتعززُ الحالة النفسية
 الحزينة المسيطرة على الشاعر، والتي قد نزعوها لواقع معايدة أسلوب التي تمثل الرحيل
 الكبير عن فلسطين بصورة غير مباشرة. إنَّ العناصر التي يذكرها الشاعر في البداية
 (النخيل، التلال، الشوارع، الأرض، الكلمات، الحكايات) جميعها تمثل الوطن بقوته وجماليته،
 ولكن ارتباطها بالفعل "خف" يجعلها توحى بضياع الوطن وغياب معانيه، وكأنَّ الانفصال
 عن الوطن يعادل انفصال الحياة وانتهاءها، وهذا كلُّه يجعل قلب الشاعر متقدلاً بمعاني الوطن
 -أي الأندلس و فلسطين- الذي لا يستطيع أن ينساه فيكتسب صفة الخفة كالعناصر الأخرى

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، من ص ٤٩١-٤٩٢.

من حوله. كما أنَّ تصوير قلب الشاعر يعوي ويبكي الزمن الماضي الجميل تعبير واضح عن يأسه من حل القضية الفلسطينية بما أنَّ صوته ونداءه ما هو إلا عواء لا ينفع بشيء لأنَّه لا يلقى صدى. وفي استحضار ضياع "زر القميص"، في أثناء الحديث عن الرحيل يصبح رمزاً للوطن المفقود، ويُظهر حالة التشتت وعدم الترابط التي رافقت ضياع زر القميص والذي أدى إلى الرحيل الكبير مع نسيان ذروة أيام القوة والانتصار المتمثلة بالجاج دلالة العلو والرفعة. ويستمر درويش في تصوير وقع الرحيل الكبير عليه:

قُتِّلتُ قَبْلَ الرَّحِيلِ الْكَبِيرِ . أَحِبُّكِ . لَا شَيْءَ يَوْجِعُنِي
لَا إِهْوَاءَ ، وَلَا مَاءُ ... لَا حَيْقٌ فِي صَبَاحِكِ ، لَا
زَيْقٌ فِي مَسَائِكِ يَوْجِعُنِي بَعْدَ هَذَا الرَّحِيلِ...^(١)

وفي التصيدة قبل الأخيرة من ديوان "أحد عشر كوكباً" يستمر القمع على الزمان الأنثسي ممزوجاً برثاء الزمن الحاضر، فدرويش لا يحلم إلا بالعودة إلى البداية التي تمثل النقاء والصفاء في فعل الحب بحيث يصبح عصياً على التلاشي، بل يبقى مستمراً خالداً. يقول في قصidته "لا أريد من الحب غير البداية":

لَا أَرِيدُ مِنَ الْحُبِّ غَيْرَ الْبِدايَةِ، يَرْفَقُ الْخَامِ
فَوْقَ سَاحَاتِ غَرَبَاطِي ثُوبَهُ هَذَا النَّهَارِ
فِي الْجِرَارِ كَثِيرٌ مِنَ الْخَمْرِ اللَّعِيدِ مِنْ بَعْدِنَا
فِي الْأَغَاثِي نَوَافِذُ تَكْفِي وَتَكْفِي لِيَنْفَجِرَ الْجَنَانُ
أَتْرَكُ الْفُلُّ فِي الْمَرْهَرِيَّةِ ، أَتْرَكُ قَلْبِي الصَّغِيرِ
فِي خَزَانَةِ أَمِّي ، أَتْرَكُ حَلْمِيَّ فِي الْمَاءِ يَضْنَحُكِ

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٩٢.

أَتْرَكُ لِلْفَجْرِ فِي عَسْلِ التَّنِينِ ، أَتْرَكُ يَوْمِي وَأَمْسِي

فِي الْمَقْرَبِ إِلَى سَاحَةِ الْبُرْتَقَالِ حَيْثُ يَطِيرُ الْحَمَامُ^(١)

إنَّ صورة الحمام تبقى مسيطرة على مخيلة درويش الشعرية في حديثه عن الأندلس،

لكنها في هذا المقطع تأخذ دلالة إيجابية حين يقترن نكر الحمام بالفعل المضارع "يرفو" بمعنى

يصلح ويعدل، فصورة الحمام وهو يرفو ثوب النهار دالة على ديمومة الأمل وعدم انقطاعه

في المستقبل، وكأنَّ الزمان بمثابة الثوب المقطَّع وبجاجة إلى وصله، فيقوم الحمام بذلك. فأمل

درويش لا يمكن أن ينقطع تماماً. من هنا، نجده في كل مقطع يتارجح بين الأمل وعدمه. وفي

مقابل هذه الصورة تتشكل صورة افتقاد المكان وترك نعيمه وخیراته لمغتصبيه من بعدهم، إذ

يبدلُ قوله "في الجِرارِ كَثِيرٌ مِنَ الْخَمْرِ" و "في الأَغَانِي نَوَافِذُ تَكْفِي" على كثرة الخيرات، ويؤكد

درويش على هاجس الرحيل والترك، حيث يكرر الفعل "أَتْرَكَ" خمس مرات في ثلاثة أسطر،

ويجمع صوراً ممتالية في محاولة تعزيز بؤرة النهاية المأساوية التي يتتمى فيها وجع ترك

المكان بكل متعلقاته، وانكسار الحلم الذي يصوره بإنسان يضحك سخرية من هذا الواقع

المنكسر والمهزوم والذي لم يستطع محاربته حتى عن طريق الحلم والذي انتهى بتلاشيه.

ونلحظ أنَّ صيغة الخطاب التي يتحدث فيها الشاعر بقوله "أَتْرَكَ" صيغة مقصودة بذاتها إذ تدل

على أنَّ الترك والخروج كان اختيارياً وليس إجبارياً، فهي محاولة للتأكيد على أنَّ ضياع

المكان/الوطن سواء في الماضي أو في الحاضر يعود إلى الوضع العربي المترهل الذي يسلم

بلاده وخیراته متزالاً عنها بسهولة. ويتتابع رثاءه للزمن الماضي الذي كان يمثل المجد

والخير، فالصور التي يقدمها ما هي إلا تعبير عن المكانة العظيمة للأندلس في الزمن الماضي

(1) محمود درويش، نيون محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٩٣.

مزوجاً بنبرة التحسر والوجع حيث تصبح الشبائك، رمز الانفتاح والأمل، خالية من البساطتين

دلالة على انقطاع الحياة وانقطاع الأمل:

الشُّبَابِكَ خَالِيَّةٌ مِنْ بَسَاتِينِ شَالِكَ . فِي زَمَنِ

آخَرْ كُنْتَ أَغْرِفُ عَنِ الْكَثِيرِ، وَأَقْطِفُ غَارِدِينِيَا

مِنْ أَصْبِعِ الْعَشَرِ . فِي زَمَنِ آخَرْ كَانَ لِي لُؤْلُؤٌ

حَوْلَ جَيْلِكِ ، وَاسْمٌ عَلَى خَاتِمٍ شَعَّ مِنْهُ الظَّلَامُ^(١)

إنَّ الزَّمْنَ عِنْدَ دَرْوِيشَ يَتَدَلَّلُ فِي جَمْعِ بَيْنِ الزَّمْنِ الْمَاضِيِّ وَالْحَاضِرِ فِي تَجْسِيدِ الْمَأْسَةِ وَالتَّحْوِلِ مِنَ الْمَاضِيِّ إِلَى الْحَاضِرِ. فَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ اِنْتِهَاءِ الْأَنْدَلُسِ الَّتِي عَادَتْ مَأسَاتِهَا تَرْتَسِمُ فِي الزَّمْنِ الْحَاضِرِ فِي فَلَسْطِينِ إِلَّا أَنَّ الْأَمْلَ لَا يَمْكُنُ أَنْ يَنْتَهِي مَا دَامَتْ فَلَسْطِينُ فَرْدُوسًا قَابِلًا لِلْإِسْتِعَادَةِ. مِنْ هَذَا، يَخْتَمُ دَرْوِيشَ الْفَصِيْدَةَ بِأَمْلٍ تَحْقِيقِ السَّلَامِ وَاللَّقَاءِ الَّذِي يَنْتَهِي بِهِ زَمْنُ الْإِحْتِلَالِ وَالْبَعْدُ عَنِ الْوَطَنِ:

طَارَ الْحَمَامُ وَطَارَ

سَوقَ يَبْقَى كَثِيرٌ مِنَ الْخَمْرِ، مِنْ بَغْدَادِنَا، فِي الْجِرَارِ

وَقَتْلَيْلٌ مِنَ الْأَرْضِ يَكْفِي لِكِنْ نَلْتَقَيْ ، وَيَحْلُّ السَّلَامُ.^(٢)

أَمَّا الْفَصِيْدَةُ الْأُخِيرَةُ الَّتِي خَتَمَ بِهَا دِيْوَانُ "أَحَدِ عَشَرِ كُوكَبًا" فَكَانَتْ بِعِنْوَانِ "الْكَمْنَجَاتِ"، حِلَّتْ جَعْلَ دَرْوِيشَ نَهَايَةَ مَشْهُدِ الْهَزِيمَةِ وَالسُّقُوطِ وَالضَّيَاعِ مُخْتَومًا بِصَوْتِ الْكَمْنَجَاتِ الْمُحْزَنِ، وَكَانَهُ تَعْبِيرٌ عَنْ صَوْتِ الذَّاتِ وَالْجَمَاعَةِ الْحَزِينَ فِي الْمَاضِيِّ وَالْحَاضِرِ. أَمَّا عَنْ تَوْظِيفِ هَذِهِ الْآلَةِ تَوْظِيفًا مَرْكَزِيًّا فِي هَذِهِ الْفَصِيْدَةِ فَيَحْمِلُ أَبعَادًا فَنِيَّةً وَرَمْزِيَّةً مَقْصُودَةً بِذَاتِهَا،

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني ، ص ٤٩٤ .

(2) المرجع نفسه، ص ٤٩٤.

فقد اشتهرت هذه الآلة الوتيرية عند العرب وتحديداً بالأندلس، هذا بالإضافة إلى ما يمثله صوتها من معانٍ الحزن والضياع والحنين إلى زمن أقل ولم يعد مما يتناسب مع رثاء الزمان والمكان المتمثل بالماضي/الأندلس والحاضر/فلسطين. كما أن اختيار درويش لهذه الآلة يأتي من خصوصيتها التي ترتبط بمشاعر وعواطف الإنسان الداخلية فهي كما يقول الفيلسوف الألماني: "آلة لها أمزجة البشر، تتكلم بشعور العازف بها وتكشف أسرار عواطفه، وتقل عنه في جلاء ووضوح أقل التأثيرات وأضعف الانفعالات، وذلك لأنه يضعها أثناء عزفه عليها على صدره فتحمل على أوتارها ضربات قلبه".^(١) أي أن لهذه الآلة قدرة على نقل المشاعر الداخلية وكانت بذلك مصدر بوج يكشف سيطرة هاجس الحزن والموت من خلال غناء الفجيعة بصوت الجيتار، فججعة الخروج من الزمان والمكان:

الكمنجاتْ تَبَكِي مَعَ الغَرْجِ الْدَّاهِبِينَ إِلَى الْأَنْدَلُسَ

الكمنجاتْ تَبَكِي عَلَى الْغَرَبِ الْخَارِجِينَ مِنَ الْأَنْدَلُسَ

الكمنجاتْ تَبَكِي عَلَى زَمَنِ ضَائِعٍ لَا يَعُودُ

الكمنجاتْ تَبَكِي عَلَى وَطَنِ ضَائِعٍ قَدْ يَعُودُ

الكمنجاتْ تُخْرِقُ غَبَابَاتِ ذاكَ الظَّلَامِ النَّبِعِيِّ النَّبِعِيِّ

الكمنجاتْ تُدَمِي الْمُدَى، وَتَشْمُ دَمِي فِي الْوَرِيدِ^(٢)

هذا تعزف الكمنجات لحن الخروج الأخير والضياع المستمر بين الأندلس وفلسطين والذي يزداد وضوحاً باستحضار لفظة "الغرجر" التي تدل على حالة الشتت والضياع والهجرة المستمرة، إضافة إلى المشهد الكلي المتمثل في ضياع الأندلس وخروج العرب منها منهزمين.

(١) سليم الحلو، الموسيقى النظرية، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٧٢، ص ١٦٦.

(٢) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٩٥.

إن بنية النص الشعري تقوم على مبدأ التكرار والتقابل الذي يصور حس الفجيعة الماثل في المقطع الشعري، فتتكرر لفظة الكنجات في كل سطر شعري على مدار القصيدة ككل وتنافر هذه اللفظة مع أفعال تكشف هاجس الضياع والحزن والسقوط، حيث يتكرر الفعل "تبكي" أربع مرات، بالإضافة إلى الفعلين "ترق" و "تدمي" اللذين يحملان جزءاً من الدلالة الكلية للفعل الأول "تبكي" وجميعها توحى بالهزيمة المتكررة عبر التاريخ. لكن درويش يبقى مسكوناً بالإيمان بحتمية الانتصار وعودة الحق إلى أصحابه مهما طال الظلم، فعلى الرغم من أن ضياع فلسطين يمثل صورة مكرورة عن ضياع الأندلس إلا أننا نجده مسكوناً بأمل الاستعادة، فالفرق بين الأندلس وفلسطين -على الرغم من اتحاد المأساة- يتمثل في أن فلسطين فردوس ضياع لكنه "قد يعود" على خلاف الأندلس الفردوس الضائع الذي "لا يعود". وهذا تبقى الكنجات رمزاً كاشفاً لما يختلج في عالم الشاعر الداخلي من ألم نفسي جراء الواقع الراهن وذلك يتضح من اللغة الشعرية التي تعكس نفسية الشاعر وبأسه من مثل (تبكي، تُرق، الظلام، تدمي، دمي). ويستمر عزف الكنجات الموجع:

الكمجات تبني على العرب الخارجين من الأندلس

الكمجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس

الْكَمَنْجَاتُ خَيْلٌ عَلَى وَتَرٍ مِنْ سَرَابٍ ، وَمَاءٌ يَكُنْ

الكمجات حقل من الباك المتواحش ينأى ويذتو

الكمجاتُ وَحْشٌ يُعْذِبُهُ ظُفُرٌ إِمْرَأَةٌ مَسَّهُ ، وَابْتَدَأَ

الكمتجاتُ جَيْشٌ يُعْمَرُ مَقْبِرَةً مِنْ رُخَامٍ وَمَنْ نَهَوْنَدْ

الكمّاجاتُ فَوْضى قُلُوبَ تُجَنِّبُهَا الرَّيْحُ فِي قَدْمِ الرَّاقِصَةِ

الكمنجاتُ لسَرَابٍ طَيْرٍ تَفَرِّ منَ الرَّأْيِ النَّاقِصَةِ (١)

نلحظ أن مشهد الخروج يتكرر في القصيدة ككل من خلال استحضار الغجر ومؤسسة العرب الخارجين من الأندلس وما هذا إلا تأكيد على مأساة الحاضر التي تمتذ جذورها من الماضي. إنَّ المقطع الشعري يحتشد بالصور الشعرية المغفرة بالانكسار ومحاولة سلب الصور الإيجابية من دلالتها لتكتسبها دلالة سلبية يستحضرها التعالق الواضح بين مأساة الماضي ومأساة للحاضر. فعلى الرغم من أنَّ كلاً من الخيل والماء والحقول المنسوبة إلى الكننجات تحمل دلالات الخير والعطاء والقوة والأصلالة إلا إننا نجدها قد سُلبت من دلالتها الإيجابية، حيث تصبح الخيل "على وتر من سراب" أي دلالة على الضعف وإنعدام الوضوح، وكذلك الماء الذي يمثل تمثيل انبساط الحياة يظهر بصورة مغرفة بالحزن وال岌اوية بقوله "وماء يئن"، أما الحقول فإنه يتصرف بالوحشية. فجميع هذه الصور توحى بالمأساة التي حلَّت بالماضي وامتنت لتشمل الحاضر في شبكة من العلاقات المتراطبة بين الزمانين والمكائن.

ويستمر درويش في تصوير مشهد الهزيمة والمعاناة والموت مع تكرار لحن الكننجات الذي يحمل في كل سطر شعري صورة جديدة تعمق مشهد النهاية المأساوية وتصور وضع العرب المتردي في الماضي/الأندلس والحاضر/فلسطين على إيقاع الهزائم والمعاناة. كما ويسعى درويش إلى تصوير وضع العرب الذي يعاني من حالة التشتت والضياع المستمر وإنعدام الأمان التي تجسدت في قوله "فوضى قلوب تجننها الريح" و"أسراب طير تفرُّ"، فكل ذلك يعكس وضع العرب وتحديداً الشعب الفلسطيني المشرد والمهاجر من منفى إلى منفى

(1) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٩٦.

باحثاً عن رأي السلام التي تجلب الأمان والاستقرار بعيداً عن التشتت المتمثل في السريح وأسراب الطيور المهاجرة. "وهكذا تتجه بنية النص في الصعود مع مقاطع القصيدة لتعبر عن تنامي الضياع الفلسطيني والعربي ووصوله إلى نهاية المريرة، كما تتجه في الربط بين عذاب الإنسان وكفاحه العظيم في الحاضر والماضي، وعبر الأمكنة المتباينة، حتى تبدو لنا الحياة الإنسانية تياراً متدفعاً من المجد والمعاناة في ترابط مخيف"^(١).

وفي نهاية القصيدة يسيطر مشهد الموت والخروج، ويبقى الحزن المتمثل بالكمنجات ملازماً للشاعر فلا يستطيع التخلص منه لا في الماضي/الهناك ولا في الحاضر/الهنا بل أصبحت وسيلة قتل للشاعر، إنه قتل من الناحية النفسية الداخلية من جراء الواقع المرير الذي يتكرر عبر التاريخ، يقول:

الكمنجات تتبعني، هنا وهناك ، لشأنِّي
الكمنجات تبحث عنِّي لتقتناني ، أينما وجذبني
الكمنجات تبكي على العرب الخارجيين من الأندلس
الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس^(٢)

المرحلة الثالثة: الأندلس في شعر محمود درويش من ١٩٩٥-٢٠٠٨

أولاً: تحول الأنماط الشعرية من الجماعية إلى الفردية

(١) علي جعفر العلاق، الشعر والتلقى، دار الشروق، عمان، ١٩٤٥، ص ١٢٥.

(٢) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٩٦.

لقد طبع نظر لرويش في مرحلته الأولى بالطبع الجماعي الوطني النضالي، فقد

غابت الأنماط الجماعية على الأنا الفردية الذاتية. لكن درويش - وتحديداً في المرحلة الثالثة -

أصبح يعي شيئاً فشيئاً عباء القضية الفلسطينية على شعره والمأزق الشعري الذي وقع فيه من

جراء انطباع قصيده بالطبع الوطني النضالي. وهذا لا يعني البال أن درويش قد تخلى عن

قضيته الوطنية وأن شعره لم يعد سلاحاً يدافع به عن حرية وحرية شعبه، فقد بقي شعره

دافعاً عن الشعب الفلسطيني لكن بطريقة مختلفة تتباين من فهم أعمق لمفهوم المقاومة حيث

يقول: " علينا أن نفهم المقاومة في معناها الواسع وليس الضيق"^(١). فدرويش لم يعد محصوراً

في معنى المقاومة بمفهومها الثوري ونبرتها الخطابية العالية المركزة في بؤرتها على القضية

الفلسطينية، بل أصبحت قصيده منفتحة على كينونة الوجود عامة ومتحررة من ذلك الحلم

الوهمي الذي طالما حمله ولم يتحقق. وهكذا فقد انتقل درويش " من شعر القضية إلى قضية

الشعر ومن حماسة المقاومة إلى سحر التمرد ومن وهج السياسة إلى غموض "السياسي" وhelm

جرا^(٢).

وهذا التحول في شعر درويش شمل تحولاً في الرموز التي اتكاً عليها، ومنها تحديداً

الرمز الأندرسي، الذي شهد في المرحلة الثالثة تحولاً كبيراً من نواحٍ مختلفة. فلم يعد الرمز

أندرسي - كما لاحظنا سابقاً في ديوان " أحد عشر كوكباً" - يحظى بتوظيف واسع بحيث يكون

رمزاً مسيطراً على القصيدة كل، فيظهر كوسيلة للتعبير عن قضية الشعب الفلسطيني وقضايا

الإنسان في كل مكان. بل أصبح درويش ينتهج نهجاً مختلفاً في التعبير عن القضايا الوطنية

(١) محمود درويش، "حوار مع محمود درويش"، أجراه عباس بيضون، جريدة المغير ٢٠٠٣-١١-٢١، حوار على شبكة الإنترنت

http://mahmouddarwich.blogspot.com/2006/02/blog-post_10.html

(٢) عده وازن، محمود درويش، الغريب يقع على نفسه، قراءة في أعماله الجديدة، ص ٢٠.

