

الشعر الحي هو الذي نشم فيه رائحة الأسلاف

منصف الوهايبي: جائزة الشيخ زايد مبادرة ثقافية كبرى تعيد الاعتبار للكتاب

توج أخيراً الشاعر التونسي منصف الوهايبي بجائزة الشيخ زايد للكتاب، في فرع الآداب، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها للشعر، فكانت من نصيب الشاعر القيرواني عن ديوانه "بالكاس ما قبل الأخيرة". "العرب" كان لها هذا الحوار مع الشاعر الذي يعتبر تجربة مختلفة في خارطة الشعر العربي، لذا نطل على أهم رؤاه وتصورات.



مخلص الصغير
كاتب مقرب

يؤكد الشاعر التونسي منصف الوهايبي أن جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي توج بها مؤخرًا، عن مجموعته الشعرية "بالكاس ما قبل الأخيرة"، مبادرة ثقافية كبرى "تعيد الاعتبار للكتاب من حيث هو مصدر للمعرفة تترأس فيه الآداب والفنون والعلوم".

ويعتبر الشاعر أن هذه الجائزة "ترسخ أهمية الكتاب، بما يعنيه حقاً من رمزية ثقافية ومعرفية، إذاً ربما أن ننخرط حقاً في حركة إصلاحية جذرية ناجحة".

منصف الوهايبي، الذي كان أول شاعر عربي يفوز بهذه الجائزة المرموقة، اعتبر التتويج بمثابة تكريم يتجاوز شخصه إلى الشعر المغربي، والشعر عامة، على أساس أنه هو الفن الأرقى والأبقى في ثقافتنا، وعلى أساس أن العربية لغة شاعرة من فاسها؛ هي التي نشأت ودرجت منذ غابر الجاهلية في رحم الشعر. ويؤكد الوهايبي أن الفصحى تظل تدين للشعر بنحوها وصرفها وأوزانها ومجازاتها، بل إن الرواية نفسها، حسب المتحدث، ستظل تفقد من هذا المخزون اللغوي الهائل.

الجائزة والشعر

يرى الوهايبي في هذا الحوار الذي خص به "العرب"، أن جائزة الشيخ زايد إنما تنتصر للكتاب وتعلي من أدواره المركزية، وتؤكد ضرورته الثقافية والإنسانية "إذاً ربما أن ننخرط حقاً في حركة إصلاحية جذرية ناجحة"، على أساس أن "المواطنة ليست فقط مفهومًا سياسيًا تتكامل ضمنه جملة من الحقوق والواجبات، وإنما هي تركيبة ثقافية تضمن للمواطن العربي جدارته الإنسانية النوعية".

ويرى شاعر القيروان أن هذه الجائزة "تجعلنا ن فكر في تنمية هذه الوظيفة في إطار التكامل بينها وبين ما ظهر من محامل ووسائل جديدة، دون أن ننسى أن الكتاب ما زال حاملاً أساسياً للمعرفة، الأمر الذي يقتضي تدبير وظائفه وتجويد خدماته، وهو ما ينبغي أن تنهض به دور النشر أساساً؛ مثلما تنهضنا الجائزة إلى أن الثقافة تنتسب إلى الجغرافيا بذات القدر الذي تنتسب فيه إلى اللغة أو هذه المنظومة التي نسميها منظومة رموز التواصل، وميزة عصرنا أنها منظومة متنوعة متعددة، وليس المقصود بهذا "العولمة" النمطية التي هي إقامة مقنعة في أرض الآخر، وإنما "الكونية" التي تجعلنا نحن البشر شعوباً مؤلفة، ولا جامع بينها سوى إنسانيتها. وهو ما تنهض به هذه الجائزة المشرفة في بعض فروعها لا على الترجمة

فحسب، وإنما على مؤلفات الكتاب الأجانب. وهو ما يجعل من جائزة الشيخ زايد للكتاب "جائزة عالمية بامتياز"، بتوصيف الشاعر.

