

الحديث عفوي عن الشعر والنقد

يبدو فعلًا أن الداء قد تأصل..

وأن جذوة الشعر - التي ظننت أنها خمنت - مازالت حية ، فها هي من حين لآخر تتوجه وتحرق..

وذلك على الرغم من هجوم شتاء العواطف، والإحساس المتزايد، في بعض الأحيان، بعدم المجدوى!

ذات مرة، سئلت:

- ما الذي يدفعك لكتابة قصيدة؟

ويومها أجبت على عجل:

- حدة الانفعال أمام موقف معين!

لكنني عندما تتبع هذا الدافع وجدته متعددًا:

فهو أحياناً يكون بالفعل ما ذكرته ،

وأحياناً أخرى يكون: رد فعل، منافساً، بعد قراءة عمل أدبي متميز،

وأحياناً: محاولة اختصار المعاني الكثيرة والممتناثرة في مقاطع محددة ،

وأحياناً: الحرص على تسجيل جزء من تاريخ العاطفة، مثلما يكتب العاشقون أسماءهم على لحاء الشجر!

وفي كل الأحوال ،

اعترض بأنني لم أبداً مطلقاً في كتابة قصيدة إلا بعد أن تكون قد تكاملت عناصرها الموجданية والمفنية، وأصبحت بالنسبة لي حملأ ثقيلًا، ينبغي التخلص منه!

ولعل هذا هو المفارق الأساسي بين الشعر والنظم. فالنظم - باعتباره كلاماً موزوناً مقوياً - نوع من الشعر، ولكنه قابل لأن يطرقه الإنسان كما يشاء، وفي أي وقت يريد. أما الشعر، فهو الذي يحدد للإنسان وقت كتابته !

أجد هذا واضحًا تمامًا الموضوع عندما انتهي من كتابة قصيدة، ثم اكتشف أن في أحد أجزائها كلمة قاتمة، أو عبارة لا تعجبني، فأتركها لوقت آخر كي أعاود إصلاحها أو تحسينها، فلما استطيع .

وغالباً ما يكون المجهد المبذول في تغيير كلمة واحدة أكثر بمراحل من كتابة عشرات الكلمات الأخرى، التي جاءت في وقتها من لقاء نفسها !

ليس معنى هذا أن المقصود غائب، أو أن الموعي - أبناء كتابة الشعر - مفقود، بل على العكس: إن كلًا من المقصود والموعي يكون في قمة نشاطه الفاعل، وطاقته المحتقرة.. والمذكرة أراه تفسيراً لهذه المظاهرية الشعرية العجيبة هو أن المجهد بعد ذلك يخور، والعاطفة تبرد، والعقل يكون - من المازهاق - قد تهاوى.. وهذا هو المسر في المصعوبة التي يعاني منها الشعراء، عندما يحاولون إصلاح جزء بسيط مما سبق أن كتبواه.. فهم عندئذ يكونون بحاجة إلى إعادة شحن، أو تسخين، كتلك التي يقوم بها أصحاب السيارات في الصباح البارد !

ويؤكد بعض الشعراء أنهم يكتبون أحياناً بعض المقاطع المشعرية من قصائدتهم في أثناء المنوم.. وليس هذا مستغرباً، فإن حدة انشغال الموعي بالقصيدة لابد أن تنفجر بعض شظاياه في فترات الملاوعي، ومنها المنوم ..

وقد يُحَاوِل بعْض الشُّعُرَاءِ الْرُّومَانِيُّونَ اسْتِكْتَابَ قَصَائِدِهِمْ فِي حَالَةِ الْغَيَامِ الْمَكَائِنَةِ بَيْنَ الْمِيقَظَةِ وَالْمَنَوْمِ. وَالْفَنَانُونَ الْمُسَرِّبُونَ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا عِنْدَمَا يَسْكُنُ الْعُقْلُ، وَبِيَدِهِ الشَّعُورُ.

