

الرفض عند الجواهري بين رصد الواقع وتأصيل المثال

م. د. ضياء عبد الرزاق أيوب
جامعة كوية/ كلية العلوم الإنسانية والتربوية
قسم اللغة العربية

الخلاصة

وقع اختارنا لدراسة (الرفض عند الجواهري بين الواقع وتأصيل المثال)، لأهمية الشاعر وتجربته المتفردة ، وخصوبة شعره، وتنوع مضامينه وأشكاله ووفرته الكمية، ولأنَّ هذا الموضوع في حدود علمنا لم يحظ باهتمام الدارسين. وقد اشتمل البحث على تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة ، وقف التمهيد عند دلالة الرفض في جوهرها وأبعادها، واهتمت المباحث الخمسة بدراسة مستويات الرفض في الرؤية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والكونية والفنية.

ABSTRACT

The significance of this paper (Objection in the Poetry of Al-Jawahiri: Realism Vs. Idealism) comes from the importance of the poet, fertility of his poetry, the diversity of his forms and contents. Besides, this kind of research was not undertaken before, as far as our knowledge can go. The paper is divided into a preface and five sections, followed by a conclusion. The preface deals with the meaning of objection and its dimensions. While the five sections tackle the levels of objection from political, social, economic, cosmic, and artistic points of view.

التمهيد دلالة الرفض في جوهرها وأبعادها

تتجاوز دلالة الرفض التي استضاء بها هذا البحث، حد اللفظة في المعجمات العربية والأجنبية (١)، إلى الأخذ بمفاهيم أكثر اتصالاً بالاتجاهات الثقافية الحديثة، ومعاييرها الأيدلوجية، ومرتكزاتها الفلسفية. وقد تباينت الرؤى واختلفت المفاهيم في تحديد مصطلح الرفض، لكننا سنقف على أهم هذه الآراء لنرى مدى تشابك المفهوم وسعته وصعوبة تحديده.

يلتقي الرفض في العمل الأدبي، بمفهوم الموقف في الاصطلاح الحديث، وتأكيداً في الفلسفة الوجودية (٢). وقد حاول الوجوديون النظر إلى الرفض من خلال ظاهرة (التمرد أو الثورة) وكان - البيركامو - منظرًا لهذه الظاهرة فقد انطلق من التساؤل (من هو الإنسان المتمرّد؟) وأجاب (هو من يصرخ بـ "لا") ويستدرك فيزيد على ذلك بقوله: على الثائر إذا ما رفض ألا يتراجع، وفي نظره أن هذه الظاهرة لا تولد عند من كان خاضعاً للاضطهاد فحسب، إنما تولد أحياناً عند من كان شاهداً عليه (٣).

ومن الوجهة المادية فإن الرفض موقف موضوعي يؤدي إليه الوعي بالضياع في واقع يكبل الفرد أخلاقياً ومادياً، فالوعي هو مرحلة التقويم والتساؤل عن القيم الموروثة ومنزلة الاستغلال الاقتصادي، ويكون بديل هذا (الرفض) المناداة بقيم وعلاقات إنتاج جديدة تضمن التكافؤ بين الأفراد (٤).

واستخدمت المراجع الفلسفية مصطلح الرفض بمعنى السلوك الفاعل المحرك للإرادة، في مواجهة ظروف معينة، مواجهة ذات شحن نفسية عكسية تتباين حدتها بتباين ثلاثة عوامل هي: الذات الراضية والواقع المرفوض والعوائق الظرفية المتحكمة (٥).

أما في علم النفس فيستعمل مصطلح الرفض بمعنى نوعي، فهو أسلوب دفاعي يتخذ شكل اعتراف الشخص بواقعية إدراك ذي تأثير صدمي (٦)، ويؤكد أصحاب المدرسة النفسية أن أسباب وصول الإنسان إلى حالة (الرفض) هي إمكانية تملك الرغبات بالفرد إذ تدفعه إلى المطالبة والتحقيق مما سيؤدي إلى التصادم بينه وبين مجتمعه وعدم الاعتراف بواقعه (٧). مما يجعله في حالة دفاعية ضد الواقع الخارجي تمنعه من الاستسلام للقيم

(١) جمع الدكتور فاروق الطباع المعاني اللغوية للرفض في المعجمات العربية والأجنبية. ينظر: الرفض في الشعر العربي، د. عمر فاروق الطباع، ط١، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، ٢٠٠٦م، ص ٤٨-٤٩.

(٢) م.ن: ٥٠.

(٣) ينظر: الإنسان المتمرّد، البيركامو ترجمة: نهاد رضا، مطبعة الكرم: ٢٧-٣٣.

(٤) مقدمة في الاقتصاد السياسي، كارل ماركس: ٢٣٦، نقلاً عن: الرفض ومعانيه في شعر المتنبي، يوسف الحناشي: ص ٥٠.

(٥) المعجم الفلسفي، د. جميل صليبا، دار الكاتب العربي، بيروت، ١٩٧٨م. ج ١ ص ٣٨١.

(٦) ينظر: معجم مصطلحات التحليل النفسي، جان لابلانش، ترجمة: مصطفى حجازي: ٢٦٢.

(٧) معجم مصطلحات التحليل النفسي: ٢٦٢ - ٢٦٣.

السائدة في المجتمع وبالتالي يرفض ان يتنازل عن نفسه وهو ما أشار إليه - إيريك فروم - في ربطه بين غياب ظاهرة الرفض والفردية بقوله: "إنَّ الفرد يكفَّ عن أن يصبح نفسه، إنه يعتقد تماماً نوع الشخصية المقدمة له من جانب النماذج الحضارية، ولهذا فإنه يصبح تماماً شأن الآخرين وكما يتوقعون منه أن يكون .... والشخص الذي يتنازل عن نفسه ويصبح آلة متطابقة مع ملايين الآخرين المحيطين به لا يحتاج إلى أن يشعر بأنَّه وحيد وقلق بعد هذا، وعلى أية حال فان الثمن الذي يدفعه غال، إنه فقدان نفسه" (١).

ويعد الرفض واحداً من سمات الخطاب الشعري الحي وقضية مهمة من القضايا التي تحكم عملية إنتاج الدلالة النصية فهو العلامة التي يتبادلها الشعراء ممن يملكون القدرة على رؤية العالم رؤية فاحصة واعية بواقعها؛ لأنَّه " يعبر عن ظواهر المواجهة الجريئة والمتحدية أحياناً، والمرتقية إلى استيعاب قضايا المجتمع والعصر عامة في نطاق رؤية شخصية معينة" (٢).

ويمكن أن نرجع هذه الظاهرة إلى موقف يجابه به فرد أو جماعة حالة موجودة أو سابقة لم يعد أو يعودوا قابلين لاستمرارها، وقد يواجهونها بما يمكن أن يعوضها (٣). وهذه المواجهة لا تقتصر على اتخاذ موقف مضاد من وقائع مسلم بها، إنما هي موقف ايجابي من واقع سلبي، لذا نرى أدونيس يحدد الرفض على انه تجاوز الواقع إلى واقع أفضل، إذ يقول: " الرفض بحد ذاته عنصر هدم، لكن ما من ثورة جذرية أو حضارة جديدة تأتي دون أن يتقدمها الرفض ويمهد لها، كالرعد الذي يسبق المطر... فإذا نرفض أن نأخذ حياتنا بحضورنا المظلم والزائف، لا يعني أننا نتخلى عنها، بل يعني أننا نتخطى هذا الحضور إلى حضور لائق" (٤)، فشعراء الرفض المحدثون في سائر تياراتهم وتعدد أساليبهم التعبيرية" يستمدون سلوكهم من معطيات الإرادة، ويستوحون خطواتهم من قيمها وشروطها، فهم لذلك يدأبون في توجيههم نحو تطلعاتهم في التجديد الفني المستمر، لأنه الغاية المرتمسة في ذواتهم بحكم مقومات هذه الذوات وطبيعة المثال الذي تطمح إليه" (٥). ومن هنا فإنَّ مهمة الرفض تكمن في إرادة التغيير فهو ليس هروباً أو نفيًا، إنما هو مواجهة للواقع ودفاع عن الحرية، (٦) ولذلك يرى بعض النقاد أنَّ الشاعر المعاصر يسعى إلى رفض كل البنى التي أدت إلى الهزائم والتراجعات؛ لأنَّه يؤمن بالحياة ويبحث عن الأمل ويدحض كل عوامل السلب من أجل بناء إنسان مقتدر على متابعة المسير، ومتى ما عمل على تحويل المبادئ من قيمة مجردة إلى فعل خلاق عند ذلك يكون الرفض بطولياً (٧)، و ترى - خالدة سعيد - إنَّ الشاعر العربي لم يبلغ مرحلة الرفض التي تقوم على تفويض أسس العالم القائم وبناء عالم جديد على أنقاضه لأنَّه - حسب رأيها - بقي لحد

(١) الخوف من الحرية، إيريك فروم، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد: ١٥٠.

(٢) الرفض ومعانيه في شعر المتنبي: ٥.

(٣) م.ن: ٤٩.

(٤) زمن الشعر، ادونيس: ١٦١.

(٥) الرفض في الشعر العربي المعاصر: ٥٤.

(٦) م.ن: ٥٤.

(٧) ينظر: الرفض في مجموعة (مكابدات الشجر) للشاعرة بشرى البستاني، عبد الغفار عبد الجبار عمر (انترنت).

الآن مجرد عدم قبول، ومجرد تخلٍ عن مسلمات وبديهيات، فهو مازال في مرحلة النفي والإنكار، وهو رفض سلمي لان الشاعر الرفض لم يبدأ الثورة على العالم (١). ويمكن تجزئة محيط الرفض إلى خمسة وجوه، تتمثل في موقف الرفض من الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والكوني والفني، ومن هذا المنطلق سنقتحم عالم قصيدة الرفض في ديوان الجواهري عبر قراءة النص واستجلاء دلالاته واستكناه ما يرنو إليه.

المبحث الأول - الرفض على المستوى السياسي:

يمكن النظر إلى قصيدة الرفض العربية على نحو عام، وإلى قصيدة الرفض عند الجواهري على نحو شكل خاص، على أنها قصيدة تفضح الواقع المتخلف، وتعريه تماما، لترسم واقعا أكثر إشراقا، وعدلا، وإنسانية.

وتتعدد مستويات التعبير عن الرفض في ديوان الشاعر و تنتوع أساليبه ، وإنما نذكر من ذلك ما له علاقة مباشرة بذلك ، أي ما نعدّه أكثر وضوحاً وإقناعاً في إنتاج دلالة الرفض و البرهنة على وجود بنيته.

يجسد شعر الجواهري صورة الشاعر المنفعل بقضايا أمته ووطنه، وحقيقة الصوت الشعري العاشق للإنسان والمكان، فغدا النص عنده علامة دالة على التفاعل الحميمي مع معطيات الواقع الإنساني بشكل متفرد ومعبر عن شاعرية تفيض بالأضداد والبوح الانفعالي.

فالشاعر يكون رافضا، مثلا، عندما يجد أمته تعيش مرحلة التحولات السالبة من ظلم وخذلان ونكبة وضعف وفساد، الأمر الذي يجعل القصيدة عنده أداة لاستنهاض الهمم، ووسيلة لتعزيز قيم الرفض للمتحوّل السالب.

والذي يبحث عن تفصيلات سيرة الجواهري الشخصية، لا يضعه دائما في موقع الطامح إلى إرضاء السلطة إلا في مراحل قصيرة سرعان ما تنتهي به مختصما مع الحاكم. لذلك ألح الشاعر كثيرا على تصرفات الحكام في مجتمعه، أثار مثلا ظاهرة القطيعة القائمة بين السلطة والرعية ، وندد بالانقسام، وأبان عن ظاهرة الاضطهاد التي تفتت في واقعنا المعاصر وأصبحت الهم الأكبر للشاعر، إذ هاجم الاضطهاد وصب رفضه على مسببيه ولاسيما هذا النوع الذي لازم النظم العربية التي ألبسته اسم الثورة والتحرر.

فالأحداث التي عصفت بالعراق، وتغلغلت في وجدان الشاعر ووعيه، هي التي ولدت عنده الرفض، وهي قيمة ثابتة، ولكنها ليست قيمة دلالية فحسب، بل هي تشكيلة جمالية، تكمن وراءها قيمة فاعلة، تتمثل في الفعل الإرادي الرفض للواقع.

وإن لهذا الرفض أشكالا وتداعيات أبرزها الغضب، ويمكن أن نعد قصيدة الجواهري (أخي جعفر) التي رثى فيها أخاه حين سقط صريع رصاص الشرطة إثر انتفاضة كانون ١٩٤٨، مثلا لهذا النوع مع أنها قصيدة رثاء، فالصوت فيها يبدو متواريا خلف غضب الشاعر الذي يبغى تحريض الجماهير واستثارة همهم، وهي أحد النماذج التي يمكن أن نقرأ من خلالها المنحى التراجمي في شعره، بعد أن استوى على هيئة طقس تطهيري.

توطئة القصيدة تبدأ باستفهام يشبه النذير الذي يحوي في مسراه الإجابة القاطعة: "أتعلم أم أنت لا تعلم" فهذا السؤال ينم عن علم بالإجابة لا جهلا بها. ويحوي نبذة تهديد

(١) ينظر: بواذر الرفض في الشعر العربي الحديث، خالدة سعيد: ٩٢.

خفية، لان الكلمة موجهة إلى العدو. وهنا علينا أن ندرك أن الشاعر يقوم بدور بطل المأساة، أي انه دخل اللعبة الشعرية بتقسيمه ساحة المعركة بين فريقين: الأول مسبب التراجيديا والثاني ضحيتها، الطرف الثاني ينوب عن الجماهير بالضرورة ولا يمثل ذاته الشخصية، مع ان سؤاله الاستنكاري التهديدي يتوجه مباشرة إلى أعدائه الذين هم أعداء جمهوره المصغين. غير انه يحمل أيضا طابع الحث وكأنه يصف طاقة هذا الجمهور على الفعل، فخطابه يتجرد من خاصية الضعف لأنه خطاب تطهيري، يزيح عن جمهوره عناء المأساة برفع حيف الضعف عنه:

أَتَعْلَمُ أَمْ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ؟   بَأَنَّ جِرَاحَ الضَّحَايَا فَمُ؟

فَمُ لَيْسَ كَالْمَدَّعِي قَوْلُهُ   وَلَيْسَ كَأَخْرَ يَسْتَرْحِمُ

وَيَهْتَفُ بِالنَّفْرِ الْمُهْطَعِينَ   أَهَيِّنُوا لِئَامَكُمْ تُكْرَمُوا

تبدل أدوار الشاعر في هذا المقطع يحدد نوع بيانه، فهو لا يصف من خلال سؤاله الاستنكاري حالة الجرح، بل يقدم استعارة ينوب فيها الفم عن جراح الضحايا، لكي يساويه بإرادة الكلمة. فالكلمة هنا تملك قوة التهديد الأخلاقي، وهي قادرة على إزاحة الموت كفكرة تجسد الهزيمة ليحل بدلها التحدي الذي يؤدي إلى الظفر الحتمي.

