

الرمز الأسطوري وبواعثه في الشعر العربي الأردني الحديث

Yrd. Doç. Dr. Teysir Muhammed Ahmed ez-ZİYADAT*

Dr. Harbî Ahmed Feyyâd ed-DEBBÛŞ**

Modern Ürdün Şiirinde Mitolojik Semboller ve Onların Kökenleri

Özet

Bu araştırma, mitolojinin anlamını dil, terim ve fonksiyonel açıdan ele almaktadır. Aynı şekilde mitolojinin tarih boyunca gelişimini de aktarmaktadır. Araştırmacı, Ürdün kasidesinin düz yazının seviyesine ulaşmasını sağlayan gelişim sürecini açıklamak için modern Ürdün şiirindeki kasidelerden istifade etmiştir. Mitoloji, çağdaş konumuna ve derin şiir perspektifine uygun ve verimli bir şekilde kullanılmıştır. Mitolojik semboller, Ürdün Krallığının yaşadığı katı siyasal ve sosyal durumların kaçınılmaz sonuçları olarak gelmiştir. Şairin onun (mitolojinin) arkasına sığınmaktan başka yapacağı bir şey yoktur. . . Otoriteyle yönetilen sisteme karşı bir çözüm olması hasebiyle.

Mitoloji bir sanat aracı ve şairin psikolojik rahatlığa dönmesinin, korkusuzca yazmasının diğer bir adıdır. Kaside de yoğun bir şekilde bulunan anlamsal yoğunluk dramatik ve öyküsel yapıyla uzar gider. Mitoloji, şiirsel metinlerdeki seslerin ve söylenenin birden fazla olmasını sağlamıştır. Kasidenin sanat ve edebiyatla dolu radyolojik odaklara ve etkili silahlara dönüşmesi, siyasal, sosyal ve iktisadi açıdan yaşanılan olayların ortadan kaldırılması ya da dengenin sağlanması içindir.

Araştırmacı, bazı mitolojik sembollerini kullanmıştır. " İfacınaya ve Aştar" gibi. . . Bu mitolojinin ilk kaynaklarına dönüş, hikayelerinin, anlatmak istediklerinin ve mitolojik şahsiyetlerinin anlaşılması, şairleri, onları kasidelerinde ısrarla kullanmalarına ve onlardan ilham almalarına sebep olan etmenlerin açıklanmasının bir neticesidir.

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, sembol, Ürdün şiiri, maske, kaside.

The Mythological Symbol and its Origins in Modern Jordanian Arabic Poetry

Abstract

This research discusses the linguistic, idiomatic, and functional meanings of myths to know about their origin and their specific ceremonies over their mythological history using specialized dictionaries and references. The research turned to some of the Jordanian poets for help to explain the development of the Jordanian Arabic poetry on the textual construction level in the sense that it came to support the contemporary position and the deep poetic vision in the harsh political and social circumstances.

Myth is an artistic tool and a subjective alternative to bring the poet his psychological balance back; it also helps the poem with a highly intensive dramatic and narrative construction. myth has turned the poetic texts to have variety of voices; it also changed the poem to be an active nucleus full of artistic and expressive significances in order to apply it on the real life with its political, economical, and social dimensions.

It also sheds light on some of the mythological symbols to illustrate the motivations that led the poets to inspire the myths and insist on using them.

Keywords: mythology, symbol, Jordan poetry, mask, ode.

* Yrd. Doç. Dr. Teysir Muhammed Ahmed ez-Ziyadat, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, tayseerzaydat@yahoo.com

** Harbi Ahmet Feyyâded-Debûş, Vizâretü't-Terbevi, Ürdün

الرمز الأسطوري وبواعثه في الشعر العربي الأردني الحديث

مقدمة:

أخذ الرمز الأسطوري دوره الفاعل في بنية القصيدة العربية الأردنية؛ حيث حظي باهتمام بعض الشعراء، فجاءت نصوصهم الشعرية مخصبه بالرمز الأسطوري بعد امتصاصه، ومن ثمّ تحويله ليصبح رمزاً لقضايا إنسانية واجتماعية وسياسية. فالأسطورة ظاهرةً فنيّةً في الشعر العربي المعاصر إذ "تسعف الشاعر على الربط بين أحلام العقل الباطن ونشاط العقل الظاهر، والربط بين الماضي والحاضر، والتوحد بين التجربة الذاتية والتجربة الجماعية، وتنقذ القصيدة من الغنائية المحضّة، وتفتح آفاقاً لقبول ألوان عميقة من القوى المتصارعة والتنويع في أشكال التركيب" (١) وللبحث في ماهية هذا الموضوع نجد لزاماً علينا الوقوف على بعض القضايا المعرفية:

- المعنى اللغوي والاصطلاحي والوظيفي:

الأسطورة لغة " من الفعل سَطَرَ، وهي كل ما يُسَطَّر أو يكتب، والجمع أساطير. وفي المعاجم: الأساطير: الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا ناظم لها" (٢) أو "ما لا وجود له" (٣) وفي القرآن الكريم قوله تعالى: (إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) [المؤمنون: ٨٣/٢٣]. (٤) والأساطيرُ في المفهوم الحديث مصطلحٌ جامعٌ ذو دلالات خاصة يطلق على أنواع من القصص والحكايات المجهولة المنشأ ولها صلة بالتراث أو الدين أو الأحداث

- 1 (١) عباس، إحسان: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمّان، ط٣، ١٠٠٢م، ص٨٢١.
- 2 (٢) ينظر: مادة سطر: ابن منظور، لسان العرب، ج٦.
- 3 (٣) الموسوعة العربية العلمية: ج١، مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر والتوزيع، الرياض، ٦٩٩١م، ص٣٧٥.
- 4 (٤) سورة المؤمنون/ آية ٣٨.

