

المرجعيات الثقافية في الشعر العراقي المعاصر: الشعر الستيني أنموذجا

سعد علي المرشدي

قسم اللغة العربية/كلية الآداب/ جامعة بابل

art.saad.ali@uobabylon.edu.iq

تاريخ نشر البحث: 2021/9/29

تاريخ قبول النشر: 2021/ 7 /25

تاريخ استلام البحث: 2021/7 /11

المستخلص

سعى البحث الى مقارنة مجموعة من القصائد في تجارب مجموعة من الشعراء العراقيين المعاصرين ممن ينتمون الى الجيل الستيني تحديداً، وهذه القصائد تتمتع بخصوصية فنية معينة وهي القصائد التي مارس الوعي المرجعي ضغطه الواضح عليها، اذ اتخذ هذا الوعي ضرب بناء مهيم عليها، وحاول البحث الوقوف على الكيفيات المتنوعة التي مارسها الشعراء في محاور مرجعياتهم، ومحاولة اعادة انتاجها بما ينسجم والتجارب الانسانية العامة.

الكلمات الدالة: المرجعية الثقافية، الشعر العراقي، المعاصر

Cultural Schools of the Contemporary Iraqi Poetry: The Poetry of the Sixties as an example

Saad Ali AL-Murshedi

Department of Arabic Language /College of Art / University of Babylon

Abstract

The research sought to approach a group of poems in the experiences of a group of contemporary Iraqi poets who belong to the sixtieth generation in particular, and these poems have a certain artistic specificity, and they are the poems that the reference awareness exerted its clear pressure on, as this awareness took a dominant form of it, and the research tried to stand on The various methods practiced by the poets in the dialogue of their references, and the attempt to reproduce them in line with the general human experiences.

Key words: Cultural reference, Iraqi poetry, contemporary

المقدمة

يأخذ الوعي المرجعي حيزاً فاعلاً ومهماً، لانفتاح التجربة الشعرية واغنائها، فمن خلاله تتجلى الرؤية الشعرية القادرة على ممارسة ما هو عام وجعله يتماهى والتجربة الجديدة، والقصيدة ذات الوعي المرجعي الناجح، هي التي تكشف عن الوجه الخبيء والخاص، الذي يحيل الى جديد يحاول ان يستنبط المتن المرجعي الذي يسبقه في الوجود الزمني، وعندها تكون المرجعية مهياة لأن تخرج من حركيتها الزمانية لتتصهر في الوعي الذاتي للشاعر، الذي سيفضي به الى الشعور بالحضورية الفاعلة له ولرؤاه، واثبات مداها الفني، والمعطى الذي سيمنح المتلقي فضاءاً ايحائياً وجمالياً، وبذلك يكون البعد المرجعي -كما تؤكد الدكتورة بشرى موسى صالح- ليس قشرة خارجية لا تحتوى لباً، او هو بهرجاً استعراضياً لا يمتلك دلالة، بل هي ثقل معرفي كبير ولا بد من أن يطغى على وعي الشاعر ليشكل تجربته وتتشكل به [1:ص114] .

ومن ركائز تحقيق الوعي المرجعي، المعرفة الخلفية التي تتصف بكونها منجزاً غيرياً، او ذلك النص "الغائب" [2:ص99-100] الذي يضخ الدم الى عروق النص الراهن [3:ص6]، الذي يمتلك وجوداً خارجياً معزولاً، وهذا المنجز "النص"، قد يكون منجزاً دينياً، أو تاريخياً، أو اسطورياً، أو واقعياً [2:ص222]، صالحاً لان يكون معادلاً موضوعياً متجدداً للتجربة، وظاهرة "تتعمق شيئاً فشيئاً، وتستحوذ على رؤية الفنان وخلقه، والذي يتحول الى عالم شمولي" [4:ص157-158]، يعكس وعياً حاضراً يقوم على استلهاً التجربة الباطنية واضاعتها، لا لتثبيت حقيقة مقررة وشائعة، بل خلق موقف ادبي فاحص وجريء من الشاعر يتعلق بالآليات الانتاج الدلالي الجديد، ومحاولة اضاءة مغالبي التجربة الانفعالية وتعريض الاحساس بها، والتي سوف تكون تجربة عميقة، تحدث في احساس المتلقي وشعوره اثارة لافقة لتجربة سائدة وعقيمة، بل تجربة مرغوب فيها "تضي على افكارنا الاضاءة واللمعان" [5:134]، والالمام المرجعي -في جوهره- هو احد اسباب النجاح والرغبة التي تكتنزها التجربة الشعرية.

ان الاستناد الى بعد مرجعي يشكل -بالضرورة- سعياً مثابراً للبحث عن معادل للتجربة الآنية، ومن شأن هذا البحث، ان يجد توازناً نفسياً وذهنياً بين المرجعية الغائبة والتجربة الحاضرة، وهذا التوازن يتأتى من دخول النص مع النصوص المستعادة ضمن علاقة توالد وتناسل، واعتمادها كموقف فكري وانساني واستلهاً هذا الموقف -بطريقة ذكية- كأساس موضوعي للتجربة .

وقد تعامل الشاعر العراقي المعاصر مع هذه المرجعية بكيفيات متنوعة، وستحاول الدراسة الوقوف على طبيعة المرجعيات التي تعامل معها الشاعر العراقي المعاصر، وان تستكشف توجهاته الابداعية التي تطلق التجربة الشعرية في فضاء شعري متوهج، والدارس للشعر العراقي المعاصر سيجد مجموعة من القصائد التي تنتمي -بدلالاتها الفنية- الى مرجعيات متنوعة، فضلاً عن تنوع الطرائق الفنية لهذا الاستخدام، وقد ركز البحث على تجارب بعض من شعراء الجيل الستيني، هذا الجيل الذي تلا جيل الرواد، والذي اختط لنفسه طريقاً مختلفة عن مسار الجيل السابق عليه لغةً وأسلوباً، واستطاع ان ينهض بزاد فني زاهر، ومن هنا، كان هذا الجيل جديراً بأن

يحدد بأفق زمني ثابت أفرزه جوهر الامتداد العمودي لمنجزه الابداعي والمفاهيمات التي طرحها، لا الامتداد الافقي لحركية الزمن .

