

١- حركة الشعر

الستيني في العراق (*)

سامي مهدي

١ - المشهد العام

لهفة شديدة إلى القراءة والكتابة والحوار والجدل. وكان لديهم من الفراغ ساعات طويلة: فهم بين موظف صغير منسي، أو مفصول من وظيفته، أو عاطل عن العمل أصلاً، أو طالب جاء إلى المقهى ليدرس ولكنه لم يجد بدءاً من أن يتفق بعض الوقت معهم. وكانوا - جميعاً - يستثمرون هذا الفراغ في المناقشات الأدبية، وفي الحديث عن آخر ما يقرأون ويكتبون. غير أن هذه المناقشات كثيراً ما كانت تتحول إلى «مناوشات» إيديولوجية وسياسية؛ فهم في نهاية الأمر ذوو ميول واتجاهات، ولأكثرهم تجربة سياسية. وعندئذ كانت تبرز الخلافات، ويحتدم الجوّ، فتنبو كلمة من هنا، وأخرى من هناك، فتعلو الأصوات، وقد تتفاخر الطعون والاثهامات، حتى ليحسب المرء أنّ الأيدي ستشتبك. وعندئذ ينفطر المجلس، ويذهب كلّ في سبيله، ولكن ليعودوا من جديد في عصر اليوم نفسه، أو صباح اليوم التالي.

كان إرهاب السلطة العارفية يخيم على العراق كلّ، وكانت السجون تكتظ بالمناضلين، والمقاهي تعج بالعاطلين عن العمل والمفصولين منه لأسباب سياسية. وكانوا، هم، أو أغلبهم، شباناً خرجوا نواً من تجربة سياسية مريرة تفوح منها رائحة الدّم، فجمعتهم المحنة المشتركة في المقاهي على غير موعد، ووحّدت مجالسهم رغم الذكريات القاتمة، ورغم خلافاتهم وصراعاتهم المستمرة، بل رغم عيون المخبرين المحيطة بهم من كلّ جانب.

كانوا كثيرين يُعدّون بالعشرات: شعراء، وقصاصين، ورسامين، وكتاباً، ومسرحيين، أو هذا ما أرادوا أن يكونوه. جاءوا من محافظات العراق المختلفة، وأقاموا في بغداد ليدرسوا أو يعملوا، أو ليدرسوا ويعملوا، فاستقبلتهم فنادقها المتواضعة، وعُرِف بيوتها القديمة، وموائد باراتها الرخيصة، فكانت لهم تجمّعات صغيرة تلتئم في المقاهي، وتلتقي، مصادفة، بتجمّعات أخرى سبقتهم إليها، تجمّعات خرجت من حارات بغداد وأزقتها، واتخذت من المقاهي ملاذاً لها، يوم كانت المقاهي ماتزال ملاذاً لقضاء الوقت وتبديد الفراغ.

كان أغلبهم حديث عهد بالتشر. فمنهم من نشر شيئاً من كتاباته هنا أو هناك، ومنهم من لم يكن قد خطا خطوة واحدة خارج حدود زوايا القراء. ولكنهم كانوا مفعمين بالأحلام والطموحات، تمضّمهم

(*) هذه المقالة تتكوّن من بحثين غير متتابعين انتقياهما من مخطوط كتاب عنوانه الموجة الصاخبة - حركة الشعر الستيني في العراق سينشر في وقت قريب.

يحاول المبحث الأول أن يرسم مشهداً بانورامياً للمناخ الثقافي والسياسي الذي ظهرت فيه الحركة، ويعطي بعض ملامحها.

أما المبحث الثاني فيسرد الظروف والملابسات التي رافقت صدور أهم مطبوع جدّد طمّوح هذه الحركة وعبر عنها، وهو: مجلة شعر ٦٩ وبيانها الشعري.

جنوح فكري

غير أنّ ثمة حقيقة مهمّة لا بدّ من ذكرها، وهي أنّ هؤلاء تأثروا

ينشره فيها الأدباء الشبان. فجميع ما يُنشر فيها لسواهم كلام رثّ هزيل لا يحظى من الشبان بغير السخرية والاشمئزاز. ولم يكن ثمة أدباء مجدّون أكبر منهم سنّاً ليُتصلوا بهم، أو يحاوروهم، أو يتعلّموا منهم. فبدر شاكر السياب كان قد مات، وعبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة وبلند الحيدري وسعدي يوسف ونهاد التكرلي وغيرهم كانوا خارج العراق. وكان عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي وغانم الدباغ ومحمود البريكان ومهدي عيسى الصقر ومحمود عبد الوهاب وغيرهم منزوين صامتين. وحتى لو كان أولئك كلّهم موجودين وفعّالين في الحياة الثقافية، لما رضي الشبان بما يسمعونهم ويقرأونه لهم. بل هم لم يكونوا راضين تمام الرضا عمّا كان قد نُشر لهم من أعمال سابقاً، ولا عمّا كان ينشره بعضهم في الخارج من حين إلى آخر. كانوا يعتبرونهم رجالاً مرحّلين غبرت على الرّغم ممّا كانوا يكونونه لهم من الاحترام. وكانوا يوجّهون إلى كتاباتهم نقوداً مريّة، ويبحثون لأنفسهم عن آفاق جديدة يروونها من دونهم. كان لهم «مزاج» آخر و«حساسية» أخرى. وكانت أنظارهم تتجه إلى الخارج صوب «بيروت» وتلاحق أعداد مجلة شعر ومجلة حوار وتتفاعل مع ما ينشر فيها من نماذج شعرية (عربية وأجنبية) ومع ما يروّج على صفحاتها من أفكار. وصار كثير منهم يفضّل توفيق صايغ وأدونيس وأنسي الحاج، وربّما يوسف الخال وفؤاد رفقة، على السياب والبياتي وبلند الحيدري ونازك الملائكة. وكان لديوان أغاني مهيار الدمشقي ثم ديوان كتاب التحوّلات والهجرة في أقاليم الليل والنهار وكتاب لن وُقّع كبير بينهم. وقد حاول بعضهم أن يقلّد قصائد أغاني مهيار القصّار. وتلقّف بعضهم الدعوة إلى كتابة «قصيدة النثر» بترحاب وتخلّى في كتاباته عن الوزن؛ بل إن أغلب من كتب قصيدة النثر هذه لم يكن يعرف الأوزان أصلاً. أمّا القادرون منهم على القراءة باللغة الإنكليزية فراحوا يبحثون عن مبتغاهم في ما كانت تنشره دار «بنغوين» ودار «فير أند فير» من دواوين ومن مختارات من الشعر العالمي. وعرف هؤلاء الطريق إلى مجلة إنكاوتر ومجلة لندن مغازين الانكليزيّين ومجلة پويرتي الأمريكية والملحق الأدبي لصحيفة التايمز وغير ذلك من الصّحف والمجلات. ومن هؤلاء من تأثّر بشعراء البيتليز الأمريكيّين وصار يقلّد لهجتهم الغاضبة وينظر إلى ألن غينزبيرغ وغريغوري كورسو ولورنس فرلنغيتي وجاك كيرواك بدّهشة وإعجاب. ومن هؤلاء من كتب «قصائد ميكانيكية» وتحدّث عن «الشعر الكونكريتي» و«قصائد الرسم» وعن شتّى التقلّيعات التي يقرأ عنها أو يسمع بها. بل إنّ منهم من دعا إلى «تكعيب الشعر»، وشغف بأدب اللامعقول وصار بيكيت ويونسكو ودورينمات من أحبابه المفضّلين. وإذا كانت المفهومات الدادية والسوريالية قد لقيت رواجاً بينهم، وصار تريستان تزارا وأندريه بريتون نجومّاً بينهم، فقد صرنا نقرأ شعراً يصنع فيه التلاميذ الكرفس الاصطناعي، ويتسلّق بقرة أعمدة التلفون، ويسافر جلده بالقطار من دون أن يقول للبروفسور: نعم!

