

التَّحَوُّلاتُ المَرَحَلِيَّةُ لِلْمَرْمُوزَاتِ الوُجُودِيَّةِ فِي المَشَخَّصَاتِ
البُطُولِيَّةِ بَيَانٌ اسْتِقْرَائِيٌّ فِي مَجْمُوعَةِ "أَفُقِ الخُيُولِ" لِإِبْرَاهِيمِ
السَّعَافِينِ

الدُّكْتُور طه غالب عبد الرّحيم طه
أستاذ مشارك، قسم اللُّغة العربيَّة وآدابها
كَلِيَّة العلوم والدراسات الإسلاميَّة، قلقيلية، فلسطين
taha_t1@hotmail.com

**Phase Transitions of the Symbols of Existence
in the Characters of Heroism an Inductive
Statement in the Diwan “Horizons of the
Horses” by Ibrahim Al-Saafiin**

**Dr. Taha Ghaleb Abdul Rahim Taha
Associate Professor, Department of Arabic Language and
Literature - College of Science and Islamic Studies,
Qalqilya, Palestine**

الملخص:

Abstract:

The research of the phase transformations of the symbols of existence in the characters of heroism, within the Diwan "Horizons of The Horses" by Ibrahim Al-Saafiin, shows that there are spatio-temporal paradoxes that illuminate the ambiguous inwardly and outwardly and entrench the ideological challenge to the manifestations of deterioration.

The preliminary treatment is centralized in the introductory framing of the linguistic and idiomatic concepts and the characteristics of the poetic diwan. This is an introduction to the approach of discourse indicators, contextual implications, and stylistic features through three sections that reveal the symbols of presence in the general characteristic of heroism, the symbols of existence in the persona of heroism after the Naksa, and the symbols of existence in the persona of heroism during the Intifada (1987).

The scientific foundation follows the descriptive approach by clarifying concepts of terms, group characteristics, and reasoning in

تبيين الدراسة عن التحوُّلات المرَحليَّة، لمرمُوزات الوجود، في مُشخَّصات البطولة، ضمن مجموعة "أفق الخيول" لإبراهيم السَّعافين، على ما فيها من مفارقاتٍ زمكانية؛ أضاءات الملتبس في الحالتين: الجَوَّانيَّة، والبرَّانيَّة؛ ورسَّخت أدلُوجَة التَّحدِّي لمظاهر التَّردِّي.

وتتمركز المعالجة التمهيدية؛ في المدخل التَّأطيري (للمفاهيم التَّوحيَّة والاصطلاحية)، و(خصائص المجموعة الشَّعرية)؛ تُقدِّمة لمقاربة مؤثِّرات الخطاب، وإيحاءات السِّياق، وسمات الأسلوب؛ من خلال ثلاثة مباحث تكشف عن: (مرمُوزات الوجود في المُشخَّص العام للبطولة)، و(مرمُوزات الوجود في مُشخَّص البطولة بعد النَّكسة)، و(مرمُوزات الوجود في مُشخَّص البطولة إبَّان انتفاضة [١٩٨٧م]).

ويمضي التَّأسيس العلمي على نهج التَّوصيف؛ ببيان مفاهيم المصطلحات وخصائص المجموعة، والاستدلال؛ في محاكاة نصوص الشَّعر، والاستقراء؛ لاستخلاص التَّنائج المحوريَّة؛ وذلك باستنادٍ فاعلٍ إلى ركائز التَّقَدُّ التَّاريخانيِّ والتَّقافيِّ والتَّكامليِّ.

واستنتج الباحث حرص الشَّاعر على رصد مراحل تشكُّل البطولة، وتنامي صورة البطل المقاوم؛ لاستدعاء انبعاث الوجود بالتَّحدِّي والمقاومة، وتأكيد الأحيَّة الوطنيَّة في الأرض، ومجاهاة استبداد الآخر، ونقض أساطيره الخياليَّة؛ لدفع مظاهر: الاستلاب، والانكسار، والاعتراب؛ عبر استلهام ركائز: الصُّمود، والنِّبات، والشَّجاعة، والقوَّة، والشُّموخ، والارتقاء، من أغوار: الفجعية، والظلمة،

poetry texts and induction to draw the pivotal conclusions. This is based effectively on the pillars of historical, cultural and integrative criticism.

The researcher inferred the poet's keenness to monitor the stages of the heroism formation, and the continual growth of the image of the resistant hero. This is to invoke the resurrection of existence through defiance and resistance, and to affirm the national rights to the land, to confront the tyranny of the other and to dispel its imaginary image to prompt the manifestations of alienation, refraction, and alienation. This is done by drawing inspiration from the pillars of steadfastness, persistence, courage, strength, loftiness, and advancement, from the depths of bereavement, darkness, and death. This is based on the active reliance on rhetorical and stylistic diversity through using the techniques of photography, encoding, intertextuality, displacement, and paradox, as well as the linguistic and informative structure consistent with the context, and the epic formation of the example of the Canaanite rebel young man, and the title inclusion of

والموت؛ وذلك بالاستناد الفاعل إلى التَّنويع البلاغيّ والأسلوبيّ؛ في تقانات: التَّصوير، والتَّرميز، والتَّناص، والانزياح، والمفارقة، فضلاً عن التَّركيب اللُّغويّ الإخباريّ والإنشائيّ المنسجم مع السِّباق، والتَّشكيل الملحميّ لأمثولة الفتى الكنعانيّ الثَّائر، والتَّضمين العنويّ لإشارات: التَّمرد، والثُّورة، والبطولة.

- الكلمات المفتاحية: التَّحَوُّلات؛ المَرْمُوزَات؛ الوجود؛ البُطولة؛ "أفق الخُيول"؛ إبراهيم السَّعافين.

signs of rebellion, revolution, and heroism.

- **Keywords:** Transitions; Symbols; Existence; Heroism; Horizons of The Horses; Ibrahim Al-Saafiin.

- مدخلٌ تأطيريٌّ في المفاهيم والمجموعة الشعريَّة.
- المطلب الأوَّل: مدخلٌ تأطيريٌّ في المفاهيم.
- الفرع الأوَّل: مدخلٌ تأطيريٌّ في المفاهيم اللُّغويَّة.

يعود مصطلح "مَرْمُوز" إلى الأصل (رمز)؛ المُوجي، في الواجهة المعنويَّة الرئيِّسة، بالحركة والاضطراب؛ حيث قال ابن فارس: "الرَّاء والميم والرَّاء: أصلٌ واحدٌ يدلُّ على حركةٍ واضطرابٍ. يُقال: كُتِيبَ رَمَازة: تموج من نواحيها. ويُقال: ضربته فما اِزْمَازَ؛ أي ما تحرَّك. وارتَمَزَ أيضًا: تحرَّك. ويقولون: إنَّ الرَّمُوز: البَحْر"، (ابن فارس، [١٩٧٩م]: مادة [رمز]).
ويحمل "الرَّمز"، أيضًا، دلالات: الإشارة، والإيماء، والتَّصويت الخفيُّ؛ فـ"الرَّمز" عند الجوهري: "الإشارة والإيماء بالشَّفتين والحاجب"، (الجوهري، [١٩٩٠م]: مادة [رمز])، وهو في معالجة ابن منظور: "تصويتٌ خفيٌّ باللسان كالهَمْس؛ ويكون تحريك الشَّفتين بكلامٍ غير مفهومٍ باللفظ، من غير إبانةٍ بصوتٍ؛ إنَّما هو إشارةٌ بالشَّفتين، وقيل: الرَّمزُ إشارةٌ وإيماءٌ بالعينين والحاجبين والشَّفتين والفم"، (ابن منظور، [د.ت]: مادة [رمز]).
وقد رسَّخ الفيروزآبادي ما سبق، مع إشارته إلى "الرَّمُوز"؛ وهو "البحر، والأصل، والنَّمُودج"، (الفيروزآبادي، [د.ت]: مادة [رمز])؛ لعلاقة الدالِّ اللَّفْظيِّ بالبحر؛ من جهتي: السَّعة، والاضطراب المرتبط بالخفاء؛ وإيحائه بالأصل الذي ينبثق عنه المستوى الرَّمزيُّ؛ وتأطيره بالنَّمُودج المُعَبَّر عن دلالةٍ تُوازي الإيحاء الرَّمزيَّ في ذهن ناظقي اللُّغة.
ونلمح في "المعجم الوسيط"، مع الإيحاءات المعنويَّة السَّابقة؛ حضور التَّصريح المضمونيِّ بالغائيَّة الرَّمزيَّة؛ فـ"رَمَزَ إلى الشَّيء بكذا: دلَّ به عليه... وفي علم البيان: الكناية الخفيَّة"، (أنيس وآخرون، [١٩٧٢م]: مادة [رمز])، ثمَّ إنَّ "الرَّمزيَّة": "مذهبٌ في الأدب والفنِّ، ظهر في الشَّعر أوَّلًا؛ يقول بالتَّعبير عن المعاني بالرَّمُوز والإيحاء؛ ليدع للمُتَدَوِّق نصيبًا في تكميل الصُّورة أو تقوية العاطفة؛ بما يُضيف إليه من توليد خياله"، (أنيس وآخرون، [١٩٧٢م]: مادة [رمز]).

وأورد أحمد مختار عمر، في معجمه اللُّغويِّ المعاصر: "رَمَزَ: يَرْمُزُ وَيَرْمِزُ؛ فهو رامِزٌ، والمفعول مَرْمُوزٌ إليه... رمزٌ إلى الشَّيء بعلامةٍ: دلَّ بها عليه، مثَّله بصورتها أو شكلها أو

نموذجها؛ "رمز إلى السلم بغصن الزيتون - رمز إلى الوطن بالعلم - يرمز الكثير من الشعراء بالمطر إلى الخير والعتاء" ... ترميزية [مفرد]: ... ٢ - مصدر صناعي من ترميز: تعبير عن المعاني بالرموز والإيحاء، "ترميزية اللغة تدل على اقتصاديتها"^(١) ... رمز [مفرد]: ... ٢ - علامة تدل على معنى له وجود قائم بذاته؛ فتمثله وتحل محله، وقد يُستخدم الرمز بقصد الإيجاز، كما في الرموز الكيماوية والحسابية والهندسية والفيزيائية، "يقوم الرمز الكتابي مقام الصوت المنطوق...". رمز [مفرد]: اسم منسوب إلى رمز: ما له علاقة بالرموز أو الرمزية "شعر/ كلام رمزي" ... رمزية [مفرد]: ... ٢ - مصدر صناعي من رمز: (أدب، فن) مذهب في الأدب والفن، ظهر في الشعر أولاً، يقول بالتعبير عن المعاني بالرموز والإيحاء؛ ليدع للمنتوق نصيباً في تكميل الصورة أو تقوية العاطفة؛ بما يضيف من توليد خياله في تمثيل الأشياء باستخدام الرموز؛ أو إضفاء معان رمزية للأشياء أو الأحداث أو العلاقات"، (عمر، [٢٠٠٨م]: ٢ / ٩٤١، ٩٤٢، [الراء/ ٢١٨٦ - رمز]).

وأشار عبد الغني أبو العزم إلى علاقة "الرموز" بدلالاتي: حمل العلامة، والخفاء؛ وفق التسلسل الآتي: "١ - رمزٌ إليه بعلامة كذا": من يحمل علامة ما يُشار بها إليه. المُشار إليه. ٢ - "أمرٌ رمزٌ": له دلالة مخفية؛ وفهمه يقتضي فكّ طلاسمه. ٣ - "جهازٌ رمزٌ": أي له شفرة خاصة به لحله والتعامل معه"، (أبو العزم، [د.ت]: ٢٤٠٤٤، [حرف الميم - رمز]). أما لفظ "الوجود"؛ فيرجع إلى الأصل (وجد): "وهو الشيء يُلفيه"، (ابن فارس، [٩٧٩م]: مادة [وجد])، وذكر الجوهري معنى "الوجود" المقابل للعدم؛ ضمن قوله: "ووجد الشيء عن عدم؛ فهو موجود"، (الجوهري، [٩٩٠م]: مادة [وجد])؛ وعليه جرى ابن منظور، (ابن منظور، [د.ت]: مادة [وجد])، (الفيروز أبادي، (الفيروز أبادي، [د.ت]: مادة [وجد]). وأكد "المعجم الوسيط" الدلالات السابقة، مع التصريح بالمعنى النقيض للعدم؛ في سياق: اللغة، والفلسفة؛ وفق الترتيب الآتي: "وجد الشيء من عدم وجوداً: خلاف عدم؛ فهو موجود... الموجود في الفلسفة: الثابت في الذهن وفي الخارج... الوجود: ضدّ عدم، وهو ذهني وخارجي"، (أنيس وآخرون، [٩٧٢م]: مادة [وجد]؛ ويُنظر: عمر، [٢٠٠٨م]: ٣ / ٢٤٠١ - ٢٤٠٣، [الواو/ ٥٥٥٠ - وجد]).

ويجسد الجذر اللغوي (شخص) دلالاتي: الارتفاع المائل، والكيونة الشّاحصة، وابن فارس يُوجي بهما، قائلًا: "الشّين والحاء والصاد: أصلٌ واحدٌ يدلُّ على ارتفاع في شيء. من ذلك الشّخص؛ وهو سواد الإنسان إذا سما لك من بُعد. ثمَّ يُحمل على ذلك؛ فيقال: شَخَص من بلدٍ إلى بلدٍ... ويُقال: رجلٌ شَخِصٌ، وامرأةٌ شَخِصَةٌ؛ أي جسيمَةٌ"، (ابن فارس، [٩٧٩م]: مادة [شخص]).

ويلتقي الأصل (شخص) مع أصول لغوية أخرى؛ للدلالة على التجسيد المُشخَّص؛ من قبيل (بدن)؛ ذلك أنّ "الباء والدال والنون: أصلٌ واحدٌ، وهو شخص الشيء دون شواه، وشوَاه: أطرافه. يُقال: هذا بدن الإنسان، والجمع الأبدان"، (ابن فارس، [٩٧٩م]: مادة [بدن])، و(جثم)؛ حيث إنّ "الجيم والناء والميم: أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على تجمع الشيء؛ فالجُثمَان: شخص الإنسان"، (ابن فارس، [٩٧٩م]: مادة [جثم])، و(جسم)؛ إذ إنّ أصل "الجيم والسين والميم: يدلُّ على

تَجْمَعُ الشَّيْءَ؛ فَالْجِسْمُ: كُلُّ شَخْصٍ مُدْرِكٍ. كَذَا قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ. وَالْجَسِيمُ: الْعَظِيمُ الْجِسْمُ، وَكَذَلِكَ الْجِسَامُ. وَالْجُسْمَانُ: الشَّخْصُ"، (ابن فارس، [١٩٧٩م]: مَادَّةُ [جسم]).

وقد أَكَّدَ صاحبُ "الصَّحاح" المعاني الواردة سابقاً؛ في الأصلِ اللُّغويِّ (شخص)، (يُنظَرُ: الجوهري، [١٩٩٠م]: مَادَّةُ [شخص])، والأصل (جثث)، (يُنظَرُ: الجوهري، [١٩٩٠م]: مَادَّةُ [جثث])، فضلاً عن الأصل (جسم)، (يُنظَرُ: الجوهري، [١٩٩٠م]: مَادَّةُ [جسم]).

وذكر ابن منظور أنَّ "كُلَّ شَيْءٍ رَأَيْتَ جُسْمَانَهُ؛ فَقَدْ رَأَيْتَ شَخْصَهُ... وَالشَّخْصُ: كُلُّ جِسْمٍ لَهُ ارْتِفَاعٌ وَظَهْرٌ؛ وَالْمَرَادُ بِهِ إِثْبَاتُ الدَّاتِ؛ فَاسْتَعِيرَ لَهَا لَفْظُ الشَّخْصِ"، (ابن منظور، [د.ت]: مَادَّةُ [شخص])، وأورد الأصول الثلاثة: (بدن)، (يُنظَرُ: ابن منظور، [د.ت]: مَادَّةُ [بدن])، و(جثث)، (يُنظَرُ: ابن منظور، [د.ت]: مَادَّةُ [جثث])، و(جسد)، (يُنظَرُ: ابن منظور، [د.ت]: مَادَّةُ [جسد])؛ في سياق تأويلها بتجسيم الشَّيْءِ دون تشخيص.

وأزجى "المعجم الوسيط" دلالاتي: التَّعْيِينُ، وَالتَّمْيِيزُ؛ فَـ"شَخَّصَ الشَّيْءَ: عَيَّنَهُ وَمَيَّزَهُ مِمَّا سِوَاهُ، وَيُقَالُ: شَخَّصَ الدَّاءَ، وَشَخَّصَ الْمَشْكَلَةَ. تَشَخَّصَ الْأَمْرُ: تَعَيَّنَ وَتَمَيَّزَ"، (أنيس وآخرون، [١٩٧٢م]: مَادَّةُ [شخص])؛ وَيُنظَرُ: عمر، [٢٠٠٨م]: ٢/ ١١٧٣، ١١٧٤، [ـ الشَّيْنُ/ ٢٧٨٠ - شخص]).

ويستلزم سياق المدارس اللُّغويَّةِ تجلية معاني "البطل" و"البطولة"؛ فقد عرض ابن فارس الدَّلالاتِ الْأَسَاسِيَّةَ لِلْجَنْدِ (بطل)، في قوله: "الْبَاءُ وَالطَّاءُ وَاللَّامُ: أَسْلٌ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ ذَهَابُ الشَّيْءِ، وَقَلَّةُ مَكْنَهُ وَوَلْبَنُهُ. يُقَالُ: بَطَلَ الشَّيْءُ، يَبْطُلُ، بَطْلاً وَبُطُولاً. وَسُمِّيَ الشَّيْطَانُ الْبَاطِلَ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقِيقَةَ لِأَفْعَالِهِ؛ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَا مَرْجُوعَ لَهُ وَلَا مَعْوَلَ عَلَيْهِ. وَالْبَطْلُ: الشُّجَاعُ. قَالَ أَصْحَابُ هَذَا الْقِيَاسِ: سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُعْرَضُ نَفْسَهُ لِلْمَتَالِفِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. يُقَالُ: بَطَلَ بَيْنَ الْبُطُولَةِ وَالْبِطَالَةِ. وَقَدْ قَالُوا: امْرَأَةٌ بَطْلَةٌ"، (ابن فارس، [١٩٧٩م]: مَادَّةُ [بطل])، وَكَرَّرَ الْجَوْهَرِيُّ مَا سَبَقَ، وَزَادَ عَلَيْهِ: "بَطْلُ الرَّجُلِ، بِالضَّمِّ، يَبْطُلُ، بَطُولَةً وَبِطَالَةً؛ أَي صَارَ شَجَاعاً"، (الجوهري، [١٩٩٠م]: مَادَّةُ [بطل]).

وفصّل ابن منظور، بعد ذكره معنى الشُّجَاعَةِ، في عِلِّيَّةِ التَّسْمِيَةِ، قانلاً: "الْبَطْلُ: الشُّجَاعُ... وَرَجُلٌ بَطْلٌ بَيْنَ الْبِطَالَةِ وَالْبُطُولَةِ: شَجَاعٌ تَبْطُلُ جِرَاحَتُهُ؛ فَلَا يَكْتَرِثُ لَهَا، وَلَا تَبْطُلُ نَجَادَتُهُ، وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَ بَطْلاً؛ لِأَنَّهُ يُبْطُلُ الْعِظَامَ بِسَيْفِهِ فَيُبْهَرُجُهَا، وَقِيلَ: سُمِّيَ بَطْلاً؛ لِأَنَّ الْأَشْدَاءَ يَبْطُلُونَ عِنْدَهُ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي تَبْطُلُ عِنْدَهُ دِمَاءُ الْأَقْرَانِ؛ فَلَا يُدْرِكُ عِنْدَهُ نَأْرٌ مِنْ قَوْمِ أَبْطَالٍ^(٢)... وَقَدْ بَطَلَ، بِالضَّمِّ، يَبْطُلُ، بَطُولَةً وَبِطَالَةً؛ أَي صَارَ شَجَاعاً وَتَبْطُلُ... وَجَعَلَهُ أَبُو عُيَيْدٍ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي لَا أَفْعَالَ لَهَا، وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: بَطْلاً بَيْنَ الْبِطَالَةِ، بِالْفَتْحِ؛ يَعْنِي بِهِ الْبِطْلُ. وَامْرَأَةٌ بَطْلَةٌ، وَالْجَمْعُ بِالْأَلْفِ وَالنَّاءِ"، (ابن منظور، [د.ت]: مَادَّةُ [بطل])، وَلَمْ يَخْرُجِ الْفَيْرُوزِ أَبَادِيُّ عَنِ الْبَيَانِ السَّابِقِ، (يُنظَرُ: الْفَيْرُوزِ أَبَادِي، [د.ت]: مَادَّةُ [بطل]).

وَرَكَّزَتِ الْمَعَامِجُ الْحَدِيثَةُ عَلَى دِلالات: الشُّجَاعَةِ، وَالِاسْتِبْسَالِ، (يُنظَرُ: أَنْيسَ وَآخَرُونَ، [١٩٧٢م]: مَادَّةُ [بطل])، وَالتَّضْحِيَةِ، وَالِإِقْدَامِ، (يُنظَرُ: عمر، [٢٠٠٨م]: ١/ ٢١٨، [ـ الْبَاءُ/ ٦٦٩ - بطل])، إِلَى جَانِبِ الْأَوْلِيَّةِ، وَالتَّفُوقِ، (يُنظَرُ: أَبُو الْعِزْمِ، [د.ت]: [٤٧٢١؛ ٤٧٢٣، [ـ حرف الْبَاءِ - / بطل])؛ وَقَدْ أَهْلَتِ هَذِهِ السِّمَاتُ "الْبَطْلُ" لِتَحْقِيقِ "الْعَلْبَةِ عَلَى الْأَقْرَانِ؛ وَهِيَ غَلْبَةٌ

يرتفع بها البطل عنَّ حوله من النَّاسِ العاديين ارتفاعاً يملأ نفوسهم له إجلالاً وإكباراً"، (شوقي صيف، [١٩٨٤م]: ٩، [١ - معنى البطولة]).

وبوسعنا، وفق المقاربة اللغويَّة السَّابقة؛ أن نمضي إلى عمق التَّحليل، بأنَّثر من الإيحاء اللُّغويِّ؛ المُرْسَخ دلالات: الحركة، والسَّعة، والإشارة، والإيماء، والعلامة، والخفاء، والنُّمُودَج، والأصل، في "الرَّمز"؛ والمُؤَصِّل قيمتي: انتفاء العدميَّة، والوجود الدَّهنيِّ والخارجيِّ، في "الوجود"؛ والمُؤَكِّد مُؤَشِّرات: المُثُول المُدْرَك، والكيونة الشَّخصية، والتَّعيين المُميِّز، في "التَّشخيص"؛ والمُجَدِّر سمات: الشَّجاعة، والبسالة، والصَّبْر، والقُوَّة، والتَّحديِّ، والنَّضحية، والإقدام، والصَّنْدارة، في "البطل".

- الفرع الثاني: مدخل تأطيري في المفاهيم الاصطلاحية.

يبين جَبُور عبد النُّور مفهوم "الرَّمز"، في المنحى العامِّ، ثمَّ في المستوى الأدبيِّ؛ فهو في عمومه: "كُلُّ إشارةٍ أو علامةٍ محسوسةٍ تُذَكِّر بشيءٍ غير حاضرٍ؛ من ذلك: العَلَمُ رمز الوطن"، (عبد النُّور، [١٩٨٤م]: ١٢٣، [- القسم الأوَّل: مصطلحات/ - / - رمز])؛ أمَّا من النَّاحية الأدبيَّة فيتمثَّل في: "الإشارة بكلمةٍ تدلُّ على محسوسٍ أو غير محسوسٍ؛ إلى معنى غير مُحدَّد بدقَّة، ومختلفٍ حسب خيال الأديب. وقد يتفاوت الفُراء في فهمه وإدراك مده؛ بمقدار ثقافتهم، ورهافة حسِّهم؛ فينتبِّئ بعضهم جانباً منه، وآخرون جانباً ثانياً، أو قد يبرز للعيان فيهندي إليه المُتَّفَق بيسرٍ؛ من ذلك: أنَّ الشَّاعر يرمز إلى الموت بنهافت أوراق الشَّجر في الخريف، ويرمز إلى الإحساس بالقلق والكآبة بقطرات المطر المتساقطة على زجاج نافذته في رتابةٍ مضمنيَّة"، (عبد النُّور، [١٩٨٤م]: ١٢٤).

وعرَّف مجدي وهبة وكامل المهندس "الرَّمز"؛ على أنَّه: "الكائن الحيُّ أو الشَّيء المحسوس، الذي جرى العرف على اعتباره رمزاً مُجرِّداً لمعنى مُجرِّد؛ كالحمامة أو غصن الزَّيتون رمزاً للسلام"، (وهبة، والمهندس، [١٩٨٤م]: ١٨١، [- باب الرِّاء/ - الرَّمز])، ثمَّ أوردا ثلاثة معاني "الرَّمز"؛ تمثَّل ثالثها في: "كُلِّ ما يحلُّ محلَّ شيءٍ آخر؛ في الدَّلالة عليه، لا بطريق المطابقة التَّامة؛ وإنَّما بالإيحاء أو بوجود علاقةٍ عَرَضِيَّةٍ أو مُتعارَفٍ عليها، وعادة ما يكون الرَّمز بهذا المعنى ملموساً يحلُّ محلَّ المُجرِّد؛ كرموز الرِّياضة مثلاً، التي تشير إلى أعدادٍ ذهنيَّة. وهناك وجهٌ أكثر تعقيداً للرَّمز؛ هو الشَّيء الملموس الذي يُوجي عن طريق تداعي المعاني إلى ملموسٍ أو مُجرِّد؛ كغروب الشَّمس مثلاً؛ الذي قد يدعو إلى التَّفكير في حالات: الضَّعف، والسَّكينة، والشَّيخوخة، أو تصوير رجلٍ هَرَمٍ رمزاً للثَّبات"، (وهبة، والمهندس، [١٩٨٤م]: ١٨١).

وقد أجمع "علماء اللُّغة المُحدَثون على التَّمييز بين الرَّمز والعلامة أو الإشارة؛ فالرَّمز عندهم يتميِّز بصلاحيته للاستعمال في أغراضٍ مختلفة، وتلعب العوامل النَّفسيَّة، بلا شكِّ، دوراً هاماً في تحديد دلالاته؛ فالصَّليب، مثلاً، وهو رمز المسيحيَّة؛ قد يُوجي بانفعالاتٍ وتأويلاتٍ مختلفةٍ حسب اتِّجاهات النَّاسِ نحو المسيحيَّة نفسها؛ فهو لا يجد لدى اليهوديِّ أو البوذيِّ نفس الصَّدى الذي يجده لدى المسيحيِّ. كما أنَّ الرَّمز يشمل كُلَّ أنواع المجاز المُرسَل، والتَّشبيهِ، والاستعارة،

بما فيه من علاقاتٍ دلاليةٍ مُعَدَّةٍ بين الأشياءِ بعضها وبعض؛ أمَّا الإشارةُ فليس فيها سوى دلالةٍ واحدةٍ لا تقبل التَّنوع، ولا يمكن أن تختلف من شخصٍ لآخر؛ ما دام المجتمع قد تواضع على دلالتها؛ فالمصباح الأحمر في الطَّرِيق تعارف النَّاس على أنَّه إشارةٌ إلى معنى (قف)، وليس له معنى آخر،" (وهبة، والمهندس، [١٩٨٤م]: ١٨١).

ولخصَّ سعيد علوش تعريف "الرَّمز"، على نحوٍ إجماليٍّ؛ إذ هو "علامةٌ تُحيل على موضوع، وتُشجِّله طبقاً لقانونٍ ما"، (علوش، [١٩٨٥م]: ١٠١، [٢٥٣ - الرَّمز])، وهو، من ناحيةٍ أخرى، "وسيطٌ تجريديٌّ للإشارة إلى عالم الأشياء"، (علوش، [١٩٨٥م]: ١٠٢). واستبطن إبراهيم فححي مفهوم "الرَّمز"، قائلاً: إنَّه "شيءٌ يُعتبر مُمَثِّلاً لشيءٍ آخر، وبعبارةٍ أكثر تخصصاً؛ فإنَّ الرَّمز: كلمةٌ أو عبارةٌ أو تعبيرٌ آخر يمتلك مُرَكَّباً من المعاني المترابطة؛ وبهذا المعنى يُنظر إلى الرَّمز باعتباره يمتلك شيئاً يختلف عن قيم أيِّ شيءٍ يرمز إليه كأننا ما كان"، (فححي، [١٩٨٦م]: ١٧١، [- / - رمز]).

وتناول إميل بديع يعقوب وميشال عاصي مدلول "الرَّمز الجسِّي"، في إطار حديثهما عن "الرَّمزية"، التي تجلَّت في معالجتها؛ على أنَّها: "مذهبٌ غنيٌّ في الأدب؛ يعتمد الرَّمز دلالةً حسيَّةً؛ تُوحى بأعراضه الفكرية التجريدية. والرَّمز الجسِّي هو صورةٌ، وهو، أيضاً، أسطورةٌ، وإيقاعٌ موسيقيٌّ، ومناخٌ عامٌّ؛ ينبثق ممَّا تُوحى به الدلالات الرَّمزية جميعاً. والغرض المقصود من وراء هذه الدلالات هو فكرةٌ تجريديةٌ؛ توجز موقف الفنَّان الدَّائِي، في معاناته براء الجمال للجمال، وإبداع الفنِّ للفنِّ. وأقصى غايات الرَّمز ألا يقع في الوصفية، أو الروائية، بل أن يكون إيحائياً، يُشير إلى مدلوله بالتلميح لا بالتصريح، ويومئ إلى غرضه بإيجازٍ وتكثيفٍ يلامسان حدَّ الإبهام، وابتكارٍ من نسيجٍ رمزيٍّ، ومُركَّباتٍ إيحائيةٍ مُتعدِّدة، وتراسلاتٍ غير مالوفةٍ؛ تُحيل مدلولاتها إلى ما يشبه الموسيقى؛ التي لا بدَّ للمُقبل على الإصغاء إليها من أن يتلقَّها بالكشف الدَّائِي، وبالجدِّ الخاصِّ، والتَّاهيل اللَّازم للتَّعامل معها، والغوص في كنوزها الخبيثة"، (يعقوب، وعاصي، [١٩٨٧م]: ١ / ٦٧١، [- باب الرِّاء - / - الرَّمزية]).

وناقشا، في الدرس اللَّاحق، خصائص "المذهب الرَّمزي" ومميَّزاته؛ المُؤطَّرة بالاتِّجاه المثاليِّ في مقابل الاتِّجاه الواقعيِّ والطَّبِيعيِّ، والتَّركيز على الصُّورة والإيقاع، والتَّوق المُبهم إلى الجمال، والإيجاز المُكثَّف، والخيال المُبدع، والصِّناعة التَّقنيَّة، (يُنظر: يعقوب، وعاصي، [١٩٨٧م]: ١ / ٦٧١ - ٦٧٤).

ووضَّح محمَّد التَّونجيُّ حدَّ "الرَّمز"؛ بوصفه: "علامةٌ تُعتبر مُمَثِّلاً لشيءٍ آخر ودالَّةٌ عليه؛ فتمثِّله وتحلَّ معه. والرَّمز يمتلك شيئاً يختلف عن قيم أيِّ شيءٍ آخر يرمز إليه كأننا ما كان؛ وهو كلُّ علامةٍ محسوسةٍ تُدكِّر بشيءٍ غير حاضرٍ؛ فالعلم، وهو قطعٌ من القماش المُلوَّن، يرمز إلى الوطن والأُمَّة، والصَّليب يرمز إلى المسيحية، والهلال يرمز إلى الإسلام. كما استخدم الشعراء ربح الصِّبا رمزاً للمحبوب الغائب، والوردة رمزاً للجمال، والتَّين عند الصِّينيين رمزاً للقوَّة الملكية"، (التَّونجي، [١٩٩٩م]: ٢ / ٤٨٨، [- حرف الرِّاء - / - الرَّمز]).

وقد رأى "المناطقة الرَّمز رباعيَّ الأبعاد؛ عناصره: ١ - المصطلح ذو المعنى. ٢ - الموضوع المراد. ٣ - مفهوم عقليٍّ عن الموضوع المراد بالمصطلح، لا وجود له إلا في عقل

الكائن الحيّ المُفَكِّرُ الَّذِي هو الإنسان. ٤ - العقل الَّذِي يقوم بتحقيق الارتباط والتَّكامل بين هذه الأركان الثلاثة"، (التَّونَجِي، [١٩٩٩م]: ٤٨٨/٢).