التاريخية، وتعدُّ من المُسلِّمات من غير محاولة إثبات لها. (٥) وهي قصصٌ عامةٌ أو خاصة تُروى عن الآلهة أو عن كائنات بشرية متفوّقة أو عن حوادث خارقة وخارجة عن المألوف أو في أزمنة مغايرة، وقد تتحدث عن تجارب متخيّلة للإنسان المعاصر، بغض النظر عن إمكان حدوثها أو تسويغها بالبراهين. (٦) والأسطورة أيضاً، هي الصورة الشعرية أو الروائية التي تعبر عن أحد المذاهب الفلسفية بأسلوب رمزي؛ يختلط فيه الوهم بالحقيقة. كما تطلق الأسطورة كذلك على صورة المستقبل الوهمي الذي يعبر عن عواطف الناس وينفع في حملهم على إدامة الفعل (٧) وهنا الكثير من الدراسات التي تقسّر عالم الأسطورة، ومدى ارتباطها بالدين والمجتمع، ومنها من ذهب إلى استقلال الأسطورة فكرياً، ومنها من عزة الجانب الديني فيها إلى الروح المختلفة في طياتها (٨) وانطلاقاً من التفسيرات السابقة لعمل الأسطورة الوظيفي نجد أن الأسطورة تقدم مادة معرفية مقترحة أو حكاية متداولة تفسر الظاهرة الدينية أو ما فوق الطبيعة كالآلهة والأبطال وقوى الطبيعة؛ وتعلق بكائن خارق أو حادثة غير عادية، سواء أكان لها أساس واقعي أم لا.

مفهوم الأسطورة في الأدب:

الأسطورة ظاهرة بارزة حظيت باهتمام بعض الشعراء العرب، بعد فهم مقاصدها وهضمها وهدمها وإعادة تشكيل بنائها وإعطائها ثوباً شعرياً جديداً مغايراً لمفهوم حكايتها الأولى، فالإطلاع على الثقافات والحضارات والمعتقدات، بالإضافة إلى التكوين الفكري والثقافي الفلسفي واللغة شرط من شروط الإبداع والمُعاصرة، فالشاعر الحديث له عمقه النفسي والفلسفي. فالمتنبع للدراسات النقدية العربية الحديثة، ولاسيما منذ سبعينيات القرن العشرين يجد اتجاهاً ملحوظاً نحو المدرسة الأسطورية في الشعر. وللرجوع إلى ما قبل هذا التاريخ يعقود نجد أن الرواد أمثال: السيّاب والحاوي والبياتي وآخرين يعود لهم الفضل في امتصاص الأسطورة وتخصيبيها في أعماق النص، كرموز إشارية مُحمّلة مثل: عشتار السياب و(بروميتيسوس) البياتي و(سندباد) الحاوي جعفر (٩)، ولهذا فإن الرمز أخذ يشتق مكانته من ذلك العمق الأسطوري؛ حتى يصلنا بمفاهيم

- 5 (٥) الموسوعة العربية العلمية: المصدر السابق، ج٢، ص١٨٢.
- 6 (٦) الموسوعة العلمية، ص٥٨٢، مصدر سابق.
- 7 (١) خورشيد، فاروق؛ ذهني محمود: فن كتابة السيرة الشعبية، ط٢، منشورات اقرأ، بيروت، ١٩٨٩، ص٢٢.
- (٢) ينظر: ليوسف، أليكس: فلسفة الأسطورة، ترجمة منذر حلّوم، ط١، دار الحوار، اللاذقية، ٢٠٠٢، ص٥٦١. وينظر: عباس، إحسان، اتجاهات الشعر المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ٨، ص٧٩١، ط٤٦١.
- 8 (٣) الشمعة، خلدون: المنهج والمصطلح، مدخل إلى أدب الحداثة، ط١، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٩٧٩١، ص٦٤١.
- 9 (٤) الجزائري، محمد: تخصيص النص، الأسطورة-السيرة الشعبية، الرمز، مطابع الدستور التجارية، عمّان، ٢٠٠٢، ص١٦١.

عصرنا وجددينا في الرؤية" (١٠) فالرموز الأسطورية في البناء الشعري الحديث تحررت من الاتجاهات والميول الرومانسي؛ بحيث صار البحث عن معنى ودلالة الرموز والمحتوى النهائي لها (١١)؛ فالأسطورة-حسب قول ليفي شتراوس- ليست مجرد حكاية خرافية؛ وإنما هي تنطوي على رسالة، وما من رسالة إلا ولها مُرسل؛ والمرسل ليس معروفاً تماماً؛ أما المرسل إليه فهم أولئك الذين يسمعون أساطيرهم للمرة الأولى من حملة التراث. ويفسر ذلك على أن المرسل هم الأسلاف، والمرسل إليه هم الجيل الحالي أو المستقبل (١٢)؛ كما يعد كتاب (تشريح النقد)؛ للناقد الكندي نور ثروب، الصادر في العام ١٩٥٧ علامة بارزة ومصدراً مهماً في تفسير العلاقة بين الأسطورة والأدب، ولاسيما في النوعية، سوى فرق قليل في الشكل، وهو فرق يتمحور في الانزياح الذي ينتجه النص الأدبي على الأسطورة الأصل. (١٣)

أما من حيث التوظيف- أي الأسطورة- بشكل فاعل فلا بد" لها من الأديب الذي يفهم مغزاها لتعليق حالته بها، ولا يشترط أن يرتبط الأداء بأساطير قومهم، فليست الإقليمية بالفصيل في تقويم التعبير". (١٤) فمهمة الأديب البحث والتقصي في عالم الأسطورة، وتوظيف ما يلائم الغاية أو الهدف أو الموقف والحالة الشعورية والرؤية العميقة. فيتجلى الإبداع بعد" الفهم والتمثيل وفهم الموقف المعاصر وإدابته في شبيهه الأسطوري ليكون الكل الذي يُعطي الإحساس بالصدق التلقائي" (١٥) وبهذا يكون التفسير الأسطوري أقرب تفسير؛ "لأنه يرتبط بالأعماق أو اللاوعي الجماعي الذي يساعد على معرفة النفس". (١٦)

