

تطور الصورة الشعرية في القصيدة الموريتانية المعاصرة

محمد عبد الحى

قسم اللغة العربية

نتناول في هذا المقال الجانب الدلالي من المستوى المكاني للخطاب الشعري الموريتاني الحديث ممثلاً في الصورة ونقتصر على الصورة نظراً لصعوبة تقصي جوانب الأسلوب كلها : صورة وتركيباً ومعجماً ، ونظراً إلى أن الصورة أعمها فالمعجم والتركيب من لبناتها المكونة لها. وتقوم المعالجة على مدونة منتقاة من سبعة دواوين من ثلاثة أجيال :

الجيل الأول : شغالي بن أحمد محمود (ولد ١٩٣٠)

محمدي بن أحمد فال (ت ١٩٦٩)

الجيل الثاني : أحمد بن عبد القادر (ولد ١٩٤١)

محمدي بن القاضي (ت ١٩٨٣)

محمد الأمين ولد محمد فاضل (ت ١٩٨٣)

الجيل الثالث : محمد بن عبيدي (ولد ١٩٦٤)

امباركة بنت اليرا (ولدت ١٩٥٧)

وبما أن تقصي كافة الصور فيما يقرب من ثلاثمائة قصيدة أمر غير ممكن في مقال يراد له ألا يتجاوز ثلاثين صفحة ، فإننا سنختار اعتباطياً من مدونتنا الكبرى عينات تكون مدونة صغرى ، وستكون هذه العينات خمسة نصوص لكل شاعر ، كل نص منها عشرة أبيات.

وفي المرحلة الأولى من تناولنا سنقوم بجرد إحصائي لأصناف الصور الموجودة فيها انطلاقاً من المقولات البلاغية المعروفة ، ثم نصنفها حسب أنواعها ومن بعد نصنفها حسب القرب والبعد. أي الانسجام بين الدال والمدلول أو التناظر. انطلاقاً من الفرضية القائلة أن الشعر القديم يميل إلى المقاربة ، وينفر من التناظر وأن الشعر الحديث يميل إلى البعد

والتناظر الذي يحدث رجة التوقع ودهشة الانفعال ويرتكز على الإيحاء بدل الإفهام ، ونقوم بعد ذلك بدراسة نماذج من هذه الصور بالتركيز على العلاقة بين الدال والمدلول الإيحائي أو معنى المعنى ، ثم تطور استخدام أداة لجاز الأساسية : الرمز وبنية الصورة ودلالاتها عند هذا الجيل أو ذاك.

لقد جاءت المدونة من حيث الكم على النحو التالي :

الجيل	الشعراء	النماذج	الآبيات	المجموع	المصدر الجزئية	النسبة
١	٢	٥	١٠	١٠٠	٢٩	٪٢٩
٢	٣	٥	١٠	١٥٠	٦٢	٪٤٢
٣	٢	٥	١٠	١٠٠	٦١	٪٦١

أما من حيث الكيف فتصنيف الصور عند كل جيل على حدة جاء كما يلي :

الأجيال	انواع الصور	النسب المئوية
١	الإستعارة	٦٢,٠٦
	التشبيه	٢٧,٤٨
	الكناية	١٠,٢٤
٢	الإستعارة	٥٢,٧٦
	التشبيه	١٩,٣٥
	الكناية	٢٦,٨٨
٣	الإستعارة	٣٧,٧٠
	التشبيه	٣١,١٤
	الكناية	٣١,١٤

وبالمقارنة بين الأجيال الثلاثة نجدها :

الأجيال	الإستعارة	التشبيه	الكناية
١	٪٢٤	٪٢٠,٥١	٪٠٧,٦٩
٢	٪٤٥,٣٣	٪٢٠,٧٦	٪٤٢,٥٠
٣	٪٢٠,٦٠	٪٤٨,٧١	٪٤٨,٧١
النسبة إجمالاً	٪٤٩	٪٢٥,٥	٪٢٥,٥

وبتصنيف هذه الصور جملة حسب التناظر و التآلف نجدها :

الصور	الأجيال	التناظر	التآلف
الاستعارة	١	%٠٠	%١٠٠
	٢	%٥٦,٥٧	%٤٦,٤٢
	٣	%٧٢,٧٢	%٢٧,٢٧
التشبيه	١	%٠٠	%١٠٠
	٢	%٤٢,١٤	%٥٧,٨٥
	٣	%٦٠,٥٠	%٩,٥٠
الكناية	١	%٠٠	%١٠٠
	٢	%٥٠	%٥٠
	٣	%٧٦,٤٧	%٢٢,٥٢

ومن هذه الأرقام نخرج بجملة من الملاحظات أهمها :

١ - أن العناية بالصورة ظلت في تزايد مستمر فهي عند الجيل الأول لا تتعدى إجمالاً ٢٩% بينما بلغت عند الجيل الثاني ما يقرب من ٤٢% ووصلت عند الثالث إلى ٦١%

٢ - جاءت الاستعارة إجمالاً في المقام الأول ٤٩% بينما جاء التشبيه والكناية في منزلة واحدة فكلاهما بنسبة ٢٥,٥%. وينطبق هذا على كل جيل على حدة فيما يعني الاستعارة. أما التشبيه فقد ارتفع كثيرًا عن مستوى الكناية عند الجيل الأول وانحط عند الجيل الثاني ، بينما احتل معها نفس المنزلة عند الجيل الثالث.

٣ - هذا التصاعد المستمر للصور يختل قليلاً في الاستعارة إذ نسبتها عند الجيل الثاني أكبر منها عند الجيل الثالث. لأن نسبتها عند ابن عبد القادر أحد شعرائه عالية جداً... وقد ظل التشبيه في تزايد مطرد . وكانت الكناية - ومعها المجاز المرسل - نادرة عند الجيل الأول فقفزت قفزة كبيرة عند الثاني والثالث.

٤ - والتطور الأبرز والأهم هو ما حصل على مستوى المنافرة والبعد فبينما لا نجد صورة متنافرة أو بعيدة عند الجيل الأول نجد الاستعارة البعيدة تزداد على الخمسين بالمئة عند الجيل الثاني وعلى السبعين عند

الثالث وكذا التشبيه البعيد الذي يزيد على الأربعين بالمنة عند الجيل الثاني وعلى التسعين عند الثالث. وتبلغ الكناية المنافرة خمسين بالمنة عند الجيل الثاني وتزيد على السبعين عند الثالث.

