

محمد مظلوم

مقدمة في شعر النجفي

شاعر الغربة الكُبرى والمصور الهائل للحياة

نقد أدبي

مقدمة في شعر النجفي

المؤلف: محمد مظلوم
الكتاب: مقدمة في شعر النجفي (نقد)

صدرت النسخة الرقمية: كانون الأول/ ديسمبر 2025

- الناشر: «ألف ياء AlfYaa»
- الموقع الإلكتروني: www.alfyaa.net
- جميع حقوق توزيع النسخة الرقمية بكل التنسيقات (ePub، PDF و/أو أي تنسيق رقمي آخر محفوظة لـ «ألف ياء AlfYaa»
- جميع الحقوق الفكرية محفوظة للمؤلف
- يعبر محتوى الكتاب عن آراء مؤلفه.
- «ألف ياء AlfYaa» ناشرة للكتاب فقط وهي غير مسؤولة عن محتوى الكتاب

- تصميم الغلاف والإخراج: طالب الداود

محمد مظلوم

مقدمة في شعر النجفي

شاعر الغربة الكُبرى والمصور الهائل للحياة

نقد

المحتويات

- 1- البحث عن الغربة الكبرى بين العراق والشام^١..... 7
- 2- سيرة الصافي بقلمه..... 19
- 3- الاغتراب في مكان آخر..... 29
- 4- تمرّد حتى المشيب: العزلة والانشقاق والمنفى المركّب..... 47
- 5- الخروج من المفهوم الرومانسي للوطن..... 57
- 6- قصيدة المدينة، وشاعرها المسافر..... 67
- 7- الفوتوغرافي البدوي، والشعرُ والحياة عاريان..... 79
- 8- المختلف في عصر مؤتلف..... 97

1- البحث عن الغربية الكبرى بين العراق والشام⁽¹⁾

⁽¹⁾ (الغربة الكبرى) دراسة نشرت في (مجلة الكوفة العدد 7 عام 2014م) كما نشرت في تقديم مختارات من أشعاره (الغربة الكبرى لمسافر بلا جهة - منشورات الجمل 2015) وقد أجريت عليه بضد التعديلات لتكون مدخلاً لقراءة ديوانه.

لم تحظَ تجربة الشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي 1896 م - 1977م بدراسة نقدية رصينة تتناسب مع أهمية إنجازهِ الشعري، ودوره في مسار تطوُّر القصيدة العربية وانتقالها من مرحلة التقليد إلى حقبة التجديد، ومن إرث القديم إلى أفق الحداثة، حيث يمكننا القول باطمئنان، بأنَّ الصافي النجفي ينتمي إلى صميم الحداثة الشعرية اللا زمنية، وتقف قصائده بثقة عبر العصور بينما تنحني أمام دولا ب الزمن تجاربُ أخرى عديدة سابقة عليه ومعاصرة له ولا حقة من بعده.

فأغلبُ الكتب المتوفِّرة في المكتبة العربية، والتي تدور حول تجربته وشعره، هي من نوع الشهادات الشخصية، عن سيرة الشاعر، ومحاولة إضاءة جوانب إنسانية ونفسية من حياته، كما أنَّ قسماً كبيراً من تلك المؤلفات يعتمدُ بشكل أساسي على استذكارات شخصية ولقاءات مع الشاعر يستعيدُها عددٌ من مريديه وقراءه وأصدقائه، حيث تُدوّن تلك المجالس المشتركة بنكهة صحفية، وهي تتدرج في سياق «أدب الأمالي» أي تلك الكتب التي تُملَى على الآخرين فيجري تدوينها، بوصفها مرويَّات عن لسان كاتبها.

وإزاء ندرة الكتب النقدية التي تقارب تجربة الصافي النجفي الشعرية مقارنة فنية ثقافية شاملة، وتحاول الإحاطة بعوالمها المركَّبة، والكشف عن بناها المضمرة، بقي هذا الشاعر النادر في عزلة من نوع آخر، وكما حرص هو

دائماً على هجران الناس، وإنكار النقاد وهجوهم، ها هم يقتصون منه بشكل آخر معاكس، أو لعلهم لا يجروون على المغامرة لتفحص أثره رغم رحيله، ربّما فَرَقاً من ذلك العالم صعب المراس والقياد الذي تعيش فيه قصائده، العالم الذي يبدو عصياً وغريباً رغم بساطته، فهو شاعر يخوض في موضوعاتٍ غير مألوفة ومعانٍ غير مطروقة في تراث الشعر العربي ممّا يشكّل اختباراً نقدياً صعباً للأدوات النقدية التقليدية ومناهجها التليدة في مقارنة الشعر المختلف والمغاير.

فلا إبراهيم السامرائي في «لغة الشعر بين جيلين» ولا يوسف عز الدين في «الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات الاجتماعية والسياسية فيه» استطاعا أدراك أهمية تجربة الصافي النجفي، وتفردّه، ودوره في تحديث القصيدة العربية، فأخذ الأوّل عليه اقتراب مفرداته من الحياة اليومية، حتى غدت نوعاً من الكلام السائر! وإهمال الجزالة في اللغة! بينما رأى الثاني خطيئة الصافي في «خروجه عن المدرسة النجفية في الشعر!»

لكن ما بال نقاد الحداثة الباحثين عن الاختلاف، وقد «افرنقوا» مُعرضين عن نموذج مؤسّس ومتقدّم، وانفضّوا بعيداً «يتكأؤون» لا على الجنون، الذي تتكلم شياطينه بالهندية، بل حول فصاحة متاحة، معتكفين على اجترار تجارب راسخة ومتكثّفة لإعادة صياغة مقولات فولكلورية عنها. ولماذا لم يتصدّ شاعر حدائٍ من الجيل اللاحق لصاحب «النّيار» إلى إعادة اكتشاف ما جرفه تيّاره في طريقه من عواهن الاستعارات المتكثّفة وزوائد العبارات وكليشيهات البلاغة البراقة في الشعر العربي، ولماذا ظلت تلك الإنجازات النوعية ضائعة أو مضاعة في ضجيج اللغة؟

شيء لافت آخر: إننا لم نقرأ، حتى الآن كتاباً نقدياً لناقد عراقي «حدائي» عن النجفي، يعيد فيه اكتشاف أحد أبرز شعراء العراق في القرن العشرين، بينما جاءت أكثر الدراسات جدية واقترباً من حرارة تجربته ولوعتها، وباطن عزلته من شعراء ونقاد عرب لا عراقيين⁽¹⁾ وهذا مما يعدُّ منقبةً للشاعر ومثابةً على النقد العراقي، وعلى شعرائه كذلك، بلا أدنى ريب.

ومن المؤسف حقاً أنَّ هذه القائمة المديدة لتلك النخلة التي نبتت على الجانب الشرقي من نهر الفرات، ثم سمقت في الجانب الغربي منه، لا تبدو مرئيةً من الضفة الأخرى بوضوح تام يليق بها بين حشد من الأعشاب والأشجار في الغابة، مع أنَّ تلك النخلة، كانت نتاج لقاح النخيل بالأرز فهو من سلالة تمتدُّ بين غابتين، ونسبه السلالي:

يوجدُ سوريةً بالعراق
ويجمعُ لبنانَ في بابلٍ

لقد وقف النجفي وحيداً بين جيلين، وبينهما جرت محاصرته، فما بين الذهنيات التقليدية في مقاربة القصيدة العربية القديمة التي أعلن قطيعته معها مبكراً، وبين ظهور

(1) من تلك المقاربات: الصفحات الخمس في كتاب الدكتور سلمى الخضراء الجبوسي «الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت الطبعة الثانية 2007م، الصفحات من 258 – 263. والكتاب في الأصل كتب باللغة الانكليزية ونشر في جزأين عام 1977م، وصدرت الطبعة الأولى من ترجمته عام 2001م.

قصيدة التفعيلة في الشعر العربي، وما صاحب انطلاقتها
حن حفات تبشير مضاعف حظيت به، بعد انطلاقها،
وسرديات متوالية من السجال والمعارك حولها، كان النجفي
في صراع دائم مع الحقبين معاً، فبقي حليف عزلة أخرى
وهو ملك العزلات المتوج بشئى نعوتها وسيمائها.

وتحاول هذه الدراسة، لفت الانتباه إلى أهمية اختراق تلك
العزلة الأصعب والأكبر: عزلة الشاعر بعد موته، بعد
عزله الكبرى في حياته. كما تحاول الإضاءة على المناطق
الأشدّ عتمة في تجربته في التمرد والاعتراب والانشقاق
والعصيان ورفض التلقينات الأبوية في الثقافة والوعي
والحياة بشكل عام، وتقصي فرادته في ذلك، وهي فرادة
صادرة عن وعي أخلاقي وإحساس عالٍ ونادر بالحرية
الإنسانية.

ويبدو أن هذا الوعي المنشق والمختلف، كان أهم الأسباب
المضمرة الموجبة لهذا التجاهل الذي يحاكي التجهيل،
والخطيئة بحق الشعر لا بحق الشاعر وحده.

لقد كان الشاعر حسن الظنّ في المستقبل الذي يعرف أنه
لن يكون موجوداً فيه جسدياً، على أمل حضوره الإبداعي
فيه، وهو الذي كان الأكثر خيبة من حاضره وماضيه، وظلّ
يردد في أشعاره مراهنته على الآتي لكي ينصفه، وبيقينية لا
يساورها الشكّ، لكنّ ذلك لا يبدو متحقّقاً حتى الآن، إذ لا
ترال نزعة الإنكار للحقيقي والنبيل، وغياب الإنصاف،
والتقييمات الخاضعة لمآرب واعتبارات خارج الشعر، إن لم
نقل خارج الأخلاق بشكل عام، نتحكّم في إعادة تقييم
خريطة الشعر العربي، بل غدت أكثر تعقيداً من ذلك العصر

الذي أعلن فيه الشاعر خيبته التي لا رجعة عنها.

كان ديوان «الشلال» وهو آخر ديوان أصدره في حياته، أول ديوان أقرأه من دواوين أحمد الصافي النجفي الشعرية، كان ذلك قبل أكثر من ثلاثين عاماً، متزامناً مع رحيله بعد عودته لبغداد من بيروت مصاباً برصاص الحرب الأهلية اللبنانية. ويسبق قليلاً صدور أعماله غير المنشورة التي طبعت بعد رحيله بقليل، ثم قرأت له في أوقات مختلفة لاحقة عدداً من كتبه الأخرى: «الأغوار» فـ«هواجس» و«أشعة ملونة»

ورغم أنني لم أكن قد تعرّفتُ بعدُ وقتها على خريطة الشعر العربي الشاسعة وتضاريسها جيداً، إلا أن ما لفتني إليه في تلك الفترة من شعره، ذلك المناخ المختلف، والأداء التعبيري المغاير، لمّا عهدته من شعر وقتذاك، فقد كنت أقرأ النجفي في وقتٍ كنت فيه مهتماً، حدّ الشغف، بتجربة «جماعة أبولو المصرية» وخاصة روافدها الأساسية: إبراهيم ناجي وعلي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل، وعلى خلاف ما وجدته في تجارب هؤلاء، وهم من مجايليه ومعاصريه، لم أعهد لدى النجفي أية مسحة رومانسية أو غنائية مخففة، كما لم أصادف بلاغةً استعراضية، ولا زركشة معجمية، ولا تطويلاً في قصائده. بالمجمل شكّلت أشعاره صدمةً نوعية لذوقي وفهمي الشعري آنذاك. وأنا في سنٍّ مبكرة، ابن الرابعة عشرة الباحث عن غزليات وجدانية، بل أنني صدمت، من هذا الجانب بالذات، منذ أول صفحة من «الشلال» حيث اعتاد الصافي النجفي أن يصدر ديوانه ببيتين أو ثلاثة على الأكثر، يلخص فيها روحه الشعرية، ورؤيته الفنية العامة في الديوان:

شُعراء عصري ما لَهُمْ
إلا التَغَزُّلُ مَنْ أَرَبَ
لعبُ الطفولةِ شِعْرُهُمْ
وَهُمْ كَشِعْرَهُمْ لُعَبُ

وفي متن الديوان لمستُ لديه شحنة مكثفة من العنفوان الشخصي، مفصحة عن هذه الروح المتعالية، والنبرة المتذمّرة التي تقارب النزعة العدائية تجاه محيطه الثقافي والاجتماعي، ومَلامح بقدرٍ واضح لنزعة «سايبوتية» أو ما يمكن أن يسمى «الجنون الأخلاقي» و«التحلل المنفوق» لكنني لم أكن وقتها في وارد أن أفسّر ذلك النزوع.

كما فاجأني أن يكتب قصيدة عن «كعب اللعب» وهو كعب من عظام رجل الشاة، وجده في «أكلة مقادم» شامية، فيحيله إلى «مرأة» بعيدة تعرض له الذكريات وتأخذه نحو أجواء الطفولة، حيث كانت «لعبة الجعاب» اللعبة الفولكلورية المفضلة للأطفال في القرى ومدن والضواحي والعشوائيات في العراق منذ أوقات بعيدة، وسبب المفاجأة، أنه موضوع لا يخطر على بال الشعراء الشباب، فكيف بشاعر كان قد شارف على السبعين يوم كتب قصيدته تلك، وفي سياق قوانين شعر لا تكاد تتسع أو تستجيب لهكذا موضوعات يومية صغيرة.

عادت حكاية شاعر «الشلال» مرّة أخرى إلى اهتمامي، في فصل جديد منها، بعد أن أقمْتُ في سوريا، وسكنت بحي «القيمرية» في دمشق القديمة بداية التسعينيات من القرن

الماضي، فبينما كنت جالساً في بعض الأحيان، في غروب دمشق، في مقهى «النوفرة» القريبة من سكني آنذاك، قبل أن تصبح واجهة سياحية كما هو حالها الآن، اقرأ كتاباً أو أدون ما يخطر لي من عبارات شعرية، انتبهت لرجل ستيني يبدو أنه كان ينفّر فيّ، فبادر إلى سؤاله، وقد شجّع انتباهي له، عن بلدي لأنني لست سورياً كم بدوت له، فأجبت: أنا من العراق، وأسكن في حارة مجاورة، فسألني عن أوضاع البلاد، وعن عملي واهتمامي، ولما عرف أنني اهتم بالأدب، وأنّ الكتاب الذي معي هو ديوان شعر، سألني باهتمام: هل تعرف أحمد الصافي النجفي؟ فأجبت: نعم فهو هو شاعر مهم من شعراء العراق، وقبل أن أسترسل، علّق باسم كمن يقول إنه يقصد شيئاً آخر تماماً: لقد كان «المسكين» يسكن هنا، في الحي المجاور، وحيداً بلا أهل ولا أصدقاء وكان شريداً وشارداً باستمرار. لم تكن تلك الحوارية الوجيزة والعابرة مع ذلك الرجل الدمشقي الستيني، مع منفي مثلي في يفاعه منفاه، إلا حيرة أخرى في رأسي فأوصاف «المسكين» و«الوحيد» و«الشريد» و«الشارد» لا تتناسب، كما كنت أرى، مع صورة تلك الروح المتعالية التي رسمها الشاعر لذاته، وظلّت تتدفّق في ذاكرتي مع عنفوان «الشلال» بكبرياء لا يضاهي، حوارية سنجد أنها نوع من الصورة النمطية المتشكّلة عن هذا الشاعر في وعي كثيرين ممن عرفوه في دمشق، ممّن التقيت بهم من أدباء سوريا الرّواد، ومعاصريه وأصدقائه، كالشاعر شوفي بغدادي والراحلين شكيب الجابري وعبد السلام العجيلي وبديع حقي.

أذن فقد كانت صورته في دمشق، صورة «الشريد»

صورة الشاعر العراقي الذي لا أهل له أو وطن، نزيل
الفنادق والمقاهي والغرف القديمة الباردة، ومع هذا كله لم
تنجح صورة الشاعر في حياته في تنميط صورته في
قصيدته، وبقيت عصية على الاندراج في كل إطار صيغ
لتحجيمها وضبطها. لقد ظلّ شاردًا من كلّ النيور، متمردًا
ومنشقًا ومغتربًا في خيار وجودي وكياني قلّ أن نجد نظيره
في الشعر العربي في القرن العشرين.

ولعلّ الصورة الأقدم المرسومة لهذا الطير «السباح في
التراب» هي تلك التي حاول أمين الريحاني تلخيصها في
عبارات نثرية بليغة في كتابه «قلب العراق» حيث يقول
عنه: «ومن قفص النجف فرّ طيرٌ آخر هاربًا، فرّ يطلب
قسمته من الإرث السماوي. هو طير ولا كالأطيار، له منقار
البومة وصدر الورقاء وجانح الهدد وذنب الطاووس. هو
طير غريب فريد، يدعى بين الناس بأحمد الصافي النجفي
ويعرف بالشاعر المجّد والشاعر البائس. فقد ولد في النجف
الأشرف، يوم كان الحُسن الخُلقي والصحة والنعمة تتنزّه
كلّها في الكون الأعلى، فما رمقته بنظرة ساعة الولادة ولا
دنت بعد ذلك من ملعبه، أو من رجله أو من كوخه. إنه
لطيّر عجيبٌ غريبٌ، يحسن الطيران والغناء، ولا يحسن
سواهما»

شيء آخر مثير للأسى في تجربة هذا الشاعر وصورته
النمطية المغلوطة المتشكلة لدى القراء وحتى لدى عدد من
المهتمين بالأدب في العقود الأخيرة، وهي أن صيته ذاع مع
ترجمته لرباعيات عمر الخيام الشاعر النيسابوري القلق،
حتى بدا للكثيرين وكأنه مُترجمٌ نموذجي لتلك الرباعيّات
ليس أكثر، فراحت أنوار المشعشات الخمرية للرباعيات

المت ترجمة ببراعة عالية تغطي على الظلام الداخلي العميق للصافي وهو يترجمه هذه المرة من قلق دواخله، ومن لغة الباطن، أفكاراً ومشاعر وصوراً وأخيلة مشعة، إلى شعر له بصمته وملامحه وعبر عنه في أكثر من نصف قرن من التجربة المتفردة في الحياة والكتابة، في خمسة عشر ديواناً شعرياً.

كثيرة هي المحاولات إذن لإدراج شاعر «الأغوار» في صورة تقريبية تمثله، لكنه بقي وسط زحمة تلك المحاولات التتميطية حراً عصياً على الامتثال والطاعة والخضوع لأية سلطة، فحريته في الواقع كانت قد نشأت من غرابته واغترابه المرگبين.

واليوم بعد ثلاثين عاماً، من بداية تلك الحكاية، أجدني أتعقب الكتب المفقودة للصافي النجفي بين «دمشق» و«بغداد» وحروبهما الأهلية، لإعادة العثور على ذاته الضائعة، أو المضيعة، في سلسلة عمياء من التتميطات والمقولات والافتراضات الظاهرية لشخصيته، والمؤلفات المنشغلة بالجانب الشخصي والاجتماعي، عن تقصي قلق الذات لديه، والاهتمام بحصيلة تفرغه الكهنوتي لمشروعه الشعري، بأصالة وإخلاص قلّ نظيرهما بين شعراء العربية، بيد أن البحث عن كتبه المفقودة تقريباً من سوق الكتاب حالياً، ينطوي على مفاصل أخرى في الحكاية، والغريب أن سوق المكتبات في النجف نفسها، لا تكفي بعدم احتوائها على دواوين ابن البلدة الذي حمل اسمها، ولعله الوحيد بين شعراء العراق القرن العشرين من حمل اسم المدينة في كنيته، بل إن أصحاب تلك المكتبات يعرفون شاعراً آخر

يحمل نصف الكنية: الصافي، وهو كاتب مراثي حسينية، فيسارعون إلى إبراز أعماله الشعرية الكاملة المطبوعة بكتب أنيقة، حالما يسمعون اسم «الصافي» ظناً منهم أنه الشاعر المقصود، لكنه يبقى ضائعاً ومجهولاً لديهم، حالما تصحّ لهم الاسم كاملاً.