واختزل نَوَافِ نَصَّارَ مفهوم "الرَّمز"؛ ذلك أَنَّهُ: "شيءٌ يُمَثِّلُ شيئاً آخَرَ؛ فَيُظَنُّ أَنَّهُ يُمَثِّلُهُ بالنَّشابه، أو بالعرف، أو بالارتباط في الأذهان، خاصَّةً حين يُمَثِّلُ شيءٌ ما دَيْئاً شيئاً معنوياً؛ كان يرمز الأسد للثَّوَّة، والحمامة للسلام"، (نصَّار، [٢٠٠٧م]: ٨٧، [-/ر - رمز]).

وأسهب "المعجم الوافي في مصطلحات اللُّغة العربيَّة وآدابها" في التَّعريف بمصطلحي: "الرَّمز"، و"الرَّمزيَّة"، مع توضيح "الرَّمز" ضمن مستويي: الوظيفة، والبلاغة؛ و"الرَّمز"، في مستوى البلاغة، "هو التَّعبير عن المعنى بالإيماء أو الإيحاء. وقد ذُكرت له في كتب البلاغة ثلاثة ضروب؛ هي: الرَّمز الكنائي، والرَّمز اللَّطفي، والرَّمز الإشاري، وذُكر له في كتب الدِّراسات الحديثة ضربان؛ هما: الرَّمز الاصطلاحي، والرَّمز الأدبي. والأخير هو الأهمُّ بالنَّسبة للأدباء والنُّقاد"، (مجموعة مؤلِّفين، [٢٠١٣م]: ١٥٤، ١٥٥، [-/الرَّاء - رمز -/ بلاغة])؛ إذ "هو تعبيرٌ لغويٌّ يستخدم جزئياتٍ من الواقع الحسيِّ؛ للإيماء إلى مُسمَّى معنويٍّ؛ أو للإيحاء بحالةٍ نفسيَّة، أو بتجربةٍ، أو موقفٍ، أو رؤيا. وهذا الاستخدام مبنِيٌّ على علاقةٍ باطنيةٍ عميقةٍ بين الرَّماز والمرموز إليه"، (مجموعة مؤلِّفين، [٢٠١٣م]: ١٥٥، [-/الرَّاء - رمز -/ الرَّمز الأدبي]).

وإذا استجلينا المعاجم الفلسفيَّة؛ أمكننا الوقوف على إضاعة جميل صليبا منحيي: اللُّغة، والاصطلاح، وذلك في قوله: "الرَّمز في اللُّغة؛ الإيحاء، والإشارة، والعلامة. وله في اصطلاحنا عدَّة معانٍ: ١ - الرَّمز: ما دلَّ على غيره؛ وله وجهان: (الأوَّل): دلالة المعاني المُجرَّدة على الأمور الحسيَّة؛ كدلالة الأعداد على الأشياء، ودلالة الحروف على الكميَّات الجبريَّة. (والثَّاني): دلالة الأمور الحسيَّة على المعاني المُتصوِّرة؛ كدلالة الثَّعلب على الخداع، والكلب على الوفاء، والجرباء على الثَّقلب، والفراشة على الطَّيش، والصَّولجان على المُلك، والشِّعار على الدَّولة. ٢ - وتُطلق الرَّمز، أيضاً، على كُلِّ حَدِّ في سلسلة المجازات، يُمَثِّلُ حَدًّا مُقابلاً في سلسلة الحقائق. وكلُّ لفظٍ أُخذَ عن معناه، وأُطلق على آخَرَ مجازاً؛ فهو بمعنى ما رمز له"، (صليبا، [١٩٨٢م]: ٦٢٠/١ [-/باب الرَّاء - الرَّمز]).

و"الرَّمز"، في "المعجم الفلسفيِّ"، الصَّادر عن مجمع اللُّغة العربيَّة، في القاهرة: "علامةٌ يُتَّفَقُ عليها؛ للدَّلالة على شيءٍ أو فكرةٍ ما؛ ومنه الرُّموز العدديَّة، والرُّموز الجبريَّة، ويقابل الحقيقة الواقعيَّة"، (مجموعة مؤلِّفين، [١٩٨٣م]: ٩٢، [-/حرف الرَّاء/ ٤٩٧ - رمز])؛ أمَّا "الرَّمزيَّة" فهي: "نسقٌ من الرُّموز؛ للدَّلالة على معانٍ خاصَّةٍ أو التَّعبير عن حقائق ومعتقداتٍ؛ ومنه الرَّمزيَّة الفزيَّة والرَّمزيَّة الأدبيَّة، وكثيراً ما استعمل في الطُّقوس والدَّعاليب الدينيَّة"، (مجموعة مؤلِّفين، [١٩٨٣م]: ٩٢، [-/حرف الرَّاء/ ٤٩٨ - رمزيَّة]).

وذكر مراد وهبة مجموعةً من تعريفات "الرَّمز"؛ منها أَنَّهُ: "الموضوع، أو التَّعبير، أو النَّشاط الاستجابي، الَّذِي يحلُّ محلَّ غيره؛ ويصبح بديلاً مُمثِّلاً له"، (وهبة، [٢٠٠٧م]: ٣٢٨، [-/باب الرَّاء - رمز])، وهو أيضاً: "علامةٌ اصطلاحيةٌ تُستخدم استخداماً مُضطرَّداً؛ لثُمَّل مجموعةً من الأشياء، أو نوعاً من أنواع العلاقات"، (وهبة، [٢٠٠٧م]: ٣٢٨).

ونمضي إلى مفهوم "الوجود"؛ المُوجي بالوجود المُتَحَقِّق، في المذهب الوجوديِّ الفلسفيِّ؛ فهو عند جِبُّور عبد النُّور: "مذهبٌ فلسفيٌّ، موضوعه وجود الإنسان في واقعه المحسوس؛ باعتباره فرداً مرتبطاً بالمجتمع"، (عبد النُّور، [١٩٨٤م]: ٢٩٠، -] القسم الأوَّل: مصطلحات/ - و/ - وجوديَّة]).

وأبان مجدي وهبة وكامل المهندس لفظة "الوجود"، بقولهما: "هي، بمعناها العامِّ في الفلسفة، تلك النَّزعة التي تُعَلِّق أكبر قسطٍ من الأهميَّة على وجود الفرد في الكون، وعلى صفاته الجوهرية"، (وهبة، والمهندس، [١٩٨٤م]: ٤٣٠، -] باب الواو/ - الوجوديَّة]؛ ويُنظَر: التَّونجي، [١٩٩٩م]: ٢/ ٨٨٠، ٨٨١، -] حرف الواو/ - الوجوديَّة]).

و"الوجود" في تبصُّر إبراهيم فتحي: "الاعتقاد بأنَّ الفرد الإنسانيَّ يُشكِّل بنفسه ماهيَّته، ووجوده الجوهرية، في مجرى الحياة التي يختارها، وعلى غرارها. والكلمة واسعة المعنى، ولها معانٍ شتى، ولكنها تُستعمل، عادة؛ لتصف كتاباتٍ تُؤكِّد مسؤوليَّة الفرد الإنسانيَّ عن تشكيل طبيعته، وتشدِّد النَّبر على الأهميَّة الأولى للقرارات الشخصية، والحريَّة الشخصية، والغاية الشخصية"، (فتحي، [١٩٨٦م]: ٤٠٣، -] و/ - الوجوديَّة]).

ورأى نواف نصَّار أنَّ "الوجودية": "فلسفةٌ محورها الاهتمام بالإنسان، وحقيقته الواقعية، وتجربته الحيَّة، وركَّز أصحابها على غربة الإنسان وعزلته في عالمٍ مختلفٍ عنه، بل هو عدوُّ له، معتبرين أنَّ وجود الإنسان فيه غير مُبَرَّر، وأكَّدوا على حُرِّيَّة الإنسان في الاختيار، ومسؤوليَّته عن نتائج تصرُّفاتِه وأفعاله"، (نصَّار، [٢٠٠٧م]: ٢٢٧، -] و/ - وجوديَّة])؛ و"الوجودية"، على وجه العموم، "نزعةٌ تُركِّز على أهميَّة وجود الفرد في الكون، وعلى صفاته الجوهرية"، (مجموعة مؤلِّفين، [٢٠١٣م]: ٢٩٥، -] الواو/ - وجوديَّة]).

وأوجز جميل صليبا تعريف "الوجود"، من النَّاحية الفلسفية، على نحوٍ مُبسَّطٍ، مع توضيحه بذكر مُميَّزاته عن غيره، قائلاً: "الوجود مقابل العدم^(٣)، وهو بديهيٌّ؛ فلا يحتاج إلى تعريفٍ إلَّا من حيث إنَّه مدلولٌ للفظِ دون آخر؛ فيُعرَّف تعريفاً لفظياً يفيد فهمه من ذلك اللفظ، لا تصوُّره في نفسه... ولعلنا، إذا أردنا توضيح معنى الوجود؛ نستطيع أن نُميِّزه عن غيره بما يلي:

١ - أنَّ الوجود هو كون الشيء حاصلًا في نفسه، مع أنَّه لا يكون معلوماً لأحدٍ؛ فوجوده، إذن، بذاته مستقلٌّ عن كونه معلوماً.

٢ - أنَّ الوجود هو كون الشيء حاصلًا في التَّجربة؛ إمَّا حصولاً فعلياً فيكون موضوع إدراكٍ حسيٍّ أو وجدانيٍّ؛ وإمَّا حصولاً تصوُّرياً فيكون موضوع استدلالٍ عقليٍّ.

٣ - أنَّ الوجود هو الحقيقة الواقعية الدائمة، أو الحقيقة التي نعيش فيها؛ وهو بهذا المعنى مقابلٌ للحقيقة المُجرَّدة، والحقيقة النَّظريَّة.

٤ - وقد يُراد بالوجود مصدر وجد أو كان (Etre)؛ فيكون معناه الوجود الحقيقيُّ أو الواقعيُّ، وقد يُراد به معنى أعم من ذلك؛ فيُطلق على وجود الشيء في ذاته، أو على وجود الشيء بالشيء، أو للشيء. ووجود الشيء للشيء يكون على معنيين: الأوَّل: وجود الشيء لغيره؛ بأن يكون محمولاً عليه، ومستقلًّا بالمفهوميَّة عنه؛ كوجود الأعراس؛ والثَّاني: وجوده لغيره؛ بأن يكون رابطاً بين الموضوع والمحمول، وغير مستقلٍّ بالمفهوميَّة.

٥ - والوجود ينقسم إلى: وجودٍ خارجيٍّ، ووجودٍ ذهنيٍّ؛ فالوجود الخارجيّ: عبارةٌ عن كون الشيء في الأعيان، وهو الوجود الماديّ؛ والوجود الذهنيّ: عبارةٌ عن كون الشيء في الأذهان، وهو الوجود العقليّ أو المنطقيّ.

٦ - والوجود عند الفلاسفة المدرسيين مقابلٌ للماهيّة؛ لأنّ الماهيّة هي الطّبيعة المعقولة للشيء، والوجود هو التّحقّق الفعليّ له. وكون الشيء حاصلًا في التّجربة غير كونه ذا طّبيعة معقولة، (صليبا، [١٩٨٢م]: ٢/ ٥٥٨، ٥٥٩، - باب الواو/ - الوجود).

ورود في "المعجم الفلسفيّ" القاهريّ؛ أنّ "الوجود": "تحقّق الشيء في الذّهن أو في الخارج؛ ومنه الوجود الماديّ أو في التّجربة، والوجود العقليّ والمنطقيّ"، (مجموعة مؤلّفين، [١٩٨٣م]: ٢١١، - حرف الواو/ ١٠٩٥ - وجود).

وقال مراد وهبة في شأن مفهوم "الوجود": "ليس له تعريف؛ لأنّه ليس له حدّ، وليس له رسم؛ إذ هو أبسط المعاني وأعمّها؛ فلا جنس فوقه يُعرّف به، ولا فصل نوعيّ يُميّزه من حيث إنّ كلّ ما يعرض للوجود فهو وجود؛ وأمّا الرّسم فيكون بما هو أبين من المرسوم، وما من معنّى أوضح وأبين من معنى الوجود حتّى يُرسم به"، (وهبة، [٢٠٠٧م]: ٦٧٩، - باب الواو/ - وجود)، ويرد "الوجود" عنده بمعنيين: "أحدهما كمصدرٍ وهو الوجود؛ أي بمعنى فعل الوجود أو الوجود بالفعل. والآخر كاسم؛ أي الموجود؛ وهو إمّا أن يكون الماهيّة الحاصلة على الوجود؛ وإمّا أن يكون النسبة التي تربط المحمول بالموضوع في الذّهن"، (وهبة، [٢٠٠٧م]: ٦٧٩).

وإجمالاً؛ فإنّ "الوجود"، في معالجة مصطفى حسبيّة، "كلمةٌ مألوفةٌ جدًّا في جميع اللّغات، تُعبر عن مصدرٍ لفعل "وجد"؛ بمعنى أن يكون له مكانٌ وكيونةٌ، لكنّ هذا المصطلح وتعاريفه، في فلسفة الفلسفة، يبقى من أشدّ المصطلحات عصياناً على التّعريف والتّحديد؛ فهو يقع في قلب أيّ فلسفة؛ وبالتالي يختلف تعريفه بحسب الرّؤية الكونيّة أو المدرسة الفلسفيّة. غالباً ما تتراقف كلمة "وجود" أو فعل "وجد" مع أشياءٍ حقيقيّة؛ أي لها كيونةٌ؛ بمعنى أنّها ليست خياليّة أو افتراضيّة... مع هذا فإنّ التّعريف يبقى محلّ جدلٍ وخلافٍ. ويعتبر البعض أنّ الشيء يمكن أن يُوجد بمجرّد حصول صورته في الذّهن؛ أي بدون أن يصبح محسوساً حقيقيّاً"، (حسبيّة، [٢٠٠٩م]: ٦٨٠، - حرف الواو/ - وجود).

ويقع مفهوم "التّشخيص"، المنسجم مع مغزى الدّرس التّحليليّ اللاحق؛ في مستويين؛ أولهما كائنٌ في "التّشخيص البلاغيّ"؛ والآخر جارٍ على معنى "التّشخيص"، وقد عرّف جبّور عبد النور "التّشخيص"، في المنحى الأدبيّ؛ على اعتبار أنّه: "إبراز الجماد أو المُجرّد من الحياة؛ من خلال الصّورة؛ بشكل كائنٍ مُتميّز بالشّعور والحركة والحياة. وهذا النهج كثير الشّبوع في الشّعر، ولا سيّما في آثار الرومانسيين الذين كانوا يتخيّلون الطّبيعة كلّها؛ في: جبالها، وحقولها، وأشجارها، وصخورها، كائناتٍ تشاركهم مشاعرهم القلبيّة؛ فتحنن لحزنهم، وتفرح لفرحهم؛ وكانوا هم في مقابل ذلك يُجسّون خريف الطّبيعة يعصر قلوبهم، وربيعها يملأ نفوسهم فرحاً وغبطةً"، (عبد النور، [١٩٨٤م]: ٦٧، - القسم الأوّل: مصطلحات/ - ت/ - تشخيص).

و"التّشخيص" في بيان مجدي وهبة وكامل المهندس: "نسبة صفات البشر إلى أفكارٍ مُجرّدة، أو إلى أشياء لا تتّصف بالحياة؛ مثال ذلك: الفضائل والرّذائل المُجسّدة في المسرح

الأخلاقِيّ أو في القَصَص الرَّمزِيّ الأوروپِيّ في العصور الوسطى، ومثاله، أيضًا، مخاطبة الطَّبِيعَة كَأَنَّهَا شَخْصٌ يَسْمَعُ وَيَسْتَجِيبُ فِي الشِّعْرِ وَالْأَسْطُورَة "، (وهبة، والمهندس، [١٩٨٤م]: ١٠٢، [- باب النَّاء / - التَّشْخِيفِ، التَّجْسِيدِ]).

وأوضح إبراهيم فتحي أن "التَّشْخِيفِ" يمسُّ نطاق التَّعبير البلاغيّ؛ بإسباغ الشَّكْلِ، والشَّخصية، والسِّمات الانفعاليَّة الإنسانيَّة، على المُجَرَّدات، والحيوانات، والجمادات، (يُنظَر: فتحي، [١٩٨٦م]: ٨٥، [- ت / - التَّشْخِيفِ، التَّجْسِيدِ])؛ ففي "التَّشْخِيفِ" "قد يُعتبر كائنٌ أو شخصٌ من نسج الخيال؛ مُمَثِّلًا لفكرةٍ أو موضوعٍ. ولكون التَّشْخِيفِ من الاستعارة؛ نجده منبعا مطروقا في الشِّعْر، كما يظهر في أنواع أخرى من الكتابة الأدبيَّة"، (فتحي، [١٩٨٦م]: ٨٥)؛ أمَّا مصطلح "التَّجْسِيدِ" فيعني: "تحويل الأفكار والمشاعر إلى أشياء ماديَّة وأفعالٍ محسوسة"، (عناي، [٢٠٠٣م]: ٢، [- معجم إنجليزي - عربي / - التَّحْقِيقِ، التَّجْسِيدِ]؛ ويُنظَر: نفسه: ١١، [- التَّجْسِيدِ]).

ووضع محمَّد التَّونجيُّ تأطيرًا للمفهوم، ضمن تعريفين اثنين؛ فـ "التَّشْخِيفِ": "تعبيرٌ بلاغيٌّ؛ حيث تُسبغ الحياة الإنسانيَّة على الأشياء، ولا سيَّما الطَّبِيعَة، بمنحها الحياة والنُّطق والمشاركة الوجدانيَّة، وهو شأنٌ جدًّا في الشِّعْر، ولا سيَّما عند الرُّومانسيِّين؛ إذ يبرزون الانفعالات الإنسانيَّة على الجمادات، ويصوِّرون الجامد كائنًا حيًّا يخاطبونه، وما هو إلَّا من وحي خيالهم؛ لبتِّ فكرةٍ أو موضوعٍ"، (التَّونجيُّ، [١٩٩٩م]: ١ / ٢٥٢، [- حرف النَّاء / - التَّشْخِيفِ])، وهو أيضًا: "تصوير الطَّباع لِشُخُوص الرِّواية والمسرحيَّة، وتصوير خصائص كلِّ واحدٍ منهم. والأديب البارِع هو الَّذي يُشَخِّص أبطاله بصفاتٍ واقعيَّةٍ؛ تقنع قُرَّاءه ومشاهديه؛ وتشخيص البطل يجعل القارئ مُتَأثِّرًا به، مُتَّفَاعِلًا معه"، (التَّونجيُّ، [١٩٩٩م]: ١ / ٢٥٢).

وجلَّى التَّونجيُّ مفهوم "التَّجْسِيدِ"؛ مُعرِّفًا إيَّاه على أنه: "مئلٌ عارضٌ للتَّجريد في الأدب والفنِّ؛ ويتمثَّل في إبراز الأفكار والعواطف والصُّور برسومٍ محسوسةٍ؛ بمعنى أن التَّجْسِيدِ عرض الموضوع أو اللوحة كما تراه العين، وكما هو في الواقع، وهو عكس المذهب التَّجريديِّ"، (التَّونجيُّ، [١٩٩٩م]: ١ / ٢٢٦، [- حرف النَّاء / - التَّجْسِيدِ]).

وعرض نواف نصَّار حدود المفهوم، في إطارٍ ثنائيٍّ؛ حيث إنَّ "التَّشْخِيفِ": "أسلوبٌ مجازيٌّ في الخطاب؛ وفيه تُمنح الأشياء المُجَرَّدَة الصِّفات الإنسانيَّة، وتُقدَّم مكنسبة الشَّكْلِ الإنسانيِّ"، (نصَّار، [٢٠٠٧م]: ٥١، [- ت / - تشخيص])؛ كما أنه: "التَّصوير الفنِّيُّ لصفةٍ أو فكرةٍ مُجَرَّدَة وكأنها إنسانٌ"، (نصَّار، [٢٠٠٧م]: ٥١).

ونقف، في مقاربة المستوى المعجميِّ الفلسفيِّ، على فحوى مفهوم "التَّشْخِيفِ"؛ وهو عند جميل صليبا مُستقًى من: "شَخْص الشَّيء: بيَّته، وميَّزه عمَّا سواه، وشخصه: مثله... والتَّشْخِيفِ غير التَّشْخِيفِ؛ لأنَّ التَّشْخِيفِ هو المعنى الَّذي يصير به الشَّيء ممتازًا عن غيره؛ بحيث لا يشاركه في ذلك شيءٌ آخرٌ؛ أو هو: صفةٌ تمنع الشَّرْكة بين موصوفيهما، على حين أن التَّشْخِيفِ لا يتمُّ إلَّا بوقوع الشَّرْكة بين الإحساسات المختلفة"، (صليبا، [١٩٨٢م]: ١ / ٢٧٦، [- باب النَّاء / - التَّشْخِيفِ]).

وجاء في "المعجم الفلسفي" القاهري؛ أنّ "التَّشخُّصَ": "مصطلحٌ مدرسيٌّ يُطلق على ما به يتشخَّص الكائن ويتعيَّن وجوده في الزَّمان والمكان، انتقل من ابن سينا إلى فلاسفة القرون الوسطى المسيحيين، عن طريق التَّرجمة إلى اللاتينية، وترجع التَّسمية إليه"، (مجموعة مؤلِّفين، [١٩٨٣م]: ٤٥، [- حرف النَّاء / ٢٦٨ - تَشخُّص]؛ ويُنظر: وهبة، [٢٠٠٧م]: ١٨٧، [- باب النَّاء - / تَشخُّص]).

وأجملَ جَبُور عبد النُّور دلالة "البطولة"، في مجال اللُّغة؛ إذ هي "بسالةٌ خاصَّةٌ بكبار الشُّجعان"، (عبد النُّور، [١٩٨٤م]: ٥٠، [- القسم الأوَّل: مصطلحات / - ب / - بطولة])، ثمَّ عرَّف بها، من طرف الفنِّ، بقوله: "تُعتبر البطولة من العوامل الباعثة للفنون على اختلافها؛ من: أدبٍ، ورسْمٍ، وموسيقى. تتجلَّى في الشَّعر بخاصَّة، لا سيَّما في المرحلة البدائيَّة منه؛ فيُقْبَل الشُّعراء في الفخر والحماسة على التَّغني بأمجادهم ومآثر جماعتهم. ويشيع في الملاحم؛ حيث يتغنَّى الشُّعراء بالمعارك الفاصلة في تاريخ شعوبهم. وإننا واجدون في الأدب العربيِّ، خلال أَعْصُرِهِ، كثيرًا من المقطوعات والقصائد التي تُمجِّد الجهاد وفروسيَّة المقاتلين، في معارك الفتوح والدِّفاع عن الشُّعور"، (عبد النُّور، [١٩٨٤م]: ٥١).

وبسَّطت المعاجم الأدبيَّة الأخرى القول في مفهوم: "البطل"، و"البطولة"؛ ضمن الأُطر: الإنسانيَّة، والأسطوريَّة، والأدبيَّة، والفنيَّة، والواقعيَّة، والخياليَّة، مع تماثلها في الإضاءة الإنسانيَّة لمفهوم "البطل"؛ من جهة الإعجاب الَّذي يناله؛ بفعل محامده: الأخلاقيَّة، والجسديَّة، والقتاليَّة؛ حيث إنَّ "البطل: محاربٌ شهيرٌ، أو إنسانٌ يُعجَب به النَّاس؛ لِمَا له من مآثرٍ ومكْرُماتٍ"، (وهبة، والمهندس، [١٩٨٤م]: ٧٨، [- باب الباء / - البطل])، وعلى مدى العصور، "كان البطل يُعتبر رجلاً يتَّصف بالبسالة الجسديَّة والمعنويَّة، ويحيطه الإعجاب؛ لشجاعته وأعماله النَّبيلة، (وكانت البطولة بطلاً مُؤنَّتاً بطبيعة الحال)"، (فتحي، [١٩٨٦م]: ٦٩، [- ب / - البطل - البطولة]).

و"البطل"، على ذلك، "كلُّ مَنْ شُهرَ بشجاعته، وحظي بتقدير قومه، في حياته أو بعد موته"، (التَّونجي، [١٩٩٩م]: ١ / ١٨٩، [- حرف الباء / - البطل])؛ وذلك لآلِئِصافه بصفة "البطولة"؛ التي تعني: "البسالة والإقدام، وهي ممَّا يُحبُّه النَّاس، ولا سيَّما البطولة في الأدب؛ ولهذا كثرت كتب الحماسة والجهاد. ويُعزى نجاح الملحمة أو الرواية إلى العرض البُطوليِّ، في الحروب الوطنيَّة ومعارك الفتوح والجهاد"، (التَّونجي، [١٩٩٩م]: ١ / ١٩٠، [- حرف الباء / - البطولة]).

و"البطل"، في صفة القول، "رجلٌ يميَّز بشجاعته وقدراته، يُعجَب النَّاس به؛ لمآثره ونُبُل مقاصده، وبالذَّات مَنْ يغامر ويضجِّي في سبيل الآخرين"، (نصَّار، [٢٠٠٧م]: ٤١، [- ب / - بطل])^(٤)، ولا يمكن إغفال أهميَّته في إطار الأدب؛ لكونه "الشَّخصيَّة الرئيسيَّة في الرواية، أو القصيدة، أو المسرحيَّة"، (نصَّار، [٢٠٠٧م]: ٤١)^(٥).

ويبقى أن نطلَّ على دلالات مصطلحي: "البطل"، و"البطولة"، في "المعجم الفلسفي"؛ فـ"البطل: الشُّجاع، سُمِّي بطلاً؛ لأنَّه يُبطل الأقران. وهو، عند اليونان، نصف إلهٍ، يقوم بأفعالٍ خارِقةٍ للعادة، ويتَّصف بشجاعةٍ فوق طوق البشر. والبطل، أيضًا، هو الشَّخص الأوَّل في

الرِّوايات الأديبِيَّة، والأوَّل في المباريات الرِّياضيَّة، والمغامرات المحفوفة بالمخاطر. والبطولة: ... صفة البطل؛ وهي الشَّجاعة، والسَّماحة، والإقدام، والتَّقَمُّم في الأمور العِظام، ورباطة الجأش، وصلابة العود، وشِدَّة الخلق، واحتقار الموت، والجود بالنَّفْس في سبيل الحقِّ"، (صليبا، [١٩٨٢م]: ٢١٢/١، [- باب الباء - / البطل]).

- المطلب الثَّاني: مدخلٌ تأطيريٌّ في خصائص المجموعة الشَّعريَّة.

كشَف محمَّد عصفور عن رؤيته العامَّة للمجموعة، بقوله: "هذه المجموعة من القصائد، "أفق الخيول"، مسكونة بالهيم القومي بالدرجة الأولى؛ وهي، في هذا، شهادة على أن إلاح هذا الهيم على الشَّاعر العربيِّ المعاصر أقوى من أيِّ هيمٍ آخر. لقد جرَّدتنا الأحداث، التي رافقت النُّكبة الفلسطينيَّة وما تلاها، من القدرة على قول أيِّ شيءٍ آخر يتَّسم بالصدق والأصالة، وإذا كان المطلوب من الإنسان العربيِّ، في هذا العصر الرِّديء، أن ينسى؛ فإنَّ على الشَّاعر، (وهو المُفصح عن ضمير الأُمَّة)، أن يقاوم الميل إلى النِّسيان"، (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: [- كلمة الواجهة الخلفيَّة للغلاف، بقلم: د. محمَّد عصفور]).

واستجلى، لاحقاً، أثر الأحداث النَّاريخيَّة في هذه المجموعة؛ حيث لمس أن الشَّاعر محتشدٌ بمرارة الأسيِّ؛ "لأنَّ النَّاريخ العربيَّ بعد النُّكبة مليءٌ بالمرارة؛ وهو في هذا يُقدِّم لنا النَّاريخ المُركِّز، الذي يخلو من الأسماء والنُّواريخ المُحدَّدة، ولكنَّه النَّاريخ الذي يحسُّ كلُّ فردٍ مِنَّا بأنَّه تاريخه هو، وهو كثيراً ما يلجأ إلى السُّخريَّة في تصويره لهذه الحقبة من الرِّمن؛ لأنَّ السُّخريَّة باتت من أقوى الأسلحة للتعامل مع عالم يقف على رأسه، ويُفكِّر ببساطيره وأساطيله"، (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: [- كلمة الواجهة الخلفيَّة للغلاف، بقلم: د. محمَّد عصفور]).

ثمَّ استقرأ الطَّابع الجوهرِيَّ للمجموعة الشَّعريَّة؛ على صعيدي: العبارة، والصُّورة، قائلاً: "وما أكثر ما يلجأ الشَّاعر، في هذه المجموعة، إلى العبارات والصُّور الجارحة؛ لأنَّه شاعرٌ مجروحٌ يَدْمَى قلبه أسى لما آل إليه حال الأُمَّة، ولكنَّه، في خضمِّ كلِّ هذه المآسي والنُّكبات، يرى ضوءاً في آخر النَّفق، يرى إرادة ترفض أن تستسلم، وذاكرة ترفض أن يصيبها الخدر، ورمزه لها هو هذا الفتى الفلسطينيُّ الصَّامد الذي يقف أمام الدِّبابة ومعه الحجر"، (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: [- كلمة الواجهة الخلفيَّة للغلاف، بقلم: د. محمَّد عصفور]).

وذبحه زياد العنانيُّ "إلى لغة النَّبعر في هذه المجموعة، التي تنتمي إلى أفق وقصيدة الخمسينات؛ والتي لا تشي بقدر ما تُؤكِّد على أنَّها، في الأصل، قصائدٌ قديمةٌ، لم تخرج عن حيِّز قصيدة المقاومة أو قصيدة الخطاب السياسيِّ، في صيغتها المعتمدة من قِبَل شعراء تلك المرحلة؛ من أمثال: سميح القاسم، وفدوى طوقان، وتوفيق زياد، ومحمود درويش، ومحمَّد القيسيِّ، وعزَّ الدين المناصرة"، (العنانيِّ، [٢٠١١م/ ٧/ ٢٥]).

وبنى، على ذلك، رأيه؛ في كون المجموعة "لم تأت بجديد سوى تكرار الصِّيغة الأولى؛ المبنيَّة على استذكار بيَّارات البرتقال، والقدس، ويافا، وأشجار الرِّيتون، وهي صيغةٌ خلفها شعراء الأرض المحتلَّة في المربَّع الأوَّل من حياتهم، ومن تجربتهم، التي كانت تُصوِّر الواقع

تصويرًا فوتوغرافيًا، يخلو من الاقتراح الجمالي؛ في غُلوّه الشَّدِيد في استنثار "الغرض" الشعري، على المعنى، وعلى بقية الأغراض الفنيَّة الأخرى"، (العناني، [٢٥ / ٧ / ٢٠١١م]).
وأشار، تاليًا، إلى "تعالق السَّعافين مع شعراء المقاومة، كما هو الحال في قصيدته "البرنقالة الحزينة"، التي يقول فيها: "وقفت أسائلُ الأطيار عن أشجار بستاني. لتنزف من جريح القلب أطياف من الحسرة. فألقي في حدود الوهم أحلامًا تُعذبني. وأدفن في رحاب الأرض في أعماقها. النَّظرة"، (السَّعافين، [٢٠٠٥م: ٥]؛ وهي القصيدة الشَّاهدة والحاضنة لمبدأ تعدُّد وتنوُّع الأصوات الشعريَّة لشعراء المقاومة، وطغيان صوتهم على صوت السَّعافين في كلِّ جملةٍ ومقطع، مثلها في ذلك مثل قصيدة "العاشق"، التي يقول فيها: "فيا عاشق القمر المستسر. بفضن الشَّموس الغريرة. أرى قاسيونَ يسامرُ بغداد. يرحل عبر رمال الجزيرة. فيندى الخليج. وتشرق وهران من بحر يافا. فتخضر "عكا". يُداعبها "النَّيل". تضحكُ شمسُ الشَّام". فلا غابت القدسُ من جانحيك. ولا بارحتك رفوفُ الحمام"، (السَّعافين، [٢٠٠٥م: ٤٠])، (العناني، [٢٥ / ٧ / ٢٠١١م]).