وأود الإشارة هنا الى أن الدراسة تناولت القصائد التي اتخذ فيها الوعي المرجعي فاعلا نصيا مهيمنًا عليها، بمعنى ان الوعي المرجعي قد بسط جناحه على جسد القصيدة وأصبح الموجه الأساس الذي يفترش القصيدة بأكملها ويحرك أحداثها، لذا سعت الدراسة الى انتقاء هذه القصائد التي تتمتع بهذا الملمح الخاص ومقاربتها، وملاحظة نمو الوعي المرجعي فيها على نحو كلي. ومن بين هذه المرجعيات هي:

المرجعية الدينية

وجد الشاعر العراقي المعاصر في المرجعية الدينية _ بأجوائها ومواقفها وشخصياتها _ متنفسا للشعور بالأزمة والاحساس بالعاطفة، يمنح الزمن الماضي حرية السريان والتوهج في الزمن الحاضر، ولأن تكون المادة الشعرية الجديدة التي تجعل من التجربة (الدينية) قادرة على الحضور المستمر، والتماهي مع التجربة المعاصرة . يتجه محمد سعيد الصكار الى المعادل المعتمد على مرجعية دينية، ففي قصيدته " يوسف في غيابة الجب " يستلهم قصة النبي يوسف " عليه السلام " ودلالاتها في التعرب والعذاب مستمدا من محنة هذا الرمز الديني فيما يروي عنها القرآن الكريم معادلا لتجربته الذاتية ولاسيما قوله تعالى " ... والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين " [6:الآية 10]، الذي يحيل اليه بدءا- عنوان النص، وتبدو القصيدة مؤنثة بأجواء هذا الحدث الديني:-

أبي

رحمك يا أبي

كفبك يا أبي

أنا هنا في البير

تعصرني رطوبة الموت ☞ انا في البير

احضن حبك الكبير، استجير يا أبي

احمله لاختوتي الذين يبدعون مأثمي

للناس، كل الناس، آه في فمي [7:ص 62] .

وكمحاولة لوضع النص في تمامه محدد نقول: ان المرجعية الدينية التي تسلمت الى وعي الشاعر بدلالاتها المأساوية (بئر مظلم، ونخب وموت كاذبان وأب ينتظر وقد ابيضت عيناه، واخوة غادرون)، قد تشير الى فشل او انكسارات اجتماعية، او سياسية، او بيئية معينة:-

الذيب لم يلحق دمي، فالذيب يا أبي

ما مر بي يوما، ولم اشهد له عيون،

الذئب ما كان ولن يكون

لكنها مواهب الانسان

متاهة تطفأ دون حدها العيون

ويصدأ النسيان [7:ص 64] .

وهنا يستلهم النص وحي قوله تعالى: "قالوا يا ايلانا انا ذهبنا نستيق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن بنا ولو كنا صادقين، وجاؤوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون" [6:الآية 17 - 18] .

واذا كان النص قد ابتدأ من لحظة الاعلان لهذا الانكسار او الفشل مُتَّخِذاً النداء والتكرار منفذاً لذلك، فانه سينتهي بالاكْتفاء ثانياً الى نداء او تكرار اشدَّ ثَقْلاً وحزناً:-

اواه يا ابي

ابي هنا، في البير

هل تسمع يا ابي؟ [7:ص 64] .

لينتهي النص بدوامة من الصور المأساوية التي ان دلَّت على شيء فانها تدل على روح الهزيمة والانكسار، والتي تعمق في المتلقي الاحساس بالمعاناة النفسية التي تتلخص في الواقع المأساوي الواحد الذي وقفت عنده تجربة الشاعر، فيوسف لم ينجُ بعد من الجب .

واذا كان الشاعر يرى في الرمز الديني قناعاً او معادله النفسي نتيجة لاشتراكها في الموقف المأساوي نفسه، فان نبرة الحزن والمأساة التي تطالعنا في هذا النص، هي تنتمي الى يوسف أكثر مما تنتمي الى الشاعر، وكأن الشاعر يقف هنا تاركا لوجي الخطاب المرجعي امكان البت لمواقفه وصفاته، وتأطيره لافق التجربة، واذا كان هذا الاسترسال العاطفي الحزين الذي اسقطه الشاعر على لسان يوسف قد لا يستمد وجوده من بنية المرجع، الا اننا لا نستبعد أنها قد دارت في خلجات نفسه كتحويل منطقي لنمو الوظيفة الانفعالية التي يؤسسها الموقف العام لحالة الرمز الديني .

وتأتي الصورة المتشكلة في قصيدة فاضل العزاوي (اكتب اسمك في كل عذاب)، التي يقول فيها:

اكتب يا عبد الله على الموجة تاريخك

قال: فماذا اكتب ؟

هل اكتب عن نفسي وانا ألعق جرحي؟

هل اكتب عن صوت يصرخ في البرية ؟

قال: اكتب اسمك في كل عذاب

ان عذاب الميلاد شديد [8:ص 16]

نتجه الى وصف مشهد الغار ويوم الوحي على الرسول (ص)، وما جرى من حوار بينهما، فاعتماد هذا الفضاء الديني بعلاقته الثنائية (الوحي - الرسول)، وبصيغتي الطلبيتين (الامر والاستفهام)، واستلهم الدلالة

الجهرية الناتجة عن هذا الموقف: لحظة الاصطفاء، وعلان النبوة طريقا للخلاص المبشر بميلاد جديد، من اجلانفاذالى بواطن الظاهر، ورؤية الحقيقة في اعماقها، احدث معادلا يستند الى بُعد ديني ونسق شعري، ونصّ العزاوي - هنا - يدخل في تناس على مستوى الشكل والمضمون مع بنية الخطاب المرجعي، ومن خلال هذا الحوار بين النصّ الغائب ونص العزاوي، يتشكل فضاء النص الذي يصل بنا الى معالجة فكرية جديدة قابلة للتجاوز مع تجربة الشاعر المعاصر .

