

البواعث النفسية لقول الشعر عند الشاعر فيصل البريهي

د. عبده عبدالكريم عبدالله مقبول*

ملخص:

لمّا كان الشّاعر إنساناً مبدعاً يتلوّز إبداعه وفقاً لإحساسه بالمؤثر الخارجيّ؛ الذي يأتي بوصفه باعثاً للتّجربة الشعريّة، فضلاً عن المحفّزات والاستعدادات النفسيّة والفطريّة التي تنبع من داخل النّفس، لاسيّما إنّ كان هناك ما يُثيّر ويبعث على قول الشّعر وكتابتِهِ، كالرّغبة أو الحزن والألم أو المعاناة؛ فقد جاء هذا البحث محاولةً لاستجلاء تلك البواعث التي مثّلت حيزاً مهمّاً في إبداع الشّاعر فيصل البريهي، وقد خلّص البحث إلى أنّ الباعث النفسي عاملٌ مهمٌّ في التّجربة الشعريّة الإبداعية عند الشّاعر البريهي، في حين أنّ الرّغبة في قول الشّعر فضلاً عن الموهبة والاستعداد الفطري مثّلت جميعها عوامل أساس في إبداع كثيرٍ من النّصوص في تجربة الشّاعر الشعريّة؛ بل إنّ أغلب النّصوص الإبداعية كان مبعثها الموهبة والطّبع وعشق الشّعر والترنّم به، والافتخار بكونه شاعراً يسعى للوصول بتجربته إلى النضج، والسموّ بها إلى مصافّ الشعراء الكبار.

الكلمات المفتاحية: البواعث النفسية؛ قول الشعر؛ استعداد فطري؛ موهبة؛ تجربة شعريّة.

* أستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد - قسم اللغة العربيّة - كلية التربية بالمهرة - جامعة حضرموت - الجمهوريّة اليمنية.

The Psychological Motivation behind Faisal Al-Buraihi's Poetry Saying

Abdo Abdulkareem Abdullh

Abstract:

The poet as a creative human being, his creativity crystallises according to his sense of the peripheral stimulus which comes as a motive of the poetic experience. In addition to the psychological and intrinsic inspiration and inclination that stem from within the soul, especially when there is what stimulates or motivates to articulate and compose poetry, like desire, sorrow and agony or suffering. This study attempts to explain those motivations that typified a significant scope in the creativity of the poet, Faisal Al-Buraihi. The study has concluded that the psychological motive is an important factor in Al-Buraihi's creative poetic experience. While the desire to articulate poetry, in addition to the talent and intrinsic inclination, all typify major factors of creativity in many texts of the poet's poetic experience. In fact, most of the creative texts were motivated by talent, innate disposition, love for poetry and its recitation, pride in being a poet who seeks to bring his experience to maturity, and elevating it to the ranks of eminent poets.

Key words: psychological motivations, poetry, instinctive preparation, talent, poetic experience.

مقدمة:

لعلَّ أوضحَ ما يُكْتَبُ إبداعياً نتيجةَ المعاناةِ النَّفسيةِ والمُشاعرِ الإنسانيَّةِ هو تلك
التَّجربةُ التي يخوضها المبدعُ/ الشَّاعرُ، والتي تأتي وفقاً لطبيعة التَّفَاعُلَاتِ المُعَقَّدةِ مِنْ خِلَالِ

موقعه في مُعْتَرِكِ الوجودِ والواقعِ المعاصرِ الذي ذَبَحَ المبدعين من الوريث إلى الوريث نتيجة الإهمال المُتعمَّد الذي يتعرَّضون له خلال مسيرتهم الإبداعية.

من هنا سيحاول هذا البحث استجلاء البواعث النفسية التي تَعْتَمِلُ في ذَوَاتِ الشعراءِ وتُحَقِّقُهُمْ على قَوْلِ الشَّعْرِ في المَوَاقِفِ وَتَقْلُبَاتِ الحَيَاةِ التي يتعرَّضُونَ لها في حياتهم، سواء أكانت تلك المواقف مُفرحةً أم محزنةً، جميلةً أم قبيحةً، فضلاً عن بواعث نفسيةٍ بَعِيْنَهَا قد يكون لها أثرٌ واسعٌ وكبيرٌ في قولِ الشَّعْرِ وإبداعه، ومن ثَمَّ ستتعامل هذه الدراسة مع تجربة الشاعِرِ فيصل البريبي وفقاً لمنظورٍ نفسيٍّ يمكن أن يُفصِّحَ عن تلك البواعثِ الكامنةِ والخفيةِ وراءِ إبداعٍ كثيرٍ من القصائد/ النصوص.

مشكلة البحث:

تنبعثُ مشكلةُ البحثِ من السُّؤالِ الرئيسِ الآتي:

ما هي البواعث النفسية لقول الشَّعْرِ عند الشاعِرِ فيصل البريبي؟

ويتفرَّعُ منه الأسئلةُ الأخرى الآتية:

- ما علاقة العمل الإبداعي بالبعد النفسي؟ وما الدلالات التي يمكن استنتاجها من

خلال ذلك؟

- وهل تستطيع النصوص الشعرية الإجابة عن هذه التساؤلات؟

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة البواعث النفسية التي يَمُرُّ بها الشاعِرُ فيصل البريبي

فَتَثِيرُ في نفسه استجابةً ورَدَّةً فِعْلٍ تَدْفَعُهُ إلى إنتاجِ تجربةٍ شعريةٍ إبداعيةٍ.

منهج البحث:

يقوم البحث على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد إلى وصف الظاهرة وتحليلها في عددٍ من القصائد والمقطوعات الشعرية للشاعر فيصل البرهبي؛ بغية الوقوف على البواعث النفسية التي دعت الشاعر إلى إنتاج/ إبداع هذا النص/ القصيدة.

مصطلحات البحث:

لكي يتخذ هذا البحث إطاره العلمي فإنه ينبغي تحديد المصطلح الآتي:

1- الباعث/ البواعث النفسية:

يرى علماء النفس أن البواعث في حقيقتها تمثل «قوى جاذبة تحرك الذات المبدعة إلى العمل بلغة القيم لا بلغة العليل»⁽¹⁾، «الباعث ليس علة منطقية يمكن أن يستتبعها بالضرورة نتائج حتمية، وفقاً لحساب منطقي معين، وإنما هو قوة مؤثرة، قوامها الجاذبية لا الإلزام، وماهيتها القيمة المرغوبة لا الفكرة المجردة أو المعرفة النظرية»⁽²⁾.

وقد استعمل النفسانيون مصطلحات عديدة مقارنة أو مرادفة لهذا المعنى، منها: الدافع، والحافز، والرغبة، غير أنها عمليات نفسية داخلية تفسر السلوك البشري، وتشتتج من الاتجاه العام للسلوك الصادر عن الفرد⁽³⁾؛ ولذلك فرّق علماء النفس بين مصطلحي: (الدافع)، و(الحافز)؛ فالدافع هو «الإلحاح الداخلي التابع من النفس/ الذات باتجاه الخارج»⁽⁴⁾، في حين أن (الباعث) هو مؤثر قادم من الخارج إلى الذات/ النفس الداخلية؛ يعمل على استثارة جوانب معرفية وانفعالات معينة، ولهذا فإن للخبرات السابقة والrahنة أثراً في قيمة الباعث وأهميته. كما أن للأفكار والمشاعر التي تم استثارتها وتنشيطها بواسطة الباعث دوراً في إثارة مستوى معين من الدافعية⁽⁵⁾.

فالباعث النَّفْسِيّ للشَّعر - هو مُثْبِرٌ خَارِجِيٌّ يَعْمَلُ عَلَى إِثَارَةِ الدَّوَافِعِ الدَّاخِلِيَّةِ؛ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى اسْتِجَابَةٍ تُنتِجُ رَدَّةَ فِعْلٍ مُتَمَثِّلَةٍ فِي حَمْلِ الشَّاعِرِ عَلَى إِفْرَازِ مَشَاعِرٍ مُعَيَّنَةٍ وَإِخْرَاجِهَا فِي صُورَةٍ إِبْدَاعِيٍّ شِعْرِيٍّ (قَصِيدَةٍ).

فالشاعر يُبْدِعُ بِتَأْثِيرِ الْبَاعِثِ؛ الَّذِي يُمَثِّلُ عُنْصُرَ حَثٍّ، وَاسْتِحْدَاثِ اسْتِجَابَةٍ وَاعِيَةٍ لِمُثْبِرٍ خَارِجٍ عَنْهُ، كَمَا يُبْدِعُ بِتَأْثِيرِ الدَّافِعِ؛ الَّذِي يُعَدُّ الْاِمْتِثَالَ لِمُتَطَلِّبٍ دَاخِلِيٍّ أَصِيلٍ (الموهبة)؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الشَّعْرَ الْمُنْتَجَّ تَحْتَ وَطْأَةِ هَذَيْنِ الْعُنْصُرَيْنِ يَطَّلُ أَعْمَقَ مَوْضُوعًا وَأَرْهَفَ صُورَةً مِنَ الشَّعْرِ الَّذِي يُنتِجُ مُقَابِلَ الْحَافِزِ أَوْ الرَّغْبَةِ فِي الْمِشَارَكَةِ لَيْسَ إِلَّا؛ لِأَنَّهُ يَتَّسِمُ بِالسَّطْحِيَّةِ وَالتَّقْرِيرِيَّةِ وَالْمُنَاسَبَاتِيَّةِ⁽⁶⁾.

الدِّرَاسَاتُ السَّابِقَةُ:

1- دراسة هلال، شافية، بعنوان: (البواعث النفسية في شعر العبيد)⁽⁷⁾، وقد هدفت إلى دراسة البواعث النفسية التي حَفَزَتْهُمْ عَلَى الْإِبْدَاعِ، وَقَدْ كَشَفَتْ عَنْ تَجْلِيَّاتٍ نَفْسِيَّةٍ كَانَتْ لَهَا أَثْرٌ كَبِيرٌ فِي تَوْجِيهِ إِبْدَاعَاتِ أَوْلَئِكَ الشُّعْرَاءِ، حَيْثُ تَكْتَسِبُ الْبِوَاعِثُ النَّفْسِيَّةُ لِلْعَبِيدِ خُصُوصِيَّةً تَمَيِّزُ وَفَقًا لِطَبِيعَةِ التَّفَاعُلَاتِ الْمُعَقَّدَةِ الَّتِي تَخُوضُهَا فِي مَعْتَرَكِ الْوُجُودِ وَالْحَيَاةِ.

2- دراسة الخفاجي، ليلي نعيم عطية (2002م)، بعنوان: البواعث النفسية في شعر فرسان عصر ما قبل الإسلام، دراسة نفسية تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، وقد هدفت إلى الكشف عن البواعث النفسية الكامنة وراء إبداعهم الشعري. وخلصت إلى أنَّ شعرهم كان نتيجة بواعث نفسية تقف وراء أصالة التجربة الشعريَّة ونضجها الفَيِّ.

3- دراسة غبّاش، وصال قاسم (2018م)، بعنوان: البواعث النفسية في شعر اللصوص حتى نهاية القرن الثالث الهجري، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة القادسية، وقد هدفت إلى دراسة البواعث النفسية عند الشعراء اللصوص، وقد اقتصر على الشعراء اللصوص حتى نهاية العصر العباسي الأول. وقد كشفت هذه الدراسة عن أنّ الشعراء اللصوص كانوا من أكثر الشعراء تأثراً بواقعهم وظروفهم التي دفعتهم إلى ظاهرة اللصوصية، كما كشفت عن أنّ آليات الدِّفاع النَّفسي التي اتَّخذها الشعراء اللصوص من أجل الاحتفاظ بشيءٍ من التَّوازن النَّفسي إنّما كانت تسعى إلى تحقيق جزءٍ من الرَّاحة النَّفسية المؤقتة التي تُنبئ الشاعر اللص بعضاً من آلامه، غير أنّها لا تحلُّ المشكلة.

ويلتقي هذا البحث مع الدراسات السابقة من حيث كونه يدرس البواعث النفسية في الإبداع الشعري، ويفتقر عنها من حيث كونه يختص بالبواعث النفسية التي تُحقِّقُ الشاعر على قول الشعر وتدفعه إلى إنتاجه.

تمهيد:

لمّا كان الإبداع مرتبطاً بالتعبير عن الحالات الشعورية للإنسان، وهو أحسن وسيلةٍ للتَّنْفيسِ عن تلك المشاعر الإنسانية؛ فقد عمَدَ النُّقادُ وعلماء النفس إلى التَّنظُرِ في النُّصوص الأدبية من ناحية تجلّي المظاهر النفسية فيها، يفوِّدُهم في ذلك كثيرٌ من نظريات علم النفس.

ومن المعلوم أنّ النُّقدَ النفسي نشأ في الفكر الغربي في إطار النُّقدِ العلمي، فكان الأدبُ مسرحاً لتجارب التحليل النفسي عند (فرويد)⁽⁸⁾ وأتباعه؛ لتحليل نفسيّة الأديب/ المبدع، عن طريق قراءة العمل الأدبي وتفسيره رمزياً، ومن ثمّ الرِّبَطُ بين هذه القراءة وبين

مادّة السيرة الذاتية للأديب⁽⁹⁾، وهنا يلاحظ أنّ (فرويد) وأتباعه انطلقوا في دراسة المنظور النفسي للأدب من فكرة أنّ التعبير الأدبي وليد المشاعر الإنسانية؛ فالظاهرة الفنية هي بالضرورة ظاهرة نفسية بالدرجة الأولى.

وأما (بول بوجيه)؛ الذي يُعدُّ من أهمّ منظري علم النفس المعاصر، ويليه في ذلك (شارل مورون)⁽¹⁰⁾؛ فإنّهما يركزان على النصوص الأدبية وتحديد السمات النفسية المميزة فيها؛ بحيث لا يقف المحلل النفسي عند فرضيات التحليل النفسي ذاتها، وإنّما يتجاوزها إلى تنوير الآثار الأدبية وخلق قراءة جديدة لها⁽¹¹⁾.