أما مكان قبره في مسقط رأسه النجف فهذا بحث مضمّن آخر سيحتاج لمشقّة أكبر، إذا لا أحد يعرفه اليوم، وضاعت آثاره بين قائل إنه من بين تلك القبور التي تهدّمت خلال انتفاضة عام 1991، ومن قائل أنه ضاع قبل ذلك التاريخ، ولا يزال الطريق إليه مجهولاً حتى الآن.

-2- سيرة الصافي بقلمه

منشورات «الف ياء» AIFYaa

يؤرخ الصافي النجفي لظروف نشأته وسيرته في النجف
وسنوات هجرته إلى إيران ومن ثم عودته الخائبة إلى البلاد
في صفحات دُونها بنفسه فهو يقول: في صفحات تحت
عنوان «تاريخ حياتي»⁽¹⁾

«كانت ولادتي سنة 1896م/1314هـ في مدينة النجف
من أب ينتمي إلى قبيلة آل أبي شوكة القاطنة في
«عربستان» التابعة اليوم لحكومة إيران وعدد أفراد القبيلة
المذكورة يربو على عشرة آلاف نسمة ويتصل نسبها
الصريح بالنبي العربي العظيم محمد «ص».

ترك جدِّي السابع السيد عبد العزيز وطنه الأول منذ
ثلاثمائة سنة تقريباً واستوطن النجف طلباً للعلم حتى أصبح
من كبار علماء عصره، وبقيت عائلته تتوارث الاشتغال
بتلك العلوم القديمة خلفاً عن سلفه.

⁽¹⁾ وثيقة نشرها الباحث جليل العطية في مجلة «الفصل» العدد المزدوج 1 و2
من المجلد الثامن للعام 1432/1433 هـ بعنوان «أحمد الصافي النجفي
حياته بقلمه» استناداً إلى وثيقة بخط يد الصافي النجفي بحوزة «مير
بصري» وكان الصافي كتبها بيده منذ أكثر من سبعين عاماً لتنتشر في «دليل
العراق الرسمي» الذي صدر سنة 1936 م لكن الدليل لم ينشر ترجمة
الصافي كاملة بل اكتفى بتلخيصها ببعض التعليقات والإيضاحات كما
يشير العطية. وكان «مير بصري» نفسه قد نشر أجزاء منها في الجزء
الأول من «أعلام الأدب العراقي الحديث» الصادر عن دار الحكمة-
لندن-1994. ويبدو أنها نسخة مماثلة لتلك التي عثر عليها الباحث عيسى
فتوح بين أوراق فؤاد الشايب بعد رحيله ونشر أجزاء منها في مجلة
العرفان العددان: 9-10 تشرين الثاني - نوفمبر 1982.

أما أمي فهي كريمة المرحوم الشيخ محمد حسين الكاظمي المجتهد المشهور، وجدتي لأمي من أهالي جبل عامل.

ابتدأت بتثقيف نفسي في سن الخامسة من عمري إذ أدخلتني والدتي في مكتب «الشيخة» فتعلمت قراءة القرآن عندها، وفي سن الثامنة من عمري دخلت في «كُتَّاب» الشيخ محمود فتعلمت الخط هناك وكنت متفوقاً على رفاقي في الخط حتى أنني كنت أنوب عن الشيخ في إعطاء أمثلة الخط للتلاميذ برغم صغر سني، وتعلمت مع الخط قليلاً من الحساب.

وما كدت أتجاوز العقد الأول من عمري حتى نكبت بفقد والدي بمرض الوباء الذي اجتاح العراق آنذاك وترك في كل دار مناحة، لاسيما في بلدة النجف، وقد كانت الصدمة شديدة على نفسي ومازلت حتى اليوم أتمثل ذكراها الفظيعة وحوادثها المؤلمة ولا أنفك حتى اليوم أشعر بهولها، فكفلني أخي الأكبر وكان بالرغم من عطفه عليّ قاسياً في معاملتي ضاغطاً على حريتي مقيداً لي تقييداً يكاد يكون استعباداً أو استعماراً.

وعند بلوغي سنّ الثالثة عشرة من عمري تركت الشيخ وأخذت أدرس الصرف والنحو والمنطق وعلم الكلام وعلم المعاني والبيان وعلم أصول الفقه وشيئاً قليلاً من علم الفقه على عدد من الأساتذة أذكر منهم: الشيخ محمد حسن المظفر والسيد حسين الحممجي والسيد علي اليزدي.

ثم حضرت بعض الدروس على المجتهد السيد أبو الحسن الأصفهاني والمجتهد الشيخ مهدي الخالصي.

وكننت منذ الطفولة ضعيف البنية ميالاً إلى الكسل والتأمل وكانت دراستي تزيد في أمراض العصبية التي ورثتها عن أبي وأمي وكان إرثي منها أكثر نصيباً من إرث أخوتي.

وبالرغم من حالتي العصبية فقد صرفت في درس تلك العلوم اثنتي عشرة سنة تقريباً وما أن حلت سنة 1912م/1330هـ إلا ونكبت بوفاة والدتي، فزادت أمراض العصبية على أثر تلك المصيبة وما حلت مجزرة القرن العشرين الميلادي إلا وكننت في منتهى درجة الضعف حتى أصبحت لا أستطيع السير فمنعني الأطباء من مواصلة الدرس ومع ذلك فلم أنقطع بكليتي عن المطالعة فقد استبدلت مطالعة العلوم القديمة بمطالعة الشعر والأدب وتصفح بعض الكتب العصرية والمجلات الشهرية كدائرة المعارف الإسلامية والمقتطف والهلل.

وكان أقرب كتاب في الأدب إلى نفسي وأحبه إليّ لزوميات الفيلسوف العربي أبي العلاء المعري.

وكان من الذين أثروا عليّ بأفكارهم وآرائهم صديقي وأستاذي القديم معالي وزير معارف العراق الحالي الشيخ محمد رضا الشبيبي ويأتي بعده الأستاذ الشيخ علي الشرقي رئيس مجلس التمييز الشرعي الجعفري الحالي في العراق.

وقبل انتهاء الحرب العالمية بسنة واحدة رغبت عن لباس المشيخة وبالتالي عن البقاء في مدينة النجف فهربت مع رفيقي السيد محمد علي كمال الدين قاصدين البصرة للاشتغال فيها وقد اخترنا في طريقنا خطوط الحرب بين الأتراك والانكليز من جهة وكدنا نمسك بيد الأتراك بتهمة التجسس.

وبعد أن حللنا البصرة لم نجد المجال مساعداً للاشتغال فيها فذهب رفيقي إلى «المحمرة» قاصداً أباه أما أنا فقد ذهبتُ بعده إلى «المحمرة» ودخلتُ بستاناً خارجها وأبدلتُ لباس المشيخة بلباس العمال الذي كنتُ أحضرته من البصرة ثم إنني سافرتُ بعد ذلك إلى «عبادان» لأشتغل عاملاً فيها فلم أوفق فتوجهتُ إلى «الكويت» في سفينة شراعية ورمتُ الاشتغال فيها بأحد المخازن فلم يقبلوني ما اضطررتُ أن أكون بناءً طوال يوم كامل وقعت في انتهائه معيياً من شدة التعب فذهبتُ قبل أن استلم الأجرة ولما رأيتُ عدم استعدادي لهذه المهنة الشاقة سافرتُ إلى «بوشهر» المرفأً الفارسي وكانت رحي الحرب إذ ذاك دائرة بين القبائل الفارسية والانكليز بتحريض القائد الألماني «وسموس» الذي كان قبل الحرب قنصلاً للحكومة الألمانية في «شيراز» فلم أتمكن من الوصول إلى قرب «بوشهر» إلا بمشقة تعرضتُ أثناءها إلى الغرق في الخليج الفارسي لولا صندوق شاي كان معنا في الزورق فطفنا على سطح الماء وتعلقتُ به فكان سبب إنقاذي ومن هناك سافرتُ مشياً على الإقدام مع قافلة تجارية قاصداً «شيراز» فوصلتُ بعد اثني عشر يوماً قطعناها في الجبال والطرق الوعرة إلى بلدة «فيروز آباد» موطن الفيروز آبادي المشهور صاحب المعجم العربي المعروف بـ«القاموس المحيط» وهناك أصبتُ بالتيفوئيد فانفردتُ عن القافلة وقد تعرّف علي المجتهد المرحوم الإمام السيد عبد الحسين اللّاري الذي كان تلميذاً لجدي المرحوم الشيخ محمد حسين الكاظمي ولولا عنايته بي لقضى عليّ التيفوئيد.

وبعد إبلالي من المرض سافرتُ إلى «بندر عباس»

ومنها قفلتُ راجعاً إلى النجف الأشرف بعد مفارقتها تسعة أشهر كانت خلالها قد انقطعت أخباري عن أهلي وقبل وصولي إلى النجف بشهرين كانت بغداد قد سقطت بيد الجيش الانكليزي.

وكانت الثورة العربية آنئذ قد اندلَع لسانها فرغبتُ في الذهاب إلى الحجاز وعملت قصيدتين احيي في أحدهما المغفور له صاحب الجلالة الملك حسين وفي آخرهما احيي الأمة العربية الكريمة الثائرة وعندما اطلع أخوأي على القصيدتين جاءني بالقران الشريف وأخذاً عليَّ عهداً بالرغم والإجبار أن لا انشر هاتين القصيدتين خوفاً من شقِّ عصا المسلمين من جهة ومن أن يطلبني الملك حسين إلى الحجاز من جهة أخرى.

وعند انتهاء الثورة العراقية تركت النجف خوفاً من إلقاء القبض علي وذهبت فاراً معي ثلاثة رفاق لي وأعني بهم:
-نائب كربلاء والديوانية السابق الأستاذ السيد سعد صالح المحامي.

-والأستاذ السيد محمد علي كمال الدين.

-والشيخ علي الدشتستاني.

وعند وصولنا حدود العمارة انفصل عنا الأستاذ السيد سعد صالح والسيد محمد علي كمال الدين وذهبا إلى العمارة.

أما أنا والشيخ علي الدشتستاني فقد ذهبنا إلى «الكوت» بعد أن غيرنا زينا قاصدين بلاد إيران عن طريق جبال حلوان، وصلت عاصمة إيران وكنت لا افقه الفارسية إلا كلمات معدودة وبعد سنة مرّت عليّ ألممت خلالها بالفارسية

الماماً كافياً فعينت مدرساً للأدب العربي في مدارس طهران الثانوية وكنت اشتغل بالتدريس في ثلاث مدارس وهي:

1-العلمية

2-الكمالية

3-السلطانية

بيد أن هذه المهنة أعادت إلي أمراض العصبية بعد اشتغالي سنتين بها فتركتها غير آسف وصرت اشتغل بالترجمة والتحرير في أمهات صحف إيران:

1-جريدة شفق سرخ

2-جريدة ستاره إيران

3-جريدة كوشش

4-مجلة أرمان-لسان حال النادي الأدبي الفارسي في طهران-الذي انتخبت بعد ذلك عضواً فيه.

وقد شغفت بالأدب الفارسي وانكببت على مطالعته وكان أشد الكتب تأثيراً في نفسي «رباعيات الخيام» و«المثنوي» ديوان جلال الدين الرومي الشاعر الصوفي الشهير.

ومنها ديوان «المنوجهري» وديوان «حافظ» وديوان «سعدى» الشعراء الإيرانيين الشيرازيين.

هذا فضلاً عن الشعر العصري الذي كنت أقرأه غالباً في مجلات إيران وصحفها، فضلاً عن اختلاطي بأدبائهم وشعرائهم الكبار أمثال: ملك الشعراء «بهار» و«حيدر علي كمالى» والمرحوم «جلال الممالك» و«عارف القزويني» و«عشقي» الذي ذهب ضحية قصيدة حمل بها على جلاله

البهلوي ملك إيران⁽¹⁾.

ثم انتخبت عضواً في النادي الأدبي الفارسي فتمكنت بتلك الوساطة من التعرف على بقية الأدباء والشعراء المنزوين، وفي هذه الأثناء بدأت بترجمة «رباعيات الخيام» إلى العربية نظماً وانتهيت منها بعد ثلاثة أعوام، وقد أجهدت فكري إجهاداً تاماً حفظاً للأمانة في الترجمة ما حرك عليّ أمراض العصبية القديمة.

وفي تلك الأثناء لم انقطع عن مطالعة الأدب العربي، فقد قرأت أكثر أجزاء «الأغاني» وكثيراً من الكتب الأدبية والمجلات الراقية.

ثم انخرطت في سلك موظفي الحكومة الإيرانية بدار الترجمة والتأليف وهناك ترجمت لوزارة المعارف الإيرانية كتاب «علم النفس» تأليف مجد الجارم ومصطفى أمين ليدرس في دور المعلمين هناك.

وبعد أن قضيت ثمانية أشهر في طهران قفلت راجعاً إلى العراق بدافع الحنين إلى الوطن العزيز وإلحاح الأهل والإخلاء عليّ بخدمة بلادي، وكم كانت نشوة السرور بالغة في منتهائها حين وصلت إلى الحدود العراقية ورأيت شرطة العراق في الحدود فكنت أشعر بشعور من يرى أن غرسه قد أينع وأثمر منها، أنني أرى غرسي في الثورة قد أينع

(1) سيد محمد رضا، الملقب بميرزا ده عشقي، ولد في مدينة همدان الإيرانية عام 1894م، عرف عشقي بأفكاره الثورية ومناهضاته لنظام الحكم البهلوي في إيران، بيد أن شخصية عشقي وأشعاره ذات النبرة التحريضية العالية كانت سبباً في اغتياله، حيث أرسل له الشاه رضا البهلوي من يغتاله في أحد أيام صيف 1925م فقتلوه وهو في الـ 31 من عمره.

خير الأثمار وأشهاها.

وصلت إلى بغداد وبها تعرّفتُ إلى الأستاذ «جميل صدقي الزهاوي» فكان لي صديقاً حميماً وأستاذاً كريماً، ثم قصدتُ النجف وهناك أنشدت شيئاً من شعري الذي نظمته في إيران ومنه قصيدة «الشاي» التي أخذها مني نادي الأدب الإيراني وترجمت إلى اللغة الفارسية، وقصيدة «الليل والنجوم» التي قدمها «الزهاوي» إلى القراء بمقدمته المنشورة في «الأمواج».

وبعد وصولي إلى العراق بشهرين أرادت الحكومة العراقية قاضياً شرعياً في الناصرية، غير أن المرض استولى عليّ لتبدّل المناخ، وأخذت وطأته تشتدُّ شيئاً فشيئاً حتى أشرفت على الأبدية لولا أن قيّض الله لي طبيباً حاذقاً في لواء «محافظة» كربلاء هو الدكتور سعد الدين عيسى فأمدني بعلاجه الشافي ونقلني من فراش الموت إلى ميدان الحياة ونصح لي بالسفر إلى سوريا قائلاً: إن لم تذهب فإن حياتك في خطر فأصغيت لمشورته، وأتيت سوريا فلقيت من أهلها كلّ لطف وخير غير أنني لم استطع الابتعاد عن الأشغال الفكرية برغم وصية الطبيب المذكورة، فأخذت صحتي بالتأخر وها أنا مازلت أعاني عدة أمراض منها تضخم الكبد وضعف القلب ومرض الكلية والتهاب الحنجرة وضعف الأعصاب»

-3- الاغتراب في مكان آخر

سيرته بقلمه هذه، تغطي مرحلة الطفولة والصبا، وصولاً إلى هجرته من العراق نحو الشام وهو في الثلاثينيات من عمره، لكنها في الواقع سيرة رسمية، وهي تأريخ حياة - بالهمزة- حقاً، وليست تاريخاً للباطن، فهي أرخنة سردية، وليست اعترافاً، وهي سردٌ رسميٌّ للوقائع وتلبية لحاجات من ينشغلون بتراجم الإعلام، ولا يهتمون بالبحث في التجربة الباطنية العميقة والتي دونها ببراعة لكن في مكان آخر، تجربة فذة ونادرة جسّدها في شعره بدواوينه العشرة التي أصدرها في الشام « سوريا ولبنان » كلّها، ابتداءً من « الأمواج » في عام 1932، وصولاً إلى الشلال عام 1962 ، قبل أن تصدر أعماله غير المنشورة بعد وفاته بقليل في مجلد، يربو على نحو من 700 صفحة.

وباستثناء جزءٍ من ديوانه الأول « الأمواج » المكتوب بين العراق وإيران ودمشق، فإنّ جميع أشعاره اللاحقة، أي تلك الدواوين التسعة الأخرى، ومجموعة الأعمال غير المنشورة، المتضمنة خمسة دواوين، كتبت جميعها خارج العراق، ما عدا أبيات ومقطعات صغيرة، كتبها بعد عودته الأخيرة جريحاً للعراق ونشرت كملحق بعنوان « أشعار ما بعد العودة » وهي آخر ما كتبه الشاعر.

في متون تلك الدواوين الخمسة عشر وحيوية سطورها، تكمن الصورة الباطنية النموذجية اللامعة لسيرة شاعر الاعتراف الإنساني الأبرز في الشعرية العربية في القرن

العشرين، وتتكشَّف بفصاحة تخصُّ الباحثين عن الشعاع المنزوي لتجربته وحياته.

إذن فهو شاعر منفى بامتياز، كتب أعماله خارج العراق، وطبعها خارج العراق كذلك، وهو صاحب الرِّقْم القياسي في عدد سنوات المنفى بين شعراء العراق في القرن الماضي، منذ منفى عبد المحسن الكاظمي في أواخر القرن التاسع عشر حتى وفاته في القاهرة عام 1935.

بيد أنَّ منفى النجفي، يمتاز كيانياً، عن سابقه الكاظمي، وكذلك عن معاصره الأشهر الجواهري.

فقد كان منفى الجواهري مثلاً منفى سياسياً، بما يحمله هذا المنفى من شروط واستحقاقات، فهو منغمّر في صميم المشهد السياسي العراقي لأكثر من نصف قرن على مختلف عهوده، ولذلك كان المنفى بالنسبة للجواهري استحقاقاً مفهوماً لما تسفر عنه الصراعات السياسية، وتبدُّل الولاءات بين العهود، ولذلك أيضاً سنجد في الكثير من شعره محاكاة ضاحجة بوقائع ذلك الصراع ومراحلها، فهو يجسِّد بحق «ديوان العراق الوطني السياسي» لحقبة كبرى من تاريخه المعاصر.