ويتخذ الشاعر حميد سعيد النبيّ يونس(ع) معادلا له في قصيدته (رحلة الصمت)، فقد شكلت محنة النبيّ يونس بؤرة مشعة في خلايا تجربة الشاعر، بحيث كان هذا الانعطاف المرجعي الديني تنويجا ملحا وناجحا لأزمة الشاعر النفسية والسياسية، فالشاعر هنا داخل في منطقة التوحد والتعاني الروحي مع معادله الذي استثمره ليعبر عن ادانته القاسية للواقع الشخصي والسياسي الذي تعرّض له، والقصيدة - بعد ذلك - قد تشكلت عبر حوار يوحى بالأسى العميق الذي يكتنف الشاعر:

ان رحل السمّارُ منّ للاسى

يطرحه عن ظهره المتعب

ومن لليل غبي

يُشعل في احداقه المطفأة

بسمة دفء [?] ان صمت الاسى

قالوا توارى [?] كذبوا [?] زوروا

وانت مما وهبوا تعصر

خمرة موت بطئ

.....

يا يونس الراقد في جوف حوت

يا ايها المبحر في المستحيل

سمارك الا موات من اي جيل

وجوههم زرقاء من لعنة

ام من عويل طويل

ما حدثت ابوابهم مرة

الا بهمس بخيل [9:ص 38-40]

واذا كادت الغربة المكانية وقسوتها، واقصى لحظات الحزن والحصار، هي الأوجه العامة التي القى بها الشاعر المعاصر مع معادله الديني، فان ادق هذه الأوجه واشدها حساسية هي قصّر المحنة، وارتكاز، لحظة الان عتاق كيقين ذاتي متجذر من الشاعر ومعادله بزوال هذا الواقع الآني المفروض وميلاد واقع اكيد ومرتقب:

فاقرع جدار الصمت ان المدى

لابد ان يفتح للقادمين [9:41]

المرجعية التاريخية

وتأتي المرجعية التاريخية هي الأخرى لا تقل شأنًا عن المرجعية الدينية فاعليةً وتوهجا، واذ نتحدث عن المرجعية التاريخية فهذا يعني أننا بصدد الشخصيات التاريخية التي وظفها الشاعر العراقي كي تصبح معادلات فنيةً لوضع معاصر، وهنا لابد من التنويه الى مسألة غاية في الأهمية وهي اذ يستعير الشاعر رموز التاريخ العربي او شخصياته، فلا بد الأيسقظ من حسابه قضية مهمة هي ان هذا الاستخدام لم يكن متمخضا عن ترف فني، او ذائقة فردية منغلقة، بل يجب أن تكون الشخصية المستدعاة قادرة على التعبير فنيا عن قضايا وهموم معاصرة، وسيكشف هذا المبحث عن تحقق هذه البؤرة المرجعية المهمة، والذي يجدر الانتباه اليه هنا- ايضا - هو إذ يستخدم الشاعر هذه الشخصيات كأصوات دالة فانه غالبا ما يستحضر قبالتها الرموز المضادة لها داخل خطابها الشعري، والتي تتعكس تماما مع ما تمتلكه هذه الاصوات من مشروع انساني وموقف ايجابي مشرق .

ومن النماذج التي حاولت استلهاً المرجعية التاريخية، قصيدة خالد علي مصطفى (ملاح الصحراء) [7] ولعل احساس الشاعر بعنف المعادل المتشكل دفعه الى هذه العلاقة الاستبدالية بين محنة (الحسين بن علي ع) في ثورته ومحنة الانسان العربي المعاصر وهو يواجه عوامل الثورة والتضحية، فكانت هذه المأساة التي جعلت من صوت الحسين هو نفسه صوت هذا الانسان، والقصيدة - كما يراها الشاعر سامي مهدي - اعتمدت لغة استعارية مكثفة [10:ص 256 - 259]، هذه اللغة التي اخفت وراءها تلك الحركية التاريخية المنكشفة المعالم والاجواء؛ فهي -القصيدة - لا تتطوي على احداث او مواقف تاريخية تتبّع خطا بيانيا متسلسلا وواضحا، بل اشارات غامضة ومتناوبة، تنفتح افقيا وعموديا وتتداخل مع هذا الحشد الاستعاري لتغذي النص وتحوله الى طقس شمولي يوحىب الدلالة المرادة، فالقصيدة -اذن - تنداح ضمن سلسلة (منتقاة) من المواقف التي تبدأ من لحظة قاسية اخرى تنفتح على لحظة قاسية اخرى وصولا الى هذا التشكيل المعادل الذي يؤكد حدة المأساة ويوظف مناخها، من لحظة استبداد العطش بملاح الصحراء (الحسين) والبحث عن الموجة الذهبية التي يحبسها اصول جان الامير في ذلك النهر المفيد:

رسمت حديقة بيتي على جبهتي، ابتها الموجة الذهبية

تسير مع الصولجان بكف الامير

مياه الفرات، من النبع، يحبسها الصولجان مصبا اخير [11:ص 7]

الى تلك الرسائل التي يتلقاها هذا الملاح، ثم تتحول الى خيبة وانتظار للاشئ، وهنا يذكرنا الشاعر بخيانة من بايعوا الحسين:

مياه الفرات علي جبهتي حزمة من رماح

تحاصر خطو المسافر،

وفي مقتلتيه تلال الرسائل دون حناجر [11:ص 8]