وهذا التوجه حاسم في التوجه الحديث للصورة باعتبار أن المقاربة دعامة أساسية في دعائم الشعر القديم عند العرب. أي أن الخطاب الشعري القديم يندرج فيما سماه (كوهن) "الخطاب الشعري الذي يندرج في خط النسق بالإتفاق مع قوانينه". (١) وأن المنافرة والبعد في لغة الشعر - وخصوصاً في الصورة - هي دعامة الشعر عند المعاصرين باعتبار أن الشعر "لغة داخل اللغة" - كما يقول (فالري) (٢). وأنه خط مستمر لقوانين اللغة وأن الصورة الشعرية "صورة عاطفية للشيء" (٣). تند عن المفاهيم المتعارف عليها. وهي المفاهيم التي تجسدها قوانين اللغة. تلك القوانين التي لا تتعدى معنى المطابقة. ومعنى المطابقة حسب رأي (كوهن) وغيره من المعاصرين يناقض الوظيفة الإيحائية للشعر. فالشعر يجرد اللغة من قوانينها المنطقية العقلية ويعوضها بقوانين المنطق العاطفي للغة الشعرية. وهي قوانين مستمدة من التجربة الباطنية التي تحدث نقلة نوعية من المعنى المفهومي إلى المعنى الانفعالي الذي يركز على الإيحاء (٤).

كيف تجلت هذه المنافرة عند هؤلاء الشعراء ؟

سنختار نصاً واحداً من مدونتنا الصغرى لكل شاعر من الشعراء السبعة الذين يكونون عيناتنا للأجيال الثلاثة موضوع الدرس ونبرز الصور الأساسية في هذا النص. وسماتها المتميزة. ثم نستخرج من هذه النصوص مميزات الصورة عند كل جيل. ونوازنها بالصورة عند بقية الأجيال لاستخلاص التطور الذي عرفته من الجيل الأول للثاني ثم الثالث

نصان من الجيل الأول كل منهما لشاعر :

النص ١ : (شغالي بن أحمد محمود)

رحماك يا سراء قد فأجأتني	بهواجس ما هاجهن سرور (ك)
فالنفس كادت أن تترمسورة	والقلب من فرح يكاد يطير
يا وقد مصر أنستهين بمرحب	إن الفضاء بمثلكم لصغير
بل أرضكم زرتم وأهلاً جنتم	والبشر ملء عيونكم والنور
كادت تموت لفقدكم أماننا	والحق حتف والصدور قبور
واليوم إذ برح الخفاء فأنمسا	حب العروبة سرتنا المستور

أي الأواصر ليس يربط بيننا
لم تنسني الأحداث قولة قائل
إن الرئيس سعى ليربط بيننا
أنا لننصره ونأخذ أخذه
النص ٢ : (محمدي بن أحمد قال)

ألا يا بحير الله والصفو والأنس
عليك سلام الله يا مرتع الصبا
ويا ثمرة الألباب يا روضة الهنا
ويا موقد الأشواق جئتك ثانيا
ولم تسلني مصر وزهو نعيمها
ملاعب للفلان حول ربوعها
شربنا مدام الحب فيها صبا
ليالي خود الحي يغرين بالهوى
صبرنا وهاجرناك في الشرق تسعة
بغض النظر في النص الأول عن الوزن والقافية وبعض النواحي التركيبية كتقديم المفعول به في البيت ٤، الذي يفيد الحصر فإن النص خال من أي عدول ، وتنحصر الصور فيه في ست: الاستعارتان المكنيتان : "القلب...يكاد يطير" و"كادت تموت... آمالنا" ثم التشبيهان البليغان : "الحق حتف" و"الصدر قبور" : ثم المجازان : أي الأواصر ليس يربط بيننا ؟ و" الرئيس سعى ليربط بيننا". فإذا حللنا أوجه الاقتراب والاختلاف بين الموضوع والمصنوع وبين الدال والمدلول من جهة أخرى نجد أن القلب "عضو باطني من حي يحدث خفقانا عند الانفعال. وهو لا يبرح قفصه. وأن "يطير" فعل حيوان من النوع المجنح الذي يحدث خفقانا بأجنحته عندما يطير من مكان لآخر . وقد يكون الخفقان قويا خصوصا عندما يباغته ما يخافه. وخفقان القلب الداخلي يشبه خفقان أجنحة الطائر الخارجي من حيث أن لهما إيقاعا متواترا وأن كليهما نزوع إلى الحركة يحدث عند المفاجأة. وهي صورة استعملت بكثرة منذ القديم عند الشعراء العرب وخرجت من دائرة المجاز إلى دائرة الحقيقة أو كادت.

ونجد أن الصدر عضو مجوف من حي يستر أعضاء منها القلب الذي هو حسب الموروث الشعبي العربي مركز المشاعر والأحاسيس المكتومة. ونجد أن الصدر مكان مجوف جامد يستر جسم الميت وتقبر فيه مشاعره وأحاسيسه إلى الأبد ، فالشبه بينهما بديهي قائم على المقارنة المنطقية

العقلية.

ونجد أن الأمرة علاقة مجردة دينية أو قومية تربط إنسانا بآخر. وأن الربط علاقة مادية تربط إنسانا أو شيئا بآخر. والرابطة مستعملة في اللغة ، قديما وحديثا ، للمحسوس والمجرد على حد سواء بحيث تحولت إلى حقيقة أو كادت لأن المستعمل لا يشعر بهذا الأصل المجازي لها. وإنما يستعملها للمجرد على أنها ذات دلالة مطابقة.

فالعامل المشترك بين كل هذه الصور ونظرياتها هو عامل قرب بل يكاد يصل إلى حد دلالة المطابقة وتقلص الدلالة الإيحائية إلى حد تكاد معه تنعدم نهائيا.

ويختلف النص الثاني عن الأول بثناء الناحية الصوتية فيه على مستوى الصوت والصرف. ثم بكثرة الصور ، وهي كلها تقريبا استعارات : " وجنة الشمس " و"نسيج المزن" وثمة تشبيهان .. بليغان اثنان "برق الشيب" و"مدام الحب" ومجاز واحد "روضة الهناء".

فإذا حللنا (وجنة الشمس) نجد الوجنة عضوا من الوجه بارزا تحت العين. وهو مرتفع وجميل. والشمس كوكب مشع بالغ العلو والجمال. والوجه في نظرنا أسمى الإنسان والإنسان أسمى الحيوانات. والشمس أسمى ما في الكون فإذا قسناها بالإنسان فأسماء الوجه وأسمى الوجه الوجنة. ووجنة الشمس إذن هي أسمى شيء في الوجود. فإذا قسنا بها منزلة (البحير) في النفس نكون قد شبهناه بأسمى شيء في الوجود.

ورغم البعد الواضح بين وجنة الإنسان والشمس فإن الصورة متداولة حتى أن عنصر الطرافة فيها لم يعد بديها.

وينطبق الشيء بصورة أجلى على "ثمررة الالباب" و"موقد الأشواق" و"نسيج المزن". "فاللب" مجرد و"الثمررة" محسوس. و"الشوق" شعور مجرد والاتقاد محسوس و"النسيج" محسوس وعمل إنساني والنبات محسوس ولكنه فعل الطبيعة. وهي في الأصل متباعدة ولكن الاستعمال جعلها قريبة من الحقيقة مع مرور الزمن.

وكذا الشيب في (برق الشيب). فالبرق لماع ذو لون أبيض. والشيب لماع ذو لون أبيض أيضا. وكلاهما مؤذن بشيء يتبعه. وإن تناقضت طبيعة ذلك الشيء ، ونظيره. فالأول يؤذن بالتجدد. والثاني بالبلى. فوجه الشبه إذن يقتصر على المظهر المتمثل في اللون. وهو تشبيه مستعمل منذ العصر الجاهلي إلى اليوم.