خلاصة القول: إنّ هؤلاء الشبان كانوا ينظرون إلى الشعر وإلى الأشياء وإلى المفهومات بحساسية جديدة. كانت لهم روح جديدة

بأفكار تختلف، وأحياناً تتناقض، مع أساسيات تكوينهم الفكري التي قلنا إنّهم قد احتفظوا بها. ومؤكّد أنّ ذلك يعود إلى انقطاعهم عن تنظيماتهم الحزبية أولاً، وإلى ما أصابهم من خيبات سياسية ثانياً. فكان أنّ تسلّلت إليهم، بدرجات متفاوتة، الأفكار الوجودية والعدمية والتروتسكية والفضوية، حتى إنّ نقرأ منهم أعداد الاعتبار لتروتسكي وأفكار الأمية الثانية. وحين تألّق نجم «الغيفارية» صار «أرنستوشي غيفارا» بطلاً محبباً لدى أغلبهم، وراحت صورُ مقاتلي الجبال والأوغال تداعب مخيالاتهم، بل كان بعضهم يحسد الكاتب الفرنسي «ريجيس دوبريه» على ما وصل إليه من شرف بسعيه إلى غيفارا. وحين انفجرت أحداث أيار ١٩٦٨ في فرنسا كان هناك من عثر على بغية أخرى، فصار أبطال هذه الأحداث من النجوم التي يتطلّع إليها، وصار «هربرت ماركوز» ومنظرو «اليسار الجديد» على اختلافهم قبلة اهتمامه وتتبعه، بينما لم تحظ «الثورة الثقافية» الصينية بمثل هذا الاهتمام مثلاً.

كان أكثر أفراد هذا الجيل يبحث عن خلاص غير ذلك الذي وعدتهم به الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها.

لقد كان أكثرهم يبحث، في هذا الخليط المتنافر من الأفكار، عن «خلاص ما» غير الخلاص الذي وعدتهم به الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها. بل لقد كانوا يبحثون عن «مصادقية» تسوّغ لهم خروجهم من تلك الأحزاب، فراحوا يستقصونها في كلّ ما يطرح من النظريات والأفكار والأساليب الكفاحية الجديدة. وكانت دور النشر في لبنان تلبّي هذا التوجّه من الحاجات بحساسية تاجر عريق. فليس مستغرباً، والحالة هذه، أن يظهر بينهم من ينتطح بالتنظير للكفاح المسلّح، ويختار له زاوية في مقهى يقصدها بضعة «مريدين» يلبّون حاجة من حاجاته النفسية، ويشاركونه التّفكير بمستقبل البشرية المعذّبة، ويتعاطون معه نوعاً من أنواع المخدّرات (وكان يفعل ذلك أفراد منهم).

هذا على المستوى السياسي والإيديولوجي، أمّا على المستوى الأدبي فلم تكن ثمة حركة ثقافية ذات شأن خارج هؤلاء الشباب. كان ثمة اتّحاداً للأدباء العراقيين صُفّي منذ عام ١٩٦٣. وكانت ثمة جمعية ثقافية خاملة هي «جمعية الكتاب والمؤلفين». وقد أصدرت وزارة الإرشاد مجلة ثقافية شهريّة هيمنت عليها مجموعة من الأدباء والكتاب التقليديين. وكانت هناك مجلة شهريّة عامة تصدرها شركة نطق العراق باسم العاملون في النطق. ولم تكن هذه المجلة تنشر النصوص الأدبية (قصص - قصائد - مقالات) إلّا ترفاً منها ورغبة من المشرفين على شؤونها. ومع أنّ بعض الصحف اليومية والأسبوعية كانت تصدر صفحات أدبية، إلّا أنّ ما تنشره كان بانساً وهزياً. وباختصار، كانت هذه المنابر بلا حياة ولا حيوية، إلا بمقدار ما

تدفعهم إلى البحث عن أشكال أخرى للكتابة. كانوا ميالين للغربة، نزاعين للغموض، ضد ما هو واضح، أو بسيط، أو مألوف. وكانت الكتابة بلغة جديدة همماً من همومهم، ولهجتهم في الكتابة تتضح مرارةً وغضباً ورفضاً وتمرداً. وكان لهم تعامل آخر مع الأدب والسياسة والفكر والتراث والحياة، يتسم بروح الشك والتساؤل والتحفُّظ تجاه كلِّ يقين. ويمكن القول ببساطة إنهم كانوا «مختلفين» عن سبقهم. كانوا مختلفين حتى في نمط القراءة. لم يعد لوركا ونيرودا وناظم حكمت وبول إيلوار ومايكوفسكي يحظون عندهم بدرجة الإعجاب التي حظوا بها عند من سبقهم. ولم يكن أيُّ من هؤلاء «نموذجاً» يستحق الاقتفاء عندهم. وأصبحت «الواقعية الاشتراكية» وأدبها شيئاً رثاً متخلفاً، ومن يتحدث بها وعن أدبها دوغماً متحجراً. وحين ظهر كتاب واقعية بلا ضفاف لروجي غارودي تلقفوه بالرضا والثناء. بل إنَّ كلَّ الشعراء والكتاب والفلاسفة الذين حظوا باهتمام من سبقهم أصبحوا أقلَّ أهمية لديهم، وإنَّ ظلوا يحتفظون بذكريات طيبة عن بعض أعمالهم وكتبهم: كالأرض الخراب والرجال الجوف وأربعماء الرماد والرابعيات الأربع للإليوت، والوجود والعدم وما الأدب لسارتر، والغريب والطاعون لألبير كامو، واللامتني وسقوط الحضارة لكولن ولسون، والمسوخ والمحاكمة لكافكا، وغير ذلك.

إننا نذكر هذه الأسماء على سبيل التمثيل قاصدين الإشارة إلى «منحى» و«مزاج»، لا أكثر. فلم يكن عجباً والحالة هذه أن يُقبل هؤلاء على متابعة مجلات مثل: شعر وحوار، ثم مواقف، وما تطرحه هذه المجلات من أفكار ونماذج أدبية، مفضلين إياها على مجلات أخرى كانت قبل ذلك بسنوات منابر للجيل الذي سبقهم، وكانوا هم قد فتحوا أعينهم عليها ونشروا بواكير قصائدهم على صفحاتها!

فريقٌ منهم كان أقوى حصانةً من الآخرين تجاه «الموضات» الفكرية والأدبية، وأكثر حصافةً في التعامل معها.

ولكن الحقيقة تستدعي القول: إن فريقاً منهم كان أقوى حصانةً من الآخرين تجاه «الموضات» الفكرية والأدبية وأكثر حصافةً في التعامل معها. وكان هذا واضحاً لا في المواقف فحسب، بل في ما كُتب من شعر ونثر أيضاً. وقد يحلو لبعضهم أن يصف هذا الفريق بأنه «محافظ» أو «متحفِّظ»، ولكنَّ يحلو للفريق نفسه أن يصف هؤلاء بأنهم «مقلدون» و«أصحاب موضات»، ويؤكد أنَّ الانفتاح على الثقافة الإنسانية يجب ألا يكون امتثالاً لها وضياًعاً فيها، بل تلقيها بوعي ومحاورتها وتحديد الموقف الخاص والخلاق منها.