والم الواقع أن جغرافية النفس البشرية لم تسجل حدودها بعد.. بحيث يمكن القول، بحسب كامل، إن العاطفة تبدأ من هنا وتنتهي هناك.. وإن العقل يحتل المساحة من كذا إلى كذا.

وحسبي الآآن أن أقول إن الفنان يحب دائمًا أن يؤكّد هويته الفنية عن طريق إنكار المقصود، حتى يثبت للناس أنه إنما يأتي بفنه عن طريق الملام، وهذه ارتبطت الملام غالباً بالسماء.. فهي عالمية ، وبعدة ، ومقدسة !

وقدِّمَ ذهبُ الشعراءَ المُعْرِبَ إِلَى أَنْهُمْ يَسْتَمِدُونَ إِلَيْهِمْ مِّنْ وَادِيِّ عَبْرٍ، وَهُوَ وَادِيُّ الْجَنِّ.

و قبلهم تصور شعراً الإغريق ربات للإلهام، و ساد الاعتقاد في ذلك لديهم إلى حد أن فيلسوفاً تميّزاً مثل سocrates قد بدأ مهمته التنویرية الكبيرة اعتماداً على صوت داخلي، أكدته له كاهنة في معبد دلف ..

كل هذا كان ممكناً تصوره في الزمن الماضي، وأقصد به الزمن الذي سبق عصر العلم والتكنولوجيا.

أما الآآن، فقد أصبحت الكاميرا تصوّر أدق التفاصيل، والمسجلات تحتفظ بأدını حفيظ للأصوات، وبلغ الفن المسينمائي والتلفزيوني حدّاً مذهلاً، يستطيع به أن يفجر ضحكات الناس، أو يسلّل دموعهم، وهو الأمر الذي لم يكن بإمكان أدباء الأمس أن يبلغوه إلى بشق الأنفس !

على الشعراء إذن أن يعترضوا بأن هناك وسائل أخرى جديدة، قد أصبحت قادرة على التصوير والتأشير. أكثر من مجرد تلك (اللغة). العجوز، التي يمتلكونها، والتي تحاول جاهدة أن تحافظ على جمالها بأصباغ التشبيه، والمجاز، والكلنائية.. إلخ.

لقد كنا نعجب قديمًا بقدرة البحترى على وصف إيوان كسرى، وتصويره المأذان للمعركة المسجلة على جدران ذلك القصر العتيق..

كما كنا نعجب بلقطة ابن الرومي عن صانع المرقاق، وهو يدحى المفطيرة بمهارة، فتستدير بين أذانله، كما تكتون المدائر على صفحة الماء (يلقى فيه بالحجر)..

وأظننا الآن في شغل عن مثل هذا تصوير اللغوي بما يقدمه لنا التلفزيون: صورا حية مما يحدث لحظة بلحظة في عش النسر، أو داخل خلية النحل، أو فقس بيض السمك تحت الماء، وأحياناً من متابعة زهرة وهي تتفتح أو نبتة صغيرة وهي تشق سطح التربة..

كثير من الناس يقول: إن عهد الشعر قد ولى. وربما كان في هذا بعض الحقيقة - بشرط أن يكون المقصود منه أن عصر وسائل الشعر القديم هو الذي ولى... أما الشعر في جوهره من حيث هو لغة المعاطف، وحديث الانفعالات، وكلام المشاعر فإنه ما زال موجوداً، وسيظل باستمرار مع وجود الإنسان على كوكب الأرض، وحتى معه وهو يبحث في المضاء عن المكواكب الأخرى..

المهم إذن أن يستفيد الشعراء من التقدم المذهل في وسائل الاتصال، والتطور المهاطل في الأجهزة السمعية - البصرية -، وانعكس ذلك على فني السينما والتلفزيون، وما أحدثته في أجناس الأدب الأخرى كالقصة والرواية والمسرحية.. لكن كيف تتم هذه الاستفادة؟

- بمتابعة هذه الفنانين، وهي تعمل عملها في المجتمع..