يدخل الشاعر في المقطع الثاني مرحلة أخرى، وهو يتأسى حين يسلط سهامه على أعدائه لما فعلوه من أفعال مشينة، لكي يجد مسوغاً لفعل الموت الذي يعني الشهادة، فامتزاج الهجاء بالتأسى، أحدى علامات صعود الشاعر وهبوطه إلى قرار معين، هو قرار الإيمان بجدوى فعل الموت - الافتداء، لذا يغلظ القول لأعدائه مستمرا على لازمته ذاتها:

أَتَعْلَمُ أَنَّ رِقَابَ الطُّغَا   ةً أَثْقَلَهَا الْغَنَمُ وَالْمَاءُ

وَأَنَّ بَطُونَ الْعُتَاةِ التِّي   مِنْ الشُّحْتِ تَهْضُمُ مَا تَهْضُمُ

وإن البغي الذي يدعي   من المجد ما لم تحز "مريم"

سنتهدُّ إنْ فار هذا الدم   وصوت هذا الفم الأعجم

توشح الرفض في أشعاره بأحاسيس مؤلمة ومكابدات محزنة، وقد توزع على موجهاً وجدانية يطالعا في كل موجهة بمستوى لغوي جديد ليقوم خطابه الشعري الذي شكل مفرداته وتفصيله، ومن أبرز هذه الموجهات فعل الأمر، إذ تكثر استعمالات الأمر في وحدات الرفض إلى درجة يمكن عدها ظاهرة أسلوبية مميزة، وقد تعلقت بأغراض متعددة كالحث، والإقدام، والمواجهة، والتجاوز، إذ تبدو عملية تفتيت الواقع وتفكيكه إلى عناصر سلبية وإيجابية أمراً ضرورياً قصد استيعابه وتجاوزه. ولهذا تسود أفعال الأمر التحريضية، بغية التصدي والفعل، إذ يمضي الشاعر في تصوير الهول الذي ينتظر الأعداء من فعلتهم، وهو حينما يخلد الشهيد ففي الوقت نفسه فهو يعنف الجبان المتخاذل، والقصيصة تعجُّ بأفعال التحريض وكلمة (تقحم) تسبق أربعة أبيات يستثير فيها العزائم، كقوله:

تَقَحَّمْ لَعْنَتِ أَرْيَزِ الرِّصَاصِ   وَجَرَّبْ مِنَ الْحِظِّ مَا يُقَسَّمُ

تَقَّحْمُ لَعْنَتَ مَا تَرْتَجِي
 تَقَّحْمُ فَمَنْ ذَا يَخَوْضُ الْمَنُونَ
 تَقَّحْمُ فَمَنْ ذَا يَلُومُ الْبُطِينَ
 إِذَا كَانَ مِثْلَكَ لَا يَقْحَمُ (١)

إنَّ فعل الأمر (تقَّحْم) ، فضلا عن الأفعال الأخرى التي وردت في هذه القصيدة ومنها الفعلين (أقدم، وأبطش) "لها دلالات نفسية ومعنوية تُعبّر عن الجرأة والاندفاع والثقة بالنفس، كما تتم عن الإلحاح والتعجيل بالفعل الثوري" (٢).

وقد يعلن الشاعر عن صوته دون أن يتوارى خلف حجب ، ممثلا بالضمير المتكلم(أنا) ، رافضا أوضاعا سياسية عدة، متحديا النظام القائم ورموزه آنذاك، من ذلك قوله في قصيدة هاشم الوثري:

أَنَا ذَا أَمَامِكَ مَا تِلْكَ مُتَجَبِّرًا
 وَأُمُطُّ مِنْ شَفْتِي هُزْءًا أَنْ أَرَى
 أَطَا الطَّغَاةَ بِشِسْعِ نَعْلِي عَازِبَا
 عُفَرَ الْجِبَاهِ عَلَى الْجِبَاهِ تَكَالِبَا

أَلَيْتُ أَقْتَحَمُ الطَّغَاةَ مُصَرِّحًا
 إِذْ لَمْ أَعُوذْ أَنْ أَكُونَ الرَّائِبَا (٣)

فعندما نفحص موضوعة الرفض عند الشاعر، فإننا نجد تحذيرا حقيقيا لصورة الذات المنتمية، التي تحمل هم الكون وهاجس التوحد مع كل ذرة من ترابه،(إذ تبدو الأنا متعالية لا يدانيها في المكانة الرفيعة أحد، ويغل هذا التفاخر في المواقف التي يحدث فيها الصراع بين الشاعر والحكام، ولعل فعل (أمط) أكثر دلالة على التحدي والإحساس بالكبرياء والشموخ أمام الطغاة، فضلا عما يخترنه من تجسيم للحركة.

إنَّ الشاعر في أكثر من موضع يرفض الاستجداء والشكوى، لأنه دليل الضعف والهزيمة، ويتبنّى سياسة القوة، لأنها السبيل الأوحى لانتزاع الحق والسيادة، على نحو ما نجده في قصيدة (صلاح الدين):

سَاءَلْتُ نَفْسِي لَا أَرِيدُ جَوَابَهَا
 أَتُرَى ((صلاح الدين)) كَانَ مَحْمَقًا
 أَنَا أَمَقَّتِ الضَّرَاعَ وَالْبَغَاءَ
 إِذْ يَسْتَشِيطُ حَمِيَّةً وَإِبَاءَ
 أَمْ عَادَتْ ((القدس)) الْهَوَانَ بَعِينِهِ
 أَمْ عَادَ دِينُ الْمُسْلِمِينَ رِيَاءَ؟ (٤)

ومن خلال هذه الصور يدرك المتلقي لأول وهلة أنَّ الرفض يبدو في فكر الشاعر أصيلا في المعتقد والموقف والسلوك. فالشاعر ينطلق من صوت الذات الراضية والمتماهية

(١) الديوان: ٢٥٩/٣-٢٦٠.

(٢) أزمة المواطنة في شعر الجواهري، فرحان يحيى: ٣٠٥.

(٣) الديوان: ٤٠١/٣-٤٠٢.

(٤) م: ٦٠/٦. الصراع: كثير التضرع والتذلل والدعاء. يلحظ أن الناشرين التزموا بقواعد الاملاء فاتوا بالقافية مفتوحة، والصواب أن تكتب ألف الاطلاق الشعري في نهاية كل أبيات القصيدة؛ لأن الوزن الشعري لا يسمح بغير ذلك، والأبيات على بحر الكامل ذي الضرب المقطوع.

مع موضوعها، لكي يشكل مثالا إنسانيا يُحَفِّز الآخر على تمثله والاقتران به، إذ تجتهد الذات الشاعرة في هذا المقطع لتضيف تمظهرات الإشارات النصية المشتغلة على المفردة التاريخية ورؤيتها الراضة للضعف والاستكانة، وذلك عن طريق استنطاق التاريخ، والرجوع إليه في منعطفات خطيرة، يوظفها الشاعر لشحن الحاضر، منطلقا من التوتر الحاد بين الماضي في مسيرته المضيفة، وبين الواقع المهزوم، رافضا الاستجداء والشكوى، لأنه دليل الضعف والهزيمة، متبنيا سياسة القوة، لأنها السبيل الأوحى لانتزاع الحق والسيادة، فشواهد التاريخ ماثلة في (صلاح الدين) حين حرر بيت المقدس.

ولقد شكلت الخيانة هما آخر للشاعر المعاصر، فالخونة هم الأسباب الحقيقية لانكسار الأمة فهم الكذّابون المنافقون والمتكالبون على السلطة ومدّاحوها في الوقت نفسه، وهم الذين باعوا الأرض والدين للآخر، فما كان على الشاعر إلا أن يفضحهم ويفضح مكائدهم بلغة شعرية اتسمت بالألم والقهر، كما في قصيدة (هاشم الوتري)، إذ تتخذ الذات الشاعرة موقع الراصد (رأى) لتسند اشتغالات قوى المخيلة إلى عملية الترقب ولترسم رفضها عبر صور من صفحات الخيانة في عصر الخراب الكبير (أعرفت مملكة يباح شهيدها للخائنين الخادمين/ مُستأجرون يُخرّبون ديارهم)، وتعتبر عن حركية معنى الضياع عبر عملية البيع في سوق الخسارة.

إيه "عميدَ الدار" كُلُّ لئيمةٍ   لابدَّ - واجدةٌ لئيماً صاحباً
ولكلِّ "فاحشة" إلتماعٍ دميمةٍ   سُوقٌ تُتِيحُ لها دميماً راغباً
ولقد رأى المستعمرونَ فرائساً   منّا، وألفوا كَلْبَ صيدٍ سائباً!
فتعهّدوه، فراح طوعَ بنايهم   يَبْرُونَ أنياباً لهُ ومخالباً
أعرفت مملكةً يباح "شهيدها"   للخائنين الخادمين أجنبياً
مُستأجرون يُخرّبون ديارهم   ويكافئون على الخراب رواتباً

فلقد سكتُ مخاطباً إذ لم أجد   من يستحقُّ صدى الشكاةٍ مخاطباً
أنبيك عن شرِّ الطغام مفاجرأ   ومفاخرأ، ومساعياً ومكاسباً
الشاربين دمَ الشَّبابِ لأنَّه   لو نالَ من دمهم لكانَ الشَّاربا
والحاقدين على البلادِ لأنَّها   حقَّرتهم حَقْرَ السَّليبِ السَّالبا
ولأنَّها أبداً تدوسُ أفاعياً   منهم تَمُجُّ سمومها.. وعقاربها
شَلَّتْ يدُ المستعمرين وفرضه   هذي العُلوقَ على الدِّماءِ ضرائباً (١)

ينهض بناء النص على عنصرين بينهما حركة تضاد مستمرة: العنصر الأول (رجال الحكم) وهو يشكل بؤرة التداعي، والعنصر الثاني الشاعر ممثل الشعب (١)، وقد استهل الشاعر هذا المقطع بالنداء (ايه عميد الدار)، محاولاً اختراق المناسبة إلى الحديث عن الذات، تطرح عملية التساؤل (أعرفت) على الخائنين البائعين استقزازاً بلاغياً في استدعاء الماضي وتوصيف أفعاله داخل أحداث النص، إذ كيف يعاد زمان الأمجاد والازدهار مادمت تمارسون فعل الخيانة؟ وتذكرهم بالسر المسكوت عنه الذي يمارس فعل الألم والعذاب على الذات الشاعرة (أنبيك عن شر الطغام)، كما أن عبارة (فلقد سكت) تركب حالة شعرية داخل الذات وعلاقتها بالآخر فعدم البوح هو حالة انغلاق الذات في عذابها وآلامها (اذ لم أجد من يستحق)، مما يؤدي إلى عدم فضح أفعالهم التي ستكشف مزيداً من الصور المؤلمة.

ومثلت الحرب مداراً آخر للشعر الرفض، لما فعلته بالبشرية من قتل وتخريب وتشريد، وما خلقت من جسور الدم والآلام. لقد كانت رؤية الشعراء للحرب رؤية استبصارية إذ قبضوا على اللحظة الساخنة عندما رأوها لحظة مكتملة للرصد والاستكشاف وقراءة المسكوت عنه. أما الجواهري فقد أبدى مواقف متباينة من الحرب، فهو يشجبها مصوراً بشاعتها، في صور متلاحقة استمدتها من التراكمات النفسية والاجتماعية، ففي قوله:

وبئست الحرب قزماً عنده صأف	من التعالي، وفي سيفانه قصر
عجبت للحرب بلهاء، ومنطقها	إن أغمضت أو أبانت، منطق هذر
وما يزال لها، شمطاءً فارقة	خيل سوء إلى مهواه تنحدر
الشاربون دماء الناس ما بذلوا	منها على الشهوة الدنيا وما ادخروا
.....	.....
ناب من الوحش مسعوراً أطيح به	وفي البرائن منه لم يزل ظفر
.....	.....
وحش ينز سعاراً وهو يحتضر	كالصل ينفت سماً وهو معتصر (٢)

وجد الإنسان نفسه في موقف ضعيف بعد أن غدا العنف لدى ملايين البشر حقيقة من حقائق الحياة، إذ ما تزال الحروب تنهك الأقطار النامية، وغدا التعذيب وسيلة من وسائل الدول المسيطرة، وكبت الحريات هدفاً من أهداف الصراع الإنساني لذا فإن الجنس البشري يتعرض في سباقه مع الزمن إلى أنواع من التهديد ليس لنوعية الحياة فحسب، إنما تهديداً للحياة بأجمعها، فقسوة الإنسان على أخيه ومدى ما يتصف به من القدرة على ممارسة هذه القسوة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وقد "كشفت السياقات الشعرية العربية الحديثة عن

(١) أزمة المواطنة في شعر الجواهري: ٣١٢.

(٢) الديوان: ٣٣٥/٤-٣٣٦.