* * *

في هذه الأجواء بدأت بذور حركة الستينات بالتفتح، ومن هؤلاء

خرج جيلٌ جديد من الشعراء. فهل كان جيلاً جديداً حقاً؟

بلى، كان جيلاً جديداً، ذاتياً وموضوعياً. ولا أهمية، في رأينا، لما يقال خلافاً لذلك، سواء أُصدِرَ عن بعض أبناء هذا الجيل أم صدر عن سواهم. فهذا الجيل قد ظهر فعلاً، وتميَّز عن سبقه وتلاه. ذلك أنه يختلف في تكوينه الثقافي والتفسي عن جيل الرواد الذي تكوَّن في ظروف الحرب العالمية الثانية وما تلاها من أحداث في العراق والوطن العربي والعالم. فهو، موضوعياً، غيرُ الجيل الذي تشكَّل في ظل نظام ملكي شبه إقطاعي وتفتح وعيه في رحم الثقافة التقليدية وقيمها، وإنَّ تمرد عليها. وإذا كان ذلك لا يمنحه «امتيازاً» فإنه ليضفي عليه «تميزاً» ويجعله جيلاً جديداً مختلفاً في رؤيته الفنية وحساسيته الشعرية.

وكان يكفي هذا الجيل من الناحية الذاتية شعوره بأنه جيل آخر، ووعيه بأسباب هذا الشعور، وتعبيره عن هذا الوعي، لكي يكون جيلاً جديداً مختلفاً فعلاً، ويبدأ حركة جديدة. ثم إنَّ هذا الجيل هو الذي رافق ظهور حركة الشعر الحر (شعر التفعيلة) وتلقاها وتعلمذ لها، وأصبح أخيراً (وبعد أن نضج نسبياً واتسع اطلاعُه على الآداب العالمية والحركات الشعرية التي ظهرت في أوروبا خلال الربع الأول من القرن العشرين) ينفدها ويطمح إلى تطويرها. فهو بعد أن بلغ عشريناته في الستينات أصبح قادراً - في أهم ممثليه في الأقل - على أن يرجع إلى نفس المصادر التي تلقى منها الرواد معارفهم ومعلوماتهم الأولية عن التجديد، ليكتشف حظَّ هؤلاء الرواد من النجاح أو الإخفاق في ما استفادوا منه، وأن يتجاوز هذه المصادر إلى سواها. وفي وسعنا، الآن مثلاً، أن نعدِّد عشرات من أسماء شعراء العالم وأدبائه ممن عرفهم الجيل الجديد (ونعني أهم ممثليه) وقرأ لهم بلغتهم الأصلية، أو بلغة أجنبية أخرى (الإنكليزية غالباً)؛ في حين لم يكن جيل الرواد قد قرأ لكثير منهم، أو قرأ لهم تنفأ صغيرة بسبب محدودية وسائله وضعف إمكاناته وواقع الظروف الاجتماعية والسياسية التي وجد فيها.

إذن فحركة الستينات لم تهبط من السماء، ولم تظهر حين ظهرت اعتباطاً، بل كانت حركة جيل شكَّته ظروف ذاتية وموضوعية خاصة. ولذلك لم تقتصر على الشعر، بل شملت القصة والنقد والرسم، ووسمتها بالسمات نفسها.

وزيادة على ذلك لم تكن هذه الظاهرة، ظاهرة الجيل الجديد، محلية «عراقية» فحسب، بل كانت ظاهرة قومية «عربية»؛ وفي وسع المرء أن يتقصَّها ويحدِّد شعراءها في سورية ولبنان ومصر وتونس والمغرب والبحرين مثلاً.

أدوار متباينة

ولكن ثمة حقيقة لا بدَّ من الإشارة إليها، وهي أنَّ أدباء الجيل الجديد لم يكونوا على الدرجة نفسها من الحيوية والموهبة والثقافة والوعي والإنتاج والقدرة على الحركة والحوار والمناظرة. بل إنَّ بعضهم كان يفتقر إلى الإحساس بانتمائه إلى هذا الجيل. ولذا كان

ثمة من له دور ملموس في حركة الجيل، ومن لا دور له سوى إكمال ديكور المشهد السّيني، وهذا ينطبق على كثير منهم. بل لقد كان في هذا المشهد غائبون حاضرون (محمّد خضير مثلاً) وحاضرون مدمنون هم غائبون دائماً.

وكانت أدوار ذوي الأدوار متباينة هي الأخرى. فثمة أدباء لا ينتجون أدباً جديداً فحسب، بل ينتجون أفكاراً ويحررون صفحات ثقافية وينشرون على صفحاتها نتاجاتهم ونتاجات زملائهم، ولهم في المناقشة والحوار صوت عال. وثمة أدباء ينتجون أدباً جديداً، ولديهم أفكار يناقشونها في اللقاءات، ولكن ليست لهم صلة بالصحافة كزملائهم، ودورهم يتجسد في إنتاجهم وأفكارهم التي يناقشون. وثمة أدباء كانوا يحررون صفحات ثقافية ولا ينتجون أدباً يخرج على السائد والمألوف (كخالد الحلبي)، فكان دورهم أشبه بدور الناشر. وثمة من كانوا لا يحسنون سوى صناعة الكلام، ويمارسون تأثيراً ذا طبيعة إيدولوجية على بعض المريدين فيحشرهم هؤلاء في محشر الأدباء وهم ليسوا بأدباء.

وكم من صاحب دور في السّينات اختفى في السّبعينات وتلاشى دوره حتى طواه النسيان، أو أصبح مجرد ذكرى تخطر للأصدقاء.

ولكن هؤلاء الذين اختفوا، وأولئك الذين بقوا، هم أبناء ذلك الجيل، سواء أكانوا من خميرته أم من عجيبته. ولست أظن أن الجيل الذي سبقهم كان يمثل حيوتهم واندفاعهم وعنادهم، ولا يمثل نهمهم للثقافة وحبهم للمغامرة. لقد كان كل منهم يضع يده على جرحه ويمضي غير عابئ بنزيفه. كانوا جيلاً ذا قضية شعرية، وقد قهر هذا الجيل كل الظروف التي أحاطت به لكي يبلغ بقضيته النجاح. كان جيلاً خلاقاً بحق، شق طريقه بنفسه من دون أن يتكئ على متكأ، وصنع تجمعاته ومنابره، وأفصح عن مفوماته بقوة وشجاعة وكفاءة.

اعتراضات واختلافات

ولكن على الرغم من ذلك كان هناك من يعترض على القول بظهور جيل شعري جديد. وكان المعترضون على ذلك ثلاثة: محسوب على جيل الرواد، أو محسوب على الجيل الجديد، أو ضائع بين الجيلين.

وخلاصة رأي المعترضين أن الشعر لا يُحد بالأجيال، وأن عمره لا يقاس بالسنوات والعقود، بل بمدى صموده في الزمان.

وواضح أن هذا الرأي ينطلق من تشوش لا مسوغ له في النظر إلى مفهوم الأجيال الشعرية، وهو تشوش كان يقترن عند بعض الشعراء بالخوف من المستقبل!

ولكن الأمر في حقيقته مختلف. فالقول بمسألة الأجيال شيء، وعمر الإبداع الشعري شيء آخر، وليس ثمة تعارض بينهما. فمما لاشك فيه أن الإبداع الشعري لازماني في جوهره، وأن الأجيال لا يلغي بعضها بعضاً، بل يكمله، ويمهد السابق منها لظهور اللاحق. ولكن تميز جيل عن جيل آخر حقيقة موضوعية لا يجدي نكرانها. فلكل جيل ظروف تاريخية واجتماعية وثقافية ونفسية ينشأ فيها، وتؤثر

مؤثراتها على تكوينه النفسي والثقافي، وتتدخل بهذا القدر أو ذلك في تشكيل وعيه وحساسيته، وفي تحديد مواقفه واتجاهاته، وبهذا كله يصبح مختلفاً عن غيره.

وليس شرطاً أن يكون هذا الاختلاف «أرجحية» لهذا الجيل أو ذلك، لأنّ المنجز الشعري هو الذي يقرّر هذه «الأرجحية». وفي هذه الحالة قد يكون الجيل السابق هو صاحب «الأرجحية» على الجيل اللاحق، أو يكون العكس، وقد يكون لكلا الجيلين منجز ملموس، وقد يبذل أحدهما الآخر بمنجزه أو لا يبذله، ولكنه يكمله في الحالتين ويغنيه.