ولأنَّ الثقافة العراقية بشكل عام مأخوذة بتأثير السياسي، وإرهاصات الشعور الرومانسي الوطني فقد بدا الجواهري في سياق تلك الثقافة نموذجاً أوضح لهذا المنفى، بينما ظلَّ المنطلق مع « الأمواج » يتقلَّب في « منفى آخر » منفى متعدد الطبقات، وهي طبقات لا تزال بعيدة عن الدراسة والبحث في الثقافة العراقية والعربية بشكل عام، إذ كان منفاه مركباً فعلاً، فهو لم يتزوَّج، ولم يُنجب، ولم يعيش بين

عائلة، ولم ينخرط في عمل رسمي أو وظيفة، ولم ينتم
 لأحزاب، ولم يعمل في أية مؤسسة، كما أنه وطيلة حياته
 كان يرفض الملكية، لأي عقار أو دار، أو مال، فالملكية
 بالنسبة له استعباد، لا يتناسب مع الحرية التي ينشدها،
 وتجعله كسيحاً متردداً في تجواله، مشدوداً إلى مكان معين،
 ومشغولاً به، لهذا نراه في قصيدة «الدار المرفوضة»
 يرفض نوعاً من ذلك الاستعباد الممقوت بالنسبة له:

وراح يعرضُ داراً
 رفضتُها تَكَرَّاراً
 فَرَّاحَ يَعْجَبُ مِنِّي
 ورامَ نُصْحِي مِراراً
 فقلتُ: ما الأمرُ عِنْدِي
 دَاراً وَقَصِراً وَجَاراً
 ترومُ قِصَّ جِناحي
 فلا أَطِيقُ مَطَاراً

فتتحول إلى عبء عليه بدل أن تسهل له حياته:

في الدَّارِ أَسْرُ لِرُوحِي
 ولا أَطِيقُ الْأَسَارَ
 كَأَنَّنِي أَحْمَلُ الدَّارَ
 أَيْنَ صِرْتُ اضْطَرَّاراً

جَارُهَا مَعَ فِكْرِي
يسِيرُ أَيَّانَ سَارَا
بِهَا ارْتِبَاطِي مِنِّي
قَدْ عَطَّلَ الْأَقْمَارَا
أَحْجَارُهَا جَعَلَنِي
أَشَابُهُ الْأَحْجَارَا

فهي تعطله عن الأسفار:
لحفظها صرْتُ أَخْشَى
حَبِيبَتِي الْأَسْفَارَا
فَلَمْ تَهْبِئِي دَاراً
وَهَبْتُ رُوحِي إِسَارَا

ليست الدار وحدها من يرفض ملكيتها، وهو الذي سكن
غرفة بالإيجار لأكثر من أربعة عقود تشاركه السكن فيها
البراغيث والفئران والعناكب، وحتى الأفاعي، ومع هذا
يرفض الملكية بالمطلق كشأن الشعراء الأحرار النادرين،
وبالمقابل نجده يمنح أهم ما يعتز بملكيته الرمزية، وهو
فكره وشعره، هبة للناس:

أطوفُ في الكونِ حرّاً لا أرومُ سوى
كشفِ أغذي به عقلي وإحساسي
لم أمتلك أيّ شيءٍ كي يقيّدني
لم أمتلك غير فكري، وهو للناس

أما السياسة فقد استنفذها مبكراً في تجربته وتفرّغ لشعره
الشخصي، منذ ديوانه الأول «الأمواج» الذي تضمّن بضع
قصائد سياسية:

سوق السياسة كم تُروّج وهل ترى
فيه لسوق التّضحيات رواجُ
لا يستقرُّ على السياسة مبدأُ
إن السياسة زئبقُ رجراجُ

ولهذا سنجده سرعان ما يشير في نفس الديوان، إلى
تمجيده لأخطائه الشخصية والتغني بها:

كأنّي من الأخطاء طيني مكوّن
فما أصلح الأخطاء إلا بأخطاءٍ

ويشيد، لاحقاً، باليأس الذي يمنحه الاستقلال ويكرس
قطيعته مع الآخرين، المشدودين إلى خيط واهٍ من الأمل:

ما أجمل اليأس يُعطي
لنفسِي استقلالاً
إذ ليس يُبقي لنفسي
بالكائنات اتصالاً!

وأظن أن لا سلالة ولا مَنْ يرث طريقة هذا الشاعر في
الشعر العراقي حتى الآن، في تجنّبه المفرط لمغريات العالم،

والطموحات الرخيصة وانشغاله الاستبطاني في استثمار معطيات الحياة فناً وسحراً وجمالاً، فلا مكاسب أو مغامرات تؤدي بشكيمته، لذلك فهو وحده «أمة حقيقية من الشعراء» كما يقول في أكثر من مكان في شعره:

فإن لم أكن في أمة الشعر واحداً
أكن أمة أعلى من الشعراء.

هذه التجربة الإنسانية الفريدة ذات النزعة الشخصية العنيفة على الاندراج في المتن الموروث، خلقت لنا شاعراً ذا شخصية استبطانية غير قابلة للانحناء أمام العواصف، ورغم أن قامته مديدة، ونحيلة، لكنه كان يجتاز تلك العواصف في دروبه نحو الحرية مُتَّكِباً بعباءته، ومتنقياً أمام سوافي ريحها ورمالها، بعقاله المائل، ويشماغه الأبيض وهو متعكر دائماً بهبوب تلك الرياح السوافي التي لم تلوث روحه. فقد ظل الصافي صافي السريرة، وصافي السيرة، وصافي الشعر، كاسمه.

ولذلك ترى الناقدة سلمى الخضراء الجيوسي في شخصيته «صورة نادرة من البطولة الفردية، يندر وجودها، في الحياة العربية المعاصرة، فصورة البطل في حياة العرب اليوم صورة وطنية، وتتصل البطولة فيها عادة، بالقضايا العامة» أما الصافي فقد «بالغ بالانشغال بصراع مكشوف ضد المفسد، والحقارة، والخسة، والمعائب، والخمول والنفاق، والجهل، والجشع، والفجاجة، والفوضى والسياسة الغوغائية في حياة العرب اليومية من حوله، لذا فهذا العذاب الصامت الذي استمر طوال حياته، وهذا الإنكار التام، والرفض

لجميع الفعاليات الصاخبة في حياة العرب المعاصرة، كما تظهر عند الآخرين بين حب الوطن، وحب الحياة الطيبة، قد أضفت وزناً وقوة روحية على شعره، لم يقبل الصافي المساواة، ولا حب الظهور، بل حاول تصوير الوضعية الإنسانية عن طريق تصوير وحدته الشخصية بشكل جرح وصريح.⁽¹⁾»

غير أن ثمن هذه اللا مهادنة، واختيار طريق آخر مختلف، كلف الشاعر المنشق كثيراً، ذلك أن الطريق نحو تحصيل الحرية يصطدم دائماً بمضيق «الاغتراب» بوصفه معضلة إنسانية وفلسفية، وكان اغتراب النجفي المركّب ذهنياً ومكانياً، بمثابة «صخرة سيزيف» في دروب الحرية الوعرة تلك.

وإذا كان مفهوم الاغتراب «alienation» يدفع بالإنسان عادة، إلى تضييع شخصيته الأولى، وتبديدها في الرحلة، لصالح شخصية أخرى، فإنّ هذا الضياع، من جانب آخر قد يمنح الشخصية المغتربة غنى إضافية، لكنه يحيلها في نهاية المطاف إلى شخصية عاجزة في العلاقة المركبة بينها وبين الذات من جهة، وكذلك بينها وبين الآخرين، والمؤسسات المجاورة، من جهة أخرى، إذ يرى «هيجل» أن الاغتراب يقوم على صراع، يصفه بأنه تضاد بين الروح، وما تجابهه من العنف البراني، جراء الخراب الذي يسود العالم، وهذا ما يتسبّب في شقاء الوعي أو «الوعي الشقي» وهو يختلف في المأل عن مفهوم «ماركس» ذي المنحى الاجتماعي الاقتصادي الذي يرى أن المغترب «يفقد» حريته، وقد

(١) الحبوسي مصدر سابق ص 261.

ينتهي به مطاف الضياع والاغتراب إلى الخضوع الكامل لعوامل الخارج المادية تحديداً، وبالتالي للسلطة الرأسمالية وأدواتها المعروفة في إخضاع الفرد: الآلة ووسائل الإنتاج في المدنية الحديثة.

على أن مفهوم الاغتراب يتجلى، بشكل أكثر دقة، ملازماً للمدنيات الكبرى، وللصور الصناعية، وهيمنة الماديات والمؤسسات الكبرى على تطلعات الفرد.

فنموذج هذا الفرد بحسب «فرويد» ينتهي إلى التعاسة أو الكآبة الروحية بسبب تصادمه مع قوى الطبيعية المتفوقة عليه، ومحدودية جسده، وتغول مؤسسات المدنية التي تتحكم بعلاقاته الاجتماعية، من العائلة والدولة والمجتمع، وهي ثلاثي تلك التعاسة البشرية.

ومن المعروف إن مفهوم الاغتراب الفلسفي نشأ بوصفه نقداً تنويرياً في أوروبا مع صعود هيمنة الأديان «المسيحية واليهودية» خصوصاً، وكانت طروحات «فويرباخ» أساسية في هذا السياق، وإن سبقتها بقرون طروحات عدد من المتصوفة المسلمين خاصة «الحلاج» و«السهروردي» وهو نوع من التعبير عن قلق الذات وإشكالية علاقة الإنسان بالله في ذروة الصراع بين مفهومي التدين والإيمان تحديداً.

والصافي النجفي، في نموذجهِ، ابن فاتيكان إسلامي شيعي، متمثلاً بـ «الحوزة العلمية في النجف» وعاش في عصر النهضة وما بعدها من تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية، لكن هذا «الفاتيكان الشرقي» ليس مجرد قبة لمجمع روحي، وأيقونة رمزية للمواعظ والإرشاد، كما هو الحال في فاتيكان المسيحية في روما، بل إنه هنا يتدخل

أكثر في الحياة العامة وحتى الخاصة للناس، ولهذا كان تمرّد النجفي على هذا الإرث، رغم أهميته في مواجهة بنى وعي قارة ومؤثرة، إلا أنه انتهى محبطاً، وأشبه بمهزوم في معركة دون كيشوتية أمام هذه الطواحين الكبرى. فانتتهت به الرحلة، لأن يغدو «مسافراً بلا جهة» أو «سائراً في دوران» كما يقول في أشعاره.

لقد خلع «لباس المشيخة» مبكراً وترك مدينة النجف في رحلة عائرة إلى إيران لم تدم طويلاً خلال الحرب العالمية الأولى وعندما عاد إلى مسقط رأسه وجدها قد سقطت بيد الإنكليز، وسرعان ما غادرها ثانية إلى إيران، بعد أن شارك في أول ثورة عراقية عام 1920، حيث بدأ منفاه مع قيام الدولة العراقية، وحين عاد بعد ثماني سنوات وجد أرث الثورة قد جرى اقتسام سهامه، ولم يكن هو حاضراً تلك القسمة ولم يكن من الوارثين لأي سهم من تلك السهام.

معاصروه وأقرانه ممن عاصروا الحقتين كالزهاوي، والرّصافي، والجواهري، والشبيبي، وعلي الشرقي، أصبحوا نواباً في مجلس الأعيان وانخرطوا في المؤسسات الناشئة آنذاك في حين اضطرّ من جانبه إلى العيش في المنفى، وبما أن لكل ثورة في العراق ضحية شعريّة من طراز رفيع، فقد كان الرّصافي النجفي ضحية ثورة العشرين بامتياز، والشاعر المنبوذ الذي لن يجد له مكاناً في الدولة التي أسفرت عنها تلك الثورة، تماماً كما سيذهب الرّصافي ضحية «ثورة» أخرى بعد تأييده لحركة رشيد عالي الكيلاني حيث بقي معزولاً بعدها، ومات وحيداً في منفاه الداخلي.

ومن هذه الارتطامات القوية والمتتالية، بشروط الأمكنة وأخلاق الجماعة المحلية، أصبح مفهوم الاغتراب محايثاً للنكوص ونوعاً من الزيف، وبطلان كل شيء، بقدر امتثاله لعادات الآخرين وطريقة عيشهم، ومن هنا كذلك صار التمرّد والعزلة والهامشية من أهمّ مظاهر الاغتراب في تجربته، حيث تصادم الإرادة الفردية مع العائلة والسلطة والمجتمع على حد سواء وربما بالتدريج أو التناوب، ليغدو هذا الصراع غير المتكافئ نوعاً من الإدبار.

لقد دفعه هذا الاغتراب في عصره، إلى البحث عن «التماهي» مع نماذج مغتربة في عصور أخرى، كنوع من الاستعانة بقناع متماسك لاجتياز الممر الضيق المحاط بالمرايا المتعدّدة التي تحاصره في عصره.

إن «التماهي» في التحليل النفسي يمنح نوعاً من الأمان، للذات في مواجهة العالم، عبر آلية دفاع الأنا عبر التماهي «Identification»⁽¹⁾ بآخر ما.

وكانت رحلة الصافي المذعور مما حوله من نكبات وقبح وإنكار، تستدعي أن يجتاز المضيق مموّهاً بجرّاس أقوياء، فكان كلُّ من «المعري» و«المتنبي» قناعي التمويه في ذلك

(1) يعدّ فرويد أول من استخدم مصطلح «التماهي»: «Identification» للتعبير عن نوع من آلية دفاع الأنا إزاء الأخطار، وقد جرت ترجمة المصطلح «بالتقمّص» في كثير من الترجمات القديمة لمؤلفات فرويد، راجع مثلاً «الأنا والهو» سيجموند فرويد، ترجمة الدكتور محمد عثمان نجاتي، دار الشروق القاهرة، الطبعة الرابعة 1982، قبل أن يظهر هذا المصطلح في الترجمات الحديثة، خاصة بعد ترجمة كتابات «جاك لاكان» الذي طوّر هذا المصطلح ففرق بين صورتين للتماهي هما: التماهي الخيالي، والتماهي الرمزي.

الاجتياز الصعب، بنوع من «التماهي الرمزي» حسب «لاكان» مع الأب، وليس الخيالي، فهو ينأى عن المحاكاة والتقليد نحو «تماه» مزدوج للذات مع أكثر من صورة، يفصح فيها عن قلق الذات، والشغف بهوية أخرى، أنه نوعٌ من ترسيخ الخصومة مع العالم، معبراً عنه في هذا النزوع نحو إعادة صياغة الذات.

فالمعري صنوه في العزلة، وفي السيرة الشخصية لكلٍ منهما تشابهٌ ظاهرٌ، فكلاهما لم يتزوَّج، ولم ينبج لدوافع فلسفية وجودية، وكلاهما «رهين محبسين» أو ثلاثة سجون حيث يقول المعري:

أَرَانِي فِي الثَّلَاثَةِ مِنْ سُجُونِي
فَلَا تَسْأَلُ عَنِ الْخَبَرِ النَّبِيْثِ
لِفَقْدِي نَاطِرِي وَلُزُومِ بَيْتِي
وَكَوْنِ النَّفْسِ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ

أما النجفي فهو رهين محبسين معاصرين: «ضنى وفقر» وسجن ثالث حقيقي وليس مجازياً:

رَهِيْنُ الْمَحْبَسِيْنَ: ضَنْئٌ وَفَقْرٌ
وَأُسْجَنُ؟ جَلَّ ذَلِكَ مِنْ نَصِيْبِ

وحين يفصح المعري عن اكتشافه للعالم من حوله، يصل إلى حالة إنكار، وانفصال:

سَكَنْتُ إِلَى الدُّنْيَا فَلَمَّا عَرَفْتُهَا
تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَسْتُ فِيهَا بِسَاكِنٍ

أما النجفي، فإنَّ انفصاله عن الدنيا يعبر عنه بقطيعته
الذهنية والسلالية مع أهله:

أَتَيْنَا إِلَى الدُّنْيَا عَلَى خَطَأٍ مَعَا
فَفَارَقَهُمْ عَقْلِي، وَفَارَقَهُمْ دَمِي

وفي أشعار الصافي قصائد عديدة تجسّد لهذا التماهي مع
المعري، في أغلب دواوينه الشعرية، وفي ديوان «اللفحات»
وحده نماذج عدة منها: «مهرجان المعري» و«عيدي وعيد
المعري» و«عكازة المعري»:

إِنِّي وَقُومِي كَلَانَا خَابِطَانِ دُجَى
لَكُنَّي بِالْعَمَى وَسَطَ الظَّلَامِ أَرَى

فَهَبْ لِقُومِي عَمَى يَسْتَرْشِدُونَ بِهِ
يَا رَبِّ أَوْ هَبْ بَعْكَازِي لَهُمْ نَظْرًا

لِلَّهِ أَعْمَى يَقُودُ الْمُبْصِرِينَ ضُحَى
يَمْشِي أَمَامَهُمُ وَالْمُبْصِرُونَ وَرَا

أما التماهي مع المتنبي، فيبدو أكثر كثافة، بفعل متانة
عناصر الدمج، والتفاعل بين الشخصيتين، رغم تباعد
العصر بينهما، فكلاهما له اسم واحد: «أحمد» وكلاهما
يتحدّر من بلد واحد: العراق، وفي مساحة جغرافية واحدة:

الكوفة للمتنبّي، والنجف للصافي، ولعل الأبيات التالية من ديوان «أشعة ملونة» تشير بوضوح إلى كثافة عناصر الدمج تلك التي تجعل التماهي مع المتنبّي يبدو قائماً على محاكاة ظاهرية مع تلك العناصر، وفي الوقت نفسه ينطوي على إبداع في جوهر العملية الشعرية:

من المتنبّي فيّ روحٌ تَرَدَّدُ
فحسبيّ منه اسمٌ وأرضٌ وسُودُ
يوجِّدنا في الرُّوحِ دارٌ ومهجَرُ
ويجمعنا في الشَّعرِ فنٌ وحسَدُ

وكلاهما شدَّ الرحال في وقت ما من حياته إلى شرق البلاد وغربها: إيران والشام، وإن اختلفت بينهما المطامح أو المطامع كما يسميها النجفي:

إنّ عندي روحَ النبيّ، ولكنّ
ليس عندي مطامعُ المُتنبّي.

وكلاهما بعد ذلك اصطدم بواقعه بقوة، ونال الكثير من حسد شعراء عصره وضغائنهم، وإنكار أهله لعبقريته وشعاع روحه، فلا ندري أيهما فرَّ نحو الآخر، لكنّ المتنبّي هو من فرَّ من غربته البعيدة، وعاد للظهور في غربّة جديدة هي غربّة النجفي، أنه «تقمُّص» Reincarnation «انتقائي روحيّ إنسانيّ نبيلٌ ومحدّد، وليس مجرد «تناسخ/ Metempsychosis» مفتوح على احتمالات لا بشرية

«مسخ» إنه خلود القيم، وليس معاقبة الروح، كما يفرق الفكر السري لدى الفرق الباطنية، وهو ليس «تماهياً طفولياً» سورياً في مرآة بعيدة:

قالوا: مَضَى المتنبّي
فَعَادَ بِي يَتَكَلَّمُ!

وبينما يستشعر «ابن الكوفة» غربته بين أهله:

وَهَكَذَا كُنْتُ فِي أَهْلِي وَفِي وَطَنِي
إِنَّ النَّفِيسَ غَرِيبٌ حَيْثُمَا كَانَا

يتساءل «النجفي» باستفهام إنكاري عن وجوده الغريب بين أهله:

وَهَلْ يُلَاقِي لَهُ قَرِيباً
مَنْ عَاشَ فِي أَهْلِهِ غَرِيباً؟

يَرْجِي غَرِيبُ الدَّارِ عَوْداً لِأَهْلِهِ
فَهَلْ يَرْتَجِي عَوْداً غَرِيبٌ بِأَفْكَارِ

وحين يضع المتنبي أسئلة الآخرين من حوله في عبارة مؤلمة وعميقة:

يَقُولُونَ لِي: مَا أَنْتَ فِي كُلِّ بَلَدَةٍ
وَمَا تَبْتَغِي؟ مَا أَبْتَغِي جَلًّا أَنْ يُسَمَى

يبدو النجفي وكأنه يكمل في اللاوعي عبارة المتنبي تلك بألم وقلق لا يقلان عن ألم وقلق المتنبي نفسه:

أبغى أسافرُ لكنْ لا إلى جهةٍ
كأنني عن وجودي أبتغي السّفرا
فكم قصدتُ جهاتٍ ما لها عددٌ
فما بلغتُ بها قصداً ولا وطّرا

لقد جمع الصافي في رحلة تماهيه المزدوج هذا، بين
زهو المتنبّي وكبريائه، وترفعه، وقلقه، وبين زهد المعري،
وعزلته، وضيقه بما ومن حوله.