ملاح عدة، لمكونات العلاقة القائمة بين أنا الشاعر والآخر (السلطة)، منها ما جعل الإشكالية السلطوية القديمة في الموروث بكل مظاهر قمعها، تجد امتداداتها في الإشكاليات السلطوية المعاصرة" (١)، فالعنف الذي اتسم به طغيان العصر الحديث وما أحقه من أذى بالإنسان وحياته وأوطانه ومجتمعاته دفع الشعر والإبداع عموماً إلى رفضه والاحتجاج عليه بحدة والى استنكار ظلم الطغاة فيه علناً، ولعل قصيدة (أنشودة السلام) خير مثال على هذا النوع من الرفض :

من الرزايا وماذا كانت العبرُ	عن الحروب وما ألفت بساحكمُ
نموزجُ عنكم أضعافه صورُ	عندي ولم أخبر الدنيا ومحتتها
.....	.....
ولا حياةً، ولا ماءً، ولا شجرُ	رأيت فقراً يباباً لا أنيسَ به
لكن يُقالُ مجازاً: ههنا قُبروا	ولا قبورُ، ولا هامُ، ولا جثثُ
شُمُّ المعاهدِ لا يبدو لها أثرُ	وقيل لي ههنا أمسٍ انطوتُ خيراً
من الشبابِ به الأوضاحُ والغررُ (٢)	وههنا ملعبٌ كانت تُنورُهُ

تجتهد الذات الشاعرة في تحقيق مجموعة من الروابط والعلائق بين هيكل البنى النصية وشفرات معانيها، اذ تهتم بفرز وحشد التفاصيل الحياتية المترشحة من وقائع وأحداث موجهها الكلي (رفض الحرب) وهي الموضوع الرئيس الذي تشغل ذهن الشاعر، كما أنها تحرق أحاسيسه وتتلوع من جراء وقائعها، فصورة (وبئست الحرب قزما، عنده صلف، وفي سيقانه قصر) مفصل رؤيوي فجائعي ولد مشهداً يومياً للحالة المعيشة التي يحيها الشاعر عبر فضحه للواقع الذي تخلقه الحرب،، فصورة (دقت الصافرة) مفصل رؤيوي فجائعي ولد مشهداً يومياً للحالة المعيشة التي يحيها الشاعر عبر فضحه للواقع الذي تخلقه الحرب، والذي كَوّن فضاء للصور البشعة المؤلمة التي جاءت في أبيات القصيدة الثانية، ولذلك يدعو الشاعر إلى السلم ورفض الحرب، كما في قوله:

وموكبُ كشعاعِ الفجرِ ينتشرُ	جيشٌ من السلمِ معقودٌ به الظفرُ
والبغي أن قوى الأحرارِ تنتصرُ	من مبلغ الشرِّ أن الخيرَ يصرعُهُ
لَعَقَ الكواسرِ أفاقُ ومُحتكرُ	وأنَّ فيضَ الدمِ المُهراقِ يلَعَقُهُ
للسلمِ غصنٌ من الزيتونِ يزدهرُ	أضحى يمدُّ الثرى كي يستطيلَ به

(١) التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، د. أحمد ياسين السليماني: ٣٥٥.

(٢) الديوان: ٣٣٧/٤-٣٣٨.

تبارك السَّلمُ شهماً كلُّهُ أَنْفُ   من عَزَّةٍ، وَحَيِّياً كلُّهُ خَفَرُ (١)

ولكنه، في أحيان أخرى يرفض السلم الذي يعني الضعف والاستسلام، وضياع للحقوق، على نحو ما نجده في قصيدة (في ذكرى المالكي):

كفرتُ بالسَّلمِ من بعد الجُنوحِ لَهُ   فقد وَهتُ حججٌ منه وأعدارُ

شُرُّ من الحربِ، سِلْمٌ خادِعٌ، مَذِقُّ،   في الوعدِ عَيٌّ، وفي الإبعادِ مَهذارُ (٢)

وجد الإنسان نفسه في موقف ضعيف بعد أن غدا العنف لدى ملايين البشر حقيقة من حقائق الحياة، إذ ما تزال الحروب تنهك الأقطار النامية، وغدا التعذيب وسيلة من وسائل الدول المسيطرة، وكبت الحريات هدفاً من أهداف الصراع الإنساني لذا فإنَّ الجنس البشري يتعرض في سباقه مع الزمن إلى أنواع من التهديد ليس لنوعية الحياة فحسب، إنّما تهديداً للحياة بأجمعها، فقسوة الإنسان على أخيه ومدى ما يتصف به من القدرة على ممارسة هذه القسوة لم يسبق لها مثيل في التاريخ (٣).

ولذلك برز مفهوم السلطة، محورا أساسيا، ومكوّنا مهما من مكونات العمل الشعري، وتجلّى في الخطاب الشعري العربي المعاصر بوصف السلطة (آخر)، وبكون هذا الآخر يدخل في علاقات إشكالية مع الأنا، وتجسّد ثنائية تضادية وصراعية في علاقتهما (٤). وقد نظر إليها أغلب الشعراء، على هذا النحو، لاسيّما أولئك الشعراء_ ومنهم الجواهري_ الذين تبنّوا موقفا مناهضا من السلطة. وقد كشفت السياقات الشعرية في قصيدة الرفض عند الجواهري عن ملامح عدة لمكونات العلاقة بين أنا الشاعر والآخر (السلطة)، ومنها: الاضطهاد الذي أصبح الهمّ الأكبر للشاعر، لذا هاجمه، وصبّ غضبه على مسببيه ولاسيّما هذا النوع الذي لازم النظم العربية التي ألبسته اسم الثورة والتحرر، ولذلك نراه كشف القناع عن الوجه الحقيقي لهذه الأنظمة، وشخص عيوبها، ثم توغّل في أعماقها بأدق التفاصيل، وذلك لتعميق الصراع بين الشعب والنظام، كما يبدو جليا في قصيدة (في سبيل الحكم):

وهيمنَ إرهاب على كل خَطرةٍ   تَرَدَّدُ ما بين اللّهي والحناجرِ

لقد ملَّ هذا الشعبُ أوضاعَ ثَلَّةٍ   غدت بينه مثلَ الحروفِ النوافرِ

(١) الديوان: ٣٣٥/٤.

(٢) م.ن: ٢٧٠/٤.

(٣) ينظر: هل تكسب الإنسانية معركتها: ١٩-٢٠.

(٤) التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر: ٣٥٣.

لكي ينعم السادات بالحكم ترتوي بقاع ظماء من دماء طواهر (١)

وقد تنفجر الأنا عند الشاعر صرخة وشعلة وقادة من الإحساس والحماس والرفض، فتسخر بلغة فنية عالية من الحكام ومن يسير بركابهم من الخانعين، إذ تحدثت (أنا) الجواهري بكل صراحة وواقعية عن مدى الصراع النفسي الذي تعاني منه هذه (الأنا) الجريئة وهي ترى البائسين من أبناء الشعب يعانون من مأساة وجودهم أمام حكام جائرين، كما يبدو في الوحدة النصية الآتية:

صببتُ على العُتاة شواظ نارٍ
ونفضتُ السوادَ على وجوهِ
عبدى لا يريدون انعتاقاً
تعود بها الصفاةُ إلى احتراقِ
مُصَبَّغَةَ اللَّحى بِدمٍ مُراقِ
وأطمأحُ العبيدِ إلى انعتاقِ

زنامى يعطفون على زنيم .....
كما عُطِفَ الجناسُ على الطباقي (٢)

ومن أنواع الاضطهاد التي حاربها الشاعر اضطهاد المرأة إذ كان اضطهادها عملاً يومياً في واقعنا العربي، ولذلك تصدى الشاعر للتيار الرجعي حين أيد تعليم المرأة، على نحو ما نجده في قصيدة (الرجعيون)، إذ يقول:

ستبقى طويلاً هذه الأزمانُ
غداً يُمنعُ الفتيانُ أن يتعلموا
إذا لم تُقصرْ عُمرَها الصدماتُ
كما اليومَ ظلماً تُمنعُ الفتياتُ (٣)

ولأنه يرى أن العلم أساس لكل إصلاح، نراه قد طالب بتعليم المرأة، كما في قصيدة علموها:

علموها فقد كفاكم شنانا
وكفانا من التقهقرِ أنا
وكفاها أن تحسبَ العلمَ عارا
لم نعالجُ حتى الأمورَ الصغارا

علموها وأوسعوا من التهذيب
ما يجعلُ النفوسَ كبارا

أنكم باحتقاركم للنساء
يوم أوسعتم الرجالَ احتقارا

(١) الديوان: ٢٦١/٢. الخطرة: المرة. اللهم: لحمة. الحروف النوافر: المقصود هنا الفنة الحاكمة الشاذة.

(٢) الديوان: ٢٧٤/٥-٢٧٥. الزنيم: المدعي بالانتماء إلى القوم، وهو ليس منهم، والمقصود أيضاً للزنيم..

(٣) م.ن: ٤٦٧/١..

.....
وحوش، المصلحون الغياري

.....
أين عن حرمة الأمومة داستها

على الشعب تنصُر استعماراً (١)

قادة للجمود والجهل في الشرق

إنّ الذات الشاعرة لا تنظر هنا إلى عذاب العراق على أنه عذاب سياسي فحسب تتقاذفه أيديولوجيات متباينة متصارعة، إنّما هي تنظر إلى كثافة عذابه التي تتراكم مع بعضها لتشكل عبأً ثقيلاً يزرع تحت نيره الإنسان العراقي بشرائحه كافة، ولاسيّما ذلك النصف الذي وقع عليه جور طويل والذي يمثل الرعاية والحنان والعفان والبراءة. ولعل استعمال الشاعر للفعل (علموها) يهدف إلى التغيير لا إلى التوصيف والتعبير.

وهكذا فمثلاً كانت جذور الاستبداد والاضطهاد والقمع كامنة في وعي الآخر (السلطة) في الغياب والحضور، كانت الأنا الشاعرة تنطق بحكمها عليه عبر نصوصها الشعرية، وتفرض سلطتها النصية عليه، وتقدمه في حقيقته التسلطية، وتفصح عن حجه الواهية، وتعريّ أوهامه المريضة، ليس ذلك فحسب، بل كانت تسعى بشكل مستمر، وبإلحاح إلى تقديم رؤيتها حوله، وحول الواقع الذي تعيش فيه، والعالم الذي يحيط بها، بما يعجّ به هذا العالم من قوى خير وقوى شر، تستعين في ذلك من مخزونها المنسرب من ذاكرة التاريخ، ومن حقول معرفية إنسانية، ومن مخزون اللاوعي الفردي و اللاوعي الجمعي.

المبحث الثاني - الرفض على المستوى الاجتماعي:

إنّ الشاعر وهو ينشئ قصائده يعبر على نحو صريح عن نفسه وعن الآخرين، ضمن أطر فكرية وعاطفية كشفت عن واقعه الاجتماعي بخاصة والحياة بعامّة، انطلاقاً من حضوره ضمن حيز مكاني وزماني محدد يستشرف من خلالها آفاق المستقبل، أو يسترجع تجارب الماضي، ضمن منظومة لغوية مختلفة المستويات تعكس شخصيته الشاعرة ورؤاه الفكرية العامة. ويتمثل البعد الاجتماعي في وحدات الرفض عند الجواهري خاصة في الوضع الأخلاقي في مجتمعه، فقد كشف شعره من جهة عن ظواهر عدة تصدّع في البنية الأخلاقية الفوقية، ودعا من جهة أخرى إلى تبني بعض القيم. فهما وجهان متحاذيان على مدى تجربة الشاعر، إذ تدفعه المناسبات إلى انتقاد بعض الظواهر الاجتماعية، وتحثّه ظروف أخرى إلى الإشادة ببعض القيم.

ومن القيم التي رفضها الشاعر الضعف الإنساني فقد ارتسمت في شخصية الإنسان العربي الشجاعة، وسرت في دمه، لأنّه عاش في بيئة قوية تمتاز بالبطولة والإقدام، وتؤمن بأنّ الشجاعة وقاية والجن مقتلة مما جعله يضحي بحياته من أجل غاية نبيلة، وهذه الطبيعة جعلته يرفض الهزيمة ويكره الضعف الإنساني ويذمه؛ لأنّه يعني " خضوعه لكل عوامل الاستجداء، وارتمائيه في مهاوي الذل، وقبوله بكل ما تفرضه عليه إرادة المنتصر مهما كانت هويته" (٢).

(١) الديوان: ٤٦٣/١-٤٦٤.

(٢) شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري، د.نوري حمودي القيسي: ٥٩.

لذا شكل وضع الإنسان وعلاقته بالعالم نوعاً آخر من شعر الرفض، وكما نعى الشاعر على الحاكم بغية نعى على الرعية استسلامها وخنوعها. فالجواهري بطبيعته تستثيره الاستكانة والخمول، فهو يدعو دائماً إلى الثورة على الظلم والطغيان فأغلب شعره هو " شعر تغيير لا شعر تعبير، شعر مقاومة ومغالبة، لا شعر توصيف وتشخيص، شعر إجابات مقتحمة ملتحمة، لا شعر تساؤلات معلنة" (١)، كما في (قصيدة أطبق دجى) :

أَطْبِقْ دَجَّى أَطْبِقْ ضَابُ   أَطْبِقْ جِهَامَا يَا سَحَابُ
أَطْبِقْ دَخَانَ مِنَ الضَمِيـ   رَ مُحَرِّقَاً، أَطْبِقْ عَآذَابُ
أَطْبِقْ دِمَارُ عَلَى حُمَا   ةَ تَمَارِهِمْ، أَطْبِقْ تَبَابُ
أَطْبِقْ جِزَاءً عَلَى بِنَا   ةَ قُبُورِهِمْ، أَطْبِقْ عِقَابُ
أَطْبِقْ نَعِيبُ، يُجِبْ صَدَا   لِكَ الْبُؤْمُ، أَطْبِقْ يَا خَرَابُ
أَطْبِقْ عَلَى مُتَبَلِّدِيـ   نَ شَكَا خَمُولِهِمُ الذَّبَابُ
لَمْ يَعْرِفُوا لَوْنَ السَمَا   ءَ لَفَرَطَمَا انْحَنَتِ الرِقَابُ
وَلَفَرَطُ مَا دَيْسَتْ رُؤُ   سَهُمْ كَمَا دَيْسَ التَّرَابُ

أَطْبِقْ دَجَّى أَطْبِقْ ضَابُ   .....
أَطْبِقْ جِهَامَا يَا سَحَابُ (٢)   .....

فالشاعر يكوّن من فعل الأمر صورة من صور الانتقام والرعب، وذلك في قوله: (أطبق دجى)، إذ تحوّل الظلام إلى مخلوق أسطوري ينفث فيه الشاعر روح الانتقام، وهو قادر على التغلب على الطبيعة ومظاهرها، فيعمد إلى إفنائها وتخريبها وصولاً إلى حالة اليأس التي كانت تسيطر عليه وتنمي غيظه وثورته. " إذ يرتدي الشاعر ثوب اله ليأمر بتدمير الكون في طائفة من الأوامر لمختلف مظاهر هذا الكون، فتأتي أفعال الأمر التي يتكرر منها الفعل (أطبق) تسعة وثلاثين مرة، وهو فعل يوحي بيأس الشاعر من خمول الشعب وبلادته، وهذه اللفظة شديدة اللهجة دالة على الغضب العارم والثورة الجارفة التي تضطرم في نفس الشاعر" (٣)، فصوت الطاء وصوت القاف من أصوات القلقلّة (٤)، والقلقلّة في حقيقتها ليست إلا مبالغة في الجهر بالصوت، ودلالة على الحركة والاضطراب (٥)، وهي أصوات إن لفظت ساكنة وجب تحريكها بصوئيت (٦)، كما أنّ

(١) الجواهري وسمفونية الرحيل، د.خيال محمد الجواهري: ٢٨٩.

