

الدكتور/ عبدالناصر حسن محمد
كلية الآداب - جامعة عين شمس

التوظيف الرمزي للقتناع في
شعر السياب

مقدمة:

لقد ظل البحث الأدبي أتمعاصر يعاني من بعض المشكلات المنهجية في مقاربتة للنصوص الأدبية، لعل أهمها ما يمكن أن نلخصه في ثلاثة أمور: الأول: ما اعتاده الباحثون - عدا القليل - من وضع تمهيدات مطولة ومقدمات تفصيلية مسهبة تتعلق بما سوف يطرحونه من أفكار تدور حول موضوع الدراسة .

الثاني: الحرص المبالغ فيه لدى كثير من الباحثين على تبرير اختيارهم لموضوع البحث كأن يكون دراسة لشاعر بعينه أو موضوع بذاته.

لذلك نجدهم في مقدمات بحوثهم يفترضون افتراضاً أن عليهم طوح السؤال التالي:

لماذا وقع الاختيار على نصوص هذا الشاعر أو على ذلك الموضوع ثم يشرعون في الإجابة على ذلك عبر صفحات مطولة.

الثالث: فهو الارتباب أو التشكك في جدوى دراسة النصوص أو الموضوعات التي سبقت دراستها، والتخوف من تكرار نتائج سبق التوصل إليها على يد باحثين آخرين .

ويترتب على الأمر الأول إهدار الباحث لطاقته في عدم الولوج إلى النقطة التي انتهى عندها الآخرون، ومن ثم يقوم الباحث بسرد كثير من

المفاهيم وطرح عديد من المقولات التى - وإن تعلقت بموضوع الدراسة- تظل معادة ومكرورة فى كثير من البحوث السابقة عليه.

ويترتب على الأمر الثانى فى طرح السؤال المتعلق بأسباب اختيار موضوع الدراسة أن مثل هذا الطرح بهذه الطريقة المعتادة يفترض بصورة ما أن اختيارنا لموضوع بحثى ينعكس-ذاتيا-على دراسته، بل يطغى عليه ويتحكم فيه، وبذلك نترك فرصة لتسرب الجوانب الذاتية إلى علاقة الباحث بالمادة موضع البحث والدراسة.

أما الأمر الثالث فإنه آن الأوان بأن يتفهم الباحثون أن كلا منهم يلعب فى ضوء فهمنا للنقد الأدبى الحديث- دور القارئ المثقف الواعى الذى يقدم رؤيته معتمداً على منهج تأويلى-أصبح لا مفر منه- تتجدد فيه الرؤية مع كل قراءة جديدة للنص الذى يصبح بدوره فضاء تتنافس حول تفسيره قراءات متعددة، وسواء أكانت هذه القراءة من باحثين متعددين أم من باحث بعينه فى أوقات متفاوتة شريطة أن يلتمس هذا الباحث الأسباب الموضوعية وأن يعتمد الأدوات التى تدعم ما يتوصل إليه من نتائج فى تفسير النص وقراءته قراءة علمية موضوعية حيث القراءة العلمية- بالمفهوم الأدبى-هى تلك القراءة التى تقدم رؤية حول النص تقبل الجدل مع الآخرين .

وأطلقاً من هذا الأساس المعرفى يستطيع الباحث أن يقوم بقراءة نصوص أدبية قد سبقت دراستها، وبالتالي يستطيع أن يمارس وظيفته النقدية مع كل قراءة، وبذلك يكون النص الواحد آثافاً من النصوص، يصبح النص بذلك ظليفاً يتجدد مع كل قراءة، فيتحرر من مبدأ التفسير الأحادى أو ما يسمى بغلق النص الذى ما عاد صالحاً بوصفه منهجاً

لتفسير النصوص خصوصاً ونحن نعيش في إطار فضاء من التحولات يتيح المجال لتعدد الرؤى حول فهم النصوص ودراستها بحيث يصبح لكل قراءة أثر يختلف عن أثر القراءة الأخرى كما يقول الغدامي^(١).

هذا الأثر الذي يستمد النص منه قيمته، وكل نص يحقق أثراً في قارئه ويجعله يستطيع تفسيره بطريقة علمية هو ما يطلق عليه بارت "النص الكتابي" لأنه ذو قدرة على التجدد والافتتاح^(٢).

ومن هنا فإن دراستنا للقناع في شعر بدر شاكر السياب تقدم رؤية منهجية تعتمد على التأويل في جوهرها، ولا تحاول أبداً إغلاق النص على ما تقدم من قراءات اقتناعاً بأن الحوار بين النص والمفسر حوار لا نهائي دياكتيكي بين النص وقارئه، لأنه حوار بين الأسئلة التي يثيرها القارئ والأجوبة التي يطرحها النص.

يحاول هذا البحث أن يستكنه بنية القناع وآلياتها في شعر السياب من أجل الوقوف على أسرارها، وتتبع تطورها الفني في إظهارها لموقف الشاعر وفلسفته من الحياة في إطار يمتزج فيه الشخصي بالعام والوطني بالقومي من خلال علاقة جدلية غير متناهية.

ولقد قسمت هذا البحث : ثلاثة أقسام :

الأول نظري يتناول -بإيجاز شديد- استعراض المفهوم القناع وتطوره عبر النقد الأدبي الحديث، وتكمن أهمية هذا العرض في أنه يكتسب خصوصيته في هذا البحث من كونه يمثل اقتناع الباحث ورؤيته للمفهوم، تلك الرؤية التي تشكل عنصراً أساسياً في مقاربة النص، والقسم الثاني قراءة نصية لقصيدة القناع في شعر السياب وقد انقسمت بدورها إلى ثلاثة أطر عامة :

١ - القناع محاولات أولية وفي هذا الإطار تمت دراسة مرحلة إستكشاف الشاعر لأقنعه وتسجيلها في نصوصه على صورة ومضات تظهر وتختفي وقد تم الاستشهاد بعدد من قصائد الشاعر مثل " غريب على الخليج"، " مرعى غيلان " - " من رؤيا فوكاي " .

٢ - القناع محوراً من محاور النص حيث أخذ مفهوم القناع في التطور وأصبح جزءاً مهماً في بنية النص وقد تم الإستهانة بعدد من القصائد في هذا الإطار مثل: إفياء جيكور-الشاعر الرحيم-العودة إلى جيكور.

٣ - قصيدة القناع (القناع محوراً للنص)، وقد تمت فيه دراسة القناع في صورته النهائية، وقد تمت قراءة أربعة قصائد في هذا الإطار هي :

١ - حامل الخرز الملون .

٢ - سفر أيوب .

٣ - تموز جيكور .

٤ - المسيح بعد الصلب .

نقد بدأ شعر التفعيلة-بعد الخمسينيات من القرن المنصرم-محاولة السعى الجاد لاكتشاف أسلوب شاعر يحقق لهم مساهم نحو التطوير الفني في توظيف التراث العربي بعامته وفي أسلوب التعامل مع الشخصيات التراثية على نحو خاص.

ولقد كانت بداية هذا التطور في تعاملهم مع الشخصيات والرموز التراثية عن طريق انتقالهم من إيراد هذه الشخصيات عبر صيغ بلاغية قديمة من خلال التشبيه أو الإشارات الرمزية العابرة إلى صيغ أكثر رحابة وأعمق صلة حيث اكتشفوا أن باستطاعتهم تقديم هذه الرموز

وتلك الشخصيات على نحو جديد يجعلهم قادرين على الإختفاء وراء صورتها التاريخية، ليحملوها أفكاراً خاصة بهم ومواقف معاصرة لهم تناسب ما يعايشونه من ظرف تاريخي خاص، ومن هنا نشأت الحاجة إلى أسلوب القناع.

إن الشاعر يقتنع بالشخصيات التاريخية التراثية "ليغى الزمان الذى يفصل بين زمن التجربة الأولى-زمن القناع- وزمن التجربة الثانية- زمن الشاعر- فيجعلها متزامنين وهو بهذا يلتقى والأسطورة بما تملكه من قدرة على تجاوز الزمان إذ أن القناع هو نوع من خلق الأسطورة، لأن حمل هذه الأقنعة هما معاصراً يكشف قدرتها على تقمص الواقع والحياة ضمنه، وهى بحملها هموم الحاضر إنما تحاول أن تتغلب على شروطه بالطريقة التى تخطب بها شروط واقعها الأول، تريد ترتيب الحاضر بالإفادة من التجربة الماضية"^(٣).

ولقد كان عبدالوهاب البياتى من أوائل الشعراء الذين أشاروا إشارة واضحة إلى هذا الأسلوب فى الشعر العربى الحديث حين كتب معرفاً للقناع بأنه " هو الاسم الذى يتحدث من خلاله الشاعر نفسه متجرداً مسن ذاته، أى أن الشاعر يحسب أنى خلق وجود مستقل عن ذاته، وبذلك يبتعد عن حدود الغنائية والرومانسية التى تردى أكثر الشعر العربى فيها"^(٤).

ولكن هذا الوجود المستقل عن الذات الذى يطرحه البياتى ليس وجوداً خالص الاستقلال ، لأن المؤلف فى حالة توظيفه للقناع ينقسم إلى "ذات" تتمثل فى الراوى/الحاكى و " موضوع " يتمثل فى الشخصية المحكى عنها، ولا بد أن ينتج هذا الانقسام درجات متفاوتة من عدم المطابقة بين شخصية المؤلف الحقيقى وشخصية المؤلف الراوى، بداية من تلوينه

الشعورى الخاص لبعض المواقف، أو ترتيبه للأحداث بشكل معين أو حذفه لبعض التفاصيل التى لا يرغب فى ذكرها أو تزييفه لبعض الحقائق جملة" (٥).

لذلك فنحن لا نتفق مع الذين يرون أن تقنية القناع هى امتداد متطور لما يدعونه قصيدة التوحد، حيث كتب أحد الباحثين يقول: " ويبدو أن قصيدة القناع تطورت أصلاً من قصيدة التوحد التى مارسها الشعراء التمزويون فى الخمسينيات، فقد كانوا يعمدون إلى التوحد برموز العذاب وصولاً إلى تحقيق حالة الانبعاث الفاعلة بعد الموت" (٦).

ولقد اتخذ القناع صوراً وأشكالاً متفاوتة طبقاً لزاوية الرؤية التى أخذ كل ناقد أو باحث ينظر من خلالها إلى القناع.

وحيث إن لدينا اقتناعاً بأن تعريفاً واحداً لمصطلح من المصطلحات النقدية أو لظاهرة فنية غالباً ما ينقصه الرؤية الكلية، لأن التعريف يأتى غالباً من خلال النظر لجزئية بعينها فى المعرف، وحيث إن لدينا الاقتناع بمثل هذه الفكرة فإننا نعرض هنا بصورة موجزة لبعض ما قيل عن تقنية القناع، حتى إذا ما نظرنا إلى هذه التعريفات مجتمعة أمكننا أن نخرج منها بصورة كافية للمفهوم .

يقول خلدون الشمعة فى محاولة تأصيلية للمصطلح وعن طريق تتبع الدلالات التاريخية والدينية القديمة من خلال المسرح يقول: " القناع هو أداة التلبس، ولبس القناع ما هو إلا ممثل يتلبس الشخصية التى يلعب دورها على المسرح، ومنذ القديم كانت الآلهة والشياطين والحيوانات تشخص بالاعتماد على الأقنعة

وهكذا فإن التمثيل لم يكن تمثيلاً ، وإنما كان الممثل هو الممثل نفسه وكان التطابق كاملاً بين الوجه والقناع^(٧).