وإذا كان فرويد ينطلق من شخصية الأديب فيسقط عقده المرصية على نصوصه الأدبية، فإن (مورون) قد جعل من النصّ الأدبي أساساً لدراسة شخصية الأديب، والكشف عن مواهبه الفنية والفكرية، من منظور أنّه شاعرٌ مُبدعٌ، فأكد بذلك على أنّ كلّ تجربة شعرية تصدر عن الشاعر هي تجربة واعية، فالشاعر عند (مورون) مُبدعٌ بخلاف (فرويد)؛ الذي يعدّه مريضاً نفسياً، في حين وضع (شارل بودان) مقترحاً مخالفاً ل (فرويد) يتمثل في محاولة الكشف عن عبقرية الأديب من خلال القراءة النفسية للأدب، والتعمق في تحليل الجوانب النفسية المتعلقة بالنصّ الأدبي، فضلاً عن التعمق في تحليل الصور الأدبية وربطها بشعور الأديب/ الشاعر⁽¹²⁾.

ولئن كان ذلك كذلك، فإنّه تجدر الإشارة إلى أنّ ثمة فرق بين النقد النفسي للأدب، والتحليل النفسي العلاجي، فالأول؛ مجاله الأدب، وهدف الناقد فيه إبراز جمالية المضامين النفسية، وأمّا الثاني؛ فله علاقة بعلم النفس (الإكلينيكي) العيادي⁽¹³⁾.

كما أنّ ثمة قراءات وتحليلات نفسية مختلفة ومعايرة لما ذكر في مجالات التحليل النفسي للأدب والفن؛ غير أنّنا سنكتفي بتلك الإشارات؛ حتى يتسنى لنا أن نُعرِّج على بعض

مَعَالِمِ التَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ عِنْدَ النِّقَادِ الْعَرَبِ؛ الَّتِي تَمَثَّلَتْ فِي وَجُودِ مُلَاحِظَاتٍ نَفْسِيَّةٍ حَوْلَ فَهْمِ النَّصُوصِ فِي الْأَدَبِ وَالشُّعْرِ، وَهِيَ -كَمَا يَبْدُو- مُتَقَارِبَةٌ مَعَ التَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، لِاسِيَّامَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَوَاعِثِ النَّفْسِيَّةِ الَّتِي تُعَيِّنُ الشَّاعِرَ عَلَى قَوْلِ الشُّعْرِ...؛ مِنْ ذَلِكَ مَا نَجَدُهُ فِي صَحِيفَةِ بَشْرِبْنَ الْمُعْتَمِرِ (ت210هـ)⁽¹⁴⁾؛ الَّتِي يُخَاطِبُ فِيهَا (إِبْرَاهِيمَ بْنَ جِبَلَةَ)⁽¹⁵⁾ وَقَدْ أوردَهَا الْجَاحِظُ (ت255هـ) فِي (الْبَيَانِ وَالتَّبْيِينِ)؛ لِيُذَكِّرَ بِهَا عَلَى الْبَوَاعِثِ النَّفْسِيَّةِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ عَوْنًا لِلْمُبْدِعِ/ الشَّاعِرِ، لِاسِيَّامَا فِيمَا يَخُصُّ الْحَالَةَ النَّفْسِيَّةَ عِنْدَ الشَّاعِرِ، وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا.. إِذْ يَقُولُ فِيهَا: «خُذْ مِنْ نَفْسِكَ سَاعَةً نَشَاطِكَ، وَفِرَاغَ بَالِكَ وَإِجَابَتَهَا إِيَّاكَ؛ فَإِنَّ قَلِيلَ تِلْكَ السَّاعَةِ أَكْرَمُ جَوْهَرًا وَأَشْرَفُ حَسَبًا وَأَحْسَنُ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَحْلَى فِي الصُّدُورِ، وَأَسْلَمُ مِنْ فَاحِشِ الْخَطَا، وَأَجْلَبُ لِكُلِّ عَيْنٍ وَغُرَّةٍ: مِنْ لَفْظٍ شَرِيفٍ، وَمَعْنَى بَدِيعٍ، وَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ أَجْدَى عَلَيْكَ مِمَّا يُعْطِيكَ يَوْمَكَ الْأَطْوَلَ بِالْكَدِّ وَالْمُطَاوَلَةِ وَالْمُجَاهَدَةِ وَبِالتَّكْلِيفِ وَالْمُعَاوَدَةِ...»⁽¹⁶⁾.

وَإِذَا تَصَفَّحْنَا كِتَابَاتِ الْجَاحِظِ سَنَجِدُ أَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى حَقِيقَةِ تِلْكَ الْإِنْفِعَالَاتِ وَالتَّوَثُّرَاتِ النَّفْسِيَّةِ الَّتِي تَرْتَبِطُ بِمُبَاشَرَةِ بَعْمَلِيَّةِ الْإِبْدَاعِ الشُّعْرِيِّ، بِقَوْلِهِ: «قِيلَ لِأَعْرَابِي: مَا بَالُ الْمَرَاثِي أَجُودُ أَشْعَارِكُمْ؟ قَالَ: لِأَنَّ نَقُولَ وَأَكْبَادُنَا تَحْتَرِقُ»⁽¹⁷⁾، فَالْإِنْفِعَالُ وَالْإِحْتِرَاقُ أُسَاسٌ فِي الْإِبْدَاعِ الشُّعْرِيِّ.

فِي حِينِ يَذْهَبُ ابْنُ قَتَيْبَةَ إِلَى أَنَّ «لِلشُّعْرِ دَوَاعِيَ تَحْتُ الْبَطِيءِ وَتَبْعَتْهُ الْمُتَكَلِّفُ؛ مِنْهَا: الشُّرْبُ، وَالطَّرْبُ، وَالغَضَبُ، وَالشُّوقُ...»⁽¹⁸⁾، وَيُوضِّحُ حَازِمُ الْقُرطَابِيُّ (ت684هـ) حَقِيقَةَ الْبَوَاعِثِ النَّفْسِيَّةِ لِعَمَلِيَّةِ الْإِبْدَاعِ الشُّعْرِيِّ بِأَنَّهَا «أُمُورٌ تَحْدُثُ عَنْهَا تَأَثُّرَاتٌ لِلنُّفُوسِ، لِكُونَ تِلْكَ الْأُمُورِ مِمَّا يُنَاسِبُهَا أَوْ يُنَافِرُهَا وَيَقْبِضُهَا، أَوْ لِاجْتِمَاعِ الْبَسْطِ وَالْقَبْضِ، وَالْمُنَاسَبَةِ وَالْمُنَافَرَةِ فِي الْأُمُورِ وَجِهَيْنِ: فَالْأَمْرُ قَدْ يَبْسُطُ النَّفْسَ وَيُؤْنِسُهَا بِالْمَسْرَةِ وَالرَّجَاءِ، وَيَقْبِضُهَا بِالْكَآبَةِ

والخوف، وقد يبسطها أيضًا بالاستغراب لما يقع فيه من اتّفاقٍ بديع، وقد يقبضها ويوحشها بصيرورة الأمر من مبدأ سارٍ إلى مآلٍ غير سارٍ...»⁽¹⁹⁾. كما يركّز حازمٌ على «الاحتلاء أو الخلوّة، وعلى تسريح العين في الطّبيعة...»⁽²⁰⁾؛ لكونهما باعثين أساسيين في عملية الإنتاج الشعري.

وفضلاً عن ذلك، فإنّ حازم القرطاجي في موضعٍ آخر يحدّد العوامل الخارجية التي تُعين الشاعر على بناء ملكته الشعريّة ويحصّرها بـ(المهيئات، والأدوات، والبواعث)⁽²¹⁾، فأما المهيئات فهي: «العوامل المُساعدة على بناء الملكة الشعريّة عند الشّاعر، والمتمثّلة بالبيئة الخصبة المعتدلة الهوائ، والنّشأة بين الفصحاء، وحفّظ الكلام الفصيح، بينما ترتبط أدوات الشعر بالعلوم المتعلّقة بالألفاظ والمعاني (اللغة)، أما البواعث الشعريّة فهي: تنقسم إلى أطرابٍ وآمالٍ، وكان كثيرٌ من الأطرابٍ إنّما يعترّي أهل الرّحل بالحنين إلى ما عهدوه، أو من فارّقوه، والآمال إنّما تتعلّق بخُدام الدّول النّافعة...»⁽²²⁾، وعلى هذا، فحازم القرطاجي يضع البواعث النّفسيّة ضمن مسارٍ عملية الإبداع، بوصفها دوافع لقول الشعر، والتّفاوت فيها من شاعرٍ لآخر إنّما يقع في تحريك الانفعالات النّفسيّة واستثارته، والتي من أهمّها: «الوجد، والاشتياق، والحنين إلى المنازل المألوفة... إلخ»⁽²³⁾، وتقدّمت هذه الظاهرة لاحقاً عند عبدالقاهر الجرجاني؛ الذي حاول من خلال ملاحظاته التقديّة أن يتعدّى حدود اللّغة إلى النّفس؛ «لأنّ في ذلك انتقالاً بالصّورة إلى داخل النّفوس وواقع الحبايا في النّفس المُعتبرة...»⁽²⁴⁾.

ويحدّد ابن رشيق القيرواني (456هـ) قواعد الشعر وبواعثه فيجعلها أربعة بواعث، فيقول: «فمع الرّغبة يكون المدح والشّكر، ومع الرّهبة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الطّرب يكون الشّوق ورقّة النّسيب، ومع الغضب يكون الهجاء والتّوعّد والعتاب المُوجع...»⁽²⁵⁾.

ويبدو أنّ النُّقَّادَ العَرَبَ وعلماء البلاغة والبيان لم يكتفوا برصد العواملِ النَّفْسِيَّةِ المؤثِّرة في نَظْمِ الشِّعْرِ، بل تَعَدَّوْا ذلك إلى تَنَاقُلِ بعضِ النَّوَاجِي الفَنِيَّةِ والمكانِيَّةِ التي يُمَكِّنُ أَنْ تُؤثِّرَ على الشَّاعرِ، وتبعث على قولِ الشِّعْرِ ونَظْمِهِ، فهذا ابن قتيبة في (الشِّعْر والشُّعراء) يذهب إلى القول بأنَّ «للشِّعْرِ أوقَاتًا يُسْرِعُ فيها أَتْيُهُ، ويُسَلِّمُ فيها أَيْبُهُ، منها: أَوَّلُ اللَّيْلِ قَبْلَ تَفْشِي الكَرِيِّ، ومنها صَدْرُ النَّهَارِ قَبْلَ الغَدَاءِ، ومنها يومُ شُرْبِ الدَّوَاءِ، ومنها الخَلْوَةُ في الحَبْسِ والمَسِيرِ، ولهذه العِلَلِ تختلفُ أشعارُ الشَّاعرِ...»⁽²⁶⁾.

وإذا كان ابن قُتَيْبَةَ يرى أَنَّ الشِّعْرَ يكونُ مُتَدَقِّقًا في أَوَّلِ اللَّيْلِ وصدْرِ النَّهَارِ، فإنَّ ابن رَشِيْقَ يَقِفُ موقِفًا مضادًّا لابن قتيبة؛ فهو يرى أَنَّ الوقتَ المُفْضَلَ لنَظْمِ الشِّعْرِ لا يكونُ إلا في الأَسْحارِ؛ لأنَّ السَّحَرَ هُوَ وَقْتُ يَقْظَةِ فِكْرِيَّةِ للشَّاعرِ، فيما اعتبر حازمٌ «أَنَّ قَرَاغَ الذَّهْنِ وَخُلُوَّ الشَّاعرِ بِنَفْسِهِ هُوَ أَهمُّ عاملٍ لِتَحْرِيكِ مَشَاعِرِهِ»⁽²⁷⁾، وهنا اختلافٌ في تحديدهِ الأوقاتِ المُناسِبَةِ لنَظْمِ الشِّعْرِ، غيرَ أَنَّ نَمَّةَ إجماعاً عندَ النُّقَّادِ وَعُلَماءِ البَلَاغَةِ العَرَبِيَّةِ على أَنَّ أَفضَلَ الأوقاتِ هُوَ بِدَايَةُ اللَّيْلِ؛ حيثُ الخَلْوَةُ والهَجُوعُ، والهُدُوءُ والصَّمْتُ، والرَّاحَةُ والطَّمَأْنِينَةُ، ولهذا أيضًا تحدَّثَ النُّقَّادُ القدماءُ عن الرَّاحَةِ النَّفْسِيَّةِ؛ التي تَمُنِّحُ الشَّاعرَ قُوَّةَ التَّصْوِيرِ في عَوَالِمِ الخَيَالِ⁽²⁸⁾.

أما الاتِّجَاهُ النَّفْسِي في النِّقْدِ العَرَبِيِّ المُعاصرِ، فهو اتِّجَاهٌ مَهَّدَتْ له مُحَاوَلاتٌ ودراساتٌ نقديةٌ مُبَكِّرَةٌ لمُجموعَةٍ من نُقَّادِنَا المُحدَثِينَ؛ مِنْهُمُ على سبيلِ المِثَالِ لا الحَصْرِ: أحمد أمين، محمد خَلْفَ اللهُ أحمد، أمين الخولي، العَقَّادُ، طه حُسين، مُصطَفَى سُوَيْفِ، محمد التُّوَيْبِي، ففي ضوءِ التَّأثيرِ بالدراساتِ النَّفْسِيَّةِ؛ التي تُعنى بالدَّوافِعِ اللاشعورية، أَكَّدَ نُقَّادُنَا أَنَّ العِلاقةَ بينَ الأدبِ وعِلْمِ النَّفْسِ لا تحتاجُ إلى إثباتٍ؛ لأنَّ الأدبَ يُفهمُ في ضوءِ المعرفةِ بالحقائقِ النَّفْسِيَّةِ؛ التي تُلْزِمُنَا مَعْرِفَةَ الإفادةِ منها إفاضةً عَمَلِيَّةً في دِرَاسَةِ الأدبِ⁽²⁹⁾.

والذي يهْمُنَا هُنَا هُوَ مَعْرِفَةُ الْبَوَاعِثِ النَّفْسِيَّةِ الَّتِي يَمُرُّ بِهَا الشَّاعِرُ فَيَصِلُ الْبُرْهَانِي
فَتَثِيرُ فِي نَفْسِهِ اسْتِجَابَةً وَرَدَّةً فِعْلٍ تَدْفَعُهُ إِلَى إِنْتَاجِ تَجْرِبَةٍ شَعْرِيَّةٍ إِبْدَاعِيَّةٍ.

