

الاغتراب عند نازك الملائكة

مهدى ممتحن^{*}
حسين شمس آبادی^{**}

تاریخ الوصول: ۱۳۹۰/۹/۲۸ هـ ش
تاریخ القبول: ۱۳۹۰/۹/۳ هـ ش

الملخص

إذا أخذنا مفهوم الاغتراب بمعناه الواسع نجد أنه قد رافق الإنسان منذ القدم، واتضحت خطوطه العامة في بادي الأمر من خلال الثنائيات المتمثلة في الذات والموضوع، والفكر والوجود، والطبيعة والروح، وهذه في حقيقة جوهرها ليست إلا نتيجة منطقية لمعادلة سابقة تسمى "وحدة الفكر والوجود" فإذا أتينا إلى العالم الوسيط، رأينا يأخذ صبغة دينية تتمثل "بنظرية الخلق من العدم مصحوبة بالعنابة" ونظرية الخلق من العدم "تعبير عن القدرة المطلقة" كما أن "العنابة" تشير إلى تفوق الإنسان، وتميزه عن سائر المخلوقات ومن هنا انبثقت ثنائية جديدة هي "الله والعلم" أسهم الفيلسوف الإسلامي في بلورة مفهومها إلى حد كبير.

وإذا ما ذهبنا نبحث عن أبعاد تجربة الاغتراب عند نازك الملائكة من خلال سيرة الحياة، والكتابات النثرية والشعرية على مدى أكثر من ثلث قرن من الزمان، نجد أن نازك الملائكة قد مرت بعدة أنواع من الاغتراب كل له طبيعته الخاصة وصفاته المميزة، وفقاً للمرحلة الفنية التي كانت تجتازها الشاعرة.

الكلمات الدليلية: الأدب العربي، العصر الحديث، العراق، نازك الملائكة، الاغتراب.

المقدمة

نشأت نازك الملائكة في أسرة أدبية وكان لها ميل قوي عميق إلى الشعر والأدب؛ ظهرت بوادره منذ الطفولة وفي سن العاشرة نظمت أول قصيدة فصيحة واشتد حبها إلى الشعر ويتزايد مع السنين وكانت منذ صغرها تحب اللغة العربية والإنكليزية و...، لكنها في الوقت كانت الشاعرة ذات حساسية مفرطة، وهي رومانتيكية تبحث لها عن عوالم بعيدة لا ظلل لها في الواقع قد ترتفع أحياناً إلى مستوى الأعراض النفسية غير المألوفة، وقد عانت في الغربة - وهي في وطنيها وبين أهليها- كثيراً، حتى عشقت الحزن: «عاشت في غربة؛ الآخرون حولها أغاب، العالم حولها غريب.» (عز الدين، ١٩٦٥م: ١٦٠) تكونت شخصية نازك الملائكة حينما كانت في عزلة عن بيئتها الثقافية وأسيرة جو عالمها العائلي، وهذه العزلة كانت شديدة التأثير في تبلور شخصيتها. وهذه الشخصية كما تعتقد السيدة "حياة شرارة" يتجاذبها العالم: «عالم قراءاتها وتطلعاتها القائم على نبذ الأفكار الأدبية الراسخة وعالمها العائلي المحافظ الذي شكل منها شخصية منكفة تخشى الخارج.» (شارارة، ١٩٨٨م: ١٢)

كانت نازك في الأربعينيات في ذروة رومانطقيتها وقد أعجبت إعجاباً شديداً بهذا الاتجاه ومن أجل ذلك اتضحت شخصيتها تمام الوضوح في أشعارها وهي شخصية شاعرة تبكي وتئن دائماً وتبث عن السعادة وتشكو افلاتها بصورة حزينة مؤلمة. الشاعرة التي ترمي نفسها في يأس يقيد الوجود لها وظهر ظله في نفسها، ولا سيما إنها كانت في عنفوان شبابها وهي ظلت تراوح في هذه السنوات بين ألوان مختلفة من الرومانسية تلمح في أشعارها وقصائدها كإشارات وعلامات تدل على وجود مركز العاطفة في قلبها، وهي تنتمي إلى هذه المدرسة الشعرية إبداعاً. (ملكي، ١٩٩٢م: ٣٦؛ والسamarائي، ١٩٨٣م: ٧٦)

كانت الشاعرة متأثرة من الشعر الرومانسي الإنجليزي خاصة في تجربتها الشعرية الأولى وكان شعورها أن الحياة كلّها ألم و إبهام و تعقيد؛ و كانت مؤمنة بما قال شوبنهاور الفيلسوف الألماني المتشارئ. و الموت كان عندها مأساة الحياة الكبرى؛ وهذه الرؤية تتضح على وجه التحديد في دواوينها الثلاثة الأولى التي قد أنسدتها حتى السبعينيات وكانت أشعارها صورة واضحة من الاتجاهات الرومانسية

الغالبة عليها. (أبوسعده، لاتا: ١١٩)

و فى هذا الأوان كانت تحس بالوحدة والاغتراب والألم وعبيضة الحياة إحساسا حاداً ولاترى الوجود إلا ظلاماً دون شروق الصبح وكانت الحياة الإنسانية عندها شقاء وأمنت بأنّ الإنسان لعبة في يد القدر يتلهى بها والأشخاص كلّهم أسارى أذلاء بين مخاطب القدر وهي تعبّر عن روح الضياع واليأس وقلق الإنسان المعاصر وحيرته؛ وإن مصيره واضح هو اليأس المحتوم وإحساسها عنيف بالحزن والألم واستغراب الموت كما هو شأن الرومانسيين الذين يعتقدون أن حياة الإنسان طافحة بالأسى والحزن والظلم؛ و بعيدة عن الإشراق والسعادة والأصل. هذا كلّه كان بسبب اغترابها وانعكس أثره على سلوكها الاجتماعي، وهذه الآثار السلبية قد أدركتها بعد أن خرجت من مجتمعها ومحيطها العربي إلى محيط أجنبى بعد مسافرتها إلى الولايات المتحدة عام ١٩٥٤م ودخولها جامعة "وسكونسن". (المهنا، ١٩٨٦م: ٣١)

وهنا أحست بالصراع بين نفسها وكلّ ما يجري من حولها حيث تخيلت بأنّ إنساناً جديداً قد ولد وترعرع بعد عودتها من أمريكا. في هذه المرحلة كانت نازك الملائكة في قمة تشوئها والكآبة الدائمة وتعتقد بأنّ كلّ ما كان في حياة الإنسان جميماً قيود تغلّه لأنّ الإنسان محق اللعنة الأبدية وهي دون أي تفاؤل في الحياة. والباعث على التشاؤم العميق في نفسها كثرة المطالعة والقراءة في شعر الشعراة الذين عانوا هذه الأزمات قبلها "كابن الرومي"، و"أبي العلاء"، و"المتنبي"، وغيرهم والقراءة في الآداب الغربية والتأثير من الشعراء الرومانسيين الذين أصيبوا بنفس الداء و هذا كلّه قد أثر في نفسها تأثيراً عميقاً.