ويحاول إحسان عباس أن يعرف القناع من الوجهة الفنية في بناء القصيدة حين كتب يقول: "يمثل القناع شخصية تاريخية- فى الغالب- يختبئ الشاعر وراءها، ليعبر عن موقف يريده، أو ليحاكم نقائص العصر الحديث من خلالها"^(٨).

ومرة أخرى- وفى محاولة تفسير نفسى للقناع بوصفه معادلاً للواقع المرفوض- يقول إحسان عباس: "يمثل القناع خلق أسطورة تاريخية- لا تاريخياً حقيقياً- فهو من هذه الناحية تعبير عن التضايق من التاريخ الحقيقى، بخلق بديل، له (الأسطورة)، أو هو محاولة لخلق موقف درامى بعيداً عن التحدث بصمير المتكلم، ولكن رقة الحاجز بين الأصل والقناع، تضع هذه الدرامية فى أبسط حالاتها"^(٩).

وهذا معناه "أن المؤلف عندما يتكلم من خلال أثره الأدبى يفعل ذلك عن طريق شخصية مختلفة ليست سوى مظهر من مظاهر شخصيته الكاملة"^(١٠).

لذلك، بوسعنا أن نلاحظ أن قصيدة القناع تنتمى إلى الأداء الدرامى إلى حد بعيد "ذلك أن الشاعر فيها يستطيع أن يقول كل شئ دون أن يعتمد شخصه أو صوته الذاتى، بشكل مباشر لأنه سيلجأ إلى شخصية أخرى يتقمصها أو يتحد بها أو يخلقها خلقاً جديداً"^(١١).

ويتقدم بنا خطوة الناقد فاضل ثامر حين يعرف القناع بأنه "مصطلح مسرحى أساساً لم يدخل عالم الشعر إلا فى مطلع هذا القرن ليؤدى

وظيفة جديدة تختلف نسبياً عن الوظيفة التي كان يؤديها في مجال المسرح، وفي الموروثات البدائية قبل ذلك^(١٢).

وأيا ما كان الأمر فثمة عدد لا نهائي من التعريفات للقناع-لا تريد أن تبعد بنا كثيراً-لعل من أكثرها دقة أن القناع في القصيدة الحديثة" رمز يتخذه الشاعر العربي المعاصر ليضفي على صوته نبرة موضوعية شبه محايدة تنأى به عن التدفق المباشر للذات^(١٣).

ولقد ظهر مصطلح القناع في صورته النهائية بالنقد الأدبي الحديث بوصفه مصطلحاً يدل على شخصية المتكلم أو الراوي في القصيدة والرواية الحديثة، وهي تلك الشخصية التي يختبئ المؤلف وراءها على ما تبين سابقاً.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كل الشخصيات التراثية تصلح قناعاً؟، لقد حاول البياتي في إجابته على هذا التساؤل أن يحدد ملامح الشخصية التي تصلح للتوظيف الفني بوصفها قناعاً حين اشترط أن تكون لهذه الشخصية سمات دالة وأن يجد الشاعر فيها ما يجعلها مهياة لتحمل المضمون الذي يريده "على أن تراعى في ذلك أيضاً الحداثة والسمة المتجددة التي تحملها الشخصية التاريخية والأسطورية: فبعض الشخصيات التاريخية أو الأسطورية لا تصلح موضوعاً معاصراً على الإطلاق وذلك لانعدام السمة الدالة فيها^(١٤).

وهذه السمة الدالة هي التي تسعف الشاعر في تجسيد ما يريد أن يطرحه على لسان الشخصية المستدعاة، وعلى الرغم من وجوب تحدث الشخصية المستدعاة في قصيدة القناع بضمير المتكلم فإن هذه السيطرة الظاهرية على ضمائر الخطاب لا تفلح في إيقاف التفاعل الحي بين صوت

الشاعر وصوت الشخصية" (١٥) مما يسم القصيدة بطابع من الصراع الذى يكسبها أبعاداً درامية خالصة .

وإذا كان الشاعر عبدالوهاب البياتى من أوائل الشعراء الذين عرفوا القناع وأبانوا عن توظيفه الفنى فى الشعر بوصفه طريقة رمزية أكثر عمقاً فإن الشاعر بدر شاكر السياب كان قد لمس وظيفة الرمز فى القناع بشكل غير مباشر حين راح يتحدث عن أسباب استخدامه للرموز والأساطير القديمة وعن حاجة الشاعر الحديث للعودة إلى هذه الشخصيات وتلك الرموز والأساطير حيث كتب يقول : " لم تكن الحاجة إلى الرمز ، وإلى الأسطورة ، أمس كما هى اليوم فنحن نعيش فى عالم لا شعر فيه ، أعنى أن القيم التى تسوده قيم لا شعرية والكلمة العليسا فناء للمادة لا للروح وراحت الأشياء التى كان فى وسع الشاعر أن يحولها إلى جزء من نفسه تتحطم واحداً فواحداً أو تنسحب إلى هامش الحياة إذا فالتعبير المباشر من الشاعر لن يكون شعراً فماذا يفعل الشاعر إذن؟

عاد إلى الأساطير إلى الخرافات التى ماتزال تحتفظ بحرارتها لأنها ليست جزءاً من هذا العالم، عاد إليها ليستعملها رموزاً، وليبينى منسها عوالم يتحدى بها منطق الذهب والحديد" (١٦).

وأيا ما كان الأمر فقد بدأ جلياً استخدام رواد الشعر الحر - ومنهم السياب - لتقنية القناع فى بعض قصائدهم على نحو بسيط بحيث يظهر فيها القناع فى مساحة ضيقة من القصيدة متداخلاً مع غيره من التقنيات وسرعان ما كان الشاعر يفتش قناعه دون موارد، فيسقط بذلك دور القناع من خلال الكشف عن المتكلم أو الراوى الذى هو فى أغلب الأحيان المؤلف.

وما لبث الشاعر أن طور من أدواته وعمق من فهمه لهذه التقنية بحيث اكتسبت تقنية القناع طبيعة تفاعلية حية بين صوت الشاعر وصوت الشخصية المستدعاة، مما أعطى للنص الشعري أبعاداً درامية. ومثل هذه الطبيعة الثنائية لأسلوب القناع هي التي تسمح بنفسها ينشأ من علاقات جدلية متنوعة داخل النص مثل " المجاذبة بين أنا الغيت وأنا الموضوع في القصيدة التي تنطوى على درامية ذاتية..... ومثل الزمنية بين المسافات التي تتصل بالماضي والسياقات التي تتصل بالحاضر داخل النص " (١٧).

إن دارس شعر بدر شاكر السياب يستطيع أن يلاحظ بوضوح ثلاث مراحل في شعره لتوظيف تقنية القناع ونعني بها المراحل التالية:

أولاً : القناع والمحاولات الأولية .

ثانياً : القناع محوراً من محاور النص .

ثالثاً : قصيدة القناع .

أولاً : القناع والمحاولات الأولية :

ولقد كان الشاعر في هذه المرحلة يحاول أن يتلمس طريقة جديدة، أو وسيلة فنية متطورة تنأى به عن المباشرة الساذجة في استخدام الرمز.

وفي مرحلة الاستكشاف هذه كان يظهر ما يمكن أن نطلق عليه ومضات القناع تلك التي ربما تأتي في سطر شعري أو أكثر يتخذ فيه الشاعر الرمز أو الشخصية بوقاً يتحدث من خلاله .

ونقول إنه شبه قناع لأن الشاعر لا يحكم الاحتفاظ بوجه القناع، بل على العكس من ذلك، نجده يفتش القناع دون أن يعياً لذلك .

ونستطيع أن نجد أمثلة واضحة لذلك لعل أقربها فسى قصيدته:

غريب على الخليج " قول الشاعر :

غنيت تربتك الحبيبة

وحملتها فأنا المسيح يجر في المنفى صليبه .

فسمعت وقع خطى الجياع تسير، تدمى من عثار

فتذرف في عيني ، منك ومن مناسمها غبار.....

مازلت أضرب، مترب انتدمين أشعث ، في الدروب

تحت الشمس الأجنبية(١٨)

وفى القصيدة نفسها ينتقل بهذه البساطة نفسها إلى قناع آخر هو

قناع السندباد وعبر مساحة نصية قصيرة :

ياريح ، ياإبرا تخيط لى الشراع - متى أعود

إلى العراق متى أعود؟(١٩)

وفى هذه المرحلة أيضا نستطيع القول بأن الشاعر لم يتلمس رؤبية

واضحة لمفهوم تقنية القناع ولقد اتخذ فى قصيدته : " من رؤيا فوكاي "

من أحد المرضى بمستشفى الصليب الأحمر فى هيروشيما قناعاً له .

وكان هذا الرجل مصاباً بالزهري الذى افترس دماغه حتى عاد

يتخيل أشياء لا وجود لها ولكنه - خلال أوهامه ودون وعى منه - يصور

جانباً مما حدث فى هيروشيما حين ألقيت عليها القنبلة .

يتخذ السياب قناعاً يصور من خلاله فداحة ما حدث للمدينة وأهلها يقول

ماذا تريد العيون السود؟ إن لها	ما است أنسأه منسأ حين نسأ
ما بالهن استعضن اليوم أوعيسة	عن أوجه الغيد... حتى ضاع منهاها
أين المناكير من لعس مرأشنها	ربى؟ وأين ابتسام كان يغشأها
من هذه الخربة الظلماء مجدقة	فى أعين اليوم من أحداث موتها
قضراء من غير تكلى شغ منزهها	عن وهج فانوسها الكابى أخفاها
تسعى كما اصطاد فى ليل يراعتة	طفل، وطارت قد ألوى جناحها
مجنبة تتقبرى كل شاهدة	من كسل قبر، كما لو كان طغلاها
فى كل قبر يذوقان الردى دية	عن يواوى وعن أحياء نياها

نادتها فانبرى يزقو لصعيتها من حيث رد الصوت يوم ونادها
 أماء هنا ، ربح بنا عصفت لم ندر أين اتتهينا بعد ثقيها
 وانشق من خلفها قبر ليبلعها واجتازها وأشربت منه كفاها

وعلى الرغم من المساحة الكبيرة التي أعطاها الشاعر لهذه الشخصية (شخصية الرجل المريض بالمستشفى) فإن الشاعر عدل عن استخدام هذه الطريقة، لأنه أدرك أن هذه الشخصية ليست لها سمات دالة لتجسد تقنية القناع على نحو واضح كي تنقل الإيحاء الفني والفكرى المطلوبين منها، وذلك لعدم امتلاك الشخصية بعدا زمانيا أو مكانيا يكسبها عمقا تاريخيا يمكن لها أن تحقق وجودها فيه.

وفي قصيدته: "مرحى غيلان" يشعر -ربما لأول مرة- باتساع جيڪور وامتدادها لتشمل كل شيء، حيث فاضت خضرتها على الوجود كله وذلك حين سمع ابنه غيلان يناديه "بابا.. بابا" حينئذ يبدأ استدعاؤه لأسطورة البعث، فيحس "كأن عشتار أفاضت الأزاهير والثمار على العراق كله وأن كلمة (بابا) كأنما تحمل فيها يد المسيح، وأن "تموز" أو "بعل" قد عاد بكل سنبله تعابث كل ربح وأحس كأن روحه في تربة الظلماء حبة حنطة وصوت ابنه ماء.. وتصور نفسه في قرار بويب ميتا^(٢١).