1- الطَّبْعُ بِوصْفِهِ بَاعَثًا لِقَوْلِ الشِّعْرِ

يعد التأليف الأدبي وليد الطَّبْعِ والفطرة الإنسانية وما اتَّصل بخواطر الأديب، وقد
اعتبر حازم القرطاجي أَنَّ «الطَّبْعُ أَسَاسُ الْكِتَابَةِ الشِّعْرِيَّةِ الْجَيِّدَةِ»⁽³⁰⁾، كما عدَّ طبع الشَّاعِرِ
حالةً شُعُورِيَّةً يَمُرُّ بِهَا الشَّاعِرُ فِتْدَفَعُهُ إِلَى الْإِبْدَاعِ دَفْعًا، فَالْمَشَاعِرُ تَتَجَلَّى سَيِّلاً مِنَ الْمَعَانِي
وَتَتَدَفَّقُ فِي إِطَارِ قَوَالِبِ تَصْوِيرِيَّةٍ؛ لَذَا فَإِنَّ عِلْمَاءَ النَّفْسِ يَرَوْنَ أَنَّ الطَّبْعَ عَامِلٌ نَفْسِيٌّ يَنْفَعِلُ
بِتِلْكَ الْمُثْبِرَاتِ الَّتِي تَبْعَثُ عَلَى الْاسْتِجَابَةِ وَرَدَّةِ الْفِعْلِ؛ فَالشَّاعِرُ يُعْبِرُ عَنْ تَجْرِبَتِهِ الشَّخْصِيَّةِ
بِهَذَا الْمُنْتَجِ الشِّعْرِيِّ النَّابِعِ مِنْ تِلْكَ الْمَشَاعِرِ وَالْإِنْفِعَالَاتِ الصَّادِرَةِ عَنِ التَّجْرِبَةِ وَالْعَاطِفَةِ؛ لِأَنَّ
الشِّعْرَ تَعْبِيرٌ عَنِ الْعَوَاطِفِ الْجَيَّاشَةِ؛ وَمِنْ هُنَا عَدَّوَا الطَّبْعَ وَالْمَوْهَبَةَ الْفَطْرِيَّةَ مِنْ أَهَمِّ
الْأَسْبَابِ وَالْبَوَاعِثِ الَّتِي تَدْفَعُ الشَّاعِرَ إِلَى قَوْلِ الشِّعْرِ وَكِتَابَتِهِ، كَمَا أَنَّ الطَّبْعَ يُعَدُّ مَدْخَلًا
لِقَهْمِ الشِّعْرِ وَإِحْيَاءِ آتِهِ، وَتَحْلِيلِ رَمُوزِهِ. وَلِنَتَأَمَّلَ الْحَالَةَ النَّفْسِيَّةَ الَّتِي تَكْشِفُ عَنْهَا هَذِهِ
الْأَبْيَاتُ:

أَنْ تَشْرَبِيْنِي كَيْ تَجَفَّ جَدَاوِلِي
مَا ذَاقَ يَأْسِي غَيْرُ كَأْسِ تَفَاوِلِي
هَلْ فِي الطَّوِيلِ أَخَوْضُ أَمْ فِي الْكَامِلِ
بِالْخَلِيلِ تَجَاوِزِي وَتَجَاهِلِي
مَاذَا بِأَعْمَاقِي.. وَأَيْنَ سَوَاحِلِي⁽³¹⁾

لَا تَبْتَأْسِ، قُلْ لِلْقَصِيدَةِ: حَاوِلِي
أَنَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْمُرِ الْمَعْنَى الَّتِي
أَبْحَرْتُ فِي لُجَجِ الْقَصِيدَةِ لَا أَعِي
وَأَنَا أَنَا الْبَحْرُ الَّذِي مَا كَانَ فِي
كَمْ أَبْحَرْتُ فِي الْبُحُورِ وَمَا دَرْتُ

عند النَّظَرِ في شعر الشَّاعر فيصل البرهبي للوَهْلَةِ الأولى يبدو لنا مدى ارتباط الشَّاعر بالشَّعر وتعلُّقه به، بل ويصل الأمرُ في كثيرٍ من الأحيان إلى حدِّ العشق والإدمان، فالبرهبي يَعشُقُ الشَّعرَ حتَّى النُّخَاع؛ لأنَّه يقولُهُ عن مَوْهبةٍ وطبعٍ، وليس عن تكلُّفٍ وصنعة، فهو يُبحرُ في لُججه، يتقصَّى عوالمَهُ وفنونه، والقصيدة تجري في دمه، تجتاحُ أعضاءَهُ ومفاصلَهُ، فالموهبة أصيلةٌ فيه، ولعلَّ النَّصَّ الذي نحنُ في صدده يُنبئُ عن كثيرٍ من مفاصلِ ذلك، ولنتأمَّل قوله:

ولقد جرت سُنُّ القصيدةِ في دمي	وتجتاحُ أعضائي وُكُلَّ مفاصلي
وأنا بداخِلها أعيشُ مراهقًا	عُمري.. كما تحيا القصيدةُ داخلي
ما عشتُ إلا في مناهلها كما	هي لم تعش في غير نبع مناهلي
والشَّعر عالمُهُ الواسعُ مؤنَّثٌ	بالضَّوء.. كم ركضتُ إليه قوافلي
أنى اتَّجَّهتُ وجدته كالشمسِ من	حولي.. ومن كلِّ الجهاتِ مُقابلي
وكأنَّما هو في الحياة وسيلةٌ	للعيش إن قطع الزَّمانَ وسائلي

ولئن كانت الموهبة منحةً من الله تعالى -يُكرمُ بها من يشاء من عباده، فإنَّ الشَّاعر الموهوب شاعرٌ مُميَّزٌ، كما يقول العقَّاد: «فموضوع الموهبة والطَّبع مميَّزٌ عامٌّ للشَّاعر عن باقي فئات المجتمع»⁽³²⁾؛ لأنَّه أكثرُ حساسيةً بموهبته، وأشدُّ إدراكًا لها ولأهميتها في حياته وفي تجاربه الشَّعرية؛ لذلك يرى علماء النَّفس أنَّه لا بُدَّ من وجودِ شرطٍ حقيقيٍّ لتحديد عبقرية الشَّاعر ونُبوذِهِ بمستوى الإبداع؛ ويتجلَّى هذا الشرطُ في ظهور علاقةٍ حميمةٍ بين الشَّاعر وشعره⁽³³⁾، وهذه العلاقة موجودةٌ عند الشَّاعر فيصل البرهبي، حيثُ تُمثِّلُ له القصيدة النَّصيبَ الأكبرَ من اهتمامه:

أضحت فروضي كَلِّها ونوافلي
أفقي سواها في الحياةِ مراحلي
عندي أحقيَّاتُها وبواطلي
أذكت هُمومي في الحشا ومشاغلي
رصدت جميع مَخارجي ومداخلي
بين انتصابي تنطوي وتمائلي
عند انتباهي بَغْتةً وتغافلي⁽³⁴⁾

لسوى القصيدة ما خلقت كأنما
هي عالمي في الغيب ما طويت إلى
هي كالضلالة والهداية.. يستوي
وكرعشة مجنونة في القلب كم
أوليتها عمري فكنت لها وقد
تحتلني ظلاً.. يلازمني الخطى
تجري ورائي لا تمل تعقبني

فالعلاقة القائمة بين البرهبي وشعره علاقة ارتباط وتوافق، فالقصيدة لا تستعصي

عليه، بل هي تجري وراءه ولا تمل تعقبه، وبحرها مشدود إليه، سهل الانقياد له:

في كل معنى أصاح الحرف لي وصغي وما تجبر حرف مرة وطغى⁽³⁵⁾

وهنا نطبق القاعدة السيكلوجية التي تقضي بأنه «لا يمكن تفسير آية ظاهرة بعزلها

عن مجالها»⁽³⁶⁾، فالصلة بين الشاعر وشعره لا مناص منها؛ لبلوغ غايات الفنّان؛ سعيًا إلى

العبقرية⁽³⁷⁾ وإدراك التميّز الفني.

لذلك يبدو أنّ الاهتمام ينصبّ على الكيفية التي ينشئ بها الشاعر قصائده

والخطوات التي يتبعها ويسير معها في عملية الإبداع، وهذه الكيفية تتمثل في قدرة الشاعر

على التعامل مع أدوات الشعر وعلى رأسها اللغة، التي هي أداة الشاعر الأولى⁽³⁸⁾، وهذه

خصيصة الشاعر الموهوب الذي يلتقط لغة الأشياء من حوله ويحاول استغلالها؛ فيمنحها

علاقات جديدة تكسيها أهميتها وإحياها. ولننظر في بقية النص، حيث يقول البرهبي:

أحيا أسيراً للقصيدة وهي في
هي عصر ما بعد الحداثة إذ أنا
قلبي وروحي تسيّر تثير تفاعلي
في عالم الموضات عصر جاهلي
في وجهها عصر الدمار الشامل

ومن شأن الحلّ الذي يوضع لمشكلة الشاعر في نظر الناقد أن يفتح الطريق إلى حلول
لمشكلات أخرى على جانب من الأهمية، كمشكلة العبقرية، وعلاقة العبقرية بشعره،
والعوامل المحددة لاتجاه العبقرية والموهبة، وهذا يلاحظ عند البريبي - كما سبق - من
شعره، إذ إنه يقوم على الموهبة والفطرة والطبع.

ولأنّ التميّز عند الشاعر يظهر أيضاً من تعامله مع الخصائص الوظيفية للأشياء التي
تأتي تبعاً لحاجات المتلقّي الشعوريّة والفنيّة، فيشعر المتلقّي حينها وكأنّ النصّ يخاطب
روحاً ووجدانه وحده، أو كأنه يحكي ما بداخله - وهنا تظهر فنية الشاعر ومقدرته - فإنّ
الشاعر الأصيل، كما يرى البردوني: هو من يجعلك تعيش معه، وموهبته تمثّل عاملاً دفع
نحو هذا الإبداع⁽³⁹⁾، وفي ذلك يقول العقّاد: «واعلم أيّها الشاعر العظيم أنّ الشاعر من
يشعر بجوهر الأشياء لا من يعدّها ويحصي أشكالها وألوانها، وأنّ ليست مزية الشاعر أن
يقول لك عن الشيء ماذا يشبهه؟!، وإنّما مزيتُهُ أن يقول ما هو، ويكشف لك عن لبّاه
وصلة الحياة به، وليس همّ الناس من القصيدة أن يتسابقوا في أشواط البصر والسّمع،
وإنّما همّهم أن يتعاطفوا ويودع إحساسهم وطباعهم في نفس إخوانهم زبّدة ما رآه وما
سمعه، وخلاصة ما استطاعه أو كرهه»⁽⁴⁰⁾. وهذا ما ذهب إليه (كولردج) من أنّ الشاعر «في
جوهره إدراك عاطفيّ للحقيقة، فغاياته أن يعرض التجربة الإنسانية عرضاً خياليّاً، وأن
يعطينا قيماً ويصنّنا بحقائق الطبيعة والنفس البشرية، وليس كما هي في خضمّ الحياة،
وإنّما - يحيلها الشاعر إلى شكلٍ موحّدٍ ذي مغزى أو معنى للشاعر والقارئ على السواء»⁽⁴¹⁾.

ولعلّ التّناسُق الحاصل بين بناء القصيدة والحالة النّفسية عند الشّاعر البرّيهي تُوجي بكلّ ذلك؛ فالكلمات تصدرُ من مدادِ رُوحِهِ، وتُعَبِّرُ عن نَبْرَاسِ آمالِهِ، فتأتي القصيدة للتّنفيسِ عن الحالات الشّعورية التي تنتابُهُ أو تستثيره، يعضدُ ذلك الموهبة والطّبع والسّليقة التي يتمتّع بها الشّاعر فتكون النّتيجةُ هي تلك القصيدة. ولنتأمّل قوله:

ما كُنْتُ أدري أنّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ لَدَهْرٍ رُوحًا سوف يُصْبِحُ قَاتِلِي
وهو الذي ما زِلْتُ أَحْمِلُ مُرْغَمًا أعباءَهُ.. كالصّخرِ ترهقُ كاهلي
كم عَاشَ يَحْمِلُنِي وَيَحْمِلُهُ الحِشَا أضعافَ أضعافِ الذي هُوَ حَامِلِي
جَايَلْتُ أسرارَ العُصُورِ وما سَوَى أَلَمِ التَّوَجُّسِ في الحَيَاةِ مُجَايِلِي⁽⁴²⁾

فموهبةُ الشّاعر وطبعهُ الأصيل وصلّتهُ الوثيقة بشعره، كلُّ ذلك يُمَثِّلُ ركائزَ للشّاعر للإخلاص لتجربته الشّعورية حتى تظهر في أبهى صُورِها سَلِسَةً غيرَ مُتكلِّفةٍ ولا قَلِقَةٍ، ذات إيقاعٍ مُمَيِّزٍ يبعثُ على استثارة المُتلقي وإدهاشِ القارئ. ولعلّ الأوائِلَ -عند تأكيدِهِم مُطابَقَةَ الكلام لمُقْتَضَى الحَال- أظهرُوا ما يدلُّ على إشاراتٍ نفسيةٍ في نقدِهِم، حينما ربطُوا التّقدّ بالدّوق الصّادر عن الإحساس بالجمال؛ فالجمالُ في الأسلوب مصدرُهُ السُّمُو في التّعبير، وهي صِفةٌ نفسيةٌ تصدرُ عن خيالِ الأديب/ الشّاعر ودَوْقِهِ، فضلًا عن موهبته وأصالته في الشّعر.

2- عشقُ الشّعر

هو باعثٌ ذاتيٌّ نابعٌ من ذاتِ الشّاعر، وهو يتمثّلُ في الرّغبة في قول الشّعر وكتابته، تدعّمهُ في ذلك الموهبةُ الفطرية التي يتمتّع بها المُبدع/ الشّاعر، وتستثيره التّجربة الشّعورية

التي يَمُرُّ بها ويُعاني منها، بما تحمله من عَوَظَفٍ وانفعالاتٍ، فيحاولُ إفرازَها في لوحاتٍ فنيَّةٍ شعريةٍ إبداعيةٍ مليئةٍ بالصُّورِ والأخيلةِ.