ونجد في الشعر العربي الحديث النزوع الأسطوري أو ملامحه، أو أسطورة الواقع المعيش، أو من خلال استدعاء الشخصية التراثية الأسطورية في المتون الشعرية؛ ومردّد ذلك يعود إلى تضمن هذه الشخصيات بعض الحقائق التاريخية أو الأدبية أو الدينية أو الفلسفية لما لها من فعالية مجازية ورمزية، ولما لها من نشاط فكري، تلتقي مع الأدب من حيث الوظيفة. فوجودها أصبح يخلق توازناً بين الإنسان ومحيطه، بالإضافة إلى مساهمتها في تحرير العقل من سطوة الواقع، والتحليق به فوق عوالم المحسوسات، ومنحه طاقة ترميم حالات التصدّع التي ينتجها هذا الواقع. (١٧)

10 (٥) الجزائري، محمد: تخصيص النص، ص ٧١١. المرجع السابق.

11 (٦) الجزائري، محمد: تخصيص النص، ص ٦١١. المرجع السابق.

12 (١) شتراوس، كلود ليفي: دراسة فكرية، إدموند ليتش، ترجمة: ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ٢٠٠٢، ص ٧٥.

13 (٢) ينظر: أحمد، عبد الفتاح محمد: المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، ط ١، دار المناهل، بيروت، ٧٨٩١، ص ٧١.

14 (٣) ينظر: زكي، أحمد كمال: دراسات في النقد الأدبي، ط ٢، مكتبة لبنان، بيروت، ٧٩٩١، ص ٨٧١.

15 (٤) ينظر: المرجع السابق، ص ٩٧١.

16 (٥) المرجع السابق، ص ٠٨١.

17 (٦) ينظر: الصالح، نضال: النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، ٧٦٩١-٢٩٩١، أطروحة دكتوراه، جامعة حلب، ٢٠٠٢، ص ٦.

يعدُّ الشعر من أقدم ما وصلنا، ولاسيما الشعر القصصي.^(١٨) ويعود الفضل في ذلك إلى الشعر الغنائي الذي استطاع أن يحمل هذا الموروث من الأساطير ذات الإيقاع والترنيمات التي سرعان ما تتجلى بشكل واضح في الملاحم الشعرية.^(١٩)

يجب علينا ألا نغفل أن المدرسة الرمزية الحديثة أفادت من المنهج الأسطوري من خلال رصد العلاقات بين اللغة والشعر الأسطوري. فالأساطير مصدر لا يستهان به لانبثاق نماذج من الأدب، إن الحكمة والشخصية والموضوع والصورة الأدبية هي مزج وتبديل لعناصر شبيهة موجودة في الأسطورة، وبهذا يصبح الأدب مسؤولاً حقيقياً إزاء ما سعت الأسطورة لتحقيقه؛ ألا وهو "أن يعرف الإنسان مكانه الحقيقي في الوجود وأن يعرف دوره الفعال في هذا المكان"^(٢٠).

إن الواقع العربي المعاصر مرَّ بطروفٍ سياسية، أو بالأحرى شهد سلسلة من النكبات والمنعطفات القاسية والخطيرة، بحيث بات المواطن العربي قبل السياسي والأديب، وبالتحديد الشاعر، لا يستطيع تقبل أو استيعاب ما جرى. إن هذا المنعطف الثقيل على العقل والنفوس، وما رافقه من تضيق على الحريات، وتكميم للأفواه؛ جعل الشعراء يسعون جاهدين للبحث عن صيغة جديدة أو أداة أو طريقة تمثل رؤاهم حيال الواقع المرير؛ ذلك الواقع الذي سمّاه نجيب محفوظ: "غير المعقول بعد ١٩٦٧".^(٢١) أو كما وصفه: "بفترة الجنون" عندما قال: "إننا نعيش في الوطن العربي الآن فترة جنون، فأنا لا أتصور مطلقاً ما يحدث وخيالي عاجز عن تصوّر هذا الشقاق والخلاف والتناذب، إننا نعيش بالتأكيد فترة جنون".^(٢٢)

إن واقعاً كهذا يحتاج -حتماً- من الشعراء إلى الرموز الشعرية، ومن هنا كان عالم الأساطير؛ وهو العالم الذي يحج إليه الشاعر ليجد فيه ضالته، أو ما يوافق رؤيته، من خلال استحضار الرموز وتوظيفها في البناء الشعري، بعد تفكيكها، ومن ثم إعادة بنائها ضمن رؤية وأسلوب جديدين. إن الأسطورة أو الرمز هو البديل عن مواجهة السلطة التي تسعى إلى تقييد الحريات، في حال عدم تحقيق طموحات أبنائها أو تلك التي لا تسمح للمثقف، وخصوصاً الشعراء، في المشاركة السياسية لقوة تأثيرهم في النفوس؛ بما يملكون من إبداع وإلهام ورؤية ثاقبة، ونقد لاذع. فالمثقف والسلطة ثنائية تصب في مجرى واحد تقريباً، وهو مجرى الصدام أو الاحتواء أو القمع أو الإغفال أو الحوار أو المشاركة بين صاحب الأفكار والمالك لأدوات تنفيذها أو قمعها.^(٢٣)

18 (٧) ينظر: زكي، أحمد كمال: المرجع السابق، ص ٧٩١.

19 (٨) ينظر المرجع السابق، ص ٩٩١-١٠٢.

20 (١) السواح، فراس: مغامرات العقل الأول: دراسة في الأسطورة، ط١، دار الكلمة، بيروت، ١٨٩١، ص ٤١.