وفي الإطار نفسه نجد الشاعر يظهر في صورة الإله (بعل) دون أن يحكم أيضا الاحتفاظ بالرمز ودون المباشرة يقول:

(بابا.. بابا)

أنا في قرار بويب أرقد في فراش من رماله
 من طينه المعطون والدم في عروقي من ذلاله
 ينثال كي يهب الحياة لكل أعراق النخيل^(٢٢)

لكن الشاعر لا ينتظر حتى يكمل صورة قناعه المتماهي مع ذاته فيفتش القناع مكملا الصورة السابقة بقوله:

أنا بعل: أخطر في الجليل
على المياه، أنت في الورقات روحى والثمار
والماء يهمس الخريز، يصل حولى بالمحار
وأنا بويوب أذوب في فرحى وأرقد في قرارى^(٢٣)

على أنه لا يفوتنا كذلك ضعف الصلة التى حاول أن يقيمها السياب
بين موقفه وبين استدعاء الإله "بعل" عبر هذا القناع وإن كان ثمة اتجاه
يرى أن خلود الشاعر "فى ابنه هو خلود بويوب فى الشجر والسنابل
والشاعر نفسه هو "بويوب" فلا خير عليه أن يرقد فى القرار وهكذا
تستطيع قصيدة "مرحى غيلان" أن تكون ذات نبض خاص فى سياق
أسطورة البعث؛ لأنها تعج بالقوى المتحركة والمتحركة (المطر- حبه
الحنطة- الدم- ماء النهر- البنفسج- البرعم- بعل- عشتار- المسيح-
الريح- عروق الشجر... الخ^(٢٤)).

ثانياً : القناع محورا من محاور النص :

لقد أخذ مفهوم القناع فى التطور عند بدر شاكر السياب ، وأصبح
يوظف القناع بوصفه محورا من محاور القصيدة يتضام مع غيره من
المحاور من أجل تكوين شبكة العلاقات الدلالية لبنية النص طبقا لما يراه
الشاعر مناسبا .

فى المقطع الرابع من قصيدته أفياء جيكور " يتقنع فى صورة
أوزوريس إله الخصب المصرى، الذى جمعت إيزيس أشلاءه مرة أخرى
لتعيده إلى الحياة^(*) .

إذا كانت القصيدة عبر مقاطعها تظهر مدى مالجيكور من سحر
وتأثير على السياب فقد اتخذ السياب هنا قناع أوزوريس ليجعل من
جيكور بلدته ومحبوبته ايزيس عراقية تجمع أشلاءه وتلم عظامه لتعيده
إلى صورته الحية :

جيكور لى عظامى ، وانفضى كفى .
 من طينه ، واغسل بالجدول الجارى
 قلبى الذى كان شباكا على النار
 لولاك ياوطنى
 لولاك ياجنتى الخضراء ، يادارى
 لم تلق أوتارى
 ريحا فتنتقل آهاتى وأشعارى
 لولاك ما كان وجه الله من قسرى^(٢٥)

ونستطيع أن نلمح قناع السندباد فى جزء من قصيدته المهداة إلى
 "شارل بودلير" وهى بعنوان " الشاعر الرجيم " .

والسياب/ السندباد هنا يصور نفسه مبهورا بشعر بودلير يغموص
 فى كنوزه وأسراره، يغرق فى عبابه تتقاذفه أمواج فكره من شاطئ
 لشاطئ :

دخلت ، من كتابك الأثيم
 حديقة الدم التى توج بالزهر
 شريت من حروفه سلافة الجحيم
 كأنها أهداء ذنبة على القفار
 حليبها سعار
 وفيئها نعيم
 غرقت فيه ، سكنى العباب
 يقذفنى من شاطئ لشاطئ قديم
 حملت من قراره محارة العذاب
 حملتها إليك
 فمد لى يديك
 وزحزح الصخور والتراب^(٢٦)

وليس غريباً أن نجد الشاعر في هذه المرحلة من توظيفه تقنية القناع يعمد إلى أكثر من قناع يتنقل بينهم في القصيدة الواحدة، ففي قصيدته " العودة لجيكور" نجده يتنازعه قناعان .

الأول : قناع المسيح- الذى سيبدأ بعد ذلك فى استخدامه كثيراً- فى المقطع الخامس من القصيدة، حيث يظهر السياب فى صورة المسيح وهو يناصر الفقراء والبائسين يبشرهم بإنقشاع الظلام:

هذا طعامى أيها الجائعون
هذى دموى أيها البائسون
هذا دعائى أيها العابثون
أن يقذف البركان نيرانه
أن يرسل الفرات طوفانه
كى تشرق الظلمة
كى تعرف الرحمة^(٣٧)

والآخر قناع الرسول ﷺ فى مرحلة من أهم مراحل التحول فى تاريخ الإسلام حيث هاجر الرسول ﷺ من مكة إلى المدينة والمشركون جادون فى ملاحظته، فحاكت العنكبوت بيتها على باب الغار الذى اختبأ فيه فبدأ لهم مهجوراً، ولم يهتد المشركون إلى مخبأ محمد ﷺ :

هذا حرانى حاكت العنكبوت
خيطة على يابه
يهلى إلى الناس إنى أموت
والنور فى غابه
يلقى دنائير الزمان البيخيل
من شرفة من سعفات النخيل^(٣٨)

وقد حور الشاعر فى استخدامه هذا القناع مرتين الأولى حينما جعل الغار الذى اختبأ فيه الرسول ﷺ غار حراء، بينما هو غار ثور، وإذا كانت خيوط العنكبوت فى هجرة الرسول ﷺ قد حجبت الرؤية عنه وظلمت

أعداءه فإن خيط العنكبوت على باب السياب كان يرشد إليه الناس، وبينما كان غار ثور مظلماً نجد في قصيدة السياب أن النور يملأ غايته وفي التحوير الذي عمد إليه الشاعر ما يعكس ضعف موقف الشاعر في رحلته، وأنه مهدد طوال الوقت بسطوة الموت مما يعكس تعقد الظرف الإنساني الذي يعيشه في حرائه إشارة إلى موضع وحيه (الشعر).
ثالثاً : قصيدة القناع :

١- قصيدة : حامل الخرز الملون .

لقد وظف السياب تقنية القناع في هذه المرحلة توظيفاً فنياً وموضوعياً متشابكاً، وفي محاولة لرصد هذه التقنية في أكمل مراحلها نتوقف عند أربعة قصائد هي على الترتيب "حامل الخرز الملون" - "سفر أيوب" من ديوانه "منزل الأفنان" ثم قصيدته "تموز جيكور" - المسيح بعد الصلب " من ديوانه: "أنشودة المطر" .

في قصيدة للسياب بعنوان "حامل الخرز الملون" يظهر قناع السندباد مرة أخرى ولكنه هذه المرة يظهر في صورة أكثر نضجاً وأقرب اكتمالاً لتقنية القناع الكامل وهي تعد - إلى حد بعيد - أول ما يمكن أن نطلق عليه قصيدة القناع في شعر بدر شاكر السياب إنها تمثل توظيف القناع داخل القصيدة الحديثة بشكل متطور.

ويظهر السندباد في هذه القصيدة عبر مونولوج يجريه الشاعر مع نفسه من خلال قناع السندباد .

وإذا كان السندباد أو عوليس/ السياب قد أكد في أكثر من مرة لزوجة إقبال/ بنيلوب أنه لا جدوى من الانتظار وأن السندباد لن يعود - مثلاً في قصيدته رحل النهار يقول :
 رحل النهار

ها إنه إنطفأت ذبائته على أفق توهج دون نار
 وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفار
 والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود
 هو لن يعود
 أو ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار
 في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار
 هو لن يعود
 رحل النهار
 فلترحلى ، هو لن يعود^(٣٩)

إذا كان سندباد/السياب قد أكد عدم عودته في قصيدة (رحل النهار) وغيرها من قصائده فإنه في قصيدة حامل الخرز الملون يظهر السياب عبر قناعه السندباد وكأنه عاد بالفعل إلى وطنه وزوجه وأولاده لكنها عودة سلبية خائبة، يتساءل السندباد في حوار داخلي مع ذاته متشككا في جدوى عودته للزوجة المنتظرة والأولاد سنين طويلة عبر استفهام يوحى بالأسى والإستنكار :

ماذا حملت لها سوى الخرز الملون والضباب ؟
 ما خضت في ظلمات بحر أو فتحت كوى صخور
 والرياح ما خطفت قلوبك ، والسحاب
 ما بل ثوبك ، ما حملت لها سوى الدم والعذاب
 في سجنها هي ، خلف سور .
 في سجنها هي ، وهو من ألم وفقر وإغتراب
 عشر من السنوات مرت وهي تجلس في ارتقاب
 أطفالها المتوثبون مع الصباح
 صمتوا وكفوا عن مزاح
 زجرتهم لتحس وقعك ، برعمت الزهور^(٤٠)

ولعلنا نلاحظ أن السياب لم يأخذ من أوجه السندباد على تعددها، وعلى اختلاف سماتها الدالة إلا وجه السندباد المنكسر الحزين والسدى يعود إلى وطنه محملا بالخيرات ليقص على الناس مغامراته واكتشافاته

ويفرق عليهم هداياه بل إنه يعود في صورة المنهزم الذي لا يحمل من سفره إلا الخرز الملون والضباب وهو ما يوحى بتفاهة المحصلة وخسران النتيجة النهائية.

وختم الشاعر قصيدته بما يشي بأن العودة التي صورها في البداية على انكسارها لم تكن إلا حلما، رتأتى هذه النهاية الدرامية للسندباد /
السياب :

وأتى الربيع وما أتيت ، وجاء صيف ثم راح
ماذا يعيقك في سواحل نانيات ؟ في قصور
قصر يعيش الغول فيها ، كلما رمت الرياح
بحطام صارية تحفز ؟ ما يعيقك عن رجوع ؟
لم تبق للغد من دموع
في مقلتيها ، لا ولم يبق إبتسام للقاء
ستعود ، حين تعود ، بالخرز الملون والهيا
ستضم منها طيف أمس ، فلا يجيبك في الضلوع
منها سوى دمك المذبح والخواء^(٣١)
٢ - قصيدة : " سفر أيوب "

بداية إذا سلمنا جدلا بأهمية العنوان للنص الأبي، وبقدرته على القيام بتفكيك النص من أجل تركيبه عبر استكناه بنياته الدلالية والرمزية وأن يضر لنا في بداية الأمر ما أشكل من النص وغمض^(٣٢).....
نقول إذا سلمنا بذلك، فإنه ينبغي علينا أن ننتفت إلى العنوان الذي اختاره السياب لهذه القصيدة وهو " سفر أيوب " .
إن هذا التركيب الإضافي للعنوان يحدد لنا منذ البداية أمرين على جانب من الأهمية:

الأول : أن المضاف (سفر) تتنازعه دلائلنا الأولى تجذبنا إلى فكرة الرحيل بكل ما للكلمة من تداعيات: كالاغتراب والانتقال أو التحول ثم

المرض أو الموت، والأخرى تشدنا إلى التاريخ الثقافي للكلمة حيث "السفر" هو الكتاب، كما أن الكتاب المقدس عبارة عن مجموعة من "الأسفار" .
والأمر الآخر: أن المضاف إليه الاسم "أيوب" جاء معرفاً (بالعلمية) لهذا المضاف (سفر)، وكلا المعنيين اللذين يحملهما المضاف بتعريفه عن طريق الإضافة للعلم في أيوب يضع قارئ العنوان أمام رحلة السفر أو المرض لنبي الله "أيوب" يدعم ذلك ما في كلمة (سفر) من معنى القداسة، وكأننا نطالع سفراً من أسفار التوراة، فالرحلة رحلة مرض وهي رحلة فيها من الجلال والقداسة ما يضيفه الشاعر عليها عبر مفردات تكسرت في القصيدة مثل: الموت-الحمام-الردى-القبر أو اللحد-الضريح-منية-نعش-جثة-دفن ... الخ .