إنّ ظهور جيل جديد لا يؤدي إلى تحوّل شعري بالضرورة!

إنّ الانتماء إلى جيل شعري معيّن لا يعني شيئاً سوى الانتماء إلى حساسيته، ومفوماته، ومنجزه. فما كلّ من ينتمي إلى جيل معيّن عمراً ينتمي إليه حساسيةً ومفوماً ومنجزاً. فقد يكون في الجيل اللاحق من ينتمي في حساسيته ومفومه إلى الجيل السابق، أو إلى جيل أسبق منه، فلا يُحسب على جيله. وثمة شعراء يقعون أحياناً بين جيلين، فمنهم من يتابع الجيل السابق ويظلّ متمسكاً بمفوماته، ومنهم من يلحق بالجيل اللاحق ويتفاعل معه بحدود ما لديه من مرونة واستعداد. وكان هذا هو واقع الأمر بالنسبة لأبناء الجيل السّيني.

ذلك كلّه يجعلنا نشير إلى عامل حاسم يتدخل في تحديد الأجيال والانتماء إليها، وهذا العامل هو الوعي وتجسّداته على مستوى المنجز الشعري. فلا يكفي لولادة جيل جديد أن تكون ثمة ظروف موضوعية مواتية، بل لابد، إلى جانب ذلك، من أن يعي الجيل الجديد ذاته، أي لابدّ من أن يعي عدداً من أبناء الجيل الجديد حقيقة كونهم جيلاً مختلفاً، ويجتروا مفوماتهم في ضوء هذا الوعي، ويجسدوها في منجزهم الشعري. ولذلك تتوقف فاعلية كل جيل جديد على عمق وعيه، ومدى ما يمتلكه من مقدرة على بلورة مفومات جديدة يدعمها منجز شعري جديد ملموس. فكلما كان وعي الجيل الجديد أكثر عمقاً، وكلما كانت مفوماته أكثر تبلوراً وأقرب إلى التعبير عن منجزه الشعري، كانت شخصية الجيل أكثر وضوحاً، وكان الجيل أكثر فاعلية، وكان التحوّل الذي يحدثه أبعد غوراً.

ومن هنا يمكننا القول إنّ ظهور جيل جديد لا يؤدي إلى تحوّل شعري ضرورية. فمن الأجيال ما يعمق تحوّل بدأه جيل سابق عليه، ومنها ما يدخل «تحسينات» أو «تغييرات» طفيفة غير جوهرية، ومنها ما يمرّ مرور عابر غافل يترسم طريق من سبقه. وهذا يعني أن الجيل الجديد المؤهل لإحداث تحولات شعرية لا يُصطنع اصطناعاً، بل يولد ولادة: يولد من رحم المجتمع ومخاضاته وتحوّلاته، ويحمل

جيناته الوراثية، وجينات مرحلته وعصره، وإلا كان هجيناً أو مصطنعاً. فهو يولد حين يكون ثمّة حملٌ حقيقي، أما موعد ولادته فرهين بوقوع الحمل. لذلك نقول: إن مواعيد ولادات الأجيال الجديدة لا تتحكّم بها العقود الزمنية، بل مخاضات المجتمع وتحولاته.

لقد فهم بعضُ الشعراء والنقاد أنّ تسمية الجيل الجديد الذي نتحدّث عنه هنا بـ «جيل الستينات» تطلق من تقسيم ميكانيكي للأجيال على أساس العقود الزمنية. وهذا خطأ محض. فقد انطلقت التسمية من أساس آخر هو أنّ شعراء هذا الجيل بدأوا يقدّمون منجزهم الشعري، وي طرحون مفهوماتهم، ويدعون إلى تعميق التحوّل الذي بدأه جيلُ الرّواد، خلال الستينات. وسواء سمي هذا الجيل بهذا الاسم نفسه أم بغيره فإنّه لا ينفى وجوده بصفته جيلاً آخر، جيلاً جديداً ومختلفاً.

تسمية «جيل الستينات» لا تقوم، إذن، على أساس تقسيم الأجيال وفق العقود الزمنية. وليس شرطاً أبداً أن يظهر في كلّ عقد من الزمان جيلٌ جديد، لأنّ ظهور أي جيل رهين، كما بينا، بحركة المجتمع وظروفه الموضوعية، وبإمكانية أن تتمخض هذه الظروف عن ولادة جديدة، كما حدث في الستينات.

مجلة شعر ٦٩

كنت أتمنى، منذ أواسط الستينات، إصدار مجلة خاصة بالشعر، ولكن هذه الأمنية كانت بالنسبة إليّ ضرباً من المستحيل قبل تموز ١٩٦٨. ذلك أنّي كنت معروفاً في أواسط وزارة الإرشاد باسمي وبياناتي السياسي، وقد فصلتني الوزارة من عملي في تشرين الثاني ١٩٦٣، على هذا الأساس، فكيف تعود فتمنحني امتيازاً لإصدار مجلة؟!

حين حدث التغيير في العراق عادت إليّ فكرة إصدار المجلة، وصرتُ أتحدّث بها في لقاءاتنا فأتلقي تشجيعاً وحماسة. وكان أوّل المتحمسين لها والمستعدين للتعاون معي على تحقيقها صديقي الشاعر خالد علي مصطفى.

لقد اقترنتُ عودة هذه الفكرة بنموّ وعي خاص لديّ وانبثاق أسئلة جديدة حول الشعر، مع الإحساس بحاجة حركة الشعر نفسها إلى «مكاشفة حقيقية ومراجعة جريئة» والإجابة على أسئلة كثيرة «إجابة واعية وصريحة». وهذا ما كتبه في مجلة ألف باء/ العدد ١١ الصادر في ١٩٦٨/٩/٤. ولذا لم تعد فكري هذه قابلة للتأجيل.

وعلى الرّغم من أنّ تحقيق الفكرة كان يتطلّب «مالاً» لا طاقة لي ولخالد على توفيره، فقد قرّرنا أن نخوض المغامرة، معتمدين على ما نستطيع اقتطاعه من راتبينا الضئيلين، وما يمكننا جمعه من أصدقائنا المؤازرين. وكانت مجلة الكلمة مهمتنا في هذا المجال.

وهكذا تقدّمنا، أنا وخالد، بطلبٍ إلى وزارة الإرشاد للحصول

على امتياز إصدار المجلة: أنا بصفة صاحب الامتياز، وخالد بصفة رئيس تحرير. وحملنا الطلب إلى وكيل الوزارة، وهو يومئذ المرحوم الشاعر «شاذل طاقة».

رحّب الرّجلُ بالفكرة، ووعد بالمعاونة إلاّ أنّه نبّهنا إلى مسألة قانونية لم نكن نعرفها، وهي أنّ قانون المطبوعات يشترط أن يكون صاحب الامتياز ورئيس التحرير عراقيين، وهذا لا ينطبق على خالد علي مصطفى.

لهذا اضطررنا إلى التفكير بشخص ثالث ينضم إلينا، فوقع اختيارنا على فاضل العزاوي. وحين عرضنا عليه الأمر وافق بحماسة، وأكد استعداده للتعاون معنا، وعند ذلك تقدّم بطلب جديد للحصول على الامتياز، فصدرت الموافقة عليه، وصدر كتاب رسمي بذلك يحمل الرّم ٣١٦٩ بتاريخ ١٥/٢/١٩٦٩.