ووجَّه العنانيُّ اهتمامه إلى الدَّالِّ والمدلول؛ حيث "تدلُّ حركة الدَّالِّ والمدلول، في معظم قصائد السَّعافين؛ إلى أنَّ التَّواريخ المتباعدة بين كلِّ قصيدةٍ وقصيدةٍ؛ لم تستطع أن تفرز بنية قصائدٍ تجديديَّة؛ حيث سيطرت بنية النَّسق البنائيِّ الموحَّد على مجمل القصائد، التي تشابه بعضها أو تناعم مع قصائد بعض الشعراء الآخرين، كما هو الحال في قصيدة "صلوات للقدس"، التي جاء فيها: "يا قدس يا مدينة النَّبوة. الجريح. يا قدس يا بؤابة التَّاريخ. حتَّى يُرفرف الحسُون أمنا. على جدائل الرِّيتون"، (السَّعافين، [٢٠٠٥م: ١٢٦])، وغيرها من القصائد التي تدلُّ على أنَّ الشَّاعر قد جاء مُستدرَكًا؛ ليوثق ماضيه رغم علمه الأكيد بأنَّ الشَّعر، في حياته، لم يكن هاجسًا؛ والدليل على ذلك أنَّه لم يتمدَّد إلى الجملة الجديدة، أو يذهب إلى معاشره المعنى، الذي يُعدُّ علامةً من علامات الشَّعر الفارقة، إضافةً إلى الرُّواند التي امتلأت بها المجموعة؛ ممثلةً في هذه القصيدة التي ترد، هنا، كاملةً، تحت عنوان "نهاية"، من دون أن تحمل قيمةً جماليَّةً أو فنيَّةً: "من أين ينتصف النَّهار؟! هذا حبيبك حطَّ في حضن البراري. ثمَّ طار. قصَّت جديلته القرصنة. النَّتان. يا ويح قلبي؟! هل سيرجع ما مضى؟! قالت سيرجع. هل سيرجع حالك اللَّيل. النَّهار؟!"، (السَّعافين، [٢٠٠٥م: ٧٦])، (العناني، [٢٥ / ٧ / ٢٠١١م]).

ووجد محمَّد عليّ شمس الدِّين أنَّ مجموعة السَّعافين تحمل سمات الشَّعر المقاوم، في مطلع اليَّصف الثَّاني من القرن المنصرم؛ "فالمجموعة منشورةٌ في العام (٢٠٠٥م)، ولعلَّها الديوان الأوَّل للشَّاعر، في حين أنَّ قصائدها مكتوبةٌ، تبعًا لتواريخها المُنتبته، ما بين العامين: (١٩٦٥م)، و(١٩٨٨م)، من القرن الفائت، ما خلا قصيدةً واحدةً مؤرَّخةً في العام (١٩٩٥م)، هي قصيدة "انطلاقة في الحديد"، (يُنظر: السَّعافين، [٢٠٠٥م: ٥٤، ٥٥])، المشتملة على مطلعٍ مفارقٍ مرور الصَّباح في المساء... مع العلم أنَّ سائر سياق الجمل الشعريَّة في القصيدة؛ يندرج في المناخ العامِّ للشَّعرية النَّمطيَّة لخمسينات وستينيات القرن المنصرم، كما كتبها الشَّعراء الفلسطينيُّون: محمود درويش، وسميح القاسم، وتوفيق زيَّاد خصوصًا"، (شمس الدِّين، [٢١ / ٤ / ٢٠٠٦م: ١٦]، [- آداب وفنون]).

وبناءً على ذلك؛ فإنَّ سياق القصائد، في العموم، "مستعادٌ من مناخ سَيِّئات وسبعينات القرن الفانت، في الشِّعر العربيِّ الحديث والمعاصر، فضلاً عن قصائد كثيرةٍ كلاسيكيَّة البناء والصُّورة والوزن، أنبتتها الشُّاعر إمَّا منفردة، أو كمقاطع في قصائد أساسها الوزنيُّ النَّفعية لا الشُّطر الشُّعريّ... لكنَّ الأهمَّ من هذا الشُّكل أو ذاك؛ هو أنَّ الجوهر الشُّعريّ لهذه القصائد لا يخرج عن مألوف الإيقاع والنِّبرة والصُّورة، ومن ثمَّ المعنى... وسائر عناصر القصيدة المعروفة والمألوفة حينذاك"، (شمس الدِّين، [٢١/٤/٢٠٠٦م]: ١٦).

ومُستصَفَى القول: "إنَّ ثَمَّةَ غنائيةٍ رومانسيَّةٍ وطنيَّة، لا يخطئها القارئ من البداية حتَّى النِّهاية، هي عينها غنائيةٌ ورومانسيَّةٌ شعر المقاومة، في سبعينات القرن الماضي... وهكذا؛ فما بين إنشادٍ مرتبطٍ باستدعاء إيقاعات عناصر الأرض القديمة الفلسطينيَّة، والغناء لها، كمطرح عشقٍ وطفولةٍ ومسرح عيش... وإنشادٍ آخرٍ سياسيٍّ تارةً إتهاميٍّ وطوراً سافرٍ؛ تتولَّد النِّبرة الشُّعريَّة في "أفق الخيول"، (شمس الدِّين، [٢١/٤/٢٠٠٦م]: ١٦)؛ فكان السَّعافين، "في وجهه الشُّعريِّ السَّائد، شاعر رومانسيَّةٍ وطنيَّةٍ ونبرةٍ سياسيَّةٍ نقديةٍ، تُسمِّي، أحياناً، الأطراف والأشياء بأسمائها"، (شمس الدِّين، [٢١/٤/٢٠٠٦م]: ١٦).

ووسمت هدى قزح السَّعافين بالإحساس الشُّعريِّ النَّابض؛ فهو "شاعرٌ فاق الشُّاعريَّة. لازمه الحزن الشَّفيف لُحْمٍ جميلٍ بالعودة للوطن، واسترجاع الحقِّ الضَّائع. لم تنته الظُّروف القائمة عن البوح بما في ضميره، بنفسٍ طويلٍ، وأملٍ ممدودٍ. يتبع أفقاً سريعاً أصيلاً يتواءم مع نبضاته الشُّاعريَّة العالمة، التي لامست الوجود بأشكاله المختلفة؛ فجعلته نابضاً حياً. إنَّه شاعر الوطن الحيِّ، والكلمة الصَّادقة، والهَمِّ الجَمعيِّ، والإنسانيَّة، إبراهيم السَّعافين، صاحب ديوان "أفق الخيول"؛ الذي فاقت كلماته كلَّ همٍّ وجرحٍ يُخَيِّم على الواقع الحيِّ؛ فالنَّامت الجراح بعقد كلماته، ومات اليأس بدغدغة مشاعر الأمل والعزَّة، لكلِّ مَنْ يحظى بقراءة أيِّ قصيدةٍ من الدِّيوان"، (قزح، [الخميس/ ٣/ ٥/ ٢٠١٢م]؛ ويُنظر: نفسه، [الجمعة/ ٤/ ٥/ ٢٠١٢م]؛ ويُنظر: نفسه، [الاثنين/ ٧/ ٥/ ٢٠١٢م]).

ونذكر، في المنتهى، تجلية السَّعافين للدِّيوان؛ بوحى من تفاعله مع الآراء النَّقدية السَّابقة؛ حيث عرَّف به من منطلق تمثيل قصائده المراحل الرَّمنيَّة المختلفة، قائلًا: "هو قصائد من عقود متعاقبة، يمتدُّ من السِّيَّنيَّات حتَّى الآن، وقد قصدت أن يُمثِّل مراحلٍ مختلفة، في تطوُّر التَّجربة الشُّعريَّة؛ فقصائد السِّيَّنيَّات تختلف، بدورها، عن قصائد السَّبعيَّات، والثَّمانينيَّات، والنَّسعيَّات، والألفيَّة الجديدة؛ فقصيدة "البرتقالة الحزينة"، (يُنظر: السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٥ - ٧)، تختلف عن "أيار وملاح جديد"، (يُنظر: السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ١٢٧ - ١٣٠)، وهما من السِّيَّنيَّات، وهما، بدورهما، تختلفان عن قصيدة "رحلة في الزَّمن"، (يُنظر: السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٩٦، ٩٧)، ولا شكَّ أنَّهما تختلفان عن "ملحمة كنعان"، (يُنظر: السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٦١ - ٧١)، أو "النَّخلة"، (يُنظر: السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٤١ - ٤٣)، أو "لمن تغيَّ أيُّها الطَّائر؟!"، (يُنظر: السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٩٨، ٩٩)، في الثَّمانينيَّات، والذي يتأمَّل بعض قصائد النَّسعيَّات؛ من مثل: "أحلام البنفسج"، (يُنظر: السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٤٤ - ٤٧)، و"أفق الخيول"، (يُنظر: السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٢٥ -

(٢٧)، و"انطلاقة في الحديد"، (يُنظَر: السَّعَافِين، [٢٠٠٥م]: ٥٤، ٥٥)، وغيرها؛ يدرك الفرق الواضح، وليس سِرًّا أَنَّ الدِّيوانَ يَضُمُّ قصائدَ من الألفيَّة الجديدة... ولعلِّي لا أذيع سِرًّا إذا قلت بأنَّ ستَّ عشرة قصيدةٍ من أصل ستِّ وأربعين قصيدةً ضَمَّها الدِّيوان، هي من شعر التَّسعينيات والألفيَّة الجديدة"، (علي، [٢٠٠٩م]: ٢١، ٢٢).

أما بشأنَ الفراءات النَّقدية المتباينة للدِّيوان؛ فقال الشَّاعر: "من الطَّبِيعِي أن يَخْتَلِفَ تَقْيِيمُ هؤلاءِ للدِّيوان؛ فمنهم من احتفى به كثيرًا، ومنهم من بدأ يُقَدِّمُ أحكامًا معياريةً، ويشير إلى تأثره بشعراء أو نَبَّارٍ ما، ولكنهم، في رأيي، لم يقرأوا الدِّيوانَ جيِّدًا، وانزلق بعضهم إلى أحكام ذاتية، وأذكر تعليقًا للصَّديق القاصِّ والروائيِّ يوسف يوسف، في بغداد، عام (١٩٨٨م)، حين كُنَّا نتسامر بقراءة الشِّعر في ليالي المَرَبَدِ الشِّعريَّة؛ أشار فيه إلى أنَّ قصائدي ليست متشابهة؛ فكلُّ واحدةٍ تُمَثِّلُ تجربةً خاصَّةً، وأذكر رأيًا منحازًا لشعري، حين قرأت على الصَّديق محمَّد شاهين "أفق الخيول"، (علي، [٢٠٠٩م]: ٢٢).

وأفصح السَّعَافِين عن موقفه من الجدل القائم حول جدَّة بناء قصائد الدِّيوان، في قوله: "أما الجِدَّة في شعري؛ فيحتاج الدَّارس إلى تأمُّلٍ معقولٍ؛ ليكتشف أنني لا أساير ولا أتبع نمطًا أو شخصًا، ولست معنيًا بذلك؛ لأنني أمتلك لغتي التي هي لغة العربيَّة من الجاهليَّة حتَّى الآن، وأمتلك رؤيتي التي تبدو في قصائد ما قبل الخامس من حزيران، وبعض الذين لفتتهم المفارقة في المقطع الأوَّل من "انطلاقة في الحديد"، لم ينتبهوا على أنَّ القصيدة كلُّها قائمة على المفارقة؛ وأما لغة الانحراف التي تُظَلِّلُ القصيدة من ألفها إلى يائها؛ فإنا لا أفرُّها؛ فالقصيدة الجيدة متواليَّة من الإضاءات والوثبات المترابطة، وليست إنهاكًا للطَّاقة الإيحائيَّة للغة، لكنَّ المهمَّ بالنسبة لي أن يكون القارئ موضوعيًّا في قراءته، بغضِّ الطَّرَف عن نتيجة التَّقْيِيمِ اليَّهائيِّ للنَّصِّ"، (علي، [٢٠٠٩م]: ٢٢، ٢٣).

- مهَاد المقاربة الاستقصائيَّة.

يُعَدُّ المُشَخَّصُ البطوليُّ أعلى مراتب الأطروحة الشِّعريَّة الوجودية؛ وذلك وفق التَّأسيس المضموني؛ المُرتكز على استتال مُدَعِّمات حضور البطولة؛ من إطراري: الثُّراث، والواقع؛ فضلًا عن التَّأصيل الفنِّي؛ المُستند إلى استدعاء المَرْمُوزَاتِ الوجودية؛ المُوجية بالصُّمود والنَّبَات، والنَّحْدِي المُكَلَّل بالمضاء؛ وهذا الذي يمكن أن نعاينه في نطاقت: المُشَخَّصُ البطوليِّ العامِّ، وبعد النَّكسة، وإبَّان انتفاضة (١٩٨٧م)^(١).

- المبحث الأوَّل: مَرْمُوزَاتِ الوجود في المُشَخَّص العامِّ للبطولة.

يُجسِّد السَّعَافِين، بقصيدته الأخيرة في المجموعة "الأحلام العابرة"، مبدأ البناء المقطعيِّ العابر من ثيمة إلى أخرى؛ لغاية ترسيخ سمات البطولة في الكنعانيِّ المُسافر المُصابِر المُغافر عبر الزَّمن؛ وهو لهذا يُضَمِّن لوحاته المدارات الفكرية المترابطة في: النَّحْدِي والأمل، والمواجهة والإقدام، وغناء البذار المُتَنَسِّطِي، وحديث المثل المُتَّقِد؛ بوقع الانكسار والهزيمة، مع ترفُّبٍ بشائر الانتصار، فيقول (السَّعَافِين، [٢٠٠٥م]: ١٤٩):

تمرُّون في الرِّيحِ عاصفةً من ضلوع اللَّيالي
ونارًا تُدمِّرُ وكر السُّبُباتِ،
لنكتب أشعارنا من رموش الدَّوالي
وأحلام فاتنة السُّوسناتِ
ونسطاد أبهى النُّجوم البعيدةِ
يجذبها العشق نحو النُّجوم الطَّريَّةِ
يلتَمع الحزن في فُلوات الشَّتاتِ.

ويثير المقطع الأوَّل قيمتي: التَّحدِّي، والأمل؛ بما يوحي به الدَّالُّ الفعليُّ "تمرُّون"؛ من الحركة المَوَّارة بالعمل الدَّؤوب نحو المستقبل، وأن يُسندَ المرور إلى "الرِّيح" على هيئة "العاصفة" تارةً، و"النَّار" تارةً ثانيةً؛ فلمقصود ابتناء الفعل الحيويِّ من "ضلوع اللَّيالي"، وتدمير "وكر السُّبُباتِ"؛ أمَّا المُؤدَّى المروريُّ فيكمن في الخلم المسيطر على الفلاسطينيِّ المُنتقل عبر محطَّات الرِّمن؛ بين النَّكبة والنَّكسة، والارتحال والاعتراب، وحينها تحضر اللُّغة المجازيَّة؛ على سبيل الموازنة الفنيَّة للخلم البريء المُجنَّح؛ فيكون للجَمعيَّة أن تُسَطِّر بمدادٍ من بطولةِ فائقةِ أشعار الحُبِّ والفاء؛ من "رموش الدَّوالي"، "وأحلام فاتنة السُّوسنات"؛ لتقع النُّجوم البعيدة البهيَّة في مدى الاصطباد بشرك العشق؛ وتبقى فكرة الحزن، رغم محاولات استمخاض خُلم الخلاص، ماثلةً في "فُلوات الشَّتات".

وتعلو نبرة التَّحدِّي في المقطع الثَّاني؛ لتتضمَّن ركيزة المواجهة المُعززة بِقُوَّة المجابهة، بمفتاحيَّة المضاء، لمبدأ الإخلاص، المُتجَلِّي بالتَّضحية، فيقول الشَّاعر (السَّعافين، [٢٠٠٥م]:
١٤٩، ١٥٠):

وتمضون نحو اشتباك البنادق

عند انبثاق الرِّنابق

نحو احتدام المعارك

نحو هدير السَّنابك

عند ارتعاش اللَّيالك...

ينشقُّ عن هالة الفجر أبهى وطن

من رماد الموات.

والمُلاحظ النَّاهج في خيريَّة المقطع السَّابق؛ يوحي بإيقاعيَّة الحركة السَّريعة، المنتظمة تحت الدَّالِّ الرَّئيس: "تمضون"، بالاستناد إلى زمكانيَّة المواجهة الماثلة في "اشتباك البنادق"؛ "عند انبثاق الرِّنابق"، و"نحو احتدام المعارك"، و"نحو هدير السَّنابك"، و"عند ارتعاش اللَّيالك"؛ ولهذا أن يوحي بإغلاق تأطير الرِّمن؛ لتحديد المكان البُوريِّ، الَّذي بدا مكن عناية الشَّاعر؛ لتأسيس مُشخَّصات البطولة القتاليَّة؛ المتبوعة بالنَّنتيجة الظَّاهرة في ولادة الفجر/ الحُرِّيَّة "من رماد الموات".

ولا يخلو استدعاء "الرَّنابق" ، هنا، من المؤشِّرات التَّرميزيَّة؛ لقيم: النَّقاء، والطَّهارة، والعِفَّة، (يُنظَر: زهرة الرَّنابق، ويكيبيديا)، ثُمَّ إِنَّ لَشَكْل ورق الرَّنابق؛ المائل في هيئة الرُّمح؛ رمزيَّة صدام النَّزال؛ وقد أسَّس صاحب "معجم الغني الرَّأهر" لذلك؛ بقوله: "رَّنْبُق، ة - ج: رَّنَابِقُ: نباتٌ من فصيلة الرَّنْبِقِيَّات، له زَهْرٌ جميلٌ رَكِي الرَّائحة، أوراقه مستطيلةٌ ورُمجيَّةٌ. منه أنواعٌ عديدةٌ مختلفة الألوان، أشهرها اللون الأبيض؛ ويُرْمَز به إلى الطَّهارة"، (أبو العزم، [د. ت]: ١٤٠٩٨، [- حرف الرَّاوي / - رَّنْبِق]).

ويسترسل السَّعافين في المَفْتَحَة الحركيَّة، المُشْرِقة بحسيَّة الصُّورة، في الإطار السَّمعي، الَّذي رسَّخه الدَّالُّ الفعليُّ المضارع "تُعْنُون"؛ عبر اقتران الإنشاد بـ "أحلى أغاني البذار"، و "أجمل ترويدة للحصاد"، فضلاً عن تَقْدِمَات "أغلى العرائس للوطن المُستَباح"، ولهذا التَّسلسل المضموني أن يتجلَّى في قوله (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ١٥٠، ١٥١):

تُعْنُون أحلى أغاني البذار
وأجمل ترويدة للحصاد
تزفون أغلى العرائس للوطن المستباح،
ويعلو إلى النأي صوت العريس... :
أنا الفجر في ظلمات الليالي
أنا سندان البلاد
أنا العربي تنادي عليه الطفولة
عبر الوهاد
أنا البدوي الذي عبر الأفق
من عهد عاد
أنا العجري الذي ضيع الأهل
في كل واد
أقول لكم والمسافة بين كلامي وسيفي
أضيق من شعرة في فروع الجديلة
أنا صاحب البيت، أزرع حلمي على خصر سيفي، فحي
على سهوات الجياد
أنا الطائر الحلم أخرج من جمرات الرماد
أنا بئر ماء الصبايا يجنن على وقع لحن البلاد.

وتتبنى اللوحة الشعريَّة السَّابقة؛ على طُقسيَّة الغناء والقداء، تلك التي استثبعت بصوت العريس المُنبشِد أهازيج تعريية الجماعة؛ وفيها من سمة الإلماح المرور العابر على الأحداث الحاسمة من تاريخ القضيَّة الفلسطينيَّة، بحضور الدَّالِّ الضَّميريِّ المُشَبَّع بحضور "الأنا"، والمُكْرَّر ثماني مرَّات؛ جاءت مضامينها موحيةً بدلالات: انبثاق الفجر من ظلام الانقياد والقهر، وشموخ السِّدِّيَّان وثباته في الأماد، والتَّخاذل العربيِّ أمام استغاثة الطُّفولة والسَّعب، وقُدْمة الأثَل

العربي المنتشر في الأصقاع منذ عهد "عاد"، والرَّاحِلُ ثَمَّ اللَّاجئُ الْمُضَيِّعُ أهله فضلاً عن الوطن، لتتصاعد نبرة "الأنا"، تاليًا، بعد الفاصل الصَّاعد بنبرة التَّحْدِي والعنفوان؛ وفي فحواه تتلاشى المسافة إلى الحِدِّ الصِّفْرِيِّ بين الكلام والسَّيْف؛ لتغدو "أضيق من شعرة في فروع الجديلة"؛ ممَّا يدلُّ على حفاوة فعلية؛ لمقصود رفض القول المُفْرَغ من إرادة المواجهة؛ وبذلك تركز الأنويَّة الثلاثيَّة اللَّاحقة، في تثبيت مبدأ الأحقيَّة التَّمكِّيَّة للأرض، على المجابهة الفعلية لمعتصيبي الوطن، والانبعث من حرائق الموت بإرادة الرِّفض والتَّصْدِي؛ أمَّا المُنتَهَى فيؤول إلى استدعاء الرِّغْد والاستقرار، في الرِّمن السَّالف المُحتضن أمثولة المعاش السَّعيد.

وتقلَّب المفاتيح المقطعية عودًا إلى الدَّالِّ الاستهلاكيِّ "تَمْرُون"؛ ليضحى تنميظًا تكرارياً رباعياً؛ يتكشف عن مزيد الإضاءة لسابق التَّوصيف الفئِّي، ضمن مُشخَّص البطولة، في المقاوم الكنعانيِّ، فيقول الشَّاعر (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ١٥١):

تمرُّون من عقب الموتِ، من جنبات الظلامِ، ملائكة خضبتُها
الدِّماء

تمرُّون من ساحة الصَّبْر، من باحة القهر، حقدًا جليلاً
وصبرًا طويلاً وحقل ضياء

تمرُّون بالنَّاسِ، بالنَّخلِ كي تفرَّوه السَّلام

تمرُّون بالحبِّ، باللَّوز والسَّنديان

فيشتعل الشَّرُّ، ... تحني الرِّناقبُ هاماتها، ويفخُّ الظلام.

ويوحى المقطع السابق؛ بمعاني: الفداء، والشَّهادة، والصَّبْر المُستتبع بمزيد المصابرة مع بزوغ فجر النَّصر، والسَّلام الرُّوحيِّ والحسيِّ مع الإنسيِّ والطَّبِيعيِّ، وإتقاد الحبِّ في بوح الشُّموخ المُجَلَّل بِقُوَّة النَّبات؛ لتكون النَّهاية باشتعال الشَّرِّ، وانحناء الرِّناقبِ، أمام فحيح الظلام.

ويقلل السَّعافين القصيدة بالمقطع الأخير، المُستفتح بالدَّالِّ المركزيِّ "تَمْرُون"؛ والمرور، حينئذٍ، مرتبِّط بالفجر؛ من جهة مُضِيَّه بعيدًا، رغم الوعود الرَّاغبة بمجيئه، بيد أنه يلحُّ على تصعيد نبرة الأمل، بانتظار الآتي القريب؛ ممثلًا في الفجر المقترن بالحرِّيَّة والسَّلام؛ ولهذا المنشود وقع الاصطفاف التَّميزيِّ للرِّناقبِ والبنادق؛ في مُؤشِّر رمزيِّ لحالتي: طهر الرُّوح، وتمكَّن النَّورة؛ ويتجلَّى، في وحي ذلك، مُستصفى الختام؛ مُبرِّقًا بسكون السَّلام وزهو النَّصر، وبحضور مرمُوز الوجود في المكان الذي سيُرسِّخ انحسار آلام الهزائم، حيث يقول (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ١٥١، ١٥٢):

تمرُّون والفجرُ يمضي بعيدًا بعيدًا

ولكنَّه الفجرُ، قالوا سيأتي،

وكلُّ قريبٍ سيأتي،

وعمَّا قريبٍ يعمُّ السَّلام

سنأتي الرِّناقبُ من كُلِّ فجِّ

ستأتي البنادقُ من كلِّ فجٍ
ويزهزُّ أطفالُ يافا وحيفا
ويلمُعُ في الرُّوحِ نجمُ السَّلَامِ.

- المبحث الثاني: مرمُوزات الوجود في مُشخَّص البطولة بعد النَّكسة.
نُمِّلُ اللُّوحة الشَّعريَّة النَّالِثة، في قصيدة "من كتاب عاشقِ جَوَالِ، (٨ / ٢ / ١٩٧١م)؛
مضموناً جوهرياً مُوجِياً بالمُشخَّص البطوليِّ الوطنيِّ، المُستَبق بانشطار الوجود، والمُستَبق
بمظهر الانكسار، وذلك في قول الشَّاعر (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ١٣، ١٤):

- ٣ -

كان صوت الغربة الطَّاعي
نداءً من صقيع
كان كالليل الشَّتائيِّ إذا اجتاح
ابتسامات الرِّبيع
ومضينا...!
ونما الحقد مريراً وسما
وصرخنا في الدُّروب:
بالدِّما نحمي الحمي
وجمعنا الخيل والبيض
وألوان القنا.

ونقع على المفارقة المضمونيَّة في ضِدِّيَّة: (الاغتراب، والاقتراب)؛ ليكون صوت الغربة
طاغياً في المدى؛ ولهذا الصَّوت من مثال البلاغة مُوازي "الصَّقيع"؛ المُشير إلى التَّجمُّد
والصَّمْت، فضلاً عن انتفاء النَّبديِّ الحقيقيِّ لملاح الحياة؛ وكيف للحياة أن تتبدَّى والرَّاحلون
اعتادوا الاغتراب على مدى السَّنوات العجاف، وقد سكنت قلوبهم إلى اليأس، واستكانت أرواحهم
بضيق ذات اليد؛ على المستوى الاقتصاديِّ؛ (مُدعِمات البقاء)، وفي المنحى العسكريِّ؛ (مَقومات
المواجهة).

وليتحقَّق التَّركيب النَّصوريُّ البلاغيُّ، في تجلِّياته المُوجية بعمق الانكسار؛ استلَّ السَّعافين
لصوت الغربة صورة "الليل الشَّتائيِّ" المُجتاح "ابتسامات الرِّبيع"؛ على طريقة تشبيه
التمثيل، المُستند إلى طباق الصِّدِّ، بين الواقع المائل المنبوذ، والأمل الأقلَّ المنشود.
بيد أنَّ الوجهة البنائيَّة للنَّصن؛ تسعفنا على التماس النَّقْلة المعنويَّة المحوريَّة الكائنة في صميم
خطابة البطولة، وإن انتقص الحقل الماضويُّ من أثرها الفعليِّ التَّوجيهيِّ الرَّاسخ، للمستوى
البيصاليِّ البطوليِّ في ميادين النَّزال، على جهة المثل الكماليِّ لغائيَّة الكلمات الخطابيَّة المُحفَّزة؛
وهذا الذي يرتدُّ إلى مقصد التَّوصيف في قصيد الشَّاعر، بقرينة المعالجة الشَّعريَّة اللَّاحقة، المبنية

على مواجهة الانكسارات المتتابعة في تاريخ القضية؛ والمبنى، مع ذلك كله، يُقدِّم نَمْدَجَةً لِلتَّحَدِّي في عمق التَّرَدِّي، وتمثيلاً صادقاً لنمطيَّة البطولة، في التَّارِيخِ النَّضالِيِّ الوطنيِّ. وثنوحي النَّوَالِ الفَعْلِيَّةِ: ("مَضِيئًا"، و"نَمًا"، و"سَمًا"، و"صَرخَانًا"، و"نَحْمِي"، و"جَمَعْنَا")، بالتَّقدُّمِ لا الانحسار، وبالعلوِّ لا الدُّون، وبالتَّحَدِّي لا النَّحَاذِل، وبالبسالة لا الجبن، وبالقُوَّة لا الضَّعْف؛ وبذلك يكون المضاء انتهاجًا لسبيل المقاومة، ويستحيل النُّمُو المقترن بالسُّمُو إلى مُكَنَّة النَّهْجِ ووضوح معالم الدرب، وثرسُخِ الحماية تَقْدِمَاتِ الفداء، وُجُودِ الجمع كثرَةً في العتاد والعديد؛ باستنادٍ تعاقبيِّ تراثيِّ إلى ثلوثِ حماسة الفروسية العربيَّة: (الخيال/ السَّيف/ الرُّمَح) (٧).

ويُشار، في هذا الموضع، إلى خصوصية الخيل؛ في تعميق قيمتي: الخير، والبركة، ضمن خطاب الإعداد والمواجهة للمحتلِّ الغاصب، بقوله ﷺ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ»، (البخاري، [٢٠٠١م]: ٤/٢٨، [٥٦ - كتاب الجهاد والسَّير/ - باب الجهاد ماضٍ مع البِرِّ والفاجر/ - رقم الحديث: ٢٨٥٢]؛ ويُنظر: مسلم، [١٩٥٥م]: ٣/١٤٩٣، [٣٣ - كتاب الإمارة/ ٢٦ - باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة/ - رقم الحديث: ١٨٧٣])، وقوله ﷺ: «الْبِرْكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ»، (البخاري، [٢٠٠١م]: ٤/٢٨، [٥٦ - كتاب الجهاد والسَّير/ - باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة/ - رقم الحديث: ٢٨٥١]). ونلحظ عناية السَّعافين بتسطير ملاحم البطولة، في قصيدة "أغنيات للأطفال والحجارة، (٧/٥/١٩٨٢م)"، بعد مقاربتة نطاقات: ملامح الهزيمة، ومظاهر العدم، وموائل الانشطار؛ لتأتي اللوحة الرَّابِعة رَدًّا فنيًّا على تَبَدُّيات الانكسار والعدم؛ بوجودية الدَّائِيَّة الجماعية (٨)، المُتَّجِيَّة في قوله (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ١١٨، ١١٩):

- ٤ -

إِنَّا هُنَا...

ويداك غافيتان راعفتان بالألم القديم

تتسلَّلان على جبين الفجر تحلم

والكروم

وذواب الزَّيتون مرخاة على أرض

ثرصعها النُّجوم

وعيونك الهدباء تبسم للرجولة في

عيون الطِّفل تغشاها الهموم.

وما يمكن أن يُقال في شأن مُشَخَّصِ البطولة، ضمن هذا الموطن من النَّصِّ؛ ماثلٌ في الالتئام الدَّائِيِّ الجَمْعِيِّ المتبوع بالإشارية المتموضعة فوق الأرض؛ للدَّلالة الوثيقة على صمود الفلسطينيِّ رغم النَّكبات والانكسارات، وأن تكون الاسميَّة التُّبوتِيَّة قوام المرتكز البنائيِّ للوحة؛ فمن جهة توصيف الرَّاسخ في الكائن الشَّاخص؛ من جانبي: الأسيُّ المُنساح في الألم الماضي، والخلم المُنداح في الدَّرب القويم؛ وبين هذين الجانبين تغدو المحبوبة مجازًا مُشَخَّصًا بالأُنْسَنَة

العضويَّة والشكليَّة، وحينها تكون اليد الغافية الرَّاعفة بالألام سبيل النَّسَل إلى "جبين الفجر"، وتكون "نواب الرُّيتون" مثلاً على احتفائيَّة الكنعانيِّ بالمرأة المثال؛ البادية في بهاء ألقها الموحِّي بالجمال والأنوثة؛ حين تُسمي "مُرخاة على أرض. تُرصعها النَّجوم"؛ ممَّا يشي بالتعالق الترميزيِّ بين الشَّجرة المُحمَّلة بإحباءات: الحضارة، والجسارة، والثَّبات، والقُدمة، والتَّحدِّي، والصَّبْر؛ والأرض التي لها، مع المدلولات السَّابقة، مُمَثِّرات: الثَّبات، والقُوَّة، والأصالة؛ ما احتفظت بقداستها الدِّينيَّة، وفُدسيتها المكانيَّة؛ وحقَّ لها، من بعد، أن تبسم للرُّجولة المُتبدِّية في "عيون الطِّفل"، رغم الهموم السَّائدة.

ويبدو التَّكرار البُوريُّ المقصود للحضور الأنويِّ الجَمعيِّ، والإشارة المكانيَّة الموضوعيَّة؛ سبيل تمثيل المُشخَّصات النَّعويَّة للبطولة والإقدام؛ في صورة الحفاوة الجَمعيَّة بالمجد المعتلق بالطُّفولة، التي انعقدت آمال الفتية والشَّباب والنِّساء والشُّيوخ على جسارتها، في الوطن الذَّاهب نحو قابل الحرِّيَّة النَّبيلة، فيقول الشَّاعر (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ١١٩):

إنَّا هنا...

ونشيدك السَّاجي يرئم في الصُّدور:

المجد للأطفال في كلِّ العصور

المجد للأطفال...

يبرعم الغرام في قلوبهم

يعربد الرِّصاص في صدورهم..

وتنشدن والأسى ينداح في الأشباه

لا الرِّجال

المجد للحجارة الصَّماء، للأطفال.