الى تلك الرحلة المأساوية التي يقطعها هذا الملاح وشقيقته من الشام الى المدينة، التي تستحيل الى رحلة مأساوية قاحلة في مواجهة عسر الجفاف، وشقيقته في هذا السياق هي (زينب بنت علي) التي تميزت بروح الصلابة والجلد تلك الروح الكبيرة التي شاطرت اخاها النهضة حتى أتم رسالته:

هلم اعطني السيف، لم يبق لي غير هذا الزمن

ألم الثواني على مقتلتيه

من الشام حتى المدينة:

تجمهر بينهما الناس، كل يحدث عن رحلة السبط، يبكي عليه،

حصاني بلارسن، اضفري يا

شقيقه من شعرك الاقحواني حبلا،

رفاقي يريدون مني النبأ

شقوق باقدامهم، ملوها الريح تنزف رملا -

فارض الجزيرة نبع الصدا

طريقي بلا ثمر، اربطي يا شقيقه

في ثوبك الارجواني زاد السافر

نقدمه علفا للحصان

لتتبع عيناه نارا تضيء المكان [11:ص 12]

الى تلك النبوءة المرعبة التي تُفزع هذا الملاح: أخ لم يعد بالماء، وجرار يشخب فيها نجيع الدم، وقبله جد تنذر باحتدام المأساة:

سطيح تشبثت بالباب يحبس صوت النبوءة،

ويطفئ مصباحه عن جفون السبايا البريئة -

أخي لم يعد بالكؤوس المليئة:

جرار المدينة يشخب فيها نجيع الخطيئة

يدى تتلمس قبلة جدى:

هنا الموت يبني صلاة الافاعي [11:ص 12]

في هذا النص نجد الشاعر يحاول ان يؤسس نصّه هذا على أساس درامي ناجح هو الصراع بين الخير والشر، الخير الذي يحمله ذلك الملاح رمز التضحية والبعد والعذاب، والشر الذي يمثله ذلك الامير المستبد رمز الظلم والطغيان، والامير في هذا السياق هو اشارة ضمنية لابن زياد الذي امر بقتل الحسين ومن معه، ونفى اهله، ومنع الماء عنهم جميعا، وتبقى هذه الحركة الصراعية المضطربة التي لا يقرّ الشاعر بنتيجتها حتى نهاية النص، وربما كان ذلك متأثرا من انعدام يقين الشاعر بامكانات الثورة التي ستؤول اليها قضيته المعاصرة:

عطاش على شفة الدهر يافرسى العسجدية،

رويدك، لا تشربي الماء قبلي

تلال الرسائل شلت ذراعي

ضحية امواجه الذهبية [11:ص 12]

والشاعر ينجح في استخدام وسائل الدراما الأخرى من حوار داخلي، أو حوار خارجي، واستغلالهما ليؤدبا

دورا فاعلا في تطوير هذا الموقف المأساوي:-

رفوف المآسي علي كتفي ارتفتها السيوف

بلا رجل [22] غريها يستمد الصدا

من الصفحة المتأكلة العشب فوق الرفوف [11:ص 8]

أو الحوار الخارجي الذي يوجّه مباشرة إلى الأمير أو الرمز المضاد:-

فانت الأمير هنا، وأنا المستبيح ذمار الممات

يدي لا تطالك [22] هاك الضحية

دع الصولجان يفك القيود عن النهر، دع

لجامك عن فرسي [11:ص 9]

ويهدف حميد سعيد في قصيدته (فاطمة برناوى صوت من كربلاء) — التي تتداح في سيل من الرموز والدوال إلى أحداث معادل عميق الإيحاء والدلالة بين مذبحة كربلاء ومأساة الشعب الفلسطيني ونفيه، وهنا يأتي صوت (فاطمة) الوجه الثوري المعاصر مندمجا مع صوت (زينب) في كربلاء، ليمثل تجسيدا حيا لروح الاستشهاد والتحدى، ولما يمتلكه هذا الصوت من إمكانات الرفض والنضال:-

في كربلاء صوت زينب يحاور السيوف

يقارع الرجال والاسنة

يشق انهارالرجال عنوة

يلم اشتات مُزقين [22] خرقا، ببارقا أعته

جذوره تمتد [22] تمتد

حرائقا يצוע خلفها اخضرارها [9:ص 110] .

ومن هذا الموقف الثوري المشترك يقتزن صوت زينب بصوت فاطمة التي يخاطبها الشاعر:-

تهافتت أسماؤهم وصوتك الجري مرّ خلف

مهمة التعثر

وجها أقاحيا تعلقت على أقداره السنين

وهرب الخليفة العنّين [9 ك ص 113]

ويستمر الشاعر بخطابه لفاطمة مستحضرا لذلك الصورة المأساوية التي آل إليها الحسين:-

خيولهم في كربلاء عبرت بحر الغرور [2]

فوق جبهة الحسين

فوق جبهة الحسين

فوق جبهة الحسين

وهشمت صدره استباحث العينين

وانت تفرعين بالعينين

اسماؤهم

وانت تقلعين بالعينين

أظفارهم

فأرضنا وصوتك الأخضر تؤأمان [9:ص 111]

وهذا الاستحضار يعد مركزا لسمو المواجهات الثورية في التاريخ العربي والانساني (فأرضنا وصوتك الأخضر تؤأمان) [2]

ويثور الشاعر غضبا ضد رموز الغدر والخيانة متمثلة بالشمر بن ذي الجوشن الذي امره ابن زياد بقتل الحسين والذي يرد ذكره في هذا السياق كرمز مضاد يتوجه اليه الشاعر بالخطاب المباشر محولا فضاء القصيدة الى مسرح درامي تحريضي يشكل باثنا مهما لنمو القصيدة الفكرية والنفسي فيرى في كربلاء الحزن والدمار وثورة الحسين انبعاثا وانتظارا لفرحات:-