21 (٢) فوزي، محمد: ، نجيب محفوظ، زعيم الحرافيش، ط١، بيروت، دار الجيل، ٩٨٩١.

22 (٣) المرجع نفسه، ص ٢٥١.

23 (٤) ينظر: الطراونة، سليمان: المثقف والسلطة، مجلة أفكار، ع ٥٢١ع، عَمَّان، ٦٩٩١، ص ٣٤.

إذاً الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي التي ساهمت في خلق فضاء الرمز، وخصوصاً الرموز الأسطورية، تلك التي تساعد الشاعر على الهروب من الرقيب أو الإفلات من الرقابة القانونية المفروضة، أو الهروب من الواقع المعيش الذي-عادة- ما يتحمل فيه الشاعر هول الصدمة؛ وعندئذ تأتي الأسطورة؛ الرمز؛ البديل الموضوعي؛ لما "للأسطورة من جاذبية خاصة؛ لأنها تصل بين الإنسان والطبيعة، وحركة الفصول، وتناوب الخصب والجذب، ومن ناحية فنية فهي "تنقذ القصيدة من الغنائية المحضة وتفتح آفاقها لقبول ألوان عميقة من القوى المتصارعة والتنويع في أشكال التركيب والبناء". (٢٤)

إن خصوصية المرحلة وإسقاطاتها السياسية والاجتماعية على المجتمع تستدعي أن يخوض الشاعر غمار التجربة، باستحضار الرمز الأسطوري أو الشعبي، أو أسطورة الحالة أو الوضع الإنساني العام بعد هضم الرمز وتحويره، "فالتحوير البنائي، خطوة طبيعية يتم عبرها لباس المعاني الأسطورية العارية؛ ثوب الألفاظ الشعرية، وعملية نقل هذه المعاني من حيزها التراثي إلى النص الشعري، فيكون المعنى الأسطوري معنى شعرياً ملكاً للشاعر". (٢٥) عبر توليفة إبداعية يصعب فهمها إلا في ضوء الجو العام، وفهم الرمز ومدلوله.

- الرموز الأسطورية:

- أسطورة "إيفاجينيا":

الشاعر عبد الرحيم عمر واحدٌ من الشعراء الرواد الذين اهتموا بتوظيف الرمز الأسطوري والتاريخي والشعبي؛ فنجد أن الأساطير اليونانية مثل: بنيلوب وأجاممنون وابنته إيفاجينيا ويوسيدس، كرموز في البناء النصي. في قصيدة "إيفاجينيا" ٠٠٠ تواجه البحر " يدخلنا الشاعر بعد المفتح العنوان، إلى أجواء الحدث مباشرة من خلال هامش يفسر فيه معنى الأسطورة وأجوائها، وفيه يقول: "ثار البحر وأوشكت الحملة المتوجهة إلى طروادة على الغرق، فسارع أجامنون إلى الكاهن؛ فجاءه الجواب أن عليه إلقاء ابنته إيفاجينيا إلى أعماق البحر استجابة لرغبة يوسيدون الذي يريد الزواج بها" (٢٦)

إن وضع الهامش التفسيري مباشرة، بعد العنوان العتبة الأولى، ما هو إلا من أجل خلق حالة من التواصل مع القارئ أو المتلقي. وحتى لا يكلفه عناء البحث بقدر ما يحيله مباشرة إلى الجو العام الذي تدور حوله القصة ومجرباتها، ومن ثم ترك المجال للمتلقي للتأويل وربط الرموز بالوضع العام السائد. القصيدة تتكون من أربعة مقاطع أو مشاهد.

24 (١) عباس، إحسان: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص ٨٢١.

25 (٢) خليفة، أحمد: التحوير البنائي الأسطوري، من كتاب عز الدين المناصرة غلبة الألوان والأصوات، مجموعة مقالات، إعداد وتقديم زياد أبو لبن، دار اليازوري، عمّان، ٢٠٠٢، ص ١٠٣.

26 (٣) عمر، عبد الرحيم: الأعمال الشعرية، منشورات مكتبة عمان، ١٩٩١، ص ٩٣٤.

فالمكان المتعين هو طروادة، والرموز الأسطورية إيفاجينيا وأجاممنون، والحادثة هي إنقاذ الحملة من الغرق. هذا على المستوى الظاهر على بنية النص السطحية. يقول الشاعر في المقطع الأول:

يا بُنيهِ !

كم تمنيت لو أنني جنّت بالبشرى وأغلى ما تمنته الصبايا

ومعي خمرة باخوس هدية

وتعالّت دعواتي

ودون أن أذعن أو أظعن أسمى أمنياتي الأبوية

يا عروس الأبدية

أنتِ يا مَنْ كَوّنت من نور عيني ومن رفات روحي

أنتِ يا إيفاجينيا^(٢٧)

إذاً نلاحظ أن أسلوب النداء أضفى على النص المأساة والتراجيديا وغطى مساحة النص بالتوجع والألم، وأن لا بديل إلا إيفاجينيا بأن تكون الفادية والمضحية ورمز الخلاص. القصيدة تتحرك في سياقها البنائي أولاً بأول لتكشف لنا في النهاية عن الرؤية المنشودة. إن الأسطورة ككلمة تفيد العقدة، والبناء القصصي، كما أنها شيء سردي، قصة في مقابل الحوار الديالكتيكي^(٢٨). وقناع الشاعر "أجاممنون" يلح على ابنته بالقبول؛ فيصف لنا الأب ذلك في المقطع الثاني إذ يقول:

عابس وجه الصباح

وصراخ الموج والحيتان في الأفاق ترجيع استغاثات جريح

بالجراح

أنزلت آلهة الأولمب بالحملة أنواع الرزايا

فاصبري إيفاجينيا

وافتدي الحملة

كوني الزاد والخمرا

كوني الدفاء والجمرا

وكوني مريم العذراء، كوني شهرزاد^(٢٩)

إن صوت القناع نقلنا من جو التوجع والتمني على أن يقدم لإيفاجينيا ابنته خمرة "باخوس"

27 (١) عمر، عبد الرحيم: الأعمال الشعرية الكاملة، مصدر سابق، ص ٩٣٤.