ويتمظهر النَّشيد السَّاجي في أهْرُوجَة المجد المرَّمة للطُّفولة؛ على سبيل الاسميَّة اليقينيَّة، المُكرَّرة على الوجه الثَّلثيِّ، مع كون المكرور الأخير قفلة اللوحة، ومفتاح الانطلاقة الواعدة نحو النَّصر؛ وللقفلة أن تستنمر مع بطولة الطُّفولة رمزيَّة "الحجارة" للعنوان المُجاہ آلة القتل العدائيَّة؛ أمَّا توصيفها بالصَّماء فلمقصود إدانة غير الأصمِّ؛ الذي جرى لسانه بخطاب بكاء الأطلال، وكان مُحْتشيداً بالأحلام المُخلَّقة، دون فعلٍ مُعصِّدٍ بحاسم الكفاح.

ويكمن الإخبار الفعليُّ الأنويُّ والاستقباليُّ في بُورة المقطع؛ ليبوح ببزِّ عمَّة أزلِّيَّة الغرام في القلب الطُّفوليِّ؛ المُتَّقد بثورة الأمل المُكلَّلة بيقين النَّصر، وعريدة الرِّصاص المُدويِّ في الصِّدر المُعزِّي بواطن الأفاقين، ونشيد الأرض الأمومة بالأسى في الأشباه لا الرِّجال الأشداء في ميدان البطولة.

وإذا انتقلنا إلى قصيدة "الحلم والأطفال" (١/ ١٩٨٢م)؛ ألفينا السَّعافين يستحضر المُشخَّص البطوليِّ، انطلاقاً من الموقع البُوريِّ للقصيدة، وصولاً إلى ختامها، الذي أريد له أن يكون صدأخاً بالصَّوت والحركة؛ لثمَّيل اللوحتان الثَّالثة والرَّابعة مجابهةً فنيَّةً لموائل العمميَّة

الوجودية والفناء الحياتي، على أرض المقدّس والفداء، حيث يقول (السّعافين، [٢٠٠٥م]: ٣٣، ٣٤):

- ٣ -

مرّ الأطفال بسدراتٍ ألهبت
الأرض جنونا وجراحا:
"يا هذي السّدرات الشّامخة..
سلام

جاء الغرباء
اغتصبوا الحقل، فجفّ النّبغ
وعانت في المرحج الأوهام"
ضحك الطّفل الأصغر فانبجست
في عينيه عيون...
ما هذا؟! ... صرخ الأطفال:
الوردات الغضة تكبر، تكبر
لا أحلى، لا أجمل، يا فرسان
اللّيل تعالوا

يا هذي السّدرات الشّامخة
حنانك
تزهو الوردات بلون الدّم
تكبر، تكثر، لا أحلى، لا أجمل
يا فرسان اللّيل تعالوا
الورد يوشّي المرحج، يتوّج جبل
الغيم، وجبل التّلج، وجبل النّار.

ويُزجي المضمون المعنويّ قصّة ابتناء البطولة في الطّفولة، وانتفاض الفعل بالاستنهاض؛ عندما يمثّل الأطفال بين يدي "السّدرات الشّامخة"؛ للشّكوى من عظيم البلاء؛ المائل في اغتصاب المحتلّ الحقل، وتجفيفه النّبغ، وما عاثه من فسادٍ في المرحج العامر بالخضرة والحياة؛ بفعل أوهامه المستندة إلى القداسة الدّعوية، ثمّ يكون للأمل القادم أن ينبجس من ضحكة الطّفولة؛ بحياةٍ رغيدة تمّحي معها كوارث الاحتلال، وإذ بالضّحكة تُشيع الحياة في "الوردات الغضة"؛ فـ"تكبر، تكبر"، ثمّ "تكبر، تكثر"؛ ليعلو النّداء للأبطال بالنّحفز والنّهضة والإقدام، على مزيد البذل المضمخ بلون الدّماء؛ فتتجلّى، من بعد ذلك، غلبة المواجهة، وتتبدّى ملامح الفخار والحريّة؛ حين يوشّي المرحج بإكليل الورد؛ وتتوّج به جبال: "الغيم"، و"التّلج"، و"النّار".
ويمكن القول باستناد الشّاعر إلى مجموعة من المؤثّرات الأسلوبية؛ التي أصّلت قيمتي: البطولة، والفداء، في المؤدّي الكليّ للوحة السّابقة؛ ذلك أنّ النّصوير الفنيّ بادٍ في توظيف

مُخَيَّلَاتِ الْحَسَنِ؛ وبالأخصَّ ما تجلَّى منها في الإطارين: الحركيِّ، والبصريِّ، مع تغليف المبنى باللغة المُحَلِّقة في فضاء المجاز؛ إمعاناً في عناق صور الطبيعة المُقْتَطَفة من ربوع الوطن؛ للدلالة على الأصالة؛ والإيحاء بحتمية الانتصار والبقاء.

ونلمس، إن مضيئاً في العمق؛ توظيفاً راسخاً لموتيف تأصيل الأمل الباعث على التَّفَاوُلِ بالتحرُّر؛ عبر تعلق الشَّعر مع الخطاب القرآني؛ وذلك باستحضار شجر "السِّدر" المذكور في أربعة مواطنٍ قرآنيَّة؛ تمتلَّت في قوله تعالى: ﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾، (سبأ: ١٦)، وقوله تعالى: ﴿أَفْتَمَارُوهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾، (التَّجْم: ١٢ - ١٦)، وقوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ﴾، (الواقعة: ٢٧، ٢٨).

والتَّعلُقُ النَّصِيَّ الْقُرْآنِيَّ مَاتِلٌ، أَيْضًا، في سياق تالٍ؛ ضمن التَّنَاصُّ الإِيحَائِيَّ الْوَارِدِ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: "ضَحِكَ الطُّفْلُ الْأَصْغَرَ فَانْبَجَسَتْ فِي عَيْنَيْهِ عَيُونَ..."; وهو المرتبط، على نحو مباشر، بقوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَا لَهُمْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾، (الأعراف: ١٦٠)، فضلاً عن اقتترانه، على نحو مُوَازٍ، بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾، (البقرة: ٦٠)؛ والذي يشي به التَّعلُقُ مُوحٍ بالانجاس الخيريِّ الطُّفُولِيَّ؛ المُعَرَّزُ حُضُورَ الْأَمَلِ بِحُلُولِ الْفَجْرِ الْقَرِيبِ الْقَادِمِ، فِي مَقَابِلِ الْإِنْعَامِ الْإِلَهِيِّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ الَّذِي قُوِّبَ بِالْجُحُودِ وَالنُّكْرَانِ وَالتَّكْذِيبِ؛ فِي انْتِصَارِ بَائِنٍ لِلإِيحَابِ الطُّفُولِيَّ الدِّضَالِيِّ؛ وَإِدَانَةِ دَامِغَةٍ لِفِعْلِ السَّلْبِ الْمَلْتَصِقِ بِالتَّارِيخِ الْقَدِيمِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْوَاقِعِ الْحَدِيثِ لِاحْتِلَالِ الصَّهَابِيَّةِ وَاسْتِبْدَادِهِمْ.

أما المنحى الخيريُّ؛ فكانت في عدَّة دلالاتٍ؛ أكدها حضوراً في مألوف الإنسان؛ دلالة شجر "السِّدر" على الشُّموخ، وهو الموصوف بذلك على سبيل التَّكْرير؛ ثم تكون له إيهامات: النَّبَاتِ، وَالقُوَّةِ، وَالإِتِّحَادِ، وَالقُدْمَةِ؛ بِامْتِدَادِ جُذُورِهِ الضَّارِبَةِ فِي أَعْمَاقِ الْأَرْضِ، إِضَافَةً إِلَى عَمَرِهِ الْمُنَوِيِّ الْمَدِيدِ؛ ثُمَّ يَبْدَأُ لِأُورَاقِهِ الْخَضْرَاءِ الْمَتَكَاتِرَةِ مُؤَشِّرِ الْخُصُوبَةِ وَالنَّمَاءِ؛ وَإِذَا اسْتَصْفَيْنَا مِنَ النَّوَابِلِ السَّابِقِ ثَلَاثِيَّةً: (الشُّمُوحُ/ النَّبَاتِ/ الْقُدْمَةُ)؛ اسْتِقَامَ لَنَا فَهْمٌ مُخْرَجٌ الْإِيحَاءِ بِسِمِيَاءِ مَرْمُوزِ الْوُجُودِ؛ الْمُكْرَسِ حُضُورِ الزَّرَّاعِ بِقَرِينَةِ الْمَرْزُوعِ الشَّامِخِ النَّابِتِ الْقَدِيمِ، قَبْلَ اخْتِلَاقِ الدَّوْلَةِ الْمَرْعُومَةِ لِلِكِيَانِ الْغَاصِبِ، عَلَى أَرْضِ الطَّهَارَةِ وَالْجَسَارَةِ، وَوَطَنِ الرِّسَالَاتِ وَالنَّبُوتِ.

ولا يمكن، بحالٍ من الأحوال، إغفال العلاقة الميتولوجية الرمزية، بين الأمومة الكونية وترميزها الشَّجَرِيَّ؛ فقد "عبد الإنسان الأوَّل روح الغاب، ممثلةً في الشَّجَرَةِ؛ ولم تكن عبادته مُوجَّهَةً نحو الشَّجَرَةِ بذاتها، بل نحو الرُّوحِ الْكَامِنَةِ فِيهَا، ثُمَّ بَدَأَتْ عَشْتَارُ تَخْرُجُ مِنَ الشَّجَرَةِ فِي شَكْلِهَا الْإِنْسَانِيَّ الْجَمِيلِ؛ فَخُورَتْ عَلَى الْجَذَعِ وَصَارَتْ تُعْبَدُ شَجَرَةً وَشَكْلًا إِنْسَانِيًّا مُصَوَّرًا؛ ثُمَّ غَادَرَتِ الشَّجَرَةَ تَارِكَةً مَحْرَابَ الْغَابَةِ الصَّغِيرِ، وَحَلَّتْ فِي التَّمَاثِيلِ الرُّخَامِيَّةِ الَّتِي تَتَصَدَّرُ مَعَابِدِ

المدن الضخمة، ولكنَّ الشَّجرة لم تفارقها تمامًا، بل بقيت رفيقتها في كثيرٍ من الأعمال الفنيَّة النَّسْكيلِيَّة؛ ففي بلاد الرِّافدين تظهر الشَّجرة مرارًا خلف عشتار بشكلٍ يُوجي للنَّاطر بالوحدة بين الشَّكلين، وإشارتهما تبادليًا للفكرة الإلهيَّة الواحدة"، (السَّواح، [٢٠٠٢م]: ١١٠، [٤ - عشتار الخضراء]).

ولم تكن جزيرة العرب خلْوا من عبادة الأمِّ الكبرى، في هيئة النَّجسِيدِ الشَّجَرِيّ، (يُنظر: السَّواح، [٢٠٠٢م]: ١١١)؛ حيث "مثلَّ اتِّحاد روح الألهة بالأشجار الضخمة اعتقادًا ميثولوجيًا وسحريًا واسع الانتشار في الجزيرة العربيَّة، وعدُّوا حياة الأشجار شرطًا لسلامة روح الألهة، التي ترتبط بها طقوسياً وسحرياً؛ لذلك كان لبعض الأشجار حُرَّاسٌ من أبناء القبيلة ومن الكهنة والأتباع، وربَّما اعتقدوا بأنَّ الأرواح الخفيَّة تختار الأشجار الضخمة مسكنًا لها، وتمنحها من روحها الفُوة والصَّلابة"، (أبو سليمان، [١٩٨٧م]: ٩٩).

وممَّا اتَّصل بأعراف الجاهليِّين، في منحى تقديس النَّبات، "أنَّهم كانوا يتقلَّدون من إحاء شجر مَكَّة، فيقيم الرَّجُل بمَكَّة حتَّى إذا انقضت الأشهر الحرم؛ فلَّد نفسه وناقته من إحاء الشَّجر؛ فيأمن حتَّى يأتي أهله"، (عليّ، [١٩٨٠م]: ٦ / ٢٢١)، وكانوا "إذا خرجوا للحجِّ؛ تقلَّدوا من إحاء السَّمُر"، (عليّ، [١٩٨٠م]: ٦ / ٢٢١)^(١).

ويستقيم لهذا المضمون المعنويِّ عمق البيان؛ عبر مقابلته بالصِّدِّ المائل في (الاحتلال/ الغرباء)؛ من وجه تحقُّق الدَّلائل على المواطنة الحقيقيَّة الوطيَّة، التي يُعرَف بها مقابلها الاستيطانيُّ الدَّخيل، و"السِّدِّرات الشَّامخة" منافع كثيرة؛ أحال إليها التَّصوُّر الذِّهنيُّ البذهيُّ لمُخرجات العلوم الدِّينيَّة والنَّباتيَّة؛ وقد استحال، لاحقًا، إلى القُحْل والمُحْل، في واقع الاغصاب والاستلاب؛ وبهذا يُحقِّق المرمُوز الوجوديُّ النَّباتيُّ غايته: تأصيل الأحيَّة الوطنيَّة في الأرض، ونزع الأهليَّة الاحتلاليَّة بها؛ بطرح أساطير المحتلِّ الواهية على وجوده الزائف؛ ولهذا كلُّه أن يُؤسِّس أطراحًا مكينًا للأطروحة والطَّرح؛ بالأصل العقديِّ الموثوق، والثَّابت التَّاريخيِّ البين.

واللَّفت في الحالة البنايَّة؛ سيطرة أفعال الماضي، من مبتدأ اللوحة إلى وسطها، بينما نجد الشَّاعر مُحْتَفِيًا بالفعل المضارع عقب ذلك؛ من موضع قوله: "الوردات العُصَّة تكبر، تكبر"؛ بدافع من سعيه الحثيث لرصد نماء الحسِّ النَّضاليِّ المقاوم في الأجيال المتلاحقة، من جانب؛ ولربط الأطروحة الوطنيَّة بداعم الإخصاب الفكريِّ؛ بغية توليد النَّزعة الحماسيَّة السَّاعية إلى الحُرِّيَّة، من جانبٍ ثانٍ؛ ولمقاربة النَّبرة النَّصاعديَّة في الفعل التَّوريِّ المُكَمَّل بالنَّصر، والمنوَّج بالنَّبَّات والشُّموخ، من جانبٍ أخير.

وحين يُعلَب نمط الإخبار؛ يُقدِّم الإنشاء وميضه المعنويِّ في محاور النَّصِّ، على نحوٍ سباعيِّ الحضور؛ حيث يرد النَّداء: "يا هذي السِّدِّرات الشَّامخة"؛ المُوجي بمعاني: الإكبار، والإجلال، والنَّعظيم، لثابت النَّبات، وشاهد الإنسان، ودليل التَّاريخ؛ على قُدمة الوجود، فالأحيَّة بالوطن، وفي تعضيد النَّداء بالإشارة والتَّعريف؛ بيانٌ مُؤكِّدٌ؛ وتوثيقٌ فريدٌ؛ لأنموذج الشُّموخ النَّباتيِّ الإنسانيِّ في الأرض المُقدَّسة، على أنَّ المكرور النَّثانيِّ مزدوج الإنشاء؛ من خلال النَّداء المتبوع بالأمر، في قوله: "يا فرسان اللَّيلِ تعالوا"؛ بندااء الاستدعاء المُحَوِّز لِلنَّضال، وأمر الاستدعاء المُعزِّز انطلاق الحسِّ الوطنيِّ الدَّائر، على اللَّيلِ القاهر للاحتلال؛ أمَّا الإنشاء

الاستفهاميُّ التُّوريُّ: "ما هذا؟!... صرَّخَ الأطفالُ: ..."; فمؤشِّرُ بدءِ تشكيلِ البناءِ لباعثي: الإحياء، فالإخصاب؛ بالانجاسِ الحيويِّ لمَقَوماتِ النَّماءِ، في عنفوانِ جيلِ المجابهةِ والثُّورةِ. وتستوقفنا عنايةُ الشَّاعرِ بترسيخِ نسقي: مُكرَّراتِ الألفاظِ، ومكروراتِ التَّرَكيبِ؛ فمن النَّسَقِ الأوَّلِ: "الوردات"، و"تكبر"؛ في إشارةٍ واضحةٍ للنَّماءِ النَّهْضويِّ بفعلِ الثُّورةِ؛ ومن الثَّاني ما أُشيرَ إليه سابقاً، ضمن سياقِ أسلوبِ الإنشاءِ؛ المائلِ في: "يا هذي السِّدراتِ الشَّامخة"؛ فضلاً عن: "الأحلى"، و"الأجمل"؛ في إطارِ التَّفْضيلِ المسبوقِ بالنَّافيِ "لا"؛ للإحياءِ بكمالِ النَّماءِ الحيويِّ لتورُّدِ فعلِ النَّضالِ؛ الَّذي لا يُوازِيهِ مُوازٍ، ولا يُبارِيهِ، في سابقِ العملِ الوطنيِّ، مُبارٍ.

ولعلَّ في هذا التَّوصيفِ مواكبةً لطبيعةِ المرحلةِ، الَّتِي أُنعتِ فيها غراسِ الثُّورةِ؛ بِاتِّضاحِ معالمِ العملِ الوطنيِّ في السَّناتِ؛ ضمنِ المستوياتِ: الثَّقافيَّةِ، والسِّبَاسيَّةِ، والعسكريَّةِ، الَّتِي أدركَ المحنُّ نجاتها في إحداثِ اليقظةِ الضَّميريَّةِ، والانتفاضِ الفكريِّ؛ فهبَّ، من فورِهِ، لإخمادِ جذوةِ المقاومةِ؛ بالولوجِ للجغرافيا اللُّبْنانيَّةِ، وحصارِ الفدائيِّينِ في "بيروت"، وصولاً إلى ما سيُسَطِّره الثَّاريخُ الوطنيُّ حولِ الارتحالِ الجديدِ صوبِ المنافيِ العربيَّةِ، في "تونس" وغيرها، والمنافيِ العالميَّةِ وبالأخصِّ الأوروپيَّةِ؛ وهو الارتحالُ الَّذي تفتَّق، لاحقاً، عن حالةٍ وطنيَّةٍ جامعيَّةٍ؛ شكَّلتِ نواةَ العملِ التُّوريِّ في الانتفاضةِ الشَّعبِيَّةِ العامَّةِ عام (١٩٨٧م).

ويقتَرنُ التَّكرارُ بالثَّبَاتِ النَّسبيِّ؛ المُكرَّسُ باسميَّةِ التَّرَكيبِ: "الوردُ يُوشِّي المَرَج"؛ إحياءً باستقرارِ النَّفسِ، وسكونها الواتقِ، في الغراسِ الثُّوريَّةِ الصَّاعدةِ إلى ذرى المجد؛ ويضحي التَّكرارُ قيمةً مُعْضَدةً للثَّبَاتِ المُنتَشِحِ بالشُّموخِ والقُوَّةِ؛ حين يُتَوَجَّجُ الوردُ "جبلِ الغيم"، و"جبلِ النَّارِ".

وتكون اللُّوحةُ الرَّابِعةُ أكثرَ حفاوةً بعنصري: الصَّوتِ، والصُّورةِ؛ بتمثيلهما للقيمِ الإيجابيَّةِ البائنةِ في غيرِ مضمونٍ من مضامينها؛ على نحوِ يُؤسِّسُ لصورةِ البطولةِ القادمةِ المُشرِقةِ بالتحديِّ والمضاءِ، فيقولُ الشَّاعرُ (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٣٥):

- ٤ -

وقفَ الأطفالُ على الأطلالِ يَغنونُ

لعيونِ الفجرِ المسجونِ: ...

فزها الحنُونُ..

يسترقُ السَّمعُ، وخطواتِ الأطفالِ

في حقلِ الرِّعَترِ والرِّيتونِ:

تدقُّ، تدقُّ، تدقُّ، تدقُّ.

وللوقوفِ الطَّلَليِّ^(١٠)، هنا، غنائيَّةُ الفجرِ الرَّازِحِ تحتِ نيرِ الاحتلالِ؛ لغايةِ نبذِ الظَّلامِ واستجلابِ النُّورِ بغناءِ المقاومةِ؛ الَّذي أشاع في "الحنُون" زهو الحُبُورِ بقادمِ الانتصارِ؛ فغدا مُسترقاً السَّمعِ، وراصدًا خطواتِ الأطفالِ في الحقولِ المُستَلْبَةِ المُزدهيةِ بـ"الرِّعَترِ والرِّيتون"؛ وإذ بالخطواتِ النَّاهضةِ من العدمِ ترتقي في فضاءِ الوجودِ، و"تدقُّ، تدقُّ، تدقُّ، تدقُّ".

والَّذِي يحويه المشهد الشِّعريُّ تناصُّ موقفيٍّ مع موروث الطَّل؛ بحضور ثنائيَّة: الانكسار الرَّوحيِّ بفعل النِّباب، والانتصار الفنيِّ للخير والحياة، فضلاً عن ماثل الاستعارة في عبارات: "عيون الفجر المسجون"، و"زها الحنون"، و"يسترقُّ السَّمع..."; والإيحاء العَلَميِّ في تعالق النَّصِّ مع رمزيَّة النَّبات؛ بما يحمله الدَّالُّن: "الرَّعتر والزَّيتون"; من قيمةٍ خيرِيَّة؛ تحيل إلى احتشاد مُؤبِّسات الإيجاب في الأرض الأم؛ بينما مثَّلت تَكَرُّرِيَّة الصَّوْت المتصاعد سبباً لإيقاظ الشُّعور الثُّوريِّ في جانب، وعسكرة الفكر الوطنيِّ المُقاوم في جانبٍ آخر، وعقد التَّناصِّ العكسيِّ مع مُؤدِّي سكون الانهزام المُستنكر، في صدى سؤال غسَّان كنفاني: "لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟..."; (كنفاني، [٢٠٠٥م]: ١٥٢، [- رجال في الشَّمس]؛ ويُنظر: كنفاني، [٢٠١٥م]: ١٠٨)، في جانبٍ ثالث؛ ولعلَّ التَّكرار الرَّباعيِّ يحيل إلى موازاة تصاعد الصَّوْت لتواتر سنوات جذب النَّضال، وصولاً إلى العَقْد الرَّابع؛ في مُستندٍ فنيِّ توطَّد مقصوده ضمن مجابهة العواقب والنَّوائب المُترتِّبة على النَّكبة فالنَّكسة؛ بجلجلة القُوَّة، وحزم الفعل، ووضوح الغاية.

- المبحث الثالث: مرموزات الوجود في مُشخَّص البطولة إبان انتفاضة (١٩٨٧م).

يخالجنا الإحساس الصِّدَّاح بالبطولة، منذ اللَّحظة الأولى لتلقِّي عنوان: "أطلع فيكم، (١٩٨٨م)"; بما يتضمَّنه من مُؤشِّرات: القُوَّة، والصُّعود، والمضاء، بيد أنَّ المبنى الشِّعريُّ الَّذي جرى على نهج التَّنشكيل الملحميِّ المُطوَّل؛ بدا انعكاساً لمُحمة الفداء والمقاومة؛ حين اندلعت شرارتها الواعدة بالمواجهة والنَّحدي، ضمن انتفاضة أطفال الحجارة، الَّتِي انطلقت في تاريخ: (٨ / ١٢ / ١٩٨٧م)^(١)؛ وعلى ذلك جرت الفاتحة النَّصيَّة ببيان حيثيَّات الانكسار والتَّرقُّب، الَّتِي غلَّفت السَّنوات العجاف بالسُّكون والقهر والحرمان، حيث قال الشَّاعر (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٤٨):

مَنْ يحلم بالقمر الفِصِّي
على شاطئك الرَّاحل في الظُّلمات
مَنْ يعشق عنقاء الآتي،
مَنْ يبحر في صمت القلوات؟!
انفضَّ السَّامر، أقفرت الدُّرب
وخشعت في الأفق الصَّلوات
مَنْ يحلم يا خيل الله وراء
الأسوار!!
هجعت كُلُّ الأشعار
وابتلع اللَّيلُ السَّامر والسَّمَّار
وانكسرت في حاشية الزَّمن
المعطوب بقايا مزار.

ويعتمد المبنى الاستفتاحي، في تأسيس الأسلوب العام؛ على سبيلين؛ حيث تمثل الأول في الاستحاث الإنشائي الاستكناهي لشأن الحالمين؛ وتبدى الثاني في القص السردى الماضوي حول واقع الانكسار؛ أما مضامين السبيل الأول فمترابطة في التسأل عن الحالم بالقمر الفضي على الشاطئ الرّاحل، وعن عاشق عثّاء قابل التّحدي، وعن المُبجر في صمت الأراضي المقفرة الشاسعة، وعن الحالم وراء الأسوار؛ بينما أضحى السبيل الآخر ماثلاً في انفضاض السّامر، وإفقار الدّرب، وخشوع الصّلوات في الأفق، وهجوع الأشعار، وابتلاع اللّيل السّامر والسّمار، وانكسار بقايا المزمار في حاشية الزّمن المعطوب؛ وذلك لغاية استنهاض الخلم التّحرريّ البطوليّ، في الحقل المضمونيّ الأوّل، وتوصيف مظاهر: التّفرّق، والترّفّب، والضّعف، والسّكون، والتّلاشي، والانكسار، ضمن الحقل المضمونيّ الثاني؛ مع تخصيص الفعل الاستقباليّ لإطار الاستحاث، وتوظيف الماضي في منحى السرد.

وما زال الفاتح النّصيّ يومض بالحضور المكين لثقافات: تعبير المجاز، وتخيل الاستعارة، وانزياح الإسناد والوصف؛ حيث غدت اللّوحة الفاتحة، بعمومها، حالةً مُخلّقةً في فضاء المجاز بامتياز؛ لما استحکم في ثنايا الشّعور من الاستعارات الجليّة في أمثلة: "على شاطئك الرّاحل في الظّلمات"، و"صمت الفلّوات"، و"خشعت في الأفق الصّلوات"، و"هجعت كلّ الأشعار"، و"ابتلع اللّيل السّامر والسّمار"، و"في حاشية الزّمن المعطوب"، ثمّ يحضر الانزياح في صورته الإسناديّة؛ على غرار: "من يحلم بالقمر الفضيّ. على شاطئك الرّاحل في الظّلمات"، و"من يبجر في صمت الفلّوات؟!!!"، فضلاً عن الانزياح الوصفيّ في: "حاشية الزّمن المعطوب"؛ بما تولّد، في فضاء هذه التّفنّيات، من مفارقات مضمونيّة؛ أراد لها الشّاعر الإيحاء بمؤشّرات: الرّحيل إلى المجهول، والتّشتت في المساحات الشاسعة، والجمود الحيويّ للحركة الإنسانيّة التّنمويّة والنّوريّة.

ويُصرّح السّعافين بأنويته الحاضرة في عمق التّجليّ التّخلفيّ لبوادر التّمرد؛ رداً على التّسأل المائل في الفاتح الشّعريّ سابقاً؛ وتصدّيّاً لعبء التّشكيل البنيويّ الأوّليّ، لمؤبّسات البطولة التّوريّة، بعد الغياب الطويل عن إطار الفعل الحركيّ، حين يقول (السّعافين، [٢٠٠٥م]: (٤٩):

إني أحلم..
لكن... يا هذا الحشد السريّ
تُعذّبني كلماتي
تدخل في كلّ جروحي
تطلقني أغنية... تستعبد روعي
تسكنني شهوة دهر، وتغادرنني
كالطير المذبوح
من أورد صلّاتي، تتفجّر كلماتي
تحفر بالسكين ظلام القهر

وأَمْضِي.. أَمْضِي،
يرتَعِشُ الخَطو وَيخْبُو رَجْعُ
الطَّرَقَاتِ.

وَيُبين الأساس المعنويَّ للوَّحة عن عذابات الشَّاعر في مرحلة مخاض النَّضال، تلك الَّتِي أَجَّجها عبء الكلمات المُعَبَّرة عن الواجب الوطنيِّ، ولهذه الكلمات المُتَخَلِّلة في عمق الجراح، والكائنة ببوح الغناء، والمُستَعْبِدة روح الشَّاعر، والسَّاكنة في شهوة الدَّهر الدَّاهِب، أن تغادره؛ فيضحي "كالتَّطِير المذْبُوح"؛ بيد أنَّه يَنْتَبِذ اليأس حين تَنْفَجَّر كلماته من أورد الصَّلَاة، و"تَخْفِر بالسَّيِّئِينَ ظلام القَهْر"؛ ولا خيار أمامه سوى المسير رغم ارتعاش خطواته، وَخَبُو رَجْع الطَّرَقَات؛ ممَّا يدلُّ على مسيرٍ محفوفٍ بالعقبات والتَّضحيات والمخاطر، وقد اتَّكأ الشَّاعر، في تصوير المكابدة المُستَثِيرَة للذَّات البطوليَّة؛ على مستندي: تعبير المجاز والاستعارة، وتوظيف الفعل الاستقباليِّ المُعَبَّر عن إرادة المجابهة.

وكي يستقيم للشَّاعر بيان المدى العميق للتفاعلات الشُّعوريَّة الدَّاخِليَّة، في خضمِّ تحلُّقات فعل البطولة؛ تتجلَّى براعته الأسلوبية بمزيدٍ من المؤثَّرات الفاعلة في أطر: الانزياح، والاستعارة، والمفارقة؛ وقد كشفت هذه المؤثَّرات، بغير سبيل؛ عن تصاعد المعاناة الرُّوحية، في تهيئة دوافع النَّحْفَر نحو مُشَخَّص البطولة، ضمن مُبتَنَى الأسلوب، حيث قال (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٤٩، ٥٠):

ويناديني حلمي،
فيَنو القلبُ بجهد الشَّوقِ
أَعْفَرُ وجهي بتراب الحزن
وأَسجدُ في حضرة مولاي..
أعالجُ قهري،
يتحشرج صوتي
فأسلِّكه بالوجع المزمِن
بالوجه الملتاع المدعِن، ...
سبحانك...
تشرقُ فينا الظُّلماتُ،
وتسهلُ أحلامُ الفلواتِ
سبحانك...

ولللحلم المُتَعَبَّر المُتَعَبَّر الَّذِي ينادي الشَّاعر ظاهر العذاب؛ أمَّا باطن الأمل من قِبَلِه؛ ففي استشراف مستقبل الحُرِّيَّة؛ ذلك أنَّه ما زال يُفَجِّر أشواق الشَّاعر السَّاكنة قلبه؛ مُرْسِلاً إِيَّاه إلى التَّنَجُّع على الرَّاحل الدَّاهِب، والشَّاعر، بكُلِّ سبيل، يَنْتَبِذ ملامح الانكسار، مُحَسِّنًا تدعيم مُعَزَّزات صمود قرارة النَّفس؛ ليجسِّد، بهذا التَّأطير، حالةً رُوحيةً صوفيَّةً؛ تتوسَّل بالسُّجود والمناجاة مع

شكوى الحَشْرَجَة والوجع والالتئاع؛ استجلاب إشراق "الظُّلَمَات"، واستدعاء سهيل "أحلام الفلوات".

و تُسْفِر المناجاة المُتَسَاخِة في استرحام الإله تعالى؛ عن المضاء المائل في جَار الطُّفُولَة بالحق؛ لتعميق دواعي البطولة، في زمن الانحسارات العربيَّة؛ وتغدو العبارة المُفَتِّقَة لمُشَخَّص البطولة: "هذا زمني"؛ مُحَنِّم السَّعَافِين في تحويل المعنى من وجهة الانكسار والخسارة، إلى منشود الانتصار؛ ذلك الَّذِي لا يكون إلا بتشخيص مُسَبِّبَات السُّقُوط، وبيان كُنْه مُلَمَّات المرحلة، وتحفيز إرادة النُّفُوس لشموخ التَّحَدِّي، فيقول (السَّعَافِين، [٢٠٠٥م: ٥٠]):

فِينَادِي الطِّفْلُ الرَّاكِضُ
فِي الطَّرَقَاتِ:
هَذَا زَمَنِي،
يَا أَحْفَادَ اللَّيْلِ، وَغَارَاتِ الدُّؤْبَانِ
وِثَارَاتِ الْعَرَبَانِ
رَسْمُونِي وَجَهًا مَقْتُولًا،
وَقَمِيصًا أَحْمَرَ،
يَسْتَرْحِمُ رُنْدًا مَفْتُولًا
يَا مَنْ بَاعَ الطِّفْلَ وَبَاعَ
الْحَزْنَ الْأَبْوِيَّ...؟!
هَذَا زَمَنِي، أَطْلَعُ فِيكُمْ
مَنْ دَمِي الْجَائِعِ، مَنْ صَبَّارِ
الْحَزَنِ وَقَافِلَةِ النَّسِيَانِ.