و عندما تنفجر الآلام في وجودها قوية و تتناقض الحياة أمامها وكلّ ما يكون في وجودها وإحساسها تناقض الواقع والحقيقة وفي هذه اللحظة تحس ببطلان وجودها وخواء أعماقها العاطفية وتسعى في البحث عن معنى للوجود الإنساني و تؤمن بعبيضة الحياة، فتسري في أشعارها روح التشاؤم والنقمـة. ومكتبهما الشعري أو حالتها النفسية مفعمة بالرومانسية وهي تتدقق في إبداعها نعماً حزيناً وفكراً متشارقاً نتائجاً المرارة والخيبة في أعمق المحن والأزمـات ويزيد التشاؤم فيها. وفي هذه الحالة تميل أن تعود إلى الماضي الجميل وتهرب من قيود الزمان لأنّ فيه تحرراً كما هو شأن الشعراء الرومانسيين. (غنيمي هلال، لاتا: ٧٣)

فإذا أخذنا مفهوم الاغتراب بمعناه الواسع نجد أنه قد صحب الإنسان منذ نشأته الأولى على سطح هذا الكوكب، واتضحت خطوطه العامة في بادئ الأمر من خلال الثنائيات المتمثلة في الذات والموضع، والفكر والوجود، والطبيعة والروح، وهذه في حقيقة جوهرها ليست إلا نتيجة منطقية لمعادلة سابقة تسمى "وحدة الفكر والوجود" فإذا أتينا إلى العالم الوسيط، رأيناه يأخذ صبغة دينية تتمثل "بنظرية الخلق من العدم مصحوبة بالعنابة" ونظرية الخلق من العدم "تعبير عن القدرة المطلقة" كما أن "العنابة" تشير إلى تفوق الإنسان، وتمييزه عن سائر المخلوقات ومن هنا انبثقت ثنائية جديدة هي "الله والعلم" أُسهم الفكر الإسلامي في بلورة مفهومها إلى حد كبير.

وإذا ما ذهبنا نبحث عن أبعاد تجربة الاغتراب عند نازك الملائكة من خلال سيرة الحياة، والكتابات التشريعية والشعرية على مدى أكثر من ثلث قرن من الزمان، نجد أن نازك الملائكة قد مرت بعدة أنواع من الاغتراب كل له طبيعته الخاصة وصفاته المميزة، وفقاً للمرحلة الفنية التي كانت تجتازها الشاعرة.

الاغتراب الاجتماعي

لعل أقدم جذور الاغتراب عند نازك الملائكة تعود إلى ما يمكن أن يطلق عليه "الاغتراب الاجتماعي"، ويتمثل في الموقف العشائري والتقاليدي من المرأة العراقية وهي على أبواب التحول الاجتماعي، وموقف الشاعرة من تلك التقاليد الصارمة والنظرة الضيقة لدور المرأة في بناء الحياة الاجتماعية و موقفها أيضاً من المرأة العراقية وخاصة، والمرأة العربية عموماً. شهد المجتمع العراقي في مطلع الثلاثينيات من هذا القرن صراعاً حول قضايا السفور، والحجاب و التعليم المرأة، والحجر عليها جسداً وفكراً، واتخذ من الصحف والمجلات و الشعر منابر للدفاع عن هذه القضايا أو التهجم على المنادين بها، مما جعل المجتمع العراقي ينقسم إلى مؤيد للدفاع عن حرية المرأة، والخروج على تلك التقاليد الصارمة التي تجاوزها الزمن، وإلى معارض يرى في سفور المرأة خروجها على تقاليد الآباء والأجداد دعوة صريحة إلى الفجور. ولم يكن من الممكن أن تحسّم أمثال هذه القضايا الاجتماعية بين يوم وليلة، بل تحتاج إلى وقت طويـل، لذا نجد أن أثر هذه القضايا قد ترك صدأ في الجيل التالي، الجيل الذي تأتي نازك في مقدمته، ترى

نازك الملائكة أن قضية المرأة بوجه عام قضية أخلاقية بحثة، و مواجهة القضايا الأخلاقية أمر في غاية الصعوبة «لأن كل فرد في المجتمع يعد نفسه بمعرض عن ثقافته، مصدر ثقة في هذه القضايا، ومن ثم يتتحول الموضوع إلى حقل العواطف، وتنتقل قضايا الأخلاق إلى حيز الشعور ولعل أبرز دليل على هذا التحول الخطر ما نراه من أن القانون الذي يحكم القضايا النسائية يستمد كثيراً من مواده من العرف المحلي دونما نظر إلى المنطق، والعرف – لو دققنا – قانون غفل يتتألف من تراكم العادات والعواطف عبر العصور في بيئه ما، و هو بهذه الصفة يخرج بالضرورة عن النطاق المفروض للقانون». (المهنا، ١٩٨٥م: ٤٢٨)

تدخل نازك منذ البداية في مواجهة صريحة مع البنية الاجتماعية، المركزة على العرف والتقاليد، موضحة الجوانب السلبية التي تنطوي عليها، داعية إلى بناء نظام من القيم لا يستند إلى العرف بل إلى العقل والمنطق. وهنا تدخل نازك في حالة عدم توافق – أو إن شئت فقل انفصال – بين ما هو واقع عرفاً اجتماعياً، وبين حالة الإدراك النفسي لقيم بالية. وتزداد حدة الإدراك النفسي، أو الرؤية النفسية – إن جاز هذا التعبير – عند نازك حين تناقش مفهوم القانون النافذ في سلوك المرأة يفتقد شرطاً أساسياً يفترض وجوده في كل قانون أخلاقي، وهو حرية الاختيار، لأنه لا قيمة لأى قانون أخلاقي لا يمنح الإنسان حرية خرقه، إذ أن في مخالفته أو اتباعه تكمّن أخلاق الناس، ووضع المرأة اليوم لم يصل بعد إلى المرتبة التي يمكن أن يطبق عليها قانون أخلاقي، فهي مقيدة، وممنوعة بالقوة من أن يكون لها أخلاق معينة يحكم عليها من خلالها، فالخير عندها ليس ذاتياً بل إلزامياً، والشر عندها ليس إلا نتيجة "لاستهواء القيد". (المصدر نفسه: ٣٨)

و تبلغ الغربة الاجتماعية عند نازك ذروتها حين تفيض في مناقشة الآثار السلبية التي جلبها هذا القيد على المرأة، فتضخم هذه الآثار لتتصبح شيئاً هائلاً يشل الإرادة، والحرية، اللتين بدونهما لا تنمو الشخصية القوية. تقول نازك: «إن القسر والإلزام انتهى بالمرأة إلى أن تكون حياتها سلسلة طويلة من الامتناعات عن السلوك فلم تتصف بأية أخلاق إيجابية، وقد أدى بها احتفاظها بطاقة النفعية في أعماق نفسها إلى أن تستعيض عن السلوك بقناع خارجي، المقصود فيه أن يكون درعاً واقياً يحمي هذه الأعمق المشلولة من أن