28 (٢) ينظر: ويليغ رينييه، وارين أوستن: نظرية الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، مراجعة د. حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٧٨٩١، ص ٨٩١.

29 (١) عمر، عبد الرحيم: الأعمال الشعرية الكاملة، مصدر سابق، ص ٩٣٤-٩٤٤.

تقديساً لها بدلاً من أن يقدمها هدية "ليوسيدون". و"باخوس" هو ابن الإله "زيوس" عبادته دائماً مقترنة بالرقص والغناء والسكر من قبل النساء، وهو مُتَوَجُّ بأوراق العنب^(٢٠)، كما استطاع أيضاً أن ينقلنا إلى جو آخر، وهو جو الوصايا، بعد أن تحقق فعل الفداء والتضحية. القصيدة بفعل الرمز الأسطوري تتحرك وتقترب شيئاً فشيئاً من المرجعية الدينية "مريم" والتراثية "شهرزاد"، مما يدل أنه لا بد من المواجهة والتحمل، والصبر على البلاء.

إن استدعاء الشخصيات الأسطورية واستنطاقها وتخصيبها في بنية النص، دليل على أنها "الأدوات التي نناضل بها على الدوام-كما يقول مارك شور-من أجل أن نتفهم تجربتنا، فالأسطورة صورة عريضة ضابطة تضيء على الوقائع العادية في الحياة معنىً فلسفياً^{٥٠٠} وبدون تلك الصور التي تقدمها الأسطورة تظل التجربة سديمية وممزقة"^(٢١)، ومن هنا يمكن القول: إن عبد الرحيم عمر برموزه الأسطورية والتراثية استطاع تقريب الصورة، وإسقاطها على الواقع العربي حينما قال:

هامة تستصرخ الثأر مسكوناً أو ظلاماً أو جماد صرخة من ليل يافأ
أنة في كل ليل عربي

طلقة بعد حصار أطلقت في كل مرفأ

أو حبيباً ضائع القسماست يستجدي أبأ في كل منفي^(٢٢).

إن صرخة القصيدة لم تعد في سياقها البنائي صرخة مقصودة لقصة الأسطورة ذاتها؛ بقدر ما هي صرخة عربية؛ فالهامة مثلاً: "من أغنى الأساطير في العصر الأسطوري العربي وذلك لارتباطها بتفسيرهم للنفس ثم للموت، وهي الطائر الذي يظل يصيح عند قبر القتيل "اسقوني" حتى يؤخذ بثأره"^(٢٣). إن هذا التوظيف ما هو إلا دليل على مقدرة الشاعر في استحضار روح الأسطورة، وتوظيفها توظيفاً فنياً ينسجم والرؤية المنشودة "داخل بنية القصيدة مع ضرورة فنية تدفع إلى استخدامها، وفي تلك الحالة قد يلجأ الشاعر إلى تفتيت إطار الأسطورة ويعيد صياغتها من جديد بما يتفق وواقع تجربته الشعرية، أو قد يلجأ إلى تلخيصها وطرح هوامشها وتقريراتها مكتفياً بالدافع الأساسي منها"^(٢٤).

30 (٢) ينظر: غيرير، هـ. أ: أساطير الإغريق والرومان، ترجمة حسني فريز، ط١، عمّان، دائرة الثقافة والفنون، ٦٧٩١، ص٩٠١-٩١١.

31 (٣) إسماعيل، عز الدين: الشعر العربي المعاصر، قضايا وظواهره الفنية والمعنوية، ط٥، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ٤٩٩١، ص٦٩١.

32 (٤) عمر، عبد الرحيم: الأعمال الشعرية الكاملة، مصدر سابق، ص٤٤-٤٤٤.

33 (٥) الكركي، خالد: الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث، دار الجيل، بيروت، مكتبة الرائد، عمّان، ط١، ٩٨٩١، ص٣٠١-٤٠١.

34 (١) فتوح، محمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ط٢، دار المعارف، القاهرة، ٨٧٩١، ص٧١٣.

وعلى أية حال فإن تأويل الرموز يختلف من شخص إلى آخر، فالتأويل: "هو انتهاك لحدود النص بتوسيع دائرته وترك المتلقي يقرأ كل ما يريد من غير حسيب ولا سلطة ولا رقيب"^(٣٥)، ومن هنا أجد أن إيفاجينايا المرأة رمز الخصب والإنجاب والتكاثر، أو رمز للمرأة الفلسطينية المضحية دوماً، وطروادة المكان العربي/ فلسطين، وما "يوسيدون" إلا العدو الصهيوني؛ عدو الإنسان والمكان معاً، وما الهامة إلا رمز للثورة ومواصلتها حتى الشهادة والتحرير. فالأسئلة الاستنكارية الموجهة في المقطع الأخير من القصيدة، يحيلنا بلا أدنى إلى الواقع العربي حينما يقول الشاعر:

ما الذي يمكن للراية إن طاحت بإصرار القبيلة

ما الذي يمكن أن نفعل كي نقتع مخذولاً على قارعة الموت بأننا لم نبعه بثمن؟

ما الذي يقنعه أن الوطن

ليس سجنأ أو كفن^(٣٦).

- أسطورة الأولمب:

وما دمنا في رحاب وأجواء الأسطورة اليونانية أفق عند قصيدة "قمة الأولمب" للشاعر محمود فضيل النتل بحيث استطاع من خلالها أن يوجه نقداً سياسياً بارعاً للواقع المعيش بحيث كان توظيفه للأسطورة أو الاستعانة بها جاء منسجماً مع سياق القصيدة.