وللمناداة المتبوعة بالركض؛ مقصد الحركة إلى الأمام، وحين تشتمل على إرادة التصريح المُعَيَّرَة عن التَّمَرُّد والاستقلاليَّة؛ يستقيم لنا معاينة الحالة البطوليَّة المُشَخَّصَة لتردِّي العزائم، ثمَّ المُشَخَّصَة بتحدِّي العقبات، على أَنَّ العبارة البُورِيَّة: "هذا زمني"، تبتني مع تابعها التَّرْكِيبي النَّوَوِي^(١٢): "أطلع فيكم"، في نهاية اللوحة؛ قصديَّة النهوض من بين الرَّمَاد، والانبعاث من رحم الفاجعة؛ المائلة بالدم الجائع، وصبَّار الحزن، وقافلة النسيان؛ أمَّا مضمون النَّصِّ فيجري على وجهتين أسلوبيتين؛ تُرْسِخُ أولاهما ندائيَّة المواجهة النَّاقِدة "أحفاد الليل"، و"غارات الدُّؤْبَانِ"، و"ثارات العربان"، وتتجلى الوجهة الأسلوبية الثَّانِيَة في بائع "الطِّفْلِ"، و"الحزن الأبوي"؛ لغاية تشخيص مُسَبِّبَات الانكسار؛ باستلاب الحياة والإرادة والقُوَّة؛ وقد أصبح الرَّاحِل عن وطنه "وجهًا مقتولًا"، و"قميصًا أحمر"، ثمَّ أضحي "يسترحم رُنْدًا مفتولًا"، وفي إطار الدِّاء النَّثَائِيَّ الفادح في الإدانة، مع هدف التَّوصِيف والبيان؛ يحضر التَّصْرِيح المُعَزَّز بالتَّحَدِّي: "هذا زمني، ... هذا زمني، أطلع فيكم..."; بوصفه رسالة مواجهةٍ للتَّخَاذُل القومِي، ونذير مجابهةٍ لقهر الاحتلال.

ونُعائين، مع البيان المذكور آفئاً، جراً المراجعة المستفيضة في الكشف والنقد؛ ضمن التعلّق النَّصِّيّ الإشاريّ، مع القصص النَّبويّ في القرآن الكريم؛ بشأن المكيدة المُدبَّرة في حقّ يوسف عليه السلام؛ وفق مُستند العبارة الإشارة: "رسموني وجهاً مقتولاً. وقميصاً أحمر"؛ المُحيلَة إلى تصاعد حدث التَّغيب، في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ * قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذُهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ * وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾، (يوسف: ١٥ - ١٨).

وحين يبدو الرّمن محسوم السُّمُوّ للطُّفولة البطولة؛ يغدو التّصاعد المتعالي لإرادة المواجهة بصيرة الشّاعر في ابتداء مرمُوزات الرّمن الرّاهي؛ بثلاثيّة: (الحياة/ الخير)، و(الشُّموخ/ الثّبات)، و(الاستقرار/ الرّغد)؛ التي جسّدتّها دوالّ: "اليتبوع"، و"الجبّال"، و"الجنان"، إضافةً إلى "الحجر المسنون"؛ المُعبّر عن القوّة والحماية، و"العشق المجنون"؛ المُوجي بالانتماء للنّورة؛ في مجابهة مظاهر الاحتلال البادية في: "قلب الثّلج"، و"جراد اليأس"، و"أكفان الأحزان"، وفي هذا الإطار المضمونيّ يقول الشّاعر (السّعافين، [٢٠٠٥م]: ٥٠، ٥١):

أطلع فيكم
يتبوعاً وجبّالاً وحنّاناً
حجرًا مسنوناً يحرس حارتكم
عشفاً مجنوناً يحرق قلب
الثّلج، يصدّ جراد اليأس
ويذرو أكفان الأحزان.

ويُتّكئ السّعافين، في سرديّته البطوليّة، على التّكرار التّركيبيّ الموقفيّ: "أطلع فيكم"؛ مُحكِّمًا إلى موروث الأسطورة، في شأن الطّائر الخرافيّ "العنقاء"؛ إذ هو من الوهميّات التي لا حضور لها في الواقع؛ وهذا الطّائر، على خرافيّته، وثيق الصّلة بمعتقد: امتداد العمر، وتجذّد الانبعاث، في الفكر القديم؛ حيث ذُكِرَ "أنّ عمر العنقاء ألفٌ وسبعمئة سنة، وتتزوج إذا أتى عليها خمسمائة سنة"، (القزويني، [٢٠٠٠م]: ٣٥٢؛ ويُنظر أيضًا: عجيبة، [١٩٩٤م]: ١/ ٣٣٦)؛ و"العنقاء": "طائرٌ خرافيٌّ، زعم قدماء المصريّين أنّه يُعمّر خمسة قرون، وبعد أن يحرق نفسه؛ ينبعث من رماده من جديد"، (عمر، [٢٠٠٨م]: ٢/ ١٥٦٤، - العين/ ٣٤٧٨ - عنق).

وقد اتّصف هذا الطّائر ببعض الصّفات الإنسانيّة والملائكيّة والأسطوريّة المتداخلة؛ وهذه الصّفات العجيبة؛ تستدعي النّظر إلى هذا الطّائر، وإلى وظيفته، وما يرمز إليه في المخيال الجماعيّ؛ إنّه الإنسان الطّامح إلى الخلود المتسامي، إلى آفاق تتجاوز منزلته البشريّة؛ ولا شكّ أنّ هذا هو الذي يُفسّر لنا علاقة هذا الطّائر بالجبّال من جهة؛ باعتبار الجبل مكانًا مقدّسًا وواسطةً

بين العالمين: السُّفليّ، والعلويّ، ثمّ ازدواجيّة هذا الطّائر الإنسان المؤمن، أو المُكذِّب بالقدر، في أسطورة سليمان عليه السلام والعنقاء التفسيرية، (عجينة، [١٩٩٤م]: ١/ ٣٣٩، ٣٤٠).
ولعنقاء ليالي الهزيمة والاندحار فضيلة التضحية والفداء؛ لحماية الأخ العربيّ، واللّيف الوطنيّ، من الآخر المحتلّ؛ بالصّدر العاري، والحجر الصّارِب، فيقول الشّاعر (السّعافين، [٢٠٠٥م]: ٥١):

أطلع فيكم،
عنقاء لياليكم،
بالصّدر العاري أحميكم.

ويُعضدّ المقطع الثّالي بيان الطّاعة المستفيضة في ترسيخ قيم: بأس النّار، وولاء العابد، وانتماء الثّورة؛ ولشهاب النّار أن "يحرق وجه اللّيل"، و"يحرس باب الدّنيا"؛ أمّا ولاء العابد فلا يكون إلّا لله عزّ وجلّ، ويغدو انتماء الثّورة للحجر السّجّليّ الماحق، حيث يقول الشّاعر (السّعافين، [٢٠٠٥م]: ٥١):

أطلع فيكم
وأخبّ شهاباً من نارٍ
يحرق وجه اللّيل
ويحرس باب الدّنيا
لا أسجد إلّا لله ولا أخشع
إلّا للحجر السّجّيل.

و"الحجر السّجّيل" أن يحيلنا إلى التّناصّ الإيحائيّ المقترن بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾، (هود: ٨٢)، وقوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾، (الحجر: ٧٤)، وقوله تعالى: ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَابَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾، (الفيل: ٤)؛ وله، من بعد، مُؤشّر النّصرة الإلهيّة للمظلوم الثّائر على عذابات الاحتلال، والقصاص المُصنّع بالحقّ لقتلة الأطفال والحيّوات.

وينحو السّعافين، في المقطع اللاحق، إلى تكرار المعرفة اليقينيّة؛ الماثلة، في الاستهلال، بالتّضادّ الرّمزيّ بين مرمُوز الاحتلال: "الغربان"، ورمُوز البطولة الحقيقيّة: "أطيّار أبابيل"؛ ويغدو ضمير الجمع عماد الشّاعر في تعميم الحالة البطوليّة؛ التي جسّدتها الانتفاضة الوطنيّة للشّعب المقاوم الثّائر، فيقول (السّعافين، [٢٠٠٥م]: ٥١، ٥٢):

نعرف، نعرف أنّهم الغربان
وأنا أطيّار أبابيل
نعرف، نعرف أنّا قمح الأرض
وملح الأرض، ولؤلؤة البحر
الظّمآن

نعرف أنا أحفاد الموال الكنعاني
يراقص أحلام الشيطان،
نعرف أنا أطياف الشمس المجدولة
في أحجار الحارات وألوان القمر
السهران...
نعرف أنا الماء وأنا القمح وأنا الملح
وأنا خابية الجيران...
نعرف أنا في القمّة، في السّفح،
وفي الوادي، بين الزيتونة والرمان...
ولنا في كل أراضينا:
"من كل فاكهة زوجان".

ومع التعريف الترميزي المنتصر للمقاومة على ظلم الاحتلال، يلتبس الشاعر بالتكرار المعرفي المُعَصَّد بضمير الجماعة؛ تأكيد الوجودية المكانية في أرض فلسطين؛ بالاستناد إلى المعرفات الجمعية: "قمح الأرض"، و"ملح الأرض"، و"لولوة البحر. الظمان"، و"الماء"؛ في تعميق الحالة الخيرية الناهلة من مرجعيات الأسطورة؛ عبر اعتلاق المرموزات السابقة بالخصوبة والحياة؛ إذ حضرت جميعها في الموروث الأسطوري؛ بوصف "القمح" نتاج "عشتار" في إشاعة الخصوبة والحياة؛ وعلى اعتبار "الملح" و"اللولوة" من العناصر التكوينية الكونية المرتبطة بها؛ حين شكّل الماء البحري الأجاج، وجسدت الدرة المكنونة؛ منطلق انبعاثها في العوالم المختلفة، فضلاً عن دلالة "الملح" المضاف إلى "الأرض"؛ على مدى اتحاد الإنسان الفلسطيني بترابه الوطني المجدول بعرق الكد والكبد.

وتكمن العلاقة بين الأم الكونية والقمح؛ في أن "الحبيبات الصغيرة الجافة التي يدفنها الزارع في باطن الأرض، فتظهر في أول الربيع عشبات خضراء، تتحوّل مع فصل الصيف إلى سنابل ناضجة؛ لتختزل سير الطبيعة كلها، وسر الحركة الإلهية الكائنة وراءها؛ فروح الغاب والحياة البرية، هي الآن روح القمح، التي تُشكّل دورة حياتها السنوية خلفية ما ورائية لما يجري على مسرح الحقل؛ وعشتار سيّدة الطبيعة التي لا تأمرها من عل، بل تُشكّل منها اللباب والروح والحركة الداخلية؛ إنها تُمثّل بنفسها كل ما يبدو على مستوى الطبيعة، ولأول وهلة، عصياً على الفهم والتفسير"، (السّوّاح، [٢٠٠٢م]: ١١٦، ١١٧، [٤ - عشتار الخضراء]).

وننتهي، من السابق، إلى أن "دورة حياة القمح؛ ليست سوى دورة حياة الإلهة، التي تقضي جزءاً من السنة في العالم الأسفل، وجزءاً في العالم الأعلى؛ وجملة الأعمال الزراعية التي يقوم بها الإنسان من حصاد وحرث وبنز، وما إليها، ليست أعمالاً دنيوية، بل هي طقوس دينية مقدّسة يمارسها على هامش الزرّاما الإلهية الكونية؛ مساعدة لروح الطبيعة على إتمام دورتها السنوية، والعودة مجدداً في الربيع لتهبه غذاء عامٍ آخر"، (السّوّاح، [٢٠٠٢م]: ١١٧).

وإذا كانت "روح الطَّبِيعَةِ والنَّبَاتِ في الماضي تَغِيْبُ في باطن الأرض، ثمَّ تَعُودُ دونَ تَدخُّلٍ من أحدٍ؛ فإنَّ روحَ القمحِ والحبوبِ تَتَطَلَّبُ مَسَاهِمَةً من الإنسان، وتَدخُلُ من خلالِ عملِهِ الْمُقَدَّسِ وطقوسِهِ وصلواتِهِ. عندَ الحصادِ، يَنْدُبُ الحَصَادُونَ روحَ القمحِ المَيْتَةِ، ثمَّ يَدْفِنُونَهَا في التُّرابِ إذ يَدْفِنُونَ حبوبَ القمحِ اليابسة، ويقضونَ فصلَ الشِّتَاءِ في الطُّقُوسِ والصلواتِ؛ لمساعدتها على صعودِ درجاتِ العالمِ الأسفلِ، فإذا لاحتَ تَباشيرُ الرَّبِيعِ وظهرتِ رُؤُوسُ السَّنَابِلِ الصَّغِيرَةِ؛ عمَّ الجميعُ فرحًا طاعًا؛ لقد عادتِ "عشتار" من جديدي، بين طقوسِ العملِ وطقوسِ الابتهاجِ"، (السَّوَّاح، [٢٠٠٢م]: ١١٧) (١٤).

أمَّا علاقةُ الماءِ بِنشأةِ الكونِ؛ فبإِنَّةً في الأساطيرِ القديمة؛ إذ "تَنتمِي أساطيرُ التَّكوِينِ في المنطقةِ إلى زمرةِ أساطيرِ المِيلادِ المائِيّ؛ فالحالةُ السَّابِقَةُ لِبَدءِ الكونِ في أساطيرِنا التَّكوِينِيَّةِ، هي حالةٌ من العَمَاءِ المائِيّ؛ ساكنِ، لا مَتَمَازِ، لا مُتَشَكِّلِ، في زمنِ سرمدِيٍّ مَتَمَائِلِ، لا يَنْتابُهُ تَغْيِيرٌ ولا تَبَدِيلٌ كَأَنَّهُ عَدَمٌ، وفي لحظةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ هي هَزَّةٌ ودمارٌ، يليها بناءٌ جَدِيدٌ؛ يَنْبثقُ الكونُ من لُجَّةِ العَمَاءِ، ويبدأُ النِّظَامُ من قلبِ الفوضى، ويَتَّحِدُ الشَّكْلُ من صَمِيمِ الهَيُولَى لحظةً يُقَرَّرُ فيها الإلهةُ خلقَ العالمِ، ووضعَ أسسِ الكونِ والحياةِ؛ فيبدأُ الزَّمَنُ الَّذِي نَعْرِفُهُ الآنَ، وتَتَخَذُ الأشياءُ شكلها الَّذِي نَرَاهُ اليَوْمَ"، (السَّوَّاح، [١٩٩٦م]: ٢٧) (١٥).

ويشيرُ المضمونُ العرفيُّ اللَّاحِقُ إلى "أحْفَادِ المَوَالِ الكِنَعَانِيّ"؛ تعبيرًا عن أقدمِيَّةِ الانتماءِ إلى الأصولِ البشريَّةِ الأولى في المنطقةِ العربيَّةِ؛ وما تَمَحَّضُ عنها من الغنائياتِ التُّرانيَّةِ الضَّاربةِ في أعماقِ التَّاريخِ، والممتدَّةِ في عمقِ الفكرِ الإنسانيِّ المُتَّجِدِ بجنورِ الأرضِ؛ على صعيدي: الحضورِ، والحضارةِ؛ في تأسيسِ واضحٍ لِمَرْوِيِّ الحَقِّ التَّاريخِيِّ الوجودِيِّ الفِلَسْطِينِيِّ، وعندما يُراقصُ المَوَالِ "أحلامُ الشُّطَّانِ"؛ فللِدَّلالةِ على الزَّمَنِ التَّلِيدِ المرتبِطِ بالخُبُورِ؛ ولتحفيزِ الخيالِ صوبَ زمنِ التَّحرُّرِ القادمِ.

ثمَّ يَتَّخِذُ الشَّاعِرُ من "أطْيافِ الشَّمْسِ المَجْدُولَةِ" ثُكَّاءً لِمُضْمَرِ الجماعةِ العارِفةِ بحضورِ شعاعها المُبْتَشِّرِ بِالْحُرِّيَّةِ، "في أحجارِ الحاراتِ وألوانِ القَمْرِ. السَّهْرانِ..."; ولهذه الأطْيافِ الشَّمْسِيَّةِ أن تكونَ توطئةً للتَّكرارِ المضمونِيِّ اللَّاحِقِ؛ المُجَسَّدِ بِرِباعِيَّةِ: "الماءِ"، و"القمحِ"، و"الملحِ"، و"خابيةِ الجيرانِ"؛ في مواجهةٍ واضحةٍ لِمَلامِحِ الشَّقَاءِ والجَدْبِ؛ باستدعاءِ مَرْمُوزَاتِ الخِصْبِ والنَّماءِ.

ولهذا كِلَهُ أن يصلَ إلى ذروةِ المعرفةِ التَّصاعديَّةِ، في ظلِّ الحِفاظِ على مُوشِّراتِ الوجودِ، ضمنَ الأفضِيَّةِ المَكَانيَّةِ المَخْتلِفَةِ: "في القَمَّةِ"، و"في السَّفْحِ"، و"في الواديِ، بين الرِّيْتونَةِ والرَّمْانِ..."; مع إحياءِ العبارةِ اللَّاحِقَةِ بِفحوى المَلَكِيَّةِ الخيريَّةِ: "ولنا في كُلِّ أراضينا: "مِنْ كُلِّ فاكهةِ زَوْجانِ"; في تناصِّ قرآنيٍّ مَباشِرٍ، مع قولِهِ تَعَالَى: ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فاكهةِ زَوْجانِ﴾، (الرَّحْمَنُ: ٥٢).

وتزدادُ نبرةُ التَّحدِيِّ وضوحًا، في المقطعِ الأخيرِ من القصيدةِ؛ حينَ يَسْتَهْلُ الشَّاعِرُ بالتَّكرارِ المُفتاحِيِّ: "أطَّلِعْ فيكم"؛ مع تَبْيِيرِهِ بِاللَّزِمَةِ العرفِيَّةِ الجَمعيَّةِ: "إنَّا نَعْرِفُ"، على خِلافِ الماتِلِ المضمونِيِّ في المقاطعِ السَّابِقَةِ؛ بما يُزجِي إلى المُتلقِيِّ، في الختامِ، قيمةَ الكَشْفِ الفاضِحِ، المتبوعِ بِالتَّحدِيِّ الرَّاسِخِ، وفي هذا المجالِ يقولُ (السَّعافِينِ، [٢٠٠٥م]: ٥٢، ٥٣):

أطلع فيكم
أرحل فيكم
وألوذ بدفء خوابيكم
... أقسم بالتيين، وبالزيتون
إنّا نعرف أنكم زبد البحر
غشاء سيول الأرض
صبوا كلّ رصاصكم
بالطول وبالعرض
لكن...
أقسم بالتيين وبالزيتون
وطور سنين:
" هذا البلد الرّاحل في الدّم
لي وحدي....
ولغيري ما كان أمين!!!!".

وعندما يقترب ظهور النّحديّ بالرّحيل؛ يمضي سياق النّصّ إلى إحياءات الاغتراب الوطنيّ في الشّتات؛ ذلك الذي لم يخل من مشهود الإعاقة في المسكن والمعاش، مع أنّ الوجهة المضمونيّة ما زالت تقارب المثال؛ البادي، في أحلام المستضعفين المُخلّفين ضمن فضاء الحرّيّة؛ بالارتحال المُرتقي إلى البطولة والنّضحية والفداء، ويأتي القسَم "بالتّيين وبالزيتون"؛ لجليل الكشف النّاقذ المقترن بحكمة التّدبير؛ في تقييم الحالة العربيّة الرّبديّة الغنائيّة؛ بمؤثّرات: حضور التّشكّات، ومثول الضّعف، وانتفاء النّفع؛ بما تُرسيخه المأسسة الجمعيّة لضميري: التّكلم، والخطاب؛ من إحياء النّقد الوطنيّ الواقعيّ لعموم التّخاذل الملحوظ عند أبناء العروبة: "إنّا نعرف أنكم زبد البحر"، و"غشاء سيول الأرض".

ويعمّق المرجع القرآنيّ الشّنائيّ، فالمرجع الحديثيّ، موثوقيّة الخطاب؛ في التّقييم النّاقذ للحالة العربيّة المُترديّة؛ وذلك بالقسم الصّريح: "أقسم بالتيين، وبالزيتون"؛ المُحيل إلى قوله تعالى: ﴿وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ﴾، (التين: ١)؛ ويتجلّى المُقسَم عليه في التّأكيد المُعزّز بالمعرفة اليقينيّة المُتأبّية من معاينة اضمحلال القوّة العربيّة؛ بموازاة "زبد البحر"، وانتفاء الشّجاعة والفائدة مع شدّة التّفرّق؛ على غرار "غشاء سيول الأرض".

وبذلك يستدعي المثال الأوّل قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يُضْرَبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يُضْرَبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾، (الرّعد: ١٧)، ويستوحي المثال الثّاني قوله ﷺ: «يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْمَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا». فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ ﷺ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَذُوكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْدِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ

الْوَهْنُ». فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ ﷺ: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»، (أبو داود، [٢٠٠٩م]: ٥٤ / ٦ / ٥٥، [— كتاب الملاحم / ٥ - باب في تداعي الأمم على الإسلام / - رقم الحديث: ٤٢٩٧]؛ ويُظَر: أبو داود، [د.ت]: ٤ / (١١١)).

وتغدو الأشطار الشعريَّة الألاحقة أعمق إبحاء؛ في تأكيد نبيرة المجابهة المُكَلَّلة بالتَّحَدِّي: "صَبُّوا كُلَّ رِصَاصِكُمْ بِالطُّولِ وَبِالْعَرُضِ"، لِيَأْتِيَ الاستدراك مَهَادًا لمضاء القَسَمِ المعتلق بالتَّصَنِّ القرآني: "أَسْمُ بِالْتَّيْنِ وَبِالزَّيْتُونِ. وَطُورِ سِنِينَ"؛ في تناصٍّ مباشرٍ، مع قوله تعالى: ﴿وَالْتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِنِينَ﴾، (الَّتَيْنِ: ١، ٢)؛ أَمَّا الْمُقَسِّمُ عليه فمُكَنَّةُ الوطنِ الرَّاحِلِ بأبنائه إلى فداء الشَّهادة، من قلب المُقَسِّمِ وروحه ووجدانه وجسده؛ على سبيل العشق الأزلِّي المُستَحْكِمِ في دخيلة الرُّوح؛ ليكون لدالِّ الإشارة المُعَرَّزِ بِمَعْرِفِ المَعهود؛ بيان التَّعْيِينِ البُورِيِّ للبلاد المُستَلَبِ المُستَمَلِّكِ بالعشق والتَّضحية: "هَذَا الْبَلَدُ الرَّاحِلُ فِي الدَّمِ. لِي وَحْدِي..."; لغاية تأكيد أحيويَّة المقاومِ بالتَّضالِ والفداء والتَّحرير، ومُكَنَّتِهِ من استعادة الألقِ الشَّعبيِّ لِلثَّورة؛ ما فُتِحَتْ التُّغورُ في وجه عُشَّاقِ الوطنِ السَّليبِ، وكَفَّتْ قوى الفَسْرِ عن حصار الحُلمِ المُطَلِّ بالتَّصَرُّفِ في قابلِ الأيَّامِ.

ويَتَّخِذُ السَّعَافِينِ سبيلَ الملحمة؛ لمقاربة الفعلِ الثَّوريِّ الطُّفوليِّ؛ في قصيدة "ملحمة كنعان، (كانون الأوَّل، ١٢ / ١٩٨٨م)"; لمبتغى تشخيصِ البطولة؛ بتوظيفِ مضمونِ الثَّراثِ، وترسيخِ حضورِ المِجازِ، وتأسيسِ تشكيلِ الدِّراما، حيث يقول في المُستَهَلِّ (السَّعَافِينِ، [٢٠٠٥م]: ٦١، ٦٢):

كنعانُ يشرقُ في الجليلِ
عشفاً ربيعياً
وتنتشرُ الصَّبَايا حول نبعِ الماءِ
يملأُ الجِرازُ
همسُ جميلةً:
عرَّافُ قريننا رأى حلماً
تضيقُ به العبارةُ:
حوريَّةٌ رقصتُ قبيلِ الفجرِ
فارتعشتُ خيوطِ الشَّمسِ
في الأفاقِ
وانتشرتُ زهورِ الأقحوانِ
نديَّةٌ رحبُ المدى....
كنعانُ فارسها!!
حملتُ به ريحَ مُقدَّسةٍ
فأسرجَ مهره رجلاً
وأشرعَ للرياحِ جبينهُ
ومضى...

يطوّف في فضاء الشّعر
أغنيةً وحقلًا من زهور اللّوز
ينشر شعره السّحريّ
في أفق اللّياالي الحالماتِ
بمولد القمر الجميل
يتهامس الشّبّانُ:
كنعانُ الجميلُ يمامةُ
حامتُ بأفاق الجليل
ومنتهاها في الخليل.

وَبُوتِقُ الْمَسْتَهْلُ شَمُوحِ الْوَطَنِ، بِالْمَرْمُوزِ الْجَبَلِيِّ "كِنَعَانَ" (١٦)؛ الْمَوْجِي بِقِيمِ: الْكَبْرِيَاءِ، وَالتَّحْدِيّ، وَالْقُوَّةَ، وَالنَّبَاتَ، وَقَدْ أُشْرِقَ "فِي الْجَلِيلِ" (١٧). عَشَقًا رَبِيعِيًّا؛ انْتَشَرَتْ الصَّبَابَا بِفَعْلِهِ حَوْلَ النَّبَعِ الْمَائِيِّ "يَمَلَأَنَّ الْجَرَارَ"؛ إِحْيَاءَ خِصْبِ وَازْدِهَارِ وَحَيَاةٍ، وَلِهَمْسِ الْجَمِيلَةِ أَنْ يَنْقَلِنَا إِلَى الْقِصِّ السَّرْدِيِّ، بِضَمِيرِ الْغِيَابِ، فِي أُحْدُوْتَةِ حُلْمِ اسْتِشْرَافِ الْحُرِّيَّةِ، وَعَرَافِ الْقَرِيْبَةِ يَمْضِي فِي حُلْمِهِ رَاصِدًا رَقِصَ الْحُورِيَّةِ قَبِيْلَ تَبَدِّي الْفَجْرِ؛ وَلِلرَّاقِصَةِ، فِي وَحْيِ الْأَسْطَرَّةِ، طَقْسِيَّةَ الْخِصْبِ الْمُنْبِعِثِ مِنْ وَسْطِ الظُّلْمَاتِ؛ عَنِ إِشْرَاقِ شَمْسِيٍّ بَهِيْجٍ بِالنَّمَاءِ؛ يُعَايِنُ بِمَنْثُورٍ "زَهْرَ الْأَقْحُوَانِ" النَّدِّيَّةِ فِي "رَحْبِ الْمَدَى"؛ أَمَّا "كِنَعَانَ" فَفَارَسَهَا الْمَحْمُولَ بِالرَّيْحِ الْمُقَدَّسَةِ، وَالْمُنَسِّمِ بِسَمَاتِ الرَّجُولَةِ وَالْبَطُولَةِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَتْ غَنَائِيَّتُهُ الشَّعْرِيَّةَ بِمِثَابَةِ السِّحْرِ فِي "أَفْقِ اللَّيَالِي"؛ حِينَ تَحْتَشِدُ أَحْلَامُهَا "بِمَوْلِدِ الْقَمَرِ الْجَمِيلِ".

وَلِصَوْتِ هَمْسِ الشَّبَابِ؛ أَنْ يُعَزِّزَ الْحُضُورَ الْكِنَعَانِيَّ بِالْمِثَالِ الْبَلَاغِيِّ الْمُوَازِي "الِيَمَامَةَ"؛ تَأْسِيْسًا لِمَلْحِ الْحُرِّيَّةِ الَّذِي وَحَدَّ الْوَطْنَ مِنْ شِمَالِهِ إِلَى جَنُوبِهِ؛ حِينَ "حَامَتُ بِأَفَاقِ الْجَلِيلِ"، وَكَانَ "مُنْتَهَاها فِي الْخَلِيلِ"، وَالَّذِي تَقَدَّمَ اسْتِهْلَاقِيَّةَ الشَّاعِرِ، فِي وَحْيِ هَذِهِ الْمِضَامِينِ؛ مُؤَسِّسَاتِ خِطَابِ الشَّعْرِ، بِتَشْكِيلِ السَّرْدِ، لِبِوَاعِثِ خِصْبِ الْيَضَالِ؛ وَذَلِكَ بِتَعَالُقِ الْحُورِيَّةِ مَعَ الْجَبَلِ الْمُقَدَّسِ (١٨)؛ عَلَى مَا فِي الظُّلَالِ الْأَسْطُورِيَّةِ مِنَ الْإِحْيَاءِ الْمُجِيلِ إِلَى قِيَمِ: الْإِخْصَابِ، وَالْحَيَاةِ، وَالنَّمَاءِ، فِي عَمَقِ الْحَالَةِ الْبَطُولِيَّةِ الْوَطْنِيَّةِ الشَّامِلَةِ.

وَتَعُودُ الْمَلْحَمَةُ الْكِنَعَانِيَّةُ إِلَى سِيَاقِ الدِّينِ؛ لِاسْتِلَالِ التَّرْمِيزِ الْعَلَمِيِّ الْمُشِيرِ إِلَى حُضُورِ مَدْلُولاتِ: الْأُنَانِيَّةِ، وَالتَّخَاذُلِ، وَالْخِيَانَةِ؛ بِالْمِثَالِ السَّلْبِيِّ الْكَائِنِ فِي "يَهُودًا" (١٩)، فَيَقُولُ الشَّاعِرُ (السَّعَافِينِ، [٢٠٠٥م]: ٦٢، ٦٣):

كنعان... ماذا؟!
والظلام مدى،
ويهوذا الرّهب يدينس
الطّرقات بالقهر،
انطلق كنعان سيقًا،
انتصب جبلاً يصد الموت،

يهودا الرَّهيبُ يطاول الآفاق
 قهراً،
 فانتصب قهراً،
 فأنت بداية الأسماء،
 أنت نهاية الأشياء، أنت نبينا
 وسواك قبضُ الرِّيحِ
 كنعانُ! أسرجُ مهركِ
 العربي،
 هذي فلسطينُ المدى،
 ولها سنايكِ خيلنا،
 ولها أعتنتها،
 ولها رحيقُ القلبِ،
 فارجمُ شياطينِ الدَّمارِ
 لا عاشتِ الجبناءُ...
 لا سكنتُ قلوبَ المسرعينِ
 إلى الفرارِ
 كنعانُ!... ارجمهم،
 ودمِّرِ الجدارَ إلى الجدارِ.

ويستند السَّعافين إلى نبذ الخيانة؛ في إضفاء الطَّابع الثَّوري النَّابض بالتَّحدِّي؛ على تلافيف
 المبنى الشَّعريِّ السَّاعي إلى ترسيم ملامح البطولة؛ وذلك لمجابهة الدَّنس القهريِّ الذي أشاعه
 "يَهُودًا" في البلاد، وأزْهق به أرواح البشر؛ ولذا يحضر المَرْكَبُ الإنشائيُّ المُحَفَّزُ بالأمر،
 والتَّأسيسُ العَلْمِيُّ المُعزَّزُ بالرمز؛ أمَّا غاية التَّحفيز فتُمضي بترميز "كنعان"؛ إلى نطاقات:
 المواجهة "انطلق"، والمجابهة "انتصب"، والمنافحة "أسرج"، والمغالبة "فارجم، ارجمهم،
 دَمِّرْ"؛ وأمَّا مقصد التَّعزيز فينطلق لإسناد حضور "كنعان"، برافد الفروسية الشَّعبية، وفي
 خضمِّ هذا الاستنهاض البطوليِّ؛ تنتفي حياة "الجبناء"، وسكونية المسرعين "إلى الفرار"؛ ذلك
 أنَّ المدَّ البطوليَّ الرَّاحف للقاء الأعداء لا يُبقي ولا يدر، ويمضي جامحاً غاضباً لتطهير دنس
 الاحتلال وقهره من "الجدار إلى الجدار".