إذا فهذه الصور ، رغم ما في بعضها أصلا من مجاز طريف ، قد

أفقدتها الإستعمال بمرور الزمن طرافتها. ففرغها من طاقتها الإيحائية ،
وشحنتها الإنفعالية وقربها شيئاً فشيئاً إلى مستوى الصفر في اللغة
أي إلى دلالة المطابقة وكاد يخرج بها عن لغة الشعر.
ثلاثة نصوص من الجيل الثاني لثلاثة شعراء:

النص : ١- ابن عبد القادر :

تموز يا أنشودة
غصت بها حنجرة الزمان
لم تستطع الجامها
سواعد الزمان...
تموز يا قلادة
من عسجد البارود من
عقائق الدخان من
نوب النجيع من
جواهر الإيمان
تحملها ذاكرة الإنسان... (٧)
النص ٢ ابن القاضي

صوت الهوى والثورة البيضاء	يتناغمان وفي الحشا أصداء (ك)
صوت الهوى تنثال في نبرات	ذكرى الخلود يبثها الشرفاء
يا رعدة الأمل الطموح وغادة	تسجو لروعة حسناتها الأشياء
لله يا ابنة مالك كم شفنا	منك الغرام وعاشت الأهواء
لله يا ابنة مالك كم ربتنا	عن وجنتيك أجانب أعداء
يا بنت معترك السيوف شهامة	هل حم وصل أم أتيج لقاء
يا كم أحبك والعواذل شهيد	ولكم أطوف ولم ين الرقباء
كم يا هواي أطوف حول خباياكم	فأرد قسرا والخبا أشلاء
يا ليلة الإثنين يا بنت الإبا	والنار ترقصه مني خضراء
هذي الشفاف فسيحة فاسترسلني	وتمنعي .. فالأهل والآباء... (٨)

النص ٣ : ابن محمد فاضل

يا عروة الخير يا كنا نلوذ به
لج الكساد وبطن الأرض مبقور (ب)
أما بنوك فقد ضاعت سقايتهم
خلف النكوص وللخذلان تقشير
هل يكذب الكسبي ؟ النيل مختلط
أم يضرب النهر بعد الصفو تكدير
يا عروة الخير ما الزرقاء تعرفنا
وتحت كل عريش ، حال ، مجدور

كنز ابن جدعان طين فوق سابلة . وقوس حاجب ارجاف وتخدير
وعودة القارظ المختار زندقسة فكلنا قارظ والقارظ محظور
يا عروة الخير عاد الفيل ثانيه يخب من خلفه فند وكافور
وجحفل من جراد الترك يركبنا ومن بزنتة تغزونا الزنابير
سبع عجاف وفي الأفلاك سنبله فهل لرؤيا بني الشهباء تفسير
لا خبز، لا ماء، لا مرعى، ولا كتفا يلمنا كل وادينا مواخير
النص الأول يقدم لنا صورتين لتموز يوليو وهو رمز لثورة مصر
١٩٥٢ التي قادها عبد الناصر والقسيده معنونه ب(أنشودة الوفاء)
وموجهة إلى عبد الناصر بمناسبة زيارة الرئيس السادات للقدس سنة
١٩٧٧. ولتموز ايحاؤه كاله للخصب ، لكن المقصيدة هنا لا تتركز على
هذا الجانب ، وإنما على الشهر الذي حدثت فيه ثورة يوليو. وتموز في
المقطع الأول أنشودة عظيمة "غصت بها حنجرة الزمان" والزمان إمتداد
مجرد يتسع للكون والوجود. والحنجرة فتحة جسمية ضيقة في الجهاز
التنفسي لجسم الحيوان. والأنشودة دفعة صوتية والإلجام وثاق مادي
لكبح جماح الفرس الجامح. والسواعد أعضاء لإنسان فليس ثمة إذن
جامع بين الزمان والحنجرة أو السواعد ولا بين الأنشودة والإلجام.
وفي الصورة الثانية نجد تموز الذي هو مفخرة يشبه القلادة. وهو
تشبيه بعيد. ولكن التشبيه مهما بعد يظل في حدود القياس العقلي
وهذه القلادة من الذهب والجوهر ولكن المفارقة تكمن في إضافة العسجد
، وهو الذهب الأحمر ، الذي يوحى بالجمال والثراء والطمأنينة والدعة
، إلى البارود القاتم الذي يوحى بالحرب والدمار. وإضافة العقيق =
الذهب أو الجوهر الذي يوحى بالألق والوهج والطمأنينة إلى الدخان ،
ذلك الغاز الأسود الذي يعبر عن الأذى والاحتراق والدمار. ثم إضافة
الذوب ، وهو صهر المادة المعدنية ، إلى النجيع وهو الدم الذي يميل إلى
احمراره إلى سواد. وهو ما يعكس الحرب والقتل وأخيرا إضافة الجواهر
، المادة الجميلة الصافية المعدنية ، إلى الإيمان المفهوم الإنساني بجامع
الصفات النظري والنقاء بينهما. فالصورتان إذن في هذا المقطع
قائمتان على التناقض القوي إجمالاً على مستوى العقل القياسي وقوانين
اللغة المنطقية ، ولكنهما تنسجمان في المستوي الثاني ، مستوى منطق
الانفعال وقوانين لغة الإيحاء فالثورة تتناغم أصداؤها في أرجاء الكون
ويظل الوجود يردها عبر الزمن وهي جمال وأمل وبشرى للمخلصين.
وهي حرب وحريق على بؤر الفساد في المجتمع. وهي مطر من السماء
يروي الأرض ويخلق الحياة والأمل والطمأنينة وهي إيمان نقي وعزم

يذيب الحديد. ومن هنا تنسجم المتناقضات وتتقلص الفجوة : مسافة التوتر - كما يقول أبو ديب (١٠) التي كانت قائمة في مستوى الدال والمدلول الأولين (١١).