وبناءً على ذلك نشرنا في مجلة ألف باء التي كنتُ أحرر صفحاتها الثقافية خبر حصولنا على الامتياز، وأوضحنا في هذا الخبر هدفنا المجلة، والمهمات التي انتدبت نفسها لها. فهي مجلة «تهتم بقضايا الشعر المعاصر، وتعمل على تطويره، وتجديد عوالمه، وتبني كلّ المحاولات التجديدية الرّصينة، والتفتّح على كلّ الاتجاهات القادرة على تقديم عطاء عصري يتبنّى هموم الإنسان وأزمته في العالم» (ألف باء/ العدد ٣٤/ في ١٩/٢/١٩٦٩).

ولكنّ ما إن بدأنا الاستعداد لإصدار العدد الأوّل حتّى أرسل رئيس المؤسسة العامة للصحافة في طلبنا (أنا وفاضل) وعرض علينا عند لقائنا به إصدار المجلة عن المؤسسة وعلى نفقتها. فما كان منّي إلاّ أن رفضتُ العرض وأوضحنا له أنّ لدينا أفكاراً ومفاهيم خاصة حول الشعر وقضاياها قد لا تحبّذها المؤسسة أو لا تطبق تحمل مسؤولياتها. غير أنّ الرّجل (وهو السيّد منذر عريم) وعدنا بأننا سنكون أحراراً في ما نكتبه ونشره فيها، وبأن المؤسسة لن تتدخل في شؤون تحريرها.

وعلى الرّغم من ذلك، فإنّي لم أوافق. وحين بيّنتُ له استحالة أن تصدر المجلة عن المؤسسة (وهي رسمية) بهذه الدرجة من الحرّية، حشّرنا في زاوية ضيقة جداً، ووضعنا أمام خيارين كلاهما مرّ: فإما أن نترك عملنا في مجلة ألف باء، أو نوافق على طلبه، مستنداً في ذلك إلى حجج قانونية لم نكن نفقه منها شيئاً.

وبعد أخذ وردّ بيننا، ولقاءات ثلاثة معه، ومناقشات استغرقت أكثر من شهر، وجدنا أنّ أقلّ الخيارين مرارة هو الرّضوخ للأمر الواقع، فرفضنا طمعاً في إخراج مشروعنا إلى حيّز الوجود، معلّين أنفسنا بوعود «الحرّية» الذي قطعته على نفسه رئيس المؤسسة. كلّ هذا وخالد علي مصطفى واحد منّا في العمل وفي المسؤولية الأدبية، لا نبحث شأننا من شؤون المجلة إلاّ وهو معنا.

وما إن شرعنا بالعمل حتّى أرسل رئيس المؤسسة في طلبنا مرّة أخرى، وأبلغنا بأنّي لا يجوز لي قانوناً أن أكون رئيس تحرير المجلة

بعد أن تقرّر إصدارها عن المؤسسة. فأنا لست موظفاً فيها، بل مجرد محرّر خارجي في إحدى مجلاتها (ألف باء). وعندئذ أوجد لنا مخرجاً شكلياً هو: أن تكون صفتي «مشرفاً على التحرير» وأن يبقى فاضل العزاوي (وهو موظف في المؤسسة) بصفة سكرتير التحرير. وهكذا، وبصفة «المشرف على التحرير» كنتُ أقوم فعلياً بمهمّات رئيس التحرير، ولم يكن ثمة رئيس تحرير آخر.

كنتُ أقوم فعلياً بمهمّات رئيس تحرير «شعر ٦٩»، مع أنّ فاضل العزاوي كان رئيس تحريرها... بالاسم!

عندئذ أعلنتُ في الصفحات الثقافية في ألف باء عن قرب صدور المجلة، ووجهتُ نداءً إلى الشعراء والكتاب للمشاركة في الكتابة إليها ودعمها، وأكدتُ أنّ من أهداف المجلة «إعادة تقييم تراثنا الشعري وفق منطلقات نقدية جديدة» و«دراسة الحركة الشعرية التي بدأها جيلُ السياب والبياتي» دراسةً نقديةً واعيةً لهدم «الجوانب السلبية والمتخلّفة فيها». «ومدّ الجوانب الإيجابية بعناصر القوة والتطور والحداثة الحقيقية... إلخ» (ألف باء/ العدد ١٩٦٩/٢٦/٣٨).

بعد هذا الإعلان واصلنا العمل من أجل إصدار العدد الأوّل، فأسهّم كلّ منا (أنا وفاضل وخالد) بقسط فيه، جهداً وكتابة. قرأنا موادّه، ويوبّناها، وعاوننا فوزي كريم وكتب، وتطوّع ضياء العزاوي لرسم غلافه وتخطيطاته الداخليّة، وحام حولنا أحمد خلف بحثاً عن دور له، حتّى صدر العدد الأوّل في مطلع مارس ١٩٦٩. فكانت أوّل مجلة شعرية تصدر في العراق، ولم يصدر غيرها حتّى كتابة هذه السطور.

صدر العدد الأوّل من مجلة شعر ٦٩ وفي مقدّمته نصّ نظري بعنوان «البيان الشعري». وقد وقّع هذا البيان أربعة شعراء هم: فاضل العزاوي وخالد علي مصطفى وفوزي كريم وكتب هذه السطور.

لم يكن في نيّتنا إصدارُ هذا البيان في أيّة مرحلة من مراحل أعداد العدد الأوّل. ولكننا فكرنا حينئذ بضرورة كتابة «تقديم» للمجلة، فاقترح خالد علي مصطفى أن يكتب هذا «التقديم» فاضل العزاوي. ذلك أنّنا كنّا قد تقاسمنا العمل في ما بيننا، فكتبْتُ دراسةً عن الشاعر التشيكي «ميروسلاف هولوب» وكتبْتُ التقارير الخاصّة بالحركة الشعرية في العراق، وكتب خالد دراسةً في موضوع تراثي عنوانها «من ناقة طرفة إلى بقرة لبيد» وكتب تقريراً عن الشعر الفلسطيني بعنوان «من شعر الاحتجاج إلى شعر المقاومة». أمّا فاضل فكتب التقارير الخاصّة بحركة الشعر في العالم، وقدم للنشر عدداً من قصائده، فكان عدلاً، من وجهة نظر تقسيم العمل، أن يكتب هو

نفسه «التقديم» المقترح.

وبناءً على ذلك تداولتُ مع فاضل حول النقاط الأساسية التي أرى أن يتناولها التقديم، وأهمّها العلاقة بين الشعر والسياسة، والتراث والمعاصرة، وداخل الشاعر وخارجه، وشكل القصيدة وقوانينها، وجميعها نقاطٌ خضنا حولها في لقاءاتنا اليومية المستمرة نقاشات طويلة قرّبت واحداً من الآخر، فالتقينا حول نقاط كثيرة، واختلفنا حول نقاط أخرى كنّا نعتبرها (أنا وخالد) من اندفاعات فاضل العزاوي وبدّعه.

إذن فقد كان على فاضل أن يكتب «تقدماً» للمجلة الجديدة يتناول النقاط المشار إليها، لا أن يكتب «بياناً شعرياً». وكان علينا أن نلتقي، نحن الثلاثة، لمراجعتها مع موادّ العدد الأوّل مراجعةً نهائيةً قبل دفع هذه المواد إلى المطبعة. وهكذا التقينا في القسم الشتوي من مقهى «ياسين» في ليلة من ليالي الأسبوع الأوّل من نيسان ١٩٦٩.

كنّا نجلس على تخت واحد من تخوت المقهى: فاضل عن يميني وخالد عن يساري. ولم تكن مراجعة المواد تتطلب وقتاً طويلاً، فقد كنّا على معرفة بها وإطلاع عليها، والمادّة الوحيدة التي لم تكن قد راجعناها حتّى ساعة ذلك اللقاء هو «التقديم». فشرعنا في قراءته، وما إن فرغنا منه حتّى صاح خالد بصوته الجهوري وحماسته المحبّبة «هذا مانيفستو... لا مقدّمة» ثمّ أضاف «لماذا لا ننبأه على هذا الأساس؟».