إلى الشعر في الوضع الإنساني الراهن، ارتباطاً بجائحة كورونا، وعماً إذا كنا في أشد الحاجة إلى قيم الشعر الجمالية والروحية أكثر من أي وقت مضى، انطلاقاً من أن "تجربة الشعر لا تنفصل عن تجربة الحياة"، يؤكد الشاعر أنه لا انفصال بينهما، على أساس أن "الكتابة حياة والحياة كتابة". ويورد محدثاً أن بعض شعراء الحداثة عندنا وكتابها

في هذا السياق، يرى صاحب جائزة الشيخ زايد للكتاب أن المطلوب هو "أن نفحص بنية ذاتنا؛ عسى أن نتبين ما إذا كان الأمر معقوداً على ذاتية فردية أم على ذاتية جمعية. وهذا يعني أن نفتح الخطاب الشعري على أفق أوسع من النفس وعلوم الاجتماع، وبشكل أخص على الفضاء الأندروبولوجي. فهذه العلوم، وبخاصة الأندروبولوجي منها، تدفعنا إلى أن نقايس أنفسنا، نحن العرب، بغيرنا من الأمم التي تستأنف اليوم التأسيس المعرفي لعالم ما بعد الكورونا".

كأس الوهايبي

عن ديوانه "بالكاس ما قبل الأخيرة"، وهي الكاس الشعرية التي ترمز لانهائي، وللأمل دائماً في حياة جديدة، وفي ارتداد أرق جديد وشعر جديد مفتوح على المطلق، يسر لنا الشاعر بان "الكاس ما قبل الأخيرة" عبارة اقتبسها من حوار مع الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز، ووظفها في سياق الإحالة على قصيدة كتبها عن محمود درويش وردت في الديوان بعنوان "لا أريد لهذا القصيدة أن تنتهي". ولعل رمزيتها، يقول المتحدث، إنما "تكمن في أن تمام الأشياء أو كمالها هو في نقصها. والنقص هو الأمل في ما يمكن أن يأتي... لأقل هو نوع من فعل الإرجاء حيث قد يأتينا من الشعر ما لا نريده، وما نريده قد لا يأتي. وفي هذا يكمن سر الكتابة على ما أفن... أن نكتب هو أن ننظر ما لا يأتي".

وعن هذا الحوار الذي قيمه الشاعر مع محمود درويش، يذكرنا الوهايبي بقصيدة أخرى كتبها إثر رحيل صديقه محمود درويش، وهي "زهرة أوركيد لمحمود درويش" مدارها على صورة مختلطة قد تصلح سيناريو لفيلم "زهرة أوركيد تغرس في رمال الشاعر لو هو طالب بإحراق جثمانه كما فعل إدوارد سعيد. ثم توضع هذه الزهرة في زجاجة، ونطوف بها مختلف الأماكن التي زارها محمود أو هو أقام بها. أو حتى تلك التي لم يزرها. وأنا إنما أحاول أن أحاور نضه



العالم في أزمة وكل شيء يتغير حتى الشعر

مثل السياسة التي تقتضي التصرف في أثناء الأزمة. ومفاهيم "الآخر" والتبادل بين الثقافات هو جزء من مساحة فكرية واسعة تمتد من الفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والتحليل النفسي إلى المجال الجمالي. والأعمال الأدبية والفنية مادة غنية لدراسة إمكانات التبادل بين الثقافات وإعادة ترتيب العلاقات مع الآخرين؛ تعليم لغة الآخر وتعلمها، وترجمة الآخر".

ويخلص الشاعر إلى أننا "بدأنا نعيش اليوم ما يذكر بـ"الحرب الباردة"، حيث تحدث حالة التوتر والعداء بين الدول (أمريكا والصين)، مستحضراً عبارة مأثورة عن فيكتور هيغو محصلها أن الحرب هي حرب البشر، وأما السلام فهو حرب الأفكار". ويعبارات أكثر سلمية، يتحدث الشاعر عما يسميها "مواجهة وجهات النظر"، وتبادل الخبرات العالمية وتبادل التصورات والبحث عن التقارب أو الفعاليات التي يمكن أن تولد الاختلافات. وبعبارة أخرى، الحوار والبحث عن المعنى.