الارض لما ترتو بعد فوقفة الحسين

في ظهيرة الظما

علمت الرمال كيف تنطفي على السيوف نارها

وعرّ خيال سيفك الكليل يا شمر،

فصوت الفارس المكي [2] ما خبا،

على دروب الجوع والفاقة والصمت،

استعرنا منه موكبا

لن ينتهي المطاف فالبيوت علقّت راياتها

على انتظار

وعقدت له الدم المراق من ازهارها

اكيل غار [9:ص 114]

ومن رموز التحدي هذه يوجّه الشاعر ذلك الصوت اليقيني الذي يحمل بصيص امل مثمرا ميلادا جديدا:

رأيت امواج الفرات تحمل السرو الى عينيك

مشعلا

تحمل النخيل والاعناب

منزلا

تبارك الله الذي بيده الملك

تباركت

تباركت

ولن يوقظ صوت الموت فيك مقتلا [9:ص 115]

ويخصص الشاعر سامي مهدي في ديوانه "رماد الفجيرة" قصيدة تعتمد على إلماع مرجعي تاريخي، حاول من خلالها الشاعران يعيد الينا سيرة ابي ذر الغفاري (رض) ذلك الصحابي الجليل الذي اخلص للحق وللإسلام ورفض عقيدة قومه وعاش غريبا بينهم فتعرض لا نواع من المشاق والمحن في سبيل مبدئه وعقيدته، وكان ابو ذر " من الذين سبقوا الى الاسلام، ومن الذين احبهم النبي واثى عليهما حسن الثناء "[12:163] فابو ذر ومعاناته وما تعرض له من قسوة ومطاعن هما الخلفية الأساسية المعادلة لحاضر التجربة المعاصرة التي ارادها الشاعر وهي مكابدة الاحساس بالغربة والمطاردة، الا ان الشاعر قد واكب مسيرة هذه الشخصية وافرط في تفاصيل قصتها، فتحول النص الى ما يشبه حكاية تروي لنا تاريخا، وتقص لنا ما حدث في اطار تعبير منغم ومن هنا نجد القصيدة قد انساققت ضمن ثلاثة مقاطع خارجية تسير بموازاة مع سلسلة الاحداث داخل الخطاب المرجعي، حملت هذه المقاطع التصوير الأساسية الذي تعرض له ابو ذر وسيطر بشكل واضح على افق القصيدة، فهي تبدئ من خروج ابي ذر من يثرب الى الشام وحيدا طريدا يجتاحه ذلك الحنين الى الوطن، يتصدر هذه الحركة مفتتح نثري مقتبس من اقوال ابي ذر يشير الى الفقر والغربة والقتل، التي كانت تهدده فيها بنو امية:

وتمتد الطريق، وترحب الامداء

فتحرن ناقة عجفاء

ويلتف السجين بألف تذكار

الى اهل [?] الى دار

الى ظل يرقرق فيه نبعالماء

الذ من الشمال اذا تبر الواحة الخضراء

ويطرق:

اين بيت الله ؟!

نفح محمد فيه

ونبر حديثه ... وخشوع راويه [13:ص 16]

ويوظف حميد سعيد هذه الشخصية التراثية اللامعة عبر قصيدته " رسالة الصحراء " كمعادل للصوت الثوري الرافض والمناهض، ايماناً منه بأن الخلود والبقاء لما تحمله هذه الشخصية من مواقف حية واهداف عظيمة:

مات الغفاري قبيل الف عام
ما عرف التيه ولا الظلام
فكان حرفه الجريء يعبر الدنيا
الى السادة في الشام
وحدث الرواة .

ان صوته الجبار ايقظ العظام[9:ص 91]

ان الشاعر - هنا - اذ يوظف هذه الشخصية لتمثل صوت الرفض في الماضي يثيره داخل القصيدة لرصد المفارقة بين الماضي والحاضر الذي يخلو من اي صوت رافض[14:ص 309] وهادماً ثبته خاتمة القصيدة:

تغير الناس هو السؤال [7]

ام تغير الزمن ؟

ولا اري الا جواباً واحداً يقول:

وهل يعود صوتنا العظيم

يغير الانسان والزمن

يغير الاسماء

هزيمة الصحراء في العيون والاسماء

لو تبدل الاسماء [9:ص 92 - 93]

فتساؤل الشاعر هنا ما هو إلا إشارة الى خواء الانسان في هذه المرحلة من كل تطلع ثوري، الشيء الذي يستدعي طلبه بتغيير الانسان والزمن [14:ص 309 - 310].

ويتمثل مجهود الشاعر في هذه القصيدة كذلك " في ادانته للتاريخ العربي الذي يغير قيمة الرسالة الثورية لهذه الشخصيات، ايماناً منه بمدى فعاليتها " [14:ص 309] .

وتأتي قصيدة (عيار من بغداد) للشاعر حميد سعيد لتستثمر شخصية (ابي يعلى الموصلي) هذه الشخصية الثورية التي عرفت بهاجس التمرد والتضحية والفداء والمغامرة، وابو يعلى هو رجل ينتمي الى حركة العيارين في بغداد وهذه الحركة "هي حركة شعبية اصيلة ظهرت ما بين العامة، تمردت على الدولة والمجتمع، واستهدفت الثورة على الحكومة او السلطة وذوى المال في وقت واحد " [15:ص 93] . و" هي طوائف تصدر في سلوكها عن موقف رافض، متمرد على الهيئتين الاجتماعية والسياسية في عصرها " [15:ص 93]. وكان ظهور هذه الحركة في بغداد على ما انتهت اليه الحضارات من تناقضات تاريخية وتأزم للحياة الاجتماعية من جراء التمايز الطبقي والتباين الاقتصادي، ويبدو اتجاه الشاعر حميد سعيد نحو هذه الشخصية من خلال ما تفرزه من جانب