تلوح كسيرة سلبية لا كيان لها.» (المصدر السابق: ٣٨) وليس هذا عندها هو أعظم ما فقدته المرأة، بل فقدت أشياء كثيرة أعظم من ذلك فقدت متعة الصداقة - وليس كمتعة الصداقة متعة - فالمرأة لا تملك في ظل هذه القيود أن تقيم صداقه، لأن الصداقه تستلزم الحرية في منح الموده، إنها فيض في شخصية الإنسان يطفح حتى يغمر الشخص الآخر. (المصدر السابق: ٤١) كما فقدت في نظرها أيضا الشخصية المتميزة، التي تنفرد فيها عن غيرها بالفارق الذاتي، مما جعل النساء كلهن متشابهات، «لأن الحرية هي التي تطلق الموهاب والإمكانيات، والقوى من عقالها في أعماق النفس، وليس الشخصية إلا محصلة هذه الأشياء بمجموعها، ولا تكون الفروق الفردية الخلقية بين الناس إلا إذا انطلقت هذه القوى من عقالها واتجهت. أما الغرائز والعادات الفطرية فهى عينها في الناس.» (المصدر السابق: ٤٢) تلمح من خلال مناقشات نازك لهذه المفاهيم والقيم الاجتماعية ثلاثة مؤشرات، أو بعبارة أصح ثلاثة مفاتيح، تتبدل المواضع فيما بينها في سهولة ويسر وفتح أعيننا على أبعاد تجربة الاغتراب عنها في هذه المرحلة، وهي "الارادة"، "الحرية"، "قوة الشخصية".

و على الرغم من أن هذه المصطلحات لها عدة تفسيرات من الناحية الفكرية، فإنك لا تجد لها عند نازك غير تفسير اجتماعي بحت، باعتبارها وسائل خلاص للخروج من متاهة الاغتراب الاجتماعي.

إن موقف نازك هذا يكشف عن عدم التكيف مع الواقع الاجتماعي، لأنها ترى أكثر وأعمق مما يجب، وأن ما تراه وتحسنه ليس إلا الاستهانة "بواهبة الحياة". وهي حين لا ترى المجتمع في هذا معقولاً أو منظماً أو منطقياً مع نفسه تندفع في جرأة لتواجهه بنقائصه ومساوئه لا عن رغبة دفينة في الإهانة، وإنما لإحساسها بشعور دافق يبعث على الاكتئاب، شعور من يعتقد أن الحقيقة ينبغي أن ي Finch عنها مهما كانت المعوقات، بل شعور من يرى أن الحقيقة ينبغي أن يكشف عنها حتى لو تعذر الإصلاح، والخلل ينبغي أن يواجه. حقاً إن الصراع بينها وبين قيم المجتمع ليس متكافئاً، و ما يتوقع منه أن يكون غير ذلك و هي لا شك تدرك منذ البداية أن ما تدعو إليه ليس من السهل تحقيقه في المستقبل المنظور على الأقل، لذا نجد أن إحساسها بالهزيمة يتجاوز الواقع و يعلو عليه كلما

كان الأمر متعلقاً بثنائية المعايير الأخلاقية في المجتمع. وتأخذ إدانتها للمجتمع شكلًا أكثر شدة وعنفاً حين تأتي لحظة تنفيذ هذه المعايير، تنحرف المرأة، فيكون الجلاد بانتظارها ليغمد السكين في صدرها وينحرف الرجل فلا يرفع المجتمع إصبعاً واحداً في وجهه، بل يفخر المنحرف بانحرافه، وتستغل الشاعرة كل وسائل العمل الفني لغة ورمزاً وحواراً وصورة في قصيدة لها "غسلاً للعار" (الملائكة، ٢، ١٩٧١، ج ٣٥٣-٣٥٦).

الاغتراب النفسي

لعل أقسى أنواع الاغتراب هو أن يشعر الإنسان أنه مفترض عن جنسه، متميز بأسلوبه وسلوكيه ونمط تفكيره من يجمعهم وإياه أنماط مشتركة من السلوك الاجتماعي، وقد مرت نازك بهذا الدور منذ نعومة أظفارها، فقد أحست بفوران الذات في سن يصعب - إن لم يستححل - على بنات جنسها أن يدركنه في تلك السن؛ تقول نازك: «كنت ميالة إلى الانعزal منذ طفولتي بسبب إحساسى الدائم بأننى اختلف عن سائر البنات اللواتى فى سنى فأنا كثيرة المطالعة، محبة للشعر والغناء، جادة قليلة الكلام، بينما هنّ لا يطالعن ولا يسكنن أبداً. وكان هذا يصدمنى». (لمحات من سيرة حياتي وثقافتى: ١٨) هذا الموقف المبكر ستكون له انعكاساته على مسيرة حياتها وهو ما تحقق فعلاً سواء على المستوى الاجتماعي، أو الفكري، أو الثقافي، أو الفلسفى.

وإذا ما ذهبنا نرصد أبعاد العلاقات الاجتماعية بينها وبين بنات جنسها نجد أنها تقف منها على طرف نقيض، فلا هي استطاعت أن تتكيّف مع أوضاعهن الاجتماعية والسلوكية، ولا هنّ استطعن أن يفهمن سلوكيها الغريب عليهن. لذا فلأنسـتغرب إذا ما رأينا نازك تضع تحت المجهر كل سلبيات المرأة العربية، التي ترجعها أصلـاً إلى "العبودية الذهنية"، التي لم تستطع المرأة أن تتخـطـها على الرغم من خروجها إلى الحياة العامة. وترتـبـ على هذه العبودية الذهنية من وجهـةـ نظرـهاـ أنـ وـقـعـتـ المرأةـ فيـ هـفـوـاتـ اـجـتـمـاعـيـةـ أـبـرـزـهـاـ الـاهـتـمـامـ بـالـمـظـهـرـ الـخـارـجـيـ منـ تـبـرـجـ وـمـبـالـغـةـ فـيـ الأـنـاقـةـ عـلـىـ حـسـابـ العـقـلـ وـالـرـوـحـ الـلـذـيـنـ لـاـ يـجـتـمـعـانـ مـعـ التـأـنـقـ. وـعـنـدـمـاـ تـخـتـارـ المـرـأـةـ الـعـرـبـيـةـ الـيـوـمـ لـنـفـسـهـاـ أـنـ تـكـوـنـ مـتـبـرـجـةـ مـبـالـغـةـ فـيـ الأـنـاقـةـ، فـهـيـ بـذـلـكـ