أما في النص الثاني - وهو بمناسبة انقلاب ١٩٧٨ - فتطالعنا صورة كلية تقل فيها الصور الجزئية. فالثورة توصف بالبياض في مقابل الحمرة لون الدم الذي يجلل الثورة الدموية التي يكثر فيها القتل. فإذا خلت الثورة من القتل وصفت بالبياض اللون الرمزي للسلام. والثورة إعلان عن تغيير جذري فهي صوت يتجاوب مع هوى التغيير والثورة إسم مؤنث له محبوبون كما للأنثى محبوبون فكانها غادة جميلة. والثورة تأتي فجأة فتحدث دهشة ومفاجأة تنطلق بها الآمال والمطامح من عقالها. وهذا التانيث والحب يقودان الشاعر إلى أن يحول الثورة إلى معشوقة يختار لها اسما من أسماء المعشوقات المعروفة في مخزونه الثقافي. وبما أن الثورة حرب - ولو كانت بيضاء - فإن أقرب المعشوقات إلى مجال الحرب هي معشوقة عنتر - ابنة مالك - إنها التي خاض عنتر في سبيلها الحروب والمهالك كما تقول الأسطورة. لقد ظل الأجانب المستعمرون يمنعون الشاعر من وصولها. ومن الاقتراب من خيائها ويمزقون الخباء عليها - كما كان قوم عنتر يمنعون عبلة - حتى جاءت ليلة الثار التي هي ليلة ولدتها الأبوة والثار والأمل الأخضر. والخضرة لون الخصب والعطاء والنماء. الصورة - إذن - قائمة على ثنائية : الثورة والأمل والسلام ، الخصب / المرأة والحب والحنان والخصب ، السعي في سبيل الحرية / السعي في سبيل الحب ، الأجانب المانعون للحرية / الرقباء المانعون للمعشوقة ، الواقع / التراث. النص الحاضر / النص العنثري الغائب ومع هذا فالصورة لا تقوم على منافرة أساسية. فالجديد فيها هو توظيف المقدمة التقليدية في الموضوع الأساسي للنص وتحويلها إلى رمز ، وتوظيف التراث توظيفا يخدم الموضوع ذاته. ثم استخدام اللون استخداما رمزيا : بياض : سلام. خضرة : خصب.

والنص الثالث يختلف عن سابقيه في بنائه للصورة فهو يقوم على صورة كلية متعددة الجوانب ملأها الشاعر بالرموز التراثية فحشر فيها ثلاثة عشر رمزا كل واحد منها يخفي وراءه حكاية : جانب منها يوحى بالوفاء العربي كقوس حاجب بن زرارمة التي رهن في أموال طائلة. ومنها ما يرمز إلى الكرم العربي كمروة بن الورد و "بنية" الفقراء الذين كان يغزو بهم. ويقسم عليهم الغنائم. ثم كنز ابن جدعان الذي كان

يثابر على اطعام العفاة حتى حسب الناس أن له كنزا من المال لا ينفد . ومن هذه الرموز ما استغل استقلاله معكوسا فالكسعي الذي كسر سهامه بعد أن أمضى زمنا في اعدادها ورمى بها الواحد تلو الآخر ، صيده ليلا، فكانت تخترق الصيد وتنغرز بعد ذلك في الصفاة فتوري النار منها ، فظننا أخطأت كلها. فكسرها ولما أصبح الصباح وعرف الحقيقة ، عض أصابعه ندما حتى قطعها. الكسعي الذي سار به المثل -كما سار - بالوفاء والكرم العربيين - لعل حكايته وهم. ولعل سهامه لم تكن إلا سهامها مختلطة. وبالتالي لعل وفاء العرب وكرمهم لم يكن إلا وهما. وإلا فإن الظروف تغيرت فتكرر النهر بعد الصفاء. لو جاءت زرقاء اليمامة الشهيرة بحدة البصر لما ميزتنا اليوم . فلن تجد لإعرائش خربة يسكنها موبوون. فالوفاء والكرم... إذن كلها خرافة. أو كأنها كذلك. ويبدو أنه لا أمل في الانبعاث. فكلنا قارظون ولن يعود القارظان. والقارظ ممنوع الجنى. لقد ساد الكساد ولا أمل في إخصاب الأرض. لقد بقر بطنها ، ولا فحل ، فالكل هجئاء خصيان من أمثال كافور الإخشيدي وفند مولى ابنة سعد بن أبي وقاص المغني ، ولقد عاد الغزاة ثانياً : أبرهة وفيلته. وعاد الترك كالجراد وعاد الروم كالزنابير والرؤيا فظيعة كرؤيا أصحاب يوسف : إنها سبع عجاف ، ولا سمان ، وسنبلة واحدة بلا صفة.

والواقع واقع المدينة الخراب : "لا خبز ، لا ماء ، لا مرعى ولا كنفا". تحول الوادي إلى مواخير لبيع الفضيلة وممارسة الرذيلة...

وهذه إذن صورة من ذلك النوع الذي يسميه بعضهم التوقيعات -Son- وهي "مجموعة من الألفاظ تختار وتنسق بحيث تتجاوب أصدائها في عملية الإستعارة" (١٢) فليست ثمة روابط دلالية أو منطقية بين مكونات هذه الصورة -أي تلك الرموز الثلاثة عشر. فهي موهلة في التنافر ولكن معنى المعنى ينسق بينها فينتقل الإنفعال الشعري بينها بسرعة الكاميرا ويقوم بعملية (مونتاچ) يركز على لمحة الإيحاء فيخرج منها صورة شعرية ذات وحدة باطنية حية.

لقد خطت الصورة عبر هذه النماذج الثلاثة خطوات واسعة بعدما كانت عليه عند الجيل الأول. تحولت من صور جزئية إلى صور تتحرك نحو الكلية بحيث تمتد على كافة أبيات المقطع ، وتختزل كافة الصور الجزئية في داخلها. بحيث أصبح من الممكن الحديث عن الشعر بوصفه "استعارة موسعة" (١٣) وأصبحت الصورة تركز كثيرا على لغة الرمز وامتد الرمز حتى أصبحت الصورة -أحيانا- رمزا كلها. واستمد الرمز

من مصادره المختلفة : التراث الشعبي القديم والحديث. والتاريخ
والأسطورة - كما تجلى في النص الثالث بوضوح.
نصان من الجيل الثالث لشاعرين :

النص ١ : ابن عبدي.
تميتني الأشباح والأطلياف
أنوب داخل الشعور
أفبق لا أفبق
هنا أصلب دائماً أخاف
الناس والنقوش والصخور
تعيش في نهاية المطاف
بذور نخلة الرمال في بحار من رماد
شرعها محطم ووسطها الجراد
تضربها ثعود باليمين
وباليسار عاد... (١٤)
* * *

النص ٢ : بنت البراء.
بغداد إني طفلة غريرة (ر)
أحلم بالنخيل بالفرات بالقمر
وبالصقور في المراقب العليا الخزر
أهفو لمجلس السمر
أحفظ كل كلمة تقول شهرزاد
من المحيط جئت في زورق سندباد
يا حبي الذي بحثت عنه مذ قرون
يا مرفأ الخيال والجنون
يا منبعا ثرا دفين
لا زال رسم ملتي على الجبين...

في النموذج الأول نحن أمام مقطع عسير المراس. إنه تداعيات
كابوس مزعج ، كابوس يكبل صاحبه فيندفع في بوح بألمني تحت تأثير
"الأشباح والأطلياف" فيتلاشى المعنى داخل الشعور بدل أن يكون الشعور
داخله ، ويتأرجح بين الإفاقة والنم. فيظل مصلوبا في منزلة بين
منزلتين. يعصره الخوف المميت. لكنه لا يلبث أن يتجاوز نفسه. فهو من
الناس والناس يتناعمون مع النقوش والصخور في وحدة وجودية.