بحيث أنس رؤيه الجديدة للذات والشعر والحياة والمقاومة والمكان، والموت والدياة

وللصراع الوجودي الإنساني^(١)، وليس فقط من خلال التركيز على الماضي وأمساته التي تعيد نفسها في الحاضر. وهذا يتاسب مع اختفاء النبرة الخطابية الثورية التي تمت ملاحظتها في المراحل السابقة، فالإحباط الذي تولد في نفس درويش بانكسار حلم العودة وعدم تحقق السلام العادل منذ معاهدة أوسلو جعله يتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور آخر ينطلق من الذات الفردية أولاً سعياً للوصول إلى الذات الجماعية. من هنا، فقد ابتعد درويش عن التعبير السياسي المباشر وأصبح الحديث عن الأندرس ذاتياً أكثر منه سياسياً - كما سوف يتم ملاحظته في ديوان "أثر الفراشة" تحديداً. فقد كان درويش يتفق أن منطق التاريخ يقتضي عودة الأرض وانتصار الحلم بعد تراكم الهزائم من الماضي إلى الحاضر، لكن مع انهيار هذا الحلم تدريجياً سيطر اليأس على شعر درويش الذي شهد تحولاً ملحوظاً في الأعمال الأخيرة.

ثانياً: توظيف الرمز الأندلسي في تجربة الشاعر من ١٩٩٥-٢٠٠٨

إنَّ المتتبع للرمز الأندلسي في شعر درويش في المرحلة الثالثة - يلحظ أنه اكتسب خصوصية بارزة و مختلفة تمثلت في دواوينه: "لماذا تركت الحصان وحيداً"، "سرير الغريبة"، "الجدارية"، "حالة حصار"، "لا تعذر عما فعلت"، "كزهر اللوز أو أبعد"، "أثر الفراشة"، "لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي". وسوف يتم تتبع الشواهد الشعرية المتضمنة الرمز الأندلسي وبيان التحول الدلالي الذي شهدته. أمّا في ديوان "لماذا تركت الحصان وحيداً"، فنلاحظ حضور الرمز الأندلسي في قصيدة "تمارين أولى على جيتارة إسبانية" في سياق يسيطر عليه اليأس والخذلان والبكاء من الواقع الذي تتكسر فيه القوة كما تتكسر قوة الحصان المتصف بالأصلحة والشموخ.

(١) خالد عبد الرؤوف الجبر، غواية سيدورى: قراءات في شعر محمود درويش، دار جرير، عمان، ٢٠٠٩، ص ١٧.

وينظر درويش عبء المشوار الطويل والمضني من جراء النضال والكافح للوصول إلى

الغاية والهدف المنشود، يقول:

الماء يبكي، والحسن، والزعفران

والريح تبكي:

والظل يبكي خلف هستيرنا حسان

مسنة وتر، وضاق به المدى

بين المدى والهاوية،

فاختار قوس العفوan^(١)

ويأتي توظيف الرمز الأنجلسي بقوله:

جياراتان...

لا شيء يأخذ منه أندلس الزمان

ولا سمرقتنا الزمان

إلا خطى النهوند:

تلك غزالة سبقت جنائزها

وطارت في مهبة الأقوان

يا حب يا مرضي المريض

كفى، كفى!

لا تننس قبرك مرة أخرى

(١) محمود درويش، الأعمال الجديدة، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠٠٤، ص ٤٠٦.

علی فرسی،

ستبّحنا هنا چیزهای... (۱)

أما قصيدة "أيام الحب السبعة" من الديوان نفسه، فيأتي يوم الإثنين مرتبطةً بالمُوشح الأندلسى، يقول:

⁽¹⁾ محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص ٧٠.

الاثنين: مُوشح

أمرٌ بأسفكِ، إذ أخلو إلى نفسي

كما يمرُ دمشقيُ بأندلسِ

هنا أضاءَ لكِ الليمونَ ملحَ دمي

وه هنا، وقعتْ ريحُ عن الفرسِ⁽¹⁾

إنَّ ما يريد درويش قوله هو التعبير عن عمق الألم الذي ينتاب العربي ومنه المشقي حين يذكر فردوس العرب المفقود/الأندلس، وتشبيه الناتج النفسي من هذا التذكر بشعوره الأليم كمحبوب حين يتذكر محبوبته المفقودة، وما يتربُّ على هذين الشعورين من إحساس بالألم والحرمان نتيجة فقدانه. ويأتي ذكر الأندلس -في هذا المقطع- ضمن السياق العاطفي وهذا ما سوف يتم ملاحظته بشكل واضح في المرحلة الثالثة- بعيداً عن السياق السياسي الثوري- كما تم الملاحظة في المرحلة الأولى والثانية- حيث نلحظ أنَّ درويش قد وجد في الجانب العاطفي وخطاب المرأة سبيلاً للتعبير عن التجربة النضالية والجانب المأساوي الماثل في الماضي والحاضر لدى العرب بدلاً من التعبير الثوري المباشر. فكثيراً ما يتحدث عن الحببية ثم يقوده الحديث إلى فلسطين وجراحها وأحلامها أيضاً. ولقد وصل محمود درويش في تعبيره الغني عن تجربته العاطفية إلى درجة عالية من الإحساس بأنَّ كل لحظة حب يحس بها نحو فتاته هي نفس الوقت لحظة عاطفة من أجل الأرض المجرورة. لأنَّ الحببية دائماً تذكره بالوطن.. بل إنَّ الحببية هي الوطن في نفس الوقت⁽²⁾. وفي ما يتعلق بالرمز الأندلسي فقد

(1) محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص ٦٥٠.

(2) رجاء النقاش، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، ط ٢، دار الهلال، ١٩٧١، ص ١٩٧.

أصبح توظيفه مختلفاً تماماً عما كان في أعمال درويش الشعرية الأولى كما هو واضح في الشواهد الشعرية في المرحلة الثالثة إذ يدخل في النطاق الذاتي أكثر منه في النطاق السياسي.

وفي ديوان "سرير الغريبة" يوظف درويش الرمز الأندلسي في قصيدة "خذني فرسى واندبيها...". يقول:

خذني فرسى

واندبيها،

لأشهي مثل المحارب بعده الهزيمة

من غير حلم وحسن...

سلاماً على ما تُرِيدُين من تَعْبِ

للأمير الأسير، ومن ذهب لاحتفال

الوصيفات بالصيف. ألف سلام عليك

جميعك على ما صنعتِ بنفسك من

أجل نفسك: دُبُوس شعرك يكسر

سيفي وترنيسي (...)

أندلسي كلها

في يديك، فلا تدعى وترأ واحداً

للدفاع عن النفس في أرض أندلسٍ

سوف أدرك أنني انتصرت ببِيأسِي

ولئن وجدت حياتي، هنالك

خارجها قرب أمري

خذلي فرسني

وأذبحيها، لأحمل نفسي حيًّا ومتَّا،

بنفسي...^(١)

ما زال الخطاب الأنثوي مسيطرًا على النص الشعري في التعبير عن مأساة الوطن المفقود والمهزوم، ففي متالية الهزائم لا يجد درويش غير الحب ليكون له أمنًا من الحاضر والماضي المؤلمين. وبأخذ الرمز الأنثوي في هذا المقطع دلالة سياسية أكثر وضوحًا من المقاطع السابقة ولكنها دلالة مغمومة بسياق الحب والعشق إلى جانب ألم الشاعر النفسي الذي يكشف حس الانكسار والهزيمة نتيجة تشابه الحاضر والأمس في المأساة نفسها، "فإن يتخلى الشاعر العاشق عن فرسه كفارس عربي استسلم إلى سطوة العشق. فالبطولات القيمة انتهت والفتورات الغابرة آلت إلى هزائم كثيرة. ولم يبقَ أمام الفارس العاشق إلا الحب بعد ما فقد رجاءه وأماله"^(٢). إنَّ صدمة درويش أمام الواقع المنهزم يجعل فعل الموت لديه مبتغي يطلبها بنفسه من جراء اليأس الذي يسيطر عليه نتيجة الهزائم المتكررة. ومن هنا، تلحظ تكرار صورة الفرس بصورة واضحة والتي ما هي إلا تعبير عن ذات الشاعر نفسه، ولا يرمي الفرس في هذا المقطع - إلى القوة والعزة والشموخ بل يحمل دلالات الانكسار والخذلان بانتهاء الحلم وسيطرة الواقع المتردي. من هنا، نجد صور الانكسار تتكرر بوضوح، حيث الفرس المذبوح والمحارب المنهزم والأمير الأسير إلى أن يتعمق حس الهزيمة والضعف باستحضار صورة الدبوس - على ضعفه - الذي يكسر السيف والترس - على قوته - دلالة على

(١) محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص ٥٨٣.

(٢) عبد وازن، محمود درويش، الغريب يقع على نفسه، قراءة في أعماله الجديدة، ص ٣٩.

عمق الهزيمة والضعف التي تحياها أنا الشاعر المنكسرة في ضوء انكسار السيف والفرس، وهذا كلّه انعكاس لمساوية الواقع. ويأتي توظيف الرمز الأندلسي متناسبًا مع السياق الشعري المطروح، من خلال الانطلاق من مأساة واحدة مشابهة متمثلة بالوطن المفقود. كما ويأتي موظفًا له بصورة ساخرة تعبر بصورة غير مباشرة عن ضياع الأندلس وعدم امتلاكها وانتهاء حلم العودة بل استحالته، وربما اتخذت دلالة أعمق للتعبير عن افتقاد الوطن/فلسطين. لذلك لا يرجي الشاعر الدفاع عن الأندلس بأي وتر، وهذا أيضًا هو إلا تعميق لحالة التردّي المسيطرة على الماضي/الأندلس و الحاضر/فلسطين.

أما قصيدة "قناع... لمجنون ليلي" من الديوان نفسه فيعبر الشاعر بها عن رمزية الحب الخالد الذي لا ينتهي أبدًا رغم البعد وطول المسافات، فيستحضر قصة العشق المشهورة بين قيس وليلي كصورة مطابقة لقصة عشقه لوطنه/فلسطين المسلوب منه كما سابت ليلي من قيس. وبهذا يؤكد درويش خلود حبه لوطنه رغم البعد عنها. وفي هذه القصيدة يرد ذكر غرناطة في السياق العاطفي المبطن بعيداً عن السياق السياسي الصريح، يقول:

غالجني النهرُ حين
فندتُ بنفسي إلى النهر متّحراً،
ثم أرجعني رَجْلٌ عابر، فسألتُ:
لماذا تَعِدُ إلىَّ الهواء وتتجعلُ
موتي أطْوَلَ؟ قال: لتعرف
نفسك أفضَلَ... منْ أنتَ؟
فقلتُ: أنا قيسُ ليلي، وأنتَ؟

فقال: أنا زوجها

ومشيَنا معاً في أزقة غرناطة،

نَذَكِرُ أَيَّامَنا فِي الْخَلْجِ... بِلَا لَمْ

نَذَكِرُ أَيَّامَنا فِي الْخَلْجِ الْبَعِيدِ. (١)

تكمِن جمالية هذا المقطع في استلهام قصة ليلي وقيس، واستحضار العنصر الثالث المتمثل بالزوج الذي يمثل الخصم السالب للحق والمانع دون تحقق فعل اللقاء بين المحبين، وكل ذلك من خلال استحضار قصص الحب العذري كوسيلة للتعبير عن الشاعر بل وكل إنسان عربي يعشق وطنه ويعاني من افقاده. إن استحضار صورة الزوج وتحقق فعل المشي ذو دلالة المشي بينه وبين قيس، واستحضار غرناطة التي كانت محطة تحقق فعل المشي ذو دلالة واضحة على مكيدة العدو ومنهجه في اتخاذ سبل السلام المزيف الذي يخفي خلفه كثيراً من أنواع الخداع المختلفة. كما أنَّ استحضار المشي في أزقة غرناطة في هذا السياق ومحاولة النَّذَكِرُ بلا لَمْ هو تعابير عن فقدان الأندلس بصورة قسرية إجبارية تماماً كما سُلِّبت ليلي من قيس، كما أنها تعابير عن حالة الحب الأسطوري والعميق للأندلس والذي لا ينتهي أبداً رغم البعد عنها.

أما في قصيدة "جدارية" فيرد ذكر الأندلس، بقوله:

تركتُ الباب مفتوحاً

لأندلسِ الغائبينِ، واخترتُ الوقوفَ

على سياجِ الْلوزِ والرُّمَانِ، أَنْفَضْتُ

(1) محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص ٦٥٨.

عن عباءة جدي العلي خيوط

العنكبوت.^(١)

في هذا المقطع الشعري يبرز التحول الدلالي في توظيف الرمز الأندلسى لدى درويش، فال فكرة الأساسية التي يركز عليها هي أن الاستمرار في التغنى بالماضي ومنه الأندلس وما يحمل الغناء من دلالة على الحزن والموت لا يجدي بشيء، وإنما هو استسلام حقيقي للموت والفناء. من هنا، فهو يختار الوقوف على الحاضر الذي رمز له "باللوز والرمان" دلالة الوطن، ومحاولة التخلص من الماضي المتمثل "بنفس عباءة الجد" من خيوط العنكبوت، وما تحمل هذه الخيوط من دلالة على الضعف والوهن أي لابد من تجاوز الماضي بضعفه إلى المستقبل، وهذا بحد ذاته انتصار على الموت. لذلك يتتساع درويش: هل التاريخ "صنوه أم عدوه" فربما رأى أن الاستمرار بالتغنى بالتاريخ/الماضي هو بمثابة العدو الهاشم:

يا موت، هل هذا هو التاريخ

صنووك أو عدوك صادقاً ما بين

هاويتين؟^(٢)

وفي ديوان "حالة حصار" يخاطب درويش الآخر/العدو الصهيوني من الناحية الإنسانية التي تستحثه على الاعتراف بحق الآخر الفلسطيني، فيخاطب العدو الصهيوني المتمثل بالحارس الموكّل بالحراسة وقت الحصار، يقول:

إلى حارس آخر: سأعلمك الانتظار

(1) محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص.

(2) المرجع نفسه، ص ٤٩٥ .

تلئي باباً ملائكي

فتسمع دقاتِ قلبك أبطأ، أسرَّع

قد تعرفُ القصعريرةَ مثلِي

تمهُّلْ،

لطائِكَ مثليٌ تصفرُ لحناً يهاجرُ

أنْتَعِيَّ الأسى، فارسيَّ المدار

فيوجِعُكَ الياسمينُ، وترحلَ^(١)

يخاطب درويش العدو الصهيوني بقوله "إلى حارس آخر" ويبدأ الحوار معه من الناحية الإنسانية التي يستحوذ بها لإبراز إنسانيته وبعد عن أعماله المغفرة بالقتل والهمجية. لذلك يطلب منه في البداية تعليمه الانتظار، أي التمهُّل والتأمل حتى يستطيع من خلال ذلك رؤية الحق وإظهاره، حين يلامس المعاناة النفسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بهاجس الخوف والشرد، إضافة إلى الحزن على الماضي والحاضر بهزائمه المتتالية. فربما يشعر من خلال التمهُّل والتأمل بمعاناة الشعب الفلسطيني، التي تذكره بإنسانيته المفقودة ومن ثم يتراجع عن عدوانيته. وربما يكون الحث على تعليم الحراس الانتظار سبيلاً آخر لتصوير معاناة الشعب الفلسطيني وقت الحصار وما يتطلبه من انتظار طويل. إنها محاولة لإنعاش إنسانية العدو الصهيوني بشتى الطرق. ويظهر الرمز الأندلسي في المقطع الشعري في سياق الخطاب الإنساني للعدو الصهيوني على اعتبار الأندلس حقاً من حقوق العرب المفقودة في الماضي من قبل الآخر/العدو، ف تكون ملامسة هذا الإحساس الحزين لفقدان فردوس العرب طريقاً لرحيل العدو الصهيوني إذا كشف عن إنسانيته وتخلى عن عدوانيته وقسنته.

(١) محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص ٤٩٤.

· وإذا انقلنا إلى ديوان "لا تعذر عما فعلت" نجد الرمز الأنطولوجي ماثلاً في قصيدة بعنوان "شكراً لتونس"، يقول:

فيجرحني هواء البحر ... مسكن الليل يجرحني،

وعقد الياسمين على كلام الناس يجرحني،

ويجرحني التأمل في الطريق اللولبي إلى ضواحي الأندلس...^(١)

إن النص الشعري يعكس حالة الحزن العميقه التي تجعل كل عناصر الحياة تحول من دلالتها الإيجابية إلى دلالة سلبية لدى درويش، فكل العناصر الجمالية من "هواء البحر، مسكن الليل، عقد الياسمين، الطريق اللولبي"، التي تبعث الأمل والحياة تحول إلى وسيلة جرح وألم عندما يضيع الوطن ويصبح مفقوداً. فعندما يودع الشاعر تونس يودع البلاد العربية المفقودة ومنها الأندلس فيتعمق الجرح أكثر وأكثر، فجرح الأندلس لن يغيب أبداً بل يبقى مستمراً لدى الشاعر ولدى كل عربي يدرك قيمة الفردوس المفقود.

أما ديوان كزهـر اللوز أو أبعد" يقول درويش في قصيدة بعنوان "منفى"(١) نهار الثلاثاء والحو صاف:

كيف أحمل عباء القصيدة

عنك وعنـي؟

قصيدة من لا يحبون وصف الضباب

(١) محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص ١١٨.

قصيدة

معطفُ الغيم فوق الكنيسةِ

معطفُ

سرَّ قلبيين يلتجان إلى بردَى

سرَّة

نخلة السومرية، أم الأأشيد،

نخلة

ومفاتيح قرطبة في جنوب الضباب

مفاتيحه (...)

لست فتياً لأحمل نفسي

على الكلمات، ولست فتياً

لأكمل هذى القصيدة (١)

إن الشاعر يعبر في المقطع السابق عن حالة الاغتراب النفسي الذي يشعر به نتيجة افتقاده المكان/الوطن فি�صاب بحالة من الانشطار الداخلي التي تكشف نقل القضية الفلسطينية عليه ورغبته بالتحرر والخلود إلى الراحة. ويأتي توظيف الرمز الأندرسي في سياق التعبير عن حالة اليأس من الواقع الحالي المتمثل بالقصيدة والمعطف والسر و النخلة والمفاتيح، والتي تتبع بنقل القصيدة التي يحملها درويش لأنها تعبر عن حالة من الضياع والهزيمة. ومن هنا، يتخلى الشاعر عن إكمال القصيدة التي لا يستطيع مواصلة حملها.

(١) محمود درويش، كزهـ اللوز أو أبعد، دار رياض الريس، بيروت، ٢٠٠٥، ص ١٢١.

وفي قصيدة "منفى" (٢) صباب كثيف على الجسر" يقول:

سأوْفَظُ موتاً يَ: نحن سواسيةٌ إِلَيْها

النائمون، أَمَا زَلْتُمْ مِثْنَا تَحْلُمُونَ

بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ؟

ساجِعُ ما بَعْثَرْتَهُ الرِّيَاحُ مِنْ الغَزَلِ

القرطبي، وأَكْمَلْ طوقَ الحمامَةَ^(١)

يظهر التحول الدلالي في هذا المقطع بصورة واضحة تكشف اختلاف رؤية الشاعر فيما يتعلق بالرمز الأندلسي، فكما لاحظنا سابقاً-المرحلة الأولى والثانية- كان درويش متيناً من اختلاف الماضي عن الحاضر أي اختلاف فلسطين عن الأندلس. أما الآن فنجد أن مأساة الماضي تتساوى مع مأساة الحاضر المتمثلة بانكسار الحلم وعدم تحققه مهما طال الانتظار، أي انتظار استعادة الأرض. ويمثل المقطع السابق التحول الواضح في شعر درويش حيث الانتقال من العناية بالذات الجماعية إلى الذات الفردية وخصوصاً علاقته بالمرأة. فقد أغفل درويش المرأة كأنثى في شعره كثيراً نتيجة سيطرة الجانب الوطني الثوري بعيداً عن عالم العشق والغزل، لذلك فهو يسعى في مرحلته الشعرية الجديدة إلى تغيير رؤيته الشعرية بالالتفاتات بصورة أبرز إلى المرأة. وقد عبر عن ذلك برغبته في جمع ما بعثر من الغزل القرطبي و إكمال طوق الحمامَة تعبراً عن الرؤية الشعرية الجديدة.