إيجابي في حركة المجتمع فهذه الحركة " وان كانت مرفوضة من الناحية القانونية و "السلطوية" فانها مقبولة من الناحية الاجتماعية، ويعد اصحابها من الابطال في نظر العامة (???) فهي تنظر اليهم والى تمردهم او ثورتهم على الدولة والمجتمع بوصفهم يمثلون ثورة الفقراء على الاغنياء، والامر في الحالين يعني تمردا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا يعني - اول ما يعني- ان حركات(???) العيارين واشباههم كانت حركات سياسية شعبية ذات طابع " بروليتاري اقتصادي، بتعبيرنا المعاصر "[15:ص 85] . وكان ابو يعلى " يقيم وجماعته في مسجد براثا، بجانب الكرخ الذي يعد مكانا لتجمع الخارجين على الدولة وقد كبس في زمن المقتدر بالله فعوقب وحبسه من كان فيه "[16:ص 115 - 116] . ويرد ذكر هذا المكان داخل القصيدة التي يفتتحها الشاعر معرفا بهذه الشخصية وهويتها الثورية التي تتجلى في النهوض ضد النظام الحاكم ومقاومة التسلط والاضطهاد، [14:ص 212] والمقطع الذي سنسوقه من هذه القصيدة دليل واضح على يقين الثورة والتحقيق الحر الذي يسعى اليه الانسان العربي:

اسمي ابو يعلى الموصلني

من عياري بغداد

قاتلت رجال الحاكم باسم الله

وهزمت الشرطة في سوق الكرخ ... خرجت

على ظل الله بارضه

الارض تبارك وجهي بالفقراء ... زماني

اردية من فضة،

اجساد نضبة، [9:ص 148]

هكذا تتقاطع التجربة العربية القديمة مع التجربة الثورية المعاصرة نتيجة للاشتراك في الأسباب الداعية للثورة نفسها [14:ص 213 - 214]، وليكون هذا الرمز - الذي اتخذ منه الشاعر قناعا له - مصدرا طافحا بالرغبات الانسانية المكبوتة التي اراد الشاعر الاعلان عنها وتستمر هذه القوة الشعارية المشتركة بين الشاعر وقناعته - والتي تدعو الى استمرار النضال والثورة - حتى نهاية القصيدة:-

اسمي كان دوار البحر ?? اجاد مقارعة الاسماء

سيفي لم يعرف طعم الغمد

تدلى نارا في عمر الازمنة الاخرى

احرقت معابرهم نحو اللون العائم عبر الداخل

وصنعت معابري الحمراء

الى غرف الظل

صخورا ودما وجدائل

لسنا من طين اخر ??

نعرف ان الوجه الغامض فينا .. مشدود بالأرض

تصارعه امم وقبائل

لكن الوجه طريق [9:ص 152]

المرجعية الاسطورية

تمثل الاسطورة تعبيراً مجازياً معادلاً لمقصد الشاعر، كما تعد احدى الموجهات الفنية التي " تستلزم درجة متقدمة من الوعي الفني والثقافي " [17:ص 195] ونقطة ابداع تجعل من التجربة الشعرية تجربة " حية، تؤثر في المتلقي فتخرجه من قهر قناعتة الى أمل جديد " [18:ص 25]، ومن خلال ذلك، توشح الاسطورة فاعليتها، كونها تعبيراً " عن حقائق انسانية مطلقة، وليست سرداً لأحداث معجزة عظيمة "[19:ص 22] إذ إن الهدف من استخدام الاسطورة هو استثارة المخزون العاطفي والنفسي لها في وجدان " القارئ ليدفع به الى الانفعال بعالم القصيدة [20:ص 103]

خلاصة القول ان الاسطورة تبقى مهياة لان تمنح نفسها لذلك اللقاء المتجدد بينها وبين التجربة الشعرية، وقادرة على احتواء التجربة واضاعتها، ولان تكون وليداً بكراً لكل تجربة يقف خلفها شاعر يملك ما يملكه من سعي نافذ نحو استلهم الاسطورة وتوظيفها توظيفاً سحرانياً يفجر الدلالات القادرة على البوح المستمر بما هو جديد. تأخذ اسطورة الابحار والغياب التي يمتلكها عوليس المغترب في البحار وزوجته المنتظرة، دوراً في شعر فاضل العزاوي، ومحمد سعيد الصكار، وسامي مهدي، ونجد كلا من هؤلاء الشعراء قد تعامل مع معادله الاسطوري بحسب ما يملئ على كل واحد منه خصوصية تجربته الذاتية التي انطلق منها، الأمر الذي افرز رؤى وزوايا مختلفة فكرياً ونفسياً فكان ان تعددت الدلالات الفنية لهذه الاسطورة وتنوعت سماتها على ايدي هؤلاء الشعراء.

شكلت قصيدة " غربة يوليسيس " لفاضل العزاوي رصيذاً لما عاناه عوليس، عبر سقوطه في دهاليز الغربة التي نالت وطراً زمنياً وروحياً منه:

البحر كقلب الناس حزين، والامواج

تنأى وسفينتهم دون ظلال

تتكسر، والربان

عريان تشد يداها حبال الليل

فالبحر قتيل، والامواج تمر ويعقبها الظلماء

وسفينتهم تنأى، تنأى والامال تموت [21:ص 153]

ويومئ الشاعر الى شيء مما تطرحه الاسطورة القديمة، وهو استمهال بينلوب زوجة عوليس المحبين حتى عودة زوجها، وذلك حين غدت تحيك غزلاً ثم تنفضه بانتظار عودته:

يا ضائع لا تنس الحب، فزوجتك السمراء

ما زالت تجلس في العتمة
في وحدتها تحلم بالعطر العابق، يأتيها منك وانت وحيد تقضم
اغصان الصبير ويؤلمك النسيان
ما زالت تغزل، والجبران
ما زالوا تخدعه مبسمة

من ثغر بن يلوب الحالم [21:ص 153 - 154]

وإذا كانت غربة عوليس قد ابتدأت منقطة سوداوية ثم انتهت الى عتبة الاشراق بتحقيق اللقاء بين
عوليس وزوجته المنتظرة، فان عوليس الشاعر سيبقى محاطا باليأس والظلام، ظلام البحر الذي لا يستطيع ان يمد
له يد المساعدة ليوصله الى برالامان، فيبقى حبس ذلك المنفى المظلم، الذي تيقن استحالة الخروج منه، ومهما
حلمت الزوجة بعودة الحبيب الغائب، فانه انتظار دون جدوى؛ لان عوليس لا يأتي، بل يبقى ساقطاً في اليأس
والسوداوية، وليس بمقدوره ان يتخطى جذران المستحيل التي تتشامخ امامه:

الغربة دون نخيل

والقلب كليل

يا قلب تفتح، فالاعوام كحلم الصيف تضيع

لن تشرق في المنفى شمس ربيع

البحر بلا افق، واله تصلبه الغربة

هو ما وفي للحب، ولكن لم يهجر حبه

ما زالت زوجته تجلس في الظلمة .