العبء كبير على الشاعر الذي يكتب بالعربية، فهو ينهض بمهمة مزدوجة تحديث العربية وتحديثها من تراث بلاغي ثقيلاً

كما ينتقد المتحدث نزوع العالم نحو فرض نموذج تنموي واحد على الجميع، "تمسك صناعته المزوقة للأيقونات بتلابيب خيال التنوير، بعبارة الإنجليزي جيريمي سيبوروك، ومن فمة تتماثل نتائجها. فضحاياها في كل مكان من الجنوب والشمال على حد سواء". وهم "ضحايا التنمية والبيئة المدمرة الذين انقطع بهم السبيل وحاصرتهم الحروب والنزاعات على الموارد أو بسبب الاختلافات الإثنية". كل ذلك جزء من عملية خفية أو علنية أكبر تستهدف تخريب الاعتماد على الذات وتحطيم ما تبقى من قناعات خارج ساحة السوق العالمية التي ما انفكت تتسع وتتمدد... وهنا ينتهي الشاعر إلى أن مشروع الإصلاح هو الذي يحتاج حقاً إلى إصلاح!

أن ما يسعى إليه، هو "أن أكون في الصميم من شعرية متنوعة تتمثل أساساً الفضاء المتوسطي في صوره الواقعية والتاريخية والأسطورية. وهو فضاءنا نحن المغاربة بامتياز. وقد بدأ البعض يحاول بذرائع من ماض استعماري ولن، يسعى إلى إبعادنا عنه، ناسياً أن الجغرافيا أحكامها وأنها تصنع التاريخ قبل أن يصنعها".

وهنا، يذهب الشاعر إلى أن "الشعر له من الأريحية ما يمنحنا مثل هذا التواصل الحر المبني على الإرادة الواعية، التواصل الذي نتعلم منه جميعاً أن الثقافات لا تُغتصب ولا يمكن إخضاعها لأي نوع من التلقيح القسري. فقد تالات في الأندلس ثقافات شتى ذات أصول إسلامية ومسيحية ويهودية. في أفق من "عالمية" رغبة قائمة على التنوع، حتى أن البعض يجد في الأندلس نواة تاريخية ونموذجاً مكملاً للثقافة المستقبلية وامتداداً للإطار الكوني في جذوره الأقدم في فينيقيا واليونان". والشاهد عند الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب هي "الأندلس"، والتي لا تزال أشبه بكرة باسكال، على حد تشبيهه، كرة مركزها في كل مكان ومحيطها ليس في أي مكان. صورة لعالم رحب، مركزه في كل نقطة على سطح الكرة الأرضية، ومحيطه في كل نقطة على هذا السطح".

عن العزلة التي يعيشها عالم اليوم، وكيف صالحت الناس مع الكتب، ومع الشعر، عن حاجتنا الملحة إلى القطع مع ثقافتنا الاستهلاكية، ومع التنوع اللبيري الذي يشتغل بمنطق الربح فقط، وبمنطق السوق. وعماً إذا كنا سنستيقظ غداً من هذا الكابوس على إيقاع أصوات إنسانيين ينادون بالكف عن استنزاف البيئة، وبالكف عن الاتجار في البشر، وأنه لا مستقبل لنا إلا بالتضامن والحب وشعرية الحياة، كما صرح المفكر الإنساني الفرنسي إدغار موران قبل أيام؛ يتوقع الوهايبي أننا نعيش "بداية تاريخ"، "حيث يعاد النظر في مفاهيم عديدة، وإن ببطء الآن".

ويقول "الآداب والفنون تتطلب كلما جد جديد مثل هذا الفايروس المستجد، فسحة من الوقت؛ وليست

المرحلة الفارقة والمبوءة؛ نتذكر هنا أن أحلام الربيع العربي المجهض، كما انطلق من تونس، صاغ شعاره المركزي "الشعب يريد" من مطلع قصيدة الشابي الشهيرة "إذا الشعب يوم أراد الحياة...". أمام هذه الإشارة، يستحضر الوهايبي عبارة "ثورة الياسمين"، وأنه كان أول من استعمل هذه التسمية "قبل سبعة أشهر من استشهاد البوعزيزي، وذلك في زاويته "التخريبيشة" التي دأب على كتابتها أسبوعياً في صحيفة "الطريق الجديد". وهذا لا يعني طبعاً أنه تنبأ أو توقع أحداث ثورة 14 يناير، وإنما كان الأمر على سبيل الشيء بالشيء يُذكر؛ فقد استحضّر، كما يقول، ثورة القرنفل في البرتغال، والقرنفل هو الذي استدعى الياسمين. صحيح أن الناس قد يستشعرون الحاجة إلى الشعر، لكن اللغة هي التي تحتاج الشعر، وإلى الشعراء؛ وهنا يتساءل الوهايبي "ماذا ستكون اللغة العربية دون شعرائها؟". ويذكرنا المتحدث أنه منذ بدأ في النشر عام 1968 وهو يعتبر نفسه "شاعراً ملتزماً بحكم انتمائي إلى اليسار التونسي في تلك الفترة "حركة أفاق/ برسيكتيف" المحظورة. ثم تطورت محاولاتي، فمن استحضار الموروث الصوفي، إلى كتابة ما أسميه "الشعر الحي"، أي ملازمة الحياة وأشبائها باللغة".