ولعلَّ عِشْقَ الشُّعْرِ والتَّزَنُّمَ بِهِ كَانَ وما يزال أحدَ البواعثِ النفسِيَّةِ المُهمَّةِ عند مُعظَمِ الشُّعْرَاءِ، والشَّاعِرِ البُرِّيهِ أَحَدُهُمْ؛ لذلك نجدُه يَقِفُ عنده إجلالًا فيقول:

ما أَجْمَلَ الشُّعْرَ تَرْجِيْعًا وَإِبْقَاعًا يُطْرِي قُلُوبًا وَأذْوَاقًا وَأَسْمَاعًا⁽⁴³⁾

بل ويرى الشَّاعِرُ فيصِلُ البُرِّيهِ أَنَّ الشُّعْرَ اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى تَمَلَّكَهُ، فلا يرى في سِوَاهُ ما يُشْبِعُ رَغْبَاتِهِ:

اصْطَفَانِي لِنَفْسِهِ الشُّعْرُ حَتَّى لَا أَرَى فِي سِوَاهُ دَارِي وَأَهْلِي
كُلَّمَا جِئْتُ بِأَحْتَا عَنْ حَيَاتِي - فِي سِوَاهُ - أَقَرَّ مَوْتِي وَقَتْلِي⁽⁴⁴⁾

فالشُّعْرُ فِي نَظَرِهِ مَرَأَةٌ الْخَفَايَا وَالكَوَامِنُ فِي النُّفُوسِ، وَهُوَ الرِّوَضَةُ الْغَنَاءُ، وَالظِّلُّ
وَالنَّدَى فَهُوَ مَبْعُوثُ فَرْجِهِ وَحَزْنِهِ:

هُوَ الشُّعْرُ مَرَأَةٌ الْخَفَايَا يُرِيكَهَا مُشَخَّصَةً لَا شَكَّ فِيهَا وَلَا لِبَسَا
هُوَ الرِّوَضَةُ الْغَنَاءُ وَالظِّلُّ وَالنَّدَى هُوَ الْغَادَةُ الْحَسَنَاءُ وَالْأَعْيُنُ النَّعْسَا
هُوَ الشُّعْرُ آيَاتٌ مِنَ السَّحَرِ كَمْ صَغَى أَصَمُّ لَهَا، كَمْ أَنْطَقَتْ أَلْسِنًا خُرْسًا⁽⁴⁵⁾

ومن شدَّةِ تعلقه بالشُّعْرِ وعشقه له يطلبُ من أولئك الرِّفَاقِ المُهَادِنِينَ لِلوَاقِعِ أَنْ يتركوا مُهْجَتَهُ فِي جَنَّةِ الشُّعْرِ تَظَلُّ تَسْتَقِي مِنْ مُدَامِهَا الزَّلَالِ، وَلَا شَيْءَ يَرْفَعُ هَامَةَ الشَّاعِرِ
ورأسه مثل صدق الشُّعْرِ، ولا مبدأ له غيره، فيقول:

دَعُوا مُهْجَتِي فِي جَنَّةِ الشُّعْرِ تَسْتَقِي مُدَامًا زَلَالًا خَمْرَهَا يُسَكِّرُ الْكَأْسَا

فَمَا مِثْلُ صِدْقِ الشَّعْرِ يَرْفَعُ هَامَتِي وَلَا مَبْدَأُ لِي غَيْرُهُ يَرْفَعُ الرَّأْسَا (46)

ويبدو أن هذا الإلحاح في مثل هذه الصُّور إنَّما يعكسُ لنا طُموح الشاعر، وَعُلُوَّ هِمَّتِهِ في الشَّعر والارتقاء به، فضلاً عن المكانة التي يضطلع بها الشَّعر في قلبه ووجدانه، لاسيَّما في وجود المثير الجسبي أو المعنوي، إذ يقول:

هو الشَّعْرُ مَنْ أَضْحَى بِهِ مُغْرَمًا أَمْسَى رَهِيئًا لَهُ، يَلْقَى بِهِ السَّعْدَ وَالنَّحْسَا
يُدَاعِبُ أَطْيَافَ الْخِيَالِ كَأَنَّهَا نُهْوُ الْعَذَارَى الْبِكْرِ نَاعِمَةً مُلْسَا
وتأتيه أشباح الهواجس كلَّما توالى إلى وجدانه أكثر الهجسا (47)

فهواجسُ الشَّعرِ تأتيه كلَّما كان هُنَاكَ باعثٌ نفسيُّ يُذكي قريحَةَ الشَّعرِ فيه، فَتَعْتَمِلُ الخواطرُ في ذهنه، وتختمرُ الأفكارُ في وجدانه لِتُشْبِعَ نَهْمَهُ من قَوْلِ الشَّعرِ والغوص في أعماقه (قرائحُ الشَّعرِ قد جادتْ غَوَادِيهَا...): لذلك فهو يَمْنَحُ الشَّعرَ جُهْدَهُ وعُمُرَهُ، بل يرى أنَّ سعادته هي شقاءُهُ مع الشَّعرِ، فهو لا يطيق عنه صبرًا، ولا يلوذُ منه إلا إليه:

في الشَّعرِ أَفْنَيْتُ عُمْرِي كِي أَمْنَحَ الشَّعْرَ عُمْرَا
أَشَقَيْتُ فِي الشَّعْرِ نَفْسِي وَلَمْ أَنْلِ مِنْهُ أَجْرَا
وَلَيْسَ لِي مِنْهُ إِلَّا مَا لَمْ أُحِطْ مِنْهُ خُبْرَا
أَحْيَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِي فِي عَالَمِ الْغَيْبِ ذِكْرَا
لَأَنْتَ بِي شَاعِرٌ لَمْ أَطِقْ عَنِ الشَّعْرِ صَبْرَا
أَلُوذُ مِنْهُ وَلَكِنْ إِلَيْهِ طَوْعًا وَقَهْرَا
كَعَاشِقٍ مُسْتَهَامٍ لَمْ يُعْطِهِ الْعِشْقُ عُنْذْرَا (48)

وغايتُهُ من وراء ذلك هذا العشقِ الشَّعري.

وَحَسْبِي وَذَادُ النَّاسِ يَبْقَى وَمَا أَنَا بِأَكْثَرِ مَنْ نَيْلِ الْوَدَادِ بِطَامِعٍ⁽⁴⁹⁾

ولذلك يُمكن أن يُعدَّ عِشْقُ الشَّعْرِ مِنْ أَهَمِّ الْبَوَاعِثِ النَّفْسِيَّةِ الَّتِي تَدْفَعُ الشَّاعِرَ دَفْعًا إِلَى قَوْلِ الشَّعْرِ وَكِتَابَتِهِ، وَلَا أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَزَارَةِ الْإِنْتِاجِ الشَّعْرِيِّ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا الشَّاعِرُ الْبُرَيْهِيُّ فِي مَسِيرَتِهِ الْإِبْدَاعِيَّةِ؛ الَّتِي مَا زَالَتْ مُسْتَمِرَّةَ الْعَطَاءِ.

3- حُبُّ الدَّاتِ

حينما نُلْقِي نَظْرَةً عَلَى شِعْرِ فَيصِلُ الْبُرَيْهِيُّ فَإِنَّا سَنُلاحِظُ أَنَّ حُبَّ الدَّاتِ طَاغَ عَلَى عَالَمِهِ النَّفْسِيِّ؛ وَلَعَلَّ تَضَخُّمَ الدَّاتِ إِنَّمَا يَكُونُ نَتِيجَةً لِأَثَرِ الْاجْتِمَاعِيِّ الَّتِي تَرَكَّهُ صِفَةً "شاعر" عَلَى مَنْ يَقُولُ الشَّعْرَ وَيَشْتَهَرُ بِهِ، وَشَاعَرْنَا فَيصِلُ الْبُرَيْهِيُّ يَتَلَدَّدُ بِهَذَا الْأَثَرِ، بَلْ وَيَفْخِرُ بِهِ- كَمَا يَبْدُو مِنْ نَصُوصِهِ؛ لِذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ الدَّاتِ الشُّعُورِيَّةَ فِي دَاخِلِهِ تُتْرَجِّمُ تِلْكَ الْمَشَاعِرَ وَالْإِنْفِعَالَاتِ إِلَى أَبْيَاتٍ وَتَصَاوِيرٍ شِعْرِيَّةٍ، عَلَى نَحْوِ مَا نَجِدُ فِي قَوْلِهِ:

كَمْ شَاعِرٍ فِي حَنَائِيهِ الْهُمُومُ رَبَّتْ	فِيهَا وَشَاخَتْ وَلَمْ تَهْرَمْ قَصَائِدُهُ
مَا زَالَ يَعْزِفُ أَلَمًا مُمَوَّسَقَةً	مَوَالِيَهَا.. تُطْرِبُ الدُّنْيَا مَغَارِدُهُ
نَائِيَاتُهُ مِلءَ سَمْعِ الدَّهْرِ صَادِحَةً	أَلْحَائِمَهَا كُلَّمَا اسْتَشْرَتْ شَدَائِدُهُ
كَمْ عَاشَ يَحْتَلُّ فِي الدُّنْيَا الصَّدَارَةَ مَا	دَامَ الْأَسَاطِيرُ تَرَوِيهِمَا شَوَاهِدُهُ
وَالشَّعْرُ أَعْصَى وَأَسْمَى أَنْ يُطَاوِلَهُ	شَرْحٌ.. وَإِنْ خَاضَ فِي التَّأْوِيلِ نَاقِدُهُ
أَزْهَى الْعِبَارَاتِ مَعْنَى بَلْ وَأَوْثَقَهَا	مَبْنَى.. وَلَمْ تَنْطَفِئِ يَوْمًا فِرَاقِدُهُ
وَأَصْدَقُ الشَّعْرِ مَا أَطْرَى الْقُلُوبَ وَمَا	هَزَّ الْمَشَاعِرَ.. مَا انْسَابَتْ شَوَارِدُهُ
لَنْ يَخْفَتَ الضُّوْءُ فِي عَيْنِيهِ مَا بَقِيَتْ	عَلَى صُدُورِ الْمَدَى تَزْهُو قَلَائِدُهُ ⁽⁵⁰⁾

فالشاعر يتكئ على موهبته يتباهى ويفخرُ بها، ولعلّ ذلك يعود إلى تراكماتٍ نفسية عنده كانت نتيجة (الأثر) الاجتماعي بوصفه باعثاً خارجياً، فضلاً عن طُموحٍ يدفعه للوصول إلى السُمومِ والمجد، أو قل: إلى نُضحِ التَّجربة، والوصول بها إلى مصافِّ الشعراء الكبار، فضلاً عن حُسنِ التَّقدير له من الآخرين الموازين له في الواقع/ المجتمع الذي يعيش فيه، فيرى أنّ الوسيلة التي ينبغي أن يتسلَّق عليها ويسمو بها هي الشَّعر والإبداع فيه، لا سيّما وهو يشعر بموهبته الفطرية فيه:

أنا واحدٌ من أُمُهرِ المعنى التي	ما ذاقَ يأسِي غيرَ كأسِ تفاؤلي
أبحرتُ في لُججِ القصيدة لا أعِي	هل في الطَّويلِ أخوضُ أم في الكَامِلِ
وكأنني قلمٌ تقلبني أنا	مِلْ مَنْ أَقْلِبُ رُوحَهُ بأناملي
وأنا أنا البحر الذي ما كان في	بال الخليل تجاوزي وتجاهلي
كم أبحرتُ فيّ البُحورُ وما دَرَّتْ	ماذا بأعماقِي.. وأين سواحي ⁽⁵¹⁾

ويلاحظ في الأبيات أنّ الأنا (الدَّاتية) قد استفحلتُ وسيطرتُ على أغلب أبيات القصيدة من خلال تأكيدها بصيغ فعلية واسمية تُحقِّقُ ذاته، وكأنَّه يشعرُ معها بالاتزان والرِّضى عن نفسه مثل: (أنا واحد... أنا البحر..)، فالأنا الشَّعرية طاغية على شعره، وهو ما يُدلِّلُ عليه بُروز الدَّات وطُغيانها في النَّص / النصوص، فضلاً عن علاقتها الوشيحة بالقصيدة.

وبرغم أنّ هذه الدَّات التي تتدخَّلُ في الخطاب الشعري مُشكِّلةً رُؤية الشاعر وطبيعة وعيه، إلا أنّها لا تنفصلُ عن هُموم العالم ومشاكله من حوله، مُشاركةً في الوقتِ نفسه في

إنتاج المعنى وتوجيهه ضمن هذه الرؤية. فالتجربة الذاتية في شعر البرنهي تبدأ من ذاته لتعبر عن تجربته الخاصة ثم تفتح على دائرته الإنسانية العامة:

أنا الإنسان في بلدي أراها سـجني الأبيدي
أراها شـبهة غارقة ببحر الهيم والنكد
تجدفُ بي كصارية على يـم من الزبد
حياتي رحلة سـكري بلا وعي ولا رشـد⁽⁵²⁾

فالنص يفتح بضمير المتكلم (أنا) الذي يدل على ذات الشاعر، وهو ضمير بارز منفصلٌ يستخدم عادةً «عندما يُقدِّم الإنسان ذاته لمن يجهلها... أو عندما يُوكِّد الإنسان ذاته لمن يتجاهلها»⁽⁵³⁾، وهذا الاستعمال يبدو نمطاً من الكشف عن وجوه المعاناة عند الشاعر، فيركّز الاهتمام على ذاته؛ ليبرز الذات المهملة التي تُعاني من التجاهل ولا تصل إلى طموحها أو مرادها، ولنلاحظ قوّة القريحة الشعرية المتولّدة في موقف آخر، حيث يقول:

أنا ما ألفت سوى متاهة غرتي فهـا.. وكلّ حياتي استفهام
أنى أتجهت برحلي تاهت فلا يـمن أحاط بسـرّها أو شام
فكانّ درب العـمرفي غيبوبة والموت صحو والحياة منام⁽⁵⁴⁾

وسياق المفردات - كما يبدو- كثيراً ما يتردّد مُضافاً إلى (ياء المتكلم): وهذا بدوره يوحي - خارجياً- بتأكيد التجربة الذاتية، غير أنّها تعكس دلالياً- في العمق- عدم انفصال الهمّ الذاتي للشاعر عن هموم الجماعة، إذ مهما كانت درجة البعد الشخصي أو الهمّ الذاتي فإنّه يتحرّك في إطار الهمّ الجماعي ويتداخل معه، ولعلّ التوحّد بين الذات والعالم في دائرة (الأسى والحزن) يخلق تراسلاً انعكاسياً، إذ إن بينهما نوعاً من الانفصال والاتصال، فإذا

طالتِ الفاعلية التّدميريّة أحدهما انعكست بالضرورة على الآخر⁽⁵⁵⁾. ولذلك نجد الشّاعر في موقف آخر يقول:

هاهنا تاهت الملايينُ بحثًا في كواليس جهلها عن متاع
ساومتُ جوعها فأضحتُ طعامًا سائغًا في فم الشجون الجياع
أولم الجوعُ في حشاها فذابتُ همّة العزمِ في أتون الصّراع
حيوتنّها غرائزُ النّفسِ طبعًا كالمواشي التي لها الذئبُ راعي⁽⁵⁶⁾

فالمقطع يعكس -دلاليًا- تداخل الهمّ الفردي مع الهمّ الجماعي، إذ لم يعد الشّاعر يُعبّر عن همّه ووجدانه وحده، بل غدا يُجسّد الوجدان الجمعي؛ الوجدان الإنسانيّ العام؛ الذي يشمل جميع فئات المجتمع، التي (ساومت جوعها)، و(أولم الجوع في حشاها) (أضحت طعامًا في فم الشجون) و(الصامتون) في خوف، ومن (حملوا المشقة) وضحوًا في سبيل الحرية والوطن هم من يعبر الشّاعر بلسانهم، والشّاعر في ذات الوقت واحد منهم، يعاني مما يعانون منه، ولذلك يعبر بلسانهم ويحسُّ بما يحسُّون به، ويتألّم ممّا يتألّمون منه:

أحبّتي أينما كنتم وكنتُ أنا في موطن لم يزل قلبي لكم ووطنا
فاستوطنوا القلبَ وامشوا في مناكبه فقد حملتُ به الأرياف والمدنا
مهما نزحتم فلم تبحر مودتكم في مهجتي طالما كانت لكم سكنا⁽⁵⁷⁾

فالذّات الجمعية (نحن) تتوحّد مع الذات الشّاعرة (أينما كنتم وكنتُ أنا..)، فتأتي تكثيفًا لرفض هذا الشّتات، ودعوة إلى تجاوز آلام البُعد والفراق، ومثل هذه العواطف تظهر عمق اتّصال الشّاعر بجماعته وارتباطه بها؛ لأنه يُبلور بشعوره وانفعاله همومها

وأحزانها؛ فضلا عن انتمائه إليها، وتعبيرُ الشَّاعر عن تجربته الخاصة/ الذاتية لا يُنَافِي أبداً أن يُعَبِّرَ في الوقت نفسه عن تجارب الآخرين⁽⁵⁸⁾.

غير أن حالة ال(نحن) التي لا تستقر على قرار قد تتصدع بعد أن كانت تقوم بمهمة التوازن الشخصي، حسب مصطفى سويف، فينجم عن ذلك خلافاً عميقاً بين الذات وأفراد الجماعة؛ التي تتكامل معها، وعندئذٍ يمكن أن يُمثَّل هذا التصدع باعثاً قوياً لتسجيل ذلك شعراً، فيقول:

أَمْسَتْ نُسَاوِرُنِي الظُّنُونُ بِمَنْ بِهِمْ
فَقَطَّعْتُ بِالشَّكِّ اليَقِينَ مُكَاشِفًا
وَمِنَ العَدَاوَةِ كَالصِّدَاقَةِ قَدْ أَرَى
وَأَمْرٌ مِنْ أَنْ يَشِمْتَ الأَعْدَاءُ بِي
وَلَرُبَّ أَعْدَاءٍ نَعِمْتُ بِخَيْرِهِمْ
أَضْحَى يَقِينِي مُنْبِتًا رُجْحَانِي
مَا فِيهِ مِنْ زُورٍ وَمِنْ هُنْتَانِ
نَصْرِي كَمَنْ فِيهِمْ أَرَى خُدْلَانِي
بِرُّ العَدُوِّ إِذَا الصِّدِيقُ جَفَانِي
فِي حِينَ يَأْتِي الشَّرُّ مِنْ إِخْوَانِي⁽⁵⁹⁾

إذ يبدو أن الشَّاعر تعرَّض لضغوط وحالات النفسية بسبب موقف ما من أصدقائه أو زملائه؛ فمثَّل ذلك باعثاً نفسياً يُغَيِّبُ التَّجربة التَّشعيرية فدفعه ذلك لقول الشَّاعر؛ لاسيما مع وجود مُحَقِّزَاتٍ كالأماكن والأوقات المُمَيَّزَةِ التي شَحَنَتْ القريحة للكتابة والقول.

ولأنَّ الصداقات جُزءٌ من شعور الذات بالانتماء إلى الجماعة والعلاقات الاجتماعية فإنَّ للشاعر فيصل البريبي هاجسٌ قويٌّ في حُبِّهِ لأصدقائه وارتباطه بهم، لذلك فهو لا يبرح أن يُعَبِّرَ عنها بقولٍ شعريٍّ لَطِيفٍ يَتَغَيَّبُ بِهِ بَيْنَ أَحِبَابِهِ وَأَصْدِقَائِهِ؛ لَأَنَّهُ يَشْعُرُ أَنَّ ذَلِكَ يُعَمِّقُ الرِّوَابِطَ وَيُعَزِّزُ الانتماء، فيقول:

أَحِبُّنِي أَحِبُّنِي
بِهِمْ شِغْلِي وَإِيْلَانِي

والهـامـي وإيـحـائي
والحـانـي وأصـدائي
غـدوا أَلـفـي إلـى يـائي
بـهـم فـي كـل أـرجـائي
وهـم ظـلـي وأنـدائي
وكـتـابي وقـرأـئي
وأنـسـامي وأفـيـائي⁽⁶⁰⁾

فـهـم شـعـري وقـافـيتي
وهـم فـيـي وأغـنـيتي
إذا اسـتـبـجـدتُ أحـرُفـهُمُ
أرى ذُنـيـاي عـامـرَةً
فـهُمُ شـمـسـي وهـمُ قـمـري
وهـمُ جـبـري وأوـزـاقـي
سـيـبـقى ذـكـرُهمُ عـطـري

ويقول في قصيدة تالية من الديوان نفسه:

فـهـم فـي القـلـب أحـبـاب
أسـاطـيرُ وكـتـابُ
وهـم للـحـبِّ أـرـبـابُ
فـي دنـيـاي أسـبـابُ⁽⁶¹⁾

أحـبـائي وإن غـابوا
وهـم فـي كـل جـارحـةٍ
ولـي مـن حـبـبـي دـينُ
وهـم لـي فـي سـمـاء الحـبِّ

ويبدو أنّ الشاعر فيصل البرهبي قد أغراه هذا التَّمط من الشّعـر فبعث في نفسه
كـوامن حـفـيـة عن المحبّة والألفة والصداقة، فجادّ الهاجس النّفسي بأكثر من نصّ على
المنوال نفسه، مع تغييرٍ طفيفٍ في المفردات والقافية، لكنّه التزم الوزن والبحر؛ حيث
جاءت النصوص جميعها من مجزوء الوافر (الهزج)، من ذلك:

فـهـم فـي القـلـب قـد باتوا
وهـم فـي الطـيـف أشـتاتُ
ذـي هـم فـيـه دقّاتُ⁽⁶²⁾

أحـبـائي ومـا فـاتوا
فـكـم لـمـمـتـهم شـعـراً
وقـد بـأوتـهم قـلـبي الـ

وعلى قافية (الناء):

أحِبَّـايِ وَكـمُ لَبِثُوا بـكـهـفِ القـلـبِ وانبـعثُوا⁽⁶³⁾

ومثل ذلك على قافية (الجيم):

أحِبَّـايِ وَقـدَ وَلَجُّوا إـلـى قـلـبـي وَمـا خـرـجُوا⁽⁶⁴⁾

وقد التزم فيها الشَّاعر الحروف الألفبائية، بدءًا بالهمزة وانتهاءً بالياء، في القافية، على النَّمط نفسه في المعنى والغرض، إلى نهاية الديوان؛ ولعلَّ ذلك عائِدٌ إلى شيءٍ ما في نفسه، وكأنَّه نوعٌ من التحديِّ وإثبات المقدرة على قول الشعر والإبداع فيه:

ذوي ودِّي وَكـمُ يُعـيـي هـواكـم.. نـحـواكـم سـعـي
فـلا حـولـي بـهـ أوفـو تـي.. تُجـدي ولا رأـي⁽⁶⁵⁾

فجاء الدِّيوان كُلُّه وكأنَّه قصيدةٌ واحدةٌ طويلةٌ مُنَوَّعةٌ القوافي، وباعثها النَّفسي في عالم الشَّاعر الواعي هُوَ حُبُّه لِمَنْ حَوْلَهُ، وَحُبُّه لأصدقائه وزملائه ورفاقه في الحَرْفِ.

4- المعاناة والألم والحزن

انطلاقاً من مقولة: (إنَّ المعاناة تُولِّدُ الإبداع)، فإن معاناة الشاعر فيصّل البريهي تقبُعُ خلف القصيدة؛ فهو يُعاني منها ومن أجلها، ولو تأمَّلنا في كثيرٍ من قصائده لوجدنا معاناته مع القصيدة مستمرة؛ ليسَ لأنَّه يغالِبها فلا يستطيع، بل إنه يعاني من توابعها وما يلقاه من أَلَمٍ جرَّاءَ كتابتها وسَهْرِه معها، ثم ما يواجهه من النقاد إزاءها، حيث نراه يقول:

ما زلتُ أحيـا كـالـيـتـيـمِ و لـيـسَ لـي أـحـدٌ سـوى و حـشِ القـصـيـدة كـافـلي

أفاتها كالصيد عند تناولي
شَغَفِي إليها يستثيرُ تطاولي
فَمَهَا؛ لأنَّ نصيرَ حظِّي خاذلي
زهري وعطر شقائقي وخمائي
ما طابَ منْ ثمري لها وسنابلي
بالسُّهدِ والقَلْقِ الذَّرِيعِ جمائي

أحياءها في غابةٍ تقفاني
إنْ كدْتُ أنْجُو مِنْ تطاولها اقتضى
ما لُدْتُ منها هاربًا إلا إلى
ضَمَّخْتُها بشذى المحبَّة من ندى
فِيأْتُها رُوحِي وما قَطَفْتُ سِوَى
وهي التي لي بالمقابل رجعت

فالقصيدُ مصدرُ الألمِ والقلقِ، وهي عشقُه في الآنِ ذاتِه؛ ولئن كان العشقُ في حدِّ
ذاتِه أَلَمًا، فإنَّ عِشْقَ البُرْبِي لِشِعْرِهِ يُمَثِّلُ لَهُ مَصْدَرَ أَلَمٍ ومعاناةٍ وقلقٍ، لاسيما حينما يُحاول
أنْ يرسمَ من خلاله صُورًا مثاليةً للحياة، فيحلِّقُ بخياله في عالمٍ مثاليٍّ، غيرَ أنَّه يتصادم مع
الواقع بما فيه من مرارةٍ وألمٍ وعذابٍ، حينها يكون في حالةٍ مدٍّ وجزرٍ مع هذه الأنثى
القصيدة:

حَلِّ .. كَمَا هِيَ حَلٌّ كُلِّ مَسَائِلِي
حَلَّتْ مَحَلَّ قَوَاسِمِي وَعَوَامِلِي
ضربي وجمعي في النتيجة حاصلي
زُبَرَ الحديدِ وأفُوسِي وَمَعَاوِلِي
قيدي وأغلالِي أجزُرُ سلاسلِي
قلبي وروحي تستثير تفاعلي
في عالم الموضات عصرٌ جاهلي
أَلَمَ التَّوَجُّسِ فِي الحَيَاةِ مُجَايِلِي⁽⁶⁶⁾

أنا في مَسَائِلِهَا مُعَادَلَةٌ بِأَلَا
وأنا كأرقام بلا عددٍ وقَدُ
كُلِّي جُدُورُ مُضَاعَفَاتٍ وَهِيَ فِي
أَنهَكَتُ فِي جُدْرَانِهَا وَصُخُورِهَا
وأنا المحاصر خلف قضباني، وفي
أحياء أسيرًا للقصيدِ وهي في
هي عصرٌ ما بعدَ الحداثةِ إذ أنا
جَايَلْتُ أسرارَ العُصُورِ وَمَا سِوَى

وهنا نلاحظ أنّ ألمّ المعاناة مع القصيدة يُمثّل عند الشاعر البرهبي أحد البواعث المهمة لقول الشعر وكتابته، فهو رغم ما يلقاه في سبيلها - لا يستطيع انفكاكاً منها، بل يظلُّ يُغالبها وتُغالبه.

ولأنّ الإنسان/ الشّاعر يتأثر بمن حوله ويؤثرُ فهم، فتكون ذاته عرضةً لصراعاتٍ وتفاعلاتٍ داخليةٍ تنعكسُ على سلوكه وكلامه، فإن الإبداع واحدٌ من نتاج هذه الصراعات النفسية، فالشاعر إنسانٌ مبدعٌ يتبلور إبداعه وفقاً لإحساسه بالمؤثر الخارجي، لاسيما حين يكون الحدث كبيراً أو مؤثراً، كقوله في مُمَرِّضةٍ كانت تقوم على تريضه في المستشفى:

ضَمِدِي بِالْحَنَانِ قَلْبًا وَدِيعًا واحذري يا حبيبتي أن يضيعا
أنا في الأربعين لكنّ قلبي لم يزل في هواك طفلاً رضيعا
إيه دكتورة الهوى من لصبي ذاق زهو الحياة سُماً نقيعا
ظلاً ينأى بحزنه عن زمانٍ لم ير القلب فيه شيئاً بديعا
كلمةً لآح بارقٍ حلّ عندي دفء ذكراك رغم جدي ربيعا
بهجة الدهر أنت لفظاً ومعنى فوق أن ترتقي المكان الرفيعا
بلسمتي زواك من حيث يعيا الـ طبُّ أن يُبرئ الفؤاد الوجيعا⁽⁶⁷⁾

ولعلّ الشاعر - كما يبدو- اتّخذ من رمز الأنثى (المُمَرِّضة/ الدكتورة) وسيلةً لإظهار صوته المكتوم، وباعثاً للتنفيس عمّا في أعماقه من أناتٍ مُنكسرة، والبوح عن مشاعره المحبطة، فجاءت التجربة الشعريّة مفعمة بالعاطفة لتوثيق الحادثة شعراً.