ويبدو أنّ حماسة خالد قد انتقلت إلينا وأطلقت فينا شرارةً لم نتحسّب لها. ولكنّ نفوسنا كانت مستعدة لاستقبالها، فغلبنّا. وهكذا قمنا بإعادة قراءة النصّ، بروح الشعور بالمسؤولية، فأجرئنا عليه تعديلات طفيفة، ثمّ وقّعناه من دون تردّد كثير وسمّيناه بالاسم الذي ظهر فيه: «البيان الشعري».

قلت «وقّعناه»، وأعني بذلك أنا وفاضل وخالد. أمّا فوزي كريم فلم تكن له أيّة علاقة بمشروع المجلة، ولا بالتقديم، وكلّ ما هنالك أنّه كان صديقنا، وكنّا قد كلفناه بأن يسهم معنا في كتابة التقارير والعروض، وأمّا علاقته بالبيان فهي بنت ساعتها؛ ذلك أنّه كان موجوداً في المقهى ساعة قراءة المواد، وكان يجلس على تخت غير بعيد عنّا، فنادينا، وعرضنا عليه فكرة التوقيع على «البيان» فأخذ النصّ وقرأه ووقع عليه من دون تردّد أو إبداء أيّة ملاحظة، ولو لم يكن ساعتها موجوداً لكانت علاقته بالبيان غير التي عُرفت عنه.

يتّضح ممّا تقدّم أنّ «البيان الشعري» لم يكن في أصله «بياناً» بل كان شيئاً آخر. كان «مقالة» لها عنوان غير هذا العنوان: عنوان من ستّ كلمات أو سبع على ما أذكر. وقد قرأناه، أنا وخالد، على أساس أن يكون «تقدماً» للمجلة لا غيراً. وهولم يكتب بمعزل عن حواراتنا اليومية ومشاوراتنا ومفهوماتنا المشتركة، بل كُتِب في ضوءها، وانطلق من صحتها. فنحن لم نجئ من جهات متباعدة، ولم نلتق لقاءً مصادفة، بل كنّا أصدقاءً نعمل في مجلة واحدة هي

مجلة ألف باء، وكانت بيننا لقاءات يومية في المجلة وخارج المجلة، وكان مقهى «ياسين» مأوانا الليلي وكنا ننتقل من هذا المقهى، يومياً، إلى دور عرض الأفلام السينمائية. ونحن لم نكن «تلاميذ» في «مدرسة» فاضل العزاوي، بل كنا أنداده وأكفاه، ودورنا في الستينات مشهود، وأراؤنا ومفهوماتنا مبثوثة في الكثير من المقالات التي كتبها كلُّ منا، قبل ذلك، وأثناءه، وبعده. إذن، لم نكن جوفاً فتبعناه، ولا سُدجاً فغررَ بنا. بل كنا، أنا وخالد، صاحبي رأي وهم، وهو ما دفعنا إلى التفكير بإصدار مجلة شعرية قبل أن يفكر بها فاضل ويدعى للمشاركة في مشروعها.

ربما لم يكن الكثير من التفاصيل التي مرّ ذكرها حول مجلة شعر ٦٩ و«البيان الشعري» ضرورياً، لو لم تعقب ذلك أوهاج وتقوليات حول دور فاضل العزاوي في مشروع المجلة، ودورنا في «البيان الشعري».

لقد كانت وراء تلك الأوهام والتقوليات غايات غير نزيهة حاولت أن تملأ الصورة بفاضل العزاوي وتطردها نحن إلى حواشينا. فقد كانت اندفاعات العزاوي وبدعه تُستخدم في الإساءة إلى مشروعنا الرّصين والتأليب ضده. وكان هذا يروق للعزاوي على ما يبدو، لما فيه من تضخيم لدوره وتعزيز لشهرته؛ ولا أستبعد أنه كان يروج له أو يوحي به أينما حلّ.

ومما يؤكّد انطباعتنا هذا أنه قال في حديث له لمجلة الأفق التي تصدر في قبرص ما يأتي:

ومثلما حدث مع «قصائد ميكانيكية» كان الأمر مع «البيان الشعري» في العام ١٩٦٩ والذي كتبه أساساً ليُنشر كبيان شعري باسمي في مجلة «شعر ٦٩» التي كنت قد قرّرت إصدارها مع الشاعر العراقي سامي مهدي. وكان سامي مهدي وخالد علي مصطفى قد تحمّسا كثيراً للبيان، وعرضاً عليّ التوقيع عليه فوافقْتُ. وعند ذلك قمْتُ بتفسير كلمة واحدة في البيان هي «إنني» التي أصبحت «نحن». (الأفق/العدد ١٩/١٣٦ شباط ١٩٨٧).

ففي هذا الذي يذكره فاضل العزاوي تجاوزت على الحقيقة وانحيازاً لذاته كان يحسن به أن يتجنّب. فقد جعل من إصدار مجلة شعر ٦٩ قراراً شخصياً خاصاً به، ثمّ ألحقني بمعيتته متفضلاً، وهو يعلم علم اليقين أنّ العكس هو الصحيح، وأنّه لولا العقبة القانونية التي اعترضت طريق خالد، لما كانت له، أي لفاضل، صلة مباشرة بالمجلة.

والعزاوي يعرف جيداً أنني صاحب فكرة المجلة، وأنّ امتياز إصدارها قد صدر باسمي؛ وحتى حين أجبرنا رئيس المؤسسة العامة للصحافة على إصدارها عن المؤسسة صرّت «المشرف على تحريرها» على نحو ما رويت، ولم يكن يُنشر فيها شيءٌ إلاّ بموافقتي. وخير ما يؤيد ذلك الوثائق الرسمية، والأخبار التي نُشرت قبل صدور المجلة، فلماذا يجحد العزاوي عن الحقيقة؟

أما «البيان الشعري» فهو لم يكن «بياناً» ولا كان ثمة تفكير بإصدار

«بيان»، شخصياً كان أم جماعياً. فالبيان كان «مقالة» لها عنوان آخر، تدلّ على ذلك صياغتها اللغوية وأسلوبها. وقد اكتسبت عنوانها الذي صدرت به بناءً على البارقة التي برقت في ذهن خالد علي مصطفى. أما حكاية استبدال «إنني» بـ «نحن» فهي حكاية مضحكة، لأنّ البيان لم يُكتب بصيغة خطابية كالتّي تُكتب بها البيانات، وليس في نصّه «إنني» يمكن استبدالها بـ «نحن». وسواء كانت نية فاضل أن تُنشر المقالة باسمه وحده، أم باسم المجلة، فإنّها لم تُكتب إلاّ بناءً على تكليفنا إياه بكتابة «تقديم» للمجلة، وإنّه لم يُكتب بمعزل عن حواراتنا ومداولاتنا اليومية التي سبقتها. وكيف كنا سننشرها باسمه، وقد دفع للنشر في العدد نفسه مجموعة من قصائده؟!

فاضل العزاوي جعل من إصدار «شعر ٦٩» قراراً شخصياً خاصاً به، ثمّ ألحقني بمعيتته متفضلاً! .