وقمة الأولمب هي قمة شاهقة تغطيها الغيوم في تيساليا وهي موطن الآلهة الكبرى للبانثيون اليوناني حيث تجتمع آلهة اليونان على قمة هذا الجبل لبحث أمور حياتهم وقضاياهم. ^(٣٧) بينما القمم العربية مخالفة حتى للأساطير:

يا سادة الأولمب

كم كثر الكلام بُوعدكم

ولكم تعالت صيحة الإنسان

في حلم النبوءة

كم صبرنا علنا نحظى بشيء

أو ببارق حكمة من نهجكم

يا سادة الأولمب؟!!

أين الهُكم؟

35 (٢) اليافي، نعيم: الشعر والتلقي، دراسات في الرؤى والمكونات، دار بترا للنشر والتوزيع، ١٩٩١م، ط١، ص٨٥.

36 (٣) عمر، عبد الرحيم عمر، الأعمال الشعرية الكاملة، مصدر سابق، ص٣٤٤.

37 (١) ينظر: بربارة، فواد جرجي: الأسطورة اليونانية، مطابع وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٦١، ص٥٩-٦٩.

وَمَنْ الحكيم بقومكم ؟

وَمَنْ العزيز برأيكم ؟

ما أكثر الأفكار الأرباب في آثاركم^(٣٨).

لقد جاءت لغة الخطاب بصورة مباشرة؛ تخللتها أداة النداء؛ تلك التي تخص فنة معينة من الناس؛ وهم سادة العرب وقادتهم. إن أداة النداء المتوجعة أظهرت مدى الآمال المعلقة والمرجوة، وأظهرت الصبر الطويل، فشاعر العصر الحديث "أصبح مثقف العصر ومفكره وناقده ورائيه. كما أضحي فاديه ومخلصه ومسيحه المصلوب"^(٣٩). أما فيما يتعلق بالرمز وانحرافه؛ فنجد أن آلهة الأولمب حسب الأسطورة تعود بالفائدة والخير، والشاعر يخاطب القادة العرب بـ: سادة الأولمب، وهذا غير متحقق على مستوى الفائدة، فالأساطير الشعرية التالية تبين ذلك إذ يقول:

يا سادة الأولمب

حتى في الإله تعدد

فالهة للخير

أو للشر

أو للخمر

أو للحب

أو للخصب

فيها وهمكم أو ظنكم^(٤٠).

إن تعدد الآلهة في الأسطورة يعود على أهلها بالخير والفائدة، وقمة العرب لا تزيدها إلا تفرقاً وتنازلاً، والشاعر يتسلح بإرثه المعرفي وينطلق من حس قومي وحضاري؛ ليمارس نقده بوساطة الكلمة الفعل جاعلاً من الأسطورة، البورة والمنطلق في "تنظيم شتيت الحياة ورأب الصدع الحاصل بين الإنسان ونفسه، وبينه وبين مجتمعه، بواسطتها استطاع أن يخلق صوراً من التعبير، كان لها الأثر البارز في توطيد كيانه الروحي واستقراره الاجتماعي وتجسيم معرفته بالعالمين الداخلي والخارجي تجسيماً حياً"^(٤١)، كما هو الحال في قصيدة "قمة الأولمب".

- شهرزاد:

من الرموز الأسطورية التراثية نجد أن "شهرزاد" كرمز أسطوري تجلى بكثرة في

38 (٢) التل، محمود فضيل: جدار الانتظار، ١، مطبعة الشرق ومكثبتها، عمّان، ٣٩٩١، ص ١٢.

39 (٣) اليافي، نعيم: الشعر والتلقي، مرجع سابق، ص ٧١٢.

40 (١) التل، محمود فضيل: جدار الانتظار، مصدر سابق، ص ٢٢.

41 (٢) الصحنائي، د. هدى: الإبداع الاستعاري في الشعر، الشعر السوري نموذجاً، دار بتراء، دمشق، ٧٩٩١، ص ٥٩.

نصوص الشعراء. وشهرزاد رمز تاريخي لقصة ألف ليلة وليلة حملها الشعراء في نصوصهم الشعرية، وهي ذات دلالات في الماضي والحاضر. فمضمون الأسطورة يحمل معاني عديدة، منها: المواجهة والتضحية لإسعاد الآخرين، ولعل هذا الملمح والبحث عنه في الرمز الأسطوري لدى الشعراء، ما هو إلا البحث عن السعادة المطلقة والحياة المثالية، منذ أن خرج آدم من الجنة، وهذا الأمر يدخلنا إلى عالم "اليوتوبيا"؛ الذي هو حلم الإنسان بالمكان المثالي "فاليوتوبيا تتأسس على واقع بعيد متخيل"^(٤٢)، كاستدعاء "شهرزاد" في المضامين الشعرية. ولعل الشاعر تيسير السبول واحد من الشعراء العرب الأردنيين الذين نظروا مبكراً لهذا الرمز لأهميته الزمكانية والتاريخية؛ فيقول في قصيدة "الم يقل عند شهرزاد":

" ألف ليلة

كل ليلة

حلمك الأوحده أن تبقى لليلة"

قصة تروى ومذ كنا صغار

حملتنا لأرض الجنّ

عبر الريح والأنواء في عرض البحار

وحبيناك

وحبيناك كثيراً

وسهرنا ليلة في إثر أخرى

لهفة تسأل عما

كان من أمر أخيراً

وعفا من بعد ألف شهريار

ففرحنا

في بلادي، حيث عين الطفل والشيخ سواء

دعوة تحيا على وعد انتصار^(٤٣).

الشاعر السبول يوظف الأسطورة، إلى جانب براعته اللغوية لخلق حالة من التوازن النفسي؛ خاصة وأنه حمل الهم الوطني والإنساني والاجتماعي والقومي؛ فكيف لا وهو الشاعر الذي تحطم على صخرة الوطن الكبير بأحلامه وأمنيته المشروعة، والمناضل دوماً "باستبعاد القهر والهزيمة والجهل والخلل، وحينما يتكسر الحلم أمام عينيه،

42 (٣) حليفي، شعيب: شعرية الرواية الفانتاستيكية، ط١، المجلس الأعلى للثقافة، المغرب، ٧٩٩١، ص٥٦.