وعدم الانفصال عن ذوق الناس، وهو باستمرار يتغير..

ثم اقتباس ما يمكن اقتباسه من أساليب التأثير الجديدة.

ولكي يتم ذلك، لا بد من أن يقف الشعراء على حقيقة الموسيلة الأساسية التي يستخدمونها، وهي اللغة: فيحددون إمكانياتها، ويتصرفوا بالتالي في حدودها.

وهنا أتوقف برؤية لأطمئن الشعراء إلى أن هذه الموسيلة التي قد تبدو بسيطة - والتي نصف بسبب سوء استعمالها شخصاً ما بأنه ثريثاً، أو بذيء اللسان - تحتوي من ذاهية أخرى على طاقات كامنة لا حدود لها..

فالله ، جل جلاله ، خلق الكون بالكلمة.

ورسالاته إلى الأنبياء جميعاً إنما كانت عن طريق الكلمة.

وعيسى، عليه السلام، كلمه الله.

فأي شرف أسمى من ذلك، وأي وسيلة أعظم؟ ثم أقول:

من ذاكرة المعجم الشعري: تكون اللغة من كلمات، وكل كلمة معناها الأساسي، ودلائلها المتعددة، والمتغيرة التي تختلف باختلاف المواقف التي تجيء فيها..

فهل ينزع الشعراء من القاموس، مع أن عدداً كبيراً من المفاظ قد ماتت.. أم يستخدمون لغة الحياة المجارية، مع أن عدداً كبيراً من كلماتها غير قاسية؟

كذلك فإن الأوضاع الأجنبية لا ينتظرون علماء المجمع اللغوي لكي يمنحوه حق الدخول، والمدوران على الألسنة..

فهل ينتظرون الشعراء قرارات هذه المجمع، أم يسايرون العصر، فيطلقون على الأشياء ما يسميه الناس بها؟

هذه مجرد نماذج لأمثلة ، أرجو أن تتضمن في نفس الوقت إجابتها !

ومن ذاكرة موسيقى الشعر.. وهو المصطلح الحديث والأنيق الذي أصبح المثير يؤثرونـه على عروضـ الشعر.. حسن!

لدينا من تراث الماضي: ستة عشر بحرا

بالإضافة إلى تنوعـةـ الموشـحـاتـ التيـ ازدهـرتـ فـيـ الـأنـدلـسـ..

ومن العصر الحديث: شعر المهجر بأوزانه المصيرية، وقوافييه المتعددة.

ثم شعر المفعيلة أو الشعر الحر..

فهل يقتصر الشعراء على أوزان الماضي، أم يتسعون في نظام المفعيلة، أم يمزجون بين ما لديهم من لحنان.. بحيث يقدمون للناس في هذا العصر لغة شعرية ذات إيقاع خاص به، تكون قادرة على أن تعيش جنباً إلى جنب مع موسيقى (الأورج الإلكتروني)، وتتميز في نفس الوقت بطابعها الأصيل؟!

ومن ذاتية الجملة الشعرية .. هل يظل الشعراء متشبثين بمقاييس البلاغة العربية القديمة كما وردت عند المسكاكى والمسعد المتفتازانى، أم أن العصر الحاضر قد أصبح بحاجة إلى بلاغة من ذوق جديد؟!

أنا شخصياً أرى أن الجملة التقريرية البسيطة حين تعبّر عن موقف شعري حقيقي تصبح (أبلغ) من تشبيهات ابن المعتز، واستعارات أبي تمام..

وهنا فقد أصبح على الشعراء أن يكتبوا شعرًا جديداً بالفعل، يحمل في ثناياه بلاغته الجديدة، خاصة وأننا أصبحنا نقىّم الأدب في العصر الحاضر بمقاييس يتدخل فيها كل من علم النفس، وعلم الاجتماع، وفلسفة الحضارة، والأدب المقارن، ونختبر مدى فشله أو نجاحه باستبيانات الرأي العام التي تزودنا بها نظرية الاتصال الحديثة..