أما ديوان "أثر الفراشة" فقد حظي بحضور الرمز الأندلسي ففي قصيدة "بقية حياة" يستحضر درويش إسبانيا، إذ يقول:

(١) محمود درويش، كزه اللوز أو أبعد، ص ١٤١.

إذا قيل لي: سلمت هنا في المساء

فماذا ستفعل في ما تبقى من الوقت

أنظر في ساعة اليد

أشرب كأس عصير (...)

-أشط شعري

وأرمي القصيدة: هي القصيدة

في سلة المهملات

والبس أحدث فمchan إيطاليا

وأشبع نفسي بحاشية من كمنجات إسبانيا

ثم

أشهي

إلى المقبرة !⁽¹⁾

في المقطع السابق نجد الشاعر يتعامل مع خبر الموت بصورة غريبة بحيث يتبع بقية حياته بطريقة روتينية مألوفة تخلو من هاجس الخوف والقلق من الموت وتتظر إلى الحياة بصورة إيجابية. وفي نهاية المقطع يأتي ذكر إسبانيا عندما يشيع الشاعر نفسه فيختار لذلك لحن كمنجات إسبانيا ذات النغم الحزين التي تتناسب مع حدث الموت.

ويرد أيضاً في الديوان نفسه ذكر الرمز الأندلسي في نموذجين من قصيدة النثر: الأول بعنوان "في قرطبة" والثاني بعنوان "في مدريد"، فهاتان القصيدتان احتل الرمز الأندلسي فيما

(1) محمود درويش، *أثر الفراشة*، دار رياض الرين، بيروت، ٢٠٠٥، ص ٤٩.

حضوراً واسعاً كما لاحظنا في المراحل الأولى، لكنَّ التوظيف في هذه المرحلة ومنه في هذا

الديوان تحديداً جاء مختلفاً تماماً. يقول في قصيدة "في قرطبة":

أمشي في الأرقة الضيقة في

نهارٍ ربيعيٍّ مشمسٍ سلسٍ. أمشي خفيفاً

كأني ضيف على ذاتي وذكرياتي، كأني

لست قطعة أثرية يتدولها المسياح.

لا أربت على كتف ماضي بفرحٍ يتيم،

كما تتوقع مني قصيدة مرجأة. ولا

أخاف الحنين منذ أغلقت عليه حقيبة

السفر، بل أخاف الغد الراكض أمامي

بخطي إلكترونية. كلما طفلتُ عليه نهرتني

قائلاً: إبحث عن الحاضر. لكنَّ الشعراء

كثُر في قرطبة. أجاب وأندلسيون. يتحدثون

عن ماضي العرب وعن مستقبل الشعر. ⁽¹⁾

من خلال ما سبق نلحظ تناول الرمز الأندلسي في أسلوب تسيطر عليه ذات/

الشاعر أكثر من سيطرة ذات/الجامعة، من خلال محاولة التحرر من نقل المكان/الوطن بعيداً

عن هاجس الألم الذي كان ماثلاً في القصائد السابقة وذلك بتجاوز الماضي وذكرياته المؤلمة.

أي محاولة تناسي الضياع الأندلسي وما رافقه من تحول الذات العربية إلى قطعة أثرية سياحية

في الأندرس. من هنا، نجد مشاعر درويش قد تحولت تماماً، فبعد أن كان متقدلاً فهو الآن

(1) محمود درويش، أثر الفراشة، ص ١٩٢.

خفيف، وبعد أن كان هاجس الخوف مسيطرًا عليه فهو اليوم يبتعد عنه بعد تيقنه من ضياع

المكان/الماضي بقوله "منذ أغلقت عليه حقيقة السفر". كما يتضح سيطرة منهج درويش الجديد

في محاولة تجاوز الماضي والبكاء عليه إلى المستقبل/ الغد الراهن، من هنا، تجده يصور

حالة الصراع في ذاته بين الأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبل، ومحاولات تغليب التركيز

على المستقبل الذي لا بد من الانفاس إليه بصورة كبيرة. كما يتضح محاولة درويش تجاوز

الشعر العربي الذي لا يرضى عنه أبدًا وكأنَّ ذلك إرهاص واضح لمحاولة التغيير. يقول:

وفي حديقة قليلة الشان والشجر، أرى نصباً

بحجم الكفَّ لابن زيدون ولادة، فأسأل

أحد شعرائي المفضليين، ديريك ولivot، إن

كان يعرف شيئاً عن الشعر العربي، فلا

يأسف عندما يقول: كلا.. لا شيء. ومع

ذلك، بقينا معاً ثلاثة أيام لم نتوقف

فيها عن الضحك والسخرية من الشعر والشعراء

الذين وصفهم بأنهم نصوص استعارات...⁽¹⁾

فتوظيف الرمز الأندلسي أصبح مختلفاً وخصوصاً إذا تمت المقارنة بين التوظيف في

هذا الديوان والتوظيف في ديوان "أحد عشر كوكباً"، فدرويش يعبر عن الأندلس في سياق يبعد

القاريء فيه عن مأساة الوطن المفقود وكأنَّ الحديث يبدو بعيداً عن الأندلس. ويستمر درويش

في القصيدة ذاتها، يقول:

وفي قرطبة، وقفَتُ أمام بوابة بيت خشبية

(1) محمود درويش، *أثر الفراشة* ، ص ١٩٣.

وبحثت في جيبي عن مفاتيح بيتي القديم،

كما فعل نزار القباني. لم أذرف دمعة،

لكن ديريك ول寇特 فاجأني بسؤال جارح:

لمن القدس؟ لكم أم لهم؟ ...^(١)

يحاول درويش تجسيد الألم المتولد من فقدان المكان لكن بصورة غير مباشرة فيورد

ذكر المفاتيح التي ترمز لضياع الأندلس من خلال استحضار صورة تسليم مفاتيحها من قبل

آخر ملوك الطوائف أبي عبدالله الصغير. ورغم ضياع المكان/الماضي الذي يرمز له بالبيت

القيم إلا أنه يؤكد على عدم البكاء ونرف الدمع على الماضي/الأندلس بما أنه ماضٍ انقضى،

وإنما لا بد من الانتفاث إلى الحاضر. فالوجع والجرح يتمثل بالحاضر/فلسطين، فلا بد من

تجاوز الماضي إلى المستقبل وعدم البكاء عليه لأنه لا يجدي بشيء، والمهم الانتفاث إلى

المستقبل ومحاولة تغييره. ويتبين في نهاية المقطع الجمع بين مأساة الأندلس ومأساة فلسطين

المفقودة من قبل العدو الصهيوني لكن أيضاً في سياق يبتعد عن النبرة الخطابية الثورية

السابقة.

أما قصيدة "في مدريد" حيث نلحظ لوناً جديداً في توظيف الرمز الأندلسي، فالقصيدة

تشكل بأسلوب قصصي هادئ يصور فيه درويش مشهداً معيناً في مدريد. ولكنَ الحديث

يبعد عن الجانب الوطني السياسي إلى الجانب الذاتي السردي بعيداً عن القضية الوطنية

تحديداً وبصورة مباشرة. كما تبتعد عن نبرة الانكسار والهزيمة التي تم ملاحظتها في

المراحل الشعرية الأولى، إذ يقول مفتاحاً القصيدة بتصوير جو هادئ جميل في مدريد:

(1) محمود درويش، *أثر الفراشة*، ص ١٩٤.

شمسٌ ورذاذٌ وربيعٌ حاتم. والأشجار
عنيفةٌ وعليةٌ في حديقةٍ "بيت الطلبة".
المرات مرصوفة بحصى يجعل المشي عليه
أقرب إلى تدريب ساخر على رقصة فلامنغو.
والظلال متقوبة بضوءٍ متراججٍ. من على
هذه التلة نظرُ على مدريد الواسعة
المنخفضة كحوضٍ أخضر. ونجس، أنا
والشاعر الكندي/الأميركي مارك ستراين،
على مقعدٍ خشبيٍ لانتقط الصور مع
الطلاب والطلبة... وللتوفيق على كتابنا
المترجمة إلى الإسبانية، نتمارى في إخفاء
فرح الشاعر بقارئه المجهول، غير المتوقع...
وبسفرٍ شعره الذي كتبه في غرفةٍ مغلقةٍ
إلى هذه الحديقة. (...)

في نهاية الندوة المشتركة طلب مني أن أوجه سؤالاً
إلى مارك ستراين. فسألته: ما
هي الحدود الواضحة بين الشعر والثرثرة؟ تلعم
كما يتلعم الشعراء الحقيقيون أمام صعوبة
التحديد. ثم قال... وهو الذي يكتب الشعر الثري:

الإيقاع الإيقاع.^(١)

نلحظ أن درويش أصبح يتناول الرمز الأندلسي بصورة تبتعد عن الجانب الوطني إلى جانب المتصل بذاته كائن إنساني يمر بمواصفات معينة ويسعى لتجسيدها شعراً، محاولاً بذلك إبراز الجانب الإنساني العادي في حياته، فكان هذا الديوان مجسداً لحياته كإنسان عادي بعيداً ولو بصورة غير مباشرة عن الجانب الوطني. وهذا لا يعني أنَّ الشاعر قد تخلى عن الجانب السياسي والقضية الوطنية وإنما هي محاولة لتناول القضية الفلسطينية بصورة مختلفة. وتكتمن جمالية المقطع في محاولة تصوير مشهد عادي وبسيط ولكنه يتجسد في المقطع بصورة مفعمة بالحركية الداخلية من خلال التركيز على التفاصيل الدقيقة للمكان ولفعل اللقاء الحاصل بين الشاعر/درويش والشاعر الأمريكي/مارك ستراوند، ففي هذه القصيدة تحديداً اكتسى الرمز الأندلسي بالطابع الذاتي الخاص بعيداً عن الطابع الوطني السياسي العام.

وآخر توظيف للرمز الأندلسي يتمثل في ديوان درويش الأخير "لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي" إذ يقول في قصيدته "لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي" :

وفي الليل،
إن هبط الليل، حين تتمامن في
كروحي، سأصحو بطينَا على وقوع
حلم قديم، سأصحو وأكتب مرثيتي.
هادئاً هادئاً، وأرى كيف عشت
طويلاً على الجسر قرب القيامة، وحدي

(1) محمود درويش، أثر الفراشة، ص ص ١٩٥-١٩٦.

وحراً. فإن أعجبتني مرتيني دون

وزن وقافية نمت فيها ومت

وإلا تقمصت شخصية الغجري

المهاجر:

جيبارتي فرسي

في الطريق الذي لا يؤدي

إلى أيَّ أندلسٍ

سوف أرضى بحظ الطيورِ حريةٌ

الريح. قلبي الجريح هو الكون.

والكون قلبي الفسيح. (١)

إنَّ الرمز الأندلسي لم يزل حاضراً حتى آخر ديوان شعرى لدى درويش، ولكنَّ هذا الرمز -كما تم التوضيح آنفاً- دخل ضمن مراحل تحولية واضحة جداً. وفي هذا المقطع الشعري يظهر تحول الرمز الأندلسي وتحديداً في طريقة التعبير عنه، إذ ابتعد درويش عن الأسلوب الخطابي الثوري الواضح إلى الأسلوب الذاتي الهديء كما يصفه بقوله "أكتب مرتيني هادئاً هادئاً". فقد أيقن أنَّ الوقف على الماضي ورثائه والغناء للأندلس لا يجدي بشيء، فلا هي -أيَّ الأندلس- تُتقذ الواقع ولا تستعيد الماضي. من هنا، ارتسم الرمز الأندلسي -كما يتضح- بصورة بائسة بائسة بعيدة عن أيَّ نوع من أنواع الأمل، فلم تعد الأندلس هي السبيل للوصول إلى الهدف المنشود/فلسطين لأنَّ الطريق لا يؤدي إلى أيَّ أندلس، أيَّ لأنَّ زمن الأندلس انقضى ولن يعود أبداً و لأنَّ الحاضر لا يمثل إلَّا الخيبة والهزيمة

(1) محمود درويش، لا أريد لهذى القصيدة أن تنتهي، دار رياض الريعن، بيروت، ٢٠٠٩، ص ٨١.

والانكسار. فنصوص درويش في المراحل الأخيرة والتي كانت مائلة مع الآخر/ المرأة تكشف بعمق وحشته الداخلية وانكساره و Yashe الذي جعله يتيقن بأنه سوف يبقى كالطير في تشردتها.

الفصل الثاني

استدعاء الشخصيات الأدلية

مدخل

يتمثل الاستدعاء في فعل الطلب والطلب لشيء معين بسبب فائدة معينة يقتضيها سياق الاستدعاء. ومن هنا، اكتسب الاستدعاء بمختلف أشكاله أهمية بالغة في الشعر، حيث يسعى الشاعر من خلاله إلى تعميق المعنى الذي تتضمنه القصيدة من خلال ربط الماضي والحاضر في بونقة واحدة. إنَّ استدعاء التراث، ومنه استدعاء الشخصيات التراثية، أصبح سمة بارزة في الشعر العربي المعاصر، من شأنه أن يكسب النص الشعري غنى دلائلاً من خلال التماهي بين الماضي والحاضر برموزهما المختلفة. فتحمل الشخصية المستدعاة بعداً من أبعاد الشخصية المعاصرة وتعبر بصورة غير مباشرة عن الواقع الراهن من خلال التقطع بالماضي وتجاربه، وهذا من شأنه أن يكسب النص فضاءً شعرياً واسعاً.

ولابد من الإشارة إلى أنَّ استدعاء الشاعر للتراث لا يقصد به نقله كما هو، فالغاية من هذا الاستدعاء ليس استدعاء الماضي وربطه بالحاضر فحسب، وإنما التعامل الحقيقي مع التراث يتمثل في جعله جزءاً لا يتجزأ من التجربة المعاصرة. من هنا، استلهم درويش عدداً من الشخصيات التاريخية والأبية والدينية التي تتناسب والتجربة المعاصرة، وحاول من خلالها التعبير بصورة غير مباشرة عن هموم الواقع المعاصر وتطلعاته. وما هذا إلا تعبير عن ارتباط الشاعر بتاريخ أمته الذي لا يستطيع الانفكاك عنه وإنما يتذكّر سبيلاً للتعبير عن قضيّاً عصره وموافقه واتجاهاته بصورة غير مباشرة.

وقد شكلت الأندلس بتجاربها وشخصياتها رافداً خصباً لدى درويش طوال تجربته الشعرية، إذ حاول من خلالها التعبير عن الواقع بصورة رمزية تخطى حدود الزمان والمكان لتعبر عن تكرار المأساة في الماضي والحاضر. من هنا، فيكون استدعاء الشخصية الأندلسية وسيلة تكشف الضياع العربي المتجلّ في الماضي/الأندلس والحاضر/فلسطين. وسأحاول في هذا الفصل أن أوضح استدعاء الشخصيات الأندلسية في شعر محمود درويش طوال تجربته الشعرية، وأوضح الدلالات الرمزية المتضمنة في الشخصيات المستدعاة، ومدى ارتباطها بالتجربة المعاصرة والخلفية السياسية للواقع القائم. من هنا، فقد جاء الفصل مقسماً إلى محورين أساسيين: المحور الأول: يتناول رمزية القناع الشعري وطرق توظيفه، ومن ثمَّ توضيح شخصية أبي عبدالله الصغير نموذجاً. والمحور الثاني: يتناول التأثير اللوريكي الأنلسي في شعر محمود درويش في جوانبه المختلفة.

المحور الأول: استدعاء شخصية أبي عبدالله الصغير الأنلسي أولاً: القناع وأثره في تشكيل الشخصية الأنلسي

قبل أن نعالج ظاهرة توظيف الشخصية الأنلسي باعتبارها أداة بارزة وظفها درويش للتعبير عن الواقع المعاصر، لا بد من الوقف عند تقنية القناع التي شكلَ المهد الأساسي الذي سوف يرتكز عليه هذا الفصل في بيان استدعاء الشخصيات الأنلسي، وطريقة توظيفها في سياق النص الشعري.

ورد في "لسان العرب" لابن منظور "أنَّ القناع أَوْسَعُ مِنَ الْمِقْنَعَةِ، وَقَدْ لَقِنَتْ بِهِ وَقَنَعَتْ رَأْسَهَا. وَقَنَعَتْهَا الْبَسْتَهَا الْقِنَاعَ فَقَنَعَتْ بِهِ". والقناع والمِقْنَعَةُ: ما تَقْنَعُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ثُوبٍ تُعْطِي رَأْسَهَا وَمَحَاسِنَهَا^(١). فمن خلال هذه المادة اللغوية يتضح لنا أنَّ معنى القناع يتركز حول فعل الإخفاء والتستر. من هنا، اكتسب القناع في الشعر معنى إخفاء شخصية وإظهار أخرى بهدف التكَّرُّ و التخفي عن الذات الحقيقية، وإظهار ذات أخرى متمثلة بالقناع بعيداً عن ذات الشاعر الداخلية.

يعرف "القناع"، في إطار الشعر الحديث، بأنه: تقنية فنية يلجأ إليها الشاعر العربي المعاصر ليعبر من خلالها بصورة غير مباشرة عن كونه الداخلية، حيث تمثل "حالة من التماهي أو التلايس بشخصية أخرى، تخفي فيها شخصية الشاعر، وتتطوّر خلال النص بدلاً منه"^(٢). فتكون الشخصية المتقدّع بها قادرة على تصوير التجربة المعاصرة بما تتضمنه من دلالات ورموز مختلفة بحيث تمثل حظاً كافياً من التاريخية، إذ يصوغها الشاعر على نحو ينسق وهمومه، ويقّيمها كما يريد^(٣)، من خلال إخضاع الشخصية المستدعاة لقدر من التحوير والتدوير بما يتاسب والتجربة المعاصرة، لكن بقدر لا يُخرجها عن ملامحها الرئيسية. ويُعتبر القناع أحد أهم التقنيات التي يلجأ إليها الشاعر للتعبير عن الواقع الحاضر بصورة يتجزّء بها عن ذاتيه من خلال اختفاء صوته المباشر بالشخصية المتقدّع بها، بحيث يصبحان شخصية واحدة ممزوجة لا هي تمثل الشاعر ولا تمثل الشخصية المستدعاة. وهذا من شأنه أن يضفي على صوت الشاعر" موضوعية شبه محايضة، تتأى به عن التدفق المباشر للذات،

^(١) ابن منظور، لسان العرب، مادة "قَنَعَ".

^(٢) سامي الرواشدة، القناع في الشعر العربي الحديث، مطبعة كنعان، أربد، ١٩٩٥، ص ١٠.

^(٣) المرجع نفسه، ص ص ١٠-١١.

دون أن يخفي الرمز المنظور الذي يحدد موقف الشاعر من عصره^(١). وهنا يكمن إيداع

الشاعر، فعلى الرغم من استدعاء شخصية تاريخية من الماضي إلا أنه لا يتقييد بالحدود العامة لها، بل يسعى إلى خلق شخصية جديدة تمزج الماضي بالحاضر، وتنطلق من ذات الشاعر بصورة غير مباشرة، بحيث تعبّر عن عواطفه وإنفعالاته المتقدمة معتمداً في ذلك على مبدأ التقمص.

وقد ظهر القناع في الشعر العربي المعاصر للتعبير عن تجارب تتعلق بالغالب الأعم بالجانب الوطني السياسي الذي يحترس الشاعر فيه من بيان مواقفه واتجاهاته. فصوت الشاعر يختفي خلف الشخصية المتقدّع بها بعيداً عن التعبير المباشر عن هموم العصر، ويكون ذلك سبيلاً لتجرد القصيدة الشعرية من تدفق المشاعر وإنفعالات المباشرة التي تجعلها مغفرقة بالذاتية، فالصوت لا يصل مباشرة إلى القارئ بل من خلال وسيط يتمثل بالقناع، وهذا الوسيط يفرض على القارئ تأنياً في الفهم وتأملاً في العلاقة. وبذلك يصبح طرفاً فاعلاً في إنتاج الدلالة الكلية للقناع^(٢).

من هنا، فإن بنية القناع تقوم على أساس التفاعل بين صوتين: صوت الماضي/القناع، وصوت الحاضر/الشاعر في سياق مشترك من التجارب الإنسانية التي تجعل الماضي والحاضر في حالة تماهٍ متثير. فنجد كل شخصية تجاذب الأخرى محاولة فرض وجودها عليها وعلى النص بصورة عامة، وبذلك تتحقق حالة من التماهي بين تجربة الشخصية

^(١) جابر عصفور، "اقنعة الشعر المعاصر"، مجلة فصول، العدد ٤، ١٩٨١، ص ١٢٣.