لا أحد يودّ أن ينكر أنّ العزاوي هو الذي كتب «البيان»، ولكن مادّنا قد وقّعنا عليه جميعاً، فإننا مسؤولون عنه جميعاً بالدرجة نفسها. وإذا كنا قد وقّعنا على بيان هو كتابه، فقد كان في وسع أيّ منا أن يكتب مثله لو كانت النية متّجهة أصلاً إلى إصدار بيان. وبماذا جاء البيان غير مفهومات كانت شائعة بين العديد من شعراء جيلنا، فجمعتُ ونُسقتُ ووضعت في إطار؟

وفي كلّ الأحوال يبقى «البيان» واسمُ كتابه مسألةً شكلية. فالمهمّ في الأمر ليس «البيان» في حدّ ذاته، بل صعود جيل جديد من الشعراء له أفكار ومفاهيم وتطلّعات مختلفة. وقد عبّر هذا الجيل عن نفسه بوسائل شتى كانت مجلة شعر ٦٩ إحداها، وكان «البيان الشعري» مظهرًا من مظاهرها. فقد سبقَت البيان كتاباتٌ عديدة، لي ولفاضل ولخالد ولفوزي، ولغيرنا وهم كثر، سواء ما نشر منها في جريدة صوت العرب أو في جريدة الثورة العربية أو مجلة ألف باء أو مجلة الكلمة أو غيرها. وقد كتبت في العدد الأوّل من مجلة شعر ٦٩ نفسها شيئاً بهذا المعنى (ص ١٠٣ - ١٠٤).

إنّ مجلة شعر ٦٩ لم تكن تمثّل نفسها، أو المسؤولين المباشرين عنها، بقدر ما كانت تمثّل الجيل الذي اتخذها وسيلةً لنشر نتاجه الإبداعي، ومنبراً للتعبير عن أفكاره ومفهوماته وتطلّعاته. إنّها مجلة جيل كامل من الشعراء قبل أن تكون مجلة أشخاص معينين. وما نقوله هنا عن المجلة ينطبق على «البيان الشعري» مهما تباينت مفاهيم الشعراء واختلفت؛ فالبيان لا ينسخ الشعراء، بمن فيهم الموقعين عليه، بنسخة واحدة، ولا يطمس خصوصياتهم الفكرية والإبداعية. وهذا ما قلناه في العدد الأوّل من المجلة (ص ١٠٤) وهو العدد الذي نشر فيه نصّ البيان.

على أنّ هذا لا يلغي أدوار الأشخاص، ولا يقلل من شأن

مبادراتهم وفعاليتهم، ولكنه لا يمنحهم حق الاستشارة والتفرد ومصادرة أدوار الآخرين. وهذا ينطبق علينا جميعاً (أنا وخالد وفاضل وفوزي) مثلما ينطبق على غيرنا.

أحدثت مجلة شعر ٦٩ عند صدورها دويماً هائلاً لم تكن نتوقه، وشارت من حولها ضجة كبيرة واسعة، انقسم فيها الأدباء إلى جبهتين: تتدرج أولاهما من العدا المطلق والعداوية السافرة إلى الخلاف الموضوعي والنقد الهادي، وتتدرج الثانية من التبنّي الكامل والدفاع الحماسي إلى التعاطف الخجول والتشجيع الشفوي.

وقد استخدمت الجبهة الأولى كلّ ما لديها من أسلحة ومنها السخرية والتشويه والتزييف والاتهام والتحريض والاستعداد. ولم تكن الجبهة الثانية بأقلّ حدة في الدفاع عن نفسها وكشف خصومها. وكلّ ذلك مدوّناً في كتابات كنتُ أحرص على عرضها والردّ عليها في أعداد المجلة نفسها وأعني: الثاني والثالث والرابع.

أجل، كانت ضجة كبيرة اشتركت فيها صحفٌ ومجلاتٌ وقوى سياسية، زيادةً على الأفراد. ولا بدّ أن نذكر هنا أنّ كلّ الذين هاجموا المجلة كانوا ينتمون إلى الماضي وقيمته وتقاليده، ويدافعون عن مواقع هشّة وتمداعية لعلها كانت آخر ما تبقى لهم. أمّا الذين تبنّوا المجلة ودافعوا عنها فكانوا ينتمون إلى المستقبل، وهذا ما أكّده الأحداث في ما بعد في الجبهتين كلتيهما.

فحين نراجع ما كتب في الصحف والمجلات يومئذ، لا نجد بين من هاجموا المجلة والبيان والموقعين عليه أديباً واحداً أصبح ذا شأن حقيقي في عالم الأدب. ولكننا نجد، في المقابل، أنّ الذين تبنّوا المجلة، أو ساندوها، أو تعاطفوا معها، هم شعراء المستقبل وأدباؤه وكتّابه، بمن فيهم الذين سكتوا في ما بعد، أو توقّفوا عن الكتابة. وكان أبرز هؤلاء الشاعر حميد سعيد. فقد كتب ثلاثة أعمدة صحفية في جريدة الثورة، دافع فيها عن المجلة، وكشف طبيعة خصومها، وفضح دوافع الحماسة المناوئة لها. كما كتب في مساندة المجلة كلّ من: حميد المطيعي وطراد الكيسي وعبد الرحمن طهمازي وحسين عبد اللطيف ونزار عباس ومؤيد الراوي وفاضل عباس هادي، وغيرهم كثير.

أمّا في الوطن العربي، فقد استقبلت المجلة والبيان الشعري باهتمام وترحاب، وظهرت حولها كتابات كثيرة، لم يصلنا إلا بعضها. وممن كتب عنها غالي شكري (في جريدة الأهرام) وأدوينيس (في مجلة مواقف) وممدوح عدوان (في جريدة الثورة). وكرّست إذاعة القاهرة برنامجاً أمده نصف ساعة للحديث عن المجلة وبيانها وعددها الأوّل.

على أنّ حملة العدا والاستعداد هذه لم تمرّ بسلام. فقد أخرجت رئيس المؤسسة العامة للصحافة، لاسيّما حين كتب أحد كتاب جريدة الثورة كلمة ذكر فيها أنّه ليس ضدّ المجلة، ولكنه ضدّ أن تصدر عن

المؤسسة، لأنّها، حسب رأيه، لا تعبّر عن الالتزام العقائدي.

لقد وجد رئيس المؤسسة نفسه بين نارين، كما أتصوّر الآن. فهو من جهة كان يحرص على المجلة، ويريد لها الاستمرار، ولا يريد التدخل في شؤونها وفاءً للوعد الذي قطعه لنا؛ وهو من جهة ثانية إزاء حملة شعواء تفرض عليه اتّخاذ إجراء ما يُسكت الحملة أو يخفّف من غلوائها. ولعلّه ظنّ أنّ الحملة ستوقّف، أو تخفّف، بمرور الأيام. ولكن هذا لم يحدث؛ فقد استمرّت، وتصاعدت، ودخلت فيها قوى سياسية، وامتدّ شررها إلى عدّة أقطار عربية. فما كان منه إلّا أن استدعانا بعد صدور العدد الثالث، ليلبغنا بأنّه سيستمي صديقنا الشاعر حميد سعيد رئيساً للتحرير.

ولا بدّ أن أذكر هنا أنّنا كنّا قد تعبنا من «الهراش» وسئنا الأساليب التي اتّبعنا فيها، وبلغ إحساسنا بالمرارة حدّاً لا يطاق. ولعلّ هذا ينطبق عليّ أكثر ممّا ينطبق على سواي. فقد خرج فوزي كريم من المعمعة مثلما دخل، ولم يسهم خالد علي مصطفي في الردّ على الحملة أيّ إسهام، واضطر فاضل العزاوي إلى السكوت بسبب هشاشة موقفه؛ فكنّا لهذا السبب أصول وحدي، وأردّ وحدي على كتابات الخصوم، في مجلة شعر ٦٩ نفسها، وفي مجلة ألف باء.

وبناء على ذلك، ولأنّ الشاعر حميد سعيد صديق أثير نعرف موقفه ومشاعره، ولأنّنا لمسنا تعاطفه معنا في كتاباته المتكرّرة، فقد استقبلنا تسميته رئيساً للتحرير برضى وارتياح. وقد أبلغني حميد بعد ذلك بسنوات طويلة أنّه قبل هذه التسمية تجاوباً مع إلحاح رئيس المؤسسة، وتغطيةً للمجلة، وتعاطفاً مع مشروعها، على الرّغم ممّا كان له من آراء خاصّة.