43 (١) السبول، تيسير: أحزان صحراوية، منشورات المكتب العصرية، صيدا - بيروت، ط١، د.ت، ص٧٩-٦٩.

وتدوسه أذية الواقع الثقيلة البشعة يأخذ حزنه طابعاً فلسفياً واضحاً^(٤٤) في ظل وجود شهريار العصر؛ رمز الجبروت والظلم والطغيان والقتل.

شهرزادي

خدعة ظللت الأذان عمرا

ورست في خاطر التاريخ دهرا

إن عفا بعد ألف شهريار

وسنقى

في بلادي – حيث عين الطفل والشيخ سواء

دعوة تحيا على وعد انتصار

كلما دق على الأفق شتاء

نتسلى بحكايات الشجيه

ونغني لانتصار

لم يكن يوماً ولا يرجى انتصار

تحت عين شهريار. ^(٤٥)

كما نجد لدى شاعرنا السبول استدعاء ملحاً لحادثة أسطورية مشهورة في التاريخ الميثولوجي الفرعوني، ويخص من رموزها "إيزيس"، وتتخلص تلك الحادثة الأسطورية أن "ست"، إله الظلام عند الفراعنة، قتل أخاه "أوزيريس"، واستماتة "إيزيس"، بالبحث عن زوجها. ويقوم بعد ذلك "حورس"، ابن القتيل بقتل عمه. ^(٤٦) والسبول باستدعائه ومناجاته لـ "إيزيس" لما تحمل من دلالات نفسية وروحية. وفي قصيدة "قطعة قلب للبراءة" يقول السبول فيها:

تخنقني أصابع الندم

تجتنني، تحيلني شريحة من الألم

لأنني بريء

وفوق ما تحمله إرادتي

أصحو:

أكون قد صلبت إخوتي

44 (١) الأذرع، سليمان: دراسات في الشعر الأردني الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٤٩٩١، ص ٨٥.

45 (٢) السبول، تيسير: أحزان صحراوية، ص ٩٩-١٠١، مرجع سابق.

46 (٣) ينظر: مانفرد، لوركر: معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، ط ١، ترجمة صلاح الدين رمضان، القاهرة، مكتبة مدبولي، ٢٠٠٢، ص ١٥١-١٥١، ص ٧٩، ص ٩١١.

أحبتني
أضرع: يا إيزيس يا إيزيس
يا من فضضت أرضاً
فتحت عن عطائها الحبيس
لو جُدت لي بحفتي دموع
غسلت لي خطيئتي
حملت عن ضميري المعذب
آلامه وحماة التدنيس
لو جدت يا إيزيس^(٤٧).

يعدُّ تيسير السبول شاعراً قومياً "بعد أن أغرق نفسه في بحر متلاطم من الفكر القومي؛ متزوداً بحبب الإنسان والوطن والأرض"^(٤٨)، وعليه فإن اجتماع الفكر والأدب والشعر يجعل من رسالة الشعر رؤية أشمل وأعمق تجاه الكون والإنسان، لا بل يصل إلى مرحلة اليوتوبيا؛ وهي حلم الإنسان بالمكان المثالي والخالي من الشوائب والمنغصات. فدعاة اليوتوبيا يعترفون بقلقهم على مصير الكوكب والأرض^(٤٩). وأغلب الظن أن ألم الشاعر ليس ألماً وتوجعاً شخصياً؛ وإنما ينبع من إحساس الشاعر المرهف تجاه المجتمع؛ الذي غدا فيه الإنسان مستغلاً لأخيه الإنسان استغلالاً يصل إلى درجة التآمر والحسد.

ومن هنا فقد جاء الشاعر بالشخصية الأسطورية "إيزيس"؛ لأنها تحمل في نفسه شيئاً من الوفاء والبحث عن الأمان لدرجة تصل إلى الاستماتة؛ ولما تحمل من أبعاد أخرى كالتآمر والحسد، والقتل النفسي قبل المعنوي. فالشاعر المعاصر يبحث دوماً عن العالم الذي يمكن له أن يعيده إلى شيء من طبيعته الأولى؛ يلائم فيه التجسيد البدائي لتأمله، أو طموح الإنسان الحديث إلى إعادة خلق عالمه؛ فلم يجد غير الأسطورة يحاكيها؛ ينتفس سحرها؛ يستلهمها؛ يوظفها، يعيد بناء العالم الذي ينشده بكلمات طقوسها^(٥٠). وشاعرنا السبول وصل مرحلة من العذاب بلغت حد المضغ، ولا من مخلص لها حتى المسيح، وفي ذلك يقول:

أحس في فمي مرارة الدموع
وظلمة كثيفة في ناظري تشيع

- 47 (١) السبول، تيسير: أجزان صحراوية، ص ٨١-٩١، المرجع السابق نفسه.
48 (٢) الأذرع، سليمان: دراسات في الشعر الأردني الحديث، ص ٦٥-٧٥، مرجع سابق.
49 (١) ينظر: برنيري، ماريا لويزا: المدينة الفاضلة عبر التاريخ، ترجمة عطيات أبو السعود، ط ١، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ٧٩٩١، ص ٩.
50 (٢) علي، عبد الرضا: الأسطورة في شعر السياب، منشورات وزارة الثقافة، الجمهورية العراقية، سلسلة دراسات "٧٤١"، ٨٧٩١، ص ٩١-٢٠٢.

لم يفدني المسيح

يا إخوتي

أنتم رواء مقلتي

صليبكم

جرحتكم

جرحت قلبي قبلكم

وحينما تراودني أريس دعواتي

بسماتكم تهمني على روعي مطر

وعلاً يوماً تهبُّ^(٥١).