شاعر آخر، قارب الصافي تجربته روحياً، وإن لم تصل
تلك المقاربة، إلى ذك «التماهي» الذي أشرنا إليه، وهو
«عمر الخيام» وجانب المقاربة بين حياة النجفي والخيام-
والثاني قريب كذلك في فلسفته من المعري-تتضح في نزعة
التشاؤم من الوجود، وفي رحلة الشكّ والحيرة والقلق
الوجودي، في ما يتعلق بثنائية: الإلحاد/ الإيمان، التي عبر
عنها الخيام في رباعياته تعبيراً دقيقاً، وهي تلخّص إلى حدٍ
نوعاً من السيرة الأخرى للنجفي، في قلبه في أسئلة
الوجود، وموقفه المضاد للتدني الذي بدأ من الأمواج:

مسالكُ ديننا ملئت صُخوراً
تعوق السّالّكين عن المُرورِ
قد اختلفَ الوري ديناً ولكنْ
تساووا في المآثم والشُّرورِ

وظلّ في صورته الإنكارية لدى الآخرين بين حدي ذلك

القلق:

لا شيوخُ الدِّينِ تقبلُني
لا رجالُ الكُفرِ ترَضاني

وقد تعمَّقَ هذه القلق في «أشعة ملونة» واستمرَّ في كتاباته اللاحقة، قبل أن يتحوَّلَ إلى نوع من الإيمان الصوفي، اللا ديني، في «ألحان اللمب» و«شرر»:

تمرَّدت نفسي على كلِّ ما
قد خلقَ الله وسوَّاهُ
حتَّى بدت للعين أنوارهُ
فلم تشوَّهها مرَاياهُ

بل أنه يسعى إلى تطويع روح المعري لإيمانه الصوفي هذا:

روحُ «المعري» فيَّ قد آمنتُ
فأبصرتُ في الموتِ عيناهُ

-4- تمرد حتى المشيب: العزلة والانشقاق والمنفى المركب

بدأ المنفى المركب في حياة الشاعر من الحلقة الأكثر حميمية ودفناً: العائلة، فنشأت غربته من هناك! حيث كان أهله يسمونه وسط أفراد العائلة بـ «العجمي» وينادونه بهذا النسب الغريب، ويقول عن تلك الفترة والشعور الذي خلّفته في نفسه: «كنت في طفولتي أدعى عند أهلي بالعجمي، حتى إذا نشأت اشتبه عليّ الأمر فمضيتُ أسأل عمّي عن حقيقة ذلك فكذبته وجاء يؤتّب أهلي على تلك الدّعوة» وقد ترك هذا الشعور البعيد ظلالاً كثيفة في أشعاره اللاحقة لأكثر من نصف قرن.

غريباً لدى أهلي أعدُّ من الصِّبا
ولم آتِ لولا غُربتي بغيرِ
يسمُوني بالأعجميّ لغُربتي
فما كنتُ من أفهامهم بقريب

ومن العائلة التي غرست في ذاته الشعور المبكر بالاختلاف، والخلع، وربما النبذ راح يكرّس انشغاقه وتمرّده عبر توسيع تلك الدائرة التي بدأت حلقاتها تنفصم بالتدرّج لتصبح فضاء لغربة بلا حدود فبدا منزوياً ومستوحشاً الناس من حوله.

وخلال وجوده في إيران صار أكثر ميلاً إلى التأثر بتجارب عدد من «الشعراء المنزوين» كما يسمّوهم.

وسنجد أنّ تلك الطبيعة الانزاوتية والوحشة اللا زمنية لها جذر بعيد يعود إلى عالم الطفولة لديه، وبما أنّ شعّره مرآة لتلك الأعماق البعيدة والقريبة لحياته، فإننا سنجد أكثر من مشهد فصيح لتلك الطبيعة في عمق تلك المرآة وأبعادها الداخلية، ولعلّ قصيدة «طفولتي» نموذج يفصح عن ذلك الانزواء وهواجس الوحشة المبكرة غير المفسّرة:

تعودُ بي الذِّكْرَى لعهدِ طفولتي
فأبصرُ طفلاً في التلاميذِ وادِّعَا
كأني أراه الآنَ من خلفِ درجِه
هزِيلاً حَيِّياً خافضَ الطرفِ خاشِعَا
به وحشَةً، مُستغرقٌ في خياله
يُخال، إذا كَلَمْتُهُ، ليسَ سامِعَا
إذا انصَرَفوا للعبِ شارِكُهُمْ بِهِ
قليلاً وولّى للزويّةِ قابعَا
يفكّرُ في ألعابهم مُتفرّجاً
ويُسرعُ في حقلِ التفكُّرِ راتِعَا.

ومع اتساع خطاه من ساحات اللعب الصغيرة نحو طرق مدينته المجازية، لم يبدُ مفتوناً بمشهد تلك المدينة/ المقبرة، فلم يتبدّد شعوره بتلك العزلة والانزواء، فتكرسا معاً ليتحوّلا إلى وعي أوّلي بالانشقاق الذي يقارب اقتلاع الذات، والنأي بها بعيداً عن تلك المدينة، بوداع له نكهة الهجاء، بل هو هجاء ثقافي صريح لمدينته بسخرية سوداء:

إِنَّ الْغُرْيَ بِلْدَةٍ تَلِيقُ أَنْ
تَسْكُنُهَا الشَّيُوخُ وَالْعَجَائِزُ
مَا شَغَلُ أَهْلُهَا سِوَى بَطَالَةٍ
فَمَا يُقِيمُ، ثُمَّ، إِلَّا الْعَاجِزُ
فَصَادِرَاتُ بِلْدَتِي مَشَائِخُ
وَوَارِدَاتُ بِلْدَتِي جَنَائِزُ

وَفِي مَكَانٍ آخَرَ نَقَرْنَا هَجَاءَهُ لِلنَّجْفِ بِصِيغَةِ الْأَسَى:
صَدَقَ الَّذِي سَمَّاكَ وَادِي طَوَى
يَا دَارُ بَلِّ يَا وَادِي ظُمَا وَغَرَاءِ
جَلَسْتُ عَلَى الْأَنْهَارِ بِلْدَانُ الْوَرَى
فَعَلَامَ أَنْتِ جَلَسْتِ فِي الصَّحْرَاءِ!

أَنَّهَا سَفَرَةٌ مِنْ صَحْرَاءٍ إِلَى صَحْرَاءٍ إِذْنًا، فَالْقَادِمُ مِنْ
مَدِينَةِ بَحْرِ الرَّمَالِ، مُضْمَخًا بِرَوَائِحِ الْبُخُورِ الَّتِي تَهَبُّ مِنْ
أَكْبَرِ مَقْبَرَةٍ فِي الْعَالَمِ، إِلَى بَسَاتِينِ الشَّامِ وَهَيُوبِ نَسِيمِهَا
الْمُنْعَشِ، وَرَوَائِحِ يَاسْمِينِهَا الْمَائِلِ عَلَى النَّاسِ مِنْ شُرَفَاتِ
الْمَنَازِلِ، لَمْ تَغَادِرْهُ تِلْكَ الصَّحْرَاءُ الثَّائِيَةِ فِي أَعْمَاقِهِ، وَالَّتِي
تَجْعَلُ مِنْ زَمْنِهِ الْوُجُودِيَّ رَحْلَةً طَوِيلَةً لِلْعِزْلَةِ.

فَالْأَمْرُ لَا يَتَعَلَّقُ عِنْدَهُ بِثَنَائِيَةِ الصَّحْرَاءِ وَالْخَصْبِ، إِذْ نَرَاهُ
يَهْجُو «بَقَّيْنِ» السُّورِيَّةَ، رَغْمَ عَطَائِهَا الَّذِي يَسْتَعِيرُ عَطَاءَ
الْجَنَّةِ:

يَا جَنَّةَ كَوَثَرُهَا مَاوُهَا
قَدْ نَبَتَتْ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ

ولا تسلم منها بلدة لبنانية من ذلك الهجاء المقذع الذي يتصل بأخلاق البشر، أكثر من اتصاله بالبقعة نفسها، فهو يقول في هجاء بلدة في «جبل عامل» دون أن يسميها:

أسواقُ أحزابِ كلِّ الأرضِ، فيكِ غدثُ
وأنتِ أصغرُ كلِّ الأرضِ أسواقاً

وقبل ذلك في رحلته إلى مدن إيران التي تناقض النجف في طبيعتها وتضاهي دمشق في عذوبتها، لم تنكسر تلك الصحراء الشاسعة من الاغتراب في روحه، فالطفل الذي كان يسمّى بين أهله «الأعجمي» سافر إلى بلاد العجم، ووجدهم يسمّونه «سيد أحمد عرب» أنه إذن «الأعجمي» في بلاده، والعربي في بلاد العجم، وهو بينهما منشغلٌ بتسميات مختلفة في رحلته الأخرى.

وكما هجا مدينته الجالسة على الصحراء والعاطلة وذات العجز المتوارث، هجا النزعة الشعبوية في الثقافة الفارسية، حينما اصطدم بوعي شعبي شوفيني متوارث ضدّ العرب، معبراً عنه في الشغف الزائد بترديد تلك العبارة اللاذعة في «الشاهنامة» التي كتبها الفردوسي على لسان كسرى آخر الملوك الساسانيين، في سخريته من العرب وعاداتهم وكونهم قوماً لا يحسنون سوى شرب حليب النوق وأكل اليرابيع، فكتب قصيدته «بين العرب والفرس»

لقد كان هذا الشاعر المدوّي في عزلته كهدير «التيار» نموذجاً رصيناً للمثقف المنشّق، والخارج عن الطاعة، بتمرّد كياني وجودي على آلية التلقّي والتلقين نحو فضاء الشكّ والنقد، ويمثّل انشقاقه عن الإرث الثقافي الطائفي، تمثيلاً

واضحاً لذلك الخروج عن الطاعة، فرغم كونه يتحدّر من سلالة تنتهي للإمام موسى الكاظم، إلا أنه تجرأ على نقد ركنٍ مهمٍّ من أركان الفقه الشيعي المعاصر، الذي يقوم عليه المذهب الذي ينتمي إليه، وهو في الواقع هجاء للأكليروس الشيعي، وعقيدته في تفسير فريضة «الخمس» وتحويلها إلى واجب شرعي، رغم تفسيرها الخلافي بين السنة والشيعية، وفي التباس التأويل بين كونها «غنيمة» أم «زكاة»

وتفصح هذه الأبيات عن رأي ثقافي اجتماعي تنويري في النقد والرفض معاً:
عجبتُ لقوم شَحَذُهم باسم دينهم

وكيف يَسَوْغُ الشَّحْدُ للرجل الشَّهم
لئن كان تحصيلُ العلومِ مُسَوَّغاً
لِذاكَ فإنَّ الجهلَ خيرٌ من العلمِ
وهلْ كانَ في عهدِ النبيِّ عِصَابَةٌ

يعيشونَ من مالِ الأنامِ بذا الاسمِ؟
لئن أوجبَ اللهُ الزكاةَ فلم تَكُنْ
لِتُعْطَى بِذُلٍّ بل لِتُؤْخَذَ بِالرَّغْمِ
أتانا بها أبناءُ «ساسان»⁽¹⁾ حِرْفَةٌ

ولم تَكُ في أبناءِ يَعْزُبَ مِنْ قَدَمِ

(1) «أبناء ساسان» المقصود بهم جماعة المكذّبين الذين يمتنعون الشحاذة ومد اليد، بنوع من الابتزاز العلني، وقد اشتهر منهم شعراء في العصر العباسي بينهم أبو الشمقمق والأحنف العكبري، وأبو دلف الينبوعي. وهم ينسبون «لساسان» الفارسي المخلوع عن ولاية العهد والمخدول عن الملك فيرون أنهم أصابته شدة العيش ولعب بهم الدهر بعد أن كانوا ملوكاً.

وهو يكشف عن جذور ذلك النزوع الدائم إلى الانشقاق،
كشفاً دقيقاً في مقدمته لديوان «شرر» بما ينطوي عليه من
مخاطرة وجرأة، وما يمنحه بالمقابل من لذة: «فُطِرْتُ منذ
الصغر على الانحراف عن الجادة العامة، التي لا أرى فيها
جديداً، لأسيرَ في طُرق لم تُسلك، واثقاً من أنني سأكتشف
أشياء لم يألُفها السائرون في الطرق العامة، ولا فرقَ عندي
أن أكتشف أشواكاً أو أزهاراً، أوطاراً أو أخطاراً، ظباء أو
ضباعاً، فعندي لكل جديد لذة، وحسبي لذة الكشف، إنْ
فاتتني لذة المُكتشف»

وبعد أن أكمل إنبنائهُ النهائي، عن العائلة والمدينة،
والبلاد، والجماعة المحلية، واصل تشييد عزلته «الفخمة»
في منفاه الشامي، لتغدو تلك العزلة تاجه في غربته، حتى
وهو يعيش بين الناس، فبينما يجد نفسه، على الدوام، معهم
في زحامهم البشري اليومي، إلا أنه يكون في عالم آخر،
منفصلاً تماماً عن جلسائه، أنه «وحده مع الجميع» كما يقول:

أرى النَّفْسَ تشكو، وهي في الناس، وحدةً
وتشكو، وإنْ تقربَ لهُم، أَلَمَ البُعدِ
يُبعدُني طبعُ عنِ الناسِ نافرٌ
فأحسبُني بينَ الورى جالساً وحدي

كما أنه يضيق ذرعاً بالحشود، والمناسبات التحشيدية
وطقوسها الجماعية، فهو يهجو الأعياد، والمهرجانات،
ويعبر عن تذمره لزحام الناس في الحافلات والقطارات،

ويتمنى لو كان نوحاً لأغرقها جميعاً بمن فيها!

حتى المقهى ذلك المكان الذي يبدو الأكثر ألفة وحضوراً
في شعره، فإنه يبدو كأنه الجحيم المزدهر بالآخرين، فهو
يرى عالمه في مكان آخر:

أجاورُ أسفلَ الطبقاتِ فيهِ
ونفسي في سُمومٍ وارتقاءِ

ولم تكن عزلته نخبوية، بمعنى أنه لم يهجر الجماعة ليلودَّ
بالنخبة، بل إن اغترابه بين تلك النخبة المزعومة سيبدو
أكثر قسوة، فهو لا يريد التواطؤ مع التسميات الكاذبة ليلحق
بتلك النخبة ويمشي في ركبها، وفي واحدة من أكثر مراحل
عزلته وانزوائه دلالةً، أعلن البراءة من «الشعراء» منذ
ديوانه «اللفحات» في قصيدة تحمل العنوان ذاته: «البراءة»:

خَالَفْتُ شَرْعَهُمْ وَأَدْعَى شَاعِراً
اللهُ كَمْ ذَا تَكْذِبُ الْأَسْمَاءُ
مَعَهُمْ سَكَنْتُ بَبَيْتِ شِعْرِ وَاحِدٍ
لَكِنْ نَعِيشُ كَأَنَّنَا غُرَبَاءُ

وهكذا استشعر أنَّ غربته تصبح أشدَّ وطأة على روحه
حين يسكن معهم «في بيت شعر واحد» وليس أمامه والحال
هذه إلا أن يقوِّضَ ذلك البيت ويمضي كما هو شأنه دائماً
إلى جهة أخرى، أو بالأحرى إلى لا جهة:

لَأَهْدِمَنَّ بَيْوتَ شِعْرِ ضَمَنِي
مِنْهَا وَأَرْبَابَ الْقَرِيضِ، بِنَاءِ

إِنَّ نَقْدَ «النخبة» ومواجهتها بجرأة، يعدّ نقداً جذرياً لثقافة الطاعة والخضوع والتزوير، في الوعي العربي، ولا نكاد نعثر على شاعر عربي، في القرن العشرين على أقل تقدير، حفلت تجربته بهذا القدر النوعي من الخطاب النقدي الجمالي، كما حفلت به تجربة الصافي، وتحديدًا عندما يكون هذا النقد منسجماً حدّ التطابق مع سيرة الشاعر وخياراته في الحياة، ليغدو تعبيراً أصيلاً وحقيقياً وليس فصامياً أو مجازياً منحصرًا في نصّه، أو خطابه في ذلك النص.

وعلى هذه الحال ظلّ البريء متمرداً حتى المشيب، وهو العنوان الذي وضعه لأحد دواوينه الأخيرة التي ظهرت ضمن مجموعة الأعمال غير المنشورة: «تمرد المشيب» بعد أن بلغ عزلة سديمية، خارج الجاذبية الأرضية، التي نفر منها كمغناطيس البوصلة الذي يحنّ إلى كون آخر، بعد أن مشّت «خطوط فيضه» باتجاه آخر منذ الطفولة.

حَلَّقَتْ فَاجْتَزَّتْ السَّما
فاصبرْ على الطيران وَحَدَاكَ

-5- الخروج من المفهوم الرومانسي للوطن

رغم أن مفهوم الوطن في الثقافة العربية في جذره الثقافي يرتبط بمكان العيش، ومسقط الرأس، حيث عرّفته القواميس العربية بأنه: محلُّ الإنسان، وأوطانُ الغنم: مرايضها، كما جاء في الصحاح، فإن هذا المعنى اللغوي اكتسب معنى آخر في أدب عصر النهضة، وأصبح يحاكي المفهوم النازي للوطن أحياناً، والنزعة العنصرية في أحيان أخرى، وكان الشعر العربي منذ ذلك الوقت قد شحّن فكرة الوطن، بشحنات زائدة من المشاعر الروحية الفائضة، مما كرّس نوعاً من المفهوم الرومانسي للوطن.

ووفي ذروة الهجرات الثقافية لأسباب شتى، بين الأدباء العرب في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وبروز ظاهر «أدب المهجر» في الثقافة العربية شاع بيت «سارت به الركبان» كما تقول العرب وهو يوضح المفهوم الماسوشي للبلاد، تلك التي تقسو علينا ونبقى نحبّها فيغدو الوطن نوعاً من الاستلاب المعكوس، الذي ينتهي بالفرد إلى عدم القدرة على الاندماج في أي مكان جديد:

بلادي وإن جارت عليّ عزيزة

وأهلي وإن شحوا عليّ كراماً⁽¹⁾

(١) هذا البيت ظلّ حائر النسبة بين عدد كبير من شعراء عصر النهضة، وهو في الواقع تضمينٌ في شطره الأول لبيت من قصيدة من الشعر العربي تعود للقرن السابع الهجري، الثالث عشر الميلادي ومنها:
بلادي وإن جارت عليّ عزيزة ولو أنني أعرى بها وأجوع

وخلال تلك الفترة بالذات، وتحت تأثير تلك الشحنات الفائقة، ظهر مصطلح « شعراء الوطنية» بيد أن هذا المصطلح، الذي شغفت به الثقافة العربية آنذاك، ارتبط عضوياً بتلك المحاولات المحليّة للخروج من الهيمنة التركية خلال القرن التاسع عشر، والأوربية لاحقاً متمثلة بهيمنة بريطانيا وفرنسا، على البلدان العربية في مطلع القرن العشرين، إنها ارتدادات آنية أذن، وتفاعلات شعورية مع تلك الحركات التي كانت تتطّلع للخروج من الهيمنة، ولذلك عندما نشر المؤرخ المصري عبد الرحمن الراجحي كتابه «شعراء الوطنية في مصر» افترض أن تاريخ مصطفى كامل هو بداية لتاريخ الوطنية في مصر، ومع هذا بحث عن إرهابات روحية شعورية لذلك التاريخ، فبدأ في تأصيلها مع أواخر القرن التاسع عشر، ووجدها كما يقول معبراً عنها في أشعار لـ«رفاعة الطهطاوي» و«عبد الله

وما أنا إلا المسك في غير أرضكم يضوُّع وأما عندكم فيضيغ والقصيدة تنسب لأبي العباس السَّينكي المتوفى سنة 664 هجرية بعد تهجيريه من دمشق عنوة، كما جاء في «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري «المتوفى: 1089هـ» حَقَّقَه: محمود الأرنؤوط - دار ابن كثير، دمشق - بيروت الطبعة الأولى 1986 م الجزء 7 ص 547. بينما ينسبها الجزيري في «الدرر الفرائد» للشريف قتادة، وهو أحد الطالبين، وقد تولى إمارة مكة عام 597 هـ وتوفي عام 617 هـ «الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» عبد القادر بنم حمد بن عبد القادر الجزيري الحنبلي، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 2002م، المجلد الأول ص 366.

النديم» و«محمود سامي البارودي» والأخيران كانا معاصرين لمصطفى كامل.

وبالتزامن مع بداية الصراع العربي الإسرائيلي، ازدهر المجال التنازعي بين الوطن «العربي القومي» والوطن «اليهودي التوراتي» وجرى مرّة أخرى شحن الوطن بمزيد من العواطف وحتى الخرافات لتكثيف صورة شعورية للوطن المهتدّد، والكيان الذي تحيط به الأخطار.

وبالنسبة للصافي النجفي، فإنّ الأمر مختلف جذرياً، فإذا كان الوطن يرتبط بالدلالة اللغوية البدائية أي الأرض والمكان اللتين يعيش عليهما الإنسان، فالنجفي عاش معظم حياته بعيداً عن تلك الأرض وعن ذلك المكان، أما إذا كان الأمر يتعلّق بمجموعة العلاقات الإنسانية التي يكوّنها الإنسان في مكان ما، فإنه عاش غريباً طوال حياته سواء في الوطن المفترض، أو المنفى المفتوح.