أوقفت المجلة عن الصدور بعد ٤ أعداد فقط... بقرار من وزارة الإرشاد!

ظهر اسم حميد سعيد رئيساً للتحرير في العدد الرابع من المجلة، وهو عددها الأخير. وتقتضي الأمانة للتاريخ أن أذكر أنّ حميد لم يمارس دور رئيس التحرير، اعتزازاً بنا، واحتراماً لموقفنا، واكتفى بأن حضر مرّة إلى مبنى المؤسسة، فعرضتُ عليه ملفاً يتضمّن مواد العدد الرابع، فقرأ عناوين المواد وأسماء كتّابها، وسألني عمّا إذا كنت قد قرأتها، فلمّا أجبته بالإيجاب، قال: إذن ليست بي حاجة لقراءتها، وأعاد تسليمها إليّ في ساعتها.

بعد صدور العدد الرابع، أوقفت المجلة عن الصدور. فقد كانت وزارة الإرشاد تعمل على إعادة تنظيم الصحافة وإصدار قانون جديد للمطبوعات، فصدر أمر بإلغاء امتيازات صحف ومجلات عديدة كان من بينها مجلة شعر ٦٩. وبذلك وتد هذا المشروع/الشابّ الطموح في مهده. وعندئذ خفت الحملة، وتبدّد صداها، وراح الكثيرون يتصلّون من مسؤوليّة إسهامهم فيها، ولكنّ المجلة كانت قد أصبحت

شيئاً من التاريخ. (ثمة تفاصيل أخرى في مجلة آفاق عربية/ العدد ٨/ آب ١٩٨٥).

نهجت مجلة شعر ٦٩ المنهج الآتي:

١ - تقديم شعراء الجيل الجديد في نصوص شعرية حديثة من دون انحياز لاتجاه محدد سوى «الجدائة» بمفهومها العام. فنشرت قصائد لكل من: سامي مهدي وفاضل العزاوي وخالد علي مصطفى وحמיד سعيد وياسين طه حافظ وفوزي كريم وعبد الأمير معلقة ومالك المطلي وآمال الزهاوي وحسين عبد اللطيف وحמיד الخاقاني وخالد الخشان وصلاح فائق سعيد وفاضل عباس هادي ويحيى صاحب السماوي.

٢ - لم تحاول المجلة قطع الجسور مع شعراء الجيل السابق ولا الشعراء الذين كتبوا في أكتافهم. فنشرت قصائد لكل من عبد الوهاب البياتي وأدونيس وخليل خوري ورشدي العامل وزهير أحمد القيسي وزكي الجابر. وكان صراعها مع قيم هذا الجيل يقوم على أسس من البحث والدراسة والتقد.

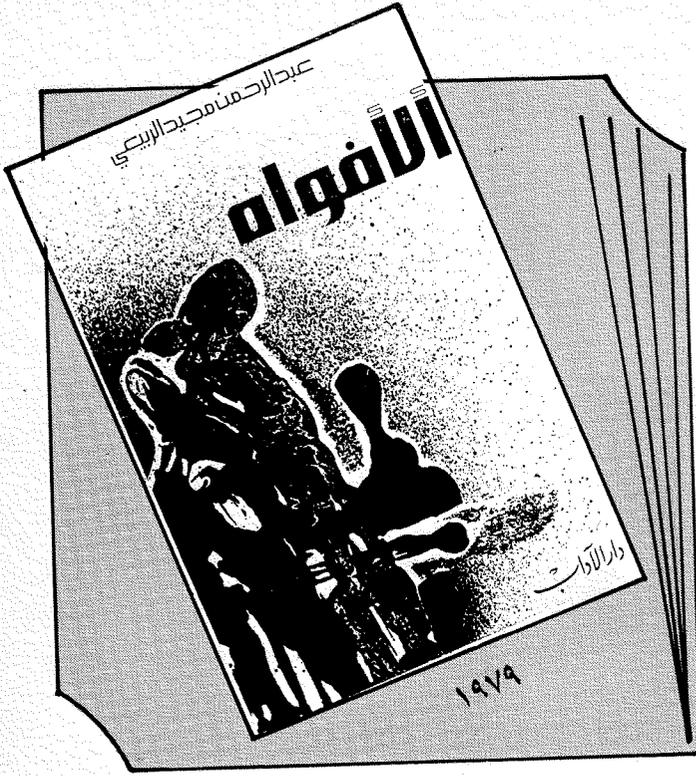
٣ - نشرت المجلة دراسات وتقارير وعروضاً حول واقع الشعر في العراق والوطن العربي، وقدمت نظرات جديدة في تراثنا الشعري، وفتحت الباب على مصراعيه للتقد والحوار. فكتب في ذلك كل من: خالد علي مصطفى وطراد الكبيسي وعبد الرحمن طهمازي ويوسف الصائغ وعبد الجبار عباس وأحمد خلف، وغيرهم.

٤ - فتحت المجلة نوافذ شتى على حركة الشعر في العالم فنشرت عنها دراسات وتقارير ومقابلات ووثائق، من دون تبين أو انحياز، وأسهم في ذلك كل من فاضل العزاوي وحسب الشيخ جعفر وسامي مهدي وعلي الشوك وجليل القيسي وفاضل عباس هادي وغالي شكري.

مجلة «شعر ٦٩» كانت أول مجلة شعرية في العراق وصاحبة أول مشروع شعري وشهادة ميلاد الجيل الشعري الستيني في العراق!

٥ - حاولت المجلة أن تقيم جسوراً مع الحركة التشكيلية النامية في العراق فعهدت لفنانين تشكيليين برسم أغلفتها، وتعهدت لهم بنشر تخطيطاتهم وكتاباتهم إن كانت لديهم كتابات، فأسهم من هؤلاء كل من: ضياء العزاوي وطالب مكي وإبراهيم زاير ونوري الراوي.

٦ - حرصت هيئة التحرير على طبع المجلة بمستوى فني مرموق، وكان عملها في التحرير يقوم على مبدأ «التوازن» في كل شيء: فهي تتابع حركة الشعر في الوطن العربي وفي العالم مثلما تتابع حركة الشعر في العراق. وهي تدرس الشعر المعاصر مثلما تدرس التراث.

وهي تنشر القصيدة مثلما تنشر المقالة، والبحث، والعرض، والتقرير، والوثيقة.

وبعد، فما هي قيمة هذه المجلة التاريخية والأدبية؟ يمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية:

١ - إنها كانت أول مجلة شعرية صدرت في العراق، وكانت مجلة رفيعة على المستويات الفنية والصحفية والطباعية، ولا يغالي إذا قلنا إنها أدخلت تقاليد جديدة إلى الصحافة الأدبية في العراق.

٢ - إنها نشرت أول بيان شعري في تاريخ حركة الشعر في العراق والوطن العربي، وكان هذا عملاً جريئاً في حد ذاته، حاول آخرون تقليده في ما بعد.

٣ - إنها انطوت على مشروع شعري يجسد طموح جيل جديد من الشعراء في العراق وبقية أقطار الوطن العربي، وكانت أبرز تجسّدات هذا الطموح.

٤ - إنها جعلت من ذلك المشروع «قضية» راهنة وفتحت باب الصراع على مصراعيه؛ فأحدثت هزة عنيفة في المفهومات السائدة، وأسهمت في خلخلتها وإزاحتها، وفضحت هشاشة موقف المتشكّكين بتلك المفهومات.

٥ - لكل ما تقدّم تستحقّ مجلة شعر ٦٩ أن تكون شهادة ميلاد الجيل الشعري الجديد، الجيل الستيني، بعد محاض استمرّ عدّة سنوات، وكان فيه الكثير من النكوص والتقدّم. ورغم إيقاف صدور المجلة، فإنّ قضية هذا الجيل حُسمت، وتصدّرت نصوصه ومفهوماته حركة الشعر في العراق.