^(٢) المرجع نفسه، ص ١٢٣.

وتجربة الشاعر. وعلى هذا، فإن **نقدية الفنّاع تبعي إلى الكثف عن الكوامن الداخلية للشاعر**، أي الوصول إلى **الإنا الداخلية** عبر الشخصية المستدعاة والمتقنع بها. فالشاعر عبر قصيته يحاول بشكل مستمر البحث عن مختلف الأدوات الفنية التي يعبر من خلالها عن الواقع المعاصر بصورة غير مباشرة، بحيث تكون هذه الأداة انعكاساً غير مباشر عن ذات الشاعر الداخلية. وما هذا إلا تعبر واضح عن سعي الشاعر لمحاولة تغيير الواقع من خلال الشخصية المستدعاة حتى يجعل قصيته عنصراً إيجابياً فاعلاً، فيكون الفنّاع "أحد الوسائل الأساسية التي يحاول بها الشاعر المعاصر افتراض الواقع، وإدخاله في شبكة الرمز، لعله يساهم بذلك - في تغييره"^(١).

ولو نظرنا متأملين في الشعر العربي المعاصر، لوجدنا العديد من الشخصيات التراثية التي اتخذها شعراء أقنعة للتعبير عن الواقع المعاصر. ومن هذه الشخصيات التي شاع توظيفها في الشعر العربي المعاصر عموماً، وفي شعر درويش خصوصاً، الشخصيات الأندلسية لما وفرته من معين لا ينضب من الدلالات والرموز الفنية القادرة على تصوير الواقع بصورة تبتعد عن المباشرة والذاتية. ومن الشخصيات الأندلسية التي ظهرت في شعر محمود درويش بصورة رئيسية ومحورية شخصية أبي عبدالله الصغير، آخر ملوك غرناطة.

^(١) جابر عصفور، "أقنعة الشعر المعاصر"، ص ١٢٥.

ثانياً: تجليات استدعاء أبي عبدالله الصغير الاندلسي

لقد حظيت الأندلس - زماناً ومكاناً وشخوصاً - في شعر محمود درويش بحضور عميق طوال تجربته الشعرية، وعلى نحو مكثف في ديوانه "أحد عشر كوكباً". فهاجس افتقاد الوطن ظل قائماً لدى درويش، وتبعاً لذاك فإنَّ الأندلس ظلت حاضرة في شعره لكونها تمثل رمزاً مفتوحاً على عدد لا حصر له من الدلالات والمعاني التي شكلت رافداً خصباً للتعبير عن تجربته الوطنية. لذلك فإنه من الطبيعي أن يكون للشخصيات الاندلسية حضور واضح في شعره، فكانت شخصية أبي عبدالله الصغير مائة في ديوانه "أحد عشر كوكباً" لتشكل قناعاً يتفقع به ويتحدث من خلاله مجسداً موقفه من الضياع العربي الماثل في الماضي/الأندلس والحاضر/فلسطين.

إنَّ اختيار درويش لشخصية أبي عبدالله الصغير لم يكن اختياراً هامشياً، بل على العكس من ذلك فقد كان توظيفه له توظيفاً عميقاً ومتيناً. فلم يكن أبو عبدالله الصغير مجرد شخصية ممثلة ضياع الماضي/الأندلس والحاضر/فلسطين بل كانت "امتهاناً أسمى في صياغته هو، لقد تنازل عن أبهة الانكسار المحروم ليختار، بدلاً عنها، صورة المستسلم عن حماقة أو جبن أو رضا^(١). فمأساته لم تنتهِ بل ظلت هزيمته تشكل لحناً حزيناً مدويَاً يمتد من الماضي إلى الحاضر ليجسد مشهد خروج العرب مهزومين من بلادهم التي شيدوها قرونًا طويلة. فالإمير الغرناطي شكل بكل هذه المعاني رمزاً من رموز أقول الحضارة العربية الإسلامية.

^(١) علي جعفر العلاق، "بنية القناع الشعري" من كتاب من الصوت إلى الصوت... فصول أدبية ولغوية، تحرير: محمد شاهين، ص ٢٣٦.

إنَّ كُلَّ هَذِهِ الْمَعْانِي الْكَامِنَةِ فِي الشَّخْصِيَّةِ الْمُسْتَدْعَةِ/أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّغِيرِ شَكَّلَ عَوْنَأَ لِدْرُوِيشَ وَهُوَ يَجْسُدُ الْوَاقِعَ الْعَرَبِيَّ مِنْ خَلَالِ إِسْقَاطِ الْمَاضِيِّ عَلَى الْوَاقِعِ الْرَاهِنِ. مِنْ هَنَا، فَقَدْ اتَّخَذَ مِنْ هَذِهِ الشَّخْصِيَّةِ قَنَاعًا يَخْتَرُلُ مِنْ خَلَالِهِ الْعَدِيدُ مِنْ الْمَعْانِيِّ وَالْمَوَافِقِ الَّتِي سَعَى إِلَى التَّعْبِيرِ عَنْهَا بِصُورَةٍ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ تَبَعُدُ عَنِ الْذَّاتِيَّةِ وَتَعِينُهُ عَلَى دَفْقِ مَشَاعِرِهِ وَانْفَعَالَاتِهِ بِصُورَةٍ حَادَةٍ وَمُبَاشَرَةٍ، وَبِخَاصَّةٍ أَنَّهُ يَتَحَدَّثُ عَنِ الْأَلَمِ الْعَرَبِيِّ الْمَائِلِ فِي الْأَنْدَلُسِ وَمِنْ بَعْدِهِ فِلَسْطِينِ. فَقَدْ شَكَّلَتْ أَحَدَاثُ مُعاَهَدَةِ السَّلَامِ/أُوسُلُوِّ لَدِيِّ دِرْوِيْشَ خَيْرَةً أَمْلَى عَظِيمَةً مِنْ إِصْلَاحِ الْوَضْعِ الْفَلَسْطِينِيِّ، بِحِيثُ أَصْبَحَ يُرَى مَشَهِدُ النَّهَايَةِ مَائِلًا أَمَامَهُ. مِنْ هَنَا، حَاوَلَ أَنْ يَسْتَحْضُرَ شَخْصِيَّةَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّغِيرِ مَجْسِدًا مِنْ خَلَالِهَا أَوْجَاعَهُ مِنِ الْوَضْعِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي يَزْدَادُ سُوءًا مَعْ مَرْوُرِ الزَّمْنِ نَتْجَاهَ التَّخَانِلِ الْعَرَبِيِّ الْمُسْتَمِرِ. فَقَدْ جَسَدَ مَشَهِدَ تَوْقِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّغِيرِ عَلَى وَثِيقَةِ تَسْلِيمِ غَرْنَاطَةِ لَدِيِّ دِرْوِيْشَ انْعَكَاسًا وَاضْحَاءً لِلْوَاقِعِ الْرَاهِنِ نَتْجَاهَ تَوْقِيقِ الْعَرَبِ عَلَى مُعاَهَدَةِ السَّلَامِ مَعِ إِسْرَائِيلِ. فَكَلَّا الْوَثِيقَتَيْنِ طَرِيقَ جَدِيدَ لِتَعمِيقِ النَّتِيْهِ الْعَرَبِيِّ. فَالْعَلَاقَهُ الَّتِي يَسْعَى دِرْوِيْشَ إِلَى تَجْسِيدِهَا عَبْرِ تَقْنيَهُ الْقَنَاعِ عَلَاقَهُ مُشَابِهَهُ، إِنَّهَا "عَلَاقَهُ تَفَاعُلٌ بَيْنَ طَرْفَيِّنِ الْحَاضِرِ فِي السَّيَاقِ -وَهُوَ الْمُشَبِّهُ بِهِ وَمَا يَرْتَبِطُ بِهِ- وَالْطَّرْفِ الْغَائِبِ الَّذِي لَا تَكُونُ فَاعِلَيْهِ- وَهُوَ الْمُشَبِّهُ-^(١).

وَلَا بدَ مِنَ التَّأكِيدِ أَنَّ اسْتِدَاعَهُ دِرْوِيْشَ لِشَخْصِيَّةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّغِيرِ، وَاتَّخَادُهُ لِهَا قَنَاعًا لَا يَعْنِي أَنَّهُ مَعْنَى بِالتَّارِيخِ وَيَسْعَى إِلَى تَجْسِيدِهِ، فَهُوَ مَعْنَى بِاللَّحظَهُ الْرَاهِنَهُ، لَكِنَّهُ يَتَخَذُ مِنَ الْمَاضِيِّ نَقْطَهُ انْطَلَاقٍ يَعْبُرُ مِنْ خَلَالِهَا عَنِ أَوْجَاعِ الْحَاضِرِ. فَهُوَ لَا يَسْعَى لِإِجْرَاءِ نَوْعٍ مِنَ الْمَطَابِقَهُ بَيْنَ الْمَاضِيِّ وَالْحَاضِرِ، لَأَنَّهُ يُؤْمِنُ بِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الْأَنْدَلُسِ وَفَلَسْطِينِ يَتَمَثَّلُ فِي

^(١) جَابِرُ عَصْفُورُ، "أَقْنَعَهُ الشِّعْرُ الْمُعاَصِرُ"، صِ ١٢٤.

عدم استحالة أمل العودة إلى الأخيرة. لذلك فإنَّ الشاعر يلتقي مع الشخصية المتقدِّم بها حيناً وينفرد عنها حيناً آخر بما يقتضيه اختلاف التجربتين. وهذه سمة بارزة لدى درويش فيما يتعلق بتوظيف الرمز الأنلسي بصورة عامة، حيث يتماهى الماضي بالحاضر في بعض الأوقات ويختلفان في وقت آخر. من هنا، يقول في قصيدة "الكمنجات" من ديوان "أحد عشر كوكباً":

الكمنجات تبكي مع الغجرِ الذاهبين إلى الأنلُس

الكمنجات تبكي على الغربِ الخارجيين من الأنلُس

الكمنجات تبكي على زمانٍ ضائع لا يعود

الكمنجات تبكي على وطنٍ ضائع قد يعود^(١)

إنَّ هاجس التماهي بين الماضي والحاضر المتمثل بالأندلس وفلسطين يسيطر على الشاعر، ويتعمق هذا التماهي من خلال اتخاذ شخصية أبي عبدالله الصغير قناعاً، وامتزاجها بشخصية الشاعر. إذ يقول في قصيده "لي خلف السماء سماء ... " من ديوان "أحد عشر كوكباً":

منَ الغَرِيبِ

حاملاً سبعَمائةِ عامٍ مِنَ الْخَيْلِ . مِنَ الغَرِيبِ

هُنَا، كَيْ يَمْرُّ الغَرِيبُ هُنَاكَ . سَأَخْرُجُ بَعْدَ قَلِيلٍ

مِنْ تَجَاعِيدِ وَقْتِي غَرِيباً عَنِ الشَّامِ وَالأنلُسِ

هَذِهِ الْأَرْضُ لَيْسَتْ سَمَائِي ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْمَسَاءَ مَسَائِي

^(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٩٥.

والمفاتيح لي، والمآذن لي، والمصابيح لي، وأنا

لي أيضاً. أنا آدم الجنين، فقدتهم مرتين

فاطر دني على مهلي،

واقلوني على عجلٍ،

تحت زيتونتي،

مع نورك ..^(١)

من خلال ما سبق نلحظ أن هناك نوعاً من التماهي بين الشخصيتين المتمثلتين بالشاعر والقناع، حيث يمترز وجع المرحلتين اللتين تجسدان حس الغربة والضياع نتيجة افتقاد القوة والشموخ وتبعداً لذلك افتقاد الأوطان. فالمقطع الشعري تعبر عن حالة التداخل بين "الـ" هنا " / الحاضر و "الـ" هناك " / الماضي من خلال الشخصية المتقدّع بها التي تحقق حالة من تلامس المأساة بينها وبين شخصية الشاعر، فلا يتضح من المتكلّم. إن الشاعر يسعى عبر قناعه إلى تصوير محنة الخروج وافتقاد ملكية الأشياء التي تسسيطر على النص الشعري منذ البداية. فتكافئ العناصر التي تجمع بين الماضي والحاضر، مما المفاتيح والمآذن والمصابيح إلا إشارات دالة دلالة واضحة على الماضي المتمثل بشخصية أبي عبدالله الصغير الذي فقد غرناطة بعد خروجه مهزوماً وتسلّمه مفاتيح الأندلس للإسبان. فلم يبق لديه إلا رموز الأشياء الدالة على المكان الذي أفلَ ولم يعد. وفي مقابل مأساة الماضي تتجسد مأساة الحاضر في نهاية المقطع، مأساة الخروج من الجنة / الوطن التي هي بمثابة القتل المتمهّل. أي أنْ وجع افتقاد الأوطان المستمر من الماضي إلى الحاضر وبصورة أوضح من الأندلس إلى فلسطين كالم القتل المستمر وبصورة متمهلة تعزيزاً لصورة الألم.

^(١) محمود درويش، بيان محمود درويش، المجلد الثاني ، ص ٤٨٠.

وتتضح دلالات القناع بصورة أعمق في قصيدة "أنا واحدٌ من ملوكِ النهاية" من

الديوان نفسه، إذ يقول:

... وأنا واحدٌ من ملوكِ النهاية .. أقفُز عن
فرسي في الشتاءِ الآخرِ، أنا زفَرَةُ الغربيِّ الأخيرةُ
لا أطِلُّ على الآسِ فوقَ سطوحِ البيوتِ، ولا
أتطُلُّ حوكِي لِنلا يَرَاني هنا أحدٌ كان يَغْرِفُني
كان يَغْرِفُ أَنِّي صَقَلتُ رُخَامَ الْكَلَامِ لِتَعْبُرَ امْرَاتِي
بَقَعَ الضُّوءِ حَافِيَةً، لا أطِلُّ على اللَّيلِ كَيْ
لا أرى قَمَراً كان يُشَعِّلُ أَسْرَارَ غُرَنَاطَةِ كَلَاهَا
جَسَداً جَسَداً. لا أطِلُّ على الظُّلُمِ كَيْ لا أرى
أحَدًا يَحْمِلُ اسْمِي وَيَرْكُضُ خَلْفِي: خُذْ اسْمَكَ عَنِي
واغْطِنِي فِضَّةَ الْحَوْزِ. لا أَلْتَفَتُ خَلْفِي لِلَّا
أَتَذَكَّرُ أَنِّي مَرَّتُ عَلَى الْأَرْضِ، لا أَرْضَ فِي

هذه الْأَرْضِ مُنْذَ تَكَسَّرَ حَوْكِي الزَّمَانِ شَظَّا يَا شَظَّا^(١)

يتماهى صوت الشاعر وصوت الشخصية المتنقע بها في صوت واحد يصور مأساة العرب في الماضي والحاضر، فيتحقق فعل اللقاء بينهما وينقلان إلى الماضي لتصويره وكأنه واقع. فمشهد النهاية يسيطر على النص منذ البداية، وليس أية نهاية. إنها نهاية الأمير العربي المهزوم آخر ملوك غرنطة. لذلك يسعى الشاعر عبر قناعه إلى تصوير مشهد

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص. ٤٨٠-٤٨٢.

النهاية المفجعة في مختلف الدلالات والمعاني: "واحد من ملوك النهاية، الشتاء الأخير، زفراة العربي الأخيرة". فكل هذه التعبيرات تفتح الباب على مصراعيه أمام مأساة النهاية المأساوية في الأنطص و التي يرى فيها درويش مرآة تعكس الواقع العربي في الحاضر/فلسطين. إنّها نهاية تخلق نوعاً من الخوف التوجعي من مشهد نهاية آخر يتكرر في الحاضر. إنّ الشاعر يتفقّع بابي عبدالله الصغير وتجربة الماضي استدعاءً للحاضر، بصورة غير مباشرة حتى يجسد المشترك بين أوجاع المرحلتين، حيث الاستمرار في تكرار مشهد التخاذل العربي والهزائم المتكررة.

صورة الأمير الغرناطي المهزوم الذي خرج من غرناطة باكيًا على ملك العرب الذي أضاعه، يعكس لدى درويش صورة الضياع العربي المائل في الوقت الحاضر حيث القعود عن الدفاع واللجوء إلى مفاوضات السلام غير العادلة مع العدو الصهيوني. فهو يسعى لتصوير لهم العربي الذي يتكرر من الماضي إلى الحاضر، وكانَ الأمير الغرناطي بتخلية عن غرناطة كان بدايةً لتشكيل مشهد الهزيمة والنهاية الذي يسيطر على الواقع العربي والمتمثل هنا بشخصية القناع/أبي عبدالله الصغير الهاسب "من الليل ومن القمر ومن ظله، وهارب من الأرض، ومثله لا تحرقه تجربة العشق عشق الأرض"^(١). فهو هارب حتى من ذاته و هو بيته وحتى من اسمه حتى لا يراه أحد، إنه هروب من وجوه الحقيقة وغياب في الواقع، بما أنَ الواقع يمثل له ألمًا كبيراً. ويتابع قوله:

لَمْ أَكُنْ عَاشِقًا كَيْ أَصْدِقَ أَنَّ الْمِيَاهَ مَرَايَا،

مِثْلًا قَلْتُ لِلأَصْنِدِقَاءِ الْقَدَامِيِّ، وَلَا حُبٌّ يَشْفَعُ لِي

(١) علي الشرع، محمود درويش: شاعر المرايا المتحولة، وزارة الثقافة، عمان، ٢٠٠٢، ص ٤٥.

مَذْ قَبْلُكُمْ مُعَاهَدَةً التِّي لَمْ يَبْقَ لِي حاضِرٌ

كَيْ أَمْرٌ غَدَّاً قَرْبَ أَمْسِي. سَرَفْتُ فَشَتَّالَةً

تَاجِهَا فَوْقَ مِنْذَنَةِ اللَّهِ. أَسْمَعَ خَشْخَشَةَ الْمَفَاتِيحِ فِي

بَابِ تَارِيْخِنَا الْذَّهَبِيِّ، وَدَاعِاً لِتَارِيْخِنَا، هَلْ أَنَا

مَنْ سَيُغْلِقُ بَابَ السَّمَاءِ الْأَخِيرِ؟ أَنَا زَفْرَةُ الْعَرَبِيِّ الْأَخِيرِ^(١)

في هذا المقطع يظهر بصورة أوضح التمازج بين الماضي والحاضر في التجربتين.

ذلك أن "غياب العشق-عشق المرايا التي تخترن تاريخ التجربة لصوت النص الشعري"- هو الذي يربط بين التجربة التاريخية حين سلمت مفاتيح مدن ملوك الطوائف للفاتحين، والتتجربة الحديثة حين وقع على المعاهدات المضللة مع العدو لفتح أبواب جديدة للتيه^(٢). إن درويش معنى بالحاضر بصورة أوضح، ويسعى من خلال قناعه إلى رصد الواقع المؤلم الذي يتماهى مع الماضي في الأحداث المؤلمة المتمثلة في معاهدة تسليم العرب للأندلس وخروجهم منها. وما هذا إلا تعبير عن الواقع القائم في فلسطين المحتلة و المتمثل في معاهدات السلام المضللة وتحديداً اتفاقية السلام/ أوسلو التي فقد فيها العرب فلسطين كما فقدوا الأندلس من قبل. فدرويش يستدعي التاريخ لكنه معنى بالحاضر والمستقبل الذي يتوجس منه. فمشهد النهاية والهزيمة ما زال مسيطرًا على النص من خلال تصوير تسليم أبي عبدالله الصغير مفاتيح غرناطة وانتهاء حكم العرب وسيطرة ملك قشتالة على الحكم. إن مأساة الأمير الغرناطي لم تنته لأنها تمثل مأساة التاريخ العربي الذي سوف يبقى علامة على الهزيمة والضياع ومؤشرًا لضياع عربي جديد، لذلك ينعته درويش بـ"زفارة العربي الأخير".

^(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٨٢.

^(٢) علي الشرع، محمود درويش: شاعر المرايا المتعول، ص ٥٤.