إذ أنه كسر مبكراً عرى العلاقة بينه وبين الوطن، بالمفهوم التقليدي سواء في كون الوطن أرضاً يعيش عليها، أو جماعة ينتمي إليها.

وتشير الصورة المغايرة في شعره للمفهوم السائد عن الوطن إلى تحرّر مبكر مما يمكن أن نسّميه «لوثة الرومانسية الوطنية» وربما يعدّ رائداً حقيقياً في هذا الجانب، فلم يستغرق الأمر منه سوى بضع قصائد في ديوانه الأول «لأمواج» مكتوبة في عشرينيات القرن الماضي، استنفذ بها ممكنات النشيد الجماعي، وأوهامه الحشدية ليتفرّغ منذ ذلك الوقت تقريباً، إلى تجربته الشخصية، ولم يعد معنياً أو مُصغيّاً إلى تلك الثقافة التي

ظلت تدبج الأناشيد عن وطن هو بالنسبة له ليس انتماءً
لأرض أو لبشر، وإنما لفكرة ومثل:

أقول: ما لي وطنٌ واحدٌ
فموطنُ الشاعر كلُّ الجهات|

كما أن روحه لا تُنسب بالولادة والعيش، إلى وطن معيّن،
وإنما لأفق آخر، يقوده إلى تجريد فكرة الانتماء من هالتها
الزائفة، فيفرّق تفريقاً دقيقاً بين وطن الجسد، ووطن الروح
والفكر:

ليس تُنمى رُوحِي إلى بلدي
بلدي يَنْتَمي لَهُ جَسَدي
لجميع الآفاق نِسْبُها
لا لدارٍ تضيقُ كالْحِدِ
ما أَتَنِي داري بِمُعْتَقِدِ
من جميع الوجودِ مُعْتَقَدي

وبالنسبة له فإنَّ «الوتد» البائس هو «المواطن الأبدى»
فقط:

ضلَّ شخصٌ في موطنٍ ثَبَّتَتْ
روحُهُ، عاشَ عِيشَةَ الْوَتْدِ
ما أَتَنِي داري بِمُعْتَقِدِ
من جميع الوجودِ مُعْتَقَدي.

أكثر من ذلك كلّهُ، فهو لا يرى في بلاده وأهله إلا
مستوطنات لكوابيس يومية ظلت تلاحقه طيلة حياته:

كابوسٌ روحيّ كان: الأهلُ والبلدُ
لم يلقَ مثليّ من شرّيهما أحدُ

ويتكرّس لديه وعيُ الخروج من الوطن التقليدي الأحادي
ليكسبه غنىً وتعدُّداً، خاصة عندما يتحوّل ذلك الخروج
الكلكامشي إلى رؤية الوطن بوصفه فكرة أو جدل أفكار
تتحوّل، وتكتسب هوية جديدة عبر الزمن ومشقّة الرحلة،
وليس مجرد سور لأرض وبشر:

وطني فكرٌ أعيشُ به
إنَّ لي آلاف أوطان

ولذلك سنقع على أبيات كثيرة في التجربة الشعرية
للصافي النجفي، تدلُّ دلالةً صريحة، على هوية وجودية
لصعلوك مقدّس، ونزعة كيانية حقيقية غير مفتعلة لهذا
الشاعر، في كونه وريثاً نموذجياً لأولئك المخلوعين،
والمطرودين، والعدّاءين في القفار هرباً من البشر، باحثين
باستمرار عن حياة الإنفراد والعزلة ومعاشرة الحيوانات
البرية، والمكابدات الطويلة في يوميات القسوة والتأمل في
الطبيعة، وانقطاعهم عن حياة الدّعة والرفاهية.

ولذلك فهو هارب دائم في المكان، محاطاً بالوحشة أينما
حلّ:

تساوتْ بِخُبْتِ جَمِيعِ الْبِلَادِ
فَأَفْضَلُهَا، مَا لَهُ مَهْرَبُ

متناغماً بطريقة ما مع ذلك الصعلوك الهارب المذعور،
وقد ضاقت الدنيا من حوله، حتى أصبحت فحاً ضيقاً:

كَانَ بِلَادَ اللَّهِ وَهِيَ عَرِيضَةٌ
عَلَى الْخَائِفِ الْمُطْرُودِ كِفَّةُ حَابِلٍ⁽¹⁾

وكذلك مع تأبط شرّاً الذي:

يَرَى الْوَحْشَةَ الْأَنْسَ الْأَنْيَسَ وَيَهْتَدِي
بِحَيْثُ إِهْتَدَتْ أُمُّ النُّجُومِ الشَّوَابِكِ

وإذا كان الشعراء الصعاليك قد عقدوا حلفاً معروفاً مع
الوحوش في البرية وخلقوا أنساً معها دُونَهُ فِي أَشْعَارِهِمْ
كما في قول العنبري:

وَحَالَفْتُ الْوُحُوشَ وَحَالَفْتَنِي
بِقُرْبِ عُهُودِهِنَّ وَبِالْبُعَادِ

والبيت الشهير للأحيمر السعدي:

⁽¹⁾ البيت لأبي المطراب العنبري، واسمه عبيد بن أيوب العنبري وهو
شاعرٌ أمويٌّ حجازي من الصعاليك الطريدين وكِفَّةُ حَابِلٍ: فحَاخُ الصَّيَّادِ
وَشَبَاكُهُ.

عَوَى الدِّئْبُ فَاسْتَأْنَسْتُ بِالدِّئْبِ إِذْ عَوَى
وَصَوَّتَ إِنْسَانٌ فَكِدْتُ أَطِيرُ

فإننا سنجد في ما يتعلق بمعاشرة الحيوانات والاستئناس بها دون البشر، أنَّ الصافي الذي قلَّما كتب قصيدة طويلة، كان يكتب مطولات غير معهودة في شعره عن الحيوانات والحشرات التي تبدو كائنات أليفة ومنزلية تماماً في حياته هذه، وليست وحشية كما هو الأمر في صحراء الصعاليك، فهو يكتب عن الحيوانات الضعيفة والضيئلة، لا الشريفة والنبيلة، فمعظم قصائده عن الفأرة، والدجاج، والنملة، والسمة، والبراغيث. ولم يتغنَّ طويلاً بجمال الخيول مثلاً، وهو بذلك إنما يدرج على ترسيخ ستراتيغيته الشعرية الواضحة في خلق عمل كبير، من موضوعات صغيرة، دون أن يتكئ على إرث كبير، وموضوعات ضخمة، لشحن قصيدته بها.

ومع هذا النفور القهري المتصل، من إمكانية المكوث، والاندماج الاجتماعي السهل مع شركاء الأمانة، أصبح البحث عن الوطن البديل، وهماً آخر استطلعه النجفي في رحلة استكشافه، فغربته إذن ليست غربة عن وطن جغرافي بعينه، وطن ولد أو عاش فيه رداً من الزمن، إنها غربة مركبة حقاً، لم يجد المستكشف المتشائم فيها ما يجعل غربته تلك تقرُّ عيناً أو تلقي عصاها وتستريح فلا ميعاد لأرضه ولا انقياد من قبله لأوهام في الزمان:

فَمَا ارْتَضَتْ بِي وَلَمْ أَقْبَلْ بِهَا وَطْناً
إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ أَوْطَاناً لَنَا الزَّمَنُ

وكذلك ليست لديه أوهام إضافية في العودة لفردوس
مفقود فطريق العودة وعزٌّ ومُغلق:

فيم الرجوع لموطنٍ منه اختفى
ما فيه من دارٍ ومن ديارٍ؟

وهكذا ظلَّ النَجفي يتقلَّبُ عميقاً في شتى صنوف النفي،
وهو يتحدث بوضوح عن هذه التجربة المركبة وصولاً، إلى
«الغربة الكبرى» وهي المنفى الذهني في قصيدته التي
تمثله تماماً: **وجرَّبْتُ أنواعَ التغرُّبِ كلّها**

فمنْ غُربةٍ في الدارِ والقومِ والعُمُرِ
إلى غُربةٍ في الزيِّ والذَّوقِ والهوى
إلى غُربةٍ في الخُلُقِ والدِّينِ والكُفْرِ

وزدْتُ عليها كلّها غُربةَ الشَّعْرِ
بمخطوطِ ديوانين ضُمًّا إلى عَشْرِ

فأبصرتُ طَعَمَ الْكُلِّ مرّاً وقاسياً
ولم أرَ أفسى، قطُّ، منْ غُربةِ الْفِكْرِ

**-6- قصيدة المدينة، وشاعرها
المسافر.**

ارتبطت دراسة صورة المدينة في الشعر العربي وعلاقة الشاعر بها، بنقديات قصيدة التفعيلة، وفي مراحل لاحقة منها تحديداً، ومن ثم بقصيدة النثر، وهي على العموم قضية لا تزال تنطوي على أسئلة كثيرة تتعلق بمفهوم المدينة نفسها، وحول ما إذا ما كانت المدن العربية، مدناً صريحة حقاً ترتبط بالتحويلات الصناعية ونمط العلاقات الاجتماعية وتعقيداتها، أم أنها مدن هجينة ومختلطة بين صورة القرية، وصورة البلدة.

ورغم أن المدن العربية، بشكل عام، قد لا تبدو مدناً صناعية كبرى، كالمدين الأوربية، ولكن صورة دمشق في الثلاثينيات، إزاء النصف التي قَدَمَ منها الصافي، تبدو صورة مدينة حقاً، فنمط البناء الكولونيالي والأوربي، وكذلك النمط المتوسطي، واضحان في البناء العمراني، ولا يزالان حتى اليوم يشكّلان جزءاً من الملامح البصرية لدمشق كفندق الشرق وأمّية، ولا تزال حتى البيوت الدمشقية القديمة صورة مهمة لهوية المدينة. بل أنها تقترب بشكل ما من الشكل التخطيطي، ونمط الحياة من بعض المدن الأوربية، وتشير المؤرخة الأمريكية «ليندا شيلشر» إلى أن مخطط دمشق الداخلية في القرن التاسع عشر في واقعه، هو تحويل قسري لنمط الزاوية القائمة الكلاسيكية من العصر الروماني... «ولقد أشار وصف أنموذجي لدمشق قام به رحالة أوربيون، إلى شوارعها الضيقة المسدودة وجدرانها الملساء الخالية من النوافذ وطينها وأسرارها». «ولئن تكن

بعض الوصوفات قد تعمدت إضفاء طابع شرقي على المدينة ليسر بها الرومانسيون في أوربا، فإنه مما لا ريب فيه أن دمشق لم تكن تتكلف إلا القليل لإصلاح الطرق وأعمال التنظيم أو تنظيم حركة النقل مما ألفه هؤلاء الأوروبيون في مدنهم⁽¹⁾»

لقد اهتمَّ العثمانيون بعمران مدينة دمشق منذ مطلع القرن السادس عشر كونها مركزاً مهماً للإمبراطورية العثمانية بسبب «أهميتها الجيوسياسية كونها آخر مستوطنة مدنيّة تقع على طريق الحج إلى مكة، قبل دخول الصحراء⁽²⁾»

وتعدُّ منذ أوائل القرن الماضي مركزاً صناعياً تجارياً مختلطاً، بل إنَّ «محمد كرد علي» رأى فيها المركز الصناعي الأول في المنطقة، قبل أن تزاحمها حلب، وكانت مظاهرها المدنية تتجلى في الصناعات النسيجية الأهم في المنطقة، وفي ازدهار فنون الرقص والتصوير، والمسرح الذي بدأ مبكراً مع «أبي خليل القباني» منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وقلدت المدينة في وقت مبكر من القرن العشرين المدن الغربية في معظم مرافق حياتها، وتلقفت تقاليد أهل الحضارة ومصطلحاتهم في حياتها، وكانت أسرع من القاهرة وبغداد، في استبدال غطاء الرأس: العمامة بالطربوش الذي انحسر بدوره أسرع مما عليه في القاهرة وبغداد كذلك.

⁽¹⁾ «دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» ليندا شيلشر ترجمة عمر الملاح ودينا الملاح مراجعة عطف مارديني الطبعة الأولى 1998 مطبعة دار الجمهورية دمشق ص 24 .

⁽²⁾ «دمشق مدينة السحر» محمد كرد علي سلسلة «أقرأ» مكتبة المعارف القاهرة 1944 ص 18.

هذا جانب موجز من حياة المدينة التي عاش فيها الصافي ما قرب من ثلثي عمره، وكتب معظم أشعاره وهو يتأمل حركة الناس وتبدل الوقائع فيها، رغم أنه على ما يبدو لم يكن يتوقع أن تمتد أقامته في المدينة كل هذه العقود:

أَتَيْتُ «جُلُقَ» مُجْتَازاً عَلَى عَجَلٍ
فَأَعْجَبْتَنِي حَتَّى اخْتَرْتُهَا وَطَنًا

حتى أنه وجد أن مقامه في الشام، كان شاهداً على انطواء الكثير من الشواهد والأمكنة فيها:

طال الثواء بأرض «جُلُقَ» فاختفى
ما قد عهدتُ بها من الآثار

فمنذ أن غادر العراق إلى سوريا عام 1930 وحتى عودته من بيروت إلى بغداد عام 1976، بدا وكأنه استقرَّ في مكان واحد حيث سكن في دمشق القديمة بغرفة في مدرسة قديمة «المدرسة الكاملية» وعلى بعد أمتار من «الجامع الأموي» وكذلك «سوق الخياطين» المتفرّع عن «سوق الحميدية» وقريباً من مقام «نور الدين الشهيد» والحمام المسمى باسمه، و«سوق البزورية» فكان طريقه من دمشق القديمة حيث يسكن، إلى وسط دمشق الحالية، حيث دأب على الجلوس في مقاهيها لساعات طوال، يمر في صميم المركز التجاري للعاصمة وسط زحام بشري، وضجيج يومي، ليصل إلى ضجيج آخر، وربما تطفل بشري في المقهى، فقد كانت يومياته صخباً متواتراً في مدينة ضيقة الطرقات:

كلُّ ما في الكون يُوجي الضَّجْرا
من ضجيجِ المَدَن أو هُذْر القُرى

فكان يَغَيِّرُ، المقهى بالمقهى، كأنه يستبدل عالماً بعالم
آخر، فمن مقهى «الكمال» إلى مقهى «الحجاز» التي
تعرف كذلك بمقهى «النصر» إلى مقاهي «ساحة المرجة»
وصولاً إلى مقهى «الهافانا» في محاولة لمقاومة الملل،
الذي كتب عنه الكثير من القصائد لكنه ملل ممزوج بالحنين:

أعافُ كلَّ مكانٍ زرثُهُ ملأً
لكنْ إذا عفُّهُ إبقى إحْنُ إليه

ودمشق من المدن التي تبقى محتفظة بالكثير من هويتها
رغم التبدُّلات التي تطرأ على المكان والبشر، فلا تزال
الكثير من أحياء المدينة تحتفظ بأسمائها منذ القرن التاسع
عشر حتى اليوم كـ«سوق البزروية» و«مدحت باشا»
و«باب شرقي» و«الحجاز» و«ساروجة» و«المرجة»
و«فكتوريا» و«الصاحية» و«المهاجرين» وهذه الأماكن
هي دائرة الحي الذي سكنه الصافي لأربعة عقود متواصلة،
وكذلك مجاله الحيوي اليومي الذي كان يمشي منه وإليه،
على قدمين شكى منهما كثيراً:

أجرُّ بجسمي منذُ خمسينَ حَجَّةً
لأوصلهُ للمنزلِ المُوَحِّشِ الخالي
فَمَنْ ذا على هذا العناءِ يُعينني
فقدُ تعبْتُ رجلايَ من جرِّ أثقالِ

ومن مقهى إلى مقهى كان يلتقي «حلقة» من أصدقائه من الأدباء السوريين واللبنانيين: «عمر أبو ريشة» إذا قَدَمَ من حلب، و«خليل مردم بك» و«فؤاد الشايب» و«عمر الفاخوري» و«رئيف الخوري» و«أحمد الجندي» وله قصيدة مداعبة مع الأخير نشرها في أشعة ملونة:

رأينا أحمدَ الجنديَّ يعلو
حصاناً كانَ أشبه بالأتان
فلم نَرَ قبلَ أحمدَ إذ علاهُ
جِماراً راكباً فوقَ الحصانِ

ويبدو أنه كان يعود إلى غرفته، حين يحلُّ الظلام وتفرغ الطرقات من المارة، حتى لا يجد أحداً يستدلُّ به، أو منه، على طريق العودة، ومن يعرف تلك الطرق الضيقة والملتوية في دمشق القديمة، يشعر بتلك المحنة التي كان يتخبَّطُ فيها الشاعر «الشارد» «الشريد» وهو يحاول العودة إلى تلك الغرفة البائسة ليلاً: ولعلَّ ذلك الرجل الستيني الذي سألني عن الصافي، رآه ذات يوم وهو عائد إلى غرفته في حالته تلك وهو الريفى الذي يعرف الطريق مفتوحاً لا ملتوياً، يستوي فيه الليل بالنهار حيث الفزع والإرهاق والمتاهات، وتقَدِّمُ قصيدته «طرائق المدينة» المنشورة في ديوان «الأغوار» مثلاً مناسباً للعلاقة المعقَّدة للشاعر الشارد في عالم آخر، مع طرق المدينة والتواءاتها التي تنعكس على تعقيدات الناس وزوغانهم في طريقة عيشهم وأفكارهم:

طرائقُ المَدَنِ شَتَّى وَهِيَ مُظْلَمَةٌ
 حَتَّى كَأَنَّ الضُّحَى فِي جَوْهَا الْعَسَقُ
 لَكِنْ طَرِيقُهُ أَهْلُ الرِّيفِ وَاحِدَةٌ
 بِيضَاءُ حَتَّى الدَّجَى فِي أَفْقِهَا شَفَقُ
 كَأَنَّمَا طَرُقُ الدُّنْيَا طَرَائِفُهَا
 تَخَالَفَ الْإِسْمَ فِيهَا وَاسْتَوَى النَّسَقُ
 نَشَأَتْ فِي قَرْيَةٍ كَانَ الطَّرِيقُ بِهَا
 فَرْدًا نَسِيرٌ لَهُ طَرًّا وَنَفْتَرَقُ
 ذَا مَبْدَأٍ كُلَّمَا نَخَطُو بِهِ قُدَمًا
 فَبِالْوَصُولِ إِلَى غَايَتِهِ نَثَقُ
 أَسِيرٌ فِيهِ خَلِي الْبَالِ مُغْتَبِطًا
 لَا مَرْكَبِي خَطَرٌ أَوْ مَشْرَبِي رَنْقُ^(١)
 حَتَّى أَتَيْتُ لِبَلَدَانٍ بِهَا طُرُقُ
 شَتَّى وَكُلُّ طَرِيقٍ فِيهِ مُفْتَرَقُ
 فَعَدْتُ حَيْرَانَ لَا أَدْرِي بِأَيِّتِهَا
 أَمْشِي وَسَادَ عَلَيَّ الشُّكُّ وَالْقَلَقُ
 بِأَيِّهَا رَمْتُ خَطْوًا سَادَنِي فَرَعُ
 وَأَيِّهَا سِرْتُ فِيهِ مَسَّنِي رَهَقُ

(١) رَنْق: متعكّر وشائب.

طُرُقٌ مَعْبَدَةٌ لَكِنْ بِهَا خَطَرٌ
كَمْ ضَلَّ قَبْلِي بِهَا قَوْمٌ وَكَمْ سُحِقُوا
نَادَيْتُ إِذْ حَيَّرْتَنِي فِي تَشَعُّبِهَا:
طَرَائِقُ الْمُدُنِ لَا كَانَتْ وَلَا الطُّرُقُ

ولأنَّه جعل من قضايا الشخصية قضيته الوحيدة، متحاشياً
القضايا الكبرى، سنجده من هذا الباب أكثر اكتناهاً وحادثة
لروح المدينة من كثير من شعراء قصيدة التفعيلة في الشعر
العراقي والعربي عموماً الذين ربطوا مدنهم بمصائر الأمة،
ولم يتوغلوا في عمق التفاصيل اليومية لسكانها، فالمدن
العربية ليست «أثينا» ولا «روما» التاريخية، وليست
«لندن» أو «برلين» أو «باريس» المعاصرة.