تذكره في ليل المنسيين

والأعين ترتقب

البحر امير، وسفينتهم دون ظلال

تغرق [21:ص 156 - 157]

والذي اظنه ان ظهور هذه الشخصية في تجربة الشاعر كان مواكبا لمرحلة حرجة في حياته لا سيما وان
تاريخ كتابة هذه القصيدة يعود الى فترة القلق او الاهتزاز السياسي الذي كان يعيشه العراق آذاك، لذا فان تجسيد
هذه الشخصية داخل مفاصل تجربة الشاعر ينطلق من ادانته للا توازن في العلاقات السياسية، ومن اتهامه للواقع
الذي يحمل في اعماقه بذور العقم والموت والبؤس والذي يمسح الانسان ويخذه ولا يقدم له غير الخيبة
والحرمان:-

البحر بلا افق والغربة دار ضياع

والامواج الزرقاء تمزق في الريح شراعا بعد شراع

ومسيح يصلب دون صليب

في القرية يصعد الام الفقراء
والصخرة تتبعه، والاحقاد
تملا قلب الانسان
وسفينته تنأى في بحر يشعله البرق
ورياح ما هدأت ابدا، ووجوه ما عرفت ربا تشكو،
ومن النجمة
يأتيهم ضوء ترجفه الظلمة
من ينقذهم ؟ من ينهضهم
هل يدركهم ظل لا يأكله القلق [21:ص 155]

اما قصيدة محمد سعيد الصكار (البحر)، فانها توظف الاسطورة ذاتها لتكون معادلا لغربة الشاعر ومحنته، إذ يقف هو الآخر عاجزا ازاء المستحيل الذي يمتد امامه كالطود العظيم، فلا يستطيع الافلات منه، فها هو عوليس الشاعر يقف امامنا محاطا بالهلع والخوف ليحكى لنا تجربته القاسية، اذ ليس بمقدوره ان يحلم بالعودة، بل هو مفقود لكل اسباب الأمل واللقاء ثانية بزوجته:

الحزن في الاعماق يمطر والدروب بلا انتهاء
تمتد، والبحر العظيم
كالموت يحرق بالسفينة
ويداك مثل تشبث الاعمى تشد على الشراع
يا حالم العينين .. يا حبي المضاع
اتظل تدمي، الافق بالنظر البعيد،
اتظل تحفر في الجليد
دربا الى هدى المدينة، والدروب بلا انتهاء ؟
"بنيلوب" اتعبها المدى، والبحر، والشوق الوحيد
ستموت من حزنك

يا حالم العينين [22] يا عصفور . . يا حبي الوحيد [22:ص 7 - 8]

بل أية امور مأساوية ساخرة تبعث على عمق الاحساس بالفشل والضياع تلك التي يرسمها الشاعر (ويداك مثل تشبث الاعم تشد على الشراع) وكأن عوليس أيقن -حين تساءل- من سطوة القدر المريرة التي سوف تتربص به:

ماذا ستفعل لو تهشمت السفينه
ماذا ستفعل

لو غصت مثل الطين في البحر العظيم !!! [22:ص 7 - 8]

وفي قصيدة (سعادة عوليس) [23:ص 35- 41] يحاول الشاعر سامي مهدي ان يمزج مدلول الشخصية الاسطورية بالشخصية الواقعية، وان يدلف الى الواقع المعاصر لايجاد العلاقة بين الموقف القديم والموقف الجديد، اذ حاول ان ينطلق من قصيدته هذه ليجعل من بطله شخصية واقعية بكل تفاصيلها، فالشاعر لم يهدف الى ان يسرد لنا حدثا اسطوريا، بل استخلص دلالة موضوعية، فحاول ان يطرح احداثا لا تؤدي هذه الوظيفة، لاعطاء الشحنة الشعورية التي يريد الشاعر اثارتها .

وتكتسب اسطورة السندباد هي الاخرى اوجها مختلفة نجد تجسيدها الحسي في قيم ودلالات ووقائع متنوعة. فسندباد الشاعر سامي مهدي يعود حاملا راية الهزيمة، ومرارة اللاجدوى انه لا يعود منتصرا بما يريد، بل يعود من رحلته يحمل الخيبة والفشل، وشراعه ليس ذلك الشراع القوي الذي يغالب الرياح بل هو شراع ضعيف، وتتمثل آفاق الفشل السندبادي عندما تتحول رحلاته السبع الى محض طيوف واحلام مهددة بالضياح، من خلال هذه الرؤيا يتوصل الشاعر الى ايجاد المعادل الموضوعي الذي يكشف عن مظاهر الخيبة والانكسار لدى الانسان وهو يتشبث بسعي ضائع بلا جدوى يستحيل الى لغز غائم، لا يستطيع ان يفك منافذه ورؤاه، وهنا اراد الشاعر ان يصل الى الدلالة العامة التي تطرحها القصة، فالسندباد لدى الشاعر، هو الذي يؤمن بالموقف الانساني القائل: ان تحقيق المبنى لا يتأتى الا بعد شقاء عظيم وسعي حقيقي مثابر، لا تيه خلف رحلة وهمية كاذبة تستحيل الى نهاية مأساوية ساخرة:

اذن كيف بالسندباد ؟
وكيف بما رام عن مبتغاه
لقد كان لغزا
وظل، كما كان، لغزا
فتاه
وغامتجزيرة احلامهفي رؤاه
وصارت هي المستحيل
فمل،
واتعبه ان يظل الرحيل
بلا امل في الوصول
ولا صاحب
او دليل
فعاد لبيحث عن مستقر وجار
وعن اهل دار ودار
ليختم رحلته السابعة
وينسى طيوف جزيرته الضائعة

ويمضي الى اي حان

ويروي هناك حكايته للسكري

ويرضى بها [27] بأقل الهوان [24:ص 272 - 273]

ويرى الناقد حاتم الصكر، في قراءة لهذه القصيدة، انها تحاول ان تجد معادلا لـ " خلاصة معاناة الشاعر المعاصر بعد ان ينفق حياته فلا يعتر على ما يبتغيه " [25:ص 145] فالفشل يعادل عدم عثور السندباد المعاصر على اللؤلؤ، والكنز الدفين، فماذا يفعل باحلامه سوى الارتداد نحو دهاليز الذات المظلمة. واذا كان الجديد الذي قصد اليه الصكر، هو ما تسلمن وعي الشاعر ذاته الى شخصية السندباد في هذه القصيدة [25:ص 104]، فان هذا الجديد نراه يبسط جناحه ثانية في قصيدة الشاعر (موت السندباد)، ولكن بفكرة جديدة، واسلوب مغاير، حاول الشاعر من خلالهما ان يوسع من دلالة هذه الشخصية ويمنحها بعدا اكثر غنى واهمية، فالقصيدة تتفتح صوب صراع انساني حاد، بين سندبادين، السندباد الذي يراه الشاعر انسانا عاديا يركن عند ثروة يجمعها او راحة ينشدها، والسندباد الاخر الذي يبحث عنه الشاعر، الذي يمتلك هدفا اسمى واوسع، لانه المغامر الحقيقي الذي لا يتوقف عن الرحيل، ويواصل مغامرته حتى النهاية [10:ص 340] .

فهذا التقابل والانعطاف نحو شخصية سندبادية جديدة يوصلنا الى اكتشاف المعادل الموضوعي للتجربة الانسانية الثابتة:

أيها السندباد

لقد عدت بالمال والجاه والذكريات

وتبت الى الله الا تعود

الى مثلها في الحياة

فماذا تبقى، اذن من جديد

سوى ان ترث الحكاياتيين الرواة

وتنتظر الموت وحدك في كل حين ؟

فما كان للسندباد

سوى ان يهب مع السامرين

ويصرخ من غضب: من تكون ؟

فقال: انا السندباد الذي تدعيه [27]

انا السندباد ! [23:ص 54 - 55]

CONFLICT OF INTERESTS

There are no conflicts of interest

المصادر

- [1] د. بشرى موسى صالح، احتفائية الماء قراءة نقدية في سورة الحب، مجلة آفاق عربية، ع 7، 1992.
- [2] عن مفهوم النص الغائب ينظر: محمد بنيس، حادثة السؤال، دار التنوير، بيروت، لبنان، 1985.
- [3] فاضل ثامر، بنية الواقعي والملحمي في السرد القصصي النص والنص الغائب في قصص محمود جنداري، مجلة الاديب المعاصر، ع 44 صيف 1992.
- [4] د. محسن أطيّمش، دير الملاك دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط 2، 1986.
- [5] مصطفى عبد اللطيف السحرتي، الفن الادبي، مكتبة الانجلو المصرية، د.ت.
- [6] القرآن الكريم، سورة يوسف.
- [7] محمد سعيد الصكار، برتقالة في سورة الماء، منشورات دار الآداب، بيروت، ط 1، 1968.
- [8] فاضل العزاوي، الشجرة الشرقية، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1976.
- [9] حميد سعيد، ديوان حميد سعيد، مطبعة الديب البغدادية، ط 1، 1984.
- [10] إسماعيل مهدي، الموجة الصاخبة شعر الستينات في العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط 1، 1984.
- [11] خالد علي مصطفى، موتى على لائحة الانتظار، مطبعة القرى الحديثة، النجف، ط 1، 1968.
- [12] طه حسين، الفتنة الكبرى، دار المعارف بمصر، ط 6، 1966.
- [13] سامي مهدي، رماد الفجيرة، مطبعة دار البصري ن بغداد، ط 1، 1966.
- [14] محمد كنوني، اللغة الشعرية، دراسة في شعر حميد سعيد،
- [15] د. محمد رضا النجار، حكايات الشطار والعيارين في التراث الشعبي، سلسلة عالم المعرفة (45)، الكويت.
- [16] حمود جابر عباس، الثورة في شعر حميد سعيد، مطبعة القرى الحديثة، النجف، ط 1 ن 1973.
- [17] يوسف الصائغ، الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى 1958 دراسة نقدية، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، 1978.
- [18] عبد الرضا علي، السطورة في شعر السياب، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان ن ط 2، 1984.
- [19] ريتا عوض، اسطورة الموت والانبعث في الشعر الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ن ط 1، 1978.
- [20] د. عبد الله الغدامي، تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص معاصرة، دار الطليعة ن بيروت، ط 1، 1987.
- [21] فاضل العزاوي، سلاما ايتهها الموجة، دار العودة، بيروت، 1973.
- [22] محمد سعيد الصكار، أمطار، مطبعة الرابطة، بغداد، ط 1 1962.

- [23] سامي مهدي، سعادة عوليس، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1987.
- [24] سامي مهدي، الأعمال الشعرية 1965 – 1986 ن دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1986.
- [25] حاتم الصكر، الأصابع في موقد الشعر مقدمات مقترحة لقراءة القصيدة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1986.