وفي قصيدة "الحقيقة وجهان والثلج أسود" من الديوان نفسه، يقول:

لِلْحَقِيقَةِ وَجْهَانِ، وَالثَّلْجُ أَسْوَدُ فَوْقَ مَدِينَتَا
لَمْ نَعْذُ قَادِرِينَ عَلَى التَّيَاسِ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَسْتَأْنَ،
وَالنَّهَايَةُ تَمْشِي إِلَى السَّوْرِ وَاثِقَةُ مِنْ خُطَاهَا
فَوْقَ هَذَا الْبَلَاطِ الْمُبْلَلِ بِالدَّمْعِ، وَاثِقَةُ مِنْ خُطَاهَا
مَنْ سَيَتَزَلُّ أَعْلَمَتَا: نَحْنُ، أَمْ هُمْ؟ وَمَنْ
سَوقَ يَتَنَوُّ عَلَيْنَا مُعَاهَدَةَ الْيَأسِ، يَا مَلِكَ الْاِخْتِضَارِ؟
كُلُّ شَيْءٍ مُعَدٌ لَنَا سَلَفًا، مَنْ سَيَتَزَلُّ أَسْنَامَنَا
عَنْ هُوَيْتَا : أَنْتَ أَمْ هُمْ؟ وَمَنْ سَوقَ يَزَرَّعُ فِينَا
خُطْبَةَ النَّيَاهِ: لَمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نَفَكَ الْحِصَارِ
فَتَنَسَّلُمُ مَفَاتِيحَ فِرْدَوْسِنَا لِرَسُولِ السَّلَامِ، وَتَنْجُو ...^(١)

ومن خلال ما سبق نلحظ أن درويش على الرغم من حديثه عن الماضي/ الأندلس ومعاناة العرب وقت سقوطها إلا أنه معني ومسكون بالحاضر بصورة واضحة، ذلك الحاضر/فلسطين الذي يرى فيه تكراراً للماضي/الأندلس. وفي ضوء ذلك نلحظ أنَّ الشاعر واقع بين ثنائين منذ العنوان "الحقيقة وجهان والثلج أسود"^(٢)، إذ إنَّ ورود الوجه بصيغة

^(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٨٦-٤٨٥.

^(٢) تجدر الإشارة أنه في آخر ديوان للشاعر "لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي" يصبح للحقيقة وجه واحد، وكان الماضي والحاضر يتساوليان لدى درويش في المساحة تماماً دون أي اختلاف كان يراه من قبل لذلك يقول:

للحقيقة (هنا وجهٌ وحيدٌ واحدٌ ولذا ... سأشهد):

أنت أنت ولو خسرت: أنا وأنت اثنان في الماضي

وفي الغد واحد. مرقطار ولم نكن يقتظيان إلى الصوت. محمود درويش، لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، ص ٣١.

التنثية "إشارة عميقـة إلى جزئـي النص اللذين يجسـدان وجـهـين من وجـوه المأسـاة التي يعيشـها بـطـل القصـيدة"^(١). فالـنص مـنـذ الـبداـية تـسيـطـر عـلـيـه حـالـة مـن الـبـأـسـ والإـحـباطـ والـسـوـدـاوـيـة مـن اـفـقـادـ الـأـوـطـانـ وـطـمـعـ الـهـوـيـةـ وـانـدـامـ الـحرـيـةـ، وـمـن ثـمـ اـمـتـالـ مشـهـدـ النـهـاـيـةـ فـيـ الـماـضـيـ وـالـحـاضـرـ. فـدـروـيـشـ مـصـابـ بـحـالـةـ مـنـ الإـحـباطـ التـيـ جـعـلـتـهـ يـرـىـ النـهـاـيـةـ الـمـفـجـعـةـ وـكـانـهـ مـصـيرـ مـحـتـومـ يـنـتـظـرـهـ. إـنـ خـصـصـيـةـ الـقـنـاعـ تـتـجـسـدـ فـيـ هـذـهـ القـصـيدةـ بـصـورـةـ وـاضـحةـ وـبـخـاصـةـ مـنـ خـلـالـ تصـوـيرـ مشـهـدـ توـقـيعـ الـمـعاـهـدـةـ الـأـنـدـلـسـيـةـ التـيـ يـنـعـتـهـ الشـاعـرـ "بـالـبـأـسـ"ـ تـعـبـيرـاـ عـنـ زـيفـهـاـ وـمـاـ يـتـبعـ نـلـكـ مـنـ مشـهـدـ فـكـ الـحـصـارـ وـتـسـلـيمـ مـفـاتـيـحـ الـأـنـدـلـسـ لـلـإـسـبـانـ وـإـلـانـ الـهـزـيـمةـ. إـنـ إـشـارـةـ دـرـوـيـشـ لـمـعاـهـدـةـ الـأـنـدـلـسـيـةـ التـيـ فـقـدـتـ عـلـىـ أـثـرـهـاـ الـأـنـدـلـسـ مـاـ هـيـ إـلـاـ دـلـالـةـ رـمـزـيـةـ لـلـوـاقـعـ الـراـهنـ الـذـيـ تـحـيـاهـ فـلـسـطـيـنـ الـمـحـتـلـةـ فـيـ ضـوءـ اـنـقـافـيـةـ السـلـامـ/ـأـوـسـلـوـ،ـ التـيـ يـرـىـ بـهـاـ بـدـايـةـ مـمـهـدـةـ لـسـقـوطـ فـلـسـطـيـنـ وـخـروـجـ الـعـربـ مـنـهـاـ.ـ فـهـوـ يـحـاـوـلـ التـعـبـيرـ عـنـ تـنـاقـضـ الـوـاقـعـ وـتـشـتـتـهـ عـبـرـ الـثـائـيـاتـ الـمـخـتـلـفةـ،ـ وـلـذـكـ فـإـنـ النـصـ بـأـكـمـلـهـ قـائـمـ عـلـىـ مـبـداـ الـثـائـيـاتـ التـيـ تـأـتـيـ عـبـرـ فـيـضـ مـنـ الـأـسـلـةـ الـمـتـتـالـيـةـ.ـ فـالـشـاعـرـ يـقـدـمـ هـذـهـ فـيـضـ مـنـ الـأـسـلـةـ-ـالـتـيـ يـتـيقـنـ مـنـ إـجـابـاتـهــ-ـ بـسـخـريـةـ لـاذـعـةـ تـعـبـيرـاـ عـنـ مـكـائـدـ الـعـدوـ لـلـإـنـسـانـ الـعـرـبـيـ وـانـدـامـ وـجـهـ الـحـقـيـقـةـ،ـ كـمـ أـنـهـ سـخـريـةـ مـنـ الـوـاقـعـ الـعـرـبـيـ الـمـتـخـانـلـ الـذـيـ يـرـىـ الـحـقـيـقـةـ وـيـحـيـدـ عـنـهـاـ مـنـ أـجـلـ النـجـاةـ بـالـنـفـسـ مـقـابـلـ الـوـطـنـ.ـ وـيـتـابـعـ

قولـهـ:

للـحـقـيـقـةـ وـجـهـانـ،ـ كـانـ الشـعـارـ الـمـقـدـسـ سـيـقـاـ نـاـ
 وـعـلـيـتـاـ،ـ فـمـاـذاـ فـعـلـتـ بـقـلـعـتـاـ قـبـلـ هـذـاـ النـهـارـ؟
 لـمـ تـقـاتـلـ لـأـنـكـ تـخـشـيـ الشـهـادـةـ،ـ لـكـ عـرـشـكـ نـعـشـكـ
 فـاحـمـلـ النـعـشـ كـيـ تـحـفـظـ الـعـرـشـ،ـ يـاـ مـلـكـ الـأـنـتـارـ

^(١) على جعفر العلاق، "بنية القناع الشعري" في كتاب من الصمت إلى الصوت... فصول أدبية ولغوية، ص ٢٤٨.

إنَّ هذَا الرِّحْلَ سَيَرْتُكُنَا حَفَنَةَ مِنْ ثَلَارَ ...

مَنْ سَيَدْقِنُ أَيَامَنَا بَعْدَنَا: أَنْتَ ... أَمْ هُمْ؟ وَمَنْ

سَوْقَ يَرْقَعُ رَأْيَاهُمْ فَوْقَ أَسْوَارِنَا: أَنْتَ ... أَمْ

فَارِسٌ يَائِسٌ؟ مَنْ يُعْلَقُ أَجْرَاسَهُمْ فَوْقَ رَحْلَتِنَا

أَنْتَ .. أَمْ حَارِسٌ بَائِسٌ؟ كُلُّ شَيْءٍ مُعَذَّلَنَا

فَلِمَادِا تُطْلِيلُ النَّهَايَةِ، يَا مَلِكَ الْاحْتِضَارِ؟^(١)

إنَّ الأطروحة التي يقدمها درويش من خلال نقاية القناع تتمثل في التعبير عن الواقع العربي المترهل والمساوي الذي يرکن فيه العربي إلى التخاذل والهزيمة خشية الشهادة في الماضي والحاضر على حد سواء. ومن هنا، يلجأ إلى التعبير بصورة ساخرة عن الأمير الغرناطي الذي يعتبر مقدمة للهزائم العربية المتالية عبر الزمن، وذلك لأنَّه قضى على ملك العرب الذي شيدوه في الماضي، فكان عرشه بمثابة النعش له. فقد أصبح رمزاً للتيه العربي منذ خروج العرب مهزومين من الأندلس. لذلك يصفه حيناً "بالفارس البائس" لأنَّه لم يمثل قوة الفارس الحقيقي المدافع عن وطنه حتى الشهادة، وحياناً "بالحارس البائس" لأنَّه لم يحرس وطنه ويدافع عنه بقوة وعزيمة فهو باش. ومن خلال ذلك يسعى درويش إلى التعبير عن الواقع القائم عبر مفاوضات السلام الذي يرى فيها بداية لرحيل العرب من فلسطين. وفي نهاية المقطع الشعري يسيطر مشهد الهزيمة من خلال التركيز على صورة رفع الرأiyات وتعليق الأجراس والرحيل، والتي تعتبر نهاية حتمية بما أنَّ كلَّ شيء معدَّ سلفاً من خلال مكائد العدو سواء في الماضي/الأندلس أو الحاضر/فلسطين.

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٨٦.

المحور الثاني: استدعاء شخصية لوركا الأندلسي

أولاً: عوامل أساسية في استدعاء لوركا الأندلسي

لقد احتلت شخصية "فيديريكو غارسيا لوركا" (١٨٩٨-١٩٣٦) حضوراً بارزاً في الشعر العربي المعاصر، فأخذ الشعراء العرب يوظفونها كرمز للدفاع عن الحرية ضد الظلم والاحتلال، هذا بالإضافة إلى الإفادة من الصور والعناصر التي اشتهر بها في أدبه وتوظيفها بما يتناسب والتجربة المعاصرة. فقد شكلت تجربة الشاعر الأندلسي "لوركا" على المستوى السياسي والأدبي معيناً لا ينضب من الدلالات والرموز التي يستطيع الشاعر العربي المعاصر التعبير من خلالها عن العديد من المعاني والأفكار الكامنة في داخله بصورة غير مباشرة. وربما كان لأصل لوركا الغرناطي الأندلسي ونزعته الإنسانية في الدفاع عن العرب المسلمين الذين بقوا في الأندلس بعد سقوطها وعن سائر الأقليات المضطهدة فيها الأثر البالغ في ذلك.

ولد لوركا (١٨٩٨) في قرية فويينتي فاكيروس وهي قرية في مقاطعة غرناطة إحدى حواضر الأندلس المشهورة^(١) التي كانت علاقته بها علاقة وطيدة جداً حيث يقول: "أعتقد أنَّ أصلي الغرناطي منحني شعوراً بالتأخي مع جميع المضطهدين غرراً، وسوداً وبهوداً... مع المورسيكيين الذين نحفظ ذكر أهلنا نحن الغرنوطيين في قلوبنا"^(٢). فقد اتخذ من أدبه المفعم بالنزعة الإنسانية سبيلاً لإشاعة الحرية والأمان والاستقرار في وقت كانت فيه إسبانيا تعيش حالة سوداوية نتيجة "الحرب الأهلية وما بعدها، وما رافقها من مجازر وأغتيالات سادية لم

^(١) للاستزادة حول فيديريكو غارسيا لوركا راجع: أرمان غيبرير، لويس بارو، فيديريكو غارسيا لوركا: الشاعر والإنسان، ترجمة وتقدير: كميل داغر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٥، ص ١١-١٨.

^(٢) إيان جبسون، غرناطة لوركا، ترجمة: حسين عبدالزهرة مجید، أرمنة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦، ص ١٣.

تطل حملة السلاح والمقاتلين من أجل الديمقراطية والحرية^(١)، وفي ظل أجواء القتل والاستبداد لم يستطع لوركا أن يبقى صامتاً بل انطلق للدفاع عن المظلومين الذين ترافق دماؤهم كل يوم ظلماً وفهراً وخصوصاً العرب المسلمين (المورسكيين) الذين آثروا البقاء في الأندلس بعد سقوطها. فحينما أطاح الملك الكاثوليكي فرديناند، وزوجته إيزابيلا بحكم العرب وقت سقوط الأندلس، وعدا يهود غرناطة وعربها بصون ممتلكاتهم، واحترام شعائرهم. لكنهما نكلا عهدهما وخانوا الكلمة بعد استيلانهما على المدينة، فخيرا اليهود بين التصرّ، أو الطرد. أما بالنسبة إلى المسلمين فقد نكل المكان عن كلمتهما عام ١٥٠٢، بعد عشر سنين من سقوط غرناطة، فخيروا بين الطرد أو التصرّ تماماً كاليهود، فهاجر عشرات الآلاف من وطنهم فيما قبل غيرهم التصرّ، فاحتربوا، وصاروا يدعون بالمعاربة ، وأصبحوا عرضة للغارات المتكررة وتعرضوا لمختلف أساليب التعذيب.^(٢) . فلوركا يمثل "الفلاح الأندلسي الذي لم يقو على الاستسلام لسراب المجد. كتب أنه يخاف "الشهرة الباهاء"، و "إنَّ الرجل الشهير يحس بمرارة حمل قلب بارد تخترقه مصابيح صماء".^(٣)

و قد شكلت حادثة قتل لوركا في سبيل الحرية رمزاً بطولياً جديداً عمق شهرته حيث يقول أرمان غيبر على أثر مقتله: " لا أحد يملك اليوم أن ينكر أن الرماة الذين قتلوا في فويريكو ينابيع الحياة والغناء، أعطوا دون معرفتهم إشارة همجية جديدة. عبرهم نعرف من الآن أن عالماً تتولى فيه القوة الجاهلة السلطات المطلقة، هو عالم غير قابل للحياة؛ إنَّ الفن لا يمكن أن يزهر حيث لا تهيمن الحرية؛ وإنَّ واجب كل كائن واع هو الوقف حاجزاً في وجه

^(١) أرمان غيبر، لويس بارو، توطئة في كتاب فويريكو غرسيا لوركا: الشاعر والإنسان، ص.٦.

^(٢) إيان جيبسون، غرناطة لوركا ، ص.١٢.

^(٣) المرجع نفسه ، ص.٣٩.

عقائد الموت والاستعباد^(١). لذلك فقد شاع توظيف لوركا في الشعر العربي المعاصر وتحديداً في سياق الحديث عن الأندرس ونكبة العرب فيها متذمرين منه رمزاً لرفض الظلم والاستبداد..

يعد محمود درويش من أبرز الشعراء الذين تأثروا بلوركا، فكان حضوره يشكل عنصراً أساسياً في القصيدة الدرويشية^(٢)، سواء من حيث استدعاوته كشخصية ثورية رافضة للظلم، أو الإفادة والتأثر برموزه المختلفة (الغجر، البرتقال، قرطبة، الدم، القيثارة...الخ). يقول درويش: "أكثر شاعر تأثرت به في شبابي الشعري هو لوركا، تعلمت منه تعبير وظائف الحواس في اللغة، تعلمت الشفافية التعبيرية أي كيف تستطيع جعل شيء تقول وما هي في غابة الخفة كالفراشات، لوركا أدخلني عالم الفراشات، كيف يصير البحر فراشة، والغابة فراشة، والمقد عرشة، شاعر مائي بامتياز"^(٣). من هنا، نلحظ مدى التأثر اللوري في شعر درويش، فقد وجد في شخصيته رمزاً لما يطمح إليه، حيث الشاعر الداعي إلى الحرية والمدافع عن أرضه حتى الموت. فقد كان هناك تشابه واضح بين كل من تجربة لوركا وتجربة درويش الفردية والتي تمتد لتشمل تجربة كل مواطن فلسطيني يعمل جاهداً للدفاع عن أرضه بخيراتها المتعددة حيث بيارات البرتقال والزيتون وكل العناصر المتعلقة بالوطن سواء أكان هذا الوطن متمثلاً في الأندرس/الماضي أو فلسطين/الحاضر. فقد كان لوركا يسعى إلى مواجهة الاستبداد والقهر رافضاً من خلال شعره كل مظاهر الظلم والقمع وبخاصة سقوط غرناطة وكافة دول الأندرس. فقد كان يتحصر في شعره على ضياع الخيرات التي أصبحت صعبة المنال بالنسبة للغرناتي،

(١) أرمان غيير، لويس بارو، فديريكو غارسيا لوركا: الشاعر والإنسان، ص ٢٢.

(٢) للاستزادة حول توظيف لوركا في شعر محمود درويش راجع: جمال عبدالسلام الطراونة: "تأثير لوركا في شعر محمود درويش"، مؤشر للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد (٤)، العدد (٥)، ٢٠٠٩، ص ١٥٢-١.

(٣) محمود درويش، "حوار مع محمود درويش، أجزاء ماسيمو أبو هاشم، موقع جسد الثقافة، حوار على شبكة الإنترنت:

<http://www.aljsad.net/showthread.php?t=18355>

وفي قصيدة لـ "ي خلف السماء سماء..." من ديوان "أحد عشر كوكباً"، يقول درويش:

سوقَ اخْرَجَ مِنْ كُلِّ جِنْدِي، وَمِنْ لَعْنَتِي
سَوْقَ يَهْبِطُ بِعَضُّ الْكَلَامِ عَنِ الْحُبُّ فِي
شِغْرِ لُورِكَا الَّذِي سَوْقَ يَسْكُنُ غُرْفَةَ نَوْمِي
وَبَرِى مَا رَأَيْتُ مِنَ الْقَمَرِ الْبَدُوِيِّ. (١)

يأتي توظيف لوركا في هذه القصيدة بصورة مختلفة عما لاحظناه آنفاً، أي بعيداً عن التعبير المباشر السابق، إلى نوع من الغموض في التوظيف. فيستحضر درويش لوركا في سياق الحديث عن مأساة الماضي/الأندلس التي يرى فيها مرآة لمأساة الحاضر/فلسطين، والتي تجعل الشاعر يعلن للخروج من نفسه ولغته التي لا تسعفه في الدفاع عن وطنه. ويستحضر درويش لوركا الأندلسي في سياق الحديث عن الماضي الأندلسي والحاضر الفلسطيني، وذلك لما يرى من تشابه بين تجربته كمواطن فلسطيني يعاني افتقار الحرية، وتجربة لوركا الذي قُتل من أجل الدفاع عن الحرية والاستقرار. من هنا يستحضر درويش صورة "القمر البدوي" ومن قبله لوركا بما يدل ذلك على حالة الشتات والسفر إلى المجهول الممتدة من الماضي إلى الحاضر. وفي القصيدة نفسها يأتي توظيف لوركا في سياق يسيطر عليه هاجس فقد والقتل والشرد الذي يجمع تجربته وتجربة الشاعر من حيث فقد الوطن. يقول:

أَنَا آدَمُ الْجَنَّتَيْنِ، فَقَدْنَهُمَا مِرَّتَيْنِ

فَاطَرُدُونِي عَلَى مَهَلِّ،

وَاقْتُلُونِي عَلَى عَجَلِّ،

تَحْتَ زَيْتُونَتِي،

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٤٧٩ - ٤٨٠.

فرويش الذي عانى آلام فقد الوطن في الماضي والحاضر يطالب بأن يكون مصيره
كمصير لوركا القتيل من أجل الوطن، وأن يدفن تحت زيتونته معه. واستحضار الزيتونة في هذا
السياق دال على مدى إخلاصه وتعلقه بوطنه، فشجرة الزيتون تدل دلالة واضحة على الوطن،
 فهي تمثل خيرات البلاد التي لابد من الدفاع عنها حتى الشهادة.

وقد عمد درويش إلى تصدير ديوانه "لا تعذر عما فعلت" بأبيات لوركا يستطيع القارئ
من خلالها إجمال مغزى العمل الأدبي ككل، وهذا الأمر لم نجده لدى درويش إلا في هذا الديوان
الذي يستهل بعبارة لأبي تمام، وعبارة لوركا يعبر من خلالها عن تحول الذات وتغييرها. يقول:

تَوَارَدُ خَوَاطِرٍ .. أَوْ تَوَارَدُ مَصَائِرٍ :

لَا أَنْتِ أَنْتِ ...