وكما تخلص من الرومانسية الوطنية فقد تخلص كذلك من
الإنشاد الرومانسي للمدينة، فلا هي أفلاطونية نموذجية
مطهَّرة، ولا هي «عاهرة» كما لدى «بودلير» أو «مبغى»
كما لدى «السياب» ولا هي المقاومة للحروب، أو الساقطة
بيد الغزاة، كما لدى الشعراء «الوطنيين والقوميين» لكنها
مدينة شخصية تماماً، وهذا سرُّ من أسرار حادثة الصافي
غير المرئية للنقد العربي، فقد كتب عن الغرفة في المدينة
في الثلاثينيات، فيما كان الشاعر العربي لا يزال قابلاً في
كوخ رومانسيته القروية، كتب عن اغترابه فيها وضياعه
فيها، وعن بشرها من الهوامش، أو القادمين من قرى
مجاورة، كالشحاذ، وصباغ الأحذية، وبائع الحصير،
والمصابين بالجنون، وأطفال الشوارع المشرَّدين.

لكنَّه، بالمقابل، لم يبدِ تعاطفاً مع ضحايا الترف الزائد في

المدينة، كالسكاري، ونساء الليل، والشحاذين بطرق تنطوي
على نفاق، كباعة نسخ القرآن في الطريق.

بيد أن إحساسه القويّ بالعزلة، قد يدفعه أحياناً إلى الفرار
من المركز نحو الأطراف، وكان الصافي النجفي، جوّالاً
حقيقياً في المدن السورية، وفي القرى والمصايف المحيطة
بدمشق، حيث كانت دمشق كناية عن عمران داخل بستان:

أفر من المدينة وهي تغزو
جمالاً للطبيعة لا يُضاهي
جمال المُنْ يخدغ من بعيد
ويخلب طالباً عزّاً وجاهاً
وما سَكَنَ المدينة ذو شعورٍ
وإحساس، ومن طَلَبَ الإلهـ
تُضِيعُ المُنْ منك جِـاً وروحاً
ووجداناً، وحسّاً، وانتباهاً
وفي قصيدته عن المعري يقول:

أنا في القَفْرِ من نفسي بمُنْ
وبين المُنْ من قومي بقَفْرِ

وكان يعبّر عن صراع بين الروح الرومانسية مجسّدة
بالحنين إلى المكان، والوعي المتحرّر من فكرة الخضوع
لأي مكانٍ حتى وإن كان الوطن:

رُوحِي بِأَرْضِ الْعِرَاقِ عَالِقَةً
وَالْعَقْلُ سَامٍ عَنْ أَمْدَنِ الْمُدُنِ

وكان يهجو المركز ويمدح الأطراف، يتذمّر من المدينة
فيهجوها، ثم يمدحها، والملاحظ بشكل شبه متواتر في كل
هجائياته للبلدات في سوريا ولبنان، أنها كانت موجّهة،
للخراب الإنساني لا إلى البناء العمراني، موجّهة للناس فيها،
وليس للمكان بذاته.

الأَرْضُ تُهْجَى بِأَهْلِهَا وَلَيْسَ لَهَا
ذَنْبٌ وَكَمْ شَوْهُ الْأَهْلُونَ أَفَاقًا

وفي جانب آخر نقرأ له عيون أشعاره في وصف المدن
والتماهي مع تاريخها عندما تكون مهجورة، متشيثة
بماضيها، كأعمدة الرخام والتماثيل والأيقونات أعلى الجدران
في قصيدته «قلعة بعلبك» حيث يضيف مسحة إنسانية
ممهورة ببصمته في أنسنة الأشياء وتلوينها بعناصر الزمن
اليومي، ليجعل من تلك التماثيل كأنناً بشرياً، له سيرة
وذكريات وحواس ودموع في واحدة من عيون الشعر
العربي حقاً، وكذا الحال في قصيدته عن «حماة» حيث
حركة النواكير التي تبكي على العاصي، والجسور المتكئة
على ذلك النهر. في مشهد يضجّ بتفاصيل حكاية حب
معاصرة بين عناصر الطبيعة.

وفي صميم هذا الرحلة بين المدن المنهوبة في التاريخ،
والمدينة التي لم تتغير من حوله كثيراً، كان يصل إلى مكان

واحد دائماً هو المكان نفسه، أنه الدوران إذن:

سِرْتُ دهرًا ولم أزل في مكاني
أتراني أسيّر في دوران؟

أقوله: فابِتْ إليها ثُمَّ إِنَّ رَمْتَ سَفْرَةً
أسافرُ من نفسي ولكن إلى نفسي

نعم هي رحلة لكنها تفضي إلى مكان واحد فقط لشاعر
مغترب ومنعزل ومنشوق أبدي، أن كل طريقه ستقوده إلى
الداخل بلا ريب، داخله المأوى والمُعْتَكِف، له ولهذه العالم
من حوله، إذ ما مِنْ طريق «وكما خربت حياتك هُنا في
هذه الزاوية فهي خرابٌ أَنِّي ذَهَبْتُ» كما يقول «كافافي»
المعاصر، في حقبة من زمنه، للنجفي:

ترَكْتُ بِالرَّغَمِ مَنِّي بِلَدْتِي النَّجَفَا
عَلَيَّ أَرَى فِي سِوَاهَا رَاحَةً وَصَفَا
فَلَمْ أَجِدْ فِي مَكَانٍ رَاحَةً وَهَنَا
وَعَشْتُ مُنْزَوِيًّا فِيهِ وَمُعْتَكِفَا

منشورات «آلف ياء» AlYaa

-7- الفوتوغرافي البدويّ، والشعرُ والحياة عاريان

من بين ما يستدعي التوقف عنده، في تجربة الصافي،
عنونته لدواوينه المنشورة في حياته.. فهي تسميات غالباً ما
تتكوّن من مفردة واحدة: «الأمواج» «الشلال» «الأغوار»
«التيار» «هواجس» «اللفحات» و«شرر»

وكنّت أظنّ أن ذلك سمة عصر، ومنحى في التسمية
خلال حقبة من تاريخ الشعر العربي في عصر النهضة وما
تلاها، حيث يسمي إيليا أبي ماضي دواوينه «الجدول»
و«الخمائل»

ثم لاحظت أن عناوين الصافي، تتوزّع بشكل لافت على
عنصرين من عناصر الطبيعة، فهي أما مائيات: «الأمواج»
«التيار» «الشلال» أو ناريّات: «أشعة ملونة» «ألحان
اللهيب» «اللفحات شرر» أو تتكفّى إلى تأملات داخلية في
العوالم الباطنية للنفس: «الأغوار» و«هواجس» بينما تبقى
تجربته في «حصاد السجن» ذات منحى خاص، فهي قصائد
كتبها في سجن الأمن العام الفرنسي ببيروت بأمر السلطات
الانكليزية، قضى خلال ثلاثة وأربعين يوماً معتقلاً بشبهة
تأييد ألمانيا الهتلرية ضد الحلفاء.

في الظاهر تبدو تلك العناوين تجريدات ذهنية لا تشي
بالمتن الشعري الذي ينطوي عليه كل كتاب حمل ذلك
العنوان. كما تفصح تلك العناوين عن دلالة صريحة لعنوان
الطبيعة، وقوة شكيמתها، وعصيانها على الترويض. بيد أن
مجلد أشعار ذلك الرجل الذي اختار تلك العناوين بقصد

ومنهجية كما يبدو، تهتم بتفاصيل الحياة اليومية، وتقوم على التأمل باسترخاء لمشهد يتكوّن ثمّ سرعان ما يتهدّم، بينما يدونه الشاعر في تشكّله وانهدامه في دراما لافتة.

وفي هذه الدراما ما بين عزلة الطبيعة وهي تعيش شروطها الداخلية بإيقاع أبدي، وبين ضجة الحياة الزائفة التي تحتفل بالنشاز، نجد الشاعر ينتمي للجانب الآخر، الجانب الغريب، كغربة «الشلالات» عن المدن وهي تعزف موسيقى عزلتها، وكذلك «الأغوار» المطموسة والغامضة، وذلك «الشرر» المتطاير كالمagma من البراكين أو في تصادم النيازك، أو في حريق ناء، أو كمسير ذلك «التيّار» حيث المصبات تائهة، أو في تلك «اللفحات» التي تأتي من صحراء بعيدة، أو في الإصغاء إلى «هواجس» موحشة، وعميقة في الذات.

أنه البدوي الذي يسعى إلى أن يكون نبياً، بعد أن يغمر الطوفان كل شيء إزاءه، ولذلك كان بأسه أقوى من بؤسه، فهو القادم من الصحراء، من بحر من الرمل، إلى مدن البحر، والحجر، ولكنه ظلّ متمسكاً بزيّ الأعراب، متوجّاً بعقاله، مخبئاً رأسه المائر بتزاحم الأفكار تحت كوفيته في احتجاب إضافي عن الناس من حوله، في وقت تحولت فيه الرؤوس إلى حاسرة، والسيقان المضمومة تحت الثوب القديم غدت منفرجة في البنطال، وهذا تعبير إضافي، عن الشخصية الاستبطنانية، والمزاج المختلف، وإشارات ظاهرية للتأكيد على تمايزه عن محيطه، أنه صنو الطبيعة وتربها، وفي الوقت نفسه مستكشف للمكان الجديد، بعين الغريب المسافر، لكن الأكثر تأملاً لبلاغة المكان، وهو يسترخي في مقعده طويلاً مراقباً هرولة الجميع إلى شؤون يراها مضحكة.

لقد خلق البدوي دراما موجزة لكنّها حقيقية، في تضاده الدائم مع العالم والحياة اليومية من حوله.

ومن هنا سيتمظهر الإيجاز والتكثيف والاقتصاد المقصود في عنونة دواوينه بتقنيات فنية متحققة داخل المتن الشعري لتلك الدواوين، وبكثافة واختزال موازيين للعنونة في العبارة الشعرية ومنسجمين معها تماماً، ليجد القارئ نفسه إزاء مناخ شعري معبر تعبيراً دقيقاً عن تلك الدراما القائمة على التضاد والصراع بينه وبين العالم، فالصافي لا يذهب كثيراً نحو الاستطراد، بل ينحو إلى تكثيف فكرته وتقطيرها حدّ الإشباع، بل إنه يكفي أحياناً بالبيت والبيتين لإنجاز تلك القصيدة، على خلاف مفهوم القصيدة في الشعر العربي التي تستلزم عدداً معيناً من الأبيات لكي تنال تسمية قصيدة. فهو شاعر البساطة العميقة بحق، ونموذج صريح للاختزال المكثف والمعنى الشاسع في جمل قصيرة، بلا حشو زائد.

ويمثل ديوان «هواجس» الصادر في طبعته الأولى عام 1949، التجربة الأوسع لهذا الاختزال، وهو وإن كان بدأها منذ ديوان الثاني «أشعة ملونة» عام 1938، إلا أن «هواجس» يمكن أن نصفه بأنه ديوان «البيت الواحد» والبيتين اللذين يشكلان القصيدة، حيث يستعصى اكتمال القصيدة في هذا الحجم ولا تجد معياراً نقدياً لها في النقد العربي، بيد أنها تكتمل مع ديوان «هواجس» كملاً نموذجياً في الحجم، وتمتدّ وتطول، داخلياً، مشعة في باطن غائر وكثافة مرصوفة.

ومن الواضح أنه مع هواجسه السريعة تلك، كان يمتلك وعياً نقدياً متقدماً لأهمية «البساطة العميقة» والرؤيا الواسعة

«المتنكرة بالسذاجة» في تجربته الشعرية وفي قراءته لنماذج مختلفة من الشعر العربي المعاصر له، ففي مقدمته لديوان «البراعم» للشاعر السوري الحموي عمر يحيى، المعروف بشاعر النواير، و الصادر في دمشق عام 1936 يقدم الصافي النجفي رأياً لافتاً في فهم الغموض في العمل الشعري، مفرّقاً بين الغموض كغاية يعمد إليها الشاعر للإيهام بعمق ما، وبين الغموض البناء، الذي يغدو جزءاً حيويّاً من التعبير عن غموض العالم من حوله، وليس دجلاً بلاغياً محضاً.

ولذلك فهو يسمي الغموض المتعمّد إبهاماً، القصّد منه تغطية معنى سطحي، أما الغموض، فيرى أنه صفةٌ طبيعية للعمل الذي ينطوي على عمق أصيل: «هنا نرى واجباً علينا أن نلفت نظر القارئ إلى أن ما انتقدناه في الأدب الرمزي هو أن تكون المعاني سطحية و لكن تأخذ إبهامها من وضعها في الرموز و الطلاسم، أما إذا كان الأدب الرمزي مبنياً على أن يكون المعنى بحّد ذاته عميقاً و قد بقي مبهماً، بالرغم عن سعي الشاعر لتوضيحه لأنه بعيد التناول، فإننا نرجّب بهذا النوع من الأدب الرمزي و نضعه في أعلى طبقات الأدب» ويؤكد أنه في هذا التمييز ينحاز لجلال الدين الرومي أكثر من انحيازه لابن عربي «لأنّ ابن عربي جعل البديهيّ مشكلاً أما جلال الدين الرومي فقد جعل المشكلَ بديهيّاً» ويصل إلى خلاصة تلخّص موقفه المتقدّم في التفريق بين الغموض والإبهام: «إننا نحارب الأدب الرمزيّ القائم على المعنى البسيط و التعقيد اللفظيّ أما الأدب الرمزي القائم على التعبير الواضح و المعنى العميق البعيد المتناول فإننا نرحب به ونقدّسه.»

وفي شعره يبيّن هذه الفكرة النقدية التي ترسخ هذا
الانسجام بين الرؤيا النقدية والممارسة الإبداعية:

ألبستُ أشعاري لباساً ساذجاً
كيلا أخادع باللباس الرائي
لم استطع سبق الورى بزخارفٍ
فسبقتهم ببساطتي الحسناء

ولعله من أوائل دعاة القصيدة العارية، حيث الشعر
مكتشوفاً بلا ديكورات ولا اكسسوارات خارجية، لفظية منمّقة:

خُلقتُ وشِعري عاريين فإن نُطقُ
بقينا عراة من بهانا بمحفلٍ

كما أنه، في سياق تخليه عن تلقينات معرفية متأصلة
حول تقنيات القصيدة، حاول في مجمل أشعاره، وبجراحة
قصوى أن لا يترك قصيدته تنجرف إلى الوزن الشعري
بصرامة التفعيلية وتراكيبها التي تشدّها إلى مناطق معهودة
في الذاكرة، ولهذا فعادة ما كان يؤخذ عليه عدم اهتمامه
بموسيقى قصائده، أو أنه ينحو بشعره نحو «نثرية» ما،
وهي في معتقد النقد القديم: الوزن الشعري المجلجل،
فموسيقاه خافتة مناسبة، لا تكاد تشعر معها أنك أمام قصيدة
موزونة، بالمعنى التقليدي، أو بالتراتبية التي ألقتها الذاكرة،
فمن المعهود في الشعر العمودي أن الوزن يتهادى حاضراً
وكانه يسبق المعنى ويقوده، بينما في شعر الصافي المكتوب

على البحور الخليلية التقليدية، لا تجد هذا الانقياد الفاحش للوزن، وإنما تشعر بالمعنى ينساب على رسله، ويأخذك معه وكأن القصيدة كتبت بوزن مبتكر، فنراه يشفق على الشعراء الغرقى في «البحور الشعرية»:

أَفِيَّاتِي نوحُ الشعورِ بِفُلْكِ
فِينَجِّي غَرَقَى بحورِ الخليل!

أو نراه يهجو شاعراً لا معاني في شعره، ولا وزن لهم سوى «الوزن الشعري»:

وشاعرٍ يُشَبِّهُهُ شعرُهُ
كلاهما ليس له معنى
لَمْ أَرْ غيرَ الوزنِ في شعرِهِ
فَلَمْ أَقُمْ يوماً له وَزْناً!

فتراكييه ليست بتلك «الجزالة» الصاخبة والصارمة، والقادمة من موروث شديد الوطأة، بل هي تبدو مهلهلة وأكثر سكوناً في جمالياتها الظاهرة، رغم أنها مؤارة قلقة في بعدها الخفي. كذا الأمر مع قافيته الأقل ادعاءً وصخباً، والأكثر التصاقاً بالمعنى العام للقصيدة.

ليست الموسيقى وحدها عارية من موجات التقاليد ومتممات التركيب وكليشيهاته في شعره بل انه يسعى كذلك، إلى صياغة معنى مشع وغير محتجب، أو ممّوه بالحيل الشعرية وسيرك اللغة وكرنفالها المجاني:

أهوى المعاني عن ثياب اللفظ تظهر عارية
فالشعر تحجب نوره أفاضه والقافية

ويرى إن الشعر هو فنُّ بذاته، وأية عناية فنية زائدة به
تخرجه عن جوهره:

جئت في عالم القريض بفن
لست تلقاه عند أنس وجن
قل عرفه، اهدنا بسناه
قلت: فني أن لست أعنى بفن

ولأن مازق التصادم بين اللا متناهي: الخيال
والشعور، والمتناهي: اللغة ومفرداتها، يقلقه فهو يتطلع إلى
جعل قصيدته سكوناً كلها، سكوناً حياً لا يُقبر في لغة ضيقة:

أهوى الكلام من الشعور مجرداً
إن الشعور قبوره الألفاظ

أنها اللغة عارية مرة أخرى، عارية وصامتة كذلك، لكنّها
أكثر تعبيراً في صمتها وعريها معاً:

شفّ لفظي عن روح شعري حتّى
خلت شعري ليست له ألفاظ

أن لغة الشعر الحديث، مدينة لهذه الجراءة الكبرى التي

أحدثت فتحاً حقيقياً في الشعرية العربية، وقادت القصيدة العربية في وقت مبكر، إلى هذا المنعطف الجديد، فلغة الصافي التي رأى النقاد التقليديون أنها مُسرفة في نثريتها، لأنها مستلّة من مشاهد الحياة، والتي عدها لاحقون من أوهام الحداثة: كالغرفة، والفندق، والأثاث، والمرأة، والسينما، والفيلم، والمسرح، والممثل، والمعارض والأسواق، والبنك، وجواز السفر، والجرائد، والراديو، والتلفون، والتلفزيون، والطاولة، والمطعم، والمقهى وكأس الشاي، وفنجان القهوة، والسماور، والموقد، والفحم، ولاعبو النرد والورق والقمار، ولاعبو الكرة، والكتب، والسجائر والتدخين، والستائر، والنافذة، والمرأة، والكرسي، وكاميرا التصوير، والموسيقى، والحيوانات الأليفة والغريبة، والقطار، وسائقو السيارات، والحافلة، والمستشفى، والصيدلية، والعيادة، وحتى القنابل، وشعاع الليزر، والغازات القاتلة، والمدافع والطائرات، والعشرات من الألفاظ اليومية الأكثر معاصرة، التي اتهمه النقد التقليدي بسببها بأنه شاعر شيئي، ينحو إلى لغة النثر اليومي، في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، أصبحت اليوم في عصر الألفية الثالثة المعجم المنتقى لشعراء الحداثة العرب من الأجيال اللاحقة.