تصدر على ذهنها وروحها حكماً قهاراً يزج بها في ظلمات فلسفية وفكريّة لا حصر لها. وأبرز هذه المسالك أنها تخلّي حياة المرأة من فكرة الحرية إخلاء تماماً. نلاحظ مرة أخرى أن فكرة الحرية عند الشاعرة هي إحدى المفاتيح التي تدلنا على طبيعة الاغتراب عندها، فالقيد هو الوجه الآخر للاغتراب. والتأنيق قيد يلتـف حول عنق المرأة «فما أتفهـه وما أشد إذلالـه لروحـ المرأة. التأنيق هو الوسائل المصطنـعة التي يطـلونـها تؤديـ إلى طـريقـ الجـمالـ». أو لـنقلـ إنـهـ الجـمالـ المـزيفـ المـصنـونـ بالـوسائلـ الـآليـةـ. فـبدلاـ منـ أنـ تـعتمدـ الفتـاةـ عـلـىـ كـثـرـةـ مـلـابـسـهـاـ وـالـتـصـنـعـ فـيـ شـعـرـهـاـ. وـبـدـلاـ منـ أنـ توـسـعـ آـفـاقـ فـكـرـهـاـ بـالـمـعـرـفـةـ وـالـعـلـمـ تـلـجـأـ إـلـىـ التـبـرـجـ وـالـتـغـنـجـ. فـالـتـأـنيـقـ شـرـ عـظـيمـ يـحـيقـ بـذـهـنـ الـمـرـأـةـ، وـيـقـتـلـ رـوـحـهـاـ، وـيـذـلـ عـقـلـهـاـ لـأنـهـ يـمـدـ مـظـهـرـهـاـ عـلـىـ حـسـابـ ذـهـنـهـاـ وـيـكـرـ بـهـاـ إـلـىـ الـعـصـورـ الـغـابـرـةـ حـينـ كـانـتـ الـمـرـأـةـ تـبـاعـ وـتـشـتـرـىـ.» (المهـنـاـ، ١٩٨٥ـ مـ: ٥٠)

ثم لا تلبث الشاعرة أن تستخلص النتائج الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي جلبها هذا القيد الذهني على المرأة.

لا أحد ينكر أنّ الاغتراب بالمفهوم المعاصر يمثل حالة مرضية، مع تفاوت في الدرجة، ووعي الإنسان بحالته هذه قد يدفعه إلى محاولة التخلص من تلك الحالة، أو على الأقل التخفيف من وطأتها قدر الحاجة التي تسمح له بالتكيف مع مظاهر الحياة من حوله. وإذا ما رصدنا موقف الشاعرة من هذه الظاهرة تبين لنا أنها قد وعـتـ أـبعـادـ هـذـهـ الـمـشـكـلـةـ فـيـ وـقـتـ مـبـكـرـ مـنـ خـلـالـ تـجـربـةـ حـبـ عـرـضـتـ لـهـاـ -ـ وـلـيـسـ كـمـثـلـ الـحـبـ خـلـاصـ مـنـ مـتـاهـةـ الـاـغـتـرـابـ -ـ وـاحـتـلـتـ مـسـاحـةـ وـافـرـةـ مـنـ دـوـاـيـنـهـاـ "ـعـاشـقةـ الـلـيـلـ"ـ، "ـشـظـاـياـ وـرـمـادـ"ـ، "ـقـرـارـةـ الـمـوـجـةـ"ـ، "ـشـجـرـةـ الـقـمـرـ"ـ وـشـدـتـ هـذـهـ الـتـجـربـةـ عـدـدـاـ مـنـ النـقـادـ، وـاـخـتـلـفـواـ فـيـ حـقـيقـتـهـاـ.ـ (الـحـمـدـانـيـ، ١٩٨٠ـ مـ: ٥٠ - ٦٤)

ولايهمـناـ هـنـاـ مـاـ إـذـاـ كـانـتـ هـذـهـ الـتـجـربـةـ ذاتـيةـ، أوـ روـيـةـ فـنـيـةـ قـدـرـ ماـ يـهـمـنـاـ تمـثـلـ الشـاعـرـةـ لـهـذـهـ الـتـجـربـةـ، وـالـسـيـطـرـةـ عـلـيـهـاـ حتـىـ تـصـبـحـ مـشـحـونـةـ بـالـمعـنـىـ مـنـ الدـاخـلـ لاـ منـ الـخـارـجـ، مـلـونـةـ بـالـأـحـاسـيـسـ الـمـتـصـارـعـةـ فـيـ دـاخـلـ أـعـمـاـقـ النـفـسـ، وـهـوـ مـاـ نـجـحـتـ فـيـهـ الشـاعـرـةـ، أـيـمـاـ نـجـاحـ، عـلـىـ الرـغـمـ مـنـ الـغـلـالـاتـ الـرـمـزـيـةـ الـتـيـ اـكـتـسـتـ بـهـاـ بـعـضـ قـصـائـدـهـاـ، كـمـاـ يـهـمـنـاـ مـنـ هـذـهـ الـتـجـربـةـ أـيـضاـ نـجـاحـهـاـ أوـ فـشـلـهـاـ فـيـ كـسـرـ طـوقـ الـاـغـتـرـابـ.

نستطيع أن نقول إنّ التجربة العاطفية بكل منعطفاتها لم تستطع أن تخرج الشاعرة من دائرة الاغتراب، بل زادت من معاناتها وحزنها وتمزقها، وجعلتها تنسلخ أكثر عن عالم الواقع - مع رفض مطلق لمفهوم الحب بمعناه العام - إلى حد أنها تنسى أحياناً بشريّة إحساسها على نحو ما كان يفعل المتصوفة:

أنا أحياناً أنسى بشريّة إحساسى	روحى لاتعشق أن تحيا مثل الناس
فأنا روح أصبح كالطيف المفتون	حتى حُبّك حتى آفاقك تؤذيني
لا حسًّا يشبهه لا وعيًا بشريًّا	قلبي المجهول يحسّ شعوراً علويَا
قمة أحلامي ترفضه مَهْما اتّلقا	إذ ذاك أحسّك شيئاً بشريًّا قلقاً

(الملائكة، ١، ١٩٧١: ٩٦)

إن ذروة المعاناة، والإحساس الساحق بالهزيمة والهروب من الحقيقة، والعجز عن التكيف مع المفاهيم العامة، وراء صنع هذه الأحساس الروحية، في تلك الأبيات التي تحلّق بعيداً عن عالم ضحل تافه، مملوء بالحمقى والتافهين، عجزت الشاعرة عن أن تجد فيه الراحة النفسية التي تغنت بها، فترتفع فوق مأزقها المأساوي بحثاً عن نوع آخر من الخلاص الذي تحرقت شوقاً إليه، إن شدة تذبذب أوتار الذات لحظة الشعور بالفشل أطلق شرارة الإرادة في البحث عن خيار يتتجاوز لحظة الإخفاق، ويتحقق هدفين، تأكيد قيمة الذات، والإحساس بهويتها، والعمل على تفريغ شحنات التوتر التي اعتربت الذات، حتى يمكن إعادة التوازن الطبيعي بين الذات والعالم من جهة، والحلم والحقيقة من جهة أخرى، فكان ذلك الملاذ الروحي الذي سبحث فيه الشاعرة سباحة شديدة إلى درجة أن بشريتها قد تلاشت تماماً، وحل مكانها روح هائم ترف عليه نفحات علوية، تضيع معها هوية قلبها، ويغيب فيها الوعي البشري، وتنطلق من خلالها الأحلام اللذيدة، التي تبعث الخدر في الروح الهائم. لكن الانفصال عن عالم الحسن، معناه اختيار الموت، وعلى ذلك فلا يطول غياب الشاعرة كثيراً. (المهنا، ١٩٨٥: ٥٥-٥٧)، فسرعان ما ترتطم بالحياة لتدرك أنّ الهرب من مواجهة الحقيقة حقق لها ما يحققه المخدر للمريض، فالمخدر ليس علاجاً، ولكنه المرحلة التي تسبق العلاج، لذا يتفرق ذهن الشاعرة عن فكرة وضع حد لهذه التجربة بإعدام نفسها كما في قصidتها "عندما قتلت حبي" فهى هنا كما تغترب عن الآخرين تغترب عن نفسها، وكما تقتل