يأتي بعد ذلك بناء المصيدة نفسه، وفيه يندرج العنوان، والموضوع، والمدخل، والتقسيمات ، والخاتمة ..

وهنا مجال واسع لتجديدات كثيرة تنتظر المصيدة العربية المعاصرة ..

من ذلك مثلً: أنني أصبحت أفضل البناء المصصي المتنامي من خلال الحوار، والمقطع، والمفاجأة.. وذلك من أجل الحفاظ على وحدة المصيدة، وإعطائها كياناً عضوياً أخلاقاً بها.. وكذلك من أجل تجنب الصيغة الخطابية المباشرة التي لم تعد مقبولة، منذ أزیج الشعر من منصة المنشاد إلى صفحات المداوين المطبوعة.

ومع ذلك فأنا لا أسعى إلى أن أجعل من هذا البناء (شعرًا قصصيًّا) أو (قصة شعرية)، وإنما كل ما في الأمر هو محاولة المستفادة من منهج القصة والرواية، وتقنيك المسينما في بناء القصيدة المعاصرة..

هناك أيضًا أسلوب المذكرات، أو المخواطر المتداعية، وهو أسلوب جيد، لكنه خداع، ينبغي استخدامه بحذر ووعي شديدين، إن لابد أن تنظم هذه المخواطر المتداشرة في سلك نفسي واحد، يصل بها في النهاية إلى الغاية المقصودة. وما أشبه الأمر بلقطات الكاميرا المختلفة المزوايا والأبعاد لمشهد واحد ..

ويحضرني الآن ما يقوم به مصور الأعراض الجيد، عندما يقدم من خلال لقطاته المختلفة والمتنوعة للعروسين وأهلهما، والمدعويين، والمزينة، والأضواء: كل في وضع معين، ومن زاوية خاصة، حفل تصويريًّا ذابضًا، يجعل الناظر في صوره يحس بالفرحة التي كان يمكنه أن يحس بها وهو موجود هناك.. ومع ذلك فليس كل ما في العرس ينبغي تصويره !

إن القصيدة المعاصرة غير مقطوعة الصلة تمامًا بالقصيدة العربية القديمة، فهي امتداد لها. لكنها امتداد متتطور، يُسقط بعضًا منها، ويحافظ على البعض الآخر:

فلم يعد مقبولًا مثلًا: مدح المحاكم بحسن الوجه، ولما رثأوه بتوقف الشمس عن المدوران ..

ولم يعد مقبولًا تشبيه جمال المرأة بمحاسن الحيوانات ..

ولم يعد مقبولًا المتفاخر بالشعر، أو المتهاجي به ..

ولم يعد مقبولًا تسخير الشعر لضبط قواعد العلوم، كما كان الحال في ألفية ابن مالك، ومنظومات المنطق والمقراءات ..

ولم يعد مقبولًا استغلال الشعر في تأييد أو دحض مذهب سياسي أو ديني معين..

فضلاً عن أنه لم يعد مستساغًا أن يكتب المشاعر العربي المعاصر قصيدة في وصف بستان، أو إبريق، أو قارورة عطر!

لكن في المقابل من ذلك :

تبقى العواطف الإنسانية، وانفعالات النفس، وتقلبات القلب، وشكوى المروج !

كما يبقى التعبير المناهذ عن نبض العصر، وتسجيل المتناقضات، ورصد المفارقات، وإبراز الجوانب المشرقة، وإضاعة المزوابا
المظلمة من حياة الإنسان ..

يبقى الكثير من: طرفة بن العبد، وقيس بن الملوح والمتنبي، وأبي العلاء، وابن الرومي، وأبي فراس، والشريف المرضي، وأبي ذواس،
وابن المفارض، وابن زيدون..

وكما تبقى المقصائد الطوال (المطوطّلات)، تبقى أيضًا المقطّعات المصغيرة الجميلة، المتناثرة في كتب الأغاني، والعقد المفريد، وزهر
الآداب ..