وحين نعاود النظر إلى مقاطع القصيدة العشرة نلاحظ أن الشاعر قد اتخذ من قناع النبي أيوب وسيلة رمزية للتعبير عن تجربته الذاتية في مرضه خصوصاً في المقطعين الأول والرابع .

وقد اقتنص السياب وجه التوازي أو الشبه في عموم الرمز حيث كان أيوب نبي الله صاحب غنى كبير وأهل وبنين ، ثم ابتلاه الله بسلب النعمة فقدف الأهل والأولاد والولد ونشبت به الأمراض المضحجة، فصبر على البلاء، وحمد الله وأثنى عليه وما زال على حاله من التقوى والعبادة والرضا عن ربه فكان في حالتي الرخاء والبلاء مثالا رائعا في إرضاء الله وإرغام أنف الشيطان .

فاتخذ السياب من هذا التوازي ما يطابق حالته النفسية والوجودية، وباختصار فقد وجد السياب في شخصية "النبي أيوب" نوعاً من الرمز في تحمل الآلام الجسدية والروحية، وثبات الإيمان مع كل ما أصابه .

وهذه الشخصية بما لها من سمات دالة، وشهرة إنسانية خالدة فى موضوعها، جعلت السياب يتخذ منها قناعاً له، يعبر من خلاله عن قضيته الخاصة (مرضه وغربته).

وفى المقطع الأول من القصيدة يتخلى الشاعر عن صوته جاعلاً من ذات قناعه الناطقة متحدثاً نيابة عنه فى صورة مناجاة للخالق:

لك الحمد مهما استطال البلاء
ومهما استبد الأثم
لك الحمد إن الرزايا عطاء
وإن المصيبات بعض الكرم
أثم تعطينى أنت هذا الظلام
وأعطيتنى أنت هذا السحر؟
فهل تشكر الأرض قطر المطر
وتغضب إن لم يجدها الغمام؟
شهور طوال وهذه الجراح
تمزق جنبى مثل المدى
ولا يهدأ الداء عند الصباح
ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى^(٣)

إن تكرار الصور التى تجسد المعاناة والأثم، عبر لجوء الشاعر للأسلوب الإتشائى فى الاستفهام الذى يفيد إنكار التبرم وتأكيد الرضى بالقدر يؤكد تغليب الشاعر فى هذه الصور "الموضوع" على "الذات"، فالشاعر يهمله أن يبرز الموضوع فى المقام الأول حيث يتجلى القناع هنا معبراً عن الحالة المشتركة فى وحدة المأساة وتحملها بين الراوى (القناع) والمؤلف كما يتضح فى نبرة الشاعر.

فنبرة الحمد على البلاء، وتحول المصيبة إلى عطاء، والإستسلام القدرى التام، ثم التوجه إلى الله فى نزعة إشراقية خالصة تشبه فناء المحب فى ذات محبوبه، هذه النبرة نبرة أيوبية واضحة، تنتمى إلى

أيوب بقدر ما تنتمي إلى السياب، وفي ذلك ما يؤكد التوحد الحاصل بين الراوى والمؤلف.

وإذا كانت الأسطر السابقة تدعم التطابق بين الراوى وقناعه، وهى تعد تجسيدا لحالة الشاعر فإنها تؤكد حالة التوازي من خلال القناع، فهذه المناجاة التى أطلقها الشاعر على لسان أيوب والتى تحكى تعقد الموقف واشتداد المرض والرضا بذلك هى تجسيد لما جاء فى قوله تعالى: "أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين" (٣٤).

وتتنامى دراما الشاعر فى تصوير هذا الرضا بالمعاناة القاسية متحملا الآلام صابرا على البلاء بها شاكرا لربه:

وكن أيوب إن صاح صاح :
 (لك الحمد، إن الرزايا ندى،
 وإن الجراح هدايا الحبيب
 أضم إلى الصدر باقاتها،
 هداياك فى خافقى لا تغيب
 هداياك مقبولة . هاتها!
 أشد جراحى وأهتف بالعاندين
 (ألا فأنظروا واحسدونى، فهذه هدايا حبيبي
 وإن مست النار حر الجبين
 توهمتها قبلة منك مجبولة من لبيب
 جميل هو السهد أرمى سماك
 بعينى حتى تغيب النجوم
 ويلبس شباك دارى سناك
 جميل هو الليل : أصداء يوم
 وأبواق سيارة من بعيد
 وآهات مرضى ، وأم تعيد

أساطير آبائها للوليد
وغابات ليل السهاد ، الغيوم
تجيب وجه السماء
وتجول تحت القمر
وإن صاح أيوب كان النداء:
(لك الحمد ياراميا بالقدر
وياكاتبا، بعد ذلك ، الشفاء)^(٣٥)

وخلافا لما يراه أحد الباحثين من أن الشاعر قد نسي قناعه، وذلك
حين أظهر ذاته بوصفه مبدعا طارحا القناع^(٣٦) في مثل قوله: ولكن
أيوب إن صاح صاح ..

فإننا نرى أن الشاعر مازال مختبئا خلف قناعه الذي يتيح طبقا
لمقتضيات السياق أن يتحدث- أي هذا القناع- عن نفسه بذكر اسمه،
وهو متواتر في سياقات تراثية متعددة لعل من أقربها القول الشهير لعمرو
أبن الخطاب للرسول ﷺ : أدرك عمر فقد هلك عمر.. " وقوله ﷺ " فوالذي
نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعجب وما بعد الدنيا من دار إلا
الجنة أو النار" .. الحديث .

كما أننا نختلف مع تصور آخر يرى أن الشاعر فقد فتش قناعه
حين راح يتحدث على لسانه بما لا يعقل أو يتناسب مع عصر القناع^(٣٧)
حين يرد على لسانه من الصور والألفاظ في قوله :

جميل هو الليل أصداء بوم
وأبواق سيارة من بعيد

ولقد سبق أن أوضحنا أن انقسام المؤلف بين ذات وموضوع لا يسد
أن يترتب عليه درجات متفاوتة من عدم المطابقة بين شخصية المؤلف
الحقيقي والقناع بداية لتلوينه الشعوري الخاص لبعض المواقف، أو
ترتيبه للأحداث بشكل معين، وربما حذفه لكثير من التفاصيل التي لا

يرغب فى تسجيلها، وربما يحور بعض الحقائق طبقا لمقتضيات ما يريد الشاعر أن يحققه فنيا عبر القناع.

وإذا كنا قد لمحنا مستويات من الاتفاق بين الراوى والمؤلف فى مقاطع النص فإن ثمة ألوانا من التقابل يجريها الشاعر على القناع ليحقق من خلالها الصورة التى أراد أن يقدمها، فأيوب/ السياب يختصف عن أيوب النبى فى كثير من الوجوه التى ينحرف بها السياب عن قناعه.

ففى المقطع الثانى يتوجه خطاب أيوب/ السياب إلى زوجته.

من خلل الثلج الذى تنثه السماء

من خلل الضباب والمطر

ألح عينيك تشعان بلا انتهاء .

شعاع كوكب يغيب ساعة الشجر

وتقطران الدمع فى سكون

كان أهدابهما حصون

.....

إقبال ... إن فى دمي لوجهك انتظار

وفى يدي دم ، إليك شدة الحنين

ليتك تقبلين ...^(٢٨)

كما أن أيوب/ السياب فى هذا المقطع نفسه وفى حديثه مع زوجته

يتذكر غيلان (ابنه) ويتذكر قصة سفره إلى لندن دون أن يودعه:

أسمع غيلان يناديك فى الظلام

من نومه اليتيم فى خراب الضجر

سمعت كيف دق بابنا القدر؟

فارتعشت على ارتجاف قرعه ضلوع؟

ورقرقت دموع ؟

فاختلس المسافر الوداع وانحدر؟^(٢٩)

ويتعمق هذا الاختلاف بين الشاعر والقناع في مفتتح المقطع الثالث حين يظهر الشاعر حنينه إلى بلده جيكور وعن بيته وأطفاله في العراق:

بعيدا عنك، في جيكور، عن بيتي وأطفالي
تشد مخالب الصوان والأسفت والضجر
على قلبي، تمزق ما تبقى فيه من وتر^(٤٦)

وكذلك في المقطع الرابع:

يارب أرجع علي أيوب ما كان :
جيكور والشمس والأطفال راكضة بين النخيلات^(٤٧)

كذلك نستطيع أن نلاحظ اختلاف الأماكن مرة أخرى حين يكون سفر السياب المرضى إلى "لندن" فيسجل الشاعر معاناة الغربة في قوله:
أصبرخ في شوارع لندن الصماء : هاتولى أحياني^(٤٨).

ولكن الشاعر حين يستشعر احتياجه إلى السمات الدالة في القناع يعود إلى حالة المطابقة بين الراوي والقناع.

ففي بداية المقطع الرابع نلاحظ نوعا من العودة للمعجم الأيوبي- إن صح هذا التعبير- حين يتكالب عليه المرض، ويشتد به الفقر والعود، وحتى حين يتم استدعاء شخصيات في هذا المقطع فإنها تأتي مناسبة للسياق التاريخي دعمة لاستمرار صورة القناع مثل شخصية نوح عليه السلام :

يارب أيوب قد أعيا به الداء
في غربة دونما مال ولا سكن،
يدعوك في الدجن
يدعوك في ظلموت الموت : أعياء
ناد الفؤاد بها، فارجمه إن هتفا
يا منجيا فلنك نوح مزق السلفا
عنى ، اعدنى إلى دارى إلى وطنى

أطفال أيوب من يرعاهم الآن؟
ضاعوا ضياع اليتامى فى دجى شات
يارب أرجع على أيوب ما كانا:
جيكور والشمس والأطفال راكضة بين النخيلات^(٤٤)

ونلاحظ أن ما يطلبه أيوب/ السياب بأن يعيده الله إلى وطنه، وأن يرجع إليه ما كان فيه من دفاء اجتماعى ويسر فى الحياة عن طريق فعلى الدعاء: (أعدنى) فى السطر السابع و(أرجع) فى السطر العاشر، نلاحظ أن فى ذلك إشارة واضحة إلى قصة (النبى أيوب) فهى تتطابق مع عودة أيوب ورجوعه من رحلة المرض والبؤس والفقر إلى سالف عهده الذى آتاه الله فيه المال والغنى والصحة وكثرة الأهل والولد.

وإذا كانت زوجة أيوب قد عانت مرضه- كما ذكر فى الأثر- حيث روى عنها أنها كانت امرأة مؤمنة رافقت أيوب فى نعمته وصحته، وفى زمن بؤسه وبلائه فكانت فى الحالتين مع زوجها شاكرة وصابرة فبان زوج السياب (إقبال)- التى تظهر فى مقاطع متعددة من القصيدة- قد عانت الظروف نفسها ويظهر ذلك فى القصيدة عبر صورتين :

الأولى: حين يصور الشاعر انتظارها لعودته والدموع تقطر من

عيونها تتألم صابرة فى صمت :

ألح عينيك تشعان بلا انتهاء

شعاع كوكب يغيب ساعة السحر

وتقطران الدمع فى سكون

كان أهدابهما غصون

تنطف بالندى مع الصباح فى شتاء^(٤٥)

والأخرى : يصور فيها عذاب الانتظار وهى صامدة تتحمل الآلام فى

ابتسام مرتضية متلهفة أن يعود إليها زوجها فى كل وقت- وقد تخلص

من عجزه- ماشيا على قدميه معافى من كل سوء :

وزوجة تتمرى وهي تبتسم
أو ترقب الباب ، تعدو كلما قرعا
لعله رجعا
مشاة دون عكاز به القدم^(٤٥)

ولا شك أن اختيار السياب للنبي أيوب واحدا من أقنعتة فى مرحلة مرضه يأتى منسجما مع رموز أخرى مثل عولس والسندباد والحسن البصرى وهى شخصيات ذات سمات دالة فى عمومها " أراد أن يقرن نفسه بها حين كان يتنقل بين البلدان الكويت-بيروت-لندن طلبا للاستشفاء"، ولكن ورودها على خاطره ذو دلالة عكسية، فهى من ذلك النوع الذى يضرب تائها فى الأرض دون كلل على النقيض من حالة ، لأنه مقيد إلى السرير^(٤٦).