وفي معتقد النقد العربي التقليدي في تلك الفترة، يعدّ النجفي مخرباً كبيراً، لأنه كان متساهلاً، إلى حد بعيد، وربما بلا تحفظ، مع بلاغة الشارع والمشاهد اليومية، إلى درجة السماح بتسلل النبرة النثرية إلى الشعر، وكذلك مرونته وتساهله في بناء الجملة والإضراب عن تلك المتانة المنشودة دائماً في الشعر العمودي التقليدي، بيد أن الصافي النجفي شاعر الحياة، وحياته حاضرة سواء بعريها اليومي

أو باستبطانها الداخلي في شعره، فهو أكثر شاعر عربي نَقَلَ
صورَ الحياة في شعره، وجلس على مقاهي الأرصفة في
المدينة يتأمل عبر اللحظات العابرة في الأبدية التي تنتزّه في
كثافة اللحظة. إنه شاعر تجربة وليس مؤلفاً بلاغياً، والمسافة
بين التأليف البلاغي المستعار والتجربة الأصلية هي التي
تخلقُ الفرق بين «الحذقة» في ادعاء العمق، و«المهارة»
في اصطياده برشاقة، ولذا كان من الطبيعي أن يرى ما لا
يراه الآخرون، الذين يعيشون في الكتب، «لِلْكَتُبِ يَحْتَاجُ
مَنْ لَا يَعِي كُتُبَ الْوُجُودِ» بينما هو يعيش في صميم
الوجود، ويرى من عزلته كوميديا العالم فيدوّنها، دون أن
ينسى تقديم شكره الجزيل، لمن تركوا تلك المشاهد له وحده:

سأشكرُ الشعراءَ العُمى كلَّهُمْ
لأنَّهُمْ تَرَكَوا شِعْرَ الْحَيَاةِ لِيَا!

ومع هذا الفرح الغامر الذي يملأه وهو يتفرّس في هذا
الإرث المهمل والمهجور، إلا أنه يتحدّث بنبرة الرائي
البدوي، غير المتيقّن، وليس النبيّ الذي يُوحى له فلا يرقى
لرؤيته الشكّ:

عيني ترى ما لا يرون، وعيُهُمْ
مَا لَا أَرَاهُ، تُرى؟ ففي أيِّ عَمَى؟

وأعتقد أنّ الشاعر اللبناني «صلاح الأسير» كان دقيقاً
تماماً في وصف اشتغال النجفي على التفاصيل الصغيرة
لبناء الصورة الشعرية عندما سماه «فوتوغرافي الشعر

العربي الحديث» لأنه «يرى كليات الحياة في جزئياتها، ويخلص للفكرة أو للخاطرة أو للصورة، فهو من هذه الناحية الشاعر الفوتوغرافي في شعرنا الحديث»

والشاعر من جانبه يعي دوره في الشعر كما في الحياة، وكأنه مرسلٌ من عالم مختلف لاستطلاع الحياة عبر استكشاف التاريخ في رحلة مضنية، وهو المصوّر العابر المنذور لهذا الدور الخالد!

بَعْدَ دَهْرٍ عَرَفْتُ فِيمَا أَتَى بِي
رَبُّ هَذَا الْوُجُودِ، يَوْمَ وَلِدْتُ
قَدْ أَتَى بِي مُصَوِّراً لِحَيَاةٍ
فَعَكَسَتْ الْحَيَاةَ ثَمَّ رَجَعْتُ

ونجده في لحظة أخرى يبحث عن تدوين المسرّات في الحياة، بعد أن وجد نفسه متعباً من التقاط الصور، ومن الشعاع الكثيف الذي يرتدُّ نحوه ليجعل منه عرضة للفناء:

قُلْ لِلْحَيَاةِ تَحَبُّ لِي مُحَاسِنَهَا
فَقَدْ تَعَبْتُ مِنَ التَّسْجِيلِ لِلصُّورِ

ويرى الدكتور جلال الخياط إنه «أول شاعر عربي يخرج على طوق الأغراض الشعرية المقننة، وقبل أكثر من سبعين عاماً وقبل أن يتبلور هذا الاتجاه عند الشعراء الجدد، فيقدم موضوعات متنوعة وشاملة، لا تعدّ ولا تحصى، نتيجة اقتران شعره بأحداث يومه. وإنه تمرد في زمن لا يتيح

لأمثاله أن يتمرد ففعل، فلم يعترف بالأغراض الشعرية المحددة، وأن إحصاء عدد موضوعاته التي كتبها يفوق ما نظمه أي شاعر قديماً وحديثاً، فكل قصيدة موضوع، وبهذا كان نسيج وحده ورجلاً له قدر من الشجاعة استطاع به أن يتحدى عصره وان يجوب مفازات غريبة غير مطروقة⁽¹⁾»

ولأنه إمبراطور المعاني، وخزنتها الأكبر، سماه مصطفى جمال الدين في مرثيته له بـ«شاعر المعاني»:

كيف يرقى إلى رثاه البيان
وعلى شِعْره يعيش الزَّمان
لم يمتْ شاعرُ المعاني ولكن
هوَّمتْ في ضلوعه الألحان⁽²⁾

وفي شتى تجلياتها البهية والشجية، لا تبدو الحياة بالنسبة

(1) جلال الخياط «الشعر العراقي الحديث- مرحلة وتطور» دار الرائد العربي بيروت طبعة ثانية 1987 ص 109. ولعل الراحل جلال الخياط الناقد الأكاديمي العراقي الوحيد، الذي خصص صفحات، وإن كانت محدودة، لدراسة شعر الصافي. وهذا الرأي قريب جداً من رأي بدر شاکر السياب في الصافي النجفي، في مقالة كان نشرها، في مجلة أهل النفط في الخمسينيات، ونُشرَ جزءاً منها في نهاية ديوان «اللفحات» «الصافي عالم قائم بذاته متمتع الأفق بشكل لا مثيل له عند أي شاعر عربي بمفرده، لم يترك موضوعاً، ولا عاطفة إلا وصورها، فهو شاعر فلسفة وحكمة وهجاء وسخرية، وهو شاعر ذاتي إلى أبعد حدود الذاتية، وموضوعي إلى أبعد حدود الموضوعية، أنه ظاهرة ضخمة في الشعر.

(2) ديوان مصطفى جمال الدين، دار المؤرخ العربي 1995 ص 591. وكانت تلك القصيدة قد أُلقيت في الحفل التأبيني الذي أقيمته وزارة الثقافة والفنون للصافي النجفي في قاعة ابن النديم ببغداد في 12 شباط 1978.

لشاعرها مشهداً عابراً، ومنتهياً عند حدود اللقطة المتجمّدة
في صورة فوتوغرافية، أنها كما الوقائع اليومية، كناية عن
إشارات لعوالم خفية، لذا فهو يبحث عن رحلة أخرى نحو
الباطن:

ليس هَذي الحياةُ غيرَ ستارٍ
فأمضِ فينا لما وراء الستار

وكما شعره مدرسة، فإن حياته كذلك تعلّم الشعراء ما الحياة:

أعلّمكم بشعري الشعرَ لكنْ
تعلّمكم حياتي ما الحياةُ

ولأنه جعل من عينيه كاميرا تسجيلية، ومن كلماته
تشخيصاً فنياً لما يراه من صورٍ حية، فهو لا تنقصه الحيلة
أمام زحف الفنون البصرية ومزاحمتها الشعر، فهي تعرض
أشباحاً بينما شعره يتجوّل فيه الناسُ مُتجسّدين، لهم نبضات
يمكن استشعارها تماماً:

لا أحتشي سينما الأشباح فارغةً
عرَضْتُ بالشعرِ أشباحاً وأرواحاً

لكن « الفنّ السابع » الذي يقدّمه في شعره، هو من نوع
الكوميديا السوداء، وهنا يقدّم الفوتوغرافي دعوة مجانية
للمشاهدين، لمواجهة سيرهم الكاريكاتورية في مرآة شعره:

هياً لشعري فهو أعظمُ «سينما»

كُلُّ المشاهدِ فِيهِ مِنْكُمْ سَاخِرٌ

وهكذا تنفصل المسافة بين شريط السينما وصخب
المقهى، وتتداخل الأبعاد بين الممثل والمشاهد:

وَأَبْصِرُ فِيهِ مُخْتَلَفَ الْبَرَايَا
كَأَنِّي جَالِسٌ فِي سِينِمَاءِ

أما هو، الفوتوغرافي المحتجب، والمخرج المتلصّص،
فينأى في ظلامٍ استيطاني غير مرئي، لينشغل بعمله
باحترافية عالية:
أَنْيَزُ ظِلَامَهُمْ إِمَّا تَنَاءُوا
وَأِنْ قَرَّبُوا وَقَفْتُ عَنِ الشُّعَاعِ

لقد أحال هذا البدوي ذو الحواس المستنفرة المثقفة، كلَّ
مشاهد الواقع من حوله إلى نوع من الأسطورة.

إن شعر الحياة يغدو فلسفة، فقط عندما تكون الحواس
مثقفة، تستقصي الأشياء وتعيد تشكيلها في كيمياء جديدة عبر
الشعور، وشعر الذهنيات لا يصنع وحده قصيدة بل يغدو
نوعاً من التفلسف الأحمق، وهذا ما يراه الصافي تماماً في
شعره الذي يعدّ في جانب مهم منه «مانفيسـتو» شعري
متضمن بوضوح في عدد كبير من قصائده:

فَدَغْ عَنْكَ التَّفَلْسُفَ وَارَوْ شِعْراً
فَلِي عَيْنٌ تَرَى وَفَمٌ يَذُوقُ

ويؤكد إلياس أبو شبكة، في كتابته عن ديوان «أشعة الملونة» إنه يرى خيال الأسطورة على حروفه. لأنَّ شعره «بعيد عن الفنِّ الميت، وعمّا يعلق بعين المرء من الصور المصبوغة، والأفكار المحنطة» ويراها «قريباً إلى ما في الطبيعة من الصور الحية، والألوان النابضة، والشعور اللطيف»

كما نَبّه إلى العنفوان الفَعَّال في شعره، لأنَّ الذلَّ، برأي أبي شبكة: لا يصنع الخيال، ولهذا فالصافي: «يعرض بؤسه وشقاءه في جَنَّة من الذهب واليواقيت ويُركب فقره في عجلة من نور! وما عرفت قبل الآن شاعراً فقيراً استطاع أن يطوف بفقره في مثل هذا المهرجان من كنوز النفس»

بيد أن شاعر الحياة ومصوِّرها البارِع، يبدو أحياناً في زحام المدن الصغيرة، أشبه بمصوِّر حربي في معارك ضارية، وتحولات سريعة، فبينما يتطلَّع إلى تصوير اللحظة الأخطر، يحرص في الوقت ذاته على البقاء حياً في تلك المشاهد لتسجيل المزيد من الصور المرعبة ربَّما!:

جئتُ في مسرح الحياة وأخشى
عَودتي قبل أن أكملَ دوري

ولعلَّ من المفارقة هنا، أنه كاد يفقد، قبل عودته المتأخرة إلى بلاده، خمسة من دواوينه التي أعدّها للطبع بعد أن سقط في أحد شوارع بيروت جريحاً مشرفاً على الموت، وترك دواوينه في غرفته قرب مستشفى «أوتيل ديو» إلا أن سيدة لبنانية كريمة تدعى «أم حسن» أنقذت تلك المخطوطات من غرفة الشاعر ببيروت، وسلمتها إلى السفارة العراقية التي

قامت بدورها بإرسالها إلى الشاعر في بغداد حيث نقل للعلاج من الإصابة التي أودت بحياته فيما بعد، وهي الدواوين التي صدرت بعد رحيله تحت عنوان «الأعمال غير المنشور» وقام بتحريرها وإعدادها للطباعة الدكتور جلال الخياط، الذي تدخل كثيراً في ترتيبها وحكّم رؤيته النقدية فيها، بينما كان الشاعر خطّط لها أن تظهر بدواوين مستقلة عددها خمس.. وهي على التوالي: «شباب السبعين» «بلا اسم» «كما جاء» «تمرّد المشيب» و«المطعم»

**-8-
المختلف في عصر مؤتلف**

منذ أول عبارة في ديوان «الأمواج» وهو أول ديوان يصدره-وقد صدرت طبعته الأولى في عام 1932، أي بعد عامين من خروجه الثاني من العراق-نقف أمام رسالة مختلفة لشاعر مختلف، فهو يُصَدِّر الديوان بإهداء: «إلى المثل العليا التي بها أحيأ وفي سبيلها أموت: الحقيقة، الحرية، الرحمة، أقدم أمواجي هذه» وقد حرص سواء في حياته أو شعره على تبني تلك المثل والتمسك بها حدّ الشهادة فمات وهو لا يكاد يؤمن بسواها.

في ديوان «الأمواج» نجد تقديماً للزهاوي لإحدى قصائد الصافي « الليل والنجوم» وهي أول قصيدة ينشرها بعد عودته من طهران إلى العراق، يشير الزهاوي في مقدمته الموجزة تلك إلى نزعة الاختلاف في شعره فيصفه بأنه شاعر يتنزّه عن التقليد، والمبالغة وهو «وصّاف ساحر، معاني شعره مبتكرة في ألفاظ سهلة» متوقفاً أن يكون له شأن في تاريخ الشعر العربي.

وواجه صدور ديوان «الأمواج» آراء متباينة، في المراكز الثقافية العربية التقليدية، آنذاك، كالقاهرة ودمشق، بينما لم يلق في العراق، ذلك الاهتمام.

فمجلة «الرسالة المصرية» رأت في صدور الديوان، إعلاناً لأدب القوّة، إزاء نماذج كثيرة من أدب الضعف، فهو «لا يسمعك مدحاً في أمير أو سلطان، ولا تجد في شعره تلك العواطف المبتذلة، وليس في الكتاب نسيب يستحقّ

الذكر..ولقد عاش شعراء العرب هذه القرون الطويلة وهم يحرقون فَنَّهُم بخوراً أمام أصنام بشرية زائلة⁽¹⁾»

بينما رأى «خليل مردم» أنه من الشعر السائغ السهل بموضوعاته الطريفة، التي تبوح بدقة عن نفس الشاعر وحياته ونظيره إلى المجتمع بصراحة لا جمجمة فيها وبيان سهل لا تكلف فيه ولا صنعة، حيث «الصراحة والاعتماد على النفس والاستقلال بالرأي ومجاراة الطبع والبعد عن المغالاة والصنعة والتزويق»⁽²⁾

وفي جانب آخر، مضاد كتب «مارون عبود» مقالات عدّة عن شعر الصافي النجفي، تناولت خمسة من دواوينه على فترات وهي: «الأمواج» «التيار» و«الأغوار» «أشعة ملونة» و«ألحان الهميم» واشتعلت بينهما حرب نقد وهجاء، خاصة بعد أن نقد عبود ديوان «الأمواج» بطريقة لم ترض الشاعر، إذ أعاب عليه تلقائيته، وأن لا اتجاه واضحاً لأمواجه.

ومع أن عبود يعيد تأكيد ما كتبته «الرسالة» عن نموذج شعر القوة، في ديوان «أمواج» فيرى أنه رغم بؤسه الواضح، إلا أنه بانس صلف وليس بانساً رخواً، ويؤكد أن شعره وثيق الاتصال بحياته. إلا أنه يأخذ عليه شراسة ثوريته في التعبير والتصوير بشكل يجعل النقد عاجزاً عنه «والصافي ثائر على كل شيء، ولهذا يصعب علينا تحديد اتجاهه في أمواجه»⁽³⁾ ويعيب عليه كشفه لما يراه الجانب المقرف من الحياة! فالشعراء يحبون الموسيقى والجمال كما

⁽¹⁾ مجلة الرسالة العدد 12 - بتاريخ: 01 - 07 - 1933.

⁽²⁾ مجلة الثقافة لخليل مردم العدد 2 - بتاريخ: 5 - 5 - 1933.

يقول، فكيف يكتب عن الفارة والبرغوث؟

وأخذ عليه، كذلك، في قصيدته «غرفة الشاعر» أنه
صَوَّر قبحاً وليس جمالاً! ورأى أن الصافي يببالغ جداً في
وصف غرفته تلك، حتى أنه شكَّ أن يكون في دمشق مثل
تلك الغرفة!

وعندما يتحدث النجفي عن بهجته وهو يسكن كوخاً
شعرياً، بناه بنفسه، مفضلاً إياه على العيش في قصر شعري
موروث بناه سواه:

وكم وارثٍ في الشَّعرِ عَرشاً لسالفٍ
وباتَ لقصرٍ في بناءٍ مُقلِّدٍ
وأسكنُ كوخاً ما به أيُّ زُخرفٍ
ولكنَّهُ كوْحٌ أقامتهُ لي يَدَي

فإنَّ عبود يدعو البلدية للمسارعة إلى إحراق هذا الكوخ
في إشارة مزدوجة إلى قصيدته «غرفة الشاعر» التي
يشاركه السكن فيها الفأر والبقُّ والعنكبوت. وعدم رضاه عن
مجل تجربة الصافي في «الأمواج»

وكذلك إلى أبياته عن كوخه: «التجديد البسيط
والصریح» الذي يفضلُه على القصر «التقليد الفخم
المزخرف»

ويصل عبود إلى هذه الفقرة القاسية التي تلخص موقفه
المضاد لشعر النجفي: «وبوجه عام ينقص شعر الصافي

(³) مؤلفات مارون عبود المجموعة الكاملة المجلد الرابع القسم الثاني
«مجددون ومجترون» بيروت 1980. ص 182.

كثيرٌ من الدم فهو بحاجة إلى كمية وافرة من زيت السمك،
أما هو فيرى الشاعرية كلها في مخالفة الناس، ولهذا يكتفي
بوصف الأشياء دون تشخيصها، فتبقى كما هي أشياء⁽¹⁾»

وقد غضب النجفي من نقد مارون عبود لشعره، في
الأمواج فكتب في «الأغوار» هجاء للنقد بشكل عام،
استشعره عبود لاحقاً وأبدى تبرمه إزاءه رغم أن لا وجود
لشخصنة في هذا الهجاء:

بنقّادِ القريضِ برمتُ لَمّا
رأيتُهُمُ وُقوفاً في طريقي
فتعزّرتُ فِكرتي بِهِمُ إذا ما
أردتُ السيرَ في نَظْمٍ دقيقِ
وكلُّ قد دعاني نحوَ نهجِ
فحرتُ كأنّما في مَضيقِ
فلمْ أرَ حيلةً لي غيرَ أنّي
أسيرُ ولا أبالي بالنّقيقِ

كما هجا النقد في «التيار» وأعراضهم عن أشعاره لأنّ
ذلك يوفر له طريقاً خاصاً في الشعر بعيداً عن رقابتهم
ومواعظهم:

سأشكرُ نقادي اللئام لأنّني
ركبتُ عليهم في طريقي إلى المجد

(1) «مجددون ومجترون» ص 185.

فإن قصّروا في السير يوماً وخزّتهم
فساروا وساروا مُسرّعين من الحقد
يضجّون من حقدٍ وأضحك هازئاً
بهم وهم يجزّون بي دونما قصْد

ولأنّ قوافيه غير مجلّلة، إنما تتحو نحو الاسترخاء
الذي يحاكي السكون، فإنّ «مارون عبود» رأى أن شعره
بطيء «يزحف مثل السلحفاة» «فإذا صحَّ أن للمحيط تأثيراً
بالشاعر وهذا لا شكّ فيه، فخطيئة الصافي في رَقبة تلك
الغرفة، فالذي يأوي إلى مثلها لا يبالي بتكرّس ألفاظه
وتدربكها»

إنّ فقد بدا الصافي النجفي للنقد في عصره متمثلاً
بنموذج مارون عبود، وكأنه «أعجمي» يرطن بين
فصحاء، تماماً كما اتهمه أهله في صغره، وبرأيي إن هذا
يشير إلى فشل النقد في الإحاطة بتجربة الصافي المغايرة،
وعدم تقدير لجرأته في خرق السائد الشعري، وباعتقادي،
إنّ واحداً من أسباب مشكلات النقد مع شعر النجفي، هو
غرابته وغربته بشكل عام، وجرأته على المروق، وكسر
المعتاد في الذائقة والذاكرة معاً، فقد قرأ الشعر الفارسي
جيداً، ولعله أول شاعر عربي استفاد من ثقافته الفارسية،
ودمجها عضوياً في أشعاره ورؤيته، وقد صار معروفاً الآن
أنّ الشعر الفارسي، بشكل عام، لا يميل إلى التعقيد اللفظي،
إنما يقوم على سهولة ظاهرية مفرطة، ولكنّ هذا الشعر
وبسبب مزجه المناخ العرفاني بالحياة اليومية، واهتمامه بأن
تكون المتعة في القراءة مزدوجة في التلقي المباشر والتأويل
البعيد، قد صوّر للبعض أن هذا السياق غر المألوف من

«السهل الممتنع» يبدو وكأنه إسفاف، ويمكن أن يراه دعاة شعر «الديباجة» و«الفخامة» وقوعاً في العادية، ولهذا فإن ما وصفه عبود بغياب «الديباجة في شعر الصافي» هو تعبير دقيق عن ذلك المأزق النقدي، الذي لا يستطيع تقبل الشعر خالياً من الديباجة القديمة، وظهوره عارياً أو على الأقل في إهاب جديد.