بل تبقى أيضًا: الأبيات المفردة، وهي رائعة، تلخص المواقف، وتحتصر حكمة الشعوب، ويمكن أن تمتزج بسهولة مع قلوب النشئ !

وهكذا فإن القصيدة المعاصرة أمامها فرصة كبرى لارتياح مناطق جديدة، كم أن خلفها مددًا رائعًا يمكنها أن تعتمد عليه، وتتأصل
فيه، وتواصل تطوير نفسها من خالله.

*

أيُّ حديث هذا الذي جعلني أكتب الشعر، بينما كان قصدي أن أقدم له !؟

الواقع أن هذا من حب الشعر..

وحب الشيء - كما نعلم - يبيح المعذرة في كثرة الحديث عنه، لكنني سأ تعرض الآن لموضوع شائك، أعلم أنه سيجر عليّ كثيراً من
المشكلات ..

ومع ذلك فكل المشكلات تهون.. في سبيل حب المشعر! أريد الحديث قليلاً عن نقد المشعر..

أول ما ألاحظه على هذا (الفن النبيل) أنه قد حد في العالم العربي عن المقصود الأساسي منه، حتى تحول إلى فن قائم بذاته ، وليس هذا مدحياً له ، بل إنه أسوأ عيوبه .

فقد انفصل النقد أخيراً عن موضوع اهتمامه الأساسي، أو مادته الأولى، وهي «الشعر والشاعر».

ولبيان ذلك أقول :

إن نقاد العرب المقدامى -رحمهم الله- كانوا أكثر احتراماً لوظيفتهم النقدية، عندما ظلوا دائمًا على مقربة من المصائد: يحللونها، ويكشفون جوانب الجمال والمضعف، ويوازنون بين الشعراء في أساليبهم، ويتبعون بكل دقة عثراتهم، كما يسجلون في نفس الوقت كشوفاتهم الجديدة..

والمحق يقال إن هؤلاء النقاد - بما كان لديهم من وسائل قليلة للغاية. وهي مقاييس المبالغة العربية وحدتها - قد استطاعوا أن يسايروا حركة الشعر العربي منذ العصر الجاهلي حتى آخر عصور ازدهاره..

أما نقادنا المحدثون - هدفهم الله- فقد استغرقتهم المذاهب الأدبية، والتحولات الفكرية، حتى شغلتهم عن المقصود الحقيقي من عملهم الأساسي، وهو نقد الشعر. وكل واحد منهم يريد أن يكون (منظراً أيدولوجي) يرصد مسيرة المجتمعات الإنسانية، ويخطط لمصيرها المستقبلي !!

ولست أشبههم في ذلك إلّا بالطبيب الذي يشغل بأعمال نقابة الأطباء عن معالجة المرضى!

أو المدرس الذي يشغل بشئون المقصف عن تعليم التلاميذ !

أو المحامي الذي يشغل بالأعمال الخيرية عن قضايا المظلومين !

إن النقد الأدبي تخصص دقيق جداً، ومهنة نبيلة جداً. وقد يربط العرب بين الناقد والمصيرفي أو المصائغ الذي يتعامل في المذهب والمفاضة ..

وبمقدار ما ينكب الناقد على تحليل العمل الأدبي، واستنطاقه، تعلو مكانته، ويجيء إليه الناس مستفسرين وعطفش !

لكن مما يؤسف له أن النقد الأدبي في عالمنا العربي قد بدأ عصره الحديث بداية مضطربة: وذلك عندما اجتمع العقاد وشكري والممازني - في حلف شيطاني - لكي يحطموا أحمد شوقي.. بدلًا من أن ينقدوا شعره بموضوعية، أو يقدموا نظريتهم الجديدة في الشعر دون تهجم !

ومنذ تلك اللحظة، ارتبط النقد الأدبي في بلادنا بمعانٍ المهجوم، والقسوة، ولم يتورع أحيانًا عن استخدام ألفاظ التشهير والسباب (انظر مثلًا نقد الرافعي للعقاد في كتابة: على السفود) !