ونقد لاحظنا فى القصيدة السابقة "حامل الخرز الملون" كيف عاد السندباد/السياب بالخواء تسيطر عليه روح الانهزام على عكس السندباد حين يعود دائما منتصرا حاملا هداياه إلى الناس مباشرة ورمزا لأمل الإنسان فى تحقيقه روح المغامرة والاكتشاف، وإذا كان النبي أيوب قد أعاد الله إليه ما كان عليه من صحة ومال وأهل فإن السياب مضى فى طريق مرضه إلى موته دون عودة .

لذلك كان السياب- فى المقطع التاسع- يحس وهو يتمثل قناع أيوب أو غيره من الرموز السابقة بنعمة القدرة على المشى والرحلة الإرادية والمغامرة المتصلة بقوة الجسد، وحين تتذكر وقوفه عند هرقل أيضا- ومعه تموز فى صراعه للرب الأسطورى "موت" فإننا ندرك تماما أى راحة كان يجدها فى تمثل هذه الأسماء^(٤٧)، وبوسعنا أن نرى ذلك فى قوله :

بالعضل المفتول والسواعد المجدولة

هرقل صارع الردى فى غارة المحجب
 بظلمة من طحلب
 وقام تموز بجرح فاغر مخضب
 يصك (موت) صكة محجبا ذبوله
 وخطوة الجليد بالشقيق والزنايق^(٤٨)

كذلك لا يفوتنا ما حاول السياب أن يدعم به قناعه من رموز أخرى
 تشارك فى تنامى درامية النص وتدعم العلاقة الجدلية بين الراوى (القناع)
 والمؤلف السياب مثل لعاذر بالمقطع الخامس فى قوله :

ليتنى لعاذر انفض عنه الحمام
 يسلك الدرب عند الغروب
 يتمهل لا يقرع الباب: من ذا يؤوب
 من سراديب للموت عبر الظلام^(٤٩)

وإذا كان المسيح عليه السلام قد أعاد الحياة إلى عاذر - بلذن الله -
 فإن السياب فى غلبة اليأس عليه يتشكك عبر الاستفهام (بمن) أن الحياة
 لن تعود إليه مرة أخرى، وأيضاً نراه يستدعى فى المقطع السادس
 شخصية آدم عليه السلام فى موقف يعكس إحساس السياب بخطئته
 شهوانية متخيلة حين يشبه ذلك فى غواية المرأة حين تتسبب حواء فى
 طرد آدم من الجنة .

ويصرخ آدم المدفون فى : رضيت بالعار
 بطردى من جنان الخلد أركض إثر حواء^(٥٠)

كذلك يستدعى السياب فى المقطع التاسع من الرموز اللاتينية
 القديمة رمز " السيرين " وهى كما جاء فى الأدويسة حورية بحر تغنى
 ينجذب إليها من يسمعها، ولكن السياب يعتبر أن الموت - وهو مشبهه -
 ينجذب إليه بدنه مرتما فى أحضانه مثل انجذاب السامعين للسيرين -
 مشبه به - ، وهذه الرموز فى مجملها تدعم صورة الضعف الإنسانى
 الذى سيطر على السياب فى مرحلة صنعه لقناع النبى أيوب يقول :

رميت وجه الموت ألف مرة
إذا أطل وجهه البفيض
كأنه السيرين يسعى جسمى المريض
نعو ذراعيه بلا تردد^(٥١).

٣ - قصيدة : (تموز جيكور) :

وتبرز تقنية القناع فى هذه القصيدة بوصفها محورا أساسيا للقصيدة، حيث يغطى القناع مساحة النص كاملة .

وبدءا من العنوان يحدد لنا السياب أنه سوف يتخذ من تموز إله الخصب قناعا خاصا بالذات السيابية وذلك حين يجعل تموز (مضافا) لجيكور وهى بلدة السياب التى ولد وعاش فيها طفولته وبعضا من شبابه وتنقسم القصيدة إلى ثلاثة محاور كل محور منها يمثل مقطعا مرقما وهذه المقاطع تتمحور حول فكرة بعينها تجسد الصراع الدائم بين الموت والحياة فى صور وأشكال مختلفة .

المحور الأول : جدلية الخصب والجذب .

ففى المحور الأول من القصيدة تتجسد جدلية الصراع بين الموت والحياة فى صورة أسطورة الجذب والخصب حيث يبرز القناع (تموز) أو أدونيس على نحو أدق متحدئا عن ما يحدث له دائما كل عام مع شابهة فترة الجذب يقول :

ناب الخنزير يشق يدى
ويغوص لظاه إلى كبدى
ودمى يتدفق ينساب :
ثم يغد شقائى أو قمحا
لكن ملحا^(٥٢)

فالوقت ليس وقت الربيع الذى يتجلى فيه تموز رب الخصب على الطينة فتورق الأشجار وتنضج الأثمار لكنه على العكس من ذلك وقت

الجذب الذى يتناهى فيه تموز إرهابا ببدء رحلته مع (برسفرنى) إلهة العالم السفلى، وإذا كان تموز يسيل دمه، يتحول إلى (ملح) رمزا للجذب فإن عشتار حبيبته إلهة الخصب تتراءى أمامه فى صورة خاطفة- يؤكدها الفعلين: (تحقق، ترف)- مثل البرق لكنه برق (الخب) أى الخالى من المطر (رمزا للجذب) لذلك فهو برق خادع :

(عشتار) ... وتحقق أثواب
وترف حياى أعشاب
من نعل^(٥٤) يخفق كالبرق
كالبرق الخلب ينساب^(٥٥)

وإذا كان الخصب تحول إلى جذب تام حين يسيل دم تموز متحولا إلى ملح وحين يأتى البرق خاويا من المطر رمز الخصوبة. فإن تموز/ السياب يتحول أمله فى الخصب إلى حلم أو أمنيات يعمد الشاعر إلى تسجيلها عبر هذا المقطع من خلال تكرار الحرف (لو) الذى تدعم دلالاته ما وضعه الشاعر من علامات ترقيمية تكشف عن دلالات سمبوتيقة تجسد دراما النص :

نور فيضن لى الدنيا !
لو أنهض لو أحيا !
لو أسقى لو أسقى !
لو أن عروقى أعناب !
وتقبل ثغرى عشتار^(٥٤)

وإذا كان تموز/ السياب ينتظر من عشتار/ جيكور أن تضمد جراحه وأن تهبه الحياة مرة أخرى فإن عشتار هنا-تأكيدا لانتصار الجذب على الخصب- تقبل ثغره لا لتحيه وإنما لتميت الألق فى عينيه" إن ألق عينيه إلى حياة جديدة تهبه إياها جيكور ولكن جيكور لا تهب إلا الظلمة، فلقد مات الأمل بالبعث الجديد^(٥٥).

المحور الثاني : جدلية البعث والفناء

ويأخذ التقابل في هذا المحور شكلا مقابلا لجدلية الخصب والجذب في مقطع رقم (١) حيث نلاحظ في هذا المحور أن الصراع يتجسد عبر التقابل بين الأمل في البعث، في استنهاض جيكور من ثباتها وموتها واليأس من هذا البعث، لأن تموز السياب قد شارف على الموت ولا يستطيع أن يستنهض الخصب أو إعادة الحياة لجيكور.

ويبدأ هذا المحور راصدا صورا متلاحقة تجسد التفاؤل والأمل في مستقبل عشتار/جيكور داعما هذا من خلال التدويم الفحوى لحرف السين الدالة على الاستقبال مرتبطا بأفعال موازية بالتفاؤل والحركة ترتبط بالميلاد والبعث والتجدد والفرح مثل تولد- يورق- ينبض- يضحك- تتماوج- يقول :

جيكور .. ستولد جيكور
النور سيورق والنور
جيكور ستولد من جرحي
من غصة موتى ، من نارى
سيفيض اليبندر بالقمح
والجرن سيضحك للصبح
والقرية دارا عن دار
تتماوج أنعاما حلوة
والشيخ ينام على الربوة
والنخل يوسوس أسرارى^(٥٦).

هذه يوتوبيا تموز/ السياب في عشتار/ جيكور التي قد يتحول فيسها تموز إلى رمز للإنسان المعذب في كل العصور، فبينما جيكور هي بغداد هي العراق هي كل بلدة تتحول في نظر تموزها إلى المدينة الفاضلة المأمولة.

غير أن علامات الترقيم التي يرسم بها تموز/السياب هذا الحلم تشى بالتشكك فى تحقيقه، نرى ذلك عبر علامة الاستفهام فى السطر التاسع من هذا المقطع على سبيل المثال، ويتأكد هذا التشكك عبر (لكن) الاستدراكية، حيث ما يلبس أن يفوق تموز/السياب من حلمه فيكتشف هذه الخديعة، حيث يتعلق ميلاد جيكور وبعثها بحريسة تموز/السياب وقدرته على الانتفاض والثورة .

وبالنظر إلى واقع تموز/السياب نجد أنه لا يستطيع القيام بدوره فى عملية البعث والتجدد المشروطة بحريته تماما مثلما لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من سجنه وأن ينفذ أعباءه ليقوم بالثورة على الفساد والطغيان والموت ولكن تموز/السياب غير قادر على هذا التحول لأنه سجين لأنه لا يستطيع أن يغرّد بشعره المحظور، لأنه مههدد دائما بالبطش به:

جيكور ستولد .. لكنى
 لن أخرج فيها من سجنى
 فى ليل الطين الممدود
 لن ينبض قلبى كاللحن
 فى الأوتار
 لن يخفق فيه سوى الدود^(١٧)

نلاحظ إيمان الشاعر العميق بأن جيكور ستنهض من مرقدتها فى قوله: " جيكور ستولد"، ولكنه علق هذا الميلاد على المستقبل فى غد أفضل تتوفر فيه الشروط التى عجز تموز/السياب أن يحققها، وينتهى المقطع نهاية درامية يتغلب فيها الفناء على البعث والميلاد وتظهر صورة القبر الموحشة التى باتت مصيرا لتموز/السياب .

المحور الثالث : جدلية الموضوع / الأنا

إذا كان المحور الأول من النص قد جسّد الصراع الجدلي بين الخصب والجذب كما جسّد المحور الثاني من القصيدة الصراع الجدلي بين البعث والفناء، بين الحياة والموت فإن هذا المحور جاء ليدعم ويؤكد انتصار الموضوع على الذات.

فإذا كان الموضوع هو محاولة الذات الانتصار للخصوبة والميلاد على الجذب والموت في المقطعين الأول والثاني فإن المحور الثالث يعكس عجز الأنا عن القيام بهذه المهمة لغلبة عوامل الهدم والفساد في المجتمع، فتصبح الذات مواجهة ذاتها بإزاء هذا الموضوع في لحظة من الضعف الإنساني فيؤكد أن ابتعاث جيكور من مرقدها لحظة مستحيلة ما دام لم يتحقق للذات شرطها الإنساني وهو القدرة على التضحية، موت الذات من أجل الجماعة، موت تموز من أجل الحياة ويتأكد هذا شعريا عبر استخدام الشاعر لاسم الفعل الماضي (هيهات) مكررا بمعنى بعد وربما اكتسب من سياقه هنا دلالة (استحال)، وذلك عبر جمل استفهامية متتابعة تعكس نوعا من الإنكار والتشكك في ذات الشاعر.