(٢) الديوان، ٤٠٧/٣، ٤١٠.

(٣) لغة الشعر عند الجواهري، علي ناصر غالب: ٧٣.

(٤) المدخل إلى علم أصوات العربية، د.غانم قدوري الحمد: ١٢١.

(٥) الأصوات اللغوية، د.عبد القادر عبد الجليل: ٢٦٨.

(٦) علم الأصوات، د.كمال بشر: ٣٧٩.

هذين الصوتين (الطاء والقاف) هما من الأصوات المفخمة (١)، ولما كانت القصيدة تدور في مجملها على معاني الغضب ورفض الواقع، لذا فإن تكرار كلمة أطبق دالا إيقاعيا على ذلك فهي بمقطعيها اللذين ينتهيان بصوتي قلقة "تحاكي ضربتين متتابعتين من مطرقة أو شيء مماثل ينزلهما الشاعر بدافع من غضبه وثورته على الواقع الميؤوس من إصلاحه، ومع كل تكرار لهذه الكلمة تتأكد حالة الهدم والتخريب والدمار التي يريدها الشاعر لهذه الحياة، ثم إن حالة الغضب والتوتر الشديدة ظهرت في نسيج النص عبر تكرار الأصوات المفخمة التي احتضنتها كلمة (أطبق)" (٢)، وذلك ما كان مفيدا للسياق المضموني للقصيدة.

وبهذه الوسيلة عبّر الشاعر عن محطة يأس عميقة في حياته يصاحبها نوع من الخور والخذلان وانهباء القوى، فانعكس ذلك في استعمال (أطبق) على شكل لعنات يرجم بها كل شيء، ويتوجه بالأمر إلى مظاهر عديدة هي (الدجى والضباب والسحاب والدخان والعذاب والدمار والتباب)، ويتلاقح الأمر والنداء معا لتنتقم هذه جميعها انتقاما مبرحا، فيتحول العالم إلى خراب ينعب فيه الغراب.

وجدير بالذكر إن هذه القصيدة حافلة بألفاظ تدل على رفض الشاعر وحنقه من خلال دلالتها بوصفها مصدر أذى وإزعاج للبشر نحو: (الدجى، والضباب، والجهام، والدخان، والدمار، والقبور، والبوم، والذباب، والصديد، والديدان، والغراب). واختارها الشاعر للتعبير عن سخطه واشمئزازه من حالة الركون والظلم السائدين آنذاك، وهو بذلك يعبر عن نفس جياشة وقد أفلح الشاعر في الانتفاع من طائفة من الألفاظ القرآنية مستفيدا من دلالاتها فيه، منها مثلا: سحاب ودخان وعذاب وتباب وعقاب وجزاء وغيرها، فقد جاء في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق (٣). إن القرآن حافل بصور السخط الإلهي الذي انصب على الأقوام التي خذلت الأنبياء والرسول وكذبته ولا شك في أن الشاعر يستحضر هذه الصور في ذهنه وهو يصب لعناته المحرقة لكن على الناس جميعهم. وهو بذلك يعبر عن نفس جياشة بالانفعالات، ميالة إلى الحدة وتنزع إلى محاوراة الأشياء.

فشعره تطغى عليه ولاسيما قصائد الرفض النزعة الخطابية، وهي صفة بارزة تعكس التكوين النفسي والعاطفي للذات يتميزان بالحدة والعنف، هو كذلك على اختلاف المستويات التي ضمتها قصيدة الرفض. إن حدة الانفعال والمزاج العنيف يطفح على السطح من غير ما حاجة للغور في أعماق النص، فهي تومئ إليك من خلال وسائل خطابية عديدة يستعملها الشاعر، وفي قصائد الرفض على وجه الخصوص فس نجد أكثر من علامة لغوية وأسلوبية تدل على هذه النزعة، فالشاعر في معظم قصائده يكثر من الضمائر التي تدل على المخاطب، ولنوع الضمير في الجملة الشعرية أهمية كبيرة، ولاسيما من حيث قدرته على التعبير عن حقيقة الصوت المرسل في القصيدة، وطبيعة التواصل المفترض مع المتلقي. وقد استعمل الجواهري ضمير المتكلم بنوعيه المفرد والجمع. غير أن الضمير الغالب على بنية الجملة في قصائد الديوان: هو ضمير المخاطب، ولذلك فيما نعتقد علاقة سببية أكيدة في منزع الرفض فيه وبين وضعية التواصل الإبلاغي في الديوان. فالشاعر صاحب رؤية

(١) المدخل إلى علم أصوات العربية، ٢٢١.

(٢) البنية الإيقاعية في شعر الجواهري، مقداد محمد شكر: ١٧٨.

(٣) سورة البروج، الآية ١٠.

واضحة وقضية محددة، وهو مؤمن بهذه القضية ، وإيمانه هذا يحثه على دعوة الآخرين من أجل الاقتناع بها والعمل من أجلها، فاستعمال ضمير المخاطب وتبنيّه فنيًا ينطوي في اعتقادنا على توجيه واضح للآخر، إنّه الضمير الذي يتيح للشاعر تمرير خطابه بكل مستوياته، الضمير الذي يسمح بممارسة التأثير الضروري على المتلقي الذي يحتاج بالفعل إلى خلخلة قناعاته من أجل الأفق الآخر الآتي.

ومما لاشك فيه أنّ اختتام القصيدة بتكرار البيت الأول مرة أخرى يجعل منها دائرة مغلقة، ويشعر أن الحالة السيئة لا تزال على صورتها، وأنه لا مخرج نحو الانفراج والحل (١).

ويتنوع هذا المخاطب في النص الشعري حتى في القصيدة الواحدة، على حين يبقى صوت الشاعر هو الطرف المسيطر في الخطاب يوجهه أنى يريد ويبقى متفردا، فالحديث يجري على لسان الشاعر سواء أكان موجها إلى الآخرين أم إلى نفسه.

وهناك ميزة في قصائد الرفض ظاهرة للعيان مسفرة للقارئ وهي روح السخرية، وكأنّها البلمس الذي يبلمس بها جراحه ، والشهقة التي يجد فيها الراحة والعزاء، والشاعر يستخدمها في شعره طريقة من طرق التعبير عن تبؤد الجماهير، وأداة يستنهض بها العزائم ويستثير الهمم . وأكثر ما تتجلى هذه الميزة في قصيدته " تنويمه الجياح "، إذ يمثل بناء العنوان أهم الآليات التي أسهمت في تحقيق التجاوز الأسلوبي، إذ يغدو وحدة دلالية ونظاماً سيميائياً ، تترابط فيه التجارب والوقائع والقيم، التي أمن بها الشاعر في سياق تحويل الأفكار العائمة إلى قيم دلالية وانفعالية مؤثرة، وصارت بنية تركيبية متضافرة لإنتاج الجملة الدلالية، وبؤرة مضيئة لمتن القصيدة وقيمها الشعرية ، فهو أول ما يثيرنا ويستفزنا بلغته، لأنه أفق انتظار مثير، ومحفز للقراءة، واستهلال يفتح الفكر على أسئلة متعددة، ولا تخفى أهميته في الإبداع وفي التلقي معاً ، أي في التعبير عن قصد الشعر من جهة ، وفي فهم ذلك القصد و تأويله من قبل القارئ من جهة ثانية، ولأجل ذلك شكّل عنوان قصيدة(تنويمه الجياح) مفتاحاً علامائياً يحفز المتلقي على المساءلة عن حالة السوء هذه المتمثلة في بلادة الشعب وغفلة الرعية ، والبحث عن طبيعتها في طبقات النص، مثلما يسمح هذا العنوان في الوقت نفسه، بالكشف عن جدلية الرفض بوصفها ملمحاً أسلوبياً، وحضوراً بنيوياً دالاً ونامياً في هذا النص ، ولا سيّما أنّ الشاعر جعل هذا العنوان مستهل عدد من أبيات قصيدته:

حـرسنكِ آلهة الطعـام
من يَظنُّ فمِنَ المَنامِ
ديـدأفُ في عَسَلِ الكَلامِ

نامي جياح الشعب نامي
نامي فان لم تشبعي
نامي على زبد الوعو

(١) ينظر: البنية الإيقاعية في شعر الجواهري، ١٧٩.

رِ وَيَوْمَ يُؤْذَنُ بِالْقِيَامِ	نامي إلى يوم النشور
تِ تَمْوُجُ بِاللَّجَجِ الطَّوَامِي	نامي على المسـتنقعا
.....	.....
ضِ كَأَنَّهُ سَجُّعَ الحَمَامِ	نامي على نَعَمِ البعو
.....	.....
قِ إِذَا صَاحَا وَقَعَ السَّهَامِ	نامي فجأـذِكِ لا يُطِيئُ
.....	.....
نِ لَوْحَدِهِمْ هَدَفَ الرَّوَامِي	نامي وخأـي الناهضيـ
.....	.....
نِ تَعَجُّ بِالموتِ السزؤام(١)	نامي فـجُذْرَانُ السُّجُو

تكمن فاعلية هذا النص في استنثارة و عي المتلقي وإدهاشه، من خلال المزج بين المتناقضات في هذا الكيان اللغوي القائم على تقنية المفارقة، وذلك ما يخلق حالة من التوتر والتحدي والتناقض، تترك المتلقي معلقا معها بين ظاهر النص وباطنه، ما يستفز وعيه لمتابعة حركة اللغة والتأمل والتأويل لإدراك المغزى. فقد بدأت القصيدة بالمفارقة بين الأمر بالنوم(نامي) وحالة الجوع (جياع الشعب) وهي المفارقة نفسها التي وردت في عنوان هذه القصيدة الذي " يحيل إلى ضدين منطقيين(النوم) و(الجوع)، ثم لا ينفك الشاعر يحشد لهذه الصورة الأولية المبنية على النوم أو الأمر به، وما يفترض أن يكون مانعا له، عشرات الصور المؤازرة المعتمدة أساسا على التكرار" (٢). فالتناقض الظاهر في عبارة (نامي جياع) والذي يجمع فيه الشاعر بين المتناقضين: النوم والجوع، يفاجئ القارئ ويكسر توقعه، ويجعل من التجربة موضوعا جماليا يتيح فضاء شعريا تتكثف فيه الدلالات وتتجسد من خلاله الرؤية.

وبذلك فقد كانت حالة السوء التي خاطبها الشاعر واتخذها لافتة عنوانية لنصّه الشعري، علامة اختزالية تضمّر في جوانبها جدليات وانفعالات وتشخيص أمين لواقع الحال، والشاعر يرى في هذا التشخيص تجربة ناجعة لاستنباط العبر والنتائج، وفاعلية مطلقة في انبثاق عالم الضياء برؤية مستقبلية واضحة، برزت بفعل توظيفه لقانون الضد الجدلي.

وينبغي أن نشير إلى أنّ أمر الشاعر في قوله:(نامي) لا يأتي على حقيقته، ذلك لأنه يتوخّى استجابة مغايرة تماما، فهو يتوجه بالخطاب إلى السلطة الحاكمة وحاشيتها فيستعمل الأمر ليس على حقيقته بل بأسلوب ساخر يهدف إلى ردع السلطة وإيقافها عن التوغّل في غيها من جهة، ومن جهة أخرى لتأليب الجماهير ودفعها للثورة والانتقام.

ولذلك يميل الشاعر إلى استعمال الجملة الفعلية ويؤثرها في أحيان كثيرة على النمط الاسمي، فالفعل وما معناه من المشتقات هو المهيمن في معظم قصائد الرفض، ناهيك عمّا ذكرناه من ميل الشاعر إلى صيغة الأمر وبنائه عدداً من قصائده على هذا الفعل، ويعود هذا

(١) الديوان، ٧٣/٤-٧٧.

(٢) البنية الإيقاعية في شعر الجواهري، ١٨٣.

التوجه إلى الفعل لدى الشاعر بسبب طبيعة الفعل نفسه التي تتصف بالدلالة على الحركة والاضطراب بخلاف استعمال الجملة الاسمية التي تدل على الاستقرار والثبات (١). وبذلك فقد مثلت الجملة الفعلية القاعدة الجوهرية في تركيب الجملة الشعرية، إذ أخذت نظاماً إسنادياً متواتراً، تتنفس منه القصائد في معظم شعره وانتظمت على وفق قاعدة (سمت المتتابعات) القائمة على التكرار لتصبح بهذا النسق المجاوز، ملمحاً فنياً في تشييد معمار قصيدة الرفض، وهذا الأمر ينسجم وحرص الشاعر على تحريك الجماهير واستنهاض الهمم كما أسلفنا.

ومما يلاحظ أن الفعل (نامي) تكرر (٥٩) مرة، وهو تكرر قد يجنح بالشاعر إلى السقوط أو الضعف، لكن قدرته على التخيل وتوليد الصور وبراعته اللغوية تجعله يمتلك على المتلقي حواسه كلها في خضم هذا التراكم الصوري الذي يرتفع بالشاعر عن السقوط والإسفاف.

أما عنوان قصيدة (طرطرا) فصلته بالرفض واضحة، فقد جاء في اللسان " الطَّرْطَرَةُ كَالطَّرْمَدَةِ مَعَ كَثْرَةِ كَلَامِ. وَرَجُلٌ مُطَّرِطٌ مِنْ ذَلِكَ... وَالطَّرْطُورُ: الْوَعْدُ الضَّعِيفُ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْجَمْعُ الطَّرَاطِيرُ " (٢). والشاعر استعملها لتوحي بمعان كثيرة تزيد على ما ذكره صاحب اللسان منها: غياب السلطة أو الفوضى واختلاف المعايير وضياح الحق وغيرها لكونها مشحونة بهذه المعاني، وقد عمد الشاعر إلى استعمالها واشتقاق فعل أمر منها، وقد أضفى عليها سماتاً إنسانية حينما وجّه إليها النداء بوصفها مخلوقاً انتهزياً أفرزته ظروف العراق آنذاك.