ويتابع "كلمة 'ملتزم' هاته، التي لم تعد تعني هذه الأيام الكثير، والحال أن العالم في أزمة، وكل شيء يتبدل والشعر أيضاً، مثل بقية أشياء العالم. ويبقى العبء أكبر على الشاعر الذي يستخدم اللغة العربية، فهو ينهض بمهمة مزدوجة: تحديث اللغة العربية حتى تتمكن من مواكبة الزمن، وتحديثها من تراث بلاغي ثقيل؛ أفسد الشعر وربما لا يزال يفسده، وأقصد شعرية المناويل أو النسخ عليها. وهنا يتفق محدثنا مع ما ذهب إليه هنري ميشونيك من أن هذا "النسخ" تشعير وليس شعراً، أو هو 'نظم' كما يسميه العرب".

شاعر متوسطي

عن حضور المكان في تجربته الشعرية، في مقابل حضور موان للتاريخ، الفينيقي والعربي والأمازيغي، في الفضاء المتوسطي، يرى الوهايبي



وأن استدرك عليه وعلى غيره، على أساس أن الكتابة الشعرية الحية هي تلك التي نشم فيها رائحة الأسلاف. ولعل كتابي الفائز يمثلها. لعل، وهو يضم قصائد كلها موزونة (شعر تفعيلية. وهذه القصائد كلها قصائد مركبة "طويلة" تستنطق المكان العربي في الجزيرة العربية واليمن، وعالم الفينيقيين من خلال استحضار المحنة السورية، والشمال الأفريقي والغربي (شبه الجزيرة الإيبيرية وعالم الأندلس والموريسكيين وجنوب البرتغال ولمبورزا وجنوة في إيطاليا وسيت في فرنسا وباريس...).

ويضيف الوهايبي "المكان هنا إنما يحضر في علاقته الملتبسة بالماضي والحاضر معاً أي 'الحال' كما كان يسميه نحاة العرب، وليس في سياق الزمنية الخطية التي لا تناسب الزمنية الشعرية؛ وهي في هذا الديوان حاضر أبدي، لا يحتاج الشعر بموجبه إلى أن يعيد إحياء الموتى" فهم حاضرون في قصائده، وهو يجاروهم باستمرار قديماً ومعاصرين (امرؤ القيس وطرفة والشنفرى وعنترة وعمرو بن كلثوم والمعري والسياب ومحمود درويش وأدونيس وسركون بولص ونزيه أبوغوش ولماغوط ومدوح عدوان ويول فاليري والشاعر التونسي الراحل عمار منصور...).

والمسوغ لذلك كما يقول الشاعر "الوعي بان الشعري قائم على التداخل، وهو منشد إلى نفسه مثلما هو منشد إلى سابقه بل إلى لاحقته". إذ هو ينشأ "قرايلاً" أي وهو يقرأ مواده وخاماته وكل ما يدور في فضائه، بحسب ما تملبه عليه طبيعة جنسه، وبحسب ما يستثيره من عناصر من الأجناس الأخرى مثل الملحمة والدراما خاصة. ومادام الشعر يتسع لهذه الظواهر أو الأجناس سواء تعلقت بشعرية الدال أو بشعرية المدلول، فلا ضير أن يصل الشاعر بعضها ببعض ما دام منبتهما الأصلي هو الشعر نفسه. هذا الديوان هو ديوان الرحلة والإمكانيات التي عرفها الشاعر، وهو يحاول أن يمتثلها في علاقته بالتاريخ والحاضر وبالومي والمعيش، وأن يستنطقها بآدوات القصيدة العربية حيث الإيقاع الزماني المسموع (الوزن/ التفعيلية) في علاقة حميمة بالإيقاع المكاني المرنّ".

كيف يمكن للشعر أن يرفع من سقف أحلامنا، وأن يعيّننا بالأمس، في هذه