هيهات ، أتولد جيكور
إلا من خضة ميلادي؟
هيهات، أينبثق النور
ودمانى تظلم في الوادي؟
أيسقسق فيها عصقور
ولساني كومة أعواد؟
والحقل متى يلد القمح
والرود وجرحي مغفور
وعظامي ناضخة ملحا؟^(٥٨)

وتكتشف الذات هزيمتها أمام الموضوع حين لا تجد حولها سوى
العدم، فالموت غالب منتصر وهو الحقيقة الوحيدة الباقية إذ كيف لعشتار
أو جيكور أن تبعث في ظل هذا الحقد الأسود متمثلاً في (الخنزير المدثر
بالليل)، كيف لعشتار/جيكور أن تبعث في ظل الخديعة والخيانة حيث
يصبح ظاهر الأشياء منافياً لباطنها حين تصبح القبلة برعمة القتل،
وحين تتحول الغيمة (رمز العطاء) لرمل منثور رمزاً للجذب والأمحاء:

لاشئ سوى العدم العدم
والموت هو الموت الباقي
يا ليل أظل مسيل دمي
ولتعد تراباً أعراقى؟
هيهات، أتولد جيكور
من حقد الخنزير المدثر بالليل
والقبلة برعمة القتل
والغيمة رمل منثور
يا جيكور؟^(٥٩)

وما ذلك إلا لأن البرق المبشر بالغيث والمطر رمز الخصوبة جساء
برق (الخب) أى الخالى من الأمطار كما يظهر فى المقطع الأول.
وهنا نستطيع القول إن السياب نجح فى الإختباء خلف قناعه تموز
مستغلاً أسطورة الخصب والجذب فى التعبير عن مواقف حياته الخاصة
متخذاً منها رمزاً عاماً لصراع الإنسان مع الموت من أجل الحياة،
فلسياب هو إنسان هذا العصر المأزوم الذى يصارع من أجل الأمل فى
حياة أفضل كما أن جيكور بلدة السياب هى رمز عام ليو توبيا الإنسان فى
مدينته الفاضلة، إنها جمهورية السياب التى أراد لها نوعاً من المثالية
الأفلاطونية التى ما لبثت الواقع المرير أن يقوضها ويقوض معها حلم
تموز/السياب .

٤ - قصيدة : (المسيح بعد الصلب)

وهذه القصيدة الرابعة التي يوظف فيها السياب تقنية القناع مستغرقة النص كاملاً ولقد استغل فيها السياب موقفاً نفسياً متشابهاً بينه وبين كل من شخصيتي المسيح وتموز بصورة مشابهة ومعقدة فنياً مما أوحى إلى البعض أن يرى فيها أنها قصيدة " شديدة الاضطراب، تتعاقب فيها صور مستمدة من قصة المسيح على غير انتظام"^(٦٠).

وربما يرجع الأمر - من وجهة نظرنا - إلى أن السياب حين استدعى كلا من الشخصيتين: المسيح وتموز قد حور في دورهما وجعله مناسباً لموقفه الخاص مما أوحى لقارئ قصيدته بنوع من الاضطراب الظاهر .

ولنعد إلى نص القصيدة لنفصل - عبر التحليل - مستويات التشابك الرمزي الذي جعلها السياب داعمة له في إبراز تقنية القناع .

ودائماً ما يكون العنوان - في أي نص من النصوص - بمثابة بؤرة ونواة للقصيدة الشعرية تمدها بالحياة والروح والمعنى النابض يقول بارت: "إن العنوان يمدنا بزاوية ثمين لتفكيك النص ودراسته ونقول هنا: إنه يقدم لنا معرفة كبرى مضبوطة نسجام النص وفهم ما غمض منه، إذ هو المحور الذي يتولد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه، وهو الذي يحدد هوية القصيدة فهو - إن صحت المشابهة - بمثابة الرأس للجسد والأساس الذي تنبنى عليه"^(٦١).

إذا عاودنا النظر في عنوان السياب " المسيح بعد الصلب" فإنه يذكر المسيح لابد أن تقفز إلى الذهن فكرة "الفداء"، وسواء ينسحب هذا الفداء في شكله الخاص - على فكرة الخطيئة الأولى ومن ثم روح الخلاص أم

كانت فكرة الفداء فى معناها العام حين تتم المقايضة بين شينين " الجذب من أجل الخصب" فكما تموت الأوراق فى الشجرة وتسقط تعود مرة أخرى إذ لو بقيت الأوراق لماتت السوق والجذور الأوراق معاً، ولكن لكسى تعيش الشجرة لابد من موت جزئى ليعود لها الإزهار والإثمار من جديد فى دورة لا تنقطع.

وقد تتم هذه المقايضة المشروطة بأن يدفع الفرد حياته من أجل المجتمع فيكون موت الفرد من أجل حياة المجتمع، فهو موت من أجل حياة، ومثل هذه المعانى هى التى تعمق من فهمنا لفكرة الفداء فى عمومها.

وحين نكمل قراءة العنوان عبر الطرف الزمانى (بعد) أى بعد الصلب فإن الصورة التى سيبرز فيها قناع المسيح فى ظرفيه زمنية بعينها- أى بعد أن أدى رسالته، وبات منتظراً آثارها فى الإنسانية.

وفى ضوء فهمنا للعنوان على النحو السابق يتضح لنا أن القنساس الذى اتخذته السياب من المسيح ثم تموز متداخلين فى هذه القصيدة يعالج شرطاً إنسانياً جوهرياً من شروط حياة الإنسان إنه الفداء أى الموت من أجل الحياة .

فإذا كان المسيح يضحى بنفسه فإن صلبه وشقائه كان من أجل البشر وسعادة الإنسان، كما أن تموز يفدى الحياة فموته من أجل عودة الخصب مرة أخرى فى دورة لا نهائية.

كذلك فإن الشاعر يلقى المصير نفسه من أجل كلمة الحق من أجل كشف الفساد والزيف فى مجتمعه إنه سارق نيران البشر فى كل العصور،

يموت ويفنى من أجل أن يبتعث فى مجتمعه الثورة والتجديد
يستنهض الهمم، فيبذل حياته- حتى وإن كان موته معنويا من أجل
الثورة.

وهكذا يصبح أمامنا ما يوضحه الرسم التالى :

- ١ - الفداء من أجل الإنسانية ← صلب المسيح.
- ٢ - الفداء من أجل استمرار الحياة ← موت أدونيس/تموز
- ٣ - الفداء من أجل الثورة لخلق مجتمع مثالى ← موت السياب/أبو
الشاعر من أجل شعبه .

وإذا عدنا إلى قصيدة السياب لنرى صورة ذلك متجسدة فنيا فإننا
سنجد أن الشاعر قسم قصيدته إلى سبعة مقاطع اعتمد فى الفصل بينها
على مؤشر علامى هو ترك بياض فى فضاء الصفحة الكتابية ليفصل بين
مقطع وآخر دون أن يضع أرقاما، وفى تصورنا أنه عمد إلى ذلك قاصدا
عدم ترتيب المقاطع ترتيبا تصاعديا بشئ بتراتبية الأحداث، وإنما ليدل
على تشابك هذه المواقف زمنيا ومكانيا فى آن.

وفى المقطع الأول من القصيدة وأطلق عليه مشهد "الموت الزائف"
يظهر المسيح بعد صلبه، مستيقظا على نثير الرياح وخطى أعدائه
المبتعدة عن المقبرة، ويكتشف أنه مازال على قيد الحياة، فالجراح التى
زرعوها فى جسمه، والصليب الذى سمروه عليه نهارا كاملا لم تقتله-
وفى ذلك إشارة من الشاعر إلى الجلادى الشعب ومعذبيه بأن ما يفعلون
بالشرفاء والأحرار من تعذيب لا يميت إلا أجسادهم أما الأفكار فتظل حية
مؤارة بالحركة مؤثرة على الجموع التى تتلقاها مؤمنة بها محولة إياها
إلى ثورة فى وجه الطغيان- وإذ يتحسس المسيح وجوده يبدأ سفره

الجديد مع المأساة الإنسانية شاهدا على عصره وعلى العصور التي تليه مما يكتنفها من الظلم والفساد.

وهنا يتضح في هذا المشهد الدرامي أن المسيح لم يموت ولم تمت بشارته للإنسان والصورة الموازية لذلك، أن التغذيب المسلط على السياب لم يفلح في منعه من تدافع عن قضية الآخرين والتفكير فيهم وفي غداياتهم، إن موت الفرد حياة للثورة، وهذا ما يحمله موت المسيح/السياب رمز البطولة والفداء .

بعدهما أنزلوني ، سمعت الرياح
في نواح طويل تسف النخيل
والخطى وهي تنأى .. إذن فالجراح
والصليب الذي سمرونى عليه طوال الأصيل
لم تمتنى . وأنصت : كان العويل.
يعبر السهل بينى وبين المدينة
مثل جبل يشد السفينة
وهي تهوى إلى قاع . كان النواح
مثل خيط من النور بين الصباح
والدجى ، في سماء الشتاء الحزينة
ثم تغفو على ما تحس المدينة^(١٧)

وإذا كان فداء المسيح أو تضحية السياب رمزا للكفاح ضد قوى الفساد والشر فإن استمرارها يستمد قوته من التأزر بين قوى الحياة من طبيعة وبشر لذلك يظل مشروطا بتحقيق الخصب في الحياة وهنا يتداخل تموز والمسيح معا في قناع السياب، حين يسجل السياب شرطه لتحقيق الخصب والثورة معا عبر (حين) الظرفية مكررة لإعادة المسيح/السياب أو تموز إلى الحياة:

حينما يزهر التوت والبرتقال
حين تمتد جيكون حتى حدود الخيال

حين تخضر عشباً يغنى شذاها
والشموس التي أرضعتها سناها
حين يخضر حتى دجاها
يلمس الدفء قلبي، فيجري دمي في ثراها
قلبي الشمس إذ تنبض الشمس نوراً
قلبي الأرض، تنبض قمحاً، وزهراً ، وماء نميراً
قلبي الماء، قلبي هو السنبل
موته البعث : يحيا بمن يأكل
في العجين الذي يستدير
ويدحى كنهراً صغيراً، كئدي الحياة^(١٦)

وهنا نلاحظ أن السياب يجري تحويراً فنياً فى قناع المسيح أو تموز، إذ المعروف أن عودة المسيح إلى الأرض كان إيذاناً بانتهاء الشر ونشر العدل والخير حتى أن الأرض تخرج بركاتها وتتوقف الشرور كما أن فى عودة تموز إيذاناً بعودة الخصب عن طريق اخضرار الشجر والإثمار وعودة الحياة إلى الأرض .

نجد أنه على العكس من ذلك تماماً-فى تحوير السياب لكل من دور المسيح وتموز يظهر المسيح أو تموز منتظراً عودة الحياة إليه عن طريق أن يحدث هذا الخصب وأن تعم بركات الأرض أولاً كشرط لاتباعتهما. فحين يحدث كل هذا - يقول القناع:

يلمس الدفء قلبي، فيجري دمي في ثراها

وقد أراد السياب من هذا التحوير الفنى أن يعبر عن فكرة رئيسية من أفكاره تتمثل فى شيئين :

الأول : أن موت كل من المسيح/السياب أو تموز/السياب سيظل موتاً للجسد فحسب، وفى موت الجسد تحرير للأفكار التى جاء يبشر بها (المسيح/السياب) أو أن يستمر الخصب الذى كان الموت ثمناً له (تموز/السياب).