وجدير بالذكر ان الشاعر أفاد من طاقة اللغة حينما مال إلى توليد بعض المشتقات من الأسماء الجامدة ، فالأفعال التي اشتقها بعضها مسموع نحو: تشيعي، وتهودي، وتنصري، وتعممي، وتبرنطي على حين ارتجل أفعالاً أخرى نحو: تسنني، وتكردي وتعقلي وتسدي وتزيدي وتعززي وتشمري، وهو يقيس ذلك على المسموع من كلام العرب ولعل الاستعانة بالألفاظ الدارجة لا يشكل عيباً على الشاعر لأنه يدرك أكثر من غيره ما تحمله هذه الألفاظ من قدرة على الإيحاء والإثارة لكونها تعيش في الاستعمال اليومي فتتولد منها دلالات مجازية جديدة تبعدها عن الأصل الذي وردت منه. ولا سيما أنّ هذه القصيدة من النمط الساخر التي تمثل نمطاً شعرياً منقرضاً شادّ عليه الشاعر نمطاً جديداً مستعيناً بالواقع المائل، فقد تلمس أصولها في أرجوزة لطرفة بن العبد تمثل بها عبد الله بن عباس، حين خرج الحسين من المدينة قاصداً الكوفة حينما رأى عبد الله بن الزبير يتحين الفرصة للوثوب على الحجاز فقال متمثلاً:

يالك من قبرة بمعمر
قد رُفِعَ الفخ فماذا تحذري
خلالك الجؤ فبيضي واصفري
ونقري ما شئت أن تنقري
قد ذهب الصياد عنك فابشري
لا بدّ يوماً أن تُصادي فاصبري (٣)

(١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: ١٧٤.

(٢) لسان العرب، ابن منظور: ٥٨٤/٥-٥٨٥ (مادة طر).

(٣) تاريخ الطبري، الطبري: ٣٨٤/٥. والأبيات في ديوان لطرفة بن العبد، ٤٦.

ثم نُسج شاعرنا على هذا المنوال ، فكأنَّ يرى في البحث عن اقتناص الفرص أسلوباً مذموماً ومرفوضاً منذ القدم، وقد تحوّلت هذه النقيضة إلى فعل شعري قادر على كشف الصراعات الماثلة في الواقع :

تَقْدَمِي تَأْخِرِي	تَطْرَطِرِي	أَيُّ طَرَطَرًا
تَهْـوَدِي تَنْصَرِي	تَسْنَنِي	تَشَّيْعِي
تَهْـأَتْرِي بِالْعُنْصَرِ	تَعْرَبِي	تَكْرَدِي
تَعْلَقِي نَسْـدَرِي	تَبْرَنْطِي	تَعَمَّمِي
— من قُبْلِ أو دُبْرِ	إِذَا رُمْتَ العُلَى	كُونِي -
عَامِرَةٌ كَالْعَمْرِي	كَصَالِحِ	صَالِحَةٌ

بنى الشاعر قصيدته على الابتداء بالنداء ويعقبه الشرط ، وقد رسم صورة حية لواقع العراق من الداخل من حيث المذاهب والأديان والقوميات، والوضع السياسي الذي لمّا يزل العراق يعاني منه لحد الآن.

إنَّ الشاعر بحكم ملكته يستطيع أن يستوعب الحركة الداخلية للوطن والمجتمع، من خلال التهكم على من يقودونها ويعتقدون بأنهم يبغون مصلحة البلد، فيكشف عن طبيعة الشخصيات المهجوة حين يظهرها عارية على السطح وهي تنقلب من موقف إلى آخر، إذ تُشكل هذه الحقيقة مركز الثقل في خطاب التهكم النافذ نحو الأعماق، ليجعل هذا النوع من الرفض سبيلاً إلى النقد اللاذع البعيد عن المصلحة الآنية، والألفاظ المبتذلة، فالقصيدة على الرغم من وضوحها تستند من حيث المرجعية إلى جانبين:الأصل الذي نسج على منواله، والواقع الذي صبَّ الشاعر جامَ غضبه عليه. وهما يمتزجان امتزاجاً جسدياً وروحياً، بما لا يدع لمتشكك أن يتشكك في قدرة الشاعر على استحضار الماضي والإنشاء على منواله؛ مما يعني أنَّ إشكالية التناص بين (النص القديم) و(النص الجديد) هي إشكالية تمثّل أكثر منها إشكالية تأثر وتأثير، فالتمثّل هنا هو تمثّل فكرة نضجت وتفجّرت بومضات نفسية مشحونة بتهكم عرضه الشاعر، من خلال رموز الماضي الذين كان لهم أمثال في رحم الواقع (أو الحاضر).

وهذه الصلة الجدلية بين زمني الماضي والحاضر ، دفعت الشاعر نحو تأسيس نقيضة متجددة تبلورت على وفق طابع تهكمي يختزن وجع النكتة والضحكة الأليمة المكبوتة التي تتصاعد إلى قهقهة للتعبير عن قوة تأثير الوجود المحيط بالنفس والجسد(١). فالشاعر لا يميل إلى الهجاء المقذع، والشتم الصريح، والإدانة المباشرة، بقدر كونه يرفض هذا الواقع ، فيصنع النكتة الساخرة التي تعرّي طبيعة القوى المضادة له من خلال سلبه لقدراتها في التأثير والشرعية، وتحويلها إلى هُزأة .

(١) الخطاب التهكمي في شعر الجواهري، د.قيس كاظم الجنابي(انترنت)

والجواهري على الرغم من حساسيته الذاتية يعرض التناقضات الماثلة في فضاء الاختلاف هنا بعيداً عن حضوره الذاتي المهيمن، لكنه حضور معبر عن حساسية العلاقة بين الواقع والمثال، وقد استعمل العطف وسيلة لربط أبيات القصيدة عبر تلاحق جمل فعلية تأتي مبدوءة بفعل ماض حين يقول:

أَيُّ طَرْطَرًا سِيرِي عَلَى نَهْجَهُمْ وَالْأَثْمُ وَاسْتَقْبَلِي يَوْمَكَ مِنْ يَوْمِهِمْ وَاسْتَدْبِرِي وَأَجْمَعِي أَمْرَكَ مِنْ أَمْرِهِمْ تَسْتَكْثِرِي كَوْنِي بُغَاثًا وَاسْلَمِي بِالنَّفْسِ ثُمَّ اسْتَتِرِي إِنْ طَوَّلُوا فَطَوَّلِي أَوْ قَصَّارُوا فَقَصَّرِي أَوْ أَجْرَمُوا فَاعْتَذِرِي أَوْ أَنْ ذَرَوْا فَبَشِّرِي (١)

ولا يخفى أن لتكرار لفظة (طرطرا) علاقة كبيرة بظروف الشاعر النفسية، إذ يثير السخرية والتهكم بالانتهازيين إبان الحكم الملكي في العراق، كما يدل دلالة واضحة على رفض الشاعر للقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع العراقي وتحدي التقاليد الاجتماعية والنزعات الطائفية والعرقية التي تشكل عائقاً في طريق التقدم الحضاري.

وباستعراضنا لعناوين قصائد الديوان: الأخرى في ضوء بنية الرفض ودلالته، نجد أنّ الشاعر نحت عنوانات قصائده بعناية فائقة تحت سقف التكثيف والإيجاز في صياغة لغوية تنتج دلالات الرفض عبر طريق الرفض الصريح الموجع الذي غلب على مجمل القصائد، إذ تتوالى الصراعات والوقائع مما يخلق توتراً في العبارة الشعرية لإنتاج المعنى، فالثيمة الأساسية للقصائد هي (الرفض) الذي انطلق من العنوان الذي مثل رفضاً مباشراً يحكي قصة العذاب الإنساني بمستويات وجدانية تأملية وبلغت البوح الذاتي والمكابدة الفردية التي تحيل على مكابدة إنسانية شاملة وفضح عمق المعاناة والواقع المتخلف البائس الذي جرح روح الإنسان المعاصر وخرب حياته، لذا يؤسس الشاعر في قصائد الرفض لغة إيحائية فاضحة تحكي عبر موجاتها الدلالية معاناة الإنسان ومكابداته في واقعه لترسم واقعاً أكثر إنسانية وعدلاً وأكثر انسجاماً وألفة، وبذلك فإن اختيار الجواهري لعناوين قصائده لم يأت بصورة عشوائية، وإنما جاء استجابة لدوافع داخلية، وضغوط مختلفة، وقد تفجرت هذه العناوين بإيحاءات شعرية بدت موازية لشعرية النص، وتجلت فيها مجموعة من الدلالات المركزية للنص الأدبي (٢)

المبحث الثالث - الرفض على المستوى الاقتصادي:

(١) الديوان، ١٢١/٣-١٢٥.
 (٢) ينظر في الديوان: على سبيل المثال القصائد (ثورة الوجدان: ١/٢٩-٤٣٠، الرجعيون: ١/٦٧-٤٦٩، الأوباش: ٢/٥٠٠-٤٧٠، المحرقة: ٢/٨٥-٨٨، عبادة الشر: ٢/١٩٣-١٩٥، أيها الوحش أيها الاستعمار: ٤/٥٥-٦٠، قفص العظام: ٤/٨٣-٨٥، كما يستكلب الذئب: ٤/١٥٩-١٦٢، التعويذة العمرية، ٤/١٦٧-١٦٨، خلفت غاشية الخنوع ورائي: ٤/٢١٧-٢٢٥، النباشون: ٤/٢٤٥-٢٤٦، الناقدون: ٤/٢٨١-٢٨٤).

لم يغيب البعد الاقتصادي عن تجربة الشاعر الشعرية، فـ " من عاش الخصاصة، وتربى في أرض الكد، فهو أقرب فهما لقضايا الفقر والتخلف " (١)، فهو " لم يكن منذوراً لقضايا شعبه منذ الولادة، وإنما كان لديه من الأسباب ما يجعل قضايا هذا الشعب قضيته الأولى، فمن هذه الأسباب فقره، وطموحه إلى تجاوز هذا الفقر " (٢)، ولذلك فإن حضور المسألة الاقتصادية في تجربة الرفض لدى الشاعر تنتهي إلى استنتاجات أساسية مؤداها: أن فقر الشاعر المتوارث كان حافظاً رئيساً في العزم على الانتقام لهذه الخصاصة (٣)، ومن أجل ذلك برز التصريح بهذه الحاجة في الحقبة الأولى من حياة الشاعر ولم يظهر العامل المادي بوصفه مطلباً أساسياً، فاهتمامات الجواهري موجهة أساساً إلى الوضع السياسي، ويمكن تفسير هذا الغياب بالطموح الذي يتجاوز الرغبات المادية لينفتح على قمة المجد الذي يتحقق عن طريق المنصب السياسي. لذلك لا يأبه الشاعر بمن يهددونه، " فهو يرى أنه لا يمتطي سهوة المجد والفخر إذا عاش مع المتخمين، وله كل المجد إذا عاش مع الساغبين الجائعين من أبناء شعبه " (٤)، وبذلك فالنص الشعري عند الجواهري لم يعد محصوراً في المنظور الفردي إنما أخذ بالامتداد من أجل تعميق الوعي الفكري للصورة واحتوائه على شبكة من التقابلات بين أنواع من الضمائر ومستوى الرؤيا على امتداد الأزمنة والأمكنة (٥) على نحو ما نجده في قصيدة (هاشم الوتري)، وفيها يقول:

ماذا يضرُّ الجوعُ؟ مجدُّ شامخٍ
أني أعيشُ مع الرعيَّةِ ساغِباً
أني أظلُّ مع الرعيَّةِ مُرَهَقاً
أني أظلُّ مع الرعيَّةِ لاغِباً (٦)

وعلى الرغم من هذا الموقف القوي الذي أبداه الشاعر تجاه الفقر والجوع، إلا أنه وردت عنه عدة إشارات في هذا المقام، صور فيها ما يعانيه الشعب من فقر مدقع، وما لهذا الفقر من انعكاسات في الحياة السياسية، ولكي يتسنى لنا تقويم هذا الحضور، فإنه يحسن بنا أن نستعرض هذه الإشارات.

تشكل صور الرغيف عند الشاعر، كما في الفلسفة المادية، أساساً لكل ما عرفته الشعوب من الحروب، يسخر في النزاع حوله الفكر والقلم، وتستجدي مودته الألوف، وتُحشد له الجيوش الزاحفة (٧):

ولم تزلِ الدُّنى من ألفِ ألفٍ
يُصَرِّفُ من أعتتها الرغيفُ
تَمَرَّغَتِ الخدودُ مُصَعَّرَاتٍ
به، واسترَّغَمَتَ منها الأنوفُ
وظلَّ ابنُ ((المطاحن)) مُشْمَخِراً
عليه الهامُّ من فزع عُكوفٍ (٨)

(١) أزمة المواطنة في شعر الجواهري: ١٧٧.

(٢) آثار الوثائق دراسات أدبية في شعر الجواهري، د. جليل حسن محمد: ٨٧.

(٣) أزمة المواطنة في شعر الجواهري: ٣٠٢.

(٤) الجواهري فارس حلبة الشعر، محمد جواد الغبان: ٦٠.

(٥) دراسة في شعر الجواهري، علاء هاشم (انترنت).

(٦) الديوان: ٤٠١/٣.

(٧) مجمع الأضداد، دراسات في سيرة الجواهري وشعره، د. سليمان جبران: ٢٢٩.

ولذلك فالشاعر قد يُمنّي نفسه بوعي الشعب للفاقة المزرية التي تملكته، فيستعمل عبارات التعليل بالأمال التي تحيل إلى دلالة الرفض لحالة الاستلاب، وهي علامة من علامات تداعي وعي الجماهير وتواطئها مع أسباب الضعف والركود، ولعل هذه الدلالات الجزئية في وحدات الرفض، يمكن إرجاعها إلى الدال المعنوي العام، الذي يتمثل في الموقف الشامل، يقول الشاعر:

أهذي رعايا أمةٍ قد تهَيَّأتْ   لتستقبلَ الدُّنيا بعزمِ المُهاجمِ

أهذا سوادٌ يبتغى لِمِلمَّةٍ   وتحتاجُهُ في المأزقِ المُتلاحِمِ

أهذي النفوسُ الخاوياتُ ضِراعةً   نباهي بها الأقرانَ يومَ التَّصادمِ

أمنٌ ساعدٍ رِخوٍ هزيلٍ وكاهلٍ   عجزٍ تُريدُ المُلكَ ثبَّتَ الدَّعائمِ

سياسةٌ إفقارٍ وتجويعُ أُمَّةٍ   وتَسليطُ أفرادٍ جُناةٍ عَواشمِ

فما الجوعُ بالأمرِ اليسيرِ احتمالُهُ   ولا الظلمُ بالمرعى الهنيءِ لطاعمِ (٢)

لقد استهل الشاعر أبياته بالاستفهام (أهذي رعايا، أهذا سواد، أهذي نفوس، أمن ساعد)، وهو أسلوب يتطلب نبرة عالية، بوصفه من أساليب التعبير التي تقتضي أن توجه إلى المخاطب في أغلب صور الاستعمال، وهذا الأمر ينسجم مع قصيدة الرفض، وقد خرج الاستفهام هنا عن استعماله الحقيقي إلى غرض مجازي يتمثل في تحريض المخاطب وتحفيزه ليثور بوجه الظلم والاستبداد.