ويؤصِّل الصَّوت المنطلق في صميم التَّشكيل الدِّراميِّ مَسْرحة الأحداث الوطنيَّة؛ المُشيرة
 إلى حفاوة الشَّعب بقيمة "الحجارة"، في الانتفاضة الحرَّة الأبية؛ حيث يرسِّخ الصَّوت، بعمق
 نافذ، رسالة التَّاريخ في تعزيز أصالة الانتماء للأرض؛ تعبيراً عن قُدمة الجذور الرَّاسخة، في
 المدى السَّالف من الزَّمن، وقد حضرت الرُّؤية التَّاريخانية بمدلولاتها السِّياقية؛ على امتداد
 الوجود في أرض "كنعان"؛ وحكمة الشَّاعر مُؤدَّاها: أنَّ الخسارة كأنَّه في الاتِّجار بأبهى حجارة

الأرض، وأنَّ الفوز لا يكون إلا بالمنافحة عن حُرِّيَّتِهَا المقترنة بميلاد الكون، وبهذا الفكر الحكيم جرى قوله (السَّعَافِين، [م٢٠٠٥: ٦٤]:

صوت:

"خسر الذين رأوا أبهى الحجارة
للتجارة
فصخور أرضي منذ كان الكون
ما ولدت سوى حرّ الحجارة".

ويبرز السَّعَافِين بُؤرة الانطلاقة الشَّعْبِيَّةَ للانفصاف؛ الماثلة في "عزّة"، مع الحفاوة بنبوءة العرَّافِين حول زلزلة الأرض تحت أقدام الطُّغاة، بيد أن السَّاخِرِينَ من القهر الصَّاعِد نحو الفجر المُضَمَّخ بالصَّبْر المُشْتعل، انطلقوا إلى طقوسهم الاحتفاليَّة، على موائد الدَّم الفلسطينيِّ المسفوح، غير أبهين بالنبوءة والمُنْتَبِئِينَ، وانطلقوا في صبيحتهم يُغْلِفُونَ الحياة بأكفان الموت الرُّباعيَّة؛ بما أعمل رصاصهم الحاقِد من قتلٍ في صفوف الكنعانيِّين النُّبلاء؛ وإذ بالطَّهيرة تستجلب مَدَد العشيِّرة؛ فتنظلم الدُّنيا في النَّواظر، ويشتعل الصَّبْر في المدى، وترفرف أجنحة المقاومين الرَّاحِلِينَ في آفاق البطولة والشَّهادة، وفي هذا المنحى يقول (السَّعَافِين، [م٢٠٠٥: ٦٤]:

في عزّة، قال العرَّافون
تميد الأرض
سخر الجند طويلا
شربوا ليلتهم،
رقصوا،
في الصُّبح انقبضوا،
فاغتالوا أقماراً أربعةً
في عزّ الظَّهْر
أظلمت الدُّنيا
واشتعل الصَّبْر
ورفرف في الأفاق جناح
الطَّيْر.

ويخالف المَقُول الشَّعْرِيُّ اللَّاحِق بناء الإخبار المُغَلَّب بماضويَّة توثيق الحدث؛ عبر تأسيسه إنشاء النِّداء؛ المُوجي بالفخار النِّصاليِّ، مع تأطير الأقطاب التَّكوينيَّة لمُشَخَّصات البطولة؛ في "كنعان" الطُّفولة والفُتوة والشَّباب، و"مقلاع فلسطين"؛ ولأنَّ "عزّة" الوعد المحفور في ذاكرة الكيرياء؛ فستكون، بالإنشاء الأمر المُحَقَّز، زاد المقلاع "الطَّلَع من عين الشَّمس"، وسيكون الثَّمر الفلسطينيُّ أحجار النَّار في عمق المواجهة؛ أمَّا الإخبار البُورِيُّ الفعليُّ فيحتفي

بلمحي: الأيقاد، والحركة؛ حين "تشتعل عيون المرج. بلهيب الأحلام"؛ فـ "يُخْشِخِشُ. في أغصان البيارات البريَّة"، حيث يقول الشَّاعر (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٦٥):

يا غرَّةُ هذا كنعانُ،
وهذا مقلع فلسطين
فأنت الوعدُ،
فكوني زادًا للمقلع
الطَّالع من عين الشمس
تشتعل عيون المرج
بلهيب الأحلام يخشخش
في أغصان البيارات البريَّة،
يا ثمر فلسطين...
كن أحجارًا...
لمقاليع فلسطين.

وينطلق الصَّوت المُوصِّف جسامة المأساة الجَمعيَّة؛ الماثلة في ظمأ المدى؛ بفعل تماردي الإقصاء والنَّهميش؛ من خلال استلاب الغمام، وترسيخ الإذلال، ويكون للكنعانيّ ثابت الموقف، وبذل الدَّم المُتَدَقِّق كالأنهار؛ لمواجهه واقع البطش الشَّاخص في المكان، وفي ظلِّ الصَّوت المحاصر المسحوق، وخوار العجل السَّامريِّ المكابر؛ تتجلَّى الإحالة الإيحائيَّة لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلْمَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾، (الأعراف: ١٤٨)، وقوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ * فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَقْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي * قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أُوزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْنَا مَا فَكَدَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ * فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾، (طه: ٨٥ - ٨٨)، وفي هذا التَّأطير المعنويّ يقول الشَّاعر (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٦٥):

صوت:

"عطش المدى كنعان ما من غيمة سمحت، ومنها في الديار قرار
جفت عروق الأرض ما من قطرة تحنو، ونحن دماونا أنهار
بطشوا بنا، كنعان! لا صوت لنا ولهم، كعجل السامري، خوار"

وتمثَّل، في المقطوعة التَّالِيَّة، علائق الكنعانيِّ الأصيل مع أهل الدَّار الأوفياء؛ بالحياة في الشَّفة، والمضاء في الرِّئة، والسَّرى في الدَّرب، والمشى في القلب؛ بفعل اشتعال الأشواق لعناق نفوسهم الشَّامخة، ونزف الخاصرة بمصابهم الجليل؛ هذا على سبيل البنية التَّابِعيَّة، لفعل

الاستقبال المقترن بواو الجماعة، والمُعَدَى بالجارِّ "في" إلى الاسم المُسند لِياء التَّكلم، فيقول الشَّاعر (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٦٦):

تحيون في شفتي..
تمضون في رنتي..
تسرون في دربي،
تمشون في قلبي،
"قلبي عليكم ناز"
أنتم بخاصرتي
جرح...
ياهل الدَّار".

ويحضر "كنعان" في الطُّرقات الفانته عشقاً أزلِّياً مع الأرض المُقدَّسة؛ ليحمي الوطن من صلف الاحتلال، ومن اغتراب الجماعة عنه؛ والنَّصُّ ماضٍ إلى مقاصده على وجهتي: إخبار السَّرد بالماضي، وإنشاء الأمر والنِّداء في مجال الاستعطاف؛ أمَّا الوجهة الأولى فبياناً لطقسيَّة الكنعانيِّ المُرخي حقييته، والقارئ آخر سورة، والحامل حجره، واللابس كفته، مع ما تحيل إليه النَّفيريَّة من جمعيَّة الانتماء والغاية؛ بمُستند الرَّهُو البائن في بلاغة المماثلة بالطلع البادي "في فجر ربيعي" ساحر؛ وتكون المقاومة، على هذا، إنشاداً شعرياً غزلياً مُعْتَقاً بأصالة الجذور؛ يُنشد به حُصْب النَّضال في ربيع ثورة الحُرِّيَّة والكرامة؛ وأمَّا الوجهة التَّانية فمخاطبة حميميَّة إلى حدِّ الصِّفريَّة، مع الأرض الأمومة؛ لتضمَّ إليها أحبَّتها العُشاق النَّبلاء، وتلتحف بدفء دماء الصَّابرين في درب النَّضحية، وقد انمازت ملامحهم على الأماد؛ وأضحوا بالنَّبات الاسمِّيِّ اليقينيِّ في أسمى مراتب: العشق، والشُّموخ، والنَّبات، والصَّبر، والحُرِّيَّة؛ بكونهم أمثولة "ليالي العشق"، و"السَّرو العتيق"، و"رحلة الفجر الطُّليق"، حيث يقول الشَّاعر (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٦٦، ٦٧):

كنعان، والطُّرقات فانتة
وفتيان الحمى،
أرخوا حقائبهم، ...
قرأوا على الجدران آخر سورة
حملوا حجارتهم،
لبسوا ضحي الأكفان،
نفرُوا كأجمل ما يكون الطُّلغ
في فجر ربيعي،
وراحوا ينشدون قصائد الغزل
المُعْتَق من زمان

ضَمِي إِلَيْكَ أَحَبَّةَ جُنُودًا
 بعشقتهم النَّبِيل، أيا ديار
 هذي ملامحهم على الآمادِ
 فالتحفي بدفاء دمانهم،
 وتوسَّدي أحلامهم
 فهم ليالي العشق
 والسَّروُ العتيقُ
 ورحلةُ الفجرِ الطَّلِيقُ.

ويتعالى مَحْبُوك السَّرْدِ إلى ذروة حدث البطولة؛ وقد أسَّس الحدث الحاسم في الكنعانيِّ ملمح
 الفداء، رغم آلة القتل الاحتلاليَّة؛ الَّتِي ما زالت تُشيع، بالاقتحام العبثيِّ، والأفعال السَّادِيَّة، الخراب
 والدَّمار، في نُهر الوطن وأسحاره؛ أمَّا الطِّفْل المولود في الطُّرقات؛ فما زال يتعاظم عشقه
 للأرض وحجارتها، إضافةً إلى مائل جدارها؛ المُشِير إلى الفتح العُمريِّ، وعلى تباين طرائق
 الصَّهاينة في مواجهة الانتفاضة العاصفة؛ يأتي الاستفهام على هيئة التَّقريب؛ في معتقد الجنديِّ
 الغازي: "فماذا غير رصاص. يثقبُ قلبه؟!!!"; وحينها يُضَمِّح الشَّهيد بدمانه القانية تراب
 الأرض المُقدَّسة، ويُحَيِّيها بفدائيتِه البطوليَّة السَّامية، الَّتِي عرَّ نظيرها في جيوشِ راکمت، مع
 سلاح الغرب الصَّديِّ، مزيد الهزائم والجراح؛ بفعل تخاذلها أمام استبداد الاحتلال، وعندما يُحَيِّي
 الطِّفْل أرضه بدمه؛ يدرك الجنديُّ العابث مدى الغضب المُتَّقَد بتضحيات الشَّهداء، في خضمِّ
 الرِّززال الانتفاضيِّ الَّذِي سيُفَوِّض أركان كِيانه الغاصب، وفي هذه المضامين يقول الشَّاعر
 (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٦٧، ٦٨):

دخل الجند القريَّة
 لأدوا بالخذ الفولاديَّة
 والدَّبَّابات الـ ...
 تحسَّس كُلُّ منهم برَّته،
 خوذته، جرَّب رشَّاشَ
 العوزي،
 ها طفلٌ يولد في الطُّرقاتِ
 يداعب حجرًا في حضن
 جدارِ عربيٍّ أسلم من أيَّام
 الفتح،

.....
 قَطَّب جنديُّ،
 ضحك الآخرُ
 جُنَّ النَّالُثُ،

هذا جيلُ الحقدِ..

فماذا غيرُ رصاص

يثقب قلبه؟!!!

...

سقط الطِّفلُ يَحْنِي الأَرْضَ

ووجه الجنديِّ المذعورِ

يحملقُ في الأفقِ الدَّامي.

ويخرج الصَّوتُ التَّالِثُ في دراما الملحمة؛ مُؤثِّقًا بالشَّعرِ تعاضمَ تضحيات الأبطال، على جادَّة الحُرِّيَّةِ المُعَبَّدَةِ بدماء الشَّهداء الرُّكِّيَّةِ، في جبال الوطن وروايبه ووهاده؛ والشَّهداء الرَّاحلون في ميدان البطولة بمثابة النُّجوم حين يُهتدى بضيائهم إلى الكبرياء، وتضحياتهم شعارٌ يُفخرُ به في وجه طُغاة التَّخاذل والاحتلال، فيقول الشَّاعر (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ٦٨):

صوت:

ولكم مضى في كُلِّ دربٍ فتيةٌ ولهم على كُلِّ الجهاتِ مدارٌ
طافتُ بأفراق النُّجوم جباههم وهم على طول البلاد شعاعٌ

ويُعَبِّئُ السَّعافين أفق الشَّعرِ بصهيل الخيول؛ وهي الجالبة إلى فضاء النَّصْرِ أطروحة تمظهر البطولة في وجه الانكسار، وتمثُلُ الوجود مع تبيدِ النُّكوص والتَّلاشي، لتكون قصيدة "أفق الخيول"، (١٦ / ١ / ١٩٩٢م)؛ بيانًا حكيماً للوصول المأمول إلى غاية النَّصر والتَّحرُّر؛ والزَّمن ما زال يحفر في جدار الصَّمْتِ قصَّةَ البسالة رغم الغياب، حتَّى في عمق السَّلام الموهوم المُطلِّ بِمَثَلِ العودة ثمَّ إنكارها، فيقول واصفًا طائر المنفى (السَّعافين، [٢٠٠٥م]: ١٣٤، ١٣٥):

عَلَّمته الحكايات أن يستظيل

كما القمح

أن يستقيم

كما الرُّمَح

أن يستدير كظلم اللَّيالي

فما زال يُخلق في الملكوتِ

أبيًّا على السَّيفِ والخنجرِ الملكيِّ،

عصياً على الدَّارِياتِ

تطهره النَّارُ بالنَّلجِ والقمحِ والملحِ

تفرش للحبِّ ليل المُحبِّينِ

تنسج من غابة الفجر أحلامه العجريَّة

وماذا... وأنت على شرفات الرِّيحِ

تبوحين وجدًا جريحا

ونزف الكلام
وحلمًا جنينًا
يمرُّ إلى القلب مشتعلًا
بالعذاب

...

ويكون للصَّبر المشمول بتجرُّع الأسى؛ نتيجة الفقد العظيم؛ إيجاب السُّمو الطَّبائعيّ في التَّكْيُف الكائن بسبُّل: الاستطالة، والاستقامة، والاستدارة؛ بمثل "القمح" في السَّبيل الأوَّل، و"الرَّمح" في الثَّاني، و"ظلم اللَّيالي" في الأخير، والوجه المنشود في البطل المقاوم؛ يبدو في كونه "أبيًا" على الشَّدائد الماحقة، و"عصيًا" على ذاريات الرِّياح، وتزيده نار المواجهة طُهرًا "بالثَّج والقمح والملح"، ثمَّ "تفرش للحبِّ ليل المُحبِّين"، و"تنسج من غابة الفجر أحلامه العجريَّة"؛ ممَّا يحيل إلى أثر النَّار في طقس الإخصاب، الحاضر في موروث الميثولوجيا. أمَّا المحبوبة الأثيرة؛ فما زالت في الانتظار "على شُرُفات الرِّياح"؛ لتبوح بالوجد المُتخَن بآلام الجراح العميقة، والكلمات النَّازفة بالضِّياع والمآسي، والحلم الجنينيّ الملتاع، الَّذي ما انفكَّ يشعل في القلب أسى العذاب المُحرِّك دوافع الخلاص، بغير سبيلٍ ثوريٍّ؛ ممَّا يحيل المقاوم إلى بطولة الانتفاض على الواقع الكئيب؛ رغم الفضاعات المُشَبَّعة بالسَّواد العميم، والمُحتشدة بالغرأة، والمُعَبَّاة بالرِّصاص والبارود.

ونختم هذه المقاربة، بتوضيح العلاقة بين النَّار ونماء الحياة الكونيَّة، في الفكر القديم؛ ذلك أنَّ إنسان الكهف وقف، على مدى سنواتٍ طويلةٍ، "يرقب، بوجلٍ، في اللَّيالي العاصفة المُدلَّهَمَّة، ألسنة النَّيران المتصاعدة من الأشجار التي تضربها الصَّواعق. لقد رأى في النَّار قُوَّة إلهيَّة غامضة تنبعث من داخل الشَّجر، ورأى في لونها لون القمر المشعِّ نفسه؛ فكانت النَّار، بالنِّسبة إليه، قيسًا من قُوَّة القمر، أُودِع في الحياة النَّباتيَّة؛ به يعيش العشب والشَّجر؛ فإذا استلب منه زال وناله الفناء مُتحوِّلاً إلى رمادٍ. ثمَّ تعلَّم بعد ذلك كيف يستثير تلك القُوَّة من مكنها؛ عن طريق ذلك غصنين جافَّين دلِّكًا دُوبًا؛ يُؤدِّي إلى إطلاق القُوَّة القمريَّة الهاجعة فيهما؛ لتعطيه دفنًا ونورًا بعد أن أعطته ثمرًا... عطيةً أخرى من عطايا الأمِّ القمريَّة. وقد استمرَّ أسلوب استئثار النَّار بالذَّك قائمًا ألوف السنين، ومنه استمدَّ رمز الصَّلَيب العشتاريِّ، ربَّما، أوَّل دلالاته؛ فالصَّلَيب هو ذاك الغصنان الأوَّلان اللذان أُطلقا النَّار لأول مرَّة؛ وهو بذلك رمزٌ للقُوَّة الإخصابيَّة الكونيَّة في تصوُّرها الأوَّليِّ"، (السَّواح، [٢٠٠٢م: ١٠٥، ٤ - عشتار الخضراء]).

وبذلك نجد أنَّ الأنتى الكونيَّة المُخصَّبة، "التي وهبت الشَّجر، هي التي تهب النَّار الكائنة فيها قدرة نماءٍ وطاقةٍ توليديَّة كونيَّة؛ تشدُّ الأحياء إلى بعضهم بعضًا؛ لاستمرار الفصائل والأجناس. وعشتار الخضراء روح الغاب وروح القمر؛ هي، الآن، سيِّدة الشُّعلة الدائمة رمز القدرة الأبدية، والنَّفْس الحيَّة المُتوقِّدة للكون"، (السَّواح، [٢٠٠٢م: ١٢٨، ١٢٩])^(٢٠).

وأشار ابن منظور، في "لسان العرب"؛ إلى علاقة النَّار بطقس الاستسقاء في الجاهليَّة؛ فقال: "أنشد الجوهريُّ للورل الطائيِّ [من البسيط]^(٢١):

لَا دَرَّ دَرٌّ رَجَالٍ خَابَ سَعْيُهُمْ يَسْتَمْطِرُونَ لَدَى الْأَرْمَاتِ بِالْعُشْرِ
أَجَاعِلٌ أَنْتَ بَيْفٌ وَرَا ذُرَيْعَةٌ لَكَ بَيْنَ اللَّهِ
مُسَلَّعَةٌ وَالْمَطَّرِ؟

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ العرب كانت في الجاهليَّة إذا استسقوا؛ جعلوا السَّلْعَةَ والعُشْرَ في أذنان البقر، وأشعلوا فيه النَّارَ؛ فتضجَّ البقر من ذلك ويُمَطَّرُونَ، (ابن منظور، [د. ت.]: مادة [بقر])، وكان "هذا العمل، في زعمهم؛ سبباً من أسباب نزول الغيث. هذه هي نار الاستسقاء، التي كانت تُصطَّحَبُ بضجيج من الأذعية والتَّضْرُّع"، (الحوث، [١٩٥٥م: ١١٧])؛ وقد يُفسَّر هذا الطَّقس على وجه التَّفاؤُل؛ حيث كانوا "يضرمون النَّيران في أذنان البقر؛ تفاؤلاً للبرق بالنَّار"، (الأوسبي، [د. ت.]: ٣٠١)؛ وربَّما "كانوا يحاكون عبادةً قديمةً تُقَرَّب الأبقار قرباناً للآلهة"، (الحاج حسن، [١٩٩٨م: ١٣٤]).

ويمكننا، مع المعالجات التَّحليليَّة السَّابقة؛ أن نشير إلى تبيدي المرمُوزات الوجوديَّة في المُشخَّصات البطوليَّة، ضمن نماذج شعريَّة أخرى؛ صدحت بالبطولة الطُّفولة، وجارت ببسالة الرِّجال الأشداء الأوفياء، في المخاض الوطنيِّ الصَّاعد إلى التَّحرير، على جليل آثار التَّكبة، وجسيم نتائج النَّكسة؛ إذ الوجود النَّابض بحياة الكبرياء والتَّحدِّي في سياق الانتصار لسبيل المقاومة، يجابه مَوَات الشَّقَاء والتَّردي في منحي الانكسار^(٢٢).

- الخاتمة: (النتائج والتوصيات).

تبدى مُشخَّص البطولة في مائل النَّصوير الشِّعريِّ؛ ضمن أطر: الصُّورة المُفردة، والمُرَكَّبة، إضافةً إلى اللُّوحة الجامعة؛ في إطار سعي الشَّاعر لاستقصاء مراحل تشكُّل البطولة في المنحى العامِّ، وبعد النَّكسة، وإبَّان الانتفاضة الشَّعبية؛ ومقصده الانتصار لانبعاث الوجود الوطنيِّ؛ عقب سيطرة مظاهر: الاستلاب، والانكسار، والتَّرحال، والاغتراب. وأشرق مرمُوز الوجود في مُشخَّص البطولة بالأنفة والشُّموخ، ومزيد الإقدام والمضاء؛ حيث صاغ السَّعافين من جراحات النَّكسة أدلُوجَة التَّحدِّي في قصيده المُضْمَخ بدم الشَّهادة؛ واستوحى من حالك الظَّلام إشراقات: الصُّمود، والشَّجاعة، والسُّمو، في التَّنائم جَمعيِّ فريد؛ صدحت به لوحاته الحافلة بترميزات: القوَّة، والثَّبات، والارتقاء، ضمن خطابٍ أمسكت بزمامه جُلْبَة الحركة؛ المُوجية بانتباز السُّكون المُخيم على سنوات الانكسار؛ عبر استلهاهم بواعث تخلُّق الحياة والنِّماء، من رحم الفجيعية والظُّلمة والموت.

أمَّا البطل المُشخَّص بمُميَّزاته؛ فغدا، على وجه التَّغليب المضمونيِّ، في التَّحوُّل النَّمطيِّ المُبتغى، طفلاً أملاً بالحياة، وحافلاً بالشَّجاعة، ومُقبلاً بالحجر، ومُحتفياً بالنَّصر؛ والنَّصر، حينئذٍ، تكتشف أفنعة النَّفاق والهزيمة عن المتحاذلين، وتبدد وهم انتقاء مُكنة مجابهة الاحتلال الغاصب، وترسُّم طريق التَّحرُّر على خُطى الشُّهداء الأوفياء.

وقد حرص الشَّاعر، في هذا الإطار، على تصعيد نبرة الخطاب؛ لتدعيم سياقات: التَّوصيف، والتَّشخيص، والنَّدب؛ بما يوائم المُؤدَّى النَّمطيَّ في التَّأسيس المنهجيِّ لصورة البطل المقاوم النَّائر؛ بوصفها بديلاً منشوداً عن الصُّورة المُورِّقة الكائنة في الإنسان المنكسر؛ بفعل قهر هزائم الزَّمن الماضي.

وظهر، في جلاء، مبلغ التَّمثُّل المُركَّز للتَّعالقات النَّصِيَّة والتَّرميزيَّة مع مجالات: الدِّين، والتَّاريخ، والتَّراث، والطَّبيعة، والمكان؛ ضمن إطارٍ: مواجهة الانتفاضة لاستنبداد الآخر، وتأكيد الأحيَّة الوطنيَّة في أرض الحضارة العريقة، والتَّاريخ المجيد، والمُقدَّس المحميِّ بجسارة حُماة النَّضال، والإنسان المُتمسِّك بالإرادة والطَّهارة.

وأكدت العنونة نهج التَّمرد على الانكسار؛ باستيحاء إشارات: نمطيَّة البطولة، في عنوان: "من كتاب عاشقٍ جَوَالٍ"؛ وتنامي البطولة، في عناوين: "الخُلم والأطفال"، و"الأحلام العابرة"، و"أغنيات للأطفال والحجارة"؛ وتصاعد العمل النَّضاليِّ الوطنيِّ، في عنواني: "أطلع فيكم"، و"ملحمة كنعان"؛ واستشراف آفاق المواجهة والانتصار، في عنوان: "أفق الخيول"؛ ممَّا يعني تمكياً لأدلوحة الشَّاعر في نفي ثيمتي: السَّقوط، والشَّقَاء؛ بتسيخ قبمتي: التَّحدِّي، والعزيمة؛ عبر تعميق حضور مرمُوزات استنهاض الوجود، في مُشخَّص البطولة.

وقد توخَّى السَّعافين، لتأصيل مرمُوزات البطولة، في مراحلها المختلفة؛ استدعاء الرُّموز الدَّالَّة؛ من حقول: التَّاريخ، والتَّراث، والأسطورة؛ بما تضمَّنته هذه الحقول من رموز نباتيَّة وإنسانيَّة وأسطوريَّة؛ تَحْذها الشَّاعر مُنكاً لتغليفيها برويته الرَّمزيَّة الخاصَّة للأحداث الجسيمة؛ وانتهج، أيضاً، سبيل التَّعلق النَّصبيِّ الدِّينيِّ، فضلاً عن التَّعالقات العَلَميَّة الإنسانيَّة والمكانيَّة.

وتجلَّت تقانات الصُّورة المُوجية بحكمة الخطاب؛ في أنماط: الصُّورة البلاغيَّة الماثلة في التَّشبيه والاستعارة، والصُّورة الحسيَّة النَّابضة بمؤثِّرات: السَّمع، والبصر، والدُّوق، والشَّم، والملمس، والحركة، إضافةً إلى الصُّور التَّشخيصيَّة البانئة في مُجمل لوحاته، مع حفاوة ظاهرة بتوظيف مجازات التَّشخيص والتَّجسيد، ومفارات الألفاظ والمواقف، وانزياحات الدَّلالة والتَّركيب.

وتظهرت اللُّغة في هيئة المُركَّب الاسميِّ اليقينيِّ المُجبل إلى النَّبات، مع اعتلاقه بمظاهر: السُّكون، والوحدة، والحزن، في الغالب الأعمِّ، فضلاً عن التَّركيب الفعليِّ: الماضيِّ، والآنيِّ، والاستقباليِّ؛ حيث ارتبطت الماضيَّة بالقصِّ السَّرديِّ للأحداث والوقائع الجليَّة؛ واقتربت الآنيَّة والاستقباليَّة بوقعة الهزيمة والانكسار في بعض الأحيان، وتوصيف البطولة والمضاء غالباً، هذا في سياق أسلوب الإخبار؛ أمَّا أسلوب الإنشائيِّ فتمثَّل في: الأمر، والنِّداء، والاستفهام؛ لمقاصد بلاغيَّة انضوت في نطاقات: التَّردُّد، والتَّشثُّت، والشُّكوى، والتَّحفيز، والتَّمجيد.

ومع توظيف السَّعافين قالي: البناء الشعريِّ التَّقليديِّ نادراً، والحداثيِّ غالباً؛ تراءى له اتِّخاذ التَّشكيل الملحميِّ السَّاعي بتأصيل قُدمة الجذور؛ إلى نقض أضلُولة مرويات أساطير المحتلِّ؛ وتوصيف أمثولة الفتى الكنعانيِّ في التَّحدِّي الرَّاسخ بثورة الخلاص والتَّحرُّر؛ ضمن قصيدتي: "أطلع فيكم"، و"ملحمة كنعان".

ويوصي الباحث، في ختام الدرس، برصد الدّشكيلات الأساسية للخطاب الشعريّ الحديث، في المجموعة نفسها؛ من قبيل: السّرد، والقناع، والمونتاغ، والومضة؛ لتتبّع علاقتها بتمثيل مضامين الشّعر للمراحل المختلفة من التّغريبية الفلسطيّنة؛ بما يُنبئ عن دوافع الشّاعر وبواعث السّياق؛ في إبداع القصيدة الشّعريّة بقالبها التّشكيليّ المُنسجم مع مقاصد الخطاب ومُنطلّبات المرحلة.

- الإحالات والتعليقات:

- (١) لرصد تطوُّر مفهوم "التَّرميز"، في الفكر الإنساني؛ يُنظر: مكوين، جون، (١٩٩٣م)، ١٤ - التَّرميز؛ في: مجموعة مؤلِّفين، موسوعة المصطلح النَّقديّ، تر: د. عبد الواحد لؤلؤة، (٤): ٢٦٨ - ٣٧٥، (ط١)، بيروت: المؤسَّسة العربيَّة للدراسات والنَّشر.
- (٢) لاستكمال التَّأويل اللُّغويّ في مفهوم "البطل"؛ يُنظر: ابن قَيِّم الجَوْزِيَّة، أبو عبد الله محمَّد بن أبي بكر بن أيُّوب، (ت ٧٥١هـ / ١٣٥٠م)، (٢٠٠٣م)، الفروسيَّة، تح: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، (ط٣)، حائل: دار الأندلس للنَّشر والتَّوزيع، ص ٥٠٣، (- فصل في مراتب الشَّجاعة والشُّجعان / - الرَّابع: البطل)؛ ويُنظر: ابن قَيِّم الجَوْزِيَّة، (٢٠٠٧م)، الفروسيَّة المحمَّديَّة، تح: زائد بن أحمد النَّسيريّ، (ط١)، مكَّة المُكرَّمة: دار عالم الفوائد للنَّشر والتَّوزيع، وجدة: مطبوعات مجمع الفقه الإسلاميّ، مُنظَّمة المؤتمر الإسلاميّ، ص ٤٧٠.
- (٣) لإدراك دلالة "العدم"، في فكر الأدب؛ يُنظر: راغب، د. نبيل، (٢٠٠٢م)، موسوعة الفكر الأدبيّ، (د. ط)، القاهرة: دار غريب للطباعة والنَّشر والتَّوزيع، ص ٢٧٢ - ٢٧٨، (٣٤) - العدم).
- (٤) للتأمُّل المُعمَّق في مفهومي: "البطل"، و"البطولة"؛ يُنظر: الجنديّ، أنور، (١٩٨٠م)، الموسوعة الإسلاميَّة العربيَّة؛ ٥ - الإسلام وحركة التَّاريخ، رؤيا جديدة في فلسفة تاريخ الإسلام، (ط١)، بيروت: دار الكتاب اللُّبانيّ، والقاهرة: دار الكتاب المصريّ، ٤٤٤ - ٤٦٠، (- الباب السَّابع: معالم أساسيَّة في تاريخ الإسلام / ٤١ - مفهوم البطولة في تاريخ الإسلام)؛ ويُنظر: شوقي ضيف، د. أحمد شوقي عبد السَّلام، (١٩٨٤م)، البطولة في الشَّعر العربيّ، (ط٢)، القاهرة: دار المعارف، ص ٩ - ١٦، (١ - معنى البطولة)؛ ويُنظر: الباشا، د. عبد الرَّحمن رأفت، (١٩٩٦م)، البطولة، (ط١)، قبرص، والقاهرة: دار الأدب الإسلاميّ، ص ١٥ - ٢٠، (- البطولة لغَّةً واصطلاحًا)؛ ويُنظر: عزيز، د. كارم محمود، (٢٠٠٦م)، البطولة والبطل في أسفار المقرء؛ العهد القديم؛ دراسة فولكلوريَّة مقارنة؛ الجزء الأوَّل: البطل الشَّعبيّ، (ط١)، الجيزة، مصر: مكتبة النَّافذة، ٣١ - ٥٦، (- الباب الأوَّل: مفاهيم نظريَّة أساسيَّة / - الفصل الثَّاني: البطولة والبطل في الأدب الشَّعبيّ)؛ ويُنظر: محمَّد، إيمان محمود ذيب، (٢٠١٢م)، البطل في الحكاية الشَّعبيَّة الفلَسطينيَّة، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ. د. إحسان اليِّيك، نابلس: جامعة النَّجاح الوطنيَّة، ص ٤ - ١٥، (- الفصل الأوَّل: البطولة في اللُّغة والفكر الإنسانيّ / - المبحث الأوَّل: البطولة لغَّةً واصطلاحًا)؛ ويُنظر: المرماحيّ، قابل رشيد نافع، (٢٠١٢م / ٢٠١٣م)، صورة البطل في شعر أبي تَمَّام، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ. د. حميد سمير، مكَّة المُكرَّمة: جامعة أمّ القرى، ص ١٠ - ١٣، (- تمهيد / - مفهوم البطولة بين المعاجم اللُّغويَّة والدراسات الأدبيَّة) - أوَّلًا: البطولة في المعاجم اللُّغويَّة؛ ص ١٤، ١٥، (- ثانيًا: البطولة في الدِّراسات الأدبيَّة)؛ ويُنظر: العويضيّ، عبير حامد محمَّد، (٢٠١٤م)، صورة البطل في القصَّة القصيرة السُّعوديَّة، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ. د. إبراهيم بن عبد الله

البعول، مگة المكرممة: جامعة أم القرى، ص ٧ - ١٥، (- تمهيد/ - مفهوم البطولة في القصصة القصيرة/ - أوّلاً: البطولة في اللّغة/ - ثانياً: البطل اصطلاحاً/ - ثالثاً: تطوّر مفهوم البطل على مرّ العصور)؛ ويُنظر: البهتيمي، محمود رجب، (٢٠١٥م)، صورة البطل في شعر محمود درويش؛ دراسة وصفية تحليلية، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ.د. محمد صلاح أبو حميدة، غزّة: جامعة الأزهر، ص ٦ - ١١، (- مفهوم البطل لغّةً واصطلاحاً/ - البطل لغّةً/ - البطل اصطلاحاً)؛ ويُنظر: زمالي، د. نسيمه، (٢٠١٥م)، البطل في الآداب العالمية من الأسطورة إلى الحداثة، مجلّة الذّاكرة، مخبر التراث اللّغويّ والأدبيّ في الجنوب الجزائريّ، كليّة الآداب واللّغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، (ع: ٥)، ص ٣٥٧ - ٣٥٩؛ ويُنظر: بوبكر، أميرة، (٢٠١٩م)، صورة البطل في رواية "الماسة" لإزدهار بوشاقور، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: د. عليّ رحمانيّ، بسكرة، الجزائر: جامعة محمّد خيضر، ص ٥ - ١٨، (- الفصل الأوّل: ماهيّة صورة البطل/ - المبحث الأوّل: مفهوم صورة البطل/ ١ - عند النّقاد العرب/ ٢ - عند نقاد الغرب)؛ ص ١٩ - ٢٨، (- المبحث الثاني: مفهوم البطل/ ١ - من النّاحية المعجميّة/ ٢ - من النّاحية الاصطلاحية)؛ ويُنظر: الخزاعيّ، أحمد عوّاد، (٢٠٢٠م)، البطل الإشكاليّ في مسرودات أحمد خلف؛ نظرة بنيويّة تكوينيّة في سنّة نصوص روائية، (ط ١)، بغداد: دار الورشة النّقائيّة للطباعة والنّشر والنّوزيع، ص ١١ - ١٤، (- تمهيد)؛ ويُنظر: شاميّ، د. سراب حسن، (أبريل/ ٢٠٢٠م)، صورة البطل في شعر ابن درّاج القسطلّيّ، مجلّة بحوث كليّة الآداب، جامعة المنوفيّة، محافظة المنوفيّة، مصر، (مج: ٣١)، (ع: ١٢١)، ص ٧٣١، ٧٣٢، (- تمهيد)؛ ويُنظر: ناظم، د. محمّد خالد، (يونيو/ ٢٠٢٠م)، صورة البطل في شعر ابن التّعاويذيّ (٥٨٣هـ)؛ (دراسة نماذج مختارة من شعره)، مجلّة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، دبي، (ع: ٥٣)، ص ١٣٧، (- المقيّمة).