ومن الواضح أن النجفي تأثر بفنّ الرباعيات في الشعر الفارسي بشكل عام، تأثراً هضمياً لا بإيقاعها العروضي، فهو لم يكتب على بحر «الدوبيت» شعراً، بل انه حتى في ترجمته لرباعيات الخيام، لم يلجأ إلى تحقيق ذلك التماثل العروضي مع الأصل في الترجمة، بل كان تأثره بعالم الرباعيات الداخلي، وبومضية عبارتها، وتماسكها في البناء الداخلي للإمساك بمعنى موحد وبعيد، وحتى ذلك التاريخ لم تكن الثقافة العربية على إطلاع جيد بالشعر الفارسي، لأسباب تتعلق بالصراع في المنطقة وهيمنة ثقافات أخرى مجاورة، ولا شك أن هذا التأثير، وخاصة بشعر الخيام الذي انشغل ثلاث سنوات بترجمة رباعياته، في موطنه بإيران، قد قاده إلى طريق مختلف، بهذا المزج الرصين بين الغيبي واليومي، وفي مقاربة مضامين عرفانية وروحية ونحت الحكمة من يوميّات الحياة.

وقد بدأت تلك ملامح ذلك التأثير في نهاية صفحات «الأمواج»: وهنا نموذج من متفرقات في آخر الديوان:

بشّر الديك باقتراب الصباح
يا نديمي فانهض لرشف الرّاح

إِنَّ لِلدَّيْكِ فِي الصَّبَاحِ أَذَانًا
دَاعِيًا لِلْهَنَاءِ لَا لِلْفَلَاحِ

لَيْسَ مِنْ مَذْهَبِي صَلَاةُ جُسُومٍ
فَصَلَاتِي فِي سَكْرَةِ الْأَرْوَاحِ
لَمْ أَجِدْ لِي عَلَى الْحَمِيَّا غَنَاءً
هُوَ أَحْلَى مِنْ رَنَّةِ الْأَقْدَاحِ

أَوْ هَذَا الْمَقْطَعُ مِنْ قَصِيدَةٍ بِعَنْوَانِ نَشِيدِ جَهَنَّمَ فِي دِيْوَانِ
(الْأَغْوَارِ): أَنَا وَسَطُ النَّارِ لَا

يَخْطِرُ لِي هُمْ مَوَاتِي
لَسْتُ أَهْتَمُّ لَأْتِ
أَوْ لِمَاضِي الذِّكْرِيَّاتِ
حَاضِرٌ كُلُّ زَمَانِي
لَيْسَ لِي مَاضٍ وَآتِي

وَمِنْ «أَشْعَةِ مَلُونَةٍ» نَقَعَ عَلَى مَشَاكِلَةِ لِلرُّوحِ الْأَبْيَقُورِيَّةِ
لَدَى الْخِيَّامِ:

شَهْرُ الصَّيَّامِ أَتَى لَكُنِّي ثَمْلُ
فِيهِ أَعْبُ الطَّلَّ جَهْرًا بَلَا حَذَرٍ
قَالُوا: أَتَشْرِبُهَا وَالنَّاسُ صَائِمَةٌ؟
فَقُلْتُ: إِنِّي إِلَى الْأُخْرَى عَلَى سَفَرٍ

وقد وعى الصافي اختلافه الشعري عن معاصريه:

لي في الشعر عالمٌ مستقلُّ
أنا فيه فردٌ بدونِ خلافِ
لم أشارك غيري لأتّي كرّبي
واحدٌ لا شريك لي في القوافي.

وهو ثمرة تنتمي إلى بستان آخر:
دليلي ثماري، وهي لم تك تنتمي
لبستانهم لكن إلى غير بستان

كما وضع خياراته الشعرية كلّها في ترسيخ ذلك
الاختلاف في حياته وشعره:

أنا إمّا أن لا أكون كغيري
شاعراً، أو أكون وحدي الشّاعر

وإذا كان النقد لم يع أهمية الاختلاف في تجربته، فإنّ إشارات معاصريه من الشعراء إلى تلك النبذة الجديدة، لم تكن مؤشراً كافياً على ما يبدو لتحقيق مشروع نقدي مواز يعيد لشعر النجفي اعتباره في النقد العربي، فرشيد سليم الخوري يؤكد في رسالة نشرت في الطبعة الثالثة من ديوان «اللفحات» أن شعر النجفي لا ضريب له ولا شريك في بساطة مواضيعه وجمالية صورهِ وسحر معانيهِ، وان

السخرية والزهد والظرف هي ملامح استقلال صوت النجفي عن سياق معاصريه من الشعراء، ويرى أنه أبرع من نحت التماثيل الشعرية الزاخرة بالحياة من صخرة الواقع الملموس.

ربما لن نكون متجنيين على الشاعر إذا قلنا إنه ينتمي إلى مفهوم الشعر الحر ليس في الشكل الخارجي، وإنما بالمعنى الفلسفي للحرية. فشعره تحرر مبكراً، من أهم الموروثات المضمونية للقصيدة العربية التقليدية، وأعني بها: الأغراض الشعرية، فلا مدائح في شعره، لأن المداحين أكذب الشعراء كما يرى:

مَدَّاحُهُمْ أَدْنَى وَأَكْذَبُ قَائِلٍ
قَوْلًا وَأَصْدَقُهُمْ هُوَ الْهَجَّاءُ

ولذلك لم نجد، في دواوينه أي أثر للقصيدتين اللتين قال أنه كتبهما قبل أن يبلغ العشرين من عمره، تحية للشريف حسين والثورة العربية في الحجاز.

أما المراثيات في شعره فلا تكاد تذكر، سوى تلك المراثية المؤثرة عن «موت كلب!!» وانحسار الرثاء وندرته في شعر الصافي النجفي، وهو ابن النجف، ذات البيئة الرثائية، الدينية/ القبورية، له دلالة أخرى تتدرج في سياق تمرده الدائم على كل ما هو حوله من زيف، فهو ابن تلك المدينة التي تضم أكبر مقبرة في العالم، وعدد كبير من سكانها، يعتمدون في معيشتهم على ما يمكن أن نسميه «سياحة الموت» إضافة إلى السياحة الدينية، ولا شك أنه كان متدبراً من مشهد أولئك الذين يخرجون فجأة من بين المقابر، حالما يصل الناس لزيارة قبور ذويهم، فيسارعون

إلى إحراق البخور ووضع الأس ورشّ المياه على قبور الموتى حين يحضر ذووهم لزيارتهم، ثمّ يشرعون بقراءة الأدعية والآيات والمراثي وينتظرون، بل يبادرون إلى الطلب من المفجوعين بالتصنُّق على «روح المرحوم» وربما يعمدون إلى استعادة ما تبقى من أعواد البخور وأوراق الأس من على القبر حالما يغادر ذوو المتوفى، ليوقدوها أو يضعوها على قبر آخر، جاء ذوو ساكنه للتو لزيارته، وهم يعيدون قراءة المراثي ذاتها.

إنّ هذه الصورة، إضافة إلى صور المراثي الحسينية التي لا تكون كلها صادقة، عززت لديه على الأرجح، نفوراً من شعراء المراثي الذين يدبجونها في موت شخص ذي مكانة، فيتقربون من جثة الميت لا من روحه، بعد موته، في أشبه ما يكون بحفلة نفاق، أو «وليمة دود» كما يسمّيها طمعاً في «الأجر والثواب» العاجلين، لذا فهم لا يعبرون عن صدق التجربة، التي يتطلبها فنّ الرثاء عادة، فيما يسخر من هذا الصنف من شعراء المراثي، على نحو من هجاء، فيحيل التراجيديا إلى نوع من الكوميديا، وكأنه يهجو أولئك المنافقين في مقابر مدينته القديمة التي يعرفها جيداً:

ما مات ذو شأنٍ بنا إلا بدتْ
شعراء قد جلت عن الإحصاء
فكانهم ديدان جسمٍ ميّت
نشرت من الأموات في الأحياء
يرثون ميّتهم بشعرٍ ميّت
قد كان أولى منهم برثاء

يا موتُ رفقا لا تُصِبْ ذا مَحْتَدٍ
كيلا تُهيجَ عفونةَ الشعراء!

أما غزلياته فهي شحيحة كذلك، وهذه أبرز الأغراض
التقليدية للشعر العربي.

وأما هجائه فيكاد يكون الغرض الوحيد من تلك
الأغراض الذي أهتمَّ به في أشعاره، ومع هذا فهو لم يقاربه
بتلك التقليدية الفنية المعهودة، فهجاء الصافي النجفي متعقِّفٌ
عن ذكر الأشخاص، بل هو لا يشخص هجائياته مطلقاً،
ولا يوجهها للتكيل بشخص معين لئِلْحَقَ به أذى رمزياً، كما
درجت العادة، ولكنه يوجهه نحو الجماعة، وحتى النخبة،
إلى الآخرين الذين يديمون الجحيم من حوله كلَّ يوم بل كل
ساعة، إلى تلك القبائح والمثالب المتحكمة في يوميات العالم،
وهو في هجوه للجماعة أو النخبة، وإنما يهجو المساوي لا
أشخاصها بذاتهم:

لهجوي ما سمَّيتُ شخصاً لأنني
ربأتُ بشعري أن يُداني الأذانيا
وما همَّني شخصٌ يزولُ فلم يكنْ
هجاءٌ لشخصٍ بلْ هجوتُ المساويا
إنْ قلتُ هجواً ظنَّني كلُّ سامعٍ
وضيعٍ بأنِّي كنتُ إياه غانيا
فنفسي كلُّ تجعلُ الكلَّ مقصداً
وأتركُ أجزاءَ النفوسِ ورائيا

ومع استغناؤه الاختياري عن أبرز الأغراض الأساسية في الشعر العربي فهو أكثر الشعراء تطرُّقاً لموضوعات جديدة، ومعانٍ مختلفة في شعره، إنَّه بتمرُّده على الأغراض الموروثة، تحرَّر من وطأة محدودية الموضوعات، ففتح باباً جديداً للشعر العربي، للإطلال على الحياة برحابة أكثر، ورؤية أوسع، ورغم موقفه المضاد لشعر التفعيلة، لكنه في العمق يعدُّ الممَّهِّد الحقيقي لكن الخفيِّ للقسيمة العربية الحديثة، ذات المناخ الشعري المتموِّج وغير الخاضع لأحادية الغرض أو حتميته.

لقد كان مختلفاً حقاً، وظل في اختلافه الكياني والفني يسعى إلى طوافٍ دائم، حتى بعد مماته، لكأنَّه يرى الطواف نوعاً من تحقيق الهوية المضمرة والغائبة للذات، بل إنه يرى في طوافه بعد موته تحقُّقاً لتلك «الحرية الخالدة» وهو العنوان الذي اختاره لقصيدته التي تحمل نوعاً من النبوءة والخشية من مصيره بعد الموت، حيث فُقدت آثار قبر أحمد الصافي النجفي في أرض مقبرة النجف اليوم، وقد حاولتُ أن أستدلَّ على ذلك القبر، لكن يبدو أنه غداً قبراً ضائعاً!:

إقذفوني في القلا من بعدِ مُوتي
حبَّذا عَيْشِي ومَوْتِي في القلا
لا تزجُّوني بقبرِ إنِّي
أبغضُ السِّجْنِ ولو بعدَ ممَّاتي
وإذا أصبحَ جسمي مأكلاً
لنسورٍ أو سباعٍ ضاريات

سأرى أجزاء جسمي سافرت
سائحات بي في كل الجهات
يا لها، بعد مماتي، رحلة
فذة مت عليها في حياتي
كل جزء سائر في عالم
ناسياً أجزاءه المنفصلات
وإذا أجزاء جسمي اجتمعت
بعد أن طافت جميع الكائنات
فسيعطي كل جزء خبراً
لي عما قد رأى من أحداث
هكذا أفنى وأحيا ناقلاً
لحياتي من مماتي مبهماتي
إن هذا هو الحشر الذي
وعد الناس به بعد الممات

إيضاح

لأحمد الصافي النجفي خمس عشرة مجموعة شعرية:
عَشْرٌ مِنْهَا طُبِعَتْ طَبَعَاتٌ عِدَّةٌ فِي حَيَاتِهِ فِي مَنْفَاهُ بَيْنَ
سُورِيَّةٍ وَلُبْنَانٍ.

وخمسة ظَلَّتْ مَخْطُوطَاتٌ حَتَّى عَوْدَتِهِ جَرِيحاً لِلْعِرَاقِ حِينَ
قَامَ الدُّكْتُورُ جَلَالُ الْخِيَاطُ بِإِعْدَادِهَا لِلطَّبْعِ وَظَهَرَتْ ضَمْنَ
مَنْشُورَاتِ وَزَارَةِ الْإِعْلَامِ الْعِرَاقِيَّةِ ضَمْنَ سُلْسَلَةِ (دِيَوَانِ
الشَّعْرِ الْعَرَبِيِّ الْحَدِيثِ) عَامَ 1977 بَعْدَ رَحِيلِ الشَّاعِرِ بَقْلِيلٍ
بِعَنْوَانِ (الأعمال غير المنشورة)

وَقَدْ أَثْبَتَ الصَّافِي بِنَفْسِهِ وَفَصَّلَ عِدَدَ تِلْكَ الْمَجْمُوعَاتِ فِي
أَشْعَارِهِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي كَتَبَهَا فِي أَيَّامِهِ الْأَخِيرَةِ بِبَغْدَادِ بِقَوْلِهِ:

وَلَدَيْ خَمْسٍ مَجَامِعُ مَخْطُوطَةٌ
فِيهَا مِنَ الشِّعْرِ الْغَرِيبِ عَوَالِمُ

وقوله:

عَجَبُوا كَيْفَ لَيْسَ يَنْقُذُ قَوْلِي
وَالدَّوَاوِينَ صِرْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ

فالمجموعات العشر التي نشرت في حياته هي التالية:

- الأمواج (1932)
- أشعة ملونة (1938)
- الأغوار (1944)
- التيار (1946)
- الحان الهميم (1948)
- هواجس (1949)
- حصاد السجن (1951)
- شرر 1952 (190)
- اللفات 1958 (330)
- الشلال 1962 (332)

صدر للمؤلف

في الشعر:

1. غير منصوح عليه - ارتكابات - دار الحضارة الجديدة بيروت (1992)
2. المتأخر - عابراً بين مرايا الشبهات - دار الكنوز الأدبية بيروت (1994)
3. محمد والذين معه - إصدارات كراس - بيروت - الرباط (1996)
4. النائم وسيرته معارك - دار الكنوز الأدبية - بيروت (1998)
5. أندلس لبغداد - دار المدى - دمشق (2002)
6. اسكندر البرابرة - دار نينوى - دمشق (2004)
7. بازي النسوان - دار التكوين - دمشق (2008)
8. كتاب فاطمة - دار التكوين - دمشق (2010)
9. معلقة دمشق - دار نينوى (2014)

في المختارات:

1. عبد الوهاب البياتي - كتاب المختارات - دار الكنوز الأدبية - بيروت (1998)
2. ما بال لا شيء عليه حجاب؟ مختارات من شعر أبي تمام - كتاب في جريدة 2006
3. مرثيات لكنوز السراب. مختارات من شعر بدوي الجبل -

كتاب في جريدة. 2006

4. **ملهاة الليل المدينة:** مختارات من شعر أبي نواس - كتاب في جريدة. 2009
5. **أصحاب الواحدة -** اليتيمات والمشهورات والمنسيات من الشعر العربي - دار الجمل 2012.
6. **ديوان رثاء الزوجات -** من الشعر السومري إلى قصيدة النثر - دار الجمل - بيروت 2013
7. **ديوان بغداد:** مدينة تروي وشعراء يدونون - دار التكوين - دمشق 2013.
8. **الغربة الكبرى لمسافر بلا جهة -** دراسة ومختارات من شعر أحمد الصافي النجفي. - دار الجمل 2015
9. **رباعيات الخيام -** بثلاث ترجمات رائدة عن الفارسية، تحقيق ودراسة مقارنة. دار الجمل بيروت - 2014

في النثر والدراسات

1. **ربيع الجنرالات ونيروز الحلاجين -** دار نينوى - دمشق (2003)
2. **عراق الكولونيالية الجديدة من ملحمة كلكامش إلى خرائط كولومبس -** دار رياض الرئيس - بيروت - (2005)
3. **حطب إبراهيم أو الجيل البدوي-** شعر الثمانينات وأجيال الدولة العراقية - دار التكوين 2007. النسخة الرقمية: "ألف ياء" تموز/ يوليو 2025
4. **الفتن البغدادية -** فقهاء المارينز وأهل الشقاق - ط 1 دار

التكوين دمشق 2006

5. الطائفة والنخبة الطائفية: ولاء الجماعات في صراع الأمم.

- منشورات الجمل - بيروت 2016

6. مقدمة في شعر النجفي (شاعر الغربة الكبرى والمصور الهائل

للحياة) النسخة الرقمية: "ألف ياء" كانون الأول/ ديسمبر

2025

في التحقيق:

1. توفيق صايغ - نازك الملائكة: طريدة في المتاهة - تحقيق

لمخطوطة مجهولة. دار الجمل 2015

2. الأرض الخراب تي اس إليوت - بترجمة توفيق صايغ -

دراسة وتحقيق وتفسيرات. - منشورات الجمل 2017

3. ديوان صفي الدين الحلي: النصوص الصحيحة الكاملة -

منشورات الجمل بيروت - 2016.

4. الفكاهة والانتناس في مجون أبي نواس - منشورات الجمل

بيروت - 2017.

5. ديوان أحمد الصافي النجفي (أربعة أجزاء) دار الشؤون

الثقافية - بغداد 2022 - 2023.

6. ديوان عبد الوهاب البياتي (أربعة أجزاء) دار الشؤون

الثقافية بغداد - 2024.

في الترجمة:

1. سوريا: البادية والغوطة: غيرتروود بيل - دار التكوين دمشق 2018
2. ظلال الطيور وقصائد أخرى- يانيسريتسوس - منشورات الجمل 2018
3. يوميات المنفى - يانيسريتسوس - منشورات الجمل - 2018.
4. عزلة مكتظة بالوحدة- بوب كوفمان - منشورات الجمل - 2019.
5. همثٌ وحيداً كحشد - مختارات من شعر لورنس فرلانغيتي - دار التكوين - دمشق - 2019.
6. غزليات حافظ شيرازي - دراسة ومختارات شروحات - غيرتروود بيل - منشورات الحمل 2021.
7. ألن غينسبيرغ: أعمال شعرية ونثرية - منشورات الجمل 2021.
8. المطر القديم – بوب كوفمان - منشورات الجمل 2021.
9. الهايكوات الكاملة - جاك كيرواك - منشورات تكوين - الكويت 2023.
10. عيد ميلاد الموت - غريغوريكورسو—مختارات شعرية - منشورات تكوين - الكويت 2024.
11. عزرا باوند (الملحمي الملعون - مختارات نثرية وشعرية - منشورات الجمل 2024.

محمد مظلوم

- شاعرٌ عراقيٌّ وُلِدَ في بغداد منطقة الكُرَّادة 1963.
- بكالوريوس في الدراسات الإسلامية كلية الشريعة جامعة بغداد 1986.
- عَمِلَ بعد انتهاء حرب الخليج الأولى مدرساً للغة العربية في محافظة أربيل بكردستان العراق.
- غادرَ إلى دمشق عبر نهر الخابور خريف عام 1991، ولا يزال مقيماً فيها.
- عضو اتحاد الأدباء في العراق منذ عام 1987.
- عضو اتحاد الكتاب العرب في سوريا منذ عام 1996.
- المحرر الأدبي لمشروع كتاب في جريدة التابع لليونسكو من عام 1995-2005.
- نال (جائزة سركون بولص للشعر وترجمته باللغة العربية لعام 2022)