وقد تجاوز الموقف عند الشاعر مجرد الحديث عن هذه الفاقة، ليشكل اعترافا بحدة الفقر وأثره، فكثيرا ما تتكرر في أشعاره مفردات الحلب والضرع والدر، وهي صور قديمة، يكنى بها عن الثراء والمنافع المادية حيناً، وعن استغلال الطبقات الشعبية ونهب خيرات الوطن حيناً آخر، " لتكتسب هذه الصور القديمة في سياقها الجديد دلالة سياسية معاصرة " (٣)، تحيل إلى معاني متعددة، كالاستغلال والابتزاز والاستلاب وغيرها من ضروب الظلم نحو قوله:

لكمُ الرافدانِ والزرَّاءُ   بُ ضَرعُ فاضرِ عوا (٤)

وقوله:

حلبتُ كلا شطريّ زمانِي تمنَّعاً   فلم أحمَدِ الشطرَ الذي فضَّلَ الشطرا (٥)

(١) الديوان: ٣/٣٣٠.

(٢) الديوان : ٣٥٨/٢-٥٥٩.

(٣) مجمع الأضداد، دراسات في سيرة الجواهري وشعره: ٢١٦.

(٤) الديوان: ٤/١٢٧.

(٥) الديوان: ٢/٨٦.

وقوله:

فلم أرَ وِرْدًا كضرعِ الحتو

فِ مَرَّتُهُ يَدُ الأروغِ الأشجعِ (١)

وقوله:

شعبٌ يُجَاعُ وَتُسْتَدْرُ ضروغُهُ

ولقد ثَمَارُ تُحْلَبُ الأغنَامُ

وقوله:

يحتازُها والجوعُ ينهشُ لحمَها

باسمِ ((الرغيفِ)) معرَّةٌ وصِدَامٌ (٢)

تلكَ الثلاثونَ العجافُ أذلُّها

سَوَوطُ الرُّعَاةِ، وَمَسَّهَا الأضرارُ

جَمَدَتْ عَلَى الجِلدِ اليبسِ ضروغُها

من فَرَطٍ ما احتلَّبتُ لها أشطارُ (٣)

وقوله:

أطبِقْ عَلَى المعزى يُرا

دُ بها عَلَى الجوعِ احتلابُ (٤)

ففي هذا الأبيات يقدم الشاعر عرضا سريعا عن الوضع المأساوي في العراق، عن طريق مشاهد حسية وصور خاطفة لها دلالات نفسية ومادية، لا تخلو من المفارقات، فكيف يحلب الإنسان شطري حياته، وكيف يحلب المعزى الجائعة، وكيف تستدر ضروع الشعب وهو جائع؟ ثم يورد الشاعر صورة أخرى، حين تسمح ضروع الأغنام ليدر حليبها، وحين يدعو الشاعر بالإطباق على كل ما في الوجود حتى على (المعزى) التي يمنعها الجوع من أن تحلب، انه مشهد مثير ينم عن عمق الإحساس بالظلم الذي يمارسه الحكام على الشعوب. وهذه الوحدات الفنية المتنوعة للضرع والاحتلاب والإدرار، تحيل على دلالات ذهنية، تعبر عن رفض الشاعر مظاهر الاستعباد والاستنزاف لحياة الشعوب الضعيفة.

كما انه وصف الحالة المأساوية التي يعيشها الفلاحون، حيث أكوأخهم المظلمة والجوع الذي يفتك بهم بينما اتخمت بطون مستغليهم، وهي صورة جدلية مختزلة لثنائية الكوخ والقصر الشائعة في شعر الجواهري، والتي يشير من خلالها إلى تردي الواقع وفساد السلطة، إذ يغدو الفقر علامة واضحة لهذا التردي والفساد، يقول الشاعر:

حَنَايَا مِنَ الأكوأخِ تُلقِي ظِلَالُها

عَلَى مِثْلِ جُبِّ باهتِ النُّورِ قَاتِمِ

تَلَوَّتْ سِيَاظُ فَوْقَ ظَهْرِ مَكْرَمِ

مِنَ اللُّؤْمِ مَاخُوذِ بِسَوَاطِ الألائِمِ

وَبَاتَتْ بَطُونٌ سَاغِبَاتٌ عَلَى طَوَى

وَأَتَخِمَتِ الأخرى بِطَيِّبِ المطاعِمِ (٥)

(١) م.ن: ٢٤١/٤. مرا الضرع: حلبه.

(٢) م.ن: ٢٧٣، ٢٨٣/٣.

(٣) م.ن: ٤٧-٤٨. الثلاثون: الثلاثون عاما التي مرت على ثورة العشرين، فقد نظمت هذه القصيدة سنة ١٩٥٠.

(٤) م.ن: ٤٠٧/٣.

(٥) الديوان: ٣٥٨/٢.

إنَّ الشاعر يعد معيار التفاضل والمباهاة بين الناس - وبخاصة بينه وبين غيره- مدى قدرته على معاناة خصائص البؤس والحرمان والانتفاع بعواقبها، ومدى قدرة الآخرين على معاناة النعمة والبطر وتحمل أوزارهما:

وجبَّ شتَّى مقاييسٍ أخذتُ بها

مقياسُ صبرٍ على ضُرِّ وتوطينِ

وراح فضلُ الذي يبغى مُباهلتي

نُعْمَى تعنِّيهِ، من بؤسي تعنِّيني(١)

ونراه قد شن حملة شعواء على أدعياء الدين من الإقطاعيين الذين أثروا على حساب الفقراء الجياع، ففي قصيدة(الرجعيون) يتجبر النقد المشحون بسخرية لاذعة، وهي تخفي إحساساً مضمراً بخيبة الأمل والخذلان من واقع مرير مكبل بالفاقة والعوز، يقول :

أَتَجِبِي مَلَائِيْنَ لِفَرْدٍ وَحَوْلُهُ

أَلَوْفٌ عَلَيْهِمْ حَلَّتِ الصَّدَقَاتُ

وأعجبُ منها أَنَّهُمْ يُنْكرونها

عليهم، وهم لو يُنصفون جباةً

على باب "شيخ المسلمين" تكدَّستْ

جِـيَاحٌ عَلَتْهُمُ ذِلَّةٌ وَعُـرَاةٌ

هُمُ القومُ أحياءُ تقولُ كأنهم

على باب "شيخ المسلمين" مَواتٌ

يَلُمُّ فُتاتِ الخبزِ في التَّربِ ضائع

هُنالك، وأحياناً تَمصُّ نِوَاةُ

بيوتٌ على أبوابِها البؤس طافحٌ

وداخلهنَّ الأُنسُ والشَّهواتُ(٢)

وقد عدَّ بعض الباحثين هذه القصيدة "تحفةً أدبيةً رائعة، تستهويك مع ما فيها من قذع وسباب لتسلسل الفكر فيها، ولأنها في صميم الموضوع، وبنفس حرّة تريدهم الخلاص من سيطرة الطبقة الروحية على المجتمع العراقي الذي ابتلى بها"(٣).

ولا يخفي هنا مقدرة الشاعر في البيت الخامس في توظيف الكناية الشعبية السائدة التي تصف البخيل بأنه (يمصُّ النواة)... فكيف يستطيع جائع أن يحصل على (فتات) الخبر من هؤلاء؟

إنَّ التساؤل المطروح يبدو مشحوناً بالسخرية اللاذعة، وهو يكشف عن إحساس جامع عن الفروق الطبقيّة وطريقة التفكير وكيفية التعامل مع الجياع إذ يتعمد الشاعر إثارة وعي المتلقي بطريقة ما وهو محصور بين موقفين :على أساس الاستهزاء من ناحية والهدم من ناحية أخرى، فهو يستهزئ بالبخلاء حتى يهدم عقيدتهم الفكرية المتأصلة في النفوس لأنها ترى الأشياء بمنظار آخر غير الذي يراه الشاعر ويتحسسها، مما يكشف عن كون بنية الخطاب الشعري هي بنية صراع بين متضادات حينما يحاول أن يهوي بالنظام التقليدي السائد ليؤسس على أنقاضه نظاماً جديداً من الفكر والعقيدة، ثم يأخذ في تصعيد الموقف نحو الفضح والتعرية ليهبط به نحو التشهير والسباب (أحياناً)؛ وهو ما عُرف عنه من جزالة لفظٍ

(١) م.ن: ٩٩/٥.

(٢) الديوان: ٤٦٨/١.

(٣) الجواهري شاعر العربية، عبد الكريم الدجيلي: ٤٦٢/١.

وقوة ديباجة وتوهج فكرة حين يبقى متذرعاً بالجديّة وعدم الاكتراث بما يوصمهم به من خسة وتدنٍ (١).

ولعلّ الشاعر لا تطاوعه نفسه التي جبلت على رفض الضيم والهوان، على أن يتكيف مع هذا الواقع المتردي، أو الاندماج فيه، فيؤول الأمر به إلى تسفيهه ورفضه والنفور منه، بعد أن أصبحت البلاد للسراق، والصالحون فيها محرومون، فاستوطنها البغاث (رمز الهوان والضعف) إذ لا مكان فيها للنسور (رمز الشموخ والسمو)، وقد استعان الشاعر في عرض تفاصيل هذه الصور عبر صدم الفاضل الغائب الذي يطلب بالمرذول السائد (٢)، وذلك في قوله:

ولكنني آسٍ لنهبٍ مُقَسَّمٍ	وليس به للصالحين نصابٌ
وبيتٍ لسراقٍ تلوذَ برُكْنِهِ	سباقٍ على تهديمه وغلابٌ
مجافيةً أحكامه فهو جنة	لرجسٍ، وللزاكى لظى وعذابٌ
ومعكوسةً حتى كأنَّ خياره	به خطأً. والأردلون صوابٌ
أطاحتُ باعشاشِ النَّسورِ بُغائِهِ	وحلَّ به خيرَ الوكورِ عُرابٍ (٣)

المبحث الرابع - الرفض على المستوى الكوني:

على الرغم من أن الشعراء العرب المعاصرين، تكلموا في ضوء علاقتهم بالآخر (السلطة)، عما أنتجته هذه العلاقة التضادية والتنافرية من ظروف القهر، والكبت، ومن حالات الشعور بالغرابة، وبالإقصاء من الآخر للأنا الفردية المعارضة للسلطة، " فان دلالات (الموت) برزت بالحاح في النص الشعري المعارض للسلطة، بوصفها إشارات دالة على بشاعة السلطة، وعلى أقصى درجات العنف والارهاب الذي تمارسه" (٤)، وكأنه يقيم نوعاً من الرؤية الكونية الشاملة التي لا ترى في الكون إلا مأساة واحدة قطباها: الظلام والنور، والحياة والموت، لذا كان الموت محفزاً آخر لشعراء الرفض، وهو عند الجواهري " لا يأخذ بعداً فلسفياً أو ميتافيزيقياً، وإنما مفهوم الموت عنده لا يتعدى تعطيل للحياة والإبداع" (٥)، على الرغم من أنه أشار إلى ان للموت فلسفة، إلا أن هذه الإشارة لا ترقى إلى أن تكون رؤياً فلسفية، ولا تتعدى كونها نظرة خشوع وإجلال، وذلك ما يبدو بوضوح في قوله:

للموتِ فلسفةٌ وقفَتْ اِزاءَها مُتخشِّعاً، وبرغمِ أنفي أخشعُ (٦)

(١) الخطاب التهكمي في شعر الجواهري (انترنت).

(٢) آثار الوثائق دراسات أدبية في شعر الجواهري: ٣٧-٣٨.

(٣) الديوان: ١٨٣/٤.

(٤) التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر: ٣٧٥.

(٥) الجواهري رؤية غير سياسية، حسن العلوي: ١٥٦.

(٦) الديوان: ٤٩٧/١.

والجواهري في إزاء الموت جلد قوي، يقف موقف الند منه، يغضب عليه طمعا في إخافته، ويناجزه طمعا في الانتصار عليه، ينتصب أمامه مرتقبا متى يؤول الصراع بينهما من وجه لوجه إلى وجه لظهر (١):

نِدُّ مَعَ الْمَوْتِ غَضَبَاناً يُنَاجِزُهُ   وَجْهًا لَوْجِهِ كَجَلَادٍ يُنَاصِبُهُ

يُلْقِي الْحَدِيدَ بِأَضْلَاعٍ يُفَجِّرُهَا   حَقْدٌ يُذِيبُ شَبَابَ الْفَوْلَادِ لِأَهْبَهُ (٢)

وقد رافقه هذا النفور من الموت طوال حياته، وهو نوع من الاحتجاج ورفض الخضوع له:

حَقًّا أَقُولُ وَمَا الْحِمَامُ بِتَارِكِي   إِنِّي عَلَى كُرْهِ الرَّدَى مَجْبُولُ

يَكْفِي الْعُقُولَ جِهَالَةً تَعْرِيفُهَا   لِلْمَوْتِ أَنْ سَبِيلُهُ مَجْهُولُ (٣)

لذا فالشاعر يعلن في كثير من المواضع مجابته للموت وتمسكه في نهاية الأمر بالعز والكرامة. وقد يجد المتلقي في مواجهته لرؤية الجواهري للموت أمام حالة غير اعتيادية، فقد تتقلب صورة الموت عنده وتختلف طبيعته، فتتحول من صورة سالبة منفرّة إلى صورة ايجابية محبّبة، تُجسّد وعي الشاعر واحتجاجه على خواء الواقع، وتعكس أيضا رغبة ملحّة في العمق في إيقاض وعي المتلقي وترسيخ حقيقة أن الموت -على الرغم من حب الحياة وطيب العيش- خير للحر العزيز من العيش في واقع تردى في مهاوي الذل والخنوع، وغدت العزة والكرامة والكبرياء فيه مطلبا عزيزا:

هي النفس تَأبَى أَنْ تَذَلَّ وَتُقَهَّرَا   تَرَى الْمَوْتَ مِنْ صَبْرٍ عَلَى الضَّيْمِ يَسْرَا

وتختارُ محموداً من الذكْرِ خالداً   على العيشِ مذمومَ المَعْبَةِ مُنْكَرَا (٤)

وإذا كان للشاعر لحظات يتعلق فيها بالحياة فان الشيب يترصده وينذره بالاقتراب من الموت، ولذلك فقد أطال الشاعر التحديق في ملامح وجهه ليقرا بين سطورها غضون الشيوخة البشعة:

مشى وَخَطَّ المشيبِ بِمَفْرَقَيْهِ   وَطَارَ غُرَابٌ سَعْدٍ مِنْ يَدَيْهِ

مشى وَخَطَّ المشيبِ بِهِ كَأَنْ لَمْ   يُرَجِّلْ دَاهِنًا مِنْ لِمَتَيْهِ

مشى وَخَطَّ المشيبِ بِهِ فَأَلْوَى   بِأَيْكَتِهِ.. وَعَاثَ بُوَجْنَتَيْهِ

(١) آثار الوثائق دراسات أدبية في شعر الجواهري: ١٩.