وقد ذهب النقاد العرب إلى تحديد طبيعة التجربة وكيفية تمثيلها في تصوّر الشعراء وإبداعهم، واتّفقوا على أنّ المؤثرات النفسية هي أحداث الحياة، والتجربة الشخصية

انعكاسٌ لهذه المؤثرات/ الأحداث في النَّفسِ وانفعالاتها، ومن ثمَّ صياغة هذا الانفعال بطريقةً فنيّة تكشفُ عن دواخِلِ النَّفسِ المُعتمّة، وإبرازها في صُورةٍ إبداعيةٍ مؤثّرةٍ عن هذا الحدّثِ أو ذاك، وهو ما نُسَمِّيهِ التَّجربة الشُّعرية⁽⁶⁸⁾، ولننظر إلى الشَّاعر فيصِلُ البُرْهاني حينَ يقول:

دهراً وما زالتِ الدُّنيا تُراودهُ عن نفسه .. كَلَّمَا استغنى تُعاوده
كم أبرمتَ نحوه كيداً وما علمتَ بأنَّه فوقَ ما يرجوه كأيدهُ
وهي التي كم تجلّت في مفاتيها من مُغرياتِ بها ظَلَّتْ تُطاردهُ
ومن شباكِ الهوى المَجنونِ كم نصبتَ له الإثارات ما فيها مصائدُه⁽⁶⁹⁾.

حيث تبدو المُقدِّمة الدَّاتِيَّة التي استهلَّ بها الشَّاعر قصيدته مليئةً بالمشاعر والانفعالات النفسية التي تنتاب الذات، ويبدو أنّ باعثَ الحُزنِ والوَجْدِ والحنين؛ الذي ألمَّ به بسببِ ما، كان وراء إنتاج هذه التَّجربة وإبداعها، ولعلَّ الدَّلالات النَّفسية والإشارية التي تُوحى بها المفردات والتراكيب داخل النَّصِّ/ الأبيات هي ما يُؤكِّدُ هذا التأويل، فالألم/ الحزن باعثٌ قويٌّ على قولِ الشُّعرِ، وهو ما أشار إليه علماء النَّفسِ في أبحاثهم، لاسيَّما عن «المشاعر المكتوبة عند الإنسان واستثارها وردّة الفعل التي تحدث جرّاء استثارها»⁽⁷⁰⁾:

تسعى لإغرائه دوماً فيخُذُّها فتتنهي ولها عينٌ تراصدهُ
تُجري مُحاولةً أخرى وما يئستُ أن تستجيبَ لها يوماً مواجدهُ
يا ويحه صائماً عن حبِّ عاشقةٍ في صدرها الشوقُ قد فاضتْ موائدهُ
كم داعبته كما لو أنّه وتدُّ مهما استثارته لم تجنحْ هوامدهُ
من أين تأتيه رومانسيّةٌ وبه من الأسمى ما عليه قلَّ حاسدهُ

يَمْسِي وَيُصْبِحُ فِي هَمٍّ وَفِي ضَجْرٍ
أَيَّامُهُ فِي حَشَاهَا كُلُّ فَاجِعَةٍ
تَأْتِي لِيَالِيهِ حُبْلَى بَعْدَ أَنْ عَقَمَتْ
كُلُّ الْكَوَابِيسِ وَالْأَشْبَاحِ إِنْ حَضَرَتْ
فَكَيْفَ لِلْعَشْقِ أَنْ يَغْشَى الْفُوَادَ عَلَى
لَا يَسْكُنُ الْعِشْقُ قَلْبًا فِي جَوَانِحِهِ
مَمَّا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ هَوْلٍ يُشَاهِدُهُ
لَمْ تَأْتِ إِلَّا بِمَا فِيهِ مَنَاكِدُهُ
تَمَخَّضَتْ بِالذِّي سَاءَتْ مَوَالِدُهُ
ضَاقَتْ بِهِ مِنْ عَلَى الدُّنْيَا مَرَاقِدُهُ
مَا فِيهِ مِنْ أَلَمٍ مُضْنٍ يُكَابِدُهُ
أَدْنَى شُعُورٍ .. وَفِيهِ مَا يُضَادِدُهُ

ولعلَّ المصدرَ الذي تنبعثُ منه تلك الدَّلالات النَّفسية هو الكيان الدَّاخلي للإنسان المَلِيءِ بالأفعال والحَرَكات الكلامية والفعلية، إذ «عادةً ما يرتبطُ انفعالُ الإنسان بما يُحيطُ به من مُؤثِّراتٍ، بحيث تحدثُ فيها أو منها استجابةٌ وردَّةُ فعلٍ، سواء أكانت باللفظ أم بالحركة، وسواء أكانت إراديةً أم غير إرادية، فتشمل أفكار الإنسان ومشاعره وأحاسيسه وانفعالاته وميوله ورغباته..»⁽⁷¹⁾.

6- الواقع

لمَّا كانت البواعث النَّفسية التي تُثيرُ الألم والحزن في واقعنا المعاصر كثيرةً ومُتعدِّدة، لاسيَّما ما يتعلَّقُ بالغُرْبَةِ على إطلاقها أو ما يتعلَّقُ بالغُرْبَةِ النَّفسية والفكرية؛ التي يشعُرُ معها المبدع بالغُرْبَةِ وهو بين أهله وعشيرته وأصدقائه وخِلاله، فضلًا عن بواعث أُخرى متعلِّقة بذهاب الشَّبَابِ وفقدان الأصدقاء والخَلَّانِ، التي تُمثِّلُ مُثيرًا في تأجيج الأشواق والآلام، فإن ذلك كُلُّهُ قد يُفسِّرُ غزارة الإنتاج الشِّعري عند الشَّاعر فيصل البُرَيْهي؛ الذي يتكئ في أغلب شعره على انتمائه وحُبِّه لوطنه ومعاناة شعبه، لاسيَّما عندما يرى ما يحصل ويجري أمامه من مأسٍ وآلامٍ وجراح؛ فيحاول التَّعبير عنها بتجارب شعرية، لعلَّ أقلَّ ما

توصّف به أنّها تجارب ناضجة، تُسهم في إبراز شعريته وموهبته الفطرية من جهة، ومن جهة أخرى تمنحه الكثير من الاستقرار والهدوء النفسي. ولنقرأ له هذه القصيدة، وهي بعنوان: «أزمنةً محنّطة»⁽⁷²⁾:

قلبي لألام الحياة يُعاني
جشعا بلا كيل ولا ميزان
ماليس ربحي فيه.. بل خسراني
إنّي رضيع اليأس والحرمان
خوفي يُباغتُ في ثياب أمني
عاش الأسى والحزن في أحضاني
بالوخز ألمني وكم أدماني
رزقي ولا زمني بها ومكاني
جيل من الأكدار والأحزان
فيها الرّمان بطبعه العُدواني
في العيش إن أضحكته أبكاني

ما زال في ضيقي وفي سلواني
يُمسي ويغدو في الهُموم متاجراً
فأضاع عمري وهورأس المال في
إنّي وليدُ الهَمِّ في الدُنيا كَمَا
أغلقتُ كُلَّ نوافذي كي لا أرى
في حضنها كم عشتُ طفلاً مثلما
ظَلتُ تُهددني على شوك فكم
لا اسمي ولا تاريخ ميلادي ولا
إلا بآني فجأةً وافيتُ في
أحيا غريباً فوقها مُستألفاً
أقضي الحياة مُدارياً كل الذي

وقد أثبت شعر الشاعر فيصل البرهبي أنّه مرتبطٌ بعلاقاتٍ مباشرةٍ ومُتنوّعةٍ مع الواقع، فجاء تعبيره متواصلًا مع الآخرين؛ وهو ما يقتضيه الصدقُ في الفنّ، فقد تحقّقت عنده الصُورة الواقعية المتّصلة بالحياة اليومية؛ على نحو قوله في قصيدة: «حقيقةً في مرآة الواقع»⁽⁷³⁾:

كما تنقل الأقماربثّ الوقائع رمى بي الهوى ما بين شارٍ وبائع

كضائعةٍ تأوي إلى صدرِ ضائعٍ
مُضِرُّ ولا مَحْضَ الوَلَاءِ بِنَافِعِ
ولا ذاك إن أفصحتُ قولاً بسامعٍ
لتبعث في الأحشاء دفاء الروابع
أجنتته.. يشكو جفافَ المراضِعِ
يُمَرِّقُ صدري كالسيوف القواطع
من العمرشيءٍ غير كسب الصنائع
تجلت كمرآة على شمس واقعي

وتنبع من صدري إلى صدري المئى
أعيشُ وعمري مَيِّتٌ لا تَمَرُّدي
أثابراً لا هذا يراني مثابراً
أمرغُ أوجانَ الفراغاتِ بالمئى
وأغضي إلى أن يُخصبَ الصمّتُ في فمي
تخالج وجهي الابتسامات.. والأسى
يقاسمي المعروف عمري وليس لي
تركتُ الدجى خلفي وتلك حقيقتي

فالشاعر أراد أن يُعبّر في هذه الأبيات عن مشاعره التي يختزلها في قلبه، فلم يجد غير هذه التراكيب المتواشجة مع وجدانه لتحمل دلالات عميقة بما يُفيض به قلبه من أحاسيس متداخلة، فكانت الألفاظ: صدري، أثابراً، أمرغُ، الأحشاء، تخالجُ، يُمَرِّقُ، يقاسمي... إلخ، أين خبر كان؟ وطبقاً لذلك، فقد حاول الشاعر تغليب الرؤية الداخلية على الرؤية البصرية، وإيجاد حركة زمنية من الألفاظ: (أعيش وعمري مَيِّتٌ، تمرّدي مضرُّ، يُخصب الصمّتُ، يشكو جفاف الابتسامات، أحلام، تركتُ الدجى..) فتضافت في خلق تشكيلة نغمية، لاستثارة الوجدان الذي يُزيل عن الصورة حسيّتها وجُمودها، وارتفعت بمخيلة الشاعر إلى مصدرٍ نفسيّ داخلي أعمق من الحواس.

ولا يمكن التخلّي عن الشعور الإنساني، عند الشاعر فيصل البريبي، سواء أكان سلباً أم إيجاباً في النظرة والتفاعل مع الواقع، وهذا الإحساس مصدره الفكرة والقصيدة، وإنّ الشعور الذي تُوقّظُه مسحةٌ جمالية تعبيرية، يكون البيان طرْقاً فيه، يُعطي أثراً ما في

الإبانة والإفهام، فالجمال الفني للنص يرسم ملامحه أداءً تصويري نتيجة لتلك اللحظة الانفعالية التي انتابت الشاعر واتصلت بوجدانه ودفعته إلى قول الشعر:

ما أكَابَ العَيْشَ والإنسَانُ في زَمَنِ
في وَجْهِه الجَهْلُ والإرْهَابُ مَا بَرِحَتْ
لَمْ تَشْبَعِ الحَرْبُ مِنْ أَشْلَاءِ مُجْتَمَعٍ
لِلْقَتْلِ أَضْحَى مَزَادًا لَا مُنْقِصُهُ
والبُؤْسُ أَرْوَجُهُ سُوقًا وَسَائِدُهُ
في كُلِّ شَيْءٍ بِهِ تُبْنَى قَوَاعِدُهُ
أَلْقَتْ بِأَوْزَارِهَا فِيهِ عَقَائِدُهُ
أَوْفى ضحَاياهُ سِعْرًا أَوْ مُزَايِدُهُ⁽⁷⁴⁾

ولعلَّ لفعل الزَّمان أثره الفاعل على قول الشَّعر فقد تَكَرَّرَ ورود الزَّمان والشَّكوى منه في الشعر العربي كثيرًا، وقلَّمَا نَجِدُ شاعرًا فيما مضى أو في العصر الحديث إلا وشكى من الزمان وتقلُّباته، أو الاتِّعَاطِ بحوادثه ومُلمَّاتِه؛ لذلك كان الزَّمانُ والشَّكوى منه أحدَ البواعثِ النفسية لقول الشعر عند البُريهِي، حيث نراه يقول:

هذا الزَّمانُ الذي اسْتَحَلَّتْ مَسَاوِيَهُ
في عَالِمِ عَاثٍ فَحْشًا، مَا لِحَاضِرِهِ
كُلُّ العِبَارَاتِ حَيْرَى في مَتَاهَتِهِ
كَمْ سَافَرَ الشَّعْرُ في مَعْنَاهُ مُنْتَهَجًا
يَطْوِي المَسَافَاتِ سَعِيًّا كَلَّمَا اقْتَرَبَتْ
أَمَالُهُ ابْتَعَدَتْ عَنْهُ مَقَاصِدُهُ⁽⁷⁵⁾
في العَيْشِ مِنْ حَيْثَمَا سَاءَتْ مَحَامِدُهُ
مَسْتَقْبَلٌ.. وَالْمَدَى يُحْيِيهِ بَائِدُهُ
كقَاصِرٍ في زَمَانٍ ضَلَّ رَاشِدُهُ
دَرَبًا يُقَرِّبُهُ مِمَّا يُبَاعِدُهُ

وإذا كانت القراءة النفسية تُعنى بالوظيفة النفسية للنص، فإنَّها تَبْنِي مقولاتها على السِّياق. والنَّصُّ المقروءُ نفسياً هو الذي يُحَقِّقُ قَصديةً صاحبه فيما يَمْتَلِكُ من التَّعبيرِ والدَّلالاتِ، وهي دَلالاتٌ يتعيَّنُ على القراءات النفسية تضمين التَّحليل والتَّأويل وتفسير السِّياق فيها. ولعلَّ النصَّ السَّابق - والأبيات جزءٌ منه- يَحْمَلُ الكثير من الدَّلالات النفسية

التي يلقاها الشاعر ويتأثر بها، لاسيما ما يلقيه ويُعانيه من واقعه المرّ الذي يعيشه، وقسوة الزمان الذي غدا يطوي المسافات عدواً كُلمًا حانتُ فُرصةً ضئيلةً للأمل. ولعل المعاناة النفسية -هنا- تتجلى في الإكثار من الأمنيات والحنين، لاسيما العودة إلى الماضي، وإن كان - يعلم باستحالة الرجوع إلى ذلك الماضي لكنه يسترجع شريط الذكريات فتتكاثف عنده الأحلام والأمال، وتشتدُّ لهجة الحنين إلى مغاني الديار، فالشاعر هنا بينَ غربتين: غربة زمانية، وغربة مكانية:

يا أيها الأملُ المُسافرُ في الدُّجى متلمِّسًا في الخافقين صباحا
كُلُّ الذين تخضَّبوا بِدمائِهِ لَبِسُوا دُمُوعَ الأُمَمَاتِ وشَاحَا
حتى تَفْتَقَتِ الجُذورُ حَنَاجِرًا أضرى وأعشَبَتِ الفُرُوعُ رِمَاحَا
خلعتُ براعمَهَا الرُّبى لم يَبْقَ ما تُعطيهِ رُمَانًا وَلَا تُفَاحَا⁽⁷⁶⁾

ولما كانت الغربة تُمثل باعثًا نفسيًا قويًا على الشجن والحنين والشوق، فإنَّ الشاعر البُرَيْهي لم تُنَحْ له فُرصةً الاغتراب والبُعد عن الوطن، فهو لم يفارق صنعاء إلا من أجل مشاركة رسميّة أو حضور محفلٍ دولي يعود على إثره إلى أرضِ الوطن، لكنَّهُ في المقابل قد يشعرُ بغربة نفسيةٍ وفكريةٍ، فيقاسي منها كثيرًا، فتأتي التَّجربة الشعريّة للتعبير عنها بقوله:

وأنا المُسافرُ في متاهةٍ غُربتي سفر القصيدة لا أطيق براحا
أحيًا على شرفِ التَّوجُّسِ لا أعي كم ذا لأشجاني خفضت جناحا
كُلُّ اللغاتِ الحُمُرُ تُشعلُ حَاطِرِي نازًا ويعصرُني الحَنِينُ كِفَاحَا⁽⁷⁷⁾

ولعل تمرُّد الدَّات -بوصفه حالةً نفسيةً تصدر عن انفعالات شعورية ولا شعورية عند المبدع/ الشاعر- يظهر في كثير من النصوص الشعريّة لاسيما حين تتضح هذه (الأنا)،

إذ تُشكِّلُ محورًا بارزًا في النص، إذ نستطيع استجلاء اللاشعور في شعره، فيعلن ذلك التمردُ قائلًا:

إني تمرَّدتُ عن شرِّ العَفَافِ وقد خالفت في منهجي كل القوانين
لأنَّني شاعرٌ بهوى الجمال ولا يهتمُّ بالشكل عن سرِّ المضامين
كُونِي ولو مرَّةً في العمر شاعرةً تستلهم النص من وجه العناوين
فراصة الحب لا تخفى ملامحها عن نظرة في رؤى الغرِّ الميامين
كل العبارات في عينيك تكتبني شعرا يدغدغُ أرواح الملايين⁽⁷⁸⁾

ولعلَّ قوله: (تمرَّدتُ عن شرِّ العفاف..) إنَّما أراد به المراوغة والتورية؛ لأنَّ كلمة (شَرِّ) تُساوي كلمة (شِعْر) من حيث الأصوات (الحروف)، فضلًا عن أنَّنا إذا أبدلنا بها كلمة (شِعْر) فلنُؤثِّر ذلك في الوزن شيئًا، لكن مراوغة الشاعر، وحتى ينكسر حسَّ التَّوقُّع عند المتلقِّي جعلته يميلُ إلى استعمال (شَرِّ)، فالتَّمرُّد في الشِّعر أمرٌ محمودٌ، بل صار السَّائدَ في الشِّعر المعاصر، أما التَّمرُّد في الشِّعر فليس مقبولًا منه، لا سيَّما وهو الشَّاعر الملتزم بقضايا وطنه وأُمَّتِه.

أما حين يتمرَّد على القالب الشِّعري القديم ويثور عليه، فتستجئُه بَوَاعِثُ المحيط الذي يَقْبَعُ فيه مُسَجِّلاً ذلك شعراً، حيث يقول:

ملءٌ رُوحي ضجَّةً ثائرةً..

تجتأحني من كلِّ ثَغْرَةٍ.

ضجَّةٌ صاخبةٌ تنبُعُ من كلِّ حَوَائِي

تتخلَّى في سرايبي وتُسْري..

في مَسَامَاتِي وَفِي كُلِّ خَلَايَا الْجِسْمِ ثُورَةٌ..

قَاوِمِي الصَّمْتِ وَثُورِي..

يَا حَيَاتِي أَنْتِ حُرَّةٌ⁽⁷⁹⁾.

لأنَّ إحساس الشَّاعر بذاته، وما يعتملُ فيها من خوالج، وما يضطرم بها من مشاعر يدفعه إلى التمرد على القالب الشعري القديم، فيتخذ من تحرُّر قيود الوزن والقافية منطلقًا للخروج على القديم؛ الذي يُشكِّل في حقيقته قُوَّة الرَّدِّ على الواقع والاستماتة في تخطِّيه، وهو في حدِّ ذاته باعثٌ نفسيٌّ على إنتاج التجربة الشعرية، ولنقرأ قوله في قصيدة: «هذيان حرف»⁽⁸⁰⁾ مخاطبا شعره:

أَيْهَا الْحَرْفُ كَفَّانِي.. أَنَّنِي مَا زِلْتُ أُرْوِي مِنْكَ شِعْرًا..

وَكَفَّانِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرَ الشَّعْرِ يَلْقَانِي أَقَاسِي مَا يُقَاسِيهِ..

وَأَلْقَاهُ يُعَانِي مَا أَعَانِي

كُنْتُ أَدْرِي..

حِينَ قُمْتُ خَطِيبًا فِي مَحَارِبِ الْكَرَاسِي

أَنَّ لِي أَلْفُ يَدٍ تُحَسِّنُ التَّصْفِيقَ.. لَكِنْ!.. دُونَ جَدْوَى..

أَعْلَنْتُ تَحْرِيرَ حُرُوفِي مِنْ قِيودِ الرِّقِّ لَمَّا

عِشْتُ حُرًّا..

ويبدو أنَّ هذه النماذج/ النصوص تحاول أن ترسم السلوك المثالي لتأكيد حضور

الذَّات، ومن ثم توفير الهدوء النفسي للدخول إلى الفخر الذاتي وخلق الجو المثالي للإبداع؛

لتأكيد القيم المثلى في هذا الإبداع.

وقد تتبّع أنصار المنهج النفسي من النقاد العرب أثر شخصية المبدع على عمله الأدبي وأكّدوا أنّ الشعراء هم علماء النفس الأوائل: الذين يَسْرُوا لمن جاء بعدهم من علماء العصور الحديثة اكتشاف جوانب النفس المعتمّة؛ فحياة الإنسان النفسية مزيجٌ مُعقّدٌ من الشّعور واللاشعور تقع بينهما القوّة العازلة، التي هي (الكبت)؛ لذا «كانت الصورة والكلمات هي أداة التعبير عن الخبرة الشعريّة»⁽⁸¹⁾.

7- الأحلام

كانت الأحلام وما زالت محلّ اهتمام كثيرٍ من الناس لا سيّما في زماننا هذا؛ حيثُ الظروفُ المضطربةُ عائليًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، والناسُ يكتمون أو يتعلّمون أن يُخفّوا ما بأنفسهم ولا يُظهِروا انفعالاتهم وتطلّعاتهم وطموحاتهم...، فهي تُعدُّ أقوى دليلٍ يؤكّد وجود اللاوعي وثرأه، وهي الطّريقُ الأمثل الذي يقودنا إلى وُلوج دهاليز أعماق النفس البشرية⁽⁸²⁾.

ويُعرّف (فرويد) (الحلم) بأنّه: «تحقيقٌ مُقنّع لرغبةٍ مقمّوعةٍ أو مكبوتةٍ»⁽⁸³⁾، ويرى: أنّ (الأحلام) وسيلةٌ تلجأ إليها النفسُ لإشباع رغباتها ودوافعها المكبوتة، لاسيما التي يكون إشباعها صعبٌ في الواقع، ففي الأحلام يرى الفرد دوافعه قد تحقّقت في صورة حدّثٍ أو موقف، فالأحلام إذن تبقى من أهمّ الوسائل الكاشفة عن مكونات (الأنا) وأعماق النفس، وأبعاد الشخصيات، وهي وسيلة تتحقّق فيها الرّغبة، أو قل: تسمح بإشباع رغبات مكبوتة تظهر تفاصيلها في الأحلام، فهي كما يرى علماء النفس: تحقيقٌ لرغبةٍ مكبوتةٍ في لاشعور الإنسان⁽⁸⁴⁾، ولنقرأ هذا النص:

حاولتُ مجتهدًا بكلِّ وسيلةٍ أن أزرع الأفراحَ في الكُتبان

ظمأ السُفوح ولهفة الوديان
في كل أفقٍ مُهمياً أمزاني
في كل قلبٍ غيثٍ حبٍّ هاني⁽⁸⁵⁾

فبعثتُ غيمَ محبّتي ظلّاً على
وأمرتُ أنسامي بنشر سحائي
وأحلتُ أحلامي ربيعاً ممطراً

فالشاعر من خلال الأحلام التي تُراوده يُحاول أن يزرع الأفراح، ويبعث غيم المحبة ليسقي ظمأ الوديان والسفوح، لكن العوائق التي تقف أمامه كثيرة؛ لأنّ الحياة لا تجود بتحقيق كلّ ما يراود ذات الشاعر من حُلم، إذ لا بدّ مما يُعكّر الصّفوّ ويبعث الألم، لذلك لا جرم أن ينتكس في كثيرٍ من المواقف، فتأتي التجربة الشعريّة معبّرة عن ذلك في مثل قوله:

تصبو وقد غمر الجفاف ربوعها
مُقل المروج المذرفات دموعها
خَنَقَ النُّضُوبُ بِكَفِّهِ يَنْبُوعَهَا
غاباتها كَفُّ الْمَدَى وَمُرُوعَهَا
جَدَبٌ وَيَفْتَرَسُ الْجَفَافُ ضُرُوعَهَا⁽⁸⁶⁾

ما أظمأ الأحلام في المهج التي
تتشرب الأنداء والأصداء من
تأتي إلى الأنهار ظامئة وقد
كُلُّ الضفّاف غدت كأطلالٍ محّا
تتناوح الواحات حين يُصيّها

فالأحلام ظمأى، وقد غمر الجفاف ربوعها، وخنق نضوب الينابيع ضفافها؛ حتى غدت أطلالاً يفترسها الجذب، ولعل لكل ذلك عوامل ذاتية، مبعثها الألم والحزن والشوق والحنين، فيقول:

والوجد من أسقط زهرها وفروعها
لم ينتظر قبل الحصاد ينوعها
أكل الغرام بُذورها وزروعها
عطشى.. وما كبحت إليك نُزُوعَهَا⁽⁸⁷⁾

لي مهجة هزّ الحنين جذوعها
والشوق يعبث في زغاب ثمارها
وبراعم الأشجان زاويةً وقد
والنفس فائقة الشهية والمنى

حينها يلجأ الشاعر إلى الأحلام ليحيا بها، مكتفياً بما تبعثه من اطمئنان للنفس متحاشياً حقيقة الواقع ومرارته، إذ يقول:

فحييتُ بالأحلام مكتفياً بما
تغشى النفس به من اطمئنان
متحاشياً فيها حقيقة واقع
ترتاد فيه بشاعة التيجان
أذواقه مُزجّت بكلِّ مرارةٍ
منها تقىء النفس بالغثيان⁽⁸⁸⁾

لكن مع كل ذلك، يظلُّ قلبُ الشَّاعر نابضاً بالحبِّ واعدًا بالخير يبعث القريحة الشعرية من دواخل نفسه، فتخرج الكلمات من عمق الأصالة والتَّجديد فيأتي قول الشَّاعر مُعَبِّراً:

لكنَّ لي قلباً مُجَبِّباً إن شدا
رقص الربى طرباً على أحناني
وبأنَّ لي كالرَّوضِ مُهَجَّةَ شاعرٍ
كل العطور تفوح من أفناني
تَشْدُو بِعَرَفِ خَمَائِلِي وَشَقَائِقِي
وأريج وردى العابق الفتاني
تَسْرِي عَيْبِراً فِي الْوُجُودِ تَبْتُ مَا
تحويه من عطري ومن ريجاني⁽⁸⁹⁾

إذ إنَّ طموح الشاعر وعلو همته وسعيه نحو تحقيق الهدف الذي يسعى إليه يدفعه إلى أن يقول:

سأعيشُ دنيا النَّاسِ رُغْمَ تَغْرُيبِي
فها بروحِ الطَّامِحِ الْمُتَفَّانِي
أطوي مسارات المحبة مُطْلَقاً
في العيش كالفرس الجموح عَنَانِي
وَالنَّاسُ أَسْرَارٌ مُعَقَّدَةٌ بِهِمْ
كم ضاقت الدنيا عن الكتمان
وَالْحُبُّ صَمْتُ نَاطِقٍ فِي الْقَلْبِ لَمْ
يطراً صداه فوق أي لسان⁽⁹⁰⁾

فبالطموح والمثابرة والسعي بجِدِّ واجتهاد، فضلا عن البذل والعزيمة والإصرار يقهر
المستحيل حسب تعبير الشاعر:

كم من دروب المستحيل قهرتُ من ما لم يكن من قبل في إمكاني
وكأنَّ عمري واحدةٌ لا شيءَ في —ها منه أدناني ولا أقصاني⁽⁹¹⁾

وغاية القراءة النفسية في هذه النصوص/ النماذج وغيرها أن نصل إلى تأويل مقنع أو
مُرْضٍ لما يقول الشاعر، أو أن يزول غموض النص بتفسيره وتأويله، وأن نمنحه إضاءةً
جديدة باستعمال أدوات نفسية في سبيل الكشف عن سرِّ الموهبة والإبداع الفني.

الخاتمة:

إنَّ هذا البحث محاولةٌ للولوج إلى عالم النَّصِّ الشِّعري للشَّاعر فيصل البرهبي، من
خلال محاوره مجموعة من النُّصوص الشِّعرية في دواوينه المنشورة؛ التي عكستُ أصالة
النِّتاج الشِّعري ونُضج التَّجربة التي يتمتَّع بها الشَّاعر، على الرُّغم من الظُّلم والإهمال الذي
يُقَابِلُ به هو وغيره من المبدعين والشُّعراء، وعدم الالتفات إليهم، سواء أكان ذلك من
الجهات الحكومية المعنية بالعناية والتكريم للمبدعين أم من الباحثين والأكاديميين بالبحث
والنَّقد والدراسة.