فالنقش فعل إنساني في الصخر يقاوم الزمن فيخلد به الشعور الإنساني كما يخلد الجسم ببقاء النوع وبالتالي يظل الماضي في ذاكرة النوع وفي ذاكرة الحجر : النقش. فكأنها كلها تشد إلى الماضي : النوع وذاكرته والحجر وذاكرته:النقش. وكلها "بذور نخلة الرمال". فالنخلة هي عنصر الحياة الذي يقاوم باستمرار عوامل التعرية الصحراوية. كل الأشجار تتلاشى ، ولكن النخلة تظل تصارع أمواج الرمال والتصحر ، إنها سفينة بحر الرمال ، بحر الرمال الذي يفني كل شيء ، وكل نبات ، لكن كل شيء هنا فناء في فناء فهي سفينة لا وجهة لها لأن شراعها محطم. وما دامت لا وجهة لها وشراعها محطم فإنها لا تحمل إلا الجراد الصحراوي رمزا للفناء والدمار ، تتقاذفها أمواج الرمال بعنة ويسرة. تضربها من اليمين ثمود ومن اليسار عاد اللتان ترمزان بدورهما للبوار والفناء. فعناصر الصورة إذن عناصر متناقرة: موغلة في التنافر ، تعتمد على الحلم والمنلوج الباطني الذي لا يحكمه منطق. وتفوح منها رائحة الكارثة والطريق المسدود. وهو ما يرمز إليه عنوان القصيدة : "السفر في الدوائر المغلقة"...

أما النص الثاني فمقطع من قصيدة ألقته الشاعرة في مهرجان المريد ببغداد عاصمة العباسيين ومركز الخلافة الإسلامية في أمجد عهدها ومسرح أقاليم ألف ليلة وليلة. والخطاب موجه إلى بغداد بصفتها تلك من "طفلة غريرة" عائدة في "زورق سندباد" بعد رحلة استغرقت قرونا. وهي قادمة من المحيط. وهي طفلة بريئة أحلامها نقية صافية لا تأبه باعتبارات الزمان والظروف السياسية. بغداد ، عندها ، هي بغداد المنصور والمهدي والرشيد، بغداد ألف ليلة وليلة. بغداد النخيل والأنهار الجارية وقمر العشاق. بغداد الأمن والمتعة التي تهرسها عيون لا تنام عيون سقور الرجال المرابطين على القمم. بغداد مجالس السمر، مجالس الإمتاع والمؤانسة وحلقات المعرفة مهد الأمة العربية الإسلامية وقلعتها التي أضلتها منذ قرون. وهاهي تعود إليها في زورق سندباد البحر بعد قرون بعد رحلات السندباد. وما زالت بغداد في مخيلتها شاطئ الأحلام والغرائب التي لا يرقى إليها الخيال. إنها المنبع الثري الذي لا ينضب لكل جميل وطريف. إنها ذلك القمم الدفين المليء بالأسرار والمفاجآت. هاهي الطفلة/الأمة تعود إلى مهدها وكأنها لم تغيب فسمتها على جبينها من أثر السجود ما زالت بادية للعيان.

والمقطع -إذن، استعارة قائمة على ثنائية رمزية : الطفلة رمز الأمة

العربية الإسلامية الواحدة/بغداد مجد هذه الأمة الماضي الخالد، وبين طرفي الماضي قبل الفراق وحاضر اللقاء، تربط رحلة سند باد رحلة البحث والضياع...

ولعله من الممكن الآن بعد استعراض هذه الصور والنصوص استخلاص سمات الصورة عند كل جيل من الأجيال الثلاثة واتجاه محور التطور.

الصورة عند الجيل الأول جزئية تقليدية لا يبدو أن الشاعر يركز عليها في شعره فكان مفهوم الشعر لديه لا يبتعد كثيراً عن "الكلام الموزون المقفى" فكافة الصور التي وردت عنده تخضع خضوعاً صارماً لمقولة المقاربة. وأطراد الاستعمال عند القدامى. وعدم الإكثار منها. وكلها أصبحت من تقاليد اللغة ودخلت في قوانينها- وإن لم تكن منها أصلاً- لكثرة استخدامها. ولكن مع الجيل الثاني بدأت الصورة تعرف تطوراً نوعياً كبيراً. فتحوّلت من الجزئية إلى الكلية، وأصبحت الصور الجزئية مجرد لبنات في بناء كلي هو الصورة الكلية الممتدة أو "الاستعارة الموسعة". وأصبحت الكلمات تفرغ من دلالاتها المباشرة وتوظف لدلالات جديدة من صنع التجربة الشعرية ذاتها لا تحدد بالنسبة للقارئ إلا من خلال الصورة العامة التي هي القصيدة، وبالتالي تراجعت دلالات المطابقة شيئاً فشيئاً أمام زحف دلالات السياق والإيحاء والإنفعال. وأصبحت الفنيات التقليدية للقصيدة دوال وخامات فنية توظف لدلالات جديدة. شأنها في ذلك شأن المخزون الثقافي. والرموز التراثية والشعبية والأسطورية. واهتمت الصورة بالألوان وتجاوبت الحواس فأصبحت الألوان رموزاً لمعان قائمة بذاتها. وأصبح تجاوبها دالاً على نوع من المشاعر والرؤى الوجودية والمعرفية. كما أصبح التنافر في أجزاء الصورة معبراً عن رؤى معينة ومفاهيم للحياة والكون تختلف عن المفاهيم التقليدية المتعارف عليها.

وليس الانقلاب النوعي الذي لاحظنا بين الجيل الأول والثاني بنفس الحدة بين الثاني والثالث. فلا يبدو أن ثمة قطيعة معرفية وفنية بينهما بل إن الثالث إمتداد للثاني. فالصورة لديه قائمة على التنافر والرموز المأخوذة من الألوان والتراث والأسطورة. وثمة تركيز على الاستعارة الموسعة التي تشمل المقطع كله. وقد تشمل القصيدة كلها.

وقد ظهر الحلم كخامة فنية تركز الصورة عليها. على تلك التدايعات

التي تند عن المنطق. وقد جللت روح المأساة الصورة الرؤيا في النموذج الأول من نماذج الجيل الأخير.. مع أنا وجدنا نمطا من تلك الروح في النص الثالث عند الجيل الثاني. وبلغ التنافر أوجه في هذا النموذج الأول من الجيل الأخير - عندما أصبحت الصورة توقعات تخضع لحقول دلالية متباعدة جدا ، وتمتاج إلى نوع من التجريد القوي لدى القارئ حتى يستطيع الربط بين العناصر في مستوى الإيحاءات الإنفعالية ذات المستوى الرفيع للقارئ.