(٢) الديوان: ٣٠٣/٥ - ٣٠٤.

(٣) م.ن: ٣٣٥/١.

(٤) الديوان: ٢٧١/٢.

مشى وَخَطَّ المشيبِ بِهِ فَرَّتْ
مَنَاخَةً تَاكُلِيهِ بِمَسْمَعِيهِ
وراحَ يَصِيخُ عن أَلَمٍ ورُعبِ
إِلَى واهٍ مَرَجَّةٍ.. وَوَيْهِ
فسَوَّتْ لَحْدَهُ كِلْتَا يَدَيْهِ
مشى وَخَطَّ المشيبِ بِمَفْرَقِيهِ (١)

وقد يهرب الشاعر إلى الموت مدفوعا بحب الحياة، فبقدر عشق الشاعر للحياة وتعلقه بها وبكل جنونها، يبدي الاستعداد لإغراء التحدي، للموت في سبيل الحياة، " وهو جدل الحياة المقترن بجدل الموت... وفي ذلك إبراز لعناصر الإرادة الإنسانية الهادفة والطامحة إلى حب الحياة مع ما يخالجهما من تحدٍّ للموت واستعداد للاقتحام" (٢)، ولا يبدو الشاعر متصالحا مع الدهر، إذ يعبر عن نفس ساخطة تفصح عن برمها للحياة، فبعد أن غدر به خصومه واستلت الأيام نابه وظفره، وصار فريسة سهلة لهم، عبر عن رفضه للناس والأوضاع، وأوسع الدهر سخطه، وكأن الدهر يغدو عنده رمزا للعدو الذي يترصده، إذ يقول في قصيدة (المحرقة):

وَكُنْتُ مَتَى أَغْضِبُ عَلَى الدَّهْرِ أَرْتَجِلُ
مُحَرَّقَةً الأَبْيَاتِ قاذِفَةً جَمْرًا

وما زلتُ ذاكَ المرءَ يوسِعُ دهرَهُ
وأوضاعَهُ، والناسَ كلَّهُمُ كَفْرًا (٣)

إلا أن هاجس الموت كثيرا ما كان يكدر صفو الشاعر، لذا يعمد إلى المساءلة في زواجر الموت ألف حساب- على حد تعبيره- إذ يقول:

مَنْ مِنْكُمْ رَغَمَ الحِياةَ وَعَبَّئُهَا
لَمْ يَحْتَسِبْ لِلْموتِ أَلْفَ حِسابِ
أنا أَبْغِضُ الموتَ اللئيمَ وطيفَهُ
بُغْضِي طَيِّفَ مَخاتِلِ نِصابِ
يَهَبُ الرَّدَى شِيخوختي وَيَقِيئُهَا
بِكُهُوَلتي، وَيَقِيئُهَا بِشِبابي

لذا يختتم الشاعر تلك اللوحة بما تصوره شاعريته من صور بشعة ومخيفة للحزن والشجن، للموت الذي لا بد أن يفترس كل كائن على وجه الأرض، وهل هناك بشاعة ورعبا وإثارة من ذلك الذئب الذي يترصدك، وأنت ترى فوق أنيابه دماء كل أحبائك وأنت بين يديه لا مهرب لك منه ولا منجى، ولا يخفى هنا طرافة التشبيه، فقد شبه الشاعر الموت بذئب تنطف أنيابه بالدم (٤) وهذا ما يبدو في قوله:

ذئبٌ ترصدني وفوق نيوبه
دم إخوتي وأقاربي وصحابي (٥)

(١) الديوان: ٢٧٧/٤-٢٧٨.

(٢) الجواهري جدل الشعر والحياة، عبد الحسين شعبان: ١٠٤-١٠٥.

(٣) الديوان: ٨٦/٢-٨٧.

(٤) الجواهري فارس حلبة الشعر: ٢٣٩.

(٥) الديوان: ٣٤٢/٤.

إنَّ الشاعر يعي تماماً نظرية تنازع البقاء وحتمية الصراع وبالتالي الرحيل والموت
إنَّ شئنا أو أبينا:

ولكنْ يريْدُ الفَتَى أنْ يَدُومَ   ولو دامَ سادَ عليه الضَّجْرُ
ويأبى التَّنَازُعُ طَوْلَ البَقَاءِ   وتَأبَاهُ بَغِيَاءُ نَفُوسٍ أَخْرُ(١)

المبحث الخامس - رفض ادعاء الشعر:

يتمثل البعد الفني في وحدات الرفض عند الجواهري فيما اتخذه من مواقف احتجاج
وسخرية وتعريض بحساده من الشعراء ، وما صدر منه من آراء نقدية تخص الشعر ،
جاءت رافضة لما شاع بين الشعراء من شعر منحل ركيك.

يعلن الجواهري عن رؤيته الشعرية، وموقفه فهو ليس من أولئك المضطربين الذين
يحولون تجاربهم الفنية من خلال الغموض إلى نوع من الواد الأدبي المقصود، والعقم
الفكري المستهجن. فالجواهري بما أوتي من بحر زاخر في المفردات والتراكيب، والاطلاع
الواسع على التراث يستطيع أن يصوغ هواجسه ومعانيه في لغة واضحة، فهو لا يلتوي
بالتعبير ولا يدفن المعنى تحت الكلمات_ كما يزعمون_ بل يفصح عما يريد بشعر تبين
خلاله القلوب لأحداق المتلقين:

إنِّي لأصبو للقريض تهذبت   منه الحواشي، صبوة المشتاق
وأريدُ شعراً ليسَ في أبياتِهِ   غيرُ القلوبِ تَبِينُ للأحداق(٢)

ويصور الشاعر مرات عديدة ما يعانيه الشعر من الذل والهوان:
وبكى الزهرُ أنْ يُرى تيجانا   لـرؤوسٍ محشوّةٍ بفسادِ

وشكا الشَّعْرُ ذَلَّهُ والهوانا   لـ((حبيبٍ)) و((أحمدٍ)) و((زيادٍ))
وشجا الحرفَ أنْ هُوَجَاً هجانا   تهتِكُ الستَرُ عن بناتِ الضادِ(٣)

وهو لذلك يعرض بالشعر المنحل الركيك الذي يتعاطاه نفر من المتشاعرين بدون
عناية في أسلوبه، ولا رعاية لمضمونه، ولا التزام بنغمه، وهو لفرط ما يجار على
تراكيبه، ولشدة ما يأكل لفظه المتكلف، من معانيه الهزيلة، يشبه ظهر الناقة المتأكل من
فرط ما يعض القتد على عظامه، وأنه ليبدو وكأن فيه ظربانا وقرادا يمتصان دمه وروحه.
يقول:

في الشعر من فرط ما احتكوا به دَبْرُ   كما تأكَلَّ عَظْمَ الناقَةِ القَتْدُ
تشكَّتْ ((الضادُ)) مما يُنزلونَ بها   كما اشتكى الجسمُ مما تفرزُ العُدْدُ
في لفظه ظرباءً من تَفِيحِهِ   وفي معانيه من أنفاسِهِم قَرْدُ(١)

(١) م.ن: ١٣٥/٢.

(٢) الديوان: ٣٠٤/١.

(٣) م.ن: ١٣١/٥-١٣٢.

ويجزم الشاعر بان المعنى الفاخر لا يمكن ان يصاغ في لفظ سخي، ويحكم على الذين يتحررون من اللفظ الشريف إلى الألفاظ العامية السوقية بأنهم عاجزون عن الاتيان باللفظ المحكم والقوافي المسبوكة، ويعتقد أن لا وجود للمعاني الكريمة الا في الألفاظ الجزلة المعبرة عما في النفس:

كَذَبَ الْمَدْعُونَ مَعْنَى كَرِيمًا   فِي قَوَافٍ مُهْلَهَاتٍ الْأَيْمِ
وَهَبِ الْفَلْظَ سُلْمًا فَمَتَى اسْتَحَ   سَنَنْتِ الْعَيْنُ وَاهْبَاتِ السَّلَامِ؟
حَجَّةُ الْعَاجِزِينَ عَنِ مَنْطِقِ الْأَفْ   إِذَاذِ يُخْفُونَ عَجْزَهُمْ بِالْمَزَاعِمِ (٢)

وفي هذه الأبيات ما يدل أيضا على أن الوزن _ عند الشاعر وهو يعبر عنه بالقافية _ شرط في جودة الشعر عموما، فالمعنى الكريم لا يمكن أن يكون، أو لا ينبغي أن يكون في وزن لئيم، ولعل الشاعر بذلك يشير إلى المتحررين من الأوزان الأصلية بحجة أنها تأسر المبدع، وتقيد مضمّن حدود إبداعه، وهؤلاء بهذه الحجج التي لا تسمن ولا تغني من جوع، جعلوا اللغة الغربية تشتكي من الجراح التي أثنوها بها، هذا هو رأي الشاعر في هؤلاء، أما رأيه في رأيهم فليس بأحسن من ذلك، فما يسمونه أسرا وتقييدا يسميه الجواهري جمالا عزيز البلوغ، ولولا هذا الجمال الذي هو (أسر) عند هؤلاء لخرج الشعر من هالة الشعر ومن دائرة القصيد، ولدخل في النثر المحض، ثم ينطلق الجواهري ملتصقا بالبرهان على ما يقول، فيجيب الدليل منتزعا من الواقع المعيش، إذ ليس هناك في الدنيا فتاة حسناء إلا وهي تتمنى أن تكون على أجمل مما هي عليه من النعومة والطلاوة، ولن يحزنها أن تكون أكثر رقة مما جبلت عليه وكذلك لا يفرح الطيبي إن كانت مقلته أقل جمالا من الآن، فهذه الخصال من الفتاة والحسنة والطبي الفاتن هي بمنزلة الوزن والقافية من الكلام الجيد الأصل، فبهما يكتمل رونقه، ويزداد رقة ولمعانا وهو بهذا القول يقفو أثر النقاد القدماء في نظرته إلى الشعر، فقد صرحوا أن الوزن هو الفيصل بين الشعر والنثر:

نَجَّوْا بَزَعَهُمْ مِنْ أَسْرِ قَافِيَةٍ   وَالشَّعْرُ لَوْلَا إِسَارُ نَثْرَةٍ قَدَدُ
إِنَّ الْجَمَالَ إِسَارٌ عَزَّ مُطَابَأً   هَلْ يُحْزِنُ الْغَيْدَ إِنْ قَدْ أُسْرِفَ الْغَيْدُ
أَمْ يُفْرِحُ الطَّيْبِيَّ أَنْ لَا يُزْدَهِيَ حَوْرٌ   فِي مَقْلَتَيْهِ وَلَا فِي جِيدِهِ جَيْدُ
وَحَاشِدِينَ حُشَارَ الْقَوْلِ بَعْتُهُمْ   بَخْسًا، وَأَبْخَسُ مِنْهُمْ كَانَ مَا حَشَدُوا (٣)

ومما يلاحظ أن الشاعر يتجه إلى العنف في عدد من قصائده في هذا النوع، وذلك بسبب الطبيعة المزاجية العنيفة التي تمتاز بها شخصيته، والشيء الذي يلفت الانتباه إليه هو أن عنفه ليس بالعنف الذي يوحى بالخشونة والحق، فهو عنف تتطلبه ضرورة الموقف

(١) م.ن: ٣٦٢/٥. الدَّير: بفتح الدال والباء جمع دُبر، وهي قرحة المعدة. القند: جمعه أقناد وفتود خشب الرجل يكون على ظهر البعير. الظرباء أو الظريان: دابة تشبه القرد. والقرد والقردان جمع قرده وقراد، وهي دويبة صغيرة من فصيلة القمل، تتعلق بالمواطن الحساسة من البعير والكلب ونحوهما.

(٢) الديوان: ٢٨٤/٢-٢٨٥. وردت واهبات هكذا في الديوان، وأظن أنها واهنات بالنون، كي يستقيم المعنى.

(٣) الديوان: ٣٦٣/٥.

والزمن (١)، ونرى أن التباين الجواهري من إيذاء أولئك المتطاولين، قد ولد قصيدة رفض فريدة في هدفها وثورتها، عبرت بشكل مباشر عن لوعة كل من عانى ماضيا، ويعاني حاضرا من الذئاب البشرية، وان تبرقت بأردية والسنة الادعاء يقول الشاعر:

عدا عليّ كما يستكلبُ الذيبُ   خَلَقَ بيغدادَ أنماطاً أعاجيبُ

.....
 مشتٌ إليّ بعوضاتٍ تُلدِّغني   وهل يُحسُّ دبيبَ النملِ يَعْسوبُ

.....
 تسعون كلباً عوى خلفي وفوقهمُ   ضوءٌ من القمرِ المنبوحِ مسكوبُ
 ممَّنْ غَدَّتهمْ قوافي التي رضعتُ   دمي فعندهمْ من فيضه كُوبُ

...وللقارئ أن يرى، ومن المقدمة، كم هي الآلام التي يخلفها تجاوز الذئاب، بدوافع الحقد واللؤم لا غير... كما سيرى في مسار القصيدة كم هي قدرة الشاعر - أي شاعر - فما بالكم بمثل الجواهري ليردّ على أعدائه :

وقبل ألفٍ عوى ألفٌ فما انتقصتُ   أبا محسّدًا بالشّتمِ الأعاريبُ (٢)

انه معادل موضوعي لتمرد الشاعر على واقع سياسي واجتماعي جائر حتى يرى (أناه) شخصيته الراضية بصلابتها و عنفوانها ويقظتها ، في بعض شخوص التاريخ العربي القديم من أمثال المتنبي رموزا من رموز التمرد الاجتماعي هو تمرد الجواهري وشموخه واعتزازه بنبيراته الحرة الملتزمة بحق الشعب العراقي في الحياة و الوجود والمؤمنة بنقاء ضميره وهو يتحدى الطغاة والعتاة(٣).