وَلَا الدِّيَارُ دِيَارٌ

(أبو تمام)

وَالآنَ، لَا أَنَا أَنَا ...

وَلَا الْبَيْتُ بَيْتِي

(لوركا) (٢)

يقدم درويش ديوانه "لا تعذر عما فعلت" بهذه العبارات التي تجمل للقارئ رؤيته الجديدة
بصورة موجزة. إنها كما يقول "رحلة بحث عن الأنما المنقسمة والموزعة" (١). من هنا فقد أورد

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش ، المجلد الثاني ، ص ٤٨٠.

(٢) محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص ١٥.

بِلَّا لَبِيْ نَهَمْ يَمْلِّ نَحْوَلَأْ فِي الذَّاتِ / المَكَانِ، وَبِلَّا لَوْرِكَا يَمْلِّ نَحْوَلَأْ فِي الْأَنَا / الشَّاعِرِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ
بِمَفْهُومِ الشِّعْرِ وَرَؤْيَا الْفَصِيْدَةِ. فَعِبَارَةُ لَوْرِكَا الَّتِي أُورَدَهَا دَرُوِيشُ تَذَلِّلُ دَلَالَةً وَاضْحَىَ عَلَى حَالَةِ
الْتَّحُولِ الَّتِي طَرَأَتْ عَلَى الْمَكَانِ الْمَتَمَثَّلِ فِي الْبَيْتِ وَبِصُورَةٍ أَوْسَعَ فِي الْوَطَنِ / فَلَسْطِينِ / الْأَنْدَلُسِ،
وَمِنْ ثُمَّ مَا تَبَعَّ ذَلِكَ مِنْ تَحُولٍ فِي الْأَنَا الشَّعْرِيَّةِ حِيثُ طَغَيَانُ الذَّاتِ الْفَرِديَّةِ عَلَى الذَّاتِ الْجَمَاعِيَّةِ.

وَفِي دِيَوْلَانِ "أَثْرُ الْفَرَاشَةِ" يَوْظُّفُ دَرُوِيشُ لَوْرِكَا فِي قَصِيْدَةٍ بِعَنْوَانِ "فِي مَدْرِيدِ" يَتَحَدَّثُ
فِيهَا عَنِ الْأَنْدَلُسِ بِصُورَةٍ ذَاتِيَّةٍ تَبْتَعُدُ عَنِ الْجَانِبِ الْوَطَنِيِّ السِّيَاسِيِّ. إِلَّا أَنَّ الْجَانِبِ الْوَطَنِيِّ يَظْهُرُ
بِصُورَةٍ غَيْرِ مُبَاشِرَةٍ فِي الْلَّوْحَةِ الْفَصِيْدَيِّيَّةِ الَّتِي يَقْدِمُهَا مَظَهُرًا مِنْ خَلَالِهَا مَكَانَةُ لَوْرِكَا الْدِيْنِيِّ
وَبِخَاصَّةِ قَصْةِ مَصْرُعَهِ -مِنْ أَجْلِ الْوَطَنِ وَالْدِفاعِ عَنِ الْحُرْبَةِ- الَّتِي أَضْفَتْ عَلَيْهِ خَصْوَصِيَّةً
عَظِيمَةً. إِذَا يَقُولُ:

اقْتَرَبَتْ سِيدَةُ أَنْيَقَةٍ

مَنِي وَقَالَتْ: أَنَا حَفِيدَةُ لَوْرِكَا، فَعَانِقَتْهَا

لَأْشَمُ مَا تَسْرُبَ مِنْ ذَرَاعِيهِ إِلَيْهَا. وَسَأَلَتْهَا:

مَاذَا تَتَذَكَّرِينَ مِنْهُ؟ فَأَجَابَتْ بِأَنَّهَا وَلَدَتْ

بَعْدَ مَصْرُعَهِ. قَلَّتْ لَهَا: هَلْ تَعْلَمِينَ كَمْ نَحْبَهُ؟

قَالَتْ: كُلُّ النَّاسِ تَقُولُ ذَلِكَ، فَأَشْعُرْ

بِالْأَزْهَرِ. إِنَّهُ أَيْقُونَةُ وَذَكْرِيَّ مَدِيرِ الْبَيْتِ

بِأَنَّ هَذَا الْمَكَانُ هُوَ أَحَدُ مَعَالِمِ مَدْرِيدِ. مَنْ

(١) محمود درويش، "حوار مع محمود درويش"، أجزاء عباس بيضون، جريدة المغير، ٢٠٠٣-٢١، حوار على شبكة الإنترنت .http://mahmouddarwich.blogspot.com/2006/02/blog-post_10.html

لم يقرأ شعراً هنا فهو الخاسر. هنا عاش

لوركا وألبرتي وخمينيث وسلفادور دالي^(١)

ومن سياق الشعر ننتقل إلى سياق المسرح، فقد تأثر درويش بمسرحية لوركا الشهيرة "عرس الدم" التي تمتزج فيها الأفراح بالأحزان في تصوير عرس دموي خلفته عادة الثأر السائدة في الريف. فجو المسرحية هو "جو الأنجلوس، المشوب بالوجادات الحادة الضيقة": الخاجر والأفراس الرلاكضة، وتسبيحات الحطابين في ضوء القمر الباهر الذي اتخذ صورة إنسانية حية، ومنازعات الفلاحين حول شراء الأرض وكدهم المستمر في سبيل تثميرها. والشهوة والبغضاء والحب والمصير الأليم الذي يجر وراءه موتاً دامياً عنيفاً^(٢). أما درويش فقد حاول أن يصور لنا عرساً دموياً آخر استلهمه من الواقع الفلسطيني المأساوي، إذ يقول في قصيدة "طوبى لشيء لم يصل" من ديوان "محاولة رقم ٧":

هذا هو العرس الذي لا ينتهي

في ساحة لا تنتهي

هذا هو العرسُ الفلسطينيُّ

لا يصلُ الحبيبُ إلى الحبيبِ

إلا شهيداً .. أو شريداً

ـ من أي عالم جاء هذا الحزن؟

ـ من سنة فلسطينية لا تنتهي

ـ وتشابهت كل الشهور، تشابه الموتى

(١) محمود درويش، أثر الفراشة، ص ١٩٦.

(٢) لوركا، "تصدير عام" في كتاب معرفات لوركا (يرماـ عرس الدم الإسكافية العجيبة)، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار النهضة العربية، ١٩٦٥.

دينًا يقول مصراً ذلك: يحاط الغرناطي بالطبيعة السخنة، لكنه لا يخرج لما تأثرها، المناظر

خلابة، لكنه يفضل رؤيتها من النافذة^(١). من هنا فقد كان الظلم هاجساً أفقاً كلاماً من درويش ولوركا، وراح يدافعان عن حقوقهما وحقوق المظلومين عامة. فقد دفع لوركا كثيراً عن العرب في الأندلس الذين تعرضوا المختلف أنواع القهر والقمع والنفي تماماً، كما دفع درويش عن العرب في فلسطين الذين تعرضوا للنفي والقمع نتيجة الاحتلال الصهيوني. كما أنَّ تجربة لوركا وفاته في سبيل الدفاع عن الحرية ترتبط ارتباطاً عميقاً بتجربة الفلسطيني الذي يستشهد كل يوم على أيدي اليهود الصهابية دفاعاً عن الحرية. فهو بذلك يعد معادلاً للذات العربية في فلسطين المحتلة وفي كل وطن عربي محظى. وقد عمد درويش منذ بداياته إلى استدعاء لوركا للتعبير عن قضية الشعب الفلسطيني. وكان ارتباط كل منهما بماضي الأندلس التاريخي وانعكاسه في الواقع المحلي والإنساني فضاء خصباً لاستدعاء الشعري.

ثانياً: تجليات استدعاء لوركا الأندلسي

إنَّ أول توظيف درويش لوركا نجده في ديوان "أوراق الزيتون" في قصيدة "لوركا"، إذ

يقول:

عفوَ زهر الدم يا لوركا، وشمس في يديك

وصليب يرتدي نار قصيده.

أجمل الفرسان في الليل .. يحجون إليك

بشهيد .. وشهيدة

هكذا الشاعر، زلزال .. و إعصار مياه

^(١) إيان جيبسون، غرناطة لوركا، ص ١٢، ص ١٥.

ورياح، إن زل

يهمس الشارع للشارع، قد مرت خطاه

فتطاير يا حجر !^(١)

إنَّ القصيدة منذ العنوان تقوم على أساس استدعاء شخصية "لوركا" التي اتخذها درويش كرمز دال على الثورة والتضحية من أجل الوطن. ومنذ بداية القصيدة يبدو تناص الشاعر مع مسرحية لوركا "عرض الدم" بقوله "عفو زهر الدم"، "مستبدلاً الزهر" بالعرض، مؤكداً أنَّ المناضلين يقتدون به إلى حد الاستشهاد^(٢). وكأنَّ لوركا يصبح بذلك مثلاً يقتدي به الفلسطيني بل الإنسان المظلوم في كل مكان. ويسعى درويش من خلال هذه القصيدة إلى التأسيس لوجهة نظر معينة فيما يتعلق بالشاعر الذي ينبغي أن يحمل في داخله ثورة عظيمة تجعله كالزلزال وإعصار المياه والرياح. أي أن يكون الشعر مبنياً على أساس الثورة والتحريض السياسي، فيبشر بالثورة القوية التي تؤثر في قلوب البشر، وتثبت معاني المقاومة، وتنقلها من شارع إلى شارع فينطأير الحجر مندفعاً للنضال والتضحية. ويتبع مصوراً أثر مصرع لوركا في إسبانيا:

لم تزل إسبانيا أتعس أم

أرخت الشعر على أكتافها

وعلى أغصان زيتون المساء العذيم

علقت أسيافها !

عاذف الجيتار في الليل يجوب الطرقات

^(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، ص ٦٦.

^(٢) إبراهيم خليل، قلل وأصداء اندلسية، ص ٤٥.

ويقني في الخفاء

وبأشعارك يا لوركا، يلم الصدقات

من عيون للبؤساء!

العيون السود في إسبانيا، تنظر شزرا

وحديث الحب أبكم

يحرف الشاعر في كفيه قبرا

إن تكلم! ^(١)

يصور درويش أثر مقتل لوركا على إسبانيا، وما أصابها من ألم وحزن نتيجة الاتحاد بين أنا الشاعر والجماعة المتمثلة بإسبانيا، التي أرخت شعرها وعلقت أسيافها على أغصان الزيتون، دلالة على حالة السكون والحزن الذي خيم على المكان نتيجة افتقاد رمزها الثوري "لوركا". ويستمر الشاعر في تصوير أجواء إسبانيا على أثر مصرع لوركا الذي كان رمزاً للثورة المعلنة. ولذلك فإنَّ عازف الجيتار الذي ينشد الشعب الثورة يُخفي غناه بعد أن قُتل رمز القوة والثورة. أما إسبانيا فقد فقدت كل معاني السعادة والحب وأصبح الشاعر فيها مجبولاً على الخوف من أي كلام ينطقه لأنَّه يمثل حفر قبره بيده. ورغم كل ذلك فلا بد من عدم سيطرة اليأس لأنَّ لوركا سوف يبقى رمزاً يبيّث معاني القوة والتضحية والثورة في العد القائم. لذلك يقول درويش:

أجمل الأخبار من مدريد،

ما يأتي غداً ^(٢)

^(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، ص ٦٧.

^(٢) المرجع نفسه، ص من ٦٨-٦٧.

وما حملوا خرائط أو رسوماً أو أغاني للوطن

حملوا مقابرهم ..

وساروا في مهمتهم

وسرنا في جنائزهم^(١)

إن درويش مشغول في تصوير الواقع الفلسطيني الذي خلفه الاحتلال الصهيوني، وسبب المعاناة الاجتماعية التي يحياها الشعب الفلسطيني كل يوم وسط أجواء الدم والقتل نتيجة فعل الكفاح والنضال الوطني في إطار الصراع بين العرب والصهاينة المحتلين. فيصوّر العرس بالشهادة من أجل الوطن، وهي صورة تعكس حالة التضحية والفاء التي يمتاز بها الشعب الفلسطيني. ومن هنا، نلمس تأثر درويش بمسرحية "عرض الدم"، لكنه تأثر لا يتخذ صفة المطابقة، إذ تعكس مسرحية لوركا واقعاً ممرياً مأساوياً يتذكر له، ويحاول رفضه. أما درويش في تصويره للعرض الفلسطيني فإنه يعكس واقعاً مأساوياً متمثلاً بالاحتلال، وفي الوقت نفسه يفتخر بهذا العرض/الشهادة الذي يعكس نضال الشعب الفلسطيني المحارب من أجل قضية نبيلة يؤمن بها.

ولم يقتصر أثر لوركا الأندلسي في شعر درويش على أسلوب الاستدعاة الذي تم الكشف عنها آنفاً، وإنما تجاوز ذلك إلى تعليم شعره بالعديد من الصور والعناصر اللوركية ولا سيما الجانب الأندلسي منها والعمل على مزجها بتجربته المعاصرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. من هنا، يقول معبراً عن هذا التأثر: "هو ... هو الذي أخذني إلى هذه الظلال، إلى هذا المزيج الناري وإلى تسليط القلب على "الطبيعة الميتة" كما يقول الرسامون، وعلى إغراء العقل في التسلل العلني

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، ٥١٤.

إلى القصيدة. وهو الذي علمني شد الوتر من الحجر، والسير في غابات الزيتون، هو الذي دلني إلى طريق الخيل والمطر فوق منحدرات الجيتار^(١). هكذا يتبيّن لنا مدى التأثير اللوري في شعر درويش وتشكيل صوره الشعرية وبخاصة فيما يتعلق بتوظيف الأندلس بحيث يندمج الأثر اللوري مع التجربة الدرويشية لتشكيل صور شعرية جديدة، يضفي عليها درويش شيئاً من خصوصيته التي تجعلها ملائكة يتفرد بها عن غيره. ولا بد من الإشارة أنَّ درويش قد تأثر بلوركا في بداياته الشعرية بصورة واضحة، إلا أنَّ هذا التأثير لم يستمر بالكافنة نفسها طوال تجربته الشعرية، وهذا ما يؤكد بقوله: "لوركا أيضاً أثر بي كثيراً في فترة معينة ثم تراجعت علاقتي به، لكن أعود لقراعاته فأجد أنْ غنائيته لا تزال تحركني، غرائبية صوره وسوريايتها ومفارقاته وتبدل وظائف الحواس فيها. الشاعر الكبير يظل كبيراً ومن ليس كبيراً يختفي"^(٢). وفيما يلي سوف يتم توضيح بعض الصور والعناصر اللوريkey المتعلقة بالجانب الأندلسي.

- الغجر:

لقد كان لوركا شاعراً إنسانياً ملتصقاً بقضايا الإنسان المسحوق المتطلع أبداً إلى شفق الفرح والحرية^(٣) يحاول من خلال شعره تناول قضايا المضطهدين مدافعاً عن إنسانية الإنسان في كل مكان، وداعياً لحقوق الإنسانية المتمثلة بالحرية والاستقرار والأمان. من هنا، فقد كرس جزءاً كبيراً من شعره للغجر، وذلك لأنهم يمثلون فئة اجتماعية تعاني آلام القهقر والظلم

^(١) محمود درويش، "خمسون عاماً بلا لوركا"، جريدة الدستور الإلكترونية، ٤-٨-٢٠٠٩، مقالة على شبكة الانترنت

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CArtsAndCulture%5C2009%5C08%5CArtsAndCulture_issue676_day14_id167080.htm

^(٢) محمود درويش، "حوار مع محمود درويش"، أجراه عباس بيضون، جريدة السفير، ٢١-١١-٢٠٠٣.

^(٣) محمود درويش، "خمسون عاماً بلا لوركا"، جريدة الدستور الإلكترونية، ١٤-٨-٢٠٠٩.

وأعدام الحرية والاستقرار. لذلك فقد "غاص في أعماق هذا العالم ملائمةً أبعاده الإنسانية" مصورةً صلبته وتبنته بهويته على الرغم من كل ما تعرض له من تكيل واضطهاد، ثم ما يمثله في دنيا الفن ولا سيما في مجال الموسيقى والغناء^(١). وكل ذلك كان سبلاً لرفع قيمة الغجر في المجتمع، وتغيير النظرة الدونية التي خلفتها الثقافات المتعددة لهم. فأصبح الغجر بذلك رمزاً للدفاع عن حرية الإنسان ضد مختلف أنواع الظلم والقهر، ورمزاً للمنفى والرحيل المستمر. ففي قصيدة "كهف" من ديوان "قصيدة الغناء العميق (الأنداسي)" يصور معاناة الغجر المشردين بلا وطن يحميهم، يقول:

من الكهف تخرج
زفات طويلة.

(أزرق على أحمر)

الجري يسترجع
ذكريات بلاد بعيدة
(البراج)

وناس يلفهم الغموض) ^(٢)

أما فيما يتعلق بدرويش فقد كان معنياً بالدفاع عن قضيّاً الحرية والاستقرار والأمان، التي يطالب بها الشعب الفلسطيني بعيداً عن مسيرة التعب والترحال الدائم. وفي ظل الهجرات

^(١) لوركا، مسرحيات لوركا (يرما- عرس الدم- الإسكنافية العجيبة)، ص ٦٦.

^(٢) فيديريكو غرسيه لوركا، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الأول، ترجمة: محمود علي طه، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠١٩، ص ٢٥٦.

المتعددة والإحساس بالمنفى الدائم وجد درويش في "الغجر" رمزاً يستطيع من خلاله التعبير عن هموم الجماعة التي تمتد من الماضي إلى الحاضر حيث هجرة العرب مشردين من بلادهم ولاجئين في المنافي المختلفة يبحثون عن مأوى لهم يحقق الاستقرار والإحساس بالأمان بعيداً عن الترحال. من هنا، فقد تأثر درويش بلوركا فيما يتعلق بتوظيف رمز الغجر الذي ظهر في شعره بصورة مكثفة. فكانت صورة الغجر في ترحالهم المستمر تعبيراً واضحاً عن العرب المرتحلين من بلادهم سواء في الماضي/الأندلس أو الحاضر/فلسطين. ومن ذلك ما جاء في قصيدة " مدح الظل العالي" حيث التركيز على معاناة الغجر المستمرة في ترحالهم، يقول:

وطني حقيقة

وحقبيتي وطن الغجر

شعب يُخيم في الأغاني والدخان

شعب يفتَّش عن مكان

بين الشظايا والمطر (...)

وطني حقيقة

من جلد أحبابي

وأندلس القريبة

وطني على كتفي

بقايا الأرض في جسد العروبة.^(١)

يوضح المقطع السابق معاناة الغجر المتمثلة بالترحال المستمر بعيداً عن الإحساس بالاستقرار، بحيث تغدو الحقيقة وطناً للغجر وذلك لما يتصفون به من حالة السفر الدائم من

^(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٥٧-٥٨.

مكان آخر بحثاً عن وطن يأويهم. كل هذا كان سبلاً لرويش لبيان معاناة الفلسطيني

العربي الممتدة من الماضي إلى الحاضر، حيث الهجرة والشتات في المنافي المتعددة بحثاً عن وطن يحقق له معنى الاستقرار والأمان.

وفي قصيدة "أقبية، أندلسية، صحراء" من ديوان "حصار لمدائح البحر" ، يقول:

غُنْ انتشاري على جسد الأرض كالفطر. إن الغجر

يكرهون الزراعة.

لكنهم يزرعون الخيول على وترَين

ولا يملئون التوابيت قمحاً ك مصر القديمة،

ولا يرحلون إلى الأندلس

فرادي^(١)

يسعى رويش عبر المقطع السابق إلى بيان قسوة الاحتلال الصهيوني الذي شرد الشعب الفلسطيني وخلق لديه معاناة الترحال المستمرة بعيداً عن الوطن. وفي ظل هذا الواقع من التشريد والنفي يصور الشاعر الشعب الفلسطيني -المنتشر بصورة عشوائية غير منظمة في مختلف بقاع الأرض- بصورة الفطر الذي يظهر على سطح الأرض متفرقاً ومشتتاً. ويأتي توظيف "الغجر" لتعزيز حالة الشتات والشِّرَد، فالغجر يكرهون الزراعة وذلك لأنها لا تصلح لهم، فالزراعة بحاجة إلى استقرار، وهذا ما يفتقده الشعب الغجري المستمر في ترحاله

^(١) محمود رويش، ديوان محمود رويش، المجلد الأول، ص ٩٠.