وأصبح الأمر أشبه بالبلطجة الثقافية التي كانت تقابلها حينئذ في الأحياء الشعبية بالقاهرة بلطجة المفتوفات (وهي التي تحدث عنها كثيرة، وإلى حد يدهشني بالفعل نجيب محفوظ) !

لكن هذا الجيل - فيما يبدو - قد عاد فأحس بذنبه وأدرك خطأه، بعد أن عانى بالفعل من تأنيب الضمير، [وأذكر أن بعضهم قد رجع فاحترف بذلك].

ثم جاء الجيل التالي من النقاد.. وأعلامه بالتأكيد أقل اطلاعًا من جيل العقاد والممازني، والمثير منه تزوج بالثقافة الغربية، دون زاد كاف من المتراث العربي.. فتحلق أفراده في (شلل) يسند كل واحد منهم صاحبه، ويجاريه في أحکامه..

وأنا لا أنهجم (الشلة) في حد ذاتها. فهي جماعة من الأصدقاء المتشابهين بالأذواق والمشارب، يجتمعون على المطرب، ويتساندون في المصائب؛ لكنها في مجال النقد الأدبي كارثة. فهي تغشى عيون الفرد برأي الجماعة وتقييد خطواته بنفس المدرب الذي تسلكه.. والنتيجة أن يتحول النقد الأدبي في داخلها إلى تقليد واتباع، بدلًا من أن يكون اجتهادًا وفتحات..

أما النقاد - الأفراد، أي الذين رفضوا (الشلالية)، وظلوا معذبين بوظيفتهم النبيلة، فقد كان صوتهم أخفت من أن يسمع في ضجيج المفوضى، أو يقنع في سوق المزايدات !

وفي وسط هذا التشويش المتزايد المستمر، ضاع النص الشعري، وغبن صاحبه: تماماً كما يحدث للفلاح البسيط الذي يجيء من القرية ليبيع دجاجته في المدينة، فيفاجأ بكار سماحة السوق، يتذمرون على مناطق الاختصاص، ونسبة العمولة!

طبعاً أنا هنا أثير بعضًا، وأخضب آخرين..

لكن عذرني أن هذه ليست أحكام قاض، وإنما هي مجرد ملاحظات مراقب، يتأمل ما حوله بحسنة وأسف. ولبيت أحداً يدلني على بارقة أمل في الوسط الأدبي المعاصر تشير إلى إمكانية تحسنه، في السنوات المتبقية من القرن العشرين، وحتى إلى عدة سنوات أخرى من القرن الحادى والعشرين..

قد يسألني البعض..

- وماذا ت يريد من المنقاد أن يفعلوه؟

أريدهم ألا يتركوا عملً أدبيً واحداً - مهما صغرا أو كبرا - يظهر دون أن يتذمرون، وأن يقولوا رأيهم فيه بصرامة، وبوضوحية، ودون خوف من العواقب..

وكما يقوم الصاغة بدمج الذهب الحقيقي حتى يتميز عن المزائف، وكما تراقب الحكومة حركة المنقود، حتى لا تروج العملة المزيفة..
ينبغي أن يقوم المنقاد بوظيفتهم الخاصة بهم!

أما أن يؤثروا الصمت خوفاً، أو يتقوّقون على دراسة الأدب العربي القديم إيّاشاً للسلامة، أو يتشددوا بنظريات النقد الغربي الحديثة ظاهراً واستنطالة.. فهذه كلها علامات المرض.. المؤدي إلى الموت!

إن أدنى مستويات النقد الأدبي يتمثل في المتابعة.. متابعة كل ما يظهر من أعمال أدبية.. ومع الأسف، فإن هذا المستوى مفقود!