الآخرين تقتل نفسها ووراء ذلك هو الإحساس بعدم جدوى الحياة:

وَجَئْتُ لِأَدْفَنَ الْأَشْلَاءَ حَتَّى كَابَةِ السَّرْوَه
فَلَامِسْتُ فِي التَّرَى جَسْدًا رَهِيبًا بَارِدَ الْقَدْمِ
فَمَنْ كَانَ؟ بَقَايَا جَثَّةِ النَّدَمِ
وَأَمْسَى الْمَيْتُ لَكَنِي لَمْ أُعْتَرِ عَلَى كَنْهِي
وَكُنْتُ أُشِيعُ الْمَقْتُولَ فِي بَطْءٍ إِلَى الرَّمْسِ
بَأْنَى قَطًّا لَمْ أُقْتَلْ سَوْيَ نَفْسِي
(الملائكة، ٢، ١٩٧١ م: ٣٤٠ - ٣٤١)

وَتَمَّ النَّصْرُ لِي وَهُوَ يَوْمٌ تمثلاً إِلَى الْمَهْوِهِ
وَرَاحَ الرَّفْشُ فِي كَفِي يَشْقَى الْأَرْضَ فِي نَهْمِ
وَرَحَتْ أَجْرَهُ لِلضَّوءِ مَزْهُوَهُ
وَكَانَ اللَّيلُ مَرَأَةً فَأَبْصَرْتُ بِهَا كَرْهِي
وَكُنْتُ قَتِيلَكَ السَّاعَةَ فِي لَيْلٍ وَفِي كَأسِي
فَأَدْرَكْتُ وَلَوْنَ الْيَأسِ فِي وَجْهِي

وَلَعْلَهُ لَيْسَ مِنَ الْمِبالغَةِ فِي شَيْءٍ إِذَا قُلْنَا إِنَّ فَشْلَ هَذِهِ التَّجْرِيَةِ الْعَاطِفِيَّةِ قَدْ وَسَعَ
مِنْ رَقْعَةِ الْاغْتَرَابِ عَنْهَا، وَانْعَكَسَ أُثْرُهُ حَتَّى عَلَى سُلُوكِهَا اِلْاجْتِمَاعِيِّ مَعَ الْآخَرِينَ،
وَقَدْ أَدْرَكَتْ تَلْكَ الْآثارَ السَّلْبِيَّةَ حِينَ خَرَجَتْ مِنْ مَحيطِهَا الْعَرَبِيِّ إِلَى مَحِيطِ أَجْنَبِيِّ،
فَهِيَ تَذَكَّرُ أَنَّهَا حِينَ التَّحَقَّتْ بِجَامِعَةِ وِسْكُونْسِنْ فِي الْوَلَيَاتِ الْمُتَحَدَّةِ عَامَ ١٩٥٤ م،
بَدَأَتْ فِي كِتَابَةِ عَدْدٍ مِنَ الْمَذَاكِرَاتِ، وَهُنَّا وَاجْهَتْ صَرَاعًا بَيْنَ الذَّاتِ وَبَيْنَ مَقتَضِياتِ
الْحَيَاةِ مِنْ حَوْلِهَا، تَعَالَى نَسْتَمْعُ إِلَيْهَا وَهِيَ تَحْدِثُنَا عَنْ هَذِهِ الْفَتَرَةِ الْحَرْجَةِ مِنْ
حَيَاةِهَا. «كُنْتُ فِي مَذَاكِرَاتِي أَغْوَصُ غُوَصًا عَمِيقًا فِي تَحْلِيلِ نَفْسِي وَقَدْ اَكْتَشَفْتُ
أَنِّي كُنْتُ لَا يَعْبُرُ عَنِ ذَهْنِي وَعَوْاْطِفِي كَمَا يَفْعُلُ كُلُّ إِنْسَانٍ حَوْلِي، وَإِنَّمَا الْوَذِي
بِالْانْطَوَاءِ وَالصَّمْتِ وَالْخَجلِ، وَاتَّخَذْتُ قَرَارًا حَاسِمًا أَنْ أُخْرِجَ عَلَى هَذَا الطَّبَعِ السَّلْبِيِّ
وَشَهَدَتْ مَذَاكِرَاتِي صَرَاعًا عَظِيمًا مَعَ نَفْسِي مِنْ أَجْلِ هَذِهِ الْهَدْفِ فَكَنْتُ إِذَا تَقْدَمْتُ
خَطْوَةً تَرَاجَعْتُ عَشْرَ خَطْوَاتٍ بِحِيثِ اِقْتِضَانِي التَّغْيِيرِ الْكَاملِ سَنَوَاتٍ كَثِيرَةً طَوِيلَةً...
وَلَذِكَ اَعْتَبَرُ كَفَاحِي الْمُتَوَالِصِ لِتَعْدِيلِ أَعْمَاقِ النَّفْسِيَّةِ، وَسُلُوكِيِّ الْاجْتِمَاعِيِّ كَفَاحًا
بَطْوِيلًا.» (لمحات من سيرة حياتي وثقافي: ١١)

الاغتراب الإبداعي

«الاغتراب الإبداعي الظاهرية التي يحسّ الفنان فيها أنه منفصل على نحو
ما عما أبدعه، بحيث يؤدى ذلك إلى أن يفقد في بعض الأحيان الصلة القائمة
بينه باعتباره مبدعاً وبين الشيء الذي ابتدعه أو حين ينشب صراع بين ذاتين
مبدعتين في نفس الفنان، ترى إحداهما أنها أحق من الأخرى في السيطرة على