والآخر : أن البشارة والخصب والثورية التي يأتي بها كل من المسيح وتموز والسياب تظل رموزا وأفكار سامية لا يفعلها إلا تجاوب الحياة معها في صورها المختلفة من الطبيعة والإنسان المؤمن بها في كل العصور، وبذلك يصير موت كل منهم حياة للآخرين :

مت بالنان أحرقت ظلماء طيني ، فظل الإله

كتبت بداء وفي البدء كان الفقير

مت كي يؤكل الخبز باسمي، لكي يزرعوني مع الموسم^(٦٥)

وهنا يؤكد أحد الباحثين "أن يؤكل جسد المسيح، فهذا يعني حلوه في الناس، وأما السياب فلقد مات من أجل أن يحل في شعبه كفكرة خالدة"^(٦٥).

وإذا كان المقطع الأول قد كشف عن الموت الزائف الذي يقوم به أصحاب الثورة المضادة، وإذا كان المقطع الثاني قد أكد على أن موت كل من المسيح وتموز والسياب كان من أجل الحياة فإننا نجابه في المقطع الثالث معاوني الثورة المضادة وهم من يمثلون الخيانة ومعاونة الفساد في محاولة لتكريس الظلم وقمع الشعوب، وهنا يواصل السياب استمرارية قناعه في المسيح عن طريق إظهاره لرمز تاريخي من رموز الخيانة ممثلا بيهودا:

هكذا عدت، فاصفر لما رأني يهوذا ...

فقد كنت سره

كان ظلا، قد أسود مني ، وتمثال فكره

جمدت فيه واستلت الروح منها

خاف أن تفضح الموت في ماء عينيه ...

(عيناه صخره

راح فيا يوارى عن الناس قبره)

خاف من دفنها ، من محال عليه، فخبر عنها^(٦٦)

إن استحضار القناع ليهودا في مثل هذا السياق جاء ليرمز لكل الذين خانوا قضايا شعوبهم، فيظلوا مذعورين منتظرين موتهم على يد الشعب جزاء لخيانتهم، إن ما يحاول أن يواريه يهودا عن عيون الناس (القبر) ما هو إلا خيائته المفضوحة التي يحاول أن يدفنها في تحجر عينيه مثل الصخر .

ويجري الشاعر على لسان يهودا " المونولوج" الذي يجسد دراما موقف الخيانة بكل أبعاده .

أنت أم ذلك ظلّ قد ابيض وأرفض نورا؟
أنت من عالم الموت تسعى هو الموت مره
هكذا قال آباؤنا ، هكذا علمونا فهل كان زورا
ذاك ما ظن لنا رأى ، وقائته نظرة^(٦٧)

لقد كان يهودا ظللا للمسيح-وهى عبارة مجازية- ، أى ملازما له، لكننا نلاحظ فى صورة القناع هنا تحول المسيح إلى ظل يهودا عاد إلى الحياة، الظل الأول أسود والثانى أبيض هو المسيح، ولقد ظنه يهودا ظللا لأنه لم يكن يتصور أنه يستطيع العودة من عالم الموت^(٦٨).

ويبدو أن الصورة جاءت تعبيرا عن أن الخونة (يهودا ممثلا لهم) أصحاب نظرة ضيقة دائما، إذا اعتقد يهودا أن موت الجسد هو قتل للأفكار التى كان يحملها وربما كان الظل الأسود ممثلا لفكر يهودا بينما الظل الأبيض والنور هو فكر البشارة والسعادة الذى يحملها المسيح للإنسان، واللون الأبيض والنور من الأشياء التى تحمل معنى الهداية والإرشاد نحو الطريق المستقيم فقد جاء فى كتاب الله .

" هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم"^(٦٩).

وإذا كان المسيح/ السياب فى المشهد الأول قد ظهر مصلوباً فى قبره يتسمع خطى صالبيه وجلاديه وهى تنأى بعيداً عن القبر بعد أن اطمأنوا إلى التخلص منه فإن المشهد الرابع يعود المسيح إلى الظهور فى قبره لكنه هذه المرة يتسمع خطى أقدام هؤلاء الجلادين قادمة إليه مرة أخرى لكنهم جاءوا هذه المرة يتحققون من موت المسيح- وربما استلهم السياب هذه الصورة من تكرارهم القبض عليه أكثر من مرة أيام أن كان عضواً فى الحزب الشيوعى، وأيضاً حين تحول للفكر القومى العربى- إنهم رفاق يهوذا وعندما يوقن المسيح/السياب بعودتهم يتحرك فى قبره" ويلقى الصخر على صدره، إنه حى فى قبره وهو على عجب مسن هذه الحياة التى لم يزل محافظاً عليها، والسياب فى كل ذلك إنما يعيد المسيح إلى حقيقة واقعه حين يجعله يقول : " ها أنا فى قبرى" (٧٠).

ويبدأ المشهد بهذه الصورة صورة الأقدام المتجهه نحو قبره:

قدم تعدو، قدم ، قدم
القبر يكاد يوقع خطاها ينهدم
أتري جاءوا؟ من غيرهم؟
قدم .. قدم .. قدم
ألقيت الصخر على صدرى
أوما صلبونى أمس ؟ فما أنا فى قبرى
فليأتوا - أنى فى قبرى
من يدرى أنى .. ؟ من يدرى ؟؟
ورفاق يهوذا ؟ من سيصدق ما زعموا ؟؟
قدم .. قدم (٧١)

وفى هذا المشهد يمكننا أن نتوقف عند نبرة التحدى والقسوة فى صوت المسيح : فليأتوا إنى فى قبرى ، وفيها دلالة على قوة الإيمان بالفكر أو المبدأ - أعنى فكرة الفداء- فى مقابل عجز السلطة عن قمع

صوت الحق، كما يظهر المشهد موقف الضعيف العاجز الذي يقفه الخونة والعملاء (السلطة)، وذلك في التناس الواضح مع الماثور الدينى القديم فى قصة المسيح حيث قاموا بقتل يهوذا حين شبه لهم بالمسيح وظنوا بذلك أنهم قتلوا المسيح فأعلنوه وعندما عادوا للتحقق من ذلك وجدوه حيا فارتابوا فى أنفسهم حيث يتشكك الناس فى زعمهم قتل المسيح وهذا فى قوله :

ورفاق يهوذا ؟ من سيصدق ما زعموا .

يدعم هذا التشكك والحيرة علامات الإستفهام فى نهاية الأسطر الشعرية، لقد أصبح المسيح/السياب الآن وجها لوجه أمام جلاديه وصاليبيه يستعد لتحمل الآلام والتعذيب ينظر عريانا فى وضع مترد داخل قبره المظلم مكفنا، فداء من أجل الآخرين ، وإذا كان الأمل يخرج دائما من رحم المعاناة والتألم فإن تحت كفن المسيح ثلج يحفظ هذا الجسد من التحلل كما أن جسده هذا مغلقا بزهر من دمه، لقد كان تماما فى لحظة فارقة بين تحقق الأمل أو الفناء ، بين أن يستسلم وينهزم أمام جلاديه وبين أن يواصل الصمود حاملا فى موته وتعذيبه رموز البشارة فى غد أفضل لسعادة الإنسان، وهو ما عبر عنه بقوله :

كنت فى الظل بين الدجى والنهار
ها أنا الآن عريان فى قبرى المظلم
كنت بالأمس التفت كالظن ، كالبرعم
تحت أكفانى الثلج ، يخضل زهر الدم
كنت كالظل بين الدجى والنهار^(٣٣)

اختار المسيح أن يستمر فى رسالته:الفداء من أجل البشر الموت

من أجل حياة الإنسان ليختم بها هذا المشهد .
ثم فجرت نفسى كنورا فحريتها كالشمار
حين فصلت جيبى قماطا ونجى دثار

حين دفأت يوما بلحمي عظام الصغار
حين عريت جرحي ، وضمدت جرحا سواه
حطم السور بيني وبين الإله^(٢٣)

وفي المقطعين الخامس والسادس تجسيد بالصورة لما لاقاه
المسيح/السياب من تعذيب وتشويه حينما باغثوه ليعيدوا محاولة قتله من
جديد، ففي المقطع الخامس تظهر هذه الصورة:

فاجأ الجند حتى جراحي ودقات قلبي
فجأوا كل ما ليس موتا وإن كان في مقبرة
فاجأوني كما فاجأ النخلة المثمرة
سرب جوعى من الطير في قرية مقفرة^(٢٤)

وما النخلة المثمرة هنا إلا ما يحمله المسيح/السياب من ثورة على
الفساد والتبشير بغد مشرق للإنسان، وفي المقطع السادس استمرارا
للمشهد الخامس نجد البندقيات مشرعة في وجهه:

أعين البندقيات يأكلن دربي
شرع تحلم النار فيها بصلبي^(٢٥)

ولكن هذا العذاب وذلك الموت البطئ للمسيح/السياب يعد موتا
صغيرا لأنه عن تحقق فهو مجرد موت فرد ، وفي الوقت نفسه يعد موتا
كبيرا لأنه رمز لفكرة وقضية من أهم القضايا البشر فداء الأنا في مقابل
حياة الآخرين :

إن تكن من حديد ونار فأحداق شعبي .
من ضياء السماوات ، من ذكريات وحب
تحمل العبء عنى فيندى صليبي ، فما أصغره
ذلك الموت، موتى وما أكبره^(٢٦)

وهنا تجسيد لفكرة القناع الأساسية، فالمسيح/السياب يعد موته -
فداء- موتا كبيرا لأنه حقق الرؤية التي كان يأملها وهو بعث الآخرين
من موتهم وقد عبر عنها الشاعر في المقطع السابق بأحداق شعبه تلك

التي جعلته مطمئناً في تحمل هذه الجموع أعباء القضية عنسه (تحمل العباء عنى فيندى صليبي).

إن الفرد المبشر سواء كان (نبيا/ المسيح) جالبا للخير، حاملاً للبشارة (اسطوريا/تموز) أو شاعرا مخلصا/ السياب لا يستطيع بمفرده أن يقاوم الفساد ما لم يؤمن بأفكاره وبشارته فئة من البشر وهي التي يقوم على سواعدها تحقيق أفكار البطل المخلص الذي يلقي حتفه فداء لهذا المجموع.

"وهكذا يعقب موت المسيح تحول في معالم المدينة وهو تحول كبير إلى الدرجة التي لم يستطع معها المسيح/السياب التعرف إليها بعد صلبه لأنها تحولت بكل ما فيها- وقد تغير- إلى مخاض للثورة الفتية التي يتخلص الناس عبرها من الظلم والاستعباد والقهر^(٧٧).

ها هو ذا المسيح/ السياب يصلب الآن مرتاح الضمير حين يلقي بنظره إلى المدينة فيجد كل شئ أزهر من حوله، إشارة إلى تلقي أفكاره والإيمان بها استعداداً للثورة على سلطة القهر في مجتمعه.

بعد أن سمرونى وألقيت عيني نحو المدينة

كدت لا أعرف السهل والسور والمقبرة

كان شئ ، مدى ما ترى العين

كالغابة المزهرة

كان في كل مرعى ، صليب وأم حزينة

قدس الرب

هذا مخاض المدينة^(٧٨)

فالمقبرة - وهي رمز هنا للبشر الأحياء الذين يعيشون ولكنهم مثل الأموات - تلك التي كانت معلما أساسيا في ذهنه لم تعد قائمة- في إشارة إلى تحول هؤلاء الموتى إلى أحياء تم بعثهم واستنهاض هممهم في

الثورة على الطغيان ، كما أن السور - وهو رمز للقهر والاستعباد- ملامحه قد تغيرت- فى إشارة واضحة إلى بداية سقوط الأفكار البالية وانهيار مجتمع القهر والتسلط .