وبالتوقف عند الرمز كأداة أساسية تعتمد عليها الصورة الجديدة فإننا نجدها عند الأجيال الثلاثة على النحو التالي:

الأسطورة	التراث	الطبيعة	الأجيال
-	-	-	١
-	+	+ +	٢
+	+	+ +	٣

لم يستعمل الجيل الأول الرمز نهائيا. وأقدم نص وجدناه يستخدم نوعا من الرمز هو لابن عبد القادر من الجيل الثاني وهو نص يعود إلى سنة ١٩٧٣ أي ابتداء من قصيدته : رسالة السجين - التي يتردد فيها الظلام والليل رمزين لقوى الشر والظلم. ويتردد عنده في نصوص بعدها الضياء والصبح رمزين لانتصار الحق والخير والعدالة. وقد ظهرت عنده الألوان ودلالاتها الرمزية كالحمرة للثورة والبياض للسلام والسواد للشر الخ. وقد مر بنا استخدامه لبعضها في نصه الذي علقنا عليه (١٦). ولا نجد عند ابن القاضي رغم كثرة ما استخدم من ثقافته التراثية في شعره استخداما للرمز إلا النزر القليل المتعلق بالطبيعة. على أن الخروج باللغة عن طبيعتها الراسخة في التقاليد الشعرية - كما فعل هو نفسه في نص الثورة البيضاء الذي علقنا عليه - لا يقل أهمية عن الرموز في خلق "الفجوة" مسافة التوتر... بين اللغة المترسبة وبين اللغة المبتكرة في مكوناتها الأولية وفي بنائها التركيبية وفي صورها الشعرية - كما يقول ابوديب (١٧). بل إنه قد يكون أجمل منه وأكثر إثارة...

أما ابن محمد فاضل فيكثر من استخدام الشخصيات التراثية

الرمزية كالشنفرى وعروة - كما مر بنا في نصه الذي علقنا عليه (١٨). وقد تفاقمت عنده هذه الظاهرة وعند بعض زملائه الذين لم نتناول هنا بالتعليق (١٩) فاستخدموا الرموز التراثية والشخصيات التاريخية التي ترمز إلى مواقف قديمة جديدة : الأبطال مثل يحيى بن عمر وابن ياسين والمتنبي وخالد بن الوليد وسيف بن ذي يزن الخ... والصعاليك مثل عروة بن الورد والشنفرى وتابط شرا... الخ.

وقد تزايد استخدام الرموز مع الجيل الأخير فكثير استخدام أيام العرب وصراعاتهم القبلية وامثالهم السائرة للتعبير عن ظروف قومية عامة ووطنية محلية خاصة. وقد استعمل ابن عبيدي رمز (الغول) بكثرة. وجعله عنوانا لديوان واستخدم رمز السندباد والكهف. كما استخدم بعض الأمثال الشعبية المحلية. واستخدمت أمباركه رمز شهرزاد والسندباد وقصة صلب المسيح وفداء الذبيح.

وتدرجت الصورة شيئا فشيئا نحو طغيان لغة الرمز خصوصا في قصيدة التفعيلة التي يبدو أنها تتحرك بسرعة في هذا الاتجاه تاركة للقصيدة الخليلية لغة الوضوح والتصريح ومطابقة المبنى للمعنى والدال للمدلول وثمة ظاهرة خاصة في التصوير، ظهرت عند ابن عبد القادر في مرحلة معينة واختفت هي ظاهرة التصوير القصصي والحواري ، كما تمكسها قصائد مثل "ليل ونهار في متحف التاريخ" (٢٠) وهي قصيدة تلتزم بالوحدات الثلاث في المسرحية الكلاسيكية. ومثلها لحدما (رسالة العجوز) (٢١) و "ليلة عند الدرك" (٢٢) فكل هذه قصص شعرية. ولا يبدو أن هذه الظاهرة استمرت عنده. ولم يتابعه فيها غيره.

وبناء على هذه الرموز يمكننا أن نميز أربعة أنماط من الصور تتمايز مراجعها الذهنية وبنائها العميقة. ويمكن تصنيف هذه الأنماط الأربعة إلى صنفين اثنين:

صنف ذي بعد وطني محلي...

وصنف ذي بعد قومي عربي.

وينقسم الصنف الأول إلى مرحلتين:

-مرحلة بداية السبعينات التي اتسمت بالمواجهة مع النظام الحاكم والاستعمار الجديد وهي مرحلة خلفيتها اديولوجية خلفية ماركسية. وخلفيتها الفنية رومنسية تمناح من الرومنسية العربية في النصف الأول من القرن الحالي خصوصا أدب جبران وأبي القاسم الشابي ، والرموز في هذه المرحلة مأخوذة من عالم الطبيعة والنور والظلام

والليل والصباح واللون الطبيعة كالحمرة والبياض والسواد ولاخضرة.
- مرحلة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وهي مرحلة مواجهة
أزمة الجفاف والتصحر والقحط وتحطم البنى الإنتاجية القديمة وهجرة
البداة من الريف إلى المدن الرئيسية في البلاد ليشكلوا أحزمة من
الخيام والأكواخ ظلت تعتمد محيطة بهذه المدن حتى أصبحت المدن
الأصلية أشبه بجزر طافية على سطح محيط. إنها مرحلة الحيرة والخوف
وانعدام الطمأنينة وتفاقم الهجرات الداخلية والخارجية. وهي مرحلة
الذبذبة وانحسار المد الايديولوجي الذي كان قويا في منتصف القرن
في العالم ، واكتسح الساحة الموريتانية فيما بين ١٩٦٨ و ١٩٧٥ هي مرحلة
طبعته روح الهزيمة التي خيمت على العالم منذ ١٩٧٣ وعلى العالم
العربي بالخصوص بعد حرب حزيران ١٩٦٧ وعلى موريتانيا بالأخص
منذ السقوط في حرب الصحراء. والخلفية الفنية لهذه المرحلة هي شعر
الهزيمة والرفض الذي انتشر في الشرق العربي منذ ١٩٦٧ وما تلاها
من أحداث مريرة خصوصا حصار بيروت ١٩٨٢..

والرموز في هذه الفترة هي الغول وعاد وشمود والكهف. وقارئة
الحظ وياجوج وماجوج. وسفينة نوح والسندباد الخ..

وقد استخدم ابن عبيد من الجيل الثالث صراع القبائل العربية
القديمة ومنازلها الحسبية والنسبية لإدانة الواقع القبلي المحلي ونظمه
الاجتماعية العشائرية ومفاهيمها الفاسدة كما نلاحظ في قصيدته
"السفر في الدوائر المغلقة" (٢٣)

أما الصنف الثاني ذو البعد القومي العربي فينقسم إلى مرحلتين
كسابقه :

- مرحلة السبعينات وخلافات الأنظمة العربية وتخاذلها إزاء
القضايا الكبرى التي تواجهها خصوصا قضية فلسطين.

والمرجع الايديولوجي هنا هو الايديولوجيا القومية الوجودية أو
الايديولوجية الإسلامية السلفية . والمرجع الفني الشعر الرومنسي :
الشابي وجبران. والرومنسي الملتزم : السياب والبياتي ونزار قباني
الخ...