يقول سليمان الأذرعى، حول هذه القصيدة؛ مقدّماً رؤيته النقدية فيها: إن السبول وجيله غرقوا في وحل الخطيئة حتى آذانهم؛ وإن الخطيئة تطوّقهم ٠٠٠ تلطخ مجتمعتهم، وتلطخهم، ولا مفر لهم بعد ٠٠٠ ولن تستطيع "إيزيس" أن تنظف أدران شاعرنا، ولو جادت له بسيل من الدموع، ولا "المسيح" يفنديه بالآمه لهول الخطيئة والشاعر يرفض هذا الواقع بكل إصرار؛ يريد الهروب بأي شكل من الخطيئة؛ ليترك المدينة وضجيجها وصخبها، ونساءها؛ ليعود إلى الأم الرؤوم؛ إلى الطبيعة^(٥٢). أقول: أية خطيئة، وأي حزن يغلف النفس الشاعرة ويصبغها بتضرُّعه لـ"إيزيس" و "المسيح"؟ إنها قضية أكبر من حجم الذات، وتفوق أيضاً أفكاره ومبادئه القومية و "الرفاق المتعبين"؛* الذين رافقهم في حياته القصيرة؛ الكبيرة بحجم فكره المثالي اليوتوبي، إنها الصراع والبحث المستمر في أعماق الوجود " المدرك منه وما وراء المدرك"^(٥٣)، فلا "إيزيس" كرمز للبحث المستميت، تستطيع أن تجعل شاعرنا يخضع في "غير المدرك وتدخله في نطاق المدرك"^(٥٤)، ولم تسعفه "بحل كل مشكلاته الروحية من حيث كونه فرداً، ولا مشكلاته المجتمعية؛ أي الناتجة عن علاقته بأخرين يصنع معهم بنية موحدة"^(٥٥)؛ فأثر المضي نحو الأم الرؤوم؛ منهيّاً حياته بعد " محصلة طبيعية لتصعيد مستمر ومتواتر بدأ منذ وعيه على الحياة"^(٥٦) ومنغصاتها الاجتماعية والسياسية والنفسية، المتركمة حيث صوّب رصاصة إلى رأسه، يوم ١٥/١١/١٩٧٤"^(٥٧).

51 (١) السبول، تيسير، أجزان صحراوية، ص ١٢-٠٢، مرجع سابق.

52 (٢) الأذرعى، سليمان: دراسات في الشعر الأردني الحديث، مرجع سابق، ص ٧٥.

* قصيدة للشاعر بعنوان "عودة إلى الرفاق المتعبين"، المرجع السابق، ص ١٨.

53 (٣) إسماعيل عز الدين، الشعر العربي المعاصر، ص ٧٩١.

54 (٤) المرجع نفسه.

55 (٥) المرجع نفسه.

56 (٦) سمحان، محمد: مقالات في الأدب الأردني المعاصر، منشورات وزارة الثقافة،

عمّان، ٤٨٩١، ص ٧٢.

57 (٧) المرجع نفسه، ص ٩١.

- عشتار:

في الأساطير البابلية القديمة نزلت الآلهة الشهيرة "عشتار" إلى العالم السفلي؛ كي تستعيد زوجها "تموز"، وهناك تلاقى "عشتار" العذاب الأليم على يد أختها الكبرى "ايريشكيكل"، وزوجها الإله "نرجمال". ويبدو- حسب الأسطورة- أن "عشتار" نجحت في الخروج من العالم السفلي-بطريقة ما-برفقة زوجها تموز^(٥٨).

عشتار رمز الموت والانبعاث، تردد كثيراً في النصوص الشعرية العربية، وما كان من الشعراء العرب الأندلسيين إلا أن اقتفوا أثر هؤلاء الشعراء التمزبيين؛ الذين منحوا الرمز دلالاتٍ تحمل أبعاداً اجتماعية وسياسية وتاريخية. وعند الشعراء الأندلسيين أجد أن هذا الرمز الأسطوري يأتي ضمن البنية النصية، دون منحه مساحةً كاملةً بحيث يهيمن على النص، وإنما يأتي واحد من الرموز الشعرية التي تحمل دلالاتٍ إيحائيةً تضيف على الصورة الكلية بعداً جمالياً وتمدُّ القصيدة بصوتٍ مشاركٍ يقوي المعنى.

وفي قصيدة للشاعر علي الفزاع بعنوان: "سنابل ونواقيس"، فعند التمعن في هذه القصيدة نجد العنوان يحيلنا ضمناً إلى الخير، بينما موسم الحصاد كناية عن العناء والكفاح والتعب، والحياة القاسية التي عاشها الآباء والأجداد في الحقول. فالسنابل تعني الخير والخصب وديمومة الحياة، وفيها يقول:

إنها الصحوه والذكرى الرهيبه

وهارباً كنتُ ، وخلفي زمن الجن

تقيّد خطوي ٠٠

هارباً كنت وقف البحر أمامي

وانزلاق الهاوية ٠٠

أمسكوا بي ، ضربوا وجهي وقالوا:

قاتل القديس أنت

أنت من أغضب وجه الآلهة

قلت والذئبة تعوي، في جنون الريح، في الليل

السحيق

وعيون الحارس الليلي أفعى،

والمزاريب انتحاب وشهيق:

يا عبير الانتماء المخملي،

يا سكون الليل، يا دف والزوايا،

58 (٨) ينظر: باقر، طه: مقدمة في أدب العراق القديمة، ط١، جامعة بغداد، بغداد، ٦٧٩١، ص٥٣٢-

في قرانا ، في حقول الخيز ،

هل تعرفني ؟٠٠ ؟

إنني باق على العهد القديم

وتراب الحقل ما زال هنا،

فوق جبيني،

فهل تعرفني؟٠٠٠