عندما كنت في فرنسا، حصل الكاتب البولندي ميلوز على جائزة نوبل سنة 1980، ولم يكن له أي عمل كامل مترجم إلى اللغة الفرنسية. وفي الليلة التي أعلنت فيها الجائزة، سهر التلفزيون الفرنسي إلى ما بعد منتصف الليل، محاولاً بشتى المطرق أن يعثر على ذاقد واحد

يكون قد تناول الأديب المفائز.. وأخيراً عثروا على مدرس أدب كان قد ترجم مختارات من الشعر البولندي، ومنها بعض قصائد ميلوز.

وعلى المفهور جاء بهذا المدرس لكي يقول للناس: إن المنقاد المفرنسيين لم يغفلوا أديباً في العالم، ومع ذلك فقد كانوا يحسون بالذنب!

وللتکفير عن ذلك، أسرعت إحدى دور النشر في نفس المليلة بترجمة أحد دواوين المشاعر، وأصبح الصباح فوجده معروضاً في أكشاك المصحف..

إلى هنا أحـسـ أـنـنـيـ قدـ تـعـبـتـ!

ولكنـيـ لمـ أـقـدـ الدـأـمـلـ تـمـامـاًـ..

(فلعل) الأمـورـ تـتـحـسـنـ،ـ وـيـدـرـكـ كـلـ وـاحـدـ مـنـاـ مـسـئـولـيـتـهـ،ـ وـيـؤـدـيـ كـمـاـ يـنـبـغـيـ وـظـيـفـتـهـ.

(وـعـسـ)ـ أـنـ يـطـلـعـ صـبـحـ قـرـيبـ،ـ فـنـجـدـ فـيـهـ الـأـدـبـ الـعـرـبـيـ مـزـدـهـرـاـ،ـ وـالـنـقـدـ الـعـرـبـيـ مـتـيقـظـاـ،ـ وـالـإـنـسـانـ الـعـرـبـيـ مـسـتـفـيدـاـ مـنـهـمـاـ مـعـاـ،ـ وـفـخـورـاـ بـهـمـاـ مـعـاـ.

أما هذه المجموعة التي أطلقت عليها عنوان (عاشق القاهرة)، فهي ما تمت كتابته بعد نشر ديواني الثاني (قصائد عصرية) الذي صدر سنة 1989، وأنا ما زلت أعيش بعيداً عن القاهرة.. ولكنني كنت أتابع بالعقل والقلب كل ما يجري فيها، وأحاول بكل جهدي ألا أفقد شيئاً من ملامحها.. ولعل في القصائد الثلاث:

(حي الحسين - المدرن الأحمر - شارع ذوال)

كان يكمن مشروع كبير للكتابة عن عدد أكثر من الأحياء المختلفة، ولكنني لم استمر فيه:

ربما لأنـيـ وـجـدـتـ فـيـ هـذـهـ الـأـحـيـاءـ الـمـلـاثـةـ مـاـ يـغـنـيـ عـنـ الـبـاقـيـ..ـ

وربما لأنني - كما اعترفت لبعض أصدقائي بالفعل- لم أقدر على الاستمرار..

أما المصائد الأخرى، فهي تتوزع بين هم فلسطين المثقل ، وبين شاطئ الخليج، الذي قضيت فيه ست سنوات.. تعرفت فيها بصورة أعمق على الواقع العربي!

وبين هذا وذلك قصائد أخرى، يتصل بعضها بذكريات الطفولة، وما أقربها من نفسي! وبعضها بحركة العصر المعاصر، وأنا أعيشه بكل جوارحي..

وبعد ذلك كله، أرجو لما يؤخذ تقديمي هذا على أنه تزيين لبضاعة يهمني أن تروج..

فالشعر من بين سائر المفنون قادر على أن يقدم نفسه بنفسه..

ولست أجد هنا أخبار من **كلمة** أو **سكار** و**ايلد** التي يقول فيها:

إن هناك طريقتين للإياسة إلى الشعر:

المأولى: عدم فهمه،

والثانية: مدحه بما ليس فيه.

وإلى المقارئ المتحية