حواس الفنان، ونوازع الحياة فيه، لتوجه دفة الإبداع عنده وفق تشكيل خاص ينطلق في الغالب من مفهومين، الزمن على اعتبار أنه يمثل خيرة تراكمية، والثقافة المتتجدة للفنان بوصفها رافداً من روافد الإبداع.» (المهنا، ١٩٨٥م: ٦٥) فلأنستغرب إذا ما وجدنا بعض المشتغلين بالأدب والفن يكتشفون لنا في بعض مراحل حياتهم عن صراع يدور بين ذاتهم، وخاصة عندما يكون الفنان مهياً نفسياً لميلاد ذات جديدة، بعد أن تكون الذات، القديمة قد استنفذت أغراضها، لا يشك أحد في أن الابauth الأساسية على الإبداع هو محاولة اكتشاف الذات، والتعرف على قدراتها الخاصة التي تمثل جزءاً جوهرياً في الذات، وأن ترجمة هذه القدرات إلى عمل إبداعي يعني تحقيقاً لكيان الذات بل هو الوجه الآخر للذات، والانفصال عنه على أي شكل هو انفصال عن الذات نفسها. من هذا المنطلق نأتي إلى عدد من المواقف الإبداعية عند الشاعرة نازك لنري كيف تتم عملية الانفصال هذه، وما هي دلالاتها النفسية والإبداعية. ترجع أقدم قصائد ديوانها إلى عام ١٩٤٤م، ولا يعني هذا أنّ أولى قصائدها ترجع إلى هذا التاريخ بل إلى زمن أبعد من ذلك، لكنها لم تضمن ديوانها تلك القصائد التينظمتها قبل هذا التاريخ، لسبب أو لآخر، لكنها تذكر أن نشاطها الشعري والأدبي بلغ أوجه في عام ١٩٤٢م، ومعنى ذلك أن موهبتها الإبداعية قد ترسخت منذ هذا التاريخ. وبعد هذا التاريخ بوقت قصير كتبت مطولة "أوضاع الحياة" عام ١٩٤٥م، وهي في الثانية والعشرين، قبل صدور ديوانها الأول "عاشرة الليل". والذي دفعها إلى كتابة هذه المطولة هو إعجابها بالمطولات التي قرأتها في الإنجليزية، والعنوان كما تقول يدلّ على التشاؤم المطلق، والشعور بأن الحياة كلّها ألم وإبهام وتعقيد وكان من المتوقع أن تصدر تلك المطولة بعد صدور ديوانها الأول، ولاسيما إذا تذكّرنا تلك الإشارة الصغيرة التي جاءت في آخر الديوان تنبئ عن قرب صدور المطولة، ولكن مرّت سنوات ولم تصدر المطولة. وفي عام ١٩٥٠م، قررت أن تعيد نظمها مرة أخرى فاكتشفت أنّ الصورة الثانية للقصيدة تختلف في كل لفظة منها عن "أوضاع الحياة" فوهبتها عنواناً جديداً، يتفق ومضمون القصيدة، ولذا سمتها "أغنية للإنسان" غير أنها لم تتجاوز في نظمها أكثر من ٥٨٦ بيتاً، لأنّها شعرت - كما تقول - بالضيق حين وجدت نفسها مقيدة بالنسخة الأولى من القصيدة،

ولاتستطيع أن تخرج عن الإطار العام للقصيدة الأولى، ثم لم تثبت أن تركت القصيدة مرة أخرى. وبعد توقف دام خمسة عشر عاما عادت الشاعرة مرة ثالثة إلى القصيدة تنسخها، مغيرة كلمة هنا، وشطر بيت هناك دون أن تعيد نظمها كما فعلت من قبل، وهنا اكتشفت أن التغييراتأخذت تتسع لتشمل الأبيات أيضا. «وبعد يومين وجدتني أغير القصيدة القديمة تغييرا كاملا دون أن استبقى من المطولة الأولى لفظة واحدة.» (الملاك، لاتا: ١٢)

وعلى ذلك بربت الصورة الثالثة للقصيدة. وهنا نجد أنفسنا بإزاء ثلاثة مواقف للشاعرة من مطولتها الأولى "مأساة الحياة"، يتمثل الموقف الأول في الإحجام عن نشر المطولة في حينها على الرغم من الإعلان عنها، وهذا يعني أن الذات ليست في موقف منسجم مع ما أبدعت، أما لأنّه لا يتحقق ما تطمح الذات إلى تحقيقه، وإنما لأنّه قد كشف عن أكثر مما يمكن البوح به، في وقت وزمن معين، واتسم بموقف فلسفى أو سلوكي قد تكون له آثاره السلبية على المبدع فيما بعد، وهذا ما نرجحه ونميل إليه، فقد كانت الشاعرة في تلك الفترة ترى الحياة من حولها غامضة مبهمة، وكلما حاولت أن تبدر ما يكتنفها من غموض ازدادت كثافة هذا الغموض، فتصاب بالتعقيد، والإحباط، واليأس، والتشاؤم لهذا فلا تستغرب حين نجدها تتخذ من هذه المطولة شعارا يكشف عن فلسفتها في الحياة وتتصدرها بمقدمة الفيلسوف الألماني المتشارم "شوبنهاور": لست أدرى لماذا نرفع الستار عن حياة جديدة كلما اسدل على هزيمة موته؟ لست أدرى لماذا نخدع أنفسنا بهذه الرؤوبة التي تثور حول لاشيء؟ حتما نصبر على هذا الألم الذي لا ينتهي؟ متى نتدرع بالشجاعة الكافية فتعترف بأن حب الحياة أكذوبة، وإن أعظم نعيم للناس جميعا هو الموت. بل إن تشاؤمها في هذا الوقت المبكر قد فاق تشاؤمه، ذلك لأن "شوبنهاور" كان يرى أن الموت نعيم لأنه يضع حدًا لعذاب الإنسان، أما الشاعرة فقد كانت ترى أن الموت كارثة الكوارث، وأنه مأساة الحياة الكبرى وذلك هو الشعور الذي حملته من أقصى أقصى صبائ إلى سن متأخرة.» (المصدر نفسه: ٧)

فإذا ما ربطنا هذا الموقف الفلسفى من الحياة بالسن المبكرة للشاعرة، عرفنا أنه كان وراءه موقف نفسي معين فرض نفسه على الشاعرة، وما أن أفاقت الشاعرة من كابوس ذلك الموقف النفسي حتى بدأت تعيد النظر فيما حفلت به المطولة من

مواقف تجاه الحياة، فهالها – على ما يظهر – ما وصلت إليه من أفكار فآثرت أن ترجىء نشرها ولو إلى حين، ويبدو أنه بمرور الزمن أخذت تشعر أن انفصالها عن هذه المطولة بدأ يزداد، فارتأت أن تعيد نظمها، وهنا نأتي إلى الموقف الثاني، ترى الشاعرة أن هناك دافعين اثنين وراء إعادة نظم المطولة، أولهما أن أسلوبها الشعري قد تطور، فأصبحت مناها الأدبية أغزر، وأسلوبها أكثر صورا، وثقافتها أغنى مما كانت عليه، والدافع الثاني أن نظرتها للحياة قد تغيرت، فهى ترى الحياة بمناظر جديدة فيه مسحة من تفاؤل ووضوح. (المصدر السابق: ١٠٠) ولعلى لأبدو مجانبا للحقيقة حين أقول إن السبب الأول ليس مقنعا على الإطلاق، فليس غنى الثقافة، أو تطور الأساليب الشعرية، سبباً وجيهًا يدفع الشاعر إلى إعادة ما سبق أن نظمه. وإلا واجهتنا مشكلة عويصة تمثل في عدم القدرة على رسم أبعاد التطور الشعري لأى شاعر، خاصة حين تختفى البواكيير التي تعتبر مفاتيح التطور الشعري عند الشاعر. ولو كان هذا سببا معقولا لتحتم على الشاعرة أن تعيد نظم ديوانها الأول "عاشقه الليل" فمعظم قصائد هذا الديوان قد نظمت خلال فترة نظم المطولة، وما ينطبق على المطولة في هذا المجال ينطبق حتما على هذا الديوان. لم يبق إذا إلا السبب الثاني وهو المعقول، والمقبول لأنه يتفق مع أمرين انتهت إليهما الشاعرة من خلال إعادة نظم المطولة، أولاً: إن الشاعرة – كما تقول – لم تستطع أن توفق بين آرائها القديمة في الحياة، وبين ما انتهت إليه أخيرا من رأى من أن السعادة في هذا العالم ممكنة ولو إلى مدى محدود، ثانياً: إحساس الشاعرة بأنها مشدودة إلى النسخة الأولى من المطولة بصورة لم تكن تتوقعها، مما جعلها تشعر بالضيق والإحباط، ولم يكن أمامها من مخرج إلا أن تتوقف عن النظم. إن التطور الذي طرأ على مفاهيم الشاعرة نحو الحياة حدث خلال وجود الشاعرة في الولايات المتحدة عام ١٩٥٠م. (المصدر السابق: ١٠٩)