والرموز في هذه المرحلة مأخوذة من التراث العربي : الشكوى إلى
الأبطال التاريخيين: عمر بن الخطاب، عبد الله بن ياسين، أبي بكر بن
عمر الخ. وترتكز على استعادة البطولات العربية القديمة في مواجهة
الأخر الحبشي والفارسي والرومي والصليبي : قصة الفيل. كهلان.
تميم، خالد بن الوليد، صلاح الدين الخ.. ولكن مقابلة الماضي بالحاضر لا

تقف عند هذا الحد ، وإنما تتطرق إلى الجانب السلبي لمقابلته بالواقع المرفوض فتستعاد حرب القبائل القديمة وتناحرها وتشردمها لإسقاطها على واقع الدول /القبائل الحالية وأنظمتها المتصارعة الخ.

أما المرحلة الثانية من الصنف الثاني فمرحلة إخراج الفلسطينيين من بيروت في قافلة التيه البحرية ، وما تلاها من مذابح جماعية للعزل في مخيمات بيروت والجنوب اللبناني والضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة وغيرها. وهي مرحلة رحلة السنباد والمسيح المصلوب، والذبيح المذبوح وغيرها من الرموز التي ترمز إلى الظلم اليهودي والاعتداء على الحق والتصامم من قبل الآخرين.

ومن الصعب الادعاء بأن الوعي الأيديولوجي كان بالعمق الكافي وأن الاطلاع على فنيات القصيدة الحديثة في المستوى اللائق فالوعي الأيديولوجي والخبرة الفنية في الأغلب الأعم يصلان عبر رحلة طويلة من الغرب مرورا بالشرق العربي وأخيرا بالمغرب العربي. وهي رحلة طريقها وعر المسالك. خصوصا وأن السوق الثقافية المحلية لا تستهوي البضائع الثقافية لضيقها. ومع كل ذلك فقد دخلتها جملة من الأفكار والفنيات غيرت وجهها عما كانت عليه قبل عشرين سنة تغييرا واضحا.

لكن الأمر قد يختلف إن قارنا القصيدة الموريتانية الآن بالقصيدة العربية في الأقطار الرائدة. ثمة تطور كبير على مستوى القصيدة الموريتانية بالنسبة لماضيها القريب والبعيد. ولكن ثمة تأخر كبير بالنسبة للقصيدة العربية الجديدة خصوصا فيما يعني الصورة. يمكن تلخيص سمات الحداثة في القصيدة العربية الجديدة -كما تجلت عند أبرز روادها : السياب، البياتي ، عبد الصبور، أدونيس، درويش ... في النقاط التالية :

-التركيز في بناء الصورة على الأسطورة : أسطورة الموت والإنبعاث، وبالتالي الرموز الأسطورية :

بروميثوس، تموز، عشتار، أدونيس، أوليس، سيزيف -الخضراء الخ.

والتاريخية : أبو ذر، علي ابن أبي طالب، الحسين، الحلاج، الخيام الخ..

-التركيز على الإنسان الكوني أو الكلي : السبيرمان....

-الرؤيا الحضارية الكلية : القضايا الكبرى : المدينة ، النفي ، الغربة، الوحدة ، الحرمان ، الرفض ، الإضطهاد ، اللامنطق ، عبودية المكان والزمان ، الموت الفاجع...

-التجريبية في اللغة : أي تركيز الشعر على التعامل مع اللغة تعاملًا

جديدا والتعامل مع شكل القصيدة تعاملًا جديدًا بحيث تصبح كل قصيدة شكلاً جديداً. وقد دفعت التجريبية هذه إلى البحث عن مصادر جديدة فجاءت التجربة الصوفية والحولية التوليدية التوحيدية. وانفجر داخل القصيدة وخارجها على السواء ، فولدت القصيدة الدرامية والملحمية الطويلة ذات الأصوات الدرامية المتعددة وذات البنى التركيبية الشبكية وقد تدرجت هذه التجريبية حتى انتقلت أو وصلت إلى الكتابة الجديدة.

-تصطيم البنى الدلالية وتغيير العلاقات الدلالية الرابطة بين العلامات اللغوية. وتفريغ هذه العلامات أو الدوال من مدلولها القاموسي.

وقام هذا التحول على وحدة أساسية هي وحدة الصورة أو المجاز. وهي وحدة ذات تكوين خفي حلقي لا شعوري. وبنية اللاوعي بنية لغوية مجازية تخيلية وتصويرية. ولذلك فقد عملت الشعرية العربية الحديثة على تحطيم العلائق القائمة بين الدال والمدلول. وعيشت بقوانين الدلالة. وهشمتها فخلقت الصورة المهشمة -المثيرة التي لا تقوم على أية علاقات منطقية وعيية. (٢٤)

ومن هنا أصبح الشعر حلماً ورؤيا ونبوءة. وأصبح الشاعر حالماً كبيراً فولدت فكرة الشاعر النبي. وفكرة أن الرموز والصور الكلية ليست في عمقها إلا أحلاماً ناهضة أو مجهزة للشاعر الرؤيوي.

هذه أبرز سمات شعر الحداثة ، وهي سمات لم نجدها عند شاعرنا ، وإن كنا وجدنا بعض إرهاصاتها : فقد بدأ يستعمل بعض الرموز التاريخية أساساً وبدأ يوظفها للتعبير عن شعور بالغربة والرفض غير متبلور. وبدأت الصورة تخرج لحدما على قوانين الدلالة وتعتمد على وحدتها الباطنية المناقضة للعقل. وبدأنا نرى نمطاً من الصورة المهشمة القائمة على الغرابة والمفاجأة. وأصبح الشاعر يستعمل فنيات الحلم وتداعياته. ولكن كل ذلك ما زال في طور التجريب.

وفي الغالب لا يعبر عن حالة حضارية ومرحلة وصل إليها التطور. بل هو يعبر عن قراءات فردية لما يجري في هذا القطر العربي أو ذاك من الأقطار العربية الرائدة. وذلك ما ينعكس في بعض القصائد حيث تجمع القصيدة الواحدة نماذج من الصور الموهلة في تقليد التقليد ، ونماذج أخرى من الصور الموهلة في تقليد الحداثة. والتقليد -على أي حال- نقيض الإبداع الأصيل.

ولعل لغيب "القارئ الحاذق" (٢٥) والناقد الموجه أثراً كبيراً في عدم

وضوح الرؤية وفي التأخر الحاصل. فالقارئ الحاذق غائب لعاملين رئيسيين : أحدهما : إنتشار الأمية ومحدودية المستوى الثقافي جملة ، والثقافة الفنية خصوصا. وثانيهما سيطرة الذوق والفكر التقليديين لدى المثقفين وأشباه المثقفين الذين مازالوا -في الغالب- من الفئة التقليدية التي كانت تحتكر الثقافة العربية الفقهية. وهي فئة محافظة. وإليها أيضا ينتمي كافة الشعراء باستثناء أحد الشعاعين اللذين يمثلان الجيل الثالث ممن درسنا. ولعل دخول شعراء من غير هذه الفئة ساحة الشعر ودخول المرأة لها من الظواهر الجديدة في حد ذاتها. أما النقد فقد ظل غائبا لثلاثة أسباب هي :

أولا : عدم وجود الناقد ، فالثقافة الحديثة في البلاد مازالت في بدايتها والأدب الحديث حديث ومتجدد يتطور بسرعة والسوق الثقافية في البلاد مازالت ضيقة والظروف الاجتماعية مضطربة...