الجماعي. ويتبع تصوير معاناة العرب في الأندلس قدامي ومحدثين - حيث الترحال المسئم

والنشتت كالغجر، يقول:

مزق شرائين قلبي القديم بأغنية الغجر الذاهبين إلى الأندلس^(١)

قرطبة وغرناطة:

لقد كان لمدينة قرطبة وغرناطة حضور بارز لدى لوركا بحيث أصبحتا رمزاً لتحقق الهدف المنشود المتعلق بالوطن، لذلك اقترب نكر قرطبة لديه بالحديث عن الطريق لأنها تمثل الدرب الهدى إلى الوطن المفقود. إلا أن توظيف لوركا لقرطبة كان منغمساً في السوداوية واليأس وانعدام أمل الوصول. فعلى الرغم من معرفته بالطريق المؤدي إليها إلا أنه يبقى متيناً من عدم قدرته على الوصول، فقرطبة كانت تمثل لديه الموت المنتظر. يقول في قصيدة "أغنية الفارس" من ديوان "أغاني":

قرطبة.

بعيدة وحيدة.

فرس أسود، قمر كبير،

وزيتونات في خرجي.

مع أني أعرف الطريق

فإتنى لن أصل إلى قرطبة

(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني ، ص.

في السهل، وفي الريح،

فرس أسود، قمر أحمر

الموت يلاحقني

مُطِلًا من أبراج قرطبة.

آه يا لطول الطريق!

آه يا لفريسي الشجاع

آه من الموت المتربص بي،

قبل أن أصل إلى قرطبة!

قرطبة

بعيدة وحيدة.^(١)

أما غرناطة، مسقط رأس لوركا، فقد ورد ذكرها بصورة بارزة في شعره. فقد كانت علاقته بها وثيقة جداً يسعى إلى الحديث عنها باستمرار متھساً على ضياعها عام ١٤٩٢ على أيدي النصارى. حيث يقول في سقوط غرناطة: "كانت نكبة، على الرغم من أنهم يلقوننا العكس في المدارس. حضارة رائعة، وشعر، وفلك، وعمان، ورقة شعور فريدة في العالم... ضاعت كلّها لتقوم محلّها مدينة فقيرة هي "جنة البخلاء"، والتي يلعب بمقدراتها الآن أرذل البرجوازيين في إسبانيا"^(٢). فقد أسف لوركا كثيراً على سقوط غرناطة آخر معاقل

^(١) فيدريكو غرمسة لوركا، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الأول، ص ١٤٦.

^(٢) ليان جيسون، غرناطة لوركا، ص ١٣.

المسلمين في الأندلس، وأسف على ضياع حضارتها وفنونها وأدابها ورقة ناسها، وما آلت إليها بعد حالة القمع والاضطهاد التي سادتها منذ عام ١٤٩٢. كان لوركا متعاطفاً مع العرب المسلمين فيها لما تعرضوا له من اضطهاد وخيانة للعهد بعد سقوطها، بالإضافة إلى تحسره على ما آلت إليه بعد سقوطها بحيث أصبحت "جنة مغلقة على الكثرين، وحدائق مفتوحة للقليلين"^(١). من هنا فقد شاع توظيفه لها وتغنيه بها وبجمالها متھساً على ما آلت إليه. ومن ذلك قوله في قصيدة "أغنية الأنهر الثلاثة من ديوان" الغناء العميق (الأندلسي) :

نهر الوادي الكبير

ذو لحية حمراء داكنة.

ونهرا غرناطة

واحد من دموع والأخر من دم.

آه من الحب

الذي طارت به الريح^(٢)

وفي المقابل نجد أن درويش قد تأثر بلوركا فيما يتعلق بتوظيف "قرطبة" والرحيل إليها، إذ يقول في حديثه عن تأثيره: "وهو الذي علمني الرحيل إلى قرطبة..."^(٣). من هنا، نجد أن لقرطبة حضوراً بارزاً في شعر درويش بوصفها الهدف المنشود المتمثل بالوطن^(٤). ومن ذلك ما جاء في قصيدة "أقبية، أندلسية، صحراء" من ديوان "حصار لمدائح البحر"، يقول:

فلتواصل نشيدك باسمي. هل اخترت أمي وصوتك؟ صحراء صحراء

^(١) المرجع نفسه، ص ١٤.

^(٢) فيديريكو غرمة لوركا، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الأول، ص ٢٣٥.

^(٣) محمود درويش، "خمسون عاماً بلا لوركا"، جريدة الدستور الإلكترونية، ٢٠٠٩-٨-١٤.

^(٤) لامسزادة حول توظيف قرطبة في شعر درويش راجع الفصل الأول: التحولات الدلالية في شعر محمود درويش ص ٥٧-٥٩، ص ٦٨-٦٦، ص ٢٠.

ولتكن الأرض أوسع من شكلها البيضوي. وهذا الحمام الغريب

حمام غريب. وصدق رحيلي القصير إلى قرطبة^(١)

فتصبح قرطبة هدف الشاعر وحلمه المنشود الذي يسعى دائمًا إلى الرحيل إليه، يقول
في القصيدة ذاتها مصراً بحلمه بالرحيل إلى قرطبة:

سهل وصعب خروج الحمام من الحائط اللغوي، فكيف سنمضي
إلى ساحة البرتقال الصغيرة؟

سهل وصعب دخول الحمام إلى الحائط اللغوي، فكيف سنبقى
أمام القصيدة في القبو؟ صحراء صحراء

أذكر أني سأحلم ثانية بالرجوع
-إلى أين يا صاحبي؟

-إلى حيث طار الحمام فصفق قمح وشق السماء
ليربط هذا الفضاء بسنبلة في الجليل

-تدليت من شرفة الله كالخيط في ثوب أمي الطويل
وارتطم بعوسجة فانفجرت... ولم تنتهي

-ولماذا تريد الرحيل إلى قرطبة؟

-لأنني لا أعرفُ الدرب، صحراء صحراء^(٢)

^(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص ٨٩.

^(٢) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني ، ص ص ٩٠-٨٩ .

إنْ درويش يعيش حالة من انشطار الذات كما يتضح من المقطع السابق، وما هذا الانشطار إلا تعبير عن حالة الأنا الصعبة المتشتته التي تواجه الواقع وتحاول رفضه في الوقت نفسه للوصول إلى الهدف المنشود المتمثل بالفردوس/قرطبة. وكل ذلك يأتي من خلال تقنية القرين وهو "آخر تخلفه الشخصية، أي أنه ذات منقسمة على نفسها".^(١) فهو تعبير عن حالة الصراع الداخلي الذي يعيشها الشاعر والذي يعكس الصراع الخارجي في الواقع المحيط. ويتبين ذلك بشكل جلي في المقطع السابق من خلال الحوار الذي يظهر بين الشاعر وصاحبها/قرينه وما يعكسه هذا الحوار من انشطار الوعي ومحاولة تمرد الذات على الواقع الخارجي من خلال السعي لاستعادة الفردوس/فلسطين. فدرويش يعيش حالة من الانشطار بين ذاتين ذات/الواقع وذات/الحلم. إذ إنَّ التساؤلات المتتالية التي يطرحها عن الدرب ومحاولة الوصول إليه ما هي إلا تعبير عن الألم النفسي الداخلي المتجسد في هاجس الرحيل والبحث عن الدرب درب السلام والنجاة الذي يوصله إلى وطنه/فلسطين. فيستحضر درويش بداية صورة الحمام والحائط اللغوي الذي يمثل قصص هذا الحمام، وكأنَّه يريد للغة أن تفجر وتنطلق إلى المساحة لكي تحررُ الذات من انغلاقية القبو المظلم، فهو يريد أن ينطلق إلى الفضاء لكي يتحرر ويكون رمزاً للعطاء. فالأندلس ومن بعدها فلسطين لا يمكن أن تكون رمزاً للعطاء والتقدم إلا إذا اكتسبت حريتها. وما دامت تحيا في القبو فستظل خيراتها مدفونة. فالشاعر عندما يضيق بالواقع يبحث في الماضي لكي يحيي الواقع من خلاله، لذلك فهو يريد أن يربط الفضاء رمز الافتتاح ببنية من الجليل رمز الخير والعطاء. أي أنَّ الخير مربوط بالافتتاح والتحرر.

^(١) جابر عصفور، "تجليات القرين"، مجلة العربي، العدد (٥٨٨) تاريخ ١١/١/٢٠٠٧، آداب، موقع مجلة العربي على شبكة الإنترنت: <http://www.alarabimag.com/common/help.htm>

إنَّ رمز قرطبة يظهر في هذا المقطع بشكل جليٌّ ضمن السياق الحلمي المرتبط باستحضارها ومحاولتها الوصول إليها لأنها تمثل الطريق الهدى إلى وطنه المفقود، فقرطبة تمثل حاضرة الخلافة العربية الإسلامية في الأندلس. ونلحظ أنَّ درويش يعمد إلى استخدام مفردات الوجود الطبيعي المرتبطة بالوطن والأرض كالبرنقال والحمام والقمح في التعبير عن القضية الفلسطينية. إذ إنَّ هذه الألفاظ تشحن النص بحس قومي و إنساني مفعم لأنها مأخوذة من واقع الإنسان الفلسطيني.

و في قصيدة "بيروت" من الديوان نفسه، يقول:

بيروت ! من أين الطريق إلى نوافذ قرنطبة

أنا لا أهاجر مرتين

ولا أرى في البحر غير البحر...

لكني أحوم حول أحلامي

وأدعو الأرض ججمةً لروحى المتعبة

وأريد أن أمشي

لأمشي

ثم أسقط في الطريق

إلى نوافذ قرنطبة.^(۱)

من خلال ما سبق نلحظ أنَّ قرنطبة تمثل لدى درويش الطريق المؤدي إلى الوطن المفقود الذي لا بد من الرحيل إليه واستعادته. وتجدر الإشارة إلى أن توظيف قرنطبة لدى

^(۱) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني ، ص ص ١٩٩ - ٢٠٠.

لرويش يختلف عما وجدناه لدى لوركا، فلرويش لا يقرن قرطبة بالموت، بل تظهر لديه

سبيلًا للحياة والنجاة. لذلك فهو يسعى جاهدًا لمعرفة الرب المؤدي إليها، لأن الوصول إليها يمثل الوصول إلى الوطن الصالح/فلسطين. وفي ضوء هذه الرؤية يبقى توظيف قرطبة في سياق يسيطر عليه الأمل في الوصول إلى الهدف المنشود.

أما بالنسبة لغرناطة فقد شاع توظيفها في شعر درويش كمدينة أندلسية سقطت من حكم العرب فبقيت رمزاً للجمال والحنين إلى الفردوس الصالح من الماضي إلى الحاضر، يقول في قصيدة "كيف أكتب فوق السحاب" من ديوان "أحد عشر كوكباً":

لِكِنْ غَرَنَاطَةً مِنْ ذَهَبٍ

مِنْ حَرِيرِ الْكَلَامِ الْمُطَرَّزِ بِاللَّوْزِ ، مِنْ فِضَّةِ الدُّمْنِعِ فِي
وَتَرِ العُودِ . غَرَنَاطَةً لِلصُّعُودِ الْكَبِيرِ إِلَى ذَاتِهَا ..

وَلَهَا أَنْ تَكُونَ كَمَا تَبَتَّغِي أَنْ تَكُونَ : الْحَتِينَ إِلَى
أَيِّ شَيْءٍ مَضِيَ أَوْ سَيَمْضِي^(١)

إنَّ صورة الضياع التي آلت إليها الأندلس ومن بعدها فلسطين تجعل الشاعر مغمماً بالغناء، غناء الفجيعة والحزن على ما آل إليه وضع العرب. ويختتم درويش قصيده بكل وجع وانكسار وحرقة؛ إذ يقول في القصيدة نفسها مخاطباً غرناطة:

كَمْ أُحِبُّكِ أَنْتِ النِّي قَطْنِتِي
وَتَرَا وَتَرَا فِي الطَّرِيقِ إِلَى لَيْلَهَا الْحَارِ ، غَنِّي
لَا صَبَاحَ لِرَائِحَةِ الْبَنِ بَعْدَكِ ، غَنِّي رَحِيلِي

^(١) المرجع نفسه، ص ص ١٩٩-٢٠٠.

عَنْ هَدِيلِ الْيَمَامِ عَلَى رُكْبَتِكِ وَعَنْ عَشْرُوْ رُوحِي

فِي حُرُوفِ اسْمِكِ السَّهْلِ ، غَرَنَاطَةً لِلْغَنَاءِ فَقَنِي !^(١)

إنَّ وجع غرناطة لا يمكن أن ينتهي أبداً لأنَّه وجع الحاضر المستمر. فتنظر ذات الشاعر في المقطع السابق - المنكسرة المتألمة في قوله: "قطعتي وترأ وترأ" دلالة على التشتت والتمزق وما يستحضره رمز الوتر من معانٍ الحزن والفردية في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود والطريق المؤدي إلى الفردوس الضائع. كما أنَّ في قوله "ليلها الحار" تكثيفاً لصعوبة الوصول إلى الهدف المنشود، فمن المعروف أنَّ الليل يتصرف بالبرودة على خلاف النهار المنتصف بالحرارة ، لكن نجد درويش يجمع بين صفة الليل بما يدل على الظلام والخوف وصفة النهار بما يدل على الحرارة المرتفعة والإنهاك والتعب. ويختتم المقطع الشعري - بغناء فاجعة الرحيل، أي افتقاد المكان الذي تفقد معه قيمة الأشياء وجمالية الحياة فلا قيمة للصبح والنور، ولا رائحة للبن بعد فقدان المكان/الوطن، ذلك لأن المكان هو الذي يمنح مكونات الحياة قيمتها ولا قيمة لها بعده. فتصبح غرناطة بذلك وترأ غنائياً حزيناً كهديل اليمام الحزين، لذلك يقول في النهاية داعياً للغناء بقوله: "غرناطة للغناء فغني".

- البرتقال:

لقد شاع توظيف البرتقال في شعر لوركا معبراً من خلاله عن خيرات الأندلس التي لم تعد ملكاً لأهلها وأصحابها، فكان التغنى بهذه الخيرات ضرباً من الحنين إلى الوطن وخيراته ونوعاً من التمسك بها. من هنا، فقد تغنى لوركا كثيراً بشجر البرتقال في الأندلس، ومن ذلك قوله في قصيدة "أغنية الأنهر الثلاثة"، متحسراً على خيرات الأندلس التي ذهبت ولم تعد،

^(١) المرجع نفسه، ص ٤٧٨.

و عن الوطن الضائع والمنكسر الذي يعاني مأساة الاحتلال واغتصاب الأرض وخيراتها.

يقول:

نهر "الوادي الكبير"

يجري بين أشجار البرتقال والزيتون.

ونهرا غرنطة

ينزلان من قمم الجليد إلى حقول القمح (...)

آه من الحب

الذي ذهب ولم يعد!

يحمل أزهار برنتقال ويحمل زيتوناً

يا أندلس إلى بحارك^(١)

ولو انتقلنا إلى درويش وتوظيف هذا الرمز لديه، لوجدنا أن شعره كان حافلاً إلى
درجة كبيرة بتوظيف رمز الشجرة بصورة عامة ومنها شجر البرتقال. فالشجرة لدى درويش
وكل مواطن فلسطيني تمثل الوطن بأصالته وخيراته الكثيرة التي يسعى العدو الصهيوني إلى
القضاء عليها لأنها تمثل هويته التي تدل على وجوده على تراب أرضه وأحقيتها له. إنها رمز
للحياة الخصبة والمستمرة باستمرار وجود الإنسان. من هنا، نجد أن درويش مولع بتوظيف
رمز الشجرة، لأن الشجرة تمثل لديه الوطن - سواء الماضي/الأندلس أو الحاضر/فلسطين -
بسحره وروعته وخضرته التي لن تنتهي أبداً في ذاكرته وفي واقعه.

^(١) فيديريكو غرسه لوركا، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الأول، ص ٢٢٥.

أما فيما يتعلق بتوظيف شجر البرتقال تحديداً، فإننا نقع على العيد من الشواهد الشعرية التي يوظفها متذذاً منها سبيلاً لإثبات الهوية الفلسطينية التي يحاول العدو الصهيوني طمسها، فالتغفي بالبرتقال والزيتون هو تعبير عن التمسك بالأرض/فلسطين وعدم افتقد أمل العودة إليها، وهذا ما يؤكده درويش بقوله: "إن اهتمامي بالبرتقال والزيتون مستوحى من واقع الإنسان الذي غرس هاتين الشجرتين وسقاهما بالعرق والأمل منتظراً ثمار ما أعطي". هذه العلاقة بين الزارع والشجرة تحمل مدلول استمرار الحياة والأمل والوطنية والثقافية. ولكن، وبشكل مأساوي، قسمت هذه العلاقة بتعسف وبكثير من الدم الذي لم يعد يبرز لي المحافظة على حرفة لون الشجرة مثلاً، بعد أن اختلطت أوراقها الخضراء باحمرار الدم وسود الليل، والمزارع لاقت أحد ثلاثة مصائر: إما الموت عند الشجرة، وإما الهجرة الإجبارية عنها فالتصقت بذاكرته وأصبحت رمزاً للوطن وانتظار العودة، وأما بقي أمامها دون أن يملك القدرة على احتضانها واستمرار العلاقة بها، فتحولت لديه إلى نبع ظماً أو إلى امرأة تسبى أمام عينيه^(١). يقول في قصيدة "أقبية، أندلسية، صحراء"، "موظفاً البرتقال بصورة يتخذ منها رمزاً دالاً على الوطن وخيراته، حيث يصبح الوصول إلى ساحة البرتقال هدفاً منشوداً لأنه يمثل الوصول إلى الوطن:

سَهْلٌ وَصَعْبٌ خَرُوجُ الْحَمَّامِ مِنْ الْحَاطِنِ الْلُّغُوِيِّ، فَكِيفَ سَنُمْضِي

إِلَى سَاحَةِ الْبَرْتَقَالِ الصَّغِيرَةِ؟^(٢)

وبناءً على قوله في القصيدة نفسها:

هُمْ فَتَحُوا بَابَ زِنْزَاتِي فَخَرَجُتُ

^(١) محمود درويش، "حوار مع محمود درويش"، حوار أجراه محمد ذكروب، موقع مؤسسة محمود درويش للإبداع، حوار على شبكة الانترنت: http://www.mahmooddarwish.com/?page=details&cat=33&newsID=261
^(٢) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني، ص. ٨٩.

وَجَدَتْ طَرِيقًا فَسَرَتْ

إِلَى أين أذهب؟ فِي بادئ الْأَمْرِ قَنَتْ: أَعْلَمْ حَرَيْتِي الْمُشَيَّ، مَالَتْ
عَلَيْ، اسْتَنَدَتْ إِلَيْهَا، وَاسْتَدَتْهَا، فَسَقَطَنَا عَلَى بَاطِنِ الْبَرْنَقَالِ
الْعَجُوزِ، وَقَمَتْ، وَكَدَسَتْهَا فَوقَ ظَهْرِي كَمَا يَحْمِلُونَ الْبَلَادَ عَلَى
الْإِبَلِ وَالشَّاحِنَاتِ، وَسَرَتْ. وَفِي سَاحَةِ الْبَرْنَقَالِ تَعْبَتْ، فَنَادَيْتُ:
أَيْتَهَا الشَّرْطَةُ الْعَسْكَرِيَّةُ! لَا أَسْتَطِعُ الذهابَ إِلَى قَرْطَبَةِ.^(١)

في المقطع السابق تظهر حالة الأنما الصعبة المنكسرة التي عانت من ا فقدان الحرية حتى غدت هذه الحرية قعيدة غير قادرة على القيام بفعل المشي وإنما أصبحت بحاجة إلى تدريب مستمر، وما هذا إلا تأكيد لواقع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال المستمر وانعدام الشعور بالحرية والتحرر منذ أمد بعيد. كما ويُظْهِر المقطع الشعري عباء القضية الفلسطينية ومشوار النضال الطويل في محاولة الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل بشجر البرنقال/ خيرات البلاد وقرطبة/ رمز الفردوس المفقود.

^(١) محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد الثاني ، ص ٩٢ .