وهو العام الذى بدأت فيه بإعادة المطولة. إن إصرار الشاعرة على إعادة النظم وبالبدء به فعلا، يؤكّد عمق الانفصال الإبداعي، سواء أخذنا الباعث الأول فى الاعتبار، أو الثاني، أوهما معا، فالنتيجة واحدة، وهى الإحساس بالاغتراب الإبداعي. ويتمثل الموقف الثالث حين تمتد غربة الشاعرة عن مطولتها خمس عشرة سنة، وهى فترة كفيلة بأن يجعل جو مأساة الحياة يتلاشى تدريجيا من ذهن الشاعرة، ويحل محله

الإيمان بالله، والاطمئنان إلى الحياة، فيتأتي لها أخيرا العثور على السعادة، التي طالما شقيت في البحث عنها. ولعل حرص الشاعرة على الابتعاد عن الصورة القاتمة التي تعكسها مطولتها الأولى جعلها تغالي كثيرا حين تدعى أن التغيير الذي طرأ على المطولة القديمة كان كاملا، وإنها لم تستبق من المطولة الأولى لفظة واحدة. ولعل أهم وأخطر "أنفال إبداعي"، واجهته الشاعرة كان يوم اهتدت - تحت مضاعفات نفسية حادة - إلى الشعر الحر كوسيلة جديدة للتعبير عن مواقف نفسية، يعجز نظام الشطرين عن أن يحتويها بطريقة تروي ظلماً التعبير الإبداعي عندها من جهة وتمتص مشاعرها المتأججة من جهة أخرى.

وتحكى الشاعرة ظروف تجربتها الإبداعية هذه من خلال قصة طريقة مفادها أنه في عام ١٩٤٧م، بعد صدور ديوانها الأول "عاشقه الليل" بأشهر قليلة، انتشر وباء الكولييرا في مصر، وبدأت الأنباء تتواتي بذكر أعداد الموتى، وحين بلغ العدد ثلاثة في اليوم الواحد انفعلت الشاعرة انفعالا قويا وشرعت في نظم قصيدة في هذه الكارثة مستخدمة شكل الشطرين المعتاد، مع تغيير القافية بعد كل أربعة أبيات، وحين انتهت من القصيدة، وجدت أنها لاتعبر عن مشاعرها الملتهبة فأهملتها واعتبرتها من شعرها الساقط. وما إن وصل إلى سمعها أن عدد الموتى قد ارتفع إلى ستمائة نفس في اليوم الواحد حتى خلت إلى نفسها وأخذت تنظم قصيدة أخرى على نمط القصيدة السابقة مع اختلاف في الوزن والقافية، ظانة أن هذا الاختلاف كفيل بتحقيق ما عجزت القصيدة السابقة عن تحقيقه، وإذا بها تفاجأ حين انتهت منها أن القصيدة دون مستوى مشاعرها وهنا تملكتها الحزن، وأحسست أنها تحتاج إلى أسلوب آخر قادر على الموازنة بين الطاقة التعبيرية المختزنة، والمشاعر المحدثمة، غير أنها لاتدرى كيف تستلهم هذا الأسلوب المنشود. وفي يوم الجمعة السابعة والعشرين من أكتوبر سنة سبع وأربعين وتسعمائة وألف تناهى إلى سمع الشاعرة أن عدد الموتى في اليوم الواحد بلغ ألفا فاغتمت غما شديدا، واندفعت إلى الكراس والقلم، وبدأت بنظم قصيدتها المعروفة الآن "بالكولييرا". (الملاك، ١٩٨٩م: ٣٥)

وما إن انتهت منها حتى أحسست الشاعرة أنها تعبّر عن أحاسيسها أروع تعبير، وأن أسطر القصيدة غير المتساوية كانت أقدر على امتصاص نغمة الحزن، والاحساس بالفجيعة من نظام الشطرين، وهنا افتح عالم جديد أمام الشاعرة -

عالم الشعر الحر – فدخلته بكل ثقة واقتدار، وقابلت التحدى والسخرية والاستهزاء بالاندفاع في هذا الاتجاه الجديد حتى أصبح الشعر الحر لا يذكر إلا وتذكر معه الشاعرة وقصيدها الرائد "الكوليرا". (لمحات من سيرة حياتي وثقافي: ٥)

هذه الوثيقة المهمة تكشف لنا عن شيئاً على جانب كبير من الأهمية، الأول أن الشاعرة أخفقت في التكيف، من خلال تجربتين فاشلتين، مع نظام الشطرين في استيعاب تجربتها النفسية مع مأساة الكوليرا، مع أن موهبتها الإبداعية قد ترسخت منذ وقت طويل قبل هذه التجربة الفنية الجديدة، و مع ذلك فإنها تعزو سبب الفشل إلى نظام الشطرين نفسه لا إلى الشاعرة، فكان هذا الفن قد أصبح شيئاً غريباً عنها لتألفه ولأي ألفها.

و لعل عزو الفشل إلى النظام لا يوحى بالانفصال بين الذات المبدعة والنظام فحسب، بل يشير إلى تعالى الذات المبدعة على قواعد الفن. أما الثاني فإنه على الرغم من اندفاع الشاعرة وحماسها إلى الأسلوب الجديد، و مقابلتها التحدى بتحدى مثله أو أشد، و ثقتها الزائدة بأن قصيدها هذه ستغير خريطة الشعر العربي - حتى لكان من يسمعها أو يقرأ لها في تلك المرحلة يظن أن القطعية بينها وبين نظام الشطرين لا سبيل إلى إصلاحها - فإن ما نظمته على نظام الشطرين أكثر مما نظمته وفق أسلوب الشعر الحر، وهذا يعني أن الانفصال عن نظام الشطرين ليس انفصالاً كلياً بل شبه انفصال مرتبطة بالحالة النفسية التي تمر بها الشاعرة لحظة التهيئة الإبداعي، لذا فلأنستغرب حين نجدها تقول بعد نجاح قصيدها "الكوليرا" بسنوات طويلة: «ومنذ ذلك التاريخ انطلقت في نظم الشعر الحر، وإن كنت لم أتطرف إلى درجة نبذ شعر الشطرين نبدا تماماً، أو مهاجمته كما فعل كثير من الزملاء المندفعين الذين أحبوا الشعر الحر واستعملوه بعد جيلنا.» (الملائكة، ١٩٨٩م: ٤٥)