ويبدو الشاعر متفائلا في هذا البيت، فهو يعود بذاكرته إلى العصر العباسي متمثلا بالمتنبي الذي وجّهت له سهام كثيرة من أعدائه ، لكنها لم تنل منه . ولا يخفى أنّ أبيات الجواهري - الأنفة الذكر - فيها تناص واضح مع قصيدة المتنبي التي مطلعها :

مَنْ الجاذِرُ في زيِّ الأعاريبِ   حُمَرَ الحُلَى والمطايا والجلايبِ
 ما أوجهُ الحَضْرِ المُستحسَناتُ بهِ   كأوجُه البَدويّاتِ الرَّعائيبِ
 حُسْنُ الحَضارةِ مَجْلُوبٌ بِتَطْرِيةِ   وفي البَدَاوةِ حُسْنٌ غَيْرُ مَجْلُوبِ (٤)

إذ تجتهد الذات الشاعرة في هذا المقطع لتأسيس تناص عبر التركيب المنزاح بألم، فتضيف عبر تمظهرات الإشارات النصية المشتغلة على المفردة التاريخية بلاغة رؤيتها

(١) الجواهري حياته، مخزونه الثقافي وميزاته الشعرية، د. يحيى معروف (انترنت).

(٢) الديوان: ١٥٩/٤-١٦١.

(٣) قراءة في مقصورة الجواهري، د. عناد غزوان (انترنت)

(٤) شرح ديوان المتنبي، البرقوقي: ٢٨٨/١-٢٩١.

الرافضة، وتتجلى قدرة الشاعر في إحداث الجدة والبراعة في نصه، على مستوى التكوين الذي أكسبه فرادته وقيمه الجمالية، انطلاقاً من حركية الإبداع التي تحتويه، والتي تتبدى على وفق الآلية الخاصة في الأداء الشعري. إن تناص هذه القصيدة مع بائية المتنبى التي مدح فيها كافوراً الإخشيدي هو تناص امتصاص وتحويل على رأي (جوليا كريستيفا)، إذ تحوّل الرفض من رفض لمظاهر التصنع والتكلف، إلى رفض مبدئي يمتلك موقفه ضد الظلم والاستلاب. ولذلك فإنّ النص يظل حريصاً على كبرياء الإنسان يرفض ذلك وهوانه، مما يؤكد واحداً من أهم أهداف الرفض في الشعر، ذلك الهدف هو التمرد والاحتجاج على نموذج حياتي ساكن متخلف، والتطلع إلى بناء نموذج حضاري جديد ليس عن طريق إحلال البدائل الجاهزة إنّما عن طريق الجدلية الخلاقة التي تمكّن من إنتاج النقيض الحقيقي لذلك النموذج الساكن، والتي تستطيع تشكيل نقلة نوعية من النمو الذي يعلن عن التحقق المنشود (١)، ولذلك كانت نهاية القصيدة معلنة عن تفاؤل كامن وراء رفضها الحاد :
يبقى القصيدُ لظى والأرضُ مُشربةً
دماءً، وتُذرى مع الريح الأكاذيبُ (٢)

هكذا يكون الإبداع الراض محققاً ذاته غير الاعتيادية وسط ما هو اعتيادي مألوف، بالمثابرة والبحث والقدرة على الاختيار، فالشاعر برؤيته الواعية يندفع متصدياً لتلك القيود والأغلال رافضاً لها، مؤمناً بقدرته الخلاقة على تحقيق حلمه الإنساني، في مستقبل لا يخذل ذاته، ولا يبيع كبرياءه.

نتائج البحث

إنّ عودة فاحصة لتدبر ما ذكرناه في المسار التكويني والفني لهيكلية البحث، ربما جعل الأمر واضحاً نحو النتائج المرجوة في طماحنا من هذه الدراسة، وهو ما يمكننا تلمسه عبر الخطوط الآتية:

- إنّ بنية الرفض في شعر الجواهري بنية أساسية فيه، إذ لم يكن رفضاً عبثياً، ولا عديمياً مقطوع الصلة عن محيطه، بل هو رفض مؤسس على رؤية فنية وتصور ذهني واضح.، فبنية الرفض من خلال مستوياتها التي تم تحديدها بينت لنا بوضوح قدرتها على تأطير رؤية الشاعر للمجتمع بكل صنوفه .

-حاول الشاعر ترسيخ قيمه ومبادئه في المجتمع، من خلال استثمار الواقع وتناقضاته، لتقديم أفكاره، وإغناء تجربته الشعرية، واختبار قدرته على تصوير المجتمع بروح متوقدة، تستمد فاعليتها من الصدق الشعوري، وعمق انتمائه إلى الأرض والجمهير، حتى غدا شعره سجلاً حافلاً بالقيم والمبادئ التي تخدم المجتمع بكافة شرائحه، الفلاح والمتقف، ورسم صورة واضحة للتعامل بين الذات والواقع، وتشخيص العلاقة القائمة بين الشعب والسلطة، فاستطاع من خلال هذه الرؤية انجاز مشروع التحرر والنهضة، واتخذ

(١) إستراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية، مطاع صفدي: ٥.
(٢) الديوان: ١٦٢/٤.

من قيم التقدم والتخلف قاعدة لبلورة مشروعه، فاهتم بتعميق مبادئ الانتماء والهوية والتحرير على المجابهة والتطلع نحو تحقيق المجد والسؤدد.

- برزت في قصائد الرفض نزعتة الخطابية فهو شاعر يجهر بما لديه ، ويشرك الأشياء جميعها في انفعالاته وعواطفه وتجسد ذلك في مظاهر لغوية عدّة منها غزارة ضمائر الخطاب في نصوصه واتباعه أساليب تقتضي وجود مخاطب كأسلوب الأمر والنهي والنداء والاستفهام.

- اعتماده آلية التصوير المتجاوزة في رسم الأشياء والتعبير عن تناقضات الواقع وأحداثه، وإبراز العلاقة بين (الذات) و(الأخر)، بلغة تضافت فيها عناصر الصورة البلاغية والبصرية وتوظيف أدوات جديدة في تشكيلها، حتى بدت تخترق الحدود المرئية؛ لتبلغ عمق الأشياء والقيم المعنوية؛ فكشفت عما تعجز عنه الحواس أو تعبر عنه الألسن وأهمها: تكثيف الرؤية حول الصورة المركبة في التصوير التشبيهي وفق ما ينتجه الوعي من معان ودلالات، إذ يقدم المدركات المجردة في صورة مخصوصة ومن ذلك تصوير السرور والهموم والمجد والجوع وغيرها.

- يميل الشاعر إلى استعمال الجملة الفعلية ويؤثرها في أحيان كثيرة على النمط الاسمي، فقد مثلت الجملة الفعلية القاعدة الجوهرية في تركيب الجملة الشعرية إذ أخذت نظاماً إسنادياً متواتراً، تنتفس منه القصائد في معظم شعره وانتظمت على وفق قاعدة (سمت المتتابعات) القائمة على التكرار لتصبح بهذا النسق المجاوز، ملمحاً فنياً في تشييد معمار قصيدة الرفض، فالفعل وما معناه من المشتقات هو المهيمن في معظم قصائد الرفض، ويعود هذا التوجه إلى الفعل لدى الشاعر بسبب طبيعة الفعل نفسه التي تتصف بالدلالة على الحركة والاضطراب بخلاف استعمال الجملة الاسمية التي تدل على الاستقرار والثبات، وهذا الأمر ينسجم وحرص الشاعر على تحريك الجماهير واستنهاض الهمم.

- تكثر استعمالات الأمر في وحدات الرفض إلى درجة يمكن عدها ظاهرة أسلوبية مميزة، وقد تعلقت بأغراض متعددة كالحث، والإقدام، والمواجهة والتجاوز. إذ تبدو عملية تفتيت الواقع وتفكيكه إلى عناصر سلبية وإيجابية أمراً ضرورياً قصد استيعابه وتجاوزه. ومهما تعددت أساليب الأمر وتنوعت دلالاتها، فإنها تتضمن إرادة الفعل التغيير الحاسم، فهي أفعال مقاومة ومغالبة، ولعل طغيان هذه الظاهرة الأسلوبية نابع من شخصية الجواهري التي تقود ولا تنقاد.

- هيمنة أسلوب (النداء) على نحو يعكس الحضور الذهني والنفسي للشاعر، وتدل هذه الهيمنة على النزعة (الاستعلائية) التي تعيشها الذات الشاعرة في مقاومة (الأخر/ الحاكم) أو تحريض (الأخر/ الشعب) لإحداث حالة من التوازن النفسي واستقامة الواقع، بما يلبّي طمأحه الناهض بالتقدم وتحقيق الاستقلال والحرية والمجد.

- إنّ الشاعر نحت عنوانات قصائده بعناية فائقة تحت سقف التكثيف والإيجاز في صياغة لغوية تنتج دلالات الرفض عبر طريق الرفض الصريح الموجع الذي غلب على مجمل القصائد ، ولم يأت اختياره للعناوين بصورة عشوائية، وإنما جاء استجابة لدوافع داخلية، وضغوط مختلفة، وقد تقجرت هذه العناوين بإيحاءات شعرية بدت موازية لشعرية النص، وتجلت فيها مجموعة من الدلالات المركزية للنص الأدبي.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- آثار الوثائق دراسات أدبية في شعر الجواهري، د. جليل حسن محمد، ط ١، المديرية العامة للصحافة والطباعة والنشر، أربيل-العراق، ٢٠٠٨م.
- أزمة المواطنة في شعر الجواهري، فرحان اليحيى، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠١م.
- إستراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية، مطاع صفدي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ٢، ١٩٨٦.
- الأصوات اللغوية، د. عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمّان_الأردن، ط ١، ١٩٩٨م.
- الإنسان المتمرد، البيركامو، ترجمة: نهاد رضا، مطبعة الكرم، لبنان، ط ١، ١٩٦٣.
- البنية الإيقاعية في شعر الجواهري، مقداد محمد شكر، دار دجلة، الأردن، ط ١، ٢٠١٠م.
- تاريخ الطبري، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٨م.
- التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، د. أحمد ياسين السليماني، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، ٢٠٠٩م.
- الجواهري جدل الشعر والحياة، عبد الحسين شعبان، ط ١، دار الكنوز الأدبية، بيروت-لبنان، ١٩٩٧م.
- الجواهري رؤية غير سياسية، حسن العلوي، ميسسوبوتيميا لأبحاث والدراسات، زحلة، ط ١، ١٩٩٥م.
- الجواهري شاعر العربية، عبد الكريم الدجيلي، مطبعة النجف الأشرف، الجمهورية العراقية، ١٩٧٢م.
- الجواهري فارس حلبة الشعر، محمد جواد الغبان، ط ١، دار المدى للثقافة والنشر، سورية، ٢٠٠٦م.
- الجواهري وسمفونية الرحيل، د. خيال محمد الجواهري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ١٩٩٩م.
- الخوف من الحرية، إيريك فروم، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٢م.
- دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، مكتبة الخانجي، مصر، ١٩٨٤

- ديوان الجواهري، محمد مهدي الجواهري، جمعه وحققه وأشرف على طبعه الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور مهدي المخزومي وآخران، مطبعة الأديب البغدادية، الجمهورية العراقية، ١٩٧٣-١٩٨٠م.
- ديوان طرفة بن العبد، تحقيق كرم البستاني، دار صادر، بيروت، ١٩٦١م.
- الرفض في الشعر العربي، د. عمر فاروق الطباع، ط١، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، ٢٠٠٦م.
- الرفض ومعانيه في شعر المتنبي، يوسف الحناشي، الدار العربية للكتاب، تونس، ١٩٨٤م.
- زمن الشعر، أدونيس، دار العودة، بيروت، ط٢، ١٩٧٨
- شرح ديون المتنبي، وضعه عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، ط١، ١٩٣٠م.
- شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري، د. نوري حمودي القيسي، ط١، بيروت، ١٩٨٦.
- علم الأصوات، د.كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٠م.
- لسان العرب، ابن منظور، دار الحديث، القاهرة، ٢٠٠٣م.
- لغة الشعر عند الجواهري، علي ناصر غالب، ط١، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، ٢٠٠٨م.
- مجمع الأضداد، دراسات في سيرة الجواهري وشعره، د.سليمان جبران، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، ط١، ٢٠٠٣م.
- المدخل إلى علم أصوات العربية، د.غانم قدوري الحمد، مطبعة المجمع العلمي، بغداد، ٢٠٠٢م.
- المعجم الفلسفي، د. جميل صليبا، دار الكاتب العربي، بيروت، ١٩٧٨.
- معجم مصطلحات التحليل النفسي، جان لابلان، ترجمة: مصطفى حجازي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ١٩٨٥.
- هل تكسب الإنسانية معركتها، الهيئة المستقلة الخاصة بقضايا الإنسانية في العالم، ترجمة: محمد عصفور، مطبعة بنك البتراء، الأردن، (د.ت).

الدوريات

- بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث، خالدة سعيد، مجلة شعر، العدد ١٩ لسنة ١٩٦١.

الإنترنت:

- الخطاب التهكمي في شعر الجواهري، د. قيس كاظم الجنابي. <http://www.alsakher.com>

- الجواهري: حياته، مخزونه الثقافي وميزاته الشعرية: د. يحيى معروف www.alnoor.se/article.asp?id=67757

- دراسة في شعر الجواهري، علاء هاشم الحوار Ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=110370

- الرفض في مجموعة (مكابدات الشجر) للشاعرة بشرى البستاني.. عبد الغفار عبد الجبار عمس bbustani.wordpress.com.

- قراءة في مقصورة الجواهري، د. عناد غزوان bn-arab.com