فالآن أصبح المجتمع مهياً لخوض تجربة الخلاص فلا يهم بعد أن فقد الإنسان حياته- الفردية- فى مقابل انتصاره على الموت فى صورته وأشكاله المختلفة- جماعياً .

يسدل المشهد الأخير من القصيدة على هذا الموقف فصلب المسيح هذه المرة لم يمر ، دون أن يحدث فى الأرض التغيير الذى ابتغاه، فسها هو يشهد بنفسه بدايات النهوض.

ولقد استطاع السياب فى هذه القصيدة أن يستغل السمات الدالة فى شخصية القناع أعمق استغلال، وذلك حين مزج بين تجربته الذاتية- تجربة إنسان هذا العصر- ومعاناة قناعه فى عصر آخر هو عصر المسيح ليؤكد من خلال ذلك على أن الأنبياء والمفكرين والشعراء هم حاملوا هموم البشر الضعفاء الفقراء فى معادلة الصراع مع أوجه الظلم والفساد، مبشراً بصورة البطل فى موقفه النهائى عبر كل العصور ومؤكداً على فكرة الفداء- التى عدما تنسب لنفسه- حين يقدم الفرد حياته من أجل الأرض كلها فهو موت فردى من أجل حياة جماعية شرطه الوحيد فى ههذا أن تستجيب الجماعة له .

وفى الوقت نفسه ومن خلال القناع عسير " عن فهمه النفسى والحدسى لنموذج المسيح فى حياته وموته والمسيح ذلك ظل السياب ذاته، والسياب القائم فى بغداد وجيكور والمنتصر على أعدائه بالفقر والمحبة والموت^(٧٩).

وحيث نعاود قراءة الجانب الفني لتقنية القناع في هذه القصيدة نجد أن الشاعر قد استطاع أن يخفي صوته كلياً في صوت قناعه، وقد حور كثيراً في المضمون الديني لشخصية المسيح، وكانت شخصية القناع تنمو وتطور مع تطور أفكار الشاعر ومواقفه من الحياة في اتجاه واحد " لتكتسب السمة ذاتها في التعبير عن الهم الإنساني، وليكون الشاعر وقناعه شاهدين على هذا العصر الذي لن تبتدئ فيه مسيرة الإنسانية نحو آفاق الخير والنور إلا بالتضحية التي تعد طريق المسيرة^(٨٠).

الهوامش

- ١- عبدالله الغدامي، تشريح النص، دار الطليعة ط ١، بيروت ١٩٧٨، ص ١٤
- 2- Barthes, Roland:/Z Translated by R.Miller Hilland wang New Yourk 1979.P-7.
- ٣- سامح الرواشدة، شعر عبد الوهاب البياتي والستراث، وزارة الثقافة، عمان الأردن ١٩٩٦م، ص ١٥٩ .
- ٤- عبد الوهاب البياتي ، تجرّبتى الشعرية، بيروت ١٩٧١م ص ٣٩ .
- ٥- أحمد مجاهد، أشكال التناص الشعري في توظيف الشخصيات التراثية، الهيئة المصرية العامة ١٩٩٨م، ص ٢٦٤ .
- ٦- محمد أطيّمش، دير الملاك، دراسة نقدية للظواهر الفنية فى الشعر العراقى المعاصر بغداد، ١٩٨٢، ٢٣٤ .
- ٧- خلدون الشمعة ، الشمس والعنقاء ، دمشق ١٩٧٤م، ص ٢٠١ .
- ٨- إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربى المعاصر، عالم المعرفة عند فبراير ١٩٧٨م، ص ١٥٤ .
- ٩- السابق ، ص ١٥٥ .
- ١٠- أحمد مجاهد، أشكال التناص الشعري، ص ٢٦٤ .
- ١١- محسن أطيّمش ، دير الملاك، ص ٢٥٣ .
- ١٢- فاضل ثامر، القناع الدرامى والشعر، مقال مجلة الأقلام، بغداد د.ت . ١١، ١٠ .
- ١٣- جابر عصفور، قضايا الشعر العربى ، مقال بمجلة فصول ، مسج ١، عدد ٤ ، ص ١٢٣ .
- ١٤- عبد الوهاب البياتي ، تجرّبتى الشعرية، ص ٤٠ .

- ١٥- أحمد مجاهد ، أشكال التناسخ الشعري، ص ٢٦٥ .
- ١٦- علي حداد، بدر شاكر السياب، قراءة أخرى ، دار أسامة للنشر والتوزيع ط١ ، عمان، الأردن ١٩٩٨م، ص ٨٣-٨٤ .
- ١٧- جابر عصفور ، قضايا الشعر العربي، العدد السابق، ص ١٢٤ .
- ١٨- بدر شاكر السياب، الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة ط٢، بيروت ، ٢٠٠١م/٣٢١ .
- ١٩- السابق ١/٣٢١-٣٢٢ .
- ٢٠- السابق ١/٣٦٢-٣٦٣ .
- ٢١- إحسان عباس، بدر شاكر السياب، دراسة في حياته وشعره، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط٦، بيروت ١٩٩٢م، ص ٢٤٠ .
- البعل هو إله المطر والخير والزراعة، قدم بلاد كنعان من الشرق حيث كان يعرف بإله (هدد) - طبقا لملاحم أوغاريت- وكان على البعل لكي يثبت ملكه وسلطانه أن يخوض حربا مثيرة ضد إله الموت وإسمه في الملحمة موت Mot وأخيرا ينتصر على إله الفوضى والخراب ويبشر البشر بالخير والسلام .
- أنظر: أنيس قريحه : ملاحم وأساطير الأدب السامي، دار النهار للنشر ط١، بيروت ١٩٧٩م ص ٢١٧-٢١٨ .
- ٢٢- السياب ، الأعمال الكاملة، ١/٣٢٥ .
- ٢٣- السابق ، ١/٣٢٥ .
- ٢٤- إحسان عباس ، بدر شاكر السياب ، ص ٢٤١ .
- كان قدماء المصريين يعتقدون بأنه إذا أمكن الإحتفاظ بالجسم دون أن يبلى أمكن بعث الجسد والروح والقرينة (كا) وعودتها جميعا إلى

الحياة من جديد، انظر: حسين العودات ، الموت فى الديانات
الشرقية، (عرض تاريخى) الأهالى للطباعة والنشر والتوزيع ط٣،
دمشق ١٩٩٢، ص ٥١.

- ٢٥- السياب ، الأعمال الكاملة ، ١/١٨٩-١٩٠ .
- ٢٦- السابق ، ١/١٩٤ .
- ٢٧- السابق ، ١/٤٢٤ .
- ٢٨- السابق ، ١/٤٢٥ .
- ٢٩- السابق ، ١/٢٢٩ .
- ٣٠- السابق ، ١/٢٤٦ .
- ٣١- السابق ، ١/٢٤٧ .
- ٣٢- جميل حمداوى، السميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، مج ٢٥،
٣ع الكويت ١٩٩٧، ص ٩٦ .
- ٣٣- بدر شاكر السياب ، الأعمال الكاملة، ١/٢٤٨ .
- ٣٤- سورة الأنبياء : الآية ٨٤ .
- ٣٥- السياب ، الأعمال الكاملة ، ١/٢٤٩-٢٥٠ .
- ٣٦- على حداد، أثر التراث فى الشعر العراقى الحديث، دار الشئون
الثقافية العاصمى، دار آفاق ط١ بغداد ، العراق ١٩٨٦م، ص ١٥٢ .
- ٣٧- السابق ، ص ١٥٢ .
- ٣٨- السياب ، الأعمال الكاملة ، ١/٢٥١-٢٥٣ .
- ٣٩- السابق ، ١/٢٥٢ .
- ٤٠- السابق ، ١/٢٥٤ .
- ٤١- السابق ، ١/٢٥٨ .

- ٤٢- السابق ، ٢٥٦/١ .
- ٤٣- السابق ، ٢٥٧/١-٢٥٨ .
- ٤٤- السابق ، ٢٥١/١ .
- ٤٥- السابقة، ٢٥٨/١ .
- ٤٦- إحسان عباس ، بدر شاكر السياب ، ص ٢٧٥ .
- ٤٧- السابق ، ٢٧٥ .
- ٤٨- بدر شاكر السياب ، الأعمال الكاملة ، ٢٧١/١ .
- ٤٩- السابق ، ٢٦١/١-٢٦٢ .
- ٥٠- السابق ، ٢٦٤/١ .
- ٥١- السابق ، ٢٧٣/١ .
- ٥٢- السابق ، ٤١٠/١ .
- ربما لا نجد تفسيراً لكلمة (نعل) يتواءم مع السياق السابق فوق قوله:
 "من نعل يخنق كالبرق" لدلالة الفعل على خطو عشتار إلا ما يرجعه
 إحسان عباس للتناص الواضح في هذا المقطع مع قصيدة شهيرة
 للشاعر لوركا حيث يقول: فشق نعالهم وكانما شقها بعضات خنزير
 برى، ونراها مقحمة على السياق، إحسان عباس ، بدر شاكر
 السياب، ص ١٨٥ .
- ٥٣- السياب ، الأعمال الكاملة ، ٤١٠/١ .
- ٥٤- السابق ، ٤١١/١ .
- ٥٥- عبدالكريم حسن، الموضوعية البنيوية، دراسة في شعر السياب،
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط١، بيروت ، لبنان
 ١٩٨٣م، ص ٢٢٤ .

- ٥٦- السياب ، الأعمال الكاملة ، ٤١١/١-٤١٢ .
- ٥٧- السابق ، ٤١٢/١ .
- ٥٨- السابق ، ٤١٢/١-٤١٣ .
- ٥٩- السابق ، ٤١٣/١ .
- ٦٠- إحسان عباس ، بدر شاكر السياب ، دراسة في حياته وشعره ،
ص ٢٣٣ .
- ٦١- جميل حمداوى ، السميوطيقا والعنونة ، المقال السابق ، ص ١٠٧ .
- ٦٢- السياب ، الأعمال الكاملة ، ٤٥٧/١-٤٥٨ .
- ٦٣- السابق ، ٤٥٨/١ .
- ٦٤- السابق ، ٤٥٨/١-٤٥٩ .
- ٦٥- عبدالكريم حسن ، الموضوعية البنيوية، دراسة في شعر السياب ،
ص ٢٠٨ .
- ٦٦- السياب ، الأعمال الكاملة ، ٤٥٩/١ .
- ٦٧- السابق ، ٤٥٩/١-٤٦٠ .
- ٦٨- عبدالكريم حسن ، الموضوعية البنيوية ، ٢٠٨ .
- ٦٩- سورة الحديد ، الآية ٤ .
- ٧٠- عبدالكريم حسن ، الموضوعية البنيوية ، ٢٠٨ .
- ٧١- السياب ، الأعمال الكاملة ، ٤٦٠/١ .
- ٧٢- السابق ، ٤٦٠/١ .
- ٧٣- السابق ، ٤٦١/١ .
- ٧٤- السابق ، ٤٦١/١ .
- ٧٥- السابق ، ٤٦١/١ .

- ٧٦- السابق ، ٤٦١/١-٤٦٢ .
- ٧٧- عبدالكريم حسن ، الموضوعية البنيوية ، ٢٠٩ .
- ٧٨- السياب ، الأعمال الكاملة ، ٤٦٢/١ .
- ٧٩- إيليا حاوي ، بدر شاكر السياب ، بيروت ، د.ت، ص ٢٣ .
- ٨٠- علي حداد ، أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، ص ١٥٧ .