الخاتمة

حاولت هذه الدراسة أن تقدم استدعاء الأندرس في شعر محمود درويش. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:

- لقد احتلت الأندرس (مكاناً وزماناً وشخوصاً) مكانة بارزة في الشعر العربي المعاصر عموماً والشعر الفلسطيني خصوصاً بحيث أصبحت رمزاً يتخذه الشعراء وسيلة للتعبير عن مأساة العرب الأنجلو-أمريكية الممتدة من الماضي إلى الحاضر.
- للأندرس في شعر محمود درويش خصوصية بارزة طوال تجربته الشعرية من عام ١٩٦٤-٢٠٠٨. فلم يكن درويش شاعر القضية الفلسطينية فحسب بل كان شاعر القضية الإنسانية التي تدافع عن الإنسان المظلوم والمقهور في كل مكان. من هنا فقد احتلت الأندرس مكانة بارزة في شعره تعبرأ عن هوية الاغتراب المستمرة والمتتجدة من الماضي إلى الحاضر.
- لقد شهد الرمز الأنجلو-أمريكي في شعر درويش تحولات بارزة بحيث يمكن من خلالها تقسيم توظيفه إلى ثلاثة مراحل رئيسية: المرحلة الأولى تمت من عام ١٩٦٤-١٩٨٦، والمرحلة الثانية من عام ١٩٩٣-١٩٩٥، والمرحلة الثالثة من عام ١٩٩٥-٢٠٠٨.

- لقد اكتسب الرمز الأندلسي في المرحلة الأولى توظيفاً بارزاً بعد تحقق فعل خروج درويش من فلسطين عام ١٩٧٢، ومن بعدها خروج حركة المقاومة الفلسطينية من بيروت عام ١٩٨٢. بحيث تحول الخطاب الدرويشي من النبرة الغنائية الثورية إلى نبرة أكثر إنسانية في التعبير عن الواقع المشترك في التجربة الإنسانية عامة. من هنا فقد اتخذ درويش من الأندلس مرآة تعكس أحاسيسه الآليم بفقد فردوسه الأرضي واستمرار حالة الضياع والنفي المستمررين من الماضي/الأندلس إلى الحاضر/فلسطين.
- كشفت الدراسة عن العوامل السياسية والفنية التي كان لها الدور الأبرز في التحول الذي شهدته الرمز الأندلسي في المرحلة الثانية، وتحديداً عام ١٩٩٣، المتمثلة في ديوان "أحد عشر كوكباً". فقد شكلت معااهدة السلام/أوسلو (١٩٩٣) خيبة أمل للشعب الفلسطيني بعودة الوطن/فلسطين. من هنا، فقد كان تردي الأوضاع السياسية عاملاً أساسياً في تحول الخطاب الشعري، وتبعاً لذلك تحول الرمز الأندلسي الذي أصبح استدعاوه أكثر كثافة وعمقاً. فقد عكست هذه المعااهدة لدى درويش صورة المعااهدة الأندلسية التي فقد على أثرها العرب الأندلس. كما كان لاتساع فضاء القصيدة الدرويشية، التي لم تعد مقصورة على القضية الفلسطينية بل شملت القضية الإنسانية، دور بارز في تكثيف توظيف الرمز الأندلسي. فأصبحت قصيده تجسيداً لمعاناة الإنسان في الغربة والنفي المستمررين.
- بينت الدراسة تحول الأنما الشعري من الجماعية إلى الفردية. فقد أصبح درويش يعي عباء القضية الفلسطينية على شعره من جراء انطباع قصيده بالطابع الوطني

والنضالي الثوري. وهذا لا يعني البة أن درويش قد تخلى عن القضية الفلسطينية والدفاع عنها بل ظل شعره مدافعاً عنها لكن بصورة مختلفة. وهذا التحول في شعر درويش شمل تحولاً موازياً في توظيف الرمز الأندلسي، الذي شهد في المرحلة الثالثة تحولاً كبيراً من نواحٍ متعددة. فلم يعد الرمز الأندلسي -كما لاحظنا في المراحل السابقة وتحديداً في ديوان أحد عشر كوكباً- يحظى بتوظيف واسع بحيث يكون رمزاً مسيطرًا على القصيدة ككل. كما ابتعد درويش عن التعبير السياسي المباشر وأصبح الحديث عن الأندلس ذاتياً أكثر منه سياسياً. فقد جاء توظيف الأندلس في المرحلة الثالثة بعيداً عن السياق السياسي الثوري، حيث نلحظ أنَّ درويش قد وجد في الجانب العاطفي وخطاب المرأة سبيلاً للتعبير عن التجربة النضالية بدلاً من التعبير الثوري المباشر.

- كشفت الدراسة عن استدعاء الشخصيات الأندلسية في شعر درويش والتي تمثلت أو لا باستدعاء شخصية أبي عبدالله الصغير الأندلسي آخر ملوك غرناطة، حيث اتخذ منه درويش قناعاً يكشف من خلاله كونه الداخلية بصورة غير مباشرة. فاختيار درويش لشخصية أبي عبدالله الصغير لم يكن اختياراً هامشياً، بل على العكس من ذلك فقد كان توظيفه له توظيفاً موفقاً. فهو يمثل الضياع العربي المستمر من الماضي/الأندلس إلى الحاضر/فلسطين نتيجة التخاذل العربي المستمر. كما وضحت الدراسة عوامل استدعاء لوركا الأندلسي في شعر درويش وبخاصة فيما يتعلق بالجانب الأندلسي سواء من خلال استدعائه كرمز للدفاع عن الظلم والقهر الواقع على الإنسان في كل مكان ، أو من خلال الإفادة من الصور والعناصر الأندلسية(الغجر،

شهر البرنفال، قرطبة وغرناطة) التي اشتهر بها في أدبه ونوطيفها بما يتناسب والتجربة المعاصرة. فقد كان لأصل لوركا الغرناطي الأندلسي ونزعته الإنسانية المتاجحة في الدفاع عن المظلومين في كل مكان، وبخاصة عن العرب المسلمين في الأندلس، الدور الأبرز في تكثيف استدعائه في شعر درويش محاولاً من خلال هذا الاستدعاء مزج مأساة الماضي بالحاضر في إطار فضاء إنساني شامل

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ثُبَّتُ المَصَادِرُ وَالْمَرَاجِعُ

• القرآن الكريم

أولاً: المصادر

١. درويش، محمود: الديوان، الأعمال الأولى(من مجلدين)، طبعة جديدة، رياض
الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠٠٩.

المجلد الأول:

- أوراق الزيتون (١٩٦٤)
- عاشق من فلسطين (١٩٦٦)
- آخر الليل (١٩٦٧)
- العصافير تموت في الجليل (١٩٦٩)
- حبيبي تنهض من نومها (١٩٧٠)
- أحبك أو لا أحبك (١٩٧٢)
- محاولة رقم ٧ (١٩٧٣)
- تلك صورتها وهذا انتحار العاشق (١٩٧٥)
- أعراس (١٩٧٧)

المجلد الثاني:

- مدح الظل العالي (١٩٨٣)

٩. حصار لمدائح البحر (١٩٨٤)

• هي أغنية، هي أغنية (١٩٨٦)

• ورد أقل (١٩٨٦)

• أرى ما أريد (١٩٩٠)

• أحد عشر كوكباً (١٩٩٢)

٢. ————— : الأعمال الجديدة، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠٠٤.

يضم الدواوين التالية:

• لماذا تركت الحسان وحيداً (١٩٩٥)

• سرير الغريبة (١٩٩٦-١٩٩٧)

• الجدارية (١٩٩٩)

• حالة حصار (٢٠٠٢)

• لا تعتذر عما فعلت (٢٠٠٤)

٣. ————— : كزهر اللوز أو أبعد، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠٠٥.

٤. ————— : أثر الفراشة، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ٢٠٠٨.

٥. ————— : لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، دار رياض الريس للكتب والنشر،

بيروت، ٢٠٠٩.

٦. ————— : الأعمال الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،

١٩٩٨.

ثانياً: المراجع العربية

١. ابن أبي مقبل، تميم: *ديوان تميم بن أبي مقبل*، شرح مجید طراد، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٨.
٢. ابن منظور: *لسان العرب*، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث، بيروت، ١٩٩٩.
٣. أبو فخر، صقر: "درويش وبيروت: الخيمة والغيمة والنجمة" في كتاب: محمود درويش عصي على النسيان، ميشال سعادة، دار رياض الريس، بيروت، ٢٠٠٩.
٤. أدونيس: *الأعمال الشعرية*: هذا هو اسمي وقصائد أخرى، المجلد الثاني، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ١٩٩٦.
٥. إسماعيل، عز الدين: *الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية*، دار العودة، بيروت، ١٩٧٢.
٦. باروت، محمد جمال: "مفهوم الرمز الديناميكي وتجليه في الشعر الفلسطيني الحديث(محمود درويش نموذجاً)" في كتاب زيتونة المنفى: دراسات في شعر محمود درويش، الحلقة النقدية في مهرجان جرش السادس عشر، صبحي الحديد (وآخرون)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٧.
٧. بدوي عبد: *الأعمال الشعرية الكاملة*، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، المجلد الأول، ١٩٩٩.
٨. البياتي عبد الوهاب: *الأعمال الشعرية الكاملة*، المجلد الثاني، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٥.
٩. الجبر، خالد عبد الرحمن: *غواية سيدورى: قراءات في شعر محمود درويش*، دار جرير، عمان، ٢٠٠٩.

١٠. حاتم يوسف: "السيرة المكففة"، مقالة في كتاب محمود درويش: حناجر تلتقي لتكتمل
الصرخة، عبد الحليم حمود، دار البحار، بيروت، ٢٠٠٩.
١١. حجازي، أحمد عبد المعطي: الأعمال الشعرية الكاملة، دار سعاد صباح، الكويت،
١٩٩٣.
١٢. الخطو، سليم : الموسيقى النظرية، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٧٢.
١٣. حمر العين خيرة: جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب
العرب، دمشق، ١٩٩٦.
١٤. خليل، إبراهيم: ظلال وأصواء أندلسية، منشورات اتحاد الكتاب العرب،
دمشق، ٢٠٠٠.
١٥. الخوالدة، فتحي رزق: تحليل الخطاب الشعري ثانية الاتساق والانسجام في ديوان
"أحد عشر كوكباً"، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦.
١٦. درويش، محمود: "وطن الشعر" حوار مع محمود درويش في كتاب أسئلة الشعر في
حركة الخلق وكمال الحداثة وموتها، منير عكش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت، ١٩٧٩.
١٧. —————: يوميات الحزن العادي، ط٤، دار رياض الريس للكتب والنشر،
بيروت، ٢٠٠٧.
١٨. رضوان، عبدالله: "مقدمة" في كتاب زيتونة المنفى: دراسات في شعر محمود
درويش، الحلقة النقدية في مهرجان جرش السادس عشر، صبحي الحيدري (وآخرون)،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٧.

١٩. الرملي محسن ، "إسبانيا بعيون عربية في كتاب الغرب بعيون عربية" ، مجلة العربي ، الكويت، ٢٠٠٥ زايد على عشري: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ط١، دار الفكر، القاهرة، ١٩٩٧.
٢٠. رواشده، سامح: القناع في الشعر العربي الحديث، مطبعة كنعان، اربد، ١٩٩٥.
٢١. الزعبي، أحمد: "مقدمة" في كتاب الشاعر الغاضب محمود درويش: دراسات في دلالات اللغة ورموزها وإحالاتها، د.ن، عمان، ١٩٩٥.
٢٢. السباب، بدر شاكر: ديوان بدر شاكر السباب، دار العودة، بيروت، ١٩٧١.
٢٣. شاكر، تهاني: محمود درويش نثراً، محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٤.
٢٤. الشرع، علي: محمود درويش: شاعر المرآيا المتحولة، وزارة الثقافة، عمان، ٢٠٠٢.
٢٥. عثمان، اعتدال: إضاءة النص، دار الحادثة، بيروت، ١٩٨٨.
٢٦. العلاق، علي جعفر: "بنية القناع الشعري" في كتاب من الصمت إلى الصوت... فصول أدبية ولغوية، تحرير: محمد شاهين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٠.
٢٧. _____: الشعر والتلقى، دار الشروق، عمان، ١٩٤٥.
٢٨. فوغالي، باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث، اربد، ٢٠٠٨.
٢٩. القاسم سميح: الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بيروت، ١٩٧٣.
٣٠. قباني، نزار: الأعمال الشعرية، ط٣، منشورات نزار قباني، بيروت، ١٩٨٣.
٣١. قطوش، بسام: سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، ٢٠٠١.

٣٢. القيسى، محمد: **الأعمال الشعرية**، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٩.
٣٣. الكندي، أمرؤ القيس بن حجر: **ديوان امرئ القيس**، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٣، دار المعارف، مصر، ١٩٩٨.
٣٤. المناصرة، عز الدين: **يا عنب الخليل**، قصصية للنشر والتوزيع، إربد - الأردن، ١٩٩٢.
٣٥. نصر الله، إبراهيم: **الأعمال الشعرية**، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٤.
٣٦. النقاش، رجاء: **محمود درويش شاعر الأرض المحتلة**، ط٢، دار الهلال، ١٩٧١.
٣٧. وازن، عبدة: **محمود درويش، الغريب يقع على نفسه، قراءة في أعماله الجديدة**، دار رياض الريس، بيروت، ٢٠٠٦.
- ثالثاً: المراجع المترجمة**
٣٨. فيدريكو غرمي، لوركا: **مسرحيات لوركا (يرما- عرس الدم- الإسکافية العجيبة)** ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار النهضة العربية، ١٩٦٥.
٣٩. باشلار، جاستون: **جماليات المكان**، ترجمة: غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر ، بغداد، ١٩٨٤.
٤٠. جبسون، إيان : **غرناطة لوركا**، ترجمة: حسين عبدالزهرة مجید، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦.
٤١. غيبير أرمان ؛ بارو، لويس : **فيدريكو غارسيا لوركا: الشاعر والإنسان**، ترجمة وتقديم: كميل داغر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٥.

٤٢. فيديريكو غرسية، لوركا: الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الأول، ترجمة: محمود

علي طه، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ١٩٩٨.

رابعاً: الرسائل الجامعية

١. الزيود، عبد الباسط محمد محمود: الصورة وتحولات المعنى عند محمود درويش، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن ، ١٩٩٨.

خامساً: الدوريات

١. إليوت، ت.س: "أصوات الشعر الثلاثة"، ترجمة: منح خوري، مجلة الآداب، العدد(١)، كانون الثاني، ١٩٥٥.
٢. جابر، عصفور: "أفقنة الشعر المعاصر"، مجلة فصول، العدد(٤)، ١٩٨١.
٣. رواشدة، سامح: "الغموض وأثره في تلقي النص الشعري: دراسة في شعر محمود درويش"، مؤته للبحوث والدراسات، المجلد الرابع عشر، العدد (٥)، ١٩٩٩.
٤. سكر، راتب: "استلهام شخصية لوركا وأدبه في الشعر العربي الحديث"، مجلة جامعة البعث، مج(٢٧)، ع(٧)، ٢٠٠٥.
٥. الطراونة، جمال عبدالسلام: "تأثير لوركا في شعر محمود درويش"، مؤته للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد (٢٤)، العدد (٥)، ٢٠٠٩.
٦. عبدالعزيز، أحمد: "أثر فيديريكو جارثيا لوركا في الأدب العربي المعاصر، مجلة فصول، ع٤، ١٩٨٣.

٧. عصفور، جابر: "تجليات القرین"، مجلة العربي، أدب، العدد (٥٨٨)، ٢٠٠٧.
٨. غريب، روز: "الشعر الحديث حركة ثورية محتومة"، مجلة شعر، ٣٧، ١٩٦٨.
٩. فتوح، أحمد محمد: "الشكل بالموروث في الشعر العربي المعاصر"،
١٠. قطومن بسام: "الزمان والمكان في نيوان محمود درويش أحد عشر كوكباً" دراسة نقدية، مجلة أبحاث اليرموك سلسلة الآداب واللغويات، مج ٤، ع ١.
١١. النصیر، ياسين: "البنية المكانية في القصيدة الحديثة"، مجلة الآداب الـ بيروتـية، العدد ١ - ٣، ١٩٨٦.

سابعاً: موقع الإنترنـت:

١. الأسطـة، عـادل: "مـحمود درـويـش ظـواـهـر سـلـيـبة فـي مـسـيرـتـه الشـعـرـيـة"، مـقـالـة عـلـى مـوـقـع الفـيـس بوـك عـلـى شبـكـة الإنـترـنـت،

http://ar-ar.facebook.com/note.php?note_id=124737614254618

٢. درويـش، مـحـمـود: "حـوار مـع الشـاعـر مـحـمـود درـويـش عـن جـهـة الشـعـر"، أـجـراـه فـخـري صـالـح، مـوـقـع نـخبـة عـلـى شبـكـة الإنـترـنـت:

<http://www.nu5ba.net/vb/showthread.php?t=4063&page=1>

٣. —————: "حـوار مـع الشـاعـر مـحـمـود درـويـش، جـائزـة الأمـير كـلاـوس"، أـجـراـه خـالـد الحـربـ، مـوـقـع قـناـة الجـزـيرـة عـلـى شبـكـة الإنـترـنـت:

<http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FFADC0D2-98AB-41AD-95E6-8F2459CB98FC.htm>

٤. حوار مع محمود درويش، أجراه سامر أبو هواش، موقع جسد الثقافة،

حوار على شبكة الإنترنت: <http://www.aljsad.net/showthread.php?t=18355>

٥. "حوار مع محمود درويش"، أجراه عبده وازن في كتاب الغريب يقع على نفسه، دار رياض الريس، بيروت، ٢٠٠٦. وعلى شبكة الانترنت:

<http://aljsad.net/showthread.php?t=72064>

٦. "حوار مع محمود درويش"، أجراه عباس بيضون، جريدة السفير -٢١-

حوار على شبكة الإنترنت ٢٠٠٣-١١

http://mahmouddarwich.blogspot.com/2006/02/blog-post_10.html

٧. "حوار مع محمود درويش"، حوار أجراه محمد دكروب، موقع مؤسسة

محمود درويش للإبداع، حوار على شبكة الانترنت:

<http://www.mahmoddarwish.com/?page=details&cat=33&newsID=261>

٨. "خمسون عاماً بلا نوركا": جريدة الدستور الإلكترونية، ٢٠٠٩-٨-١٤

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CArtsAndCulture%5C2009%5C08%5CArtsAndCulture_issue676_day14_id167080.htm

٩. شلتوت، أحمد: "استدعاء الأندلس"، مقالة على شبكة الانترنت:

<http://shaltout62.maktoobblog.com/1615584>

٣. عصفور، جابر: "زمن محمود درويش"، مقالة على موقع أكاديمية قامات الثقافية على

شبكة الإنترنت: <http://shaltout62.maktoobblog.com/1615584>

٤. _____، "هوامش للكتابة- تغريدة الجمعة، موقع "القصة العربية" على شبكة

الإنترنت: <http://www.arabicstory.net/forum/index.php?showtopic=10423>

http://www.palestineinarabic.com/photo_persons_ms.html

٥. فيصل دراج: "شاعر المقاومة في جميع الأزمنة"، موقع مجلة الآداب على شبكة الإنترنت،

<http://www.adabmag.com/node/148> ٢٠٠٨/١١/١٠

The Recall of Al- Andalus in Mahmud Darwish's Poetry

Student Name: Banan Mohammed Koran

Supervisor Name: Nayef Khaled Alajlouni

Entitled 'The Recall of Al- Andalus in Mahmud Darwish's Poetry' , this study has attempted to explore Andalusia in Mahmoud Darwish's poetry (1964- 2008), in addition to its recall, themes and semantic transformations, through linking it to the poetic experience of Darwish in general.

The study falls into two chapters. The first, the semantic transformations of the Andalusian symbol, is the core of the study since it explains the invocation of the Andalusian symbolism in Mahmoud Darwish's poetry through tracing the poetic manifestations of this symbol, and explaining them concentrating on three basic poetic phases which altogether illustrate the employment of the Andalusian symbol in Darwish's poetry. The significance of this chapter stems from the researcher's attempt to investigate the semantic transitions in employing the Andalusian symbol and linking them to the semantic transition in Darwish's poetic vision toward the Palestinian issue.

The second chapter presents the researcher's attempt to underline the recall of Andalusian characters in Darwish's poetry through highlighting Abu Abdullah Alsaghir Al-Andalusi and Lurka Al-Andalusi characters. Doing so, the researcher tries to highlight the influence of Andalusia on Darwish's poetry in which past and present intertwine.

Key words: Andalusia, Mahmud Darwish.