وثانيها توجه الاهتمام إلى الأدب القديم باعتبار أنه الذي يستحق العناية وأن الجديد لم يثبت وجوده بعد. ولم يبرهن على جدارته بالعناية خصوصا أن أغلب المنشغلين بالأدب، وهم قلة، هم من ذوي الثقافة التقليدية المستقاة من ثقافة المحظرة الفقهية التي تتعاطى علوم اللغة والأدب بوصفها علوم آلة. تتلقاها بطرق تقليدية تعتمد التلقين وتتلقى المعرفة كما هي دون الحوار معها. وإضافة إلى كل هذا ثمة حاجز المعاصرة.

وثالث هذه الأسباب ، فيما يبدو لنا، هو عدم النشر الذي له جوانب تمويلية بالضرورة ، ولكن له جوانب أهم تتعلق بالعرض والطلب أي بانعدام سوق يمكنها أن تستوعب المنشورات. وهذا يعود إلى قلة القراء ، وانعدام عادة القراءة ، وربما ، ضعف مستواها. لذلك فإن مشاريع النشر التي ينشئها البعض من وقت لآخر كانت دائما فاشلة.

ولا شك أن لهذه العوامل الثقافية ارتباطا وثيقا بظروف البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية بوصفها بلدا صحراويا كان سكانه كلهم إلى وقت قريب رحلا ثقافتهم فئوية شفهية فقهية في المقام الأول. وتمول إلى التحضر تحولوا فجائيا لم يمهّد له. وإنما فرضته كوارث طبيعية وظروف خارجية قاهرة.

ويمكننا أن نخرج من هذه المناقشة للصورة ودلالاتها وما يكتنفها من قضايا بالملاحظات التالية التي تمثل في رأينا أهم سمات التجديد الدلالية في القصيدة الموريتانية المعاصرة.

أولاً : تدرج الصورة من صورة جزئية محدودة كما وكيفا إلى بناء كلي موسع. فتقلصت قيمة الصور الجزئية بقدر ما ذابت في الصورة العامة.
ثانياً : التدرج السريع نحو المنافرة بين عناصر الصورة. واعتبار الغموض سمة جمالية أساسية للشعر وبالتالي التوجه نحو القارئ الحاذق لا السامع الطرب.

ثالثاً : أصبحت الصورة تركز على التلميح بدل التصريح ، وعلى الإيحاء بدل الإقحام ، وأصبحت تستخدم اللغة التجريبية لغة الرمز. وتستمدّها من مصادرها المختلفة : الطبيعة والتراث والأسطورة.

رابعاً : هذه السمات الجديدة ليست نافية لسمات التقليد ، فهي تتواجد معها جنباً إلى جنب عند الشاعر الواحد وفي النص الواحد ، ولكن ثمة تزايد مطرد للجديد على حساب القديم.

خامساً : هذه السمات التجديدية تعبر -في رأينا- عن بدايات وعي فني وفكري جديد على القصيدة في موريتانيا ، ولكنها ليست إياه بالضبط.

سادساً : هذه السمات جديدة على القصيدة بموريتانيا ، ولكنها غير جديدة على القصيدة العربية. فقد ظهرت كلها في القصيدة العربية منذ فترات متباينة القرب والبعد ، منذ بداية هذا القرن ، في أغلب الأقطار العربية ، وتجاوز أغلبها قطار التطور في أقطار الأبيض المتوسط العربية والعراق على الأقل.

خوامش

(*) نص مقتطع من (هـ) من عمل بعنوان : التجديد في الأدب العربي بموريتانيا في العصر الحديث.
أعداد محمد عبد الحي

١ - بنية اللغة الشعرية	ص: ١٢٩
٢ - نفس المرجع	ص: ١٩٧
٣ - نفس المرجع	ص: ٢٠٧
٤ - الديوان	ص: ٢٥
٥ - الديوان	ص: ٢٧
٦ - الديوان	ص: ١٢٢
٧ - الديوان	ص: ٤٢
٨ - الديوان	ص: ٢٥
٩ - الديوان	ص: ٢٠
١٠ - في الشعرية	
١١ - كوهن:	بنية اللغة العربية : مرجع مذكور ص: ٢٠٧
١٢ - عز الدين اسماعيل	: الشعر العربي المعاصر... ص: ١٤٠
١٣ - كوهن:	المرجع السابق ص: ١١٥
١٤ - المخطوط	ص: ٢٢

- ١٥ - المخطوط ص: ١١-١٢
 ١٦ - المخطوط ص: ٢٢٤
 ١٧ - في الشعرية ص: ٣٨
 ١٨ - في الشعرية ص: ٢٢٥
 ١٩ - مثلاً كابر هاشم - انظر مذكرتنا من التهديد في الشعر الموريتاني ص: ٥٥
 ٢٠ - الديوان ص: ٧٠
 ٢١ - الديوان ص: ٦١
 ٢٢ - الديوان ص: ٩٥
 ٢٣ - المخطوط ص: ٢٧
 ٢٤ - محمد جمال باروت في نظرية الشعر العربية الحديثة المعرفة ع ٢٠-٢٦١/١٩٨٣
 ٢٥ - كوهن : بنية اللغة العربية ص: ١٩٩.
 ببليوغرافيا
 المصادر:

- أحمد قال (محمدي بن...) : الديوان. تحقيق سيداحمد بن أحمد طالب -
 المدرسة العليا ١٩٨٣
 أحمد محمود (شفالي بن ...) : هياكل ومناسبات المكتبة الإسلامية انواكشوط ١٩٨٥
 البرا (المباركة بنت ...) : ديوان. (مخطوط بحوزتنا)
 عبد القادر (أحمد بن ...) : اصداء الرمال ط١/دار الياحوت - بيروت ١٩٨١
 عبيدي (محمد بن ...) : ديوان القول. (مخطوط بحوزتنا)
 القاهسي (محمدي بن ...) : الديوان. تحقيق عبد الله بن محمد
 هيدالرجمن - المدرسة العليا ١٩٨٥
 محمد فاضل (محمد الأمين بن ...) : الديوان تحقيق المصطفى بن عمر المدرسة العليا ١٩٨٧
 المراجع :
 أبو ديب (كمال ...) : في الشعرية. ط١/مؤسسة الأبحاث العربية ١٩٨٧
 باروت (محمد جمال ...) : في نظرية الشعرية العربية الحديثة. المعرفة (سورية). عدد ٢٦ -
 ١٩٨٣/ ٣٦١
 عبد الحى (محمد بن ...) : التهديد في الشعر الموريتاني - المدرسة العليا ١٩٨٢
 عز الدين (اسماعيل ...) : الشعر العربي المعاصر : قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية. ط١/دار
 العودة ١٩٧٢
 كوهن (جون) : بنية اللغة الشعرية - ترجمة محمد الولي و محمد العمري. ط١/دار تويقال.
 للنشر- الدار البيضاء.