(٥) للاستزادة حول مفهوم "البطل"، في الإبداع السّرديّ والجماليّ؛ يُنظر: علّوش، د. سعيد، (١٩٨٥م)، معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة؛ (عرض وتقديم وترجمة)، (ط ١)، بيروت: دار الكتاب اللّبنانيّ، والدّار البيضاء: سوشيريس، ص ٥٠، ٥١، (٧٣ - البطل/ ٧٤ - البطل - المزيّف)؛ ويُنظر: مجموعة مؤلّفين، (٢٠١٠م)، معجم السّرديات، إشراف: محمّد القاضي، (ط ١)، باريس: الرّابطة الدّوليّة للنّاشرين المستقلّين، وتونس: دار محمّد عليّ للنّشر، وبيروت: دار الفارابيّ، ومؤسسة الانتشار العربيّ، والجزائر: دار تالة، والقاهرة: دار العين، والرّباط: دار الملتقى، ص ٥١، ٥٢، (- باء/ - بطل)؛ ويُنظر: باختين، ميخائيل، (٢٠١٧م)، النّظريّة الجماليّة؛ المؤلّف والبطل في الفعل الجماليّ؛ رؤية موسوعيّة فلسفيّة جماليّة سيكولوجيّة، تر: عقبة زيدان، (ط ١)، دمشق: دار نينوى للدراسات والنّشر والنّوزيع، ص ١٣ - ٥٨، (- تقديم: نظريّة المؤلّف والبطل في الفعل الجماليّ)؛ ص ٥٩ - ٢٦٢، (- الفصل الأوّل: مشكلة علاقة المؤلّف بالبطل/ - الفصل الثّاني: الشّكل المكانيّ للبطل/ - الفصل الثّالث: كلّ البطل الرّمانيّ/ - الفصل الرّابع: كلّ البطل الدّلاليّ).

(٦) لالتماس البيان المُفصَّل حول صور "البطولة" ومضامينها وتحولاتها، ضمن الأطر: الميثولوجية، والحضارية، والأدبية؛ يُنظر: شكري، غالي، (١٩٧٠م)، أدب المقاومة، (د. ط)، القاهرة: دار المعارف، ص ١٢٩ - ١٤٢، (-) القسم الأول/ - الفصل الرابع: بطل المقاومة في الرواية الفلسطينية؛ ص ٣٩١ - ٤٣٠، (-) القسم الثالث/ - الفصل الحادي عشر: أبعاد البطولة في شعر المقاومة العربية؛ ويُنظر: شوقي ضيف، البطولة في الشعر العربي، ص ١٧ - ٣١، (٢) - في الجاهلية؛ ص ٣٢ - ٥٦، (٣) - في الإسلام؛ ص ٥٧ - ٨٢، (٤) - في الحروب مع الروم؛ ص ٨٣ - ١٠٨، (٥) - في الحروب الصليبية والمغولية؛ ص ١٠٩ - ١٥٩، (٦) - في معارك التحرير؛ ويُنظر: كاميل، جوزيف، (٢٠٠٣م)، البطل بألف وجه؛ البطل في الأساطير والأديان والحكايات الشعبية والتحليل النفسي والأدب، تر: حسن صقر، (ط١)، دمشق: دار الكلمة للنشر والتوزيع، ص ١٥ - ٥٦، (-) تمهيد: الأسطورة الوحيدة الاتجاه؛ ص ٥٧ - ٢٥٦، (-) الجزء الأول: مغامرة البطل؛ ص ٢٥٧ - ٣٨١، (-) الجزء الثاني: الدائرة الكونية؛ ص ٣٨٣ - ٣٩٤، (-) خاتمة: الأسطورة والمجتمع؛ ويُنظر: بشارت، أحلام محمد سليمان، (٢٠٠٥م)، البطل في الرواية الفلسطينية في فلسطين من عام (١٩٩٣ - ٢٠٠٢م)، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ. د. عادل أبو عمشة، نابلس: جامعة النجاح الوطنية، ص ٧ - ٢٩، (-) التمهيد: المسار التاريخي للبطل الروائي؛ ويُنظر: محمد، البطل في الحكاية الشعبية الفلسطينية، ص ١٦ - ٢٩، (-) الفصل الأول: البطولة في اللغة والفكر الإنساني/ - المبحث الثاني: نماذج من البطولة في الفكر الإنساني؛ ويُنظر: المرامي، صورة البطل في شعر أبي تمام، ص ١٦ - ٦٤، (-) الفصل الأول: البطولة في الأدب العربي حتى عصر أبي تمام/ - أولاً: البطولة عند العرب في العصر الجاهلي/ - ثانياً: المفهوم الإسلامي للبطولة/ - في عصر صدر الإسلام/ - البطل في العصر الأموي/ - البطل في عصر أبي تمام؛ [العصر العباسي]؛ ويُنظر: العويضي، صورة البطل في القصة القصيرة السعودية، ص ١٦ - ١٨، (-) تمهيد/ - مفهوم البطولة في القصة القصيرة/ - رابعاً: أهمية البطل في القصص/ - البطل وأثره في القصة في العصر الحديث؛ ويُنظر: زمالي، البطل في الآداب العالمية من الأسطورة إلى الحداثة، ص ٣٥٩ - ٣٨٨؛ ويُنظر: جاسم، د. عليّ متعب، وعائش، شيماء نزار، (٢٠١٦م)، صورة البطل في الشعر العربي؛ تحليل ثقافي، مجلة ديالى للبحوث الإنسانية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة ديالى، بعقوبة، محافظة ديالى، العراق، (ع: ٧٠)، ص ٣٥٣ - ٣٧٢، (-) المبحث الأول: البطل المخيل بصفاته/ - المبحث الثاني: البطل الأنموذج؛ [البطولة التي صنعتها الثقافة العربية]/ - المبحث الثالث: البطل النمط؛ ويُنظر: النجم، د. محمد حسين، (٢٠١٨م)، هرقل؛ المؤثرات الزافينية في صورة البطل، (ط١)، بغداد: آشور بانبيال للثقافة، ص ١١ - ٥٤.

(٧) لمقاربة مفهوم "الحماسة"، المرتبط بمفهوم: "الفروسية"، و"الفخر"، ضمن المجابهة البطولية للأعداء؛ يُنظر: القيسي، د. نوري حمودي، (١٩٦٤م)، الفروسية في الشعر الجاهلي، (ط١)، بغداد: مكتبة النهضة، ودار التضامن، ص ١٧ - ٢٠٢، (-) الباب الأول: الفروسية؛ ص ٢٠٣ - ٢٧٢، (-) الباب الثاني: شعر الفروسية؛ ويُنظر: وهبة، مجدي،

والمهندس، كامل، (١٩٨٤م)، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، (ط٢)، بيروت: مكتبة لبنان، ص١٥٣، ١٥٤، (- باب الحاء/ - الحماسة)؛ ويُنظر: الجبوري، د. يحيى، (١٩٨٦م)، الشعر الجاهلي؛ خصائصه وفنونه، (ط٥)، بيروت: مؤسسة الرسالة، ص٢٩٣ - ٣٠٠، (- الباب الثاني: الشعر الجاهلي/ - الفصل الثالث: فنون الشعر الجاهلي/ - الحماسة)؛ ويُنظر: شوقي ضيف، د. أحمد شوقي عبد السلام، (١٩٨٦م)، تاريخ الأدب العربي؛ العصر الجاهلي، (ط١)، القاهرة: دار المعارف، ص٢٠٢ - ٢٠٧، (- الفصل السادس: خصائص الشعر الجاهلي/ ٣ - الموضوعات)؛ ويُنظر: طليمات، د. غازي، والأشقر، أ. عرفان، (شباط/ ١٩٩٢م)، الأدب الجاهلي؛ قضاياها - أغراضه - أعلامه - فنونه، (ط١)، دمشق: مكتبة الإيمان، وحمص: مكتبة دار الإرشاد، ص١٣٥ - ١٥٩، (- الباب الثالث: موضوعات الشعر الجاهلي/ - الفصل الثالث: الفخر والحماسة)؛ ويُنظر: الأشر، د. محمد صبري، (١٩٩٥م/ ١٩٩٤م)، العصر الجاهلي؛ الأدب والنصوص؛ المعلقات، (د. ط)، حلب: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، ص٣٧٧ - ٤٢٣، (- الفصل الرابع: موضوعات المعلقات وأساليب القول فيها/ ٦ - الفخر والحماسة)؛ ويُنظر: التونجي، د. محمد، (١٩٩٩م)، المعجم المفصل في الأدب، (ط٢)، بيروت: دار الكتب العلمية، ١: ٣٨١، (- حرف الحاء/ - الحماسة)؛ ٢: ٥٥٥، (- حرف الشين/ - الشعر الحماسي)؛ ويُنظر: راغب، موسوعة الفكر الأدبي، ص٣٠٢ - ٣٠٨، (٣٩ - الفروسيّة)؛ ويُنظر: أبو زيد، د. سامي يوسف، وكفاي، د. منذر ذيب، (٢٠١١م)، الأدب الجاهلي، (ط١)، عمّان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ص٨٩ - ٩١، (- الفصل الثالث: موضوعات الشعر الجاهلي/ - المبحث الثاني: الفخر والحماسة)؛ ويُنظر: عزام، محمد، (د. ت)، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، (ط١)، بيروت، وحلب: دار الشروق العربي، ص١٤٩، (- حرف الحاء/ - الحماسة).

(٨) "الدائية الجماعية": تعني "أنّ الدائية ليست محدودةً بالفرد، ولكنها ظاهرةٌ جماعيةٌ؛ لأنها تتكوّن من قوىٍ مشتركةٍ؛ ومغزى ذلك للنظرية الأدبية الحديثة هو أنّ رؤية القارئ للنصّ؛ تعتمد على استيعابه له في ذاته من خلال تلك القوى المشتركة؛ ممّا يعني أنّ للقارئ دورًا إيجابيًا كبيرًا في "التعامل" مع النصّ؛" نقلًا عن: عناني، د. محمد، (٢٠٠٣م)، المصطلحات الأدبية الحديثة؛ دراسة ومعجم إنجليزي عربي، (ط٣)، الجيزة، مصر: الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، ص٤٦، (- معجم إنجليزي - عربي/ - الدائية الجماعية، روابط الذوات).

(٩) لمطالعة مظاهر قداسة "النبات"، في الفكر الميثولوجي القديم؛ يُنظر: الحوت، محمود سليم، (١٩٥٥م)، في طريق الميثولوجيا عند العرب؛ بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل الإسلام، (ط١)، بيروت: دار النهار للنشر، ص١٠٩ - ١١١، (- الباب الرابع: عبادات العرب الأخرى/ - الفصل الأول: تقديس الإنسان والحيوان والنبات/ - تقديس النبات)؛ وحول المقدّس الشجري والنباتي في الحضارات القديمة وعند العرب، ولا سيّما "الخلة"؛ يُنظر: الخفاف، ليث، (١٩٨١م)، الشجرة في المَجَسّمات الآشورية، مجلة التراث الشعبي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الجاحظ، بغداد، (ع: ٣، ٤)، ص١١٥ - ١٢٦؛ ويُنظر: الأحمد،

د. سامي سعيد، (١٩٨٥م)، رموز من عالم النبات، مجلة التراث الشعبي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الخريفة للطباعة، بغداد، (ع: ٤)، ص ٣٢ - ٤٨؛ ويُنظر: عجبنة، د. محمّد، (١٩٩٤م)، موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتها، (ط١)، بيروت: دار الفارابي، ١: ٢٧٤ - ٢٨٠، (- الفصل الرابع: أساطير المظاهر الطبيعيّة / - الأساطير ذات الصلّة بالشجر والنبات)؛ ويُنظر: الحاج حسن، د. حسين، (١٩٩٨م)، الأسطورة عند العرب في الجاهليّة، (طبعة جديدة مُنقّحة ومزيدة)، بيروت: المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، ص ١٣٥، ١٣٦، (- الباب الثالث: الأساطير الدينيّة / - الفصل الأوّل: العبادات المختلفة للعرب في الجاهليّة / - عبادة الأشجار)؛ ص ١٧٦، ١٧٧، (- الفصل الثّاني: عبادة الأصنام / - فكرة تقديس النبات).

(١٠) لاستكشاف تجليات "الأطلال"، في الأدب الفلسطيني؛ يُنظر: سلمان، د. سرحان جفات، وحمادي، عديّ كامل، (٢٠١٣م)، استدعاء ظل المدينة في الشّعر الفلسطينيّ المعاصر (١٩٦٧ - ١٩٨٧م)، مجلة القادسيّة في الآداب والعلوم التّربويّة، كليّة التّربية، جامعة القادسيّة، الديوانيّة، محافظة القادسيّة (الديوانيّة)، العراق، (مج: ١٢)، (ع: ٣ - ٤)، ص ٥٥ - ٨٠؛ ويُنظر: جبر، سجاد بلال عبد الرّؤوف، (٢٠١٩م)، ظاهرة الوقوف على الأطلال في الأدب الفلسطينيّ؛ بداياتها وتطوّراتها، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: د. عدوان عدوان، نابلس: جامعة النّجاح الوطنيّة، ص ٢٢ - ٦٧، (- الفصل الأوّل: الوقوف على الأطلال بين عامي [١٩٤٨ - ١٩٩٣م])؛ ص ٦٨ - ١٥٥، (- الفصل الثّاني: الوقوف على الأطلال بعد [١٩٩٣م])؛ [اتّفاقيّة أوسلو]؛ ص ١٥٦ - ٢٣٤، (- الفصل الثّالث: الوقوف على الأطلال بعد الانتفاضة الثّانية [٢٠٠٠م]).

(١١) للبحث في المحاور الأساسيّة المتعلّقة بانتفاضة (١٩٨٧م)؛ يُنظر: الخولي، لطفي، (١٩٨٨م)، الانتفاضة والدولة الفلسطينيّة، (ط١)، القاهرة: مركز الأهرام للتّرجمة والنّشر، مؤسّسة الأهرام للنّشر والتّوزيع، ص ٧ - ٣٧، (- الفصل الأوّل: الانتفاضة؛ المناخ العامّ لنقطة البداية)؛ ص ٣٩ - ١٣٧، (- الفصل الثّاني: الانتفاضة؛ المنظور الفلسطينيّ)؛ ص ١٣٩ - ١٩٥، (- الفصل الثّالث: الانتفاضة؛ المنظور الإسرائيليّ)؛ ص ١٩٧ - ٢٤٣، (- الفصل الرابع: الانتفاضة؛ حسابات الواقع الرّاهن والمستقبل المنظور)؛ ويُنظر: عايد، خالد، (١٩٨٨م)، الانتفاضة الثّوريّة في فلسطين؛ الأبعاد الدّاخلية، (ط١)، عمّان: دار الشّروق للنّشر والتّوزيع، ص ١٥ - ١٢٩، (- من بداية العنوان الأوّل: مُقيّمات الانتفاضة، إلى نهاية العنوان الثّامن: قضايا البرنامج الثّوريّ في الانتفاضة)؛ ويُنظر: عبد الرّحمن، أ. د. أسعد، والرّزو، نواف، (١٩٩٠م)، الفكر السياسيّ الإسرائيليّ قبل الانتفاضة... بعد الانتفاضة، (ط١)، عمّان: دار الشّروق للنّشر والتّوزيع، ص ٥ - ١٦٥، (- من بداية الفصل الأوّل: مقترحات ومشاريح الحكم الدّاتيّ قبل الانتفاضة، إلى نهاية الفصل الثّاسع: خاتمة)؛ ويُنظر: الأزعر، محمّد خالد، (كانون الثّاني، يناير/ ١٩٩١م)، المقاومة الفلسطينيّة بين غزو لبنان والانتفاضة؛ سلسلة الثقافة القوميّة (٢٠)، (ط١)، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة، ص ٩٣ - ١٨٧، (- الفصل الثّالث: الانتفاضة الكبرى / - أوّلاً: الانتفاضة: الأداء والآليات وحدود التّأثير / - ثانيًا: الانتفاضة ومسار النّضال

الفلسطيني: رؤية مقارنة؛ ويُظنر: ياسين، عبد القادر، (مايو/ ١٩٩٢م)، **مجتمع الانتفاضة الفلسطينية؛ كتاب الأهالي رقم (٤١)**، (د. ط)، القاهرة: جريدة الأهالي، ص ١٣ - ٣٨، (- الفصل الأول: انفجار الخزان)؛ ص ٣٩ - ٦٤، (- الفصل الثاني: وانخرطت الطبقات في الثورة)؛ ص ٦٥ - ٨٩، (- الفصل الثالث: وتختار الثورة أدواتها الكفاحية)؛ ص ٩١ - ١١٨، (- الفصل الرابع: الآثار الاجتماعية العاجلة)؛ ويُظنر: الديك، د. أحمد، (١٩٩٣م)، **مجتمع الانتفاضة، (١ط)**، بيروت: دار الآداب، ص ١٩ - ٢٤٥، (- من بداية الفصل الأول: مُفدّمات لدراسة مجتمع الانتفاضة، إلى نهاية الفصل السابع: إعلام مجتمع الانتفاضة)؛ ويُظنر: النَّشَّاش، عبد الهادي، (١٩٩٤م)، **الانتفاضة الفلسطينية الكبرى**، (د. ط)، دمشق: دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، ص ٦١ - ١٩٧، (- من بداية الفصل الأول: مُفدّمات الانتفاضة، إلى نهاية الفصل الثامن: آفاق الانتفاضة)؛ ويُظنر: مجموعة مؤلّفين، (١٩٩٩م)، **الموسوعة العربية العالمية، (٢ط)**، الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ١٧: ٤٥٤، (- ف/ - فلسطين/ - الانتفاضة)؛ ويُظنر: المسيري، د. عبد الوهّاب، (٢٠٠٠م)، **الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية؛ دراسة في الإدراك والكرامة**، (د. ط)، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ١٣ - ٢٠٤، (- من بداية الفصل الأول: بين الإدراك والواقع، إلى نهاية الفصل الحادي عشر: بواكير الحصاد: بعض النتائج الأولى للانتفاضة)؛ ويُظنر: يسين، السّيد، (٢٠٠١م)، **الأسطورة الصهيونية والانتفاضة الفلسطينية**، (ط١)، القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات، ص ١٢٧ - ٢٢٩، (- الباب الثالث: الانتفاضة واستراتيجيات المواجهة)؛ ويُظنر: الحمد، جواد، (٢٠٠٤م)، **الفصل الخامس: الانتفاضة الكبرى وتطور القضية الفلسطينية؛ في: مجموعة مؤلّفين، المدخل إلى القضية الفلسطينية، (ص ٤٦٩ - ٤٩٣)**، تحرير: جواد الحمد، (ط٧)، عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط، (- الباب الثالث: العرب والفلسطينيون في مواجهة إسرائيل والدولة والاحتلال [الكيان الصهيوني]) - الفصل الخامس: الانتفاضة الكبرى وتطور القضية الفلسطينية)؛ ويُظنر: مجموعة باحثين، (٢٠٢٠م)، **انتفاضة (١٩٨٧م)؛ تحوّل شعب؛ الأوراق والمدخلات والشهادات المُقدّمة في مؤتمر "انتفاضة (١٩٨٧م): الحدث والذاكرة"**، المنعقد في بيرزيت وعزّة وبيروت، بتاريخ: (٢٤ - ٣٠ / ١١ / ٢٠١٧م)، تقديم وتحرير: روجر هيوك، وعلاء جرادات (د. ط)، بيروت، ورام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص ١٣ - ٣٦٠، (- من بداية المحور الأول: السّوابق والاندلاع، إلى نهاية المحور السابع: رؤية استرجاعية)؛ ويُظنر: **الانتفاضة (١٩٨٧م)**، الموسوعة الفلسطينية، (<https://www.palestinapedia.net>)، تاريخ النّشر: (١٦ / ٩ / ٢٠١٣م)، تاريخ الإحالة التّوثيقية: (٢١ / ٨ / ٢٠٢٢م)، (- أ/ - الانتفاضة [١٩٨٧م]).

(١٢) **"الكلمة أو الجملة التّوويّة"**: الكلمة أو الجملة التي "تتمنّع بتأكيد أسلوبيّ كبير؛ يكفي لتلوين القوّة الأسلوبية لوحدة من وحدات النّصّ، مهما كان تعريفنا لهذه الوحدة"؛ **نقلًا عن: عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة؛ دراسة ومعجم إنجليزي عربي**، ص ٤٨، (- معجم إنجليزي - عربي/ - الكلمة أو الجملة التّوويّة).

(١٣) للتَّوَسُّعِ فِي الْمَتَدَاوِلِ الْعَرَبِيِّ وَالْفَارَسِيِّ حَوْلَ "الْعَنْقَاءِ"؛ يُنظَرُ: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، (ت ٢٥٥هـ / ٨٦٨م)، (١٩٩٦م)، الحيوان، تج: عبد السلام محمَّد هارون، (د. ط)، بيروت: دار الجيل، ٧: ١٢٠ - ١٢٣؛ وَاللَّتَعَمُّقُ فِي سَمَاتِ "الْعَنْقَاءِ"؛ يُنظَرُ: القزويني، أبو عبد الله زكريا بن محمَّد بن محمَّد الكوفي، (ت ٦٨٢هـ / ١٢٨٣م)، (٢٠٠٠م)، عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات، (ط ١)، بيروت: مؤسَّسة الأعلَمِي للمطبوعات، ص ٣٥١، ٣٥٢؛ ويُنظَرُ: الدَّمِيرِي، كمال الدِّين محمَّد بن موسى بن عيسى بن علي، (ت ٨٠٨هـ / ١٤٠٥م)، (٢٠٠٣م)، حياة الحيوان الكبرى، تج: أحمد حسن بسج، (ط ٢)، بيروت: دار الكتب العلميَّة، ٢: ٢٢١ - ٢٢٤؛ وَالاطِّلاَعُ وَافٍ عَلَى أُسَاطِيرِ "الْعَنْقَاءِ"؛ يُنظَرُ: عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهليَّة ودلالاتها، ١: ٣٣٦ - ٣٤٠، (- الفصل الرَّابِع: أساطير المظاهر الطَّبيعيَّة - حيوانات أسطوريَّة - أسطورة العنقاء).

(١٤) لِلتَّمَعْنُ فِي الْعِلَاقَةِ بَيْنَ "عَشْتَارٍ" وَ"الْقَمَحِ"، عَلَى نَحْوِ مُفَصَّلٍ؛ يُنظَرُ: السَّوَّاح، فراس، (٢٠٠٢م)، لغز عشطار؛ الألوهة المُوَنِّئَةُ وأصل الدِّين والأسطورة، (ط ٨)، دمشق: دار علاء الدِّين للنشر والتَّوزيع والترجمة، ص ١١٦ - ١٢٨، (٤ - عشطار الخضراء / - روح القمح).

(١٥) لِتَتَّبِعَ ارْتِبَاطَ "الماءِ" بِمِضَامِينِ "أُسَاطِيرِ التَّكْوِينِ"؛ يُنظَرُ: عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهليَّة ودلالاتها، ١: ١٣٧، ١٣٨، (- الفصل الثَّانِي: أساطير الخلق والأصول / - القراءة الأولى / - الماء)؛ ١: ١٥١، (- القراءة الثَّانِيَّة / - المبدأ الأوَّل هو الماء)؛ ١: ٢٥٢ - ٢٦١، (- الفصل الرَّابِع: أساطير المظاهر الطَّبيعيَّة / - الأساطير ذات الصِّلة بالماء والآبار ومنابع المياه)؛ ١: ٢٦١ - ٢٦٣، (- الدَّلالات الرَّمْزيَّة)؛ ويُنظَرُ: السَّوَّاح، فراس، (١٩٩٦م)، مغامرة العقل الأولى؛ دراسة في الأسطورة؛ سوريا وبلاد الرَّاغدين، (ط ١١)، بيروت: دار الكلمة، ص ٣١ - ٥٠، (- سفر البداية / ١ - التَّكْوِين السُّومَرِي)؛ ص ٥١ - ١٠٨، (٢ - التَّكْوِين البَابِلِي)؛ ص ١٠٩ - ١٢٨، (٣ - التَّكْوِين الكنعاني)؛ ص ١٢٩ - ١٤٤، (٤ - التَّكْوِين الثُّوراني)؛ ص ١٤٥ - ١٥٠، (٥ - ألواح التَّكْوِين السَّبْعَة وأيام التَّكْوِين السَّبْعَة)؛ ويُنظَرُ: السَّوَّاح، فراس، (٢٠٠١م)، الأسطورة والمعنى؛ دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقيَّة، (ط ٢)، دمشق: دار علاء الدِّين للنشر والتَّوزيع والترجمة، ص ٣٦ - ٤١، (- برغوشا وأسطورة التَّكْوِين البَابِلِيَّة)؛ ص ٤١، ٤٢، (- فيلو الجبيلي وأسطورة التَّكْوِين الفينيقِيَّة).

(١٦) لِمَزِيدٍ مِنَ الْإِلِمَامِ بِمَوْقِعِ الْجَبَلِ التَّارِيخِيِّ "كَنْعَانَ"، فِي مَنْطِقَةِ "الْجَبَلِ"؛ يُنظَرُ: شيخ الرُّبُوعَةِ الدِّمشقي، شمس الدِّين أبو عبد الله محمَّد بن أبي طالب الأنصاري، (ت ٧٢٧هـ / ١٣٢٧م)، (١٨٦٥م أو ١٨٦٦م)، نخبة الدَّهْرِ فِي عِجَابِ الْبِرِّ وَالْبَحْرِ، طبعه: الرُّوسِي فَرِين، اعتنى بتصحيحه وطباعته: المستشرق الدَّيْمَارَكِي أَغْشَطُسُ بِنِ يَحْيَى الْمَدْعُو مَهْرَنْ، (د. ط)، سانت بطرسبورغ: الأكاديميَّة الإمبراطوريَّة الرُّوسِيَّة، (تصوير: مكتبة المُتَنِّي، بغداد)، ص ٢١٠، (- الفصل التَّاسِع: في وصف فلسطين والأردن وإلى حدود ساحل البحر الرُّومِي بالشَّام / - القسم السَّادِس: مملكة صفد ومضافاتها)؛ ويُنظَرُ: الدَّبَّاع، مصطفى مراد، (١٩٩١م)، بلادنا فلسطين؛ الجزء السَّادِس، القسم الثَّانِي: في ديار الجليل - جند الأردن (١)، (طبعة جديدة)، كفر قرع: دار الهدى، ص ٥٧، (- الجليل الأعلى / ثانياً: منطقة الجبال / ٥ - جبل كنعان)، ص ٨٦، (- مدينة

صفد/ - صفد في أقوال الرِّحَالَةِ وَالْمُؤَرِّخِينَ؛ وَيُنظَرُ: عبد الكريم، إبراهيم، (٢٠٠١م)، تهويد الأرض وأسماء المعالم الفلسطينية؛ (دراسة ودليل)، (د. ط)، دمشق: اتحاد الكُتَّاب العرب، ص١٥٩، (- دليل المواقع وأسماء المعالم الفلسطينية المَهْوَدَة - /جبال/ - جبل كنعان)؛ وَيُنظَرُ: **جبل كنعان**، ويكيبيديا، الموسوعة الحرَّة، (https://ar.wikipedia.org)، تاريخ الإحالة التَّوْثِيقِيَّة: (١٧/ ٨/ ٢٠٢٢م).

(١٧) لِلتَّبَصُّرِ فِي مَخْطَّطَاتِ الصَّهَابِيَّةِ؛ لتهويد منطقة "الجليل"؛ يُنظَرُ: عبد الكريم، تهويد الأرض وأسماء المعالم الفلسطينية؛ (دراسة ودليل)، ص٦٢، ٦٣، (- الفصل الثَّانِي: المضامين العمليَّة لتهويد فلسطين/ ٥ - الجليل والنَّقب.. نموذجان للتهويد)؛ ولتقصي المحاولات الفلسطينية؛ لحفظ أراضي جبل "كنعان" من التَّهويد؛ يُنظَرُ: حمودة، د. سميح، (صيف/ ٢٠١١م)، الاستيلاء الصَّهْيُونِيَّ عَلَى الْأَرْضِ الْفِلَسْطِينِيَّةِ وَمحاولات المجلس الإسلامي الأعلى بالقدس للحفاظ عليها، حوليات القدس، مؤسسة الدِّراسات الفلسطينية، بيروت، ورام الله، (ع: ١١)، ص٣٤ - ٣٧، (- الحالة الأولى: أراضي جبل كنعان).

(١٨) لاستيطان قداسة "الجليل"، في الفكر القديم، وموروث الجاهليَّة؛ يُنظَرُ: شنيَّة، منال عبد الفتَّاح حسين، (٢٠١٧م)، قداسة المكان في الشَّعر الجاهلي، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ. د. إحسان الديك، نابلس: جامعة النَّجَّاح الوطنيَّة، ص٢٠ - ٢٤، (- الفصل الأوَّل: المكان المُقدَّس والفكر/ - المبحث الأوَّل: المكان المُقدَّس في الفكر الإنساني القديم/ - المطلب الخامس: الجبال)؛ ص٤٥ - ٥٠، (- المبحث الثَّانِي: الإرث العربي الجاهلي والمكان المُقدَّس/ - المطلب الرَّابِع: الجبال)؛ ص١٠٦ - ١١٣، (- الفصل الثَّانِي: المكان المُقدَّس في الشَّعر الجاهلي/ - المبحث الخامس: الجبال)؛ ص١٤٥، ١٤٦، (- الفصل الثَّالِث: فضاءات المكان المُقدَّس/ - المبحث الأوَّل: فضاء القفر والرَّفْض/ - المطلب السَّابِع: الجبل)؛ ص١٥٢ - ١٥٨، (- المبحث الثَّانِي: فضاء الجذب والحلم/ - المطلب الرَّابِع: الجبال).

(١٩) للتدقيق الفاحص في روايات خيانة يهوذا الإسخريوطي لعيسى عليه السلام، وتسليمه لليهود لقتله؛ يُنظَرُ: يَكْن، محمَّد أمير، (مارس/ ١٩٩٠م)، يهوذا الإسخريوطي على الصَّليب، (ط١)، مالطا: أقرأ للطباعة والترجمة والنَّشر والخدمات الإعلامية، ص٢٤٣ - ٢٥٤، (- توصيات المسيح عليه السلام أثناء العشاء الأخير)؛ ص٢٦٥ - ٢٧٧، (- يهوذا الإسخريوطي على الصَّليب)؛ ص٢٧٩ - ٢٨٥، (- الأحداث الأخيرة ومصير المسيح عليه السلام).