غير أن المتبع لشعر الشاعرة منذ مطلع السبعينيات وحتى الآن يلاحظ أن الشاعرة قد انعطفت انعطافة قوية تجاه الشعر الحر، وبدأت الخيوط التي تشدها إلى شعر الشطرين تتآكل، وأخذت مساحة الاغتراب الإبداعي عن نظام الشطرين تزداد اتساعاً بمرور الوقت. خذ مثلاً ديوانها "الصلة والثورة" الذي أصدرته عام ١٩٧٨م، يضم هذا الديوان ثمانى عشرة قصيدة، اثننتين منها من شعر الشطرين، والباقي من الشعر الحر، وخذ مثلاً أيضاً ديوانها الأخير "يغير ألوانه البحر" الذي

جاءت كل قصائده من الشعر الحر، هذا عدا ما نشرته الشاعرة في السنوات الأخيرة من شعر في المجالات الأدبية وعلى وجه الخصوص مجلة الشعر القاهرة ومجلة الآداب ال بيروتية. والحق أن هذه الظاهرة لم تغب عن ذهن الشاعرة، لذا نراها تستبق النقاد في تعليل هذا الموقف الذي يتعارض أصلاً مع دعوتها إلى أن يخفظ الشاعر بالشكلين معاً، الشكل القديم، والشكل الحديث، فتقول: «والواقع أننى بت أكثر تمسكاً بأرأى المتطرفة التي وردت في كتابي "قضايا الشعر المعاصر" في الفصل المعنون "الجذور الاجتماعية لحركة الشعر الحر". فإن طراز تفكيرنا اليوم يبتعد عن فكرة النموذج المحدد الثابت الذي يمثله شعر الشطرين كما ينأى عن فكرة التناظر الهندسية الصارمة مما ألفناه في شعرنا القديم طوال العصور السابقة وإنما هذه فيما اليوم لفتة مزاجية، والإنسان ميال إلى التغيير والتبدل بطبعه فهو في كل مرحلة من مراحل حضارته يستبدل طرائق البناء والزينة والديكورات، ويغير أشكال السجاد وطراز أثاث البيوت. والشعر الحر، بأشطره المتفاوتة الطول، الثائرة على الوحدة الثابتة والنماذج المقنة، وبمساعدته على الاسترسال وطول العبارة يساعدنا اليوم في الانطلاق من قيود الشكلية الصارمة التي ننفر منها في مبانينا وطراز مدننا. إننا ننجح إلى عدم التقيد، وإلى التمرد على النماذج الصارمة المتحكمة، وهذا هو السر في إقبالنا على الشعر الحر، ومحاولتنا التهرب من الثبات والنماذجية في شكل الشطرين.» (المصدر نفسه: ١٧١ - ١٧٧)

ومن ظواهر الاغتراب الإبداعي عند الشاعرة أيضاً وقوعها في بعض الأحيان في أخطاء عروضية – كانت هي قد أخذتها على كثير من الشعراء حدثت خلل التجربة الشعرية عن غير قصد منها، ولا يتسع لها إدراك هذا الخطأ إلا بعد انطفاء تجربة التوهج الفني، من ذلك ما وقعت فيه الشاعرة من خلط بين تفعيلتي الرجز والمتقارب، وقد حدث لها هذا الخطأ العروضي حين اكتشفت فجأة بحراً جديداً لم يستعمل من قبل، يرجع في أصله إلى "مخل البسيط، مستفعلن فاعلن فعلون" وذلك عندما لاحظت أنّ من الممكن تقسيم هذا البحر إلى تفعيلتين على وزن "مستفعلتن" في الشطر الأول ومثلها في الشطر الثاني. وما كادت الشاعرة تهتدى إلى ذلك حتى تولاها – كما تقول – شعور غامر واندفعت اندفاعاً حاراً تنظم قصيدها "زنابق صوفية للرسول" ونجحت الفكرة، وأتمت القصيدة في سهولة

ويسر، وأحسست بعدها أنها قد أضافت إلى أوزان الشعر الحر وزنا جديدا. وبعد لأى تأملت هذه التجربة الجديدة فلاحظت أنها قد وقعت في خطأ تكرر مرارا عبر القصيدة ومؤداه أنها كانت تتقول أحياناً مستفعلاتن، فعولن، فعولن، فعولن، فتنقل من تفعيلة الرجز إلى المتقارب، وتكرر الخطأ ذاته أيضاً في قصيدها "تمتمات في ساحة الإعدام" وتعلق الشاعرة على هذا الموقف الغريب فتقول: «وكانت أذنى تقبل ذلك وهو الأمر الغريب... وغاظنى هذا غيطاً شديداً، فلماذا أقع أنا في هذا الخطأ فأبدأ الشطر بمستفعلاتن وأنتهي بفعولن؟» (الملايكة، ١٩٧٧: ٨)

ولاتجد الشاعرة إجابة عن هذا السؤال من قولها "والغريب أن سمعي يتقبل هذا حتى الآن، وكانت التفعيلة" فعولن "تشاكسني وتنظر فجأة في أواخر بعض الأشطر". (المصدر نفسه: ٩٠)

وعلينا هنا أن نفرق بين ذاتين متميزتين - تحاول كل منهما فرض وجودها على الأخرى - "الذات الشاعرة"، "والذات الناقدة"، فالذات الشاعرة ترى أن من حقها إلا تلتزم التزاماً صارماً بقواعد الفن، إذ يجوز لها في بعض الأحيان أن تقفز فوق الأسوار حين يكون الشيء المبدع فوق طاقة القاعدة. أما الذات الناقدة فلا تؤمن بشيء كهذا، إنها ترى أن هناك خطأ، وإن هذا الخطأ يتحتم إصلاحه. ويتجلى الموقف في النهاية عن خضوع الذات الشاعرة، لمطلب الذات الناقدة، وتبدأ الأولى محاولة إصلاح القصيدة فيتعذر الإصلاح لأن الإصلاح يعني انهيار القصيدة برمتها: «حاولت أن أصحح هذا الخطأ، فوجدت أن جو القصيدة سيتفكك وتزول حرارة المعانى فآثرت أن أتركها كما هي على أن أتحاشى الخطأ بالمستقبل. وبالفعل عدت عام ١٩٧٥م إلى الوزن الجديد ونظمت منه قصيدة طويلة هي "نجمة الدم" لم أخرج فيها على الوزن مطلقاً، وإنما حافظت على مستفعلاتن عبر القصيدة كلها.» (المصدر السابق: ١٠)

النتيجة

نلاحظ بعد هذه الجولة أنه يأتي اغتراب الشاعرة الإبداعي في أشعاره من زاويتين، الأولى، أنها لم ترتضى الخطأ الذي وقعت فيه بل حاولت إصلاحه، وحين فشلت في ذلك وعدت بأن تلتزم بالقاعدة مستقبلاً، وحققت ذلك فعلاً. الثانية، أنها لم تتوان عن تحذير الشاعراء من استخدام الوزن الأول المختل، مما يؤكّد عمّا انفصل هذا العمل المختل عروضاً عن صاحبته.