وقد خُلصَ البحثُ إلى النَّتائج الآتية:

- أظهر البحث أنَّ الشُّعر عند الشَّاعر فيصل البرهبي يأتي نتيجة بواعثٍ نفسيةٍ تعتمل
في ذاته ومن ثم تُحَفِّزُهُ على الإنتاج الإبداعي والقول الشعري.
- كشفَ البحثُ عن بواعثٍ نفسيةٍ كان لها أثرٌ واضحٌ في توجيه تجربة الشَّاعر فيصل
البرهبي نحو الغرض الشِّعري الذي يتَغَيَّاهُ.

- لعلَّ أهمُّ البواعث النفسية التي تعتمل عند الشَّاعر البرهبي والتي كان لها بروز واضح في شعره، تمثَّلت في: الموهبة الشعريَّة، والطبع، وعشق الشعر، فضلاً عن المعاناة والحزن والألم؛ بوصفها بواعث نفسية تعتمل في ذات الشاعر فيتولَّد عنها تجارب شعريَّة تتَّسم بالأصالة والنضج.
- للمنهج النفسي إِمكانيَّة في كشف العناصر الشُّعورية للمبدع والتي تظهر في أعماله، ويعتمدُ في ذلك على آليات يستمدُّها النَّاقد من مدرسة التَّحليل النَّفسي.

الهوامش والإحالات:

- (1) اليوزبكي، مؤيد محمد صالح، البطولة في الشعر العربي قبل الإسلام، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، 1984م: ص34.
- (2) هلال، شافية، البواعث النفسية في شعر العبيد، دراسة نفسية، مجلة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 2013م: ص159.
- (3) ينظر: الخفاجي، ليلى نعيم عطية، البواعث النفسية في شعر فرسان عصر ما قبل الإسلام، دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2002م: ص3. وينظر: لندا، ل. دافيدوف، مدخل علم النفس، ترجمة: سيد الطواب، ومحمود عمر، ونجيب خزام، مراجعة وتقديم: فؤاد أبو حطب، منشورات مكتبة التحرير، بغداد، ط3، 1983م: ص431.
- (4) لندا ل. دافيدوف، مدخل إلى علم النفس: ص432.
- (5) ينظر: عبدالقادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط1، 1992م: ص109.
- (6) ينظر: ريكان إبراهيم، نقد الشعر في المنظور النفسي، مطبعة الشؤون الثقافية، بغداد، ط1، 1989م: ص51.

- (7) شافية هلال، البواعث النفسية في شعر العبيد، دراسة نفسية: ص159.
- (8) سيجموند فرويد (1856-1936م) عالم نفس نمساوي، من أوائل المهتمين بعلم النفس ومن أهم مؤسسيه، عرف بنظريته الشهيرة في علم النفس نظرية التحليل النفسي، من خلال كتابه الشهير (تفسير الأحلام)، وقد نهضت مدرسة التحليل النفسي على يده، وذلك بتقسيمه النفس البشرية إلى ثلاثة مستويات: الأنا، الأنا الأعلى، الهو، عرف بنظريته الشهيرة في علم النفس نظرية التحليل النفسي. ينظر: المنجد في اللغة والأعلام، لجنة من الكاثوليك، دارالمشرق، بيروت، ط15، 1986م: ص413.
- (9) السمري، إبراهيم عبدالعزيز، اتجاهات النقد الأدبي في القرن العشرين، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط1، 2011م: ص97.
- (10) شارل بودان (1893-1963م) وهو من منشئي النقد النفساني من خلال الحقائق النفسية والمتابعة الدقيقة لمكونات العمل الأدبي والمعطيات البيوغرافية للأدب. ينظر: المنجد في اللغة والأعلام: ص143.
- (11) المختاري، زين الدين، المدخل إلى نظرية النقد النفسي، سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط1، 1998م: ص17.
- (12) الملا، سلوى سامي، الإبداع والتوتر النفسي، دار المعارف، مصر، 1987م: ص150.
- (13) جان بيلمان نويل، التحليل النفسي والأدب، ترجمة: حسن المؤذن، المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة، مصر، ط1، 1997م: ص112.
- (14) بشر بن المعتمر هو العلامة أبو سهل الكوفي ثم البغدادي، شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف، إخبارياً شاعراً متكلماً، كانوا يفضلونه على أبان الأحمق، وله قصيدة طويلة في مجلّد تامّ؛ فيها ألوان من فنون البلاغة والأدب، وكان أبرص ذكياً فطناً لم يؤت الهدى، وطلال عمره فما ارعوى، وكان يقع في أبي الهذيل العلاف وينسبه إلى النفاق، وله كتاب (تأويل المتشابه)، وكتاب (الرّدُّ على الجُهَّال)، وكتاب (العدل) وغيرها من المؤلفات.. مات سنة 210هـ. ينظر: الذهبي، شمس الدين، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، دار الحديث، القاهرة، ط2006م: ج8/ ص337.
- (15) هو إبراهيم بن جبلة بن عرمة الكندي؛ كان من أصحاب عبد الملك بن مروان وعمر بن عبدالعزيز، وقد قيل إنه طال به العُمر حتى صار من صحابة أبي الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، اشتهر بالأدب والشعر، حكى عن أبيه جبلة، وسليمان وسلمة ابني عبد الملك بن مروان، وعن جرير والفرزدق، وحكى عنه صالح بن سليمان، والربيع بن يوسف حاجب

- المنصور، وابنه الفضل بن الربيع.. ينظر: ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، 1995م: مج6/ص373.
- (16) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255هـ)، البيان والتبيين، دار مكتبة الهلال، بيروت، 1423هـ: مج1/ص129.
- (17) الجاحظ، البيان والتبيين: ج2/ص320.
- (18) ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم، الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، ط2، 1997م: ج1/ص78.
- (19) القرطاجني، حازم، (ت584هـ)، منهاج البلغاء، وسراج الأدباء، تحقيق وتقديم: محمد الحبيب بن حوجة، الدار العربية للكتاب، تونس، 2008م: ص61.
- (20) المصدر نفسه: ص35.
- (21) المصدر نفسه: ص36.
- (22) المصدر نفسه: ص37.
- (23) القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء: ص37.
- (24) عبدالقادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي: ص158.
- (25) ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وعلق على حواشيه: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت ط5، 1981م: ج1/ص78.
- (26) ابن قتيبة، الشعر والشعراء: ج1/ص25.
- (27) القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء: ص38.
- (28) ينظر: عزّ الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط4، 1996م: ص12.
- (29) عزّ الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب: ص13.
- (30) القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء: 69.
- (31) فيصل البرهبي، جراح دون إعراب: ص8.
- (32) العقاد، عباس محمود، ابن الرُّومي حياته وشعره، القاهرة، ضمن كتاب مجموعة الأعمال الكاملة، دار الكتاب المصري، ط2، 1991م: مج15/ص233.
- (33) العقاد، الأعمال الكاملة: مج15/ص233.

- (34) البريبي، جراح دون إعراب: ص9، 10.
- (35) البريبي، عزفٌ على أوتار الجراح: ص118.
- (36) مصطفى سوييف، الأسس النفسية للإبداع الفني، في الشعر خاصة، دار المعارف بمصر، 1951م: ص114.
- (37) يزعم العرب الجاهليون أنه كان لكل شاعر قرين من الجن يوحى إليه بالشعر، ويزعمون أن هؤلاء القرناء من الجن يجتمعون جميعهم في وادٍ وسط جزيرة العرب يقال له: عبقر، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه ونباهته وجودة صنعته وقوته، فقالوا: عبقر. ينظر: الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1987م: مادة (عبقر)، وابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، دار صادر، بيروت، د. ت. ت. لسان العرب: مج4/ ص534، مادة عبقر.
- (38) مصطفى سوييف، الأسس النفسية: ص114.
- (39) البردوني، عبدالله، يوميات في الثقافة والثورة، في اليمن، دار الفكر، دمشق، ط4، 1988م: ص172.
- (40) العقاد، عباس محمود، نقد الشعر، مطبوعات الشعب، القاهرة، ط3، د.ت: ص20.
- (41) بدوي، محمد مصطفى، كولدرج، سلسلة نوايغ الفكر، دار المعارف بمصر، ط1، 1985م: ص75.
- (42) البريبي، جراحٌ دون إعراب: ص13.
- (43) البريبي، أسرار الرماد: ص37.
- (44) نفسه: ص129.
- (45) البريبي، أسرار الرماد: ص11.
- (46) نفسه: ص12.
- (47) نفسه: ص13.
- (48) البريبي، وللببيع طقوس أخرى: 79.
- (49) البريبي، أسرار الرماد: ص54.
- (50) البريبي، العبور إلى مراقي الضوء: ص15، 16.
- (51) البريبي، جراح دون إعراب: ص8.
- (52) البريبي، وللببيع طقوس أخرى: ص54.

- (53) درويش، أحمد، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث،:158.
- (54) البريهي، ولربيع طقوس أخرى: ص133.
- (55) ينظر: هكذا تكلم النص، محمد عبد المطلب: 47.
- (56) البريهي، ولربيع طقوس أخرى: ص9.
- (57) البريهي، ومضات هاتفية: ص21.
- (58) ينظر: الشعر العربي المعاصر، قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين إسماعيل: 281.
- (59) البريهي، العبور إلى مرائق الضوء: ص41.
- (60) البريهي، مقام في رحاب الحب: ص8.
- (61) نفسه: ص12.
- (62) نفسه: ص16.
- (63) نفسه: ص20.
- (64) نفسه: ص24.
- (65) البريهي، مقام في رحاب الحب: ص132.
- (66) البريهي، جراح دون إعراب: ص13.
- (67) البريهي، عزف على أوتار الجراح: ص52.
- (68) عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، ص46.
- (69) فيصل البريهي، العبور إلى مرائق الضوء: ص7.
- (70) مصطفى سوييف، الأسس النفسية: 96.
- (71) الجبوسي، عبدالله محمد، التعبير القرآني والدلالة النفسية، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، ط1، 2006م: ص42.
- (72) البريهي، العبور إلى مرائق الضوء: ص40.
- (73) البريهي، أسرار الرماد: ص52.
- (74) البريهي، العبور إلى مرائق الضوء: ص14.
- (75) البريهي، العبور إلى مرائق الضوء: ص13.
- (76) البريهي، ولربيع طقوس أخرى: ص77.
- (77) نفسه: ص75.

- (78) البريبي، العبور إلى مرائف الضوء: ص52، 53.
- (79) البريبي، وللربيع طقوسٌ أخرى: ص20.
- (80) البريبي، أسرار الرماد: ص100.
- (81) الصادق عفيفي، النقد التطبيقي والموازنات: ص139.
- (82) خفاجي، عبد المنعم، التحليل النفسي للأحلام، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1988م: ص3
- (83) حيدوش، أحمد، إغراءات المنهج وتمنع الخطاب، دار الأوطان، الجزائر، ط1، 2009م: ص11.
- (84) خفاجي، عبد المنعم، التحليل النفسي للأحلام: ص9.
- (85) البريبي، العبور إلى مرائف الضوء: ص45.
- (86) نفسه: ص20
- (87) البريبي، العبور إلى مرائف الضوء: ص18.
- (88) نفسه: ص46.
- (89) نفسه: ص48.
- (90) نفسه: ص49.
- (91) نفسه: ص48.

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: دواوين الشعاع

1. ديوان أسرار الرماد، إبداعات يمانية، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط1، 2003م.
2. ديوان العبور إلى مرائف الضوء، مؤسسة الإبداع للنشر، 2012م.
3. ديوان عزف على أوتار الجراح، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط1، 2013م.
4. ديوان على ضفاف الأمنيات. نسخة إلكترونية.
5. ديوان وللربيع طقوسٌ أخرى، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط1، 2014م.
6. ديوان ومضات هاتفية. نسخة إلكترونية.
7. مقام في رحاب الحب، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط1، 2014م.

1. إبراهيم عبدالعزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي في القرن العشرين، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط1، 2011م.
2. ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وعلق على حواشيه: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت ط5، 1981م.
3. ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، 1995م.
4. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، ط2، 1997م.
5. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255هـ)، البيان والتبيين، دار مكتبة الهلال، بيروت، 1423هـ.
6. أحمد حيدوش، إغراءات المنهج وتمنع الخطاب، دار الأوطان، الجزائر، ط1، 2009م.
7. جان بيلمان نويل، التحليل النفسي والأدب، ترجمة: حسن المؤذن، المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة، مصر، ط1، 1997م.
8. حازم القرطاجني، (ت 584هـ)، منهاج البلغاء، وسراج الأدباء، تحقيق وتقديم: محمد الحبيب بن حوجة، الدار العربية للكتاب، تونس، 2008م.
9. ريكان إبراهيم، نقد الشعر في المنظور النفسي، مطبعة الشؤون الثقافية، بغداد، ط1، 1989م.
10. زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي، سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط1، 1998م.
11. سلوى سامي، الملا، الإبداع والتوتر النفسي، دار المعارف، مصر، 1987م.
12. شافية هلال، البواعث النفسية في شعر العبيد، دراسة نفسية، جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 2016م.
13. شمس الدين الذهبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، دار الحديث، القاهرة، ط2006م.

14. عباس محمود العقّاد، ابن الرُّومي حياته وشعره، القاهرة، ضمن كتاب مجموعة الأعمال الكاملة، دار الكتاب المصري، ط2، 1991م.
15. عبدالقادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط1، 1992م.
16. عبدالله البردوني، يوميات في الثقافة والثورة في اليمن، دار الفكر، دمشق، ط4، 1988م.
17. عبدالله محمد الجيوسي، التعبير القرآني والدلالة النفسية، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، ط1، 2006م.
18. عبد المنعم خفاجي، التحليل النفسي للأحلام، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1988م.
19. عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط4، 1996م.
20. ل. دافيدوف لندا، مدخل علم النفس، ترجمة: سيد الطواب، ومحمود عمر، ونجيب خزام، مراجعة وتقديم: فؤاد أبو حطب، منشورات مكتبة التحرير، بغداد، ط3، 1983م.
21. ليلى نعيم عطية الخفاجي، البواعث النفسية في شعر فرسان عصر ما قبل الإسلام، دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2002م.
22. محمد بن المكرم بن منظور، (711هـ) لسان العرب، دار صادر، بيروت، 2008م.
23. محمد مصطفى بدوي، كولدرج، سلسلة نوابغ الفكر، دار المعارف بمصر، ط1، 1985م.
24. مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني، في الشعر خاصة، دار المعارف بمصر، 1951م.