(٢٠) للووقوف على قداسة "النَّار"، عند الجاهليين؛ يُنظَرُ: الألويسي، محمود شكري، (د. ت)، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، تح: محمَّد بهجة الأثري، (ط٢)، القاهرة: دار الكتاب المصري، ٢: ٢٣٣ - ٢٣٥، (- عبَّاد النَّار)؛ وَيُنظَرُ: الحوت، في طريق الميثولوجيا عند العرب؛ بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربيَّة قبل الإسلام، ص١١٧ - ١٢٠، (- الباب الرَّابِع: عبادات العرب الأخرى/ - الفصل الثَّانِي: القول في جملة معتقدات/ - النَّار)؛ وَيُنظَرُ: عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهليَّة ودلالاتها، ١: ٢٦٣ - ٢٦٩، (- الفصل الرَّابِع: أساطير المظاهر الطبيعيَّة/ - الأساطير ذات الصِّلة بالنَّار)؛ وَيُنظَرُ: الحاج حسن،

الأسطورة عند العرب في الجاهلية، ص ١٣١ - ١٣٥، (- الباب الثالث: الأساطير الدينية - / الفصل الأول: العبادات المختلفة للعرب في الجاهلية - / عبادة النار)؛ وللاحاطة بالعلاقة الكائنة بين "عشتار" و"النار"، في النُّصُورِ الْقَدِيمِ؛ يُنظَرُ: السَّوَّاح، لغز عشتار؛ الألوهة المُوَثَّاة وأصل الدين والأسطورة، ص ١٢٨ - ١٣٥، (٤- عشتار الخضراء - / سيِّدة الشُّعلة).

(٢١) ورد البيتان بالرّواية نفسها، وللشاعر عينه، عند الأبيّ؛ يُنظَرُ: الأبيّ، أبو سعد منصور بن الحسين، (ت ٤٢١ هـ / ١٠٣٠ م)، (٤٢٠٠٤ م)، نثر الدرّ، تح: خالد عبد الغنيّ محفوظ، (ط١)، بيروت: دار الكتب العلميّة، ٦: ٢٤٠، (- الباب السَّابع: أوابد العرب / - نيران العرب)؛ وذكرهما الثُّعالبيُّ برواية: "الأزْمَان"، عوضاً عن "الأزْمَات"، في عجز البيت الأوّل، وبنسبتهما إلى الشَّاعر ذاته؛ يُنظَرُ: الثُّعالبيّ، أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل، (ت ٤٢٩ هـ / ١٠٣٨ م)، (١٩٦٥ م)، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، (ط١)، القاهرة: دار المعارف، ص ٥٨٠، (- الباب التَّاسِع والأربعون: في النيران / ٩٥٤ - نار الاستمطار)؛ ووردا بالرّواية نفسها، مع نسبتهما إلى الوديك الطَّائيّ، عند الثُّويريِّ؛ يُنظَرُ: الثُّويريِّ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمّد، (ت ٧٣٣ هـ / ١٣٣٣ م)، (٢٠٠٤ م)، نهاية الأرب في فنون الأدب، تح: د. مفيد قميّحة مع آخرين، (ط١)، بيروت: دار الكتب العلميّة، ١: ١٠٢، (- الفن الأوّل: في السَّماء والآثار العلويّة، والأرض والمعالم السُّفليّة - / القسم الثَّاني - / الباب الرّابع / ٥ - ذكر نيران العرب).

(٢٢) لاستجلاء نصوص أخرى، ضمن "مرموزات الوجود، في مُشخَّصات البطولة"؛ يُنظَرُ: السَّعافين، أ. د. إبراهيم، (٢٠٠٥ م)، أفق الخيول، (ط١)، بيروت: المؤسَّسة العربيّة للدراسات والنَّشر، ص ٢٢ - ٢٤، (- رؤيا)؛ ٢٥ - ٢٧، (- أغنيتان للخلم)؛ ص ٤٥، (- أحلام البنفسج)؛ ص ٥٦ - ٦٠، (- تظليّن سيِّدة العاشقين، ١٩٨٢ م)؛ ص ٧٩، ٨٠، (- سيِّدة الخلم)؛ ص ٨٦، ٨٧، (- أيُّها العابرون).

- نَبَت المصااار والمراجعا العربيّة والمُعَرَّبة، والأبعاا المنشورة، والمؤامراا العلميّة، والرَّسائل الجامعيّة، والمواقا الإلكترونيّة:

- أوّلاً: القرآن الكريم.

- ثانياً: نَبَت المصااار والمراجعا العربيّة والمُعَرَّبة:

- ١ - الأبيّ، أبو سعد منصور بن الحسين، (ت ٤٢١ هـ / ١٠٣٠ م)، (٢٠٠٤ م)، نثر الدرّ، تح: خالد عبد الغنيّ محفوظ، (ط١)، بيروت: دار الكتب العلميّة.
- ٢ - الأزعر، محمّد خالد، (كانون الثَّاني، يناير / ١٩٩١ م)، المقاومة الفلسطينيّة بين غزو لبنان والانتفاضة؛ سلسلة الثَّقافة القوميّة (٢٠)، (ط١)، بيروت: مركز دراساا الوحدة العربيّة.
- ٣ - الأشتر، د. محمّد صبري، (١٩٩٤ / ١٩٩٥ م)، العصر الجاهليّ؛ الأدب والنُّصوص؛ المُعلَّقات، (د. ط)، حلب: مديريّة الكنا والمطبوعات الجامعيّة، جامعة حلب.
- ٤ - الأوسبيّ، محمود شكري، (د. ت)، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، تح: محمّد بهجة الأثريّ، (ط٢)، القاهرة: دار الكنا المصريّ.

- ٥ - أنيس، د. إبراهيم وآخرون، (١٩٧٢م)، المعجم الوسيط، (ط٢)، القاهرة: دار المعارف.
- ٦ - باختين، ميخائيل، (٢٠١٧م)، النَّظْرِيَّةُ الْجَمَالِيَّةُ؛ الْمُؤَلَّفُ وَالْبَطْلُ فِي الْفِعْلِ الْجَمَالِيِّ؛ رُويَّةٌ مُوسَوِيَّةٌ فِلْسَافِيَّةٌ جَمَالِيَّةٌ سِيكُولُوجِيَّةٌ، تر: عقبة زيدان، (ط١)، دمشق: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع.
- ٧ - الباشا، د. عبد الرحمن رأفت، (١٩٩٦م)، البطولة، (ط١)، قبرص، والقاهرة: دار الأدب الإسلامي.
- ٨ - البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، (ت٢٥٦هـ / ٨٧٠م)، (٢٠٠١م)، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، (ط١)، بيروت: دار طوق النجاة.
- ٩ - التونجي، د. محمد، (١٩٩٩م)، المعجم المفصل في الأدب، (ط٢)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ١٠ - الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، (ت٤٢٩هـ / ١٠٣٨م)، (١٩٦٥م)، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، (ط١)، القاهرة: دار المعارف.
- ١١ - الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، (ت٢٥٥هـ / ٨٦٨م)، (١٩٩٦م)، الحيوان، تح: عبد السلام محمد هارون، (د. ط)، بيروت: دار الجيل.
- ١٢ - الجبوري، د. يحيى، (١٩٨٦م)، الشعر الجاهلي؛ خصائصه وفنونه، (ط٥)، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- ١٣ - الجندي، أنور، (١٩٨٠م)، الموسوعة الإسلامية العربية؛ ٥ - الإسلام وحركة التاريخ؛ رؤيا جديدة في فلسفة تاريخ الإسلام، (ط١)، بيروت: دار الكتاب اللبناني، والقاهرة: دار الكتاب المصري.
- ١٤ - الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، (ت٣٩٣هـ / ١٠٠٣م)، (١٩٩٠م)، الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية، تح: محمد زكريا يوسف، (ط٤)، بيروت: دار العلم للملايين.
- ١٥ - الحاج حسن، د. حسين، (١٩٩٨م)، الأسطورة عند العرب في الجاهلية، (طبعة جديدة منقحة ومزودة)، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
- ١٦ - حسيبة، د. مصطفى، (٢٠٠٩م)، المعجم الفلسفي، (ط١)، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.
- ١٧ - الحمد، جواد، (٢٠٠٤م)، الفصل الخامس: الانتفاضة الكبرى وتطور القضية الفلسطينية؛ في: مجموعة مؤلفين، المدخل إلى القضية الفلسطينية، (ص٤٦٩ - ٤٩٣)، تحرير: جواد الحمد، (ط٧)، عمان: مركز دراسات الشرق الأوسط.
- ١٨ - الحوت، محمود سليم، (١٩٥٥م)، في طريق الميثولوجيا عند العرب؛ بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل الإسلام، (ط١)، بيروت: دار النهار للنشر.
- ١٩ - الخزاعي، أحمد عواد، (٢٠٢٠م)، البطل الإشكالي في مسرودات أحمد خلف؛ نظرة بنيوية تكوينية في ستة نصوص روائية، (ط١)، بغداد: دار الورشة الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٢٠ - الخولي، لطفى، (١٩٨٨م)، الانتفاضة والدولة الفلسطينية، (ط١)، القاهرة: مركز الأهرام لترجمة والنشر، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع.

- ٢١ - أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، (ت ٢٧٥هـ / ٨٨٩م)، (٢٠٠٩م)، سنن أبي داود، تح: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، (ط١)، دمشق، وبيروت: دار الرسالة العالمية.
- ٢٢ - أبو داود، (د. ت)، سنن أبي داود، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، (د. ط)، صيدا، وبيروت: المكتبة العصرية.
- ٢٣ - الدبّاغ، مصطفى مراد، (١٩٩١م)، بلادنا فلسطين؛ الجزء السادس، القسم الثاني: في ديار الجليل - جند الأردن (١)، (طبعة جديدة)، كفر قرع: دار الهدى.
- ٢٤ - الدّميري، كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي، (ت ٨٠٨هـ / ٤٠٥م)، (٢٠٠٣م)، حياة الحيوان الكبرى، تح: أحمد حسن بسج، (ط٢)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ٢٥ - الديك، د. أحمد، (١٩٩٣م)، مجتمع الانتفاضة، (ط١)، بيروت: دار الآداب.
- ٢٦ - راغب، د. نبيل، (٢٠٠٢م)، موسوعة الفكر الأدبي، (د. ط)، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٢٧ - أبو زيد، د. سامي يوسف، وكفاقي، د. منذر ذيب، (٢٠١١م)، الأدب الجاهلي، (ط١)، عمّان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
- ٢٨ - السّعافين، أ. د. إبراهيم، (٢٠٠٥م)، أفق الخيول، (ط١)، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- ٢٩ - السّوّاح، فراس، (١٩٩٦م)، مغامرة العقل الأولى؛ دراسة في الأسطورة؛ سوريا وبلاد الرافدين، (ط١)، بيروت: دار الكلمة.
- ٣٠ - السّوّاح، (٢٠٠١م)، الأسطورة والمعنى؛ دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية، (ط٢)، دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة.
- ٣١ - السّوّاح، (٢٠٠٢م)، لغز عشتار؛ الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، (ط٨)، دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة.
- ٣٢ - أبو سويلم، أ. د. أنور، (١٩٨٧م)، دراسات في الشعر الجاهلي، (ط١)، بيروت: دار الجيل، وعمّان: ودار عمّار.
- ٣٣ - شكري، غالي، (١٩٧٠م)، أدب المقاومة، (د. ط)، القاهرة: دار المعارف.
- ٣٤ - شوقي ضيف، د. أحمد شوقي عبد السلام، (١٩٨٤م)، البطولة في الشعر العربي، (ط٢)، القاهرة: دار المعارف.
- ٣٥ - شوقي ضيف، (١٩٨٦م)، تاريخ الأدب العربي؛ العصر الجاهلي، (ط١)، القاهرة: دار المعارف.
- ٣٦ - شيخ الرّبوة الدّمشقي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري، (ت ٧٢٧هـ / ١٣٢٧م)، (١٨٦٥م أو ١٨٦٦م)، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، طبعه: الرّوسّي فرين، اعتنى بتصحيحه وطباعته: المستشرق الدّمركي أغسطس بن يحيى المدعو مَهْرُنْ، (د. ط)، سانت بطرسبورغ: الأكاديمية الإمبراطورية الروسية، (تصوير: مكتبة المثنى، بغداد).
- ٣٧ - صليبا، د. جميل، (١٩٨٢م)، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، (د. ط)، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ومكتبة المدرسة.
- ٣٨ - طليمات، د. غازي، والأشقر، أ. عرفان، (شباط/ ١٩٩٢م)، الأدب الجاهلي؛ قضاياها - أغراضها - أعلامها - فنونها، (ط١)، دمشق: مكتبة الإيمان، وحمص: مكتبة دار الإرشاد.

- ٣٩ - عايد، خالد، (١٩٨٨م)، الانتفاضة الثورية في فلسطين؛ الأبعاد الدأخلية، (ط١)، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.
- ٤٠ - عبد الرحمن، أ. د. أسعد، والزرو، نواف، (١٩٩٠م)، الفكر السياسي الإسرائيلي قبل الانتفاضة... بعد الانتفاضة، (ط١)، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.
- ٤١ - عبد الكريم، إبراهيم، (٢٠٠١م)، تهويد الأرض وأسماء المعالم الفلسطينية؛ (دراسة ودليل)، (د. ط)، دمشق: اتحاد الكُتاب العرب.
- ٤٢ - عيد الثور، جبور، (كانون الثاني، يناير/ ١٩٨٤م)، المعجم الأدبي، (ط٢)، بيروت: دار العلم للملايين.
- ٤٣ - عجينة، د. محمد، (١٩٩٤م)، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، (ط١)، بيروت: دار الفارابي.
- ٤٤ - عزام، محمد، (د. ت)، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، (ط١)، بيروت، وحلب: دار الشرق العربي.
- ٤٥ - أبو العزم، د. عبد الغني، (د. ت)، معجم الغني الزاهر، (المكتبة الشاملة)، (الإصدار: ٣، ١٣).
- ٤٦ - عزيز، د. كارم محمود، (٢٠٠٦م)، البطولة والبطل في أسفار المقرأ؛ العهد القديم؛ دراسة فولكلورية مقارنة؛ الجزء الأول: البطل الشعبي، (ط١)، الجيزة، مصر: مكتبة الأنفة.
- ٤٧ - علوش، د. سعيد، (١٩٨٥م)، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة؛ (عرض وتقديم وترجمة)، (ط١)، بيروت: دار الكتاب اللبناني، والدار البيضاء: سوشربريس.
- ٤٨ - علي، د. جواد، (١٩٨٠م)، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط٣)، بيروت: دار العلم للملايين.
- ٤٩ - علي، عزيزة، (٢٠٠٩م)، غابة الأسئلة؛ تأملات في الثقافة العربية المعاصرة، (ط١)، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.
- ٥٠ - عمر، أ. د. أحمد مختار، بمساعدة فريق عمل، (٢٠٠٨م)، معجم اللغة العربية المعاصرة، (ط١)، القاهرة: عالم الكتب.
- ٥١ - عناني، د. محمد، (٢٠٠٣م)، المصطلحات الأدبية الحديثة؛ دراسة ومعجم إنجليزي عربي، (ط٣)، الجيزة، مصر: الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان.
- ٥٢ - ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريأ، (ت٣٩٥هـ / ١٠٠٤م)، (١٩٧٩م)، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، (د. ط)، بيروت: دار الفكر.
- ٥٣ - فتحي، إبراهيم، (١٩٨٦م)، معجم المصطلحات الأدبية، (د. ط)، صفاقس: المؤسسة العربية للناسرين المنحدين، والتعاضدية العمالية للطباعة والنشر.
- ٥٤ - الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، (ت٨١٧هـ / ١٤١٥م)، (د. ت)، القاموس المحيط، (د. ط)، القاهرة: دار الحديث.
- ٥٥ - القزويني، أبو عبد الله زكريأ بن محمد بن محمود الكوفي، (ت٦٨٢هـ / ١٢٨٣م)، (٢٠٠٠م)، عجائب المخلوقات والحيوانات وخرائب الموجودات، (ط١)، بيروت: مؤسسة الأعلمي للطبوعات.
- ٥٦ - القيسي، د. نوري حمودي، (١٩٦٤م)، الفروسية في الشعر الجاهلي، (ط١)، بغداد: مكتبة النهضة، ودار التضامن.

- ٥٧ - ابن قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ، أبو عبد الله مُحَمَّد بن أبي بكر بن أُبُوب، (ت ٧٥١هـ / ١٣٥٠م)، (٢٠٠٣م)،
الْفَرُوسِيَّة، تح: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، (ط٣)، حائل: دار الأندلس للنشر والتوزيع.
- ٥٨ - ابن قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ، (٢٠٠٧م)، الْفَرُوسِيَّة الْمَحْمَدِيَّة، تح: زائد بن أحمد التَّشِيرِي، (ط١)، مَكَّة
المُكْرَمَة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، وجَدَّة: مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، مُنْظَمَة المؤتمِر
الإسلامي.
- ٥٩ - كامبل، جوزيف، (٢٠٠٣م)، الْبَطْل بِأَلْفِ وَجْهِ؛ الْبَطْل فِي الْأَسَاطِيرِ وَالْأَدْيَانِ وَالْحِكَايَاتِ
الشَّعْبِيَّةِ وَالتَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ وَالْأَدَبِ، تر: حسن صقر، (ط١)، دمشق: دار الكلمة للنشر والتوزيع.
- ٦٠ - كنفاني، غسان، (٢٠٠٥م)، الْآثَارُ الْكَامِلَةُ؛ الرِّوَايَاتِ، (ط٦)، بيروت: مؤسَّسة الأبحاث
العربيَّة، ومُؤسَّسة غسان كنفاني النَّقَافِيَّة.
- ٦١ - كنفاني، (٢٠١٥م)، رِجَال فِي الشَّمْسِ، (ط٢)، قبرص: دار منشورات الرِّمال، وبيروت:
مُؤسَّسة غسان كنفاني النَّقَافِيَّة.
- ٦٢ - ماکوين، جون، (١٩٩٣م)، ١٤ - التَّرْمِيزُ؛ فِي: مَجْمُوعَة مُؤَلِّفِينَ، مَوْسُوعَة الْمِصْطَلَحِ
النَّقْدِيِّ، تر: د. عبد الواحد لؤلؤة، (٤: ٢٦٨ - ٣٧٥)، (ط١)، بيروت: المُؤسَّسة العربيَّة
للدراسات والنَّشر.
- ٦٣ - مَجْمُوعَة مُؤَلِّفِينَ، (٢٠١٠م)، مَعْجَم السَّرْدِيَّاتِ، إشراف: مُحَمَّد الْقَاضِي، (ط١)، باريس:
الرَّابطة الدَّولِيَّة لِلنَّاشِرِينَ الْمَسْتَقْلِلِينَ، وتونس: دار مُحَمَّد عَلِيٍّ لِلنَّشْرِ، وبيروت: دار الفارابي،
ومُؤسَّسة الانتشار العربي، والجزائر: دار تالة، والقاهرة: دار العين، والرِّبَاط: دار الملتقى.
- ٦٤ - مَجْمُوعَة مُؤَلِّفِينَ، (١٩٨٣م)، الْمَعْجَم الْفَلْسَافِي، (د. ط)، القاهرة: مجمع اللُّغَة العربيَّة،
والهيئة العامَّة لشؤون المطابع الأميريَّة.
- ٦٥ - مَجْمُوعَة مُؤَلِّفِينَ، (٢٠١٣م)، الْمَعْجَم الْوَافِي فِي مِصْطَلَحَاتِ اللُّغَة العربيَّة وَأَدَابِهَا، تحرير
وإعداد: د. ياسين كَتَّانِي، (ط١)، باقة الغربيَّة: مجمع القاسمي للُّغَة العربيَّة - أكاديميَّة القاسمي
للثَّربيَّة، وأمَّ الفحْم: مكتبة الطَّالِب.
- ٦٦ - مَجْمُوعَة مُؤَلِّفِينَ، (١٩٩٩م)، الْمَوْسُوعَة العربيَّة الْعَالَمِيَّة، (ط٢)، الرِّيَاض: مُؤسَّسة
أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع.
- ٦٧ - مسلم، أبو الحسين مسلم بن الْحَجَّاج الْقَشِيرِي النَّيْسَابُورِي، (ت ٢٦١هـ / ٨٧٥م)،
(١٩٥٥م)، صَحِيح مُسْلِم، تح: مُحَمَّد فُؤَاد عبد الباقي، (ط١)، بيروت: دار إحياء الثَّرَاث العربي.
- ٦٨ - المسيري، د. عبد الوهَّاب، (٢٠٠٠م)، الْإِنْتِفَاضَة الْفَلَسْطِينِيَّة وَالْأَزْمَة الصِّهْيُونِيَّة؛ دراسة
في الإدراك والكرامة، (د. ط)، القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب.
- ٦٩ - ابن منظور، أبو الفضل جمال الدِّين مُحَمَّد بن مكرم، (ت ٧١١هـ / ١٣١١م)، (د. ت)، لسان
العرب، (ط١)، بيروت: دار صادر.
- ٧٠ - النُّجْم، د. مُحَمَّد حسين، (٢٠١٨م)، هِرْقُل؛ الْمُؤَثِّرَاتِ الرَّافِدِينِيَّةِ فِي صُورَة الْبَطْل، (ط١)،
بغداد: آشور بانبيال للثقافة.
- ٧١ - النَّشَّاش، عبد الهادي، (١٩٩٤م)، الْإِنْتِفَاضَة الْفَلَسْطِينِيَّة الْكَبْرَى، (د. ط)، دمشق: دار
الينابيع للطباعة والنَّشر والتوزيع.
- ٧٢ - نصَّار، نواف، (٢٠٠٧م)، الْمَعْجَم الْأَدْبِي، (ط١)، عمَّان: دار ورد للنشر والتوزيع.
- ٧٣ - الثَّوْبُرِي، شهاب الدِّين أحمد بن عبد الوهَّاب بن مُحَمَّد، (ت ٧٣٣هـ / ١٣٣٣م)، (٢٠٠٤م)،
نهاية الأرب في فنون الأدب، تح: د. مفيد قَمِيحَة مع آخرين، (ط١)، بيروت: دار الكتب العلميَّة.

- ٧٤ - وهبة، مجدي، والمهندس، كامل، (١٩٨٤م)، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، (٢ط)، بيروت: مكتبة لبنان.
- ٧٥ - وهبة، مراد، (٢٠٠٧م)، المعجم الفلسفي، (د. ط)، القاهرة: دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٧٦ - ياسين، عبد القادر، (مايو/ ١٩٩٢م)، مجتمع الانتفاضة الفلسطينية؛ كتاب الأهالي رقم (٤١)، (د. ط)، القاهرة: جريدة الأهالي.
- ٧٧ - يسين، السيد، (٢٠٠١م)، الأسطورة الصهيونية والانتفاضة الفلسطينية، (ط١)، القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات.
- ٧٨ - يعقوب، د. إميل بديع، وعاصي، د. ميشال، (أيلول، سبتمبر/ ١٩٨٧م)، المعجم المفصل في اللغة والأدب؛ نحو - صرف - بلاغة - عروض - إملاء - فقه اللغة - أدب - نقد - فكر أدبي، (ط١)، بيروت: دار العلم للملايين.
- ٧٩ - يكن، محمد أمير، (مارس/ ١٩٩٠م)، يهوذا الإسخريوطي على الصليب، (ط١)، مالطا: اقرأ للطباعة والترجمة والنشر والخدمات الإعلامية.
- ثالثاً: نَبَتُ الأبحاث المنشورة:
- ١ - الأحمّد، د. سامي سعيد، (١٩٨٥م)، رموز من عالم النبات، مجلّة التراث الشعبي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الحرّيّة للطباعة، بغداد، (ع: ٤)، ص ٣٢ - ٤٨.
- ٢ - جاسم، د. عليّ متعب، وعائش، شيماء نزار، (٢٠١٦م)، صورة البطل في الشعر العربي؛ تحليل ثقافي، مجلّة ديالى للبحوث الإنسانية، كليّة التربية للعلوم الإنسانية، جامعة ديالى، بعقوبة، محافظة ديالى، العراق، (ع: ٧٠)، ص ٣٥٣ - ٣٧٦.
- ٣ - حمودة، د. سميح، (صيف/ ٢٠١١م)، الاستيلاء الصهيوني على الأرض الفلسطينية ومحاولات المجلس الإسلامي الأعلى بالقدس للحفاظ عليها، حوليات القدس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ورام الله، (ع: ١١)، ص ٣٣ - ٤٢.
- ٤ - الخفاف، ليث، (١٩٨١م)، الشجرة في المجسمات الأشورية، مجلّة التراث الشعبي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الجاحظ، بغداد، (ع: ٣، ٤)، ص ١١٥ - ١٢٦.
- ٥ - زمالي، د. نسيم، (٢٠١٥م)، البطل في الأدب العالميّة من الأسطورة إلى الحداثة، مجلّة الذّكرة، مخبر التراث اللغويّ والأدبيّ في الجنوب الجزائريّ، كليّة الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، (ع: ٥)، ص ٣٥٦ - ٤٠١.
- ٦ - سلمان، د. سرحان جفات، وحماديّ، عدويّ كامل، (٢٠١٣م)، استدعاء ظل المدينة في الشعر الفلسطينيّ المعاصر (١٩٦٧ - ١٩٨٧م)، مجلّة القادسيّة في الآداب والعلوم التّربويّة، كليّة التّربية، جامعة القادسيّة، الديوانيّة، محافظة القادسيّة (الديوانيّة)، العراق، (مج: ١٢)، (ع: ٣ - ٤)، ص ٥٥ - ٨٠.
- ٧ - شاميّ، د. سراب حسن، (أبريل/ ٢٠٢٠م)، صورة البطل في شعر ابن درّاج القسطلّي، مجلّة بحوث كليّة الآداب، جامعة المنوفيّة، محافظة المنوفيّة، مصر، (مج: ٣١)، (ع: ١٢١)، ص ٧٢٩ - ٧٦٧.
- ٨ - ناظم، د. محمّد خالد، (يونيو/ ٢٠٢٠م)، صورة البطل في شعر ابن التّعاويديّ (ت ٥٨٣هـ)؛ دراسة نماذج مختارة من شعره، مجلّة الفنون والآداب وعلوم الإنسانّيّات والاجتماع، دبي، (ع: ٥٣)، ص ١٣٥ - ١٤٨.

رابعاً: ثَبَّتِ الْمُؤْتَمَرَاتِ الْعِلْمِيَّةُ:

١ - مجموعة باحثين، (٢٠٢٠م)، انتفاضة (١٩٨٧م)؛ تحوُّل شعبي؛ الأوراق والمدخلات والشهادات المُقدَّمة في مؤتمر: "انتفاضة (١٩٨٧م): الحدث والذاكرة"، المنعقد في بيرزيت وغزة وبيروت، بتاريخ: (٢٤ - ٣٠ / ١١ / ٢٠١٧م)، تقديم وتحرير: روجر هيوكوك، وعلاء جرادات (د. ط)، بيروت، ورام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

خامساً: ثَبَّتِ الرَّسَائِلُ الْجَامِعِيَّةُ:

١ - بشارات، أحلام محمد سليمان، (٢٠٠٥م)، **البطل في الرواية الفلسطينية في فلسطين من عام (١٩٩٣ - ٢٠٠٢م)**، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ. د. عادل أبو عمشة، نابلس: جامعة النجّاح الوطنيّة.

٢ - بوبكر، أميرة، (٢٠١٩م)، **صورة البطل في رواية "الماسة" لإزدهار بوشاقفور**، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: د. علي رحمان، بسكرة، الجزائر: جامعة محمد خيضر.

٣ - البهنيمي، محمود رجب، (٢٠١٥م)، **صورة البطل في شعر محمود درويش؛ دراسة وصفية تحليلية**، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ. د. محمد صلاح أبو حميدة، غزة: جامعة الأزهر.

٤ - جبر، سجاد بلال عبد الرؤوف، (٢٠١٩م)، **ظاهرة الوقوف على الأطلال في الأدب الفلسطيني؛ بداياتها وتطوّراتها**، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: د. عدوان عدوان، نابلس: جامعة النجّاح الوطنيّة.

٥ - شنيّة، منال عبد الفّتاح حسين، (٢٠١٧م)، **قداسة المكان في الشعر الجاهلي**، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ. د. إحسان الذّيك، نابلس: جامعة النجّاح الوطنيّة.

٦ - العويضي، عبيد حامد محمد، (٢٠١٤م)، **صورة البطل في القصّة القصيرة السعودية**، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ. د. إبراهيم بن عبد الله البعول، مكة المكرمة: جامعة أمّ القرى.

٧ - محمد، إيمان محمود ذيب، (٢٠١٢م)، **البطل في الحكاية الشعبيّة الفلسطينية**، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ. د. إحسان الذّيك، نابلس: جامعة النجّاح الوطنيّة.

٨ - المرماحي، قابل رشيد نافع، (٢٠١٢ / ٢٠١٣م)، **صورة البطل في شعر أبي تمام**، (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: أ. د. حميد سمير، مكة المكرمة: جامعة أمّ القرى.

سادساً: ثَبَّتِ الْمَوَاقِعُ الْإِلِكْترونيّةُ:

١ - **الانتفاضة (١٩٨٧م)**، الموسوعة الفلسطينية، (<https://www.palestinapedia.net>)، تاريخ النّشر: (١٦ / ٩ / ٢٠١٣م)، تاريخ الإحالة التّوثيقية: (٢١ / ٨ / ٢٠٢٢م).

٢ - **جبل كنعان**، ويكيبيديا، الموسوعة الحرّة، (<https://ar.wikipedia.org>)، تاريخ الإحالة التّوثيقية: (١٧ / ٨ / ٢٠٢٢م).

٣ - **زهرة الزّنبق**، ويكيبيديا، الموسوعة الحرّة، (<https://ar.wikipedia.org>)، تاريخ الإحالة التّوثيقية: (١٠ / ٤ / ٢٠١٨م).

٤ - **شمس الدّين، محمد علي، إبراهيم السّعافين في "أفق الخيول"؛ غنائيات شعريّة في زمن يتجاهل الغناء**، صحيفة الحياة، (www.alhayat.com)، (ع: ١٥٧٢٢)، آداب وفنون، تاريخ النّشر: (٢١ / ٤ / ٢٠٠٦م)، تاريخ الإحالة التّوثيقية: (١٠ / ٤ / ٢٠١٨م).

- ٥ - العناني، زياد، أُفُق الخُيُول لـ "السَّعافين" بين التَّصوير الفوتوغرافيِّ والعودة إلى قصيدة المقاومة، صحيفة الغد، (<https://alghad.com>)، تاريخ النَّشر: (٢٥ / ٧ / ٢٠١١م)، تاريخ الإحالة التَّوثيقِيَّة: (١٠ / ٤ / ٢٠١٨م).
- ٦ - قرع، د. هدى محمَّد، رؤية في ديوان أُفُق الخُيُول للشَّاعر إبراهيم السَّعافين، الحوار المتمدن، (<https://www.ahewar.org>)، (ع: ٣٧١٦)، محور الأدب والفنّ، تاريخ النَّشر: (الخميس / ٣ / ٥ / ٢٠١٢م)، تاريخ الإحالة التَّوثيقِيَّة: (١٠ / ٤ / ٢٠١٨م).
- ٧ - قرع، رؤية في ديوان أُفُق الخُيُول للشَّاعر إبراهيم السَّعافين، صحيفة المُتَّقَف، مؤسَّسة المُتَّقَف العربي، (<https://www.almothaqaf.com>)، (ع: ٢١١٠)، تاريخ النَّشر: (الجمعة / ٤ / ٥ / ٢٠١٢م)، تاريخ الإحالة التَّوثيقِيَّة: (١٠ / ٤ / ٢٠١٨م).
- ٨ - قرع، رؤية في ديوان أُفُق الخُيُول للشَّاعر إبراهيم السَّعافين، ديوان العرب - منبر حرّ للثقافة والفكر والأدب، (<https://www.diwanalarab.com>)، تاريخ النَّشر: (الاثنين / ٧ / ٥ / ٢٠١٢م)، تاريخ الإحالة التَّوثيقِيَّة: (١٠ / ٤ / ٢٠١٨م).