

مoticif الأسطورة في الشعر العراقي المعاصر

- عدنان الصانع أنموذجاً -

مالك سالمي

طالب دكتوراه، فرع اللغة العربية وأدبها، جامعة آزاد الإسلامية آبادان، ايران

Salemi@pnu.ac.ir

د. عبدالكريم أبوغبيش

أستاذ مساعد، عضو الهيئة العلمية، جامعة آزاد الإسلامية آبادان، ايران

dr.karim5151@gmail.com

د. محمد جواد اسماعيل غانمي

أستاذ مساعد، عضو الهيئة العلمية، جامعة آزاد الإسلامية آبادان، اiran

Javadghanemi46@gmail.com

The myth motif in contemporary Iraqi poetry

- Adnan Al-Sayegh as a model -

Malik Salmi

**PhD student , Arabic Language and Literature Branch , Islamic Azad University
Abadan , Iran**

Dr. Abdul Karim Al-Bogbish

Assistant Professor , Faculty Member , Islamic Azad University of Abadan , Iran

Dr. Mohammad Javad Ismail Ghanemi

Assistant Professor , Faculty Member , Islamic Azad University of Abadan , Iran

Abstract:-

Motifs in poetry are a phenomenon used to understand literary texts. They are not based solely on repetition within the poetic context, but rather on the emotional impact this repetition has on the recipient. Iraqi poet Adnan Al-Sayegh has attempted to transform motifs into aesthetic tools that serve the poetic theme, fulfilling an aesthetic function that helps enrich connotations and reveal the urgency or emphasis they seek. One of his most important motifs, which bears connotations closely related to his life and psychology, is the "myth motif." The myth motif appears in his poetry extensively, and has deviated from its true meaning to bear new connotations and visions. The myth is considered one of the modern foundations and one of those aesthetic expressive tools from which contemporary poets in the Arab world in general and Iraq in particular have set out, relying on it in building their images and creations. Contemporary Iraqi poetry has had a large share of the myth, as we see poets who have employed the myth in their poems, including Adnan Al-Sayegh, who was interested in heritage, and among them, his employment of the myth contributed to adding human dimensions to the poetic themes he dealt with, and to enriching his artistic experience with what it provided of inspiration, intensity, intellectual depth, and insight into time. He also managed to convince us of this experience, and of joining the voices of his readers to the voices of his legendary heroes and revolutionaries in confronting the tyrants of the world. This article attempts, through historical and descriptive approaches, to study and analyze myth in Adnan al-Sayegh's poetry. This study aims to identify myth and some of the myths employed in Adnan al-Sayegh's poetry and to clarify their semantic fields.

Key words: Arabic literature , contemporary Iraqi poetry , motif , myth , Adnan al-Sayegh.

الملخص:-

بعد الموتيف في الشعر من الظواهر التي تستخدم لفهم النص الأدبي؛ ولا يقوم فقط على مجرد التكرار في السياق الشعري، بل ما يتركه هذا التكرار من أثر انفعالي في نفس المتلقى. وقد حاول الشاعر العراقي عدنان الصائغ أن يجعل من الموتيف أداة جمالية تخدم الموضوع الشعري، وتوظي وظيفة جمالية تساعده على إثراء الدلالات، وتكشف عن الإلتحاح أو التأكيد الذي يسعى إليه. ومن أهم موتيفاته التي تحمل دلالات وثيقة الصلة بحياته ونفسيته "مotic الأسطورة" ، فقد وردت موتيف الأسطورة في شعره بكثافة و قد ازاحت عن معناها الحقيقي لتحمل دلالات ورؤى جديدة. تعتبر الأسطورة من الأسس الحديثة و واحدة من تلك الأدوات التعبيرية الجمالية التي انطلق منها شعراء المعاصرين في الوطن العربي عاممة والعراق خاصة معتمدين عليها في بناء صورهم وابداعاتهم، هذا وقد دخل في الشعر العراقي المعاصر نصيبي وافر من الأسطورة حيث نرى شعراء وظفوا الأسطورة في إشغارهم ومن بينهم عدنان الصائغ الذي اهتم بالتراث ومن جملته أسهم توظيفه للأسطورة في إضفاء أبعاد إنسانية على الأغراض الشعرية التي عالجها، وفي إغناء تجربته الفنية بما أدمها من إيماء، وتكشف، وعمق فكري، وغور في الزمان. وقد تكون أيضاً من إيقاعنا بتجربته هذه، وبضم أصوات قرائه إلى أصوات أبطال أساطيره وثاروه في مواجهة طغاة العالم. تناول هذا المقالة من خلال المنهجين: التاريخي والوصفي دراسة الأسطورة وتحليلها في شعر عدنان الصائغ للتعرف على الأسطورة وبعض الاساطير التي وظفت في اشعار عدنان الصائغ وتبيان حقولها الدلالية.

الكلمات المفتاحية: الأدب العربي ، الشعر العراقي المعاصر ، الموتيف ، الأسطورة ، عدنان الصائغ .

المقدمة:

لا شك أن موتيف الأسطورة في النص الشعري العربي المعاصر مسألة في غاية الأهمية، فما من شاعر عربٍ معاصرٍ معروف إلا وقد وظف الأسطورة في أعماله. إنها تشكل نظاماً خاصاً داخل بنية الخطاب الشعري العربي المعاصر، وقد يبدو هذا النظام عصياً على الضبط والتحديد، وذلك لضبابية الرؤية المراد طرحها، ولكتافة الأسطورة نفسها، غموضاً وتداخلاً مع ظواهر أخرى وعندما نستحضر الأسطورة، فإننا نستحضر التاريخ متداخلاً مع الميثولوجيا والخرافة، ولذا فإنه يصعب علينا تلمس أوجهها كاملةً وذلك لتناصتها مع الحقول المعرفية الأخرى، التاريخية والميثولوجية والسردية والخرافية. الأسطورة مظهر من مظاهر التراث وتوظيفها في الشعر المعاصر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهدف استخدام التراث كما اشتهرت الباحثة المصرية بن الشاطي للأديب أن لا يكون منفصل الصلة مع تاريخ شعبه وستته حتى يستطيع أن يبين ما في ضمير واضحاً جلياً بعيداً عن الغموض. (عبدالرحمن، ١٩٧٠م: ١٦٥) وبما أن مسألة بده العالم والحياة والإنسان كانت من أولى المسائل التي أخذت على العقل البشري والتي تصدى لها معاجتها منذ فجر طفولته. فلا نكاد نجد شعراً من الشعوب إلا ولديه أسطورة أو مجموعة أساطير في الخلق والتكون وأصول الأشياء. نزولاً إلى العصر الحديث حيث احتلت هذه المسألة الجانب الأكبر من ميتافيزيقيا جميع الفلسفات. (السواح، ١٩٩٦م: ٢٧).

الموتيف لغةً واصطلاحاً:

لم ترد هذه المفردة في المعاجم العربية، أصل الكلمة بهذه الهيئة والاستعمال المتداول فرنسوية وقد دخلت في اللغات العالمية الأخرى. الموتيف لغةً تعني الحركة، الإثارة، الإلحاح والدافع. تستخدم كلمة "الموتيف" في فنون وعلوم مختلفة، منها: الرسم والنحت والهندسة المعمارية والموسيقى والخياطة والتصوير والأدب. والموتيف في الأدب يعني الفكرة الرئيسية أو الموضوع الذي يتكرر في العمل الأدبي، أو المفردة المتكررة، أو الحافر والباعث (طه، ٢٠٠٤ م: ٢٠٨) تُعرَّف بشكل عام بأنها الجزء المتكرر «موتيف» كلمة المستمر الحامل لمعنى أو قيمة ثقافية، والذي يدخل في تكوين الشكل أو المحتوى لمختلف أنواع الإنتاج التقافي (الشامي، ٢٠٠٧ م: ٢٩). في اللغة والأداب الفارسية فقد ترجم هذا المصطلح

بـ(بن مايه)، أو (درون مايه)، أو (نقش مايه)، وهذه الترجمة لا تدلّ على هذا الجانب لأنَّ الأساس في الموتيف هو التكرار، تكرار الفكرة أو المفردة أو المصطلح في أدب الكاتب أو الشاعر، لأنَّ الموتيف قد يكون كلمة فعلاً أو إسماً أو أداة، وقد يكون فكرة أو جملة أو تعبير يتكرر في مرحلة ما، عند شاعر أو كاتب محدد، ومن أمثلة ذلك في الشعر الجاهلي فكرة "الهامة" وهي روح القتيل طالبة للثأر، وفكرة الـوقوف على الأطلال، والنسيب، والخمر، ووصف المها أو الناقة، أو "الآنا" عند المتنبي، و"حدثنی عیسی بن هشام" في مقامات الهمذاني، وأدركت شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح" في ألف ليلة وليلة، والتاريخ الشعري في عصر الانحطاط، و"الحارقة" عند نجيب محفوظ، و"الخمرة" عند ابن الفارض، و"الأرض" عند شعراء المقاومة وشعراء فلسطين وخاصة محمود درويش وصورة "الحجر" في شعر الانتفاضة الفلسطينية.(طه، ٤ ٢٠٠٤ م: ٢٠٧).

أهمية الموتيف:

إنَّ الموتيف يساعدنا في تفهم أسلوب الشاعر، مثلما يشير إلى القضايا / الأفكار التي كانت تتفاعل في ذهنه. فالموتيف «لحظة الكشف والتبؤ، وإحدى الرایا العاكسة لكثافة الشعور المتراكם زمنياً في نفس الشاعر، يتجمع في بؤرة واحدة، حتى إذا استقر بدأ انتقاماً، وانتشاراً، وتشظياً تارة هنا وأخرى هناك، لا يختفي من ديوان حتى يعاود الظهور في آخر يليه، ولو بعد حين» (عاشور، ٢٠٠٤ م: ١١) تكرار فكرة / صورة / رمز ما حتى يصبح موتيفاً، وهذا يعني أهمية تلك الفكرة / الصورة / الرمز عند الشاعر، حيث تضجُّ وترغى في رأسه حتى تملأ عليه نفسه، بمعنى أنَّ للموتيف دلالة نفسية، تشير إلى انهماك الشاعر في بُعد معين أو استغرافه في فكرة ما، ثم «تبدأ تراءي له من تراث إنساني وروحي، وكأنك تحس بها قد أغفلت دونه كل طريق، فحيثما اتجه يمثلها هناك، فإذا هو أغلق نفسه دون الأشياء، اصطدم بها كذلك في أعماق نفسه». (اسماعيل، ١٩٧٢م: ١٦٦) ثم يروح يقولها ويدَّها بشرابين جديدة، تعطيها القوة والحيوية والألق، وتحقق لها حضورها وفاعليتها. ولعل الموتيف إذا وجد عند شاعر من الشعراء إنما يوضح تلك العلاقة الحميمة والتلاحم الكبير بين هذه الصور والمعاني وبين الواقع النفسي للشاعر ولتوجهاته وآرائه. كما أنَّ الشاعر يضخُّ من خلال الموتيف ما يتراكم في داخله و ما يعتمل في صدره، ليفرغ الشحنات التي تتصادم وتقدح بين أضلاعه كعملية تفليس وتخليص.

يحمل الشاعر الأسماء طاقة شعورية و دلالات رمزية متعددة منها ما جاء متتابعاً متداً على مساحة القصيدة، و منها ما جاء متفرقاً بين ثنيا النص الشعري بحيث يسمى بعض الدارسين وحدة التكرار باللازمـة... (الصادري، ٢٠٠١: ٢٠٤)

والفرق بين الموتيف واللازمـة هو أنـ اللازمـة تعبير شكلي يتكرر بوعي، و غالباً ما يكون هدفـه شكليـاً، في حين أنـ الموتيف فكرة تسـيـطـر علىـ الشـاعـر و يـيزـزـهاـ بـغـيرـ شـكـلـ، و ليس تـكرـارـهاـ وـاعـياـ بـالـضـرـورـةـ (طـ، ٢٠٠٢: ٢٠٨)

يُـعدـ الموـتـيفـ منـ الـظـواـهـرـ الـأـسـلـوـبـيـةـ الـتـيـ تـسـتـخـدـمـ لـفـهـمـ النـصـ الأـدـبـيـ..ـ وـ الموـتـيفـ لاـ يـقـومـ فـقـطـ عـلـىـ مجـرـدـ تـكـرـارـ الـلـفـظـةـ فـيـ السـيـاقـ الشـعـرـيـ،ـ بلـ ماـ تـرـكـهـ هـذـهـ الـلـفـظـةـ مـنـ أـثـرـ اـفـعـالـيـ فـيـ نـفـسـ الـمـتـلـقـيـ،ـ وـ بـذـلـكـ فإـنـهـ يـعـكـسـ جـانـبـاـ مـنـ الـمـوـقـفـ النـفـسيـ وـ الـأـفـعـالـيـ،ـ وـ مـثـلـ هـذـاـ الـجـانـبـ لـاـ يـكـنـ فـهـمـ إـلـاـ مـنـ خـلـالـ درـاسـةـ الموـتـيفـ دـاخـلـ النـصـ الشـعـرـيـ الـذـيـ وـرـدـ فـيـهـ،ـ فـكـلـ موـتـيفـ يـحـمـلـ فـيـ ثـنـيـاهـ دـلـالـاتـ نـفـسـيـةـ وـ اـفـعـالـيـةـ مـخـلـفـةـ تـفـرـضـهـاـ طـبـيـعـةـ السـيـاقـ الشـعـرـيـ،ـ وـ لـوـ لـمـ يـكـنـ لـذـلـكـ لـكـانـ تـكـرـارـأـ جـملـةـ مـنـ الـأـشـيـاءـ الـتـيـ لـاـ تـؤـديـ إـلـىـ مـعـنـىـ أوـ وـظـيـفـةـ فـيـ الـبـنـاءـ الشـعـرـيـ،ـ فـالـمـوـتـيفـ إـحـدـيـ الـأـدـوـاتـ الـجـمـالـيـةـ الـتـيـ تـسـاعـدـ الشـاعـرـ فـيـ اـثـرـاءـ الـدـلـالـاتـ وـ الـبـنـاءـ الشـعـرـيـ.ـ أـهـمـ توـظـيـفـ لـلـمـوـتـيفـ هـوـ الدـورـ الـذـيـ يـلـعـبـهـ فـيـ هـدـاـيـةـ الـمـتـلـقـيـ لـلـوـصـولـ إـلـىـ الـفـكـرـةـ /ـ الـمـوـضـعـ الـأـسـاسـيـ فـيـ النـصـ.

الموتيف وجذوره العربية:

تشكل ظاهرة الموتيف في الشعر العربي بأشكال مختلفة متعددة فهي تبدأ من الحرف و تنتهي إلى الكلمة وإلى العبارة وإلى بيت الشعر وكل شكل من هذه الأشكال يعمل على إبراز جانب تأثيري خاص للموتيف، وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الإيقاعي في الشعر قائماً على الموتيف، فبحور الشعر العربي تتكون من مقاطع متساوية والسر في ذلك يعود إلى أن التفعيلات العروضية متكررة في الأبيات فمثلاً في بحر الرجز: مستعلن مستعلن، مستعلن. هذا بالإضافة إلى أن التفعيلة نفسها تقوم على الموتيف مقاطع متساوية. إن هذا الموتيف المتماثل أو المتساوي يخلق جواً موسيقياً متناسقاً، فالإيقاع ما هو إلا أصوات مكررة وهذه الأصوات المكررة تشير في النفس انفعالاً ما و نفس التفعيلة المتكررة في الشعر الحر تؤثر على نفسية المتألق " وللشعر نواح عدة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس الألفاظ

وانسجام توالى المقاطع وتردد بعضها بقدر معين وكل هذا ما نسميه بموسيقى الشعر.(أنيس، ٢٠٠٨ م: ٨) وقد أشار إلى هذا الناقد ريتشاردز بقوله "فالإيقاع يعتمد كما يعتمد على الوزن الذي هو صورته الخاصة على التكرار والتوقع، فآثار الإيقاع والوزن تتبع من توقعنا سواء كان ما نتوقع حدوثه يحدث أو لا يحدث(ريتشارز، ١٩٩٥ م: ١٨٨) وتشير نازك الملائكة إلى هذه الظاهرة في الشعر العربي وبينت أن التكرار في ذاته ليس جمالاً يضاف إلى القصيدة وإنما هو كسائر الأساليب في كونه يحتاج إلى أن يجيء في مكانه من القصيدة وأن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية التي تبعث الحياة في الكلمات، لأنه يتلخص طبيعة خادعة فهو على سهولته وقدرته في إحداث موسيقى يستطيع أن يضل الشاعر ويوقعه في مزلق تعبيري، فهو يحتوي على إمكانيات تعبيرية تغنى المعنى إذا استطاع الشاعر أن يسيطر عليه ويستخدمه في موضعه وإنما يتحول إلى مجرد تكرارات لفظية مبتذلة(الملائكة، ١٩٨٩ م: ٢٦٣) كما أشارت إلى أنواع التكرار وحصرتها في تكرار الكلمة والعبارة والمقطع والحرف وترى أن أبسط أنواع التكرار؛ تكرار الكلمة واحدة في أول كل بيت من مجموعة أبيات متالية في قصيدة، وهو لون شائع في شعرنا المعاصر، يلجم إلية صغار الشعراء ولا يعطيه الأصالة والجمال إلا شاعر موهوب حاذق يدرك المعول لا على التكرار نفسه وإنما ما بعد الكلمة المكررة(المصدر نفسه، ٢٦٨) و الموتيف هو تكرار الفكرة التي تحملها هذه اللفظة المفردة الكررة أو العبارة المكررة.

الموتيف في شعر عدنان الصائغ:

استخدم عدنان الصائغ في دواوينه الشعرية انماذجاً دواوينه الثلاثة(العصافير لاتحب الرصاص، سماء في خوذة، وغيمة الصمغ) الموتيف بشكل غير ثابت ولا مستقر فتراوح الموتيف عنده بين تكرار المفردة وتكرار العبارة وتكرار المعنى، متفاوتاً في عدد مرات التكرار، مع إحداث تغيير طفيف في هذه القوالب، ليجسد من خلالها آهاته وعداياته فيردها ويلاح عليها لتتجدد صداها في أهل زمانه وأبناء عصره ليعملوا على التغيير في بنية المجتمع الثقافية والسياسية نحو الأفضل، خصوصاً أن معظم الصور التكرارية عنده قد وقعت في هذا الإطار.

كان التكرار عند الصائغ مثيراً للإنتباه، وداعياً للإهتمام بالشيء المكرر؛ وفي هذه

الدراسة سوف يتبيّن لنا أن الموتيف عند الشاعر العراقي عدنان الصائغ كان يخضع لرؤية الشاعر النفسية التي كانت تلح على بعض المرتكزات الحياتية لتغييرها أو استبدالها لهذا نراه كان يستسلم لتداعيات بعض صور الموتيف بشكل لافت للنظر في مختلف أشكاله.

هذا البحث يهدف إلى الكشف عن ظاهرة الموتيف وتوظيفها في شعر الشاعر العراقي عدنان الصائغ، تلك الظاهرة التي ظهرت بوضوح في شعره، والتي ترتبط – إلى حد ما – ارتباطاً وثيقاً بنفسية الشاعر وبناء حياته، إذ يقوم الموتيف على جملة من الاختيارات الأسلوبية لمدة دون أخرى ولصياغة لغوية دون أخرى، مما يكشف في النهاية عن سر ميل الشاعر لهذا النمط الأسلوبي دون غيره.

كما يهدف البحث إلى محاولة التعرف على طبيعة هذه الظاهرة وكيفية بنائها وصياغتها وتركيبها وإلى أي مدى استطاع الشاعر أن يوفق في بنائها ليجعل منها أداة فاعلة داخل النص الشعري وأن يوظفها توظيفاً دقيقاً لتصبح أداة جمالية تحرّك فضاء النص الشعري وتنتقله من السكون إلى الحركة والموسيقية.

وقد حاولنا التعرف على محاور الموتيف وأنمطه عند الصائغ التي تمثلت في تكرار الكلمة (باعتبارها رمزاً أو لوناً أو أسطورة أو مدينة) وتكرار اللازمة وتكرار الأغراض ومعاني، ودور هذه المحاور في بناء الجملة على اختلاف أشكالها عند الشاعر، وإلى أي مدى كانت هذه المحاور قادرة على تكوين سياقات شعرية جديدة ذات دلالات قوية ومثيرة لدى المتلقى تعمل على جذب انتباذه وشده ليعيش داخل الحدث الشعري الذي يصوره الشاعر.

لقد حاول الصائغ أن يجعل من ظاهرة الموتيف أداة جمالية تخدم الموضوع الشعري وتؤدي وظيفة أسلوبية تكشف عن الإلحاح أو التأكيد الذي يسعى إليه الشاعر. وقد ظهرت في شعره بشكل واضح تجعل القارئ والمستمع يعيش الحدث الشعري المكرر وتنتقله إلى أجواء الشاعر النفسية، إذ كان يضفي على بعض هذه التكرارات مشاعره الخاصة، فهي بمثابة لوحات إسقاطية يتخذها وسيلة للتخفيف من حدة الصراع الذي كان يعيشه أو حدة الإرهاصات التي واجهها في حياته سواء ما تعلق بمحیطه الأسري أو محیطه الخارجي أو قد تكون ناتجة عن تأثير الثقافات العربية التي اطلع عليها أو الثقافة الاجنبية التي تعايش معها، إضافة إلى إحساسه المرهف الذي جعله يعيش غربة روحية وفكرية، فحاول التخلص منها

برحلته الخيالية إلى الفردوس المفقود الذي ينشد فيه الكمال والسعادة. فأصيبي بخيالية أمل من هذا الواقع، مما جعله يلح ويؤكّد على التغيير والتبديل للارتفاع إلى عالم آخر، فوجد في الموتيف غايتها وطموحه، فثار على الحياة لتفاؤله بما بعد الحياة وثار على إنسان عصره لإحساسه بوجود كوني آخر يتمثل فيه الإنسان المثال أو النموذج، لذلك حاول أن يخلق من خلال الموتيف واقعاً سياسياً واجتماعياً جديداً، فوظف هذه الصور التكرارية لرفض النمط التقليدي على مستوى الإنسان وعلى مستوى المجتمع، وهذا التجديد لا يختلف عن محاولات الشاعر التجددية التي ظهرت في شعره، فكان يكتب من فيض الروح ويستنطقها، لذلك كان شعره قريب الفهم والإدراك..

الأسطورة في اللغة والاصطلاح

في المعاجم اللغوية العربية: الأساطير هي الأحاديث التي لا نظام لها وهي الأباطيل والأحاديث العجيبة. و سطر تسطيراً ألف و أتى بالأساطير والأسطورة الحديث الذي لا أصل له (ابن منظور، ١٤١٠هـ: مادة سطر).

قلما يتافق باحثان حول مفهوم محدد للأسطورة، فمنهم من يراها خرافات، ومنهم من يراها حقيقة، ومنهم من لا يفرق بينها وبين التاريخ، وبينها وبين الخرافات، ومنهم من يراها محض أكاذيب، ومنهم من يرى أن لها امتداداً في حقل الواقع. وأخر يرى أن الشخصية التاريخية التي كان لها دورها الإنساني في صنع التاريخ والدفاع عن بنى البشر تصبح مع الصيغة التاريخية رؤية أسطورية وحالة جمالية تفوق حد التخييل.

وعلى الرغم من تباين آراء الباحثين حول مفهوم الأسطورة وأنواعها، وما يندرج تحتها من أشكال سردية أخرى مشابهة كالخرافة والقصة الشعبية، فإنهم يكادون يجمعون على وحدة التصور والخيال التي تجمع بين هذه الأشكال الأدبية كلها، و يجعلها أقرب إلى لغة الأحلام والرموز والشعر، وهو الشيء الذي شد الشاعر المعاصر إليها محاولاً استنتهاقها والاستفادة منها في نصوصه للخروج بها إلى دائرة الكتابة الجديدة وإعطاء التجارب الإنسانية، على مر العصور، آفاقاً أرحب تتيح مجالاً واسعاً لحرية التصرف في الأحداث وفق ما يخدم فلسفة الإنسان المعاصر ووجهة نظره. (بلجاج، ٢٠٠٤ م: ٦٩).

الأسطورة في القرآن الكريم:

وردت الأسطورة في تسع مواضع من كتاب الله العزيز بصيغة الجمع مضافة إلى كلمة الأولين على لسان الكافرين والمنافقين والمنكرين للقرآن وإنكار البعث وهذا يدل على مفهوم مهم للأسطورة بوصفها أكاذيب وأباطيل قالت بها الأمم السابقة. وقد استعمل القرآن الكريم لفظة الأساطير فيما لا أصل له من الأحاديث، إذ وردت في قوله تعالى: «وَلِذَا تُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لُؤْسَنَاءَ لِلّهَ مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (الأنفال/٣١). وفي قوله: «وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اسْتَكْتَبَهَا فَهِيَ شَنِي عَلَيْهِ بُكْرٌ وَأَصِيلٌ» (الفرقان/٥). وفي قوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُ أَنَّهُ كُنْتُمْ تُرَابًا وَبَآوْنَى أَنَّهَا لِمُخْرَجِنَّ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَبَآوْنَى مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (النمل/٦٨-٦٧). وفي قوله: «وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِنِّ مَشَاءَ سَبِيمٍ مَنَاعَ لِلْخَيْرِ مَعْدِلٌ أَشِيمٍ عَنْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ تَرْبِيسٌ أَنْ كَانَ ذَلِكَ مَالٌ وَبَنِينَ إِذَا تُلَى عَلَيْهِ آيَاتِنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (القلم/١٠-١٥).

أهمية الأسطورة:

تشكل الأسطورة الشعبية والتراصية التاريخية حيزاً زمانياً ومكانياً واسعاً في تاريخ الحضارات الإنسانية المتعاقبة والمترادفة، وبالتالي في تاريخ الفكر البشري منذ تشكيلاته الأولى حتى الوقت الراهن، فما من شعب من الشعوب أو أمة من الأمم إلا ولها أساطيرها وخرافاتها الخاصة بها، ومن الملاحظ أنَّ ثمة تداخلاً واضحاً بين هذه الأساطير، فالأسطورة الواحدة تنمو وتتشعب لتنتقل من حضارة إلى أخرى عبر مثافة فكرية وحضارية، فعلى سبيل المثال يلاحظ أنَّ أسطورة «تموز وعشتروت» أو «أدونيس وعشтар» هي بابلية ويونانية ورومانية وفييقية، وإن اختلفت التسميات الأسطورية للشخصيتين الأسطوريتين «عشтар» و«أدونيس»، فإنَّ قاسماً مشتركاً بين ملامحها وخصائصها وأبعادها الأسطورية، ومدلولات رموزها. فالأسطورة هي نتاج معرفي جماعي يجسد وضعاً معرفياً أثربولوجياً، بوساطته يمكننا دراسة المكونات الثقافية والفكرية لدى أمة من الأمم، أو شعب من الشعوب، وهي بنية مركبة من تاريخ وفكر وفن وحضارة، وبالتالي فإنَّ لها قدرة على الامتداد ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ويمكن اعتبارها مرجعاً ثقافياً متميزاً تنهل منه الكثير من الدراسات الاجتماعية والفكرية والتاريخية والfolklorية، إنها مكون أساسى من مكونات

الفكر الإنساني، وقد رافقـت الإنسان في كفاحـه المتواصل مع الطبيـعة وتبـدلتـها وقـسوـة الحياة وشـفـتها، وهيـ المعـادـل لـخـيـباتـ هذاـ الإـنـسانـ، والـبـؤـرةـ الـتيـ يـرـىـ منـهـاـ النـورـ والـفـرـحـ وأـشـراـقاتـ الـمـسـتـقـبـلـ. إنـهاـ تـجـسـدـ حـلـمـ الإـنـسانـ فيـ مـسـتـقـبـلـ أـكـثـرـ نـقـاءـ، وـفيـ عـلـاقـاتـ أـكـثـرـ تـكـافـؤـاـ وـعـدـالـةـ.

تـعدـ الأـسـاطـيرـ وـالـحـكـاـيـاتـ قـدـيـهـاـ وـحـدـيـهـاـ مـنـ كـنـوزـ الـمـعـرـفـةـ الـتـيـ لـاـ تـقـدـرـ بـشـمـنـ، فـمـضـمـونـهـاـ وـقـفـ عـلـىـ تـارـيـخـ الإـنـسانـ وـإـدـرـاكـهـ لـلـعـالـمـ وـتـصـورـهـ إـيـاهـ، لـذـلـكـ عـدـتـ مـصـدـرـاـ خـصـباـ مـنـ مـصـادـرـ درـاسـةـ نـمـطـ تـفـكـيرـ الشـعـوبـ وـرـؤـيـتهاـ لـلـكـوـنـ وـمـعـرـفـةـ مـوـاقـعـهـاـ مـنـ القـضـاـيـاـ الـجـوـهـرـيـةـ الـتـيـ عـانـتـ مـنـهـاـ وـشـغـلـتـهـاـ رـدـحـاـ مـنـ الزـمـنـ كـاـلـمـوتـ وـالـخـلـودـ وـالـمـقـدـسـ وـغـيرـهـاـ. غـيرـ أنـ الـوـصـولـ إـلـىـ فـهـمـ تـلـكـ الأـسـاطـيرـ وـالـحـكـاـيـاتـ وـكـشـفـ النـقـابـ عـنـهـاـ مـطـلـبـ عـسـيرـ فيـ كـثـيرـ مـنـ الـأـحـيـانـ. ذـلـكـ أـنـ الأـسـاطـيرـ مـنـ أـشـدـ حـقـوـلـ الـمـعـرـفـةـ غـمـوـضاـ وـضـبـاـيـةـ، فـهـيـ تـضـرـبـ بـجـنـوـرـهـاـ فيـ عـمـقـ الـمـاضـيـ السـحـيقـ، وـفـيـ عـالـمـ فـسـيحـ وـغـرـيـبـ فيـ الـوقـتـ ذـاتـهـ، كـلـ شـيـءـ فـيـهـ مـمـكـنـ مـهـماـ بـدـاـ مـنـافـيـاـ لـلـعـقـلـ وـالـمـنـطـقـ وـالـتـفـكـيرـ السـلـيمـ، إـنـهـاـ شـهـادـةـ عـنـ مـرـحـلـةـ بـدـائـيـةـ مـنـ مـرـاحـلـ التـفـكـيرـ الـمـيـتـافـيـزـيـقـيـ، اـخـتـلـطـتـ فـيـهـاـ الـحـقـائقـ الـتـارـيـخـيـةـ بـالـمـعـقـدـاتـ وـالـطـقوـسـ وـالـتـصـورـاتـ الـفـلـسـفـيـةـ الـأـوـلـيـةـ الـتـيـ حـاـوـلـ الإـنـسـانـ آـنـذاـكـ بـوـاسـطـتـهـ إـقـنـاعـ نـفـسـهـ بـحـقـيـقـةـ ماـ يـشـاهـدـ وـيـسـمعـ مـنـ مـظـاهـرـ هـذـاـ الـكـوـنـ الـعـجـيبـ (ـبـلـحـاجـ، ٢٠٠٤ـ:ـ ٧١ـ وـ٧٠ـ).

وظيفة الأسطورة في الشعر

الـشـاعـرـ الـمـعـاصـرـ حـينـ يـعـودـ إـلـىـ الأـسـاطـيرـ فـإـنـهـ لـاـ يـعـودـ إـلـىـ تـلـكـ الأـحـدـاثـ وـالـجـزـئـيـاتـ الـتـيـ تـأـلـفـ مـنـهـاـ هـذـهـ الأـسـاطـيرـ إـلـاـ قـلـيلـاـ، بـسـبـبـ تـغـيـرـهـاـ وـقـابـلـيـتـهـاـ لـلـتـطـوـرـ بـفـعـلـ الـرـوـاـيـةـ، وـإـنـماـ يـعـودـ إـلـىـ تـلـكـ الـأـجـوـاءـ وـالـظـلـالـ الـشـعـرـيـةـ الـمـصـاحـبـةـ لـهـاـ، لـيـرـىـ فـيـ خـيـالـهـاـ السـازـجـ الـبـسيـطـ، عـمـقـ صـلـةـ الـإـنـسـانـ بـالـكـوـنـ، وـيـسـتـشـفـ مـنـ خـلـالـهـ صـدـقـ التـعـبـيرـ عـنـ بـوـاـكـيرـ الـمـعـرـفـةـ الـإـنـسـانـيـةـ وـهـيـ فـيـ طـورـ الـطـفـولـةـ وـالـشـوـءـ، وـيـصـوـغـ مـنـ تـلـكـ الـظـلـالـ وـالـأـحـدـاثـ الـبـسيـطـةـ نـسـيـجاـ شـعـرـيـاـ فـيـ تـشـكـيلـ جـمـالـيـ جـدـيدـ غـيرـ مـأـلـوفـ فـيـ بـلـاغـةـ الـكـتـابـةـ الـعـرـبـيـةـ، يـتـحـيـ لـهـ أـنـ يـصـورـ وـيـثـبـتـ أـوـ يـنـفـيـ مـاـ شـاءـ مـنـ مـضـامـينـ الـعـصـرـ وـوـجـهـاتـ نـظـرهـ (ـالـمـصـدـرـ نـفـسـهـ:ـ ٢ـ).

لـكـيـ يـسـتـطـعـ الـأـدـيـبـ أـنـ يـسـتـخـدـمـ سـخـصـيـةـ مـنـ شـخـصـيـاتـ أـسـطـورـةـ مـاـ فـلـابـدـ أـنـ يـسـتوـعـ أـبعـادـهـ وـيـتـمـثـلـهـاـ جـيـداـ حـيـداـ حـيـثـ إـنـ إـمـكـانـيـاتـ أـيـةـ أـسـطـورـةـ لـاـ يـكـنـ أـنـ تـسـتـغـلـ إـلـاـ إـذـاـ

أتيح لها الأديب الذي يفهم مغزاها لتعليق حالتها بها؛ لا بد أن يحس بأن استخدام هذه الأسطورة حاجة فنية ملحة، لا يتم لتجربة التشكيل على النحو الأكمل إلا من خلالها، أما محاولة التلقيق المصطنع بين التجربة وأية أسطورة لا توائم حاجتها التعبيرية فهي جنائية على الأسطورة و التجربة الشعرية كليهما (عشري زايد، ١٩٩٧م: ١٧٦ و ١٧٧).

الأسطورة في الشعر العراقي

تعد قضية الرمز والأسطورة إحدى الانجازات الهمة في القصيدة العراقية الحديثة، ومع تزايد اهتمام الشعراء بتوظيف الأساطير والرموز في أعمالهم؛ ولأن الأسطورة هي فكر الإنسان، وتجربته الكبيرة في مرحلة من مراحل تكوينه فإنها تمتلك القدرة على الحضور الدائم، أو التجدد المستمر والالتقاء بتجارب الإنسان في مختلف العصور؛ لذا فعودة الشاعر إلى الينابيع الأسطورية ليست حلية جمالية بقدر ما هي عامل أساس يساعد الإنسان المعاصر على اكتشاف ذاته وتعزيز تجربته، ومنحها بعدها شمولياً وضرورة موضوعية قادرة على النهوض بالرؤى والأفكار المعاصرة، وعلى هذا الأساس فإن الأبطال الأسطوريين سيفقدون داخل التابع الأدبي شيئاً من هويتهم الذاتية ويتوحدون مع الجنس البشري عموماً فهي تنقل التجربة من مستواها الشخصي الذاتي إلى مستوى إنساني جوهرى (أطيمش، ١٩٨٢م: ص ١٢١ و ١٢٢) ولعل التوظيف للرمز الأسطوري جاء في بادئ الأمر بشكل بدائي وهو أن الرمز مشبه به؛ لكن مع هذا فإن هناك إفاده من الرمز - الرمز الأسطوري - ومع كل ما يمكن أن يقال عن عيوب هذا التوظيف فإنه كان فهماً أولياً لتوظيف الأسطورة في الشعر وخطوة قادت الشاعر العراقي الحديث إلى نمط من الاستعمال أكثر غنى وأهمية؛ ذلك أنه بدأ يدرك أن إيراد الأسطورة كحادثة جاهزة لم يعد مقنعاً ولا هدفاً يستطيع أن يرضي تطلعات الشاعر الوعي؛ فبدأ ينظر إلى الأسطورة على أنها المادة الخام الأولية والضرورية التي يمكن أن تشيع في البناء الشعري كله ومضى الشاعر إلى ما هو أبعد فأصبح الشاعر يستخلص الدلالة الشاملة لأسطورة، وأصبح يعيد توظيف الأسطورة بحرية تامة وغفوية شعرية مقتدرة (المصدر نفسه).

نظرة عابرة إلى حياة الشاعر

ولد الشاعر "عدنان الصائغ" في مدينة الكوفة، في العراق، عام ١٩٥٥م في بيت صغير

قريباً من نهر الفرات. بدأ الكتابة في سن مبكرة وأول قصيدة كتبها في العاشرة من عمره عن والده الذي كان يرقد في مستشفى الكوفة مصاباً بمرض السل والسكري. وقد بكت والدته حين وقعت القصيدة بين يديها صدفة، وقد كانت تجربته الأولى في حياته الشعرية. عمل الصائغ في الصحف والمجلات العراقية والعربية في أنحاء العالم. وقد غادر الوطن صيف ١٩٩٣ نتيجة للمضائقات الفكرية والسياسية التي تعرض لها والفقر الذي أخذ فرصة العلاج من والده. وتنقل في مدن عديدة، منها عمان وبيروت، حتى وصل إلى السويد خريف ١٩٩٦ م، وأقام فيها لسنوات عديدة ليستقر بعدها في لندن منذ منتصف ٢٠٠٤ م. كتب الصائغ عن وطنه وأوضاعه الخانقة ورسم ما فيه من الحرمان والمضائق وشوقه إليه في دواوين عديدة، منها: *تأبط منفي*، *وتكونيات*، *وتحت سماء غريبة*، *ونشيد أوروك*، *وأغنيات على جسر الكوفة*، *والعصافير لا تحب الرصاص*، *وانتظريني تحت نصب الحرية*، *ومرايا لشعرها الطويل*، *وسماء في خوذة*، *وغيمة الصمغ*. وله، أيضاً، كتب عديدة في الترجمة. وأعماله الشعرية تمتاز بروح حداثية، وتعتمد الكثير من التقنيات الجديدة التي تساعد في إثراء النص ودلالة؛ ومن هذه التقنيات التي استخدمها كثيراً في نتاجه الأدبي *الأساليب البصرية* فقد تناولها بجملية عالية التأثير على المتلقى. (الزريبي، بلا تاريخ، ص ٥)

الأسطورة في شعر الصائغ:

جعل الشاعر العراقي عدنان الصائغ شعره يزخر بالتراث القومي العربي والإسلامي والأجنبي وكثرة الرموز الأسطورية اليونانية والفارسية والرومانية في شعره فالصائغ يشبه شعراء الجيل الأول في العصر الحديث أمثال بدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور وأدونيس والبياتي الذين يكثرون من هذه الرموز وإنه أكثر الشعراء العرب التصاقاً بالأسطورة التي غدت جزءاً بارزاً في بناء قسم كبير من شعره، وربما كان لنفاه ولغربته التي عاش فيها دور في جلوئه إلى الأسطورة، فهو يرى أنَّ المنفي والغربة إذا ماطل بهما الأمد قد يليقان بالفنان في رحاب أرض خرافية وقد تستحيل العودة منها أبداً. وأخذت الأسطورة موقعها راسخاً ومميزة في بناء القصيدة عند الصائغ، فكان الشاعر كثير الالتصاق بها، وكان تركيزه منصباً على السمات المشتركة بينها والواقع المعيش مما أدى إلى تماهي كل منهما بالآخر في معظم قصائده، وغالباً ما كان يضفي على الواقع سمات أسطورية فيبدو شيئاً بالعالم الأسطوري علماً أنَّ الأسطورة ليست جزءاً منه. وبين وظيفتها الفكرية،

والجمالية في شعره، وطبيعة استخدامه لها، لقد بدأ استخدامه لها باستدعاء شخصية أسطورية واحدة في نصه الشعري، ثم طور هذا الاستخدام من حيث تنوع الأساطير، وتعددتها، وأسهم توظيفه للأسطورة في إضفاء أبعاد إنسانية على الأغراض الشعرية التي عالجها، وفي إغناء تجربته الفنية بما أمدّها من إيحاء، وتكثيف، وعمق فكري، وغور في الزمان. وقد تمكّن أيضاً من إقناعنا بتجربته هذه، وبضمّ أصوات قرائه إلى أصوات أبطال أساطيره وثارره في مواجهة طغاة العالم.

مسوغات عدنان الصائغ في اللجوء إلى الرمز الأسطوري

أقبل الشاعر العراقي عدنان الصائغ على الرمز الأسطوري إقبالاً واسعاً، أما مسوغاته في اللجوء إليه فتعود إلى عدة أسباب منه:

- ١- تلبيّة الحس الحضاري وتقليل المبدعين الغربيين
- ٢- تجنب الرتابة والرغبة في التجديد ورفض التصريح
- ٣- البعد عن التسطيح في الفكر وطلب التداعي الحر للمعنى
- ٤- الخوف من السلطة والرغبة في إثارة المتلقّي

إن الشاعر عدنان الصائغ تمكّن من تجاوز الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي تمنعه من التعبير عن أفكاره ورؤيته ورؤيه بعد أن وجد في الرمز الأسطوري أداة تعبيرية مناسبة تتنحّى الحرية وتمكنه من التعبير ليس فقط عن ذاته ومواجهة قضاياه المصيرية؛ بل تعلّاه إلى التعبير عن قضايا أمته فخرج الشعر من الذاتية إلى الموضوعية.

أسطورة السندياد:

إن الشعراء العرب قد ركزوا اهتمامهم على السندياد بوصفه رمزاً من رموز المورث الشعبي، ونموذجاً عربياً جسداً الإنسان من خلاله طموحاته ورغباته، ولعلنا لا نبالغ إن قلنا مع على عشري زايد (عشري زايد، ١٩٩٧م: ص ١٥٦) إنه من بين الرموز والشخصيات الأكثر استحواذاً على اهتمام الشعراء، فما من ديوان نفتحه من دواوين هؤلاء إلا ويطالعنا وجه السندياد من خلال قصيدة أو أكثر وما من شاعر إلا وقد اعتبر نفسه سندياداً في مرحلة من مراحل تجربته الشعرية.

والسندياد كما تصوره ألف ليلة وليلة هو ذلك البطل الأسطوري المغامر الذي لا يهدأ له بال، لا يكاد يتنهى من رحلة حتى يشرع في أخرى، لذا فهو يمتاز عن غيره من الأبطال برحلاته الطويلة عبر البحار والجزر، وارتياه آفاقاً غربية وعوالم مجهلة.. وعلى الرغم من تلك الأخطار والمخاوف المثلثة التي كانت تسد طريقه وتدفع به إلى الموت بالغرق أو الاختطاف والأسر في الجزر النائية، فإنه كان يعود دائماً من رحلاته ظافراً متصرراً محلاً بالأموال والكنوز العجيبة.

في الليلة الثامنة والخمسين بعد الخمسمائة من ليالي ألف ليلة وليلة يبدأ السندياد البحري في سرد أولى سفراته، مبتدئاً من حيث النهاية "إني ما وصلت إلى هذه السعادة وهذا المكان إلا بعد تعب شديد ومشقة عظيمة وأهوال كثيرة، وكم قاسيت في الزمان الأول من التعب والنصب، وقد سافرت سبع سفرات وكل سفرة لها حكاية تغير الفكر، وكل ذلك بالقضاء والقدر وليس من المكتوب مفر ولا مهرب" (ألف ليلة وليلة: ج ٣٩٩، ٣). ثم يبدأ من جديد في قص حكاياته: "اعلموا يا سادة يا كرام أنه كان لي أب تاجر وكان من أكابر الناس والتجار، وكان عنده مال كثير ونوايل جزيل. وقد مات وأنا ولد صغير.." (المصدر نفسه)، ليتنهي منها في الليلة الواحدة بعد المستمائه قائلاً: "... ثم دخلت حارتي وجئت داري وقابلت أهلي وأصحابي وأحبابي، وخزنت جميع ما كان معني من البضائع، وقد حسب أهلي مدة غيابي عنهم في السفرة السابعة فوجدوها سبعاً وعشرين سنة، حتى قطعوا الرجاء مني، فلما جئتهم وأخبرتهم بجميع ما كان من أمري وما جرى لي صاروا كلهم يتعجبون من ذلك الأمر عجباً كبيراً وهنؤونني بالسلامة، ثم إني تبت إلى الله تعالى عن

السفر في البر والبحر بعد هذه السفارة السابعة التي هي غاية السفرات وقاطعة الشهوات، وشكرت الله سبحانه وتعالى وحمده وأثنيت عليه حيث أعادني إلى أهلي وبلادي وأوطاني...» (المصدر نفسه: ج ٤، ٢٣)

كان الدافع واضحاً وراء رحلات السنديباد: التجارة والمغامرة والفضول، يؤكّد ذلك قوله: «فاشتاقت نفسي إلى الفرجة في البلاد وإلى ركوب البحر وعشرة التجارة وسماع الأخبار» بالإضافة إلى الطمع الذي تؤكّده الحكاية نفسها في قوله: «وهذا الذي أقصيه من طمعي» (المصدر نفسه: ج ٤، ١٦)، فالسنديباد من حيث هذه الدافع وغيرها رمز لقلق الإنسان وطموحه اللامتناهي إلى الحرية والانسلاخ من القيود، والرغبة في الكشف عن المجهول والغامض بالمغامرة وركوب الخطير وتخطي الصعب، وتجاوز المكرور السائد. هذه الأشياء كلها استهواه الشاعر العربي المعاصر، فكان توظيفه لهذا الرمز المتعدد الدلالات والقيم، مسلكاً إلى تجاوز الواقع العربي المهزوم، واستشرافاً إلى عوالم أكثر رحابة تمكّنه من تحقيق ذاته الفردية والجماعية، لأن دلالة السنديباد من الناحية الرمزية ذات بعدين، بعد فردي يجلّي من خلاله فرادته الشخصية، وبعد جماعي تتفرّع قيمته في حقل التجربة الإنسانية التي تمثل في رحابة حضورها عبر الزمان والمكان، وهذا ما أدى بعزم الدين إسماعيل إلى تأكيد هذه الثنائية، فهي في نظره «عادية على المستوى الجمعي للإنسان، لأن قصة الإنسانية إجمالاً هي قصة المغامرة في سبيل كشف المجهول، وهي غير عادية على المستوى الفردي، لأننا ألقاً الفرد الذي تخلص فيه التجربة الإنسانية نادراً» (اسماعيل، ١٩٧٢: ٢٠٣)، ولهذه الأسباب نجد هذه الأسطورة تفجر لدى المتلقي حقولاً دلالية متعددة وتجليات لا نهاية، وهذا ما جعل الشاعر العربي المعاصر يتماهي بها إبداعياً، متخدّاً منها رمزاً لتجسيد رؤيته والتعبير عن جوانب تجربته التي تعد مغامرة مستمرة في سبيل الكشف وارتياد المجهول بحثاً عن كنوز الشعر طوراً، والابتعاث من التخلف والتقليد طوراً آخر.

أسطورة السنديباد من أكثر الأساطير الإنسانية حميمية وقرباً إلى النفس البشرية؛ باعتبارها معروفة عند معظم البشر من القراء والمثقفين، وباعتبارها أقرب إلى الحكاية الشعبية، وجموج خيالها العفوي؛ «فالحكايات الشعبية ببساطة هي أناط مجردة وغير

معقدة، ويسيرة التذكرة، ولا تقف في طريق فهمها عقبات اللغة والثقافة، كما لا يتوقف تدفق الطيور المهاجرة عند إجراءات ضباط الجوازات في الموانئ والمطارات. وت تكون من موضوعات دالة Motifs ذات تداخل متباين ومتمايز، بحيث يمكن حصرها وتوظيفها» (فrai، ١٩٨٩: ٧٥).

بعد الصائغ من الشعراء الذين أسهموا في تأصيل هذا التوظيف برؤيه معاصره تتوالى فيها جملة من العلائق الحكائية التي تنم عن تداخل عدة نصوص بطريقة فنية وسليمة.

إن اهتمام الصائغ بأسطورة السندياد وغيرها من كنوز التراث الشعبي المحلي والعالمي في هذه المرحلة من نتاجه الشعري دليل واضح على تقسيمه لهذا التراث وما يحمله من قيم جمالية ومعانٍ سامية بإمكانها إغناء القصيدة وتفجير طاقات المبدع وعبريته الفنية.

والمتبوع لفكرة الرحلة عند هذا الشاعر يلاحظ أنها من أساسيات تكوين تجربته وفلسفته في الحياة، فهي ترتبط حيناً بتجربته الشعرية وحياناً تتجاوزها إلى معنى أشمل هو التجربة الروحية، أو ترتبط بأبعاد وجودية ومصيرية، وهي في كل الأحوال تنم عن نفس توافقة، منجدبة نحو آفاق مجهلة.

عدنان الصائغ من أكثر الشعراء توظيفاً لشخصية السندياد، وذلك لما وجد فيها من قيم ورموز صالحة للتعبير عن شتى أبعاد تجربته الروحية والشعرية وبالخصوص في تلك الفترة الخامسة من فترات تطوره الفكري، وهي فترة البحث عن الذات عبر مجموعة من المغامرات الوجودية.. و السندياد في شعر الصائغ ليس سوى الشاعر ذاته..

سأرضي بما قسم الله لي في المنافي
سوى الذلِّ،
أطوي الدروب باملاء فارغةٍ
وذهولٍ،
كأنني
خرجتُ
من السجنِ
تواً.

أغضُّ الْحَيَاةِ بِأَسْنَانِ رُوحِي

وأصعدُ مزدهياً

بنشيدِي

أَخْدَشُ وَجْهَ السَّمَاءِ لِتَمْطَرُنِي ...

كُلُّ أَرْضٍ سَتَعْشُبُ فِيهَا الْأَغْنَى بِلَادِي ...

أَأَرْضِي أَبْدَلُ أَرْضًا بِأَرْضِ؟

وَكِيفَ سَأَغْفُو،

وَهَذِي الْوَسَادَةُ لَيْسْتُ ذِرَاعِيَّكِ

هَذِي الـ.....

[صرختُ بهم :

الْبَلَادُ عَلَى ظَهَرِ حَوْتِ.

فَلَا تَوَقُّدُوا قِدَرَ الْحَرَبِ (إِشَارَةٌ إِلَى قَصَّةِ السَّنْدِبَادِ الْبَحْرِيِّ) ...

لَكُنْهُمْ سَخَرُوا مِنْ ظُنُونِي

فَمَا جَتَّ بِهِمْ

قَبْلَ

أَنْ

يَلْحِقُوا

[بِالْمَرَاكِبِ]

قَلْتُ : انتظِرْتَكَ

نَمْضِي مَعًا يَفِي الْأَزْقَةِ (لَا بَيْتَ لِي غَيْرَ ظَلُّ الْقَصِيدَةِ أَفْرَشَهُ وَأَنَامُ)

شَرِيدِينَ،

تَنْكِرُنَا وَاجْهَاتُ الْفَنَادِقِ

وَالْطَّرِقَاتُ الْغَرِيبَةُ

مَتَكَئِّنًا فَوْقَ كَتْفِي،

يَبْلُلُ دَمْعُكَ عَشَبَ قَمِيصِي

تَحْدِثُنِي عَنْ مَسَارِ الْغَيْوَمِ بِجَفْنِيَّكَ

عَنْ جَوْعِ طَفْلِيَّكَ يَفِي بِلَدِ النَّخْلِ

[كنتُ أراكَ وراءَ الزجاجِ المكيّفِ عينينِ مثلِ اليابسِ صافيتينِ، وثغرًا يبيساً كحقلِ بلادي، تنظفُ أرضيةَ البارِ (أعقابِهمُ والبصاقُ المخترُ فوق جروحيِ المندأةِ) تخنيِ أمامَ الموائدِ قامتكَ - النخلَ (حيثُ انكسرتُ أمامَ السياطِ) فتمسحُ عن مقلتي

نثارَ النجومِ..

ونحلمُ....

نحلمُ....

نحلمُ

[كلُّ يغنى على ليله.....

وأنا في مديريةِ الأمانِ كنتُ أغنى على كلِّ ما مرّ..]

حتى إذا أورقَ الفجرُ

- فوقَ غصونِ المصاطبِ -

ودعنتني....

ومضيَّتَ وحيداً

لمنفأكَ

تنشدُ في الريحِ منكسرًا

مثلَ نايٍ غريبٍ:

- أماناً

بلادِي

التي

لن

أ

ر

ي....

لقد أصبحَ الشاعرُ العراقيُّ في المفى سندباد زمانه يجوبُ العالمَ من أقصاه إلى أقصاه وما من بلدٍ في العالمِ اليوم إلا وتسمعُ فيه صدىً لشاعرٍ عراقيٍ وكانَ هذا الكائنُ سفيراً للثقافةِ والشعرِ العراقيِّ المعاصرِ كما استطاعَ إن يكونَ بثابةَ النهرِ أفراتيِّ الشعريِّ الثالث

الذي لا ينضب أو يجف رغم عطش المنفى. لقد بقي عدنان الصائغ في منفاه يعزف سيمفونية الحنين فهو عندما يفتح نافذته كل صباح يحلم عبر هذه النافذة انه يرى وطنه الذي مزقه الحرب وأصبحت حدوده وسمائه مباحة للموت والدمار، يصف تلك اللحظة الشعرية هذا الحنين بهذه اللغة كما يقول في قصيدة (العراق)..

العراق الذي يبتعد

كلما اتسعت في المنايا خطاه

والعراق الذي يتند

كلما انفتحت نصف نافذة

قلت آه

والعراق الذي يرتعد

كلما مر ظل

تخيلت فوهة تترصدني

أو متاه

(الصائغ، ٢٠٠٤، ج: ٣٣٤، ١)

أسطورة عوليس:

عوليس من أبطال اليونان الأسطوريين في حرب طروادة. ملك إيتاق وزوج بينيلوب وأبو تيليماك، استخدم الشاعر العراقي عدنان الصائغ الرمز الأسطوري (يولسيس) أو عوليس كما يرد في بعض المصادر في قصidته السياسية الأخرى التي عنوانها (يولسيس) والتي تتحدث عن الاغتراب والنفي عن الوطن هروباً من الاضطهاد والموت جراء الاستبداد السياسي:

على جسر ماملو

رأيت الفرات يمد يديه

ويأخذني

قلت أين

ولم أكمل الحلم

حتى رأيت جيوش أمية
من كل صوب تطوقني
وداعاً لนาفوذه في بلاد الخراب
وداعاً لسعف تجرده الطائرات
وداعاً لتنور أمري
وداعاً لتاريخنا المتآكل فوق الروازين
وداعاً لما سوف نتركه في اليدين
وداعاً
نفادر الوطن المر
لكن إلى أين؟
كل المتألف أمر...
.....

(الصائغ، ج ٢٠٤، ٣٣٩)

أن شخصية يوليسيس كما هو معروف لدى الجميع ترتبط بشخصية أخرى هي (نيلوف) زوجته التي ظلت وفيه له حينما ظلت تنتظر عودته من السفر الطويل وحياتها الشهيرة(الغزل) الذي ظلت من خلاله تبعد الخاطبين عنه لحين عودته من تلك الرحلة الطويلة، من هنا فان شخصية يوليسيس تمثل رمزاً للغربة والارتحال بعيد جداً عن الأهل والزوجة والوطن، وهنا اجد أن الصائغ وجد فيها شبهها من حاله واغترابه عم وطنه الذي أحب، فهو هنا يرتدي قناع هذه الشخصية التي كما تشير الأسطورة أنها تعود مظفرة إلى الزوجة والوطن، إلا أن رحلة الصائغ لا تبدو كذلك، من هنا تستمر القصيدة بهذه التراجيديا حتى نهاية القصيدة التي تبرز فيها الشكوى ويطفو على دلالتها الألم:

آه.. يوليسيس
ليتك لم تصل الآن
لبيت الطريق إلى Malmo كان بعد
بعد
بعد

بعد

أيها الغريب الذي لم يجد لحظة مبهجة
كيف تغدو المنافي سجونا بلا أسيجه

(المصدر نفسه)

إن الصائغ يفترق هنا عن دلالات الرحلة الأسطورية، ففي الوقت الذي يحاول بوليسيس العودة إلى زوجته بنيلوب التي تنتظره فإن الصائغ هنا يريد طريق الغربة أن يكون أطول وأبعد وهو ما اشاره لنا التكرار التراكمي (بعد)، في إشارة إلى عمق اللحظة الحاضرة داخل سجون الغربية، فكل هذه المشاعر المجرورة داخل الشخصية سببها الإحساس بالاضطهاد السياسي.

نتيجة البحث

وصل البحث إلى القسم الأخير، وهو تسجيل النتائج المتحصلة منه في النقاط التالية:

١. أن الأسطورة هي فعلا صورة فنية حديثة متميزة، مكنت الشاعر العربي الخدائي من نقل تجربته الإبداعية الحاملة للألامه وأماله، والعبرة عن أحاسيسه الدفينة التي كان يصعب عليه ترجمتها ونقلها للمتلقي عليه يقتسم معه الآهات، ويحمل معه بعده أفضل.
٢. كانت الأسطورة الملاذ للشاعر عدنان الصائغ للانتصار على الغربية ولتخطي مواجعه.
٣. اهتم الشاعر بالشخصيات الأسطورية إضافة إلى اهتمامه بالأسطورة عامة لأن الشخصية الأسطورية توصي من خلال توظيفها في الشعر بالأسطور من دلالات وتكثيف للمعنى المطلوب.
٤. عدنان الصائغ يريد أن يظهر حزنه من مشاكل بلده من الحرور والدمار ويفتخر بثقافته قومه ووطنه.

قائمة المصادر والمراجع

إن خير مانبتدىء به القرآن الكريم.

١. ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (٧١١ هـ.ق). لسان العرب، دار صادر بيروت، لبنان، ١٤١٠هـ.
 ٢. اسماعيل، ابراهيم، مجلة "نوز" ع ١٥، السويد، خريف ٢٠٠٠ م.
 ٣. أطيمش، محسن، دير الملاك، مطبعة بغداد، بغداد، ١٩٨٢م.
 ٤. ألف ليلة وليلة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
 ٥. أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، مصر، ٢٠٠٨م.
 ٦. بلحاج، كاملي، أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة (قراءة في المكونات والأصول)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٤م.
 ٧. ريششاردز، مباديء النقد الأدبي، ترجمة مصطفى بدوي، مراجعة لويس عوض، مصر، ١٩٩٦م.
 ٨. الزريبي، وليد، عدنان الصاغن تأبّط منفي، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس، ٢٠٠٨م.
 ٩. السواح، فراس، مغامرة العقل الأولى «دراسة في الأسطورة: سوريا وبلاد الرافدين»، دار علاء الدين، دمشق، سوريا، ١٩٩٦م.
 ١٠. الصاغن، عدنان، الأعمال الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٤م.
 ١١. الصاغن، عدنان، نشيد أوروك، دار أمواج، بيروت، ١٩٩٦م.
 ١٢. الصمادي، امتنان عثمان، شعر سعدي يوسف، المؤسسة العربية، بيروت، ٢٠٠١م.
 ١٣. ط، المتوكل، حدائق ابراهيم، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ٢٠٠٤م.
 ١٤. عاشور، فهد ناصر، التكرار في شعر محمود درويش، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ٢٠٠٤م.
 ١٥. عبدالرحمن، عائشه، قيم جديدة للأدب القديم والمعاصر. دار المعارف، بيروت، ١٩٧٠م.
 ١٦. عشري زايد، على، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٧م.
 ١٧. فراري، نورثروب، في النقد والأدب - الأدب والأسطورة، ترجمة د. عبد الحميد إبراهيم شيخة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٨٩م.
 ١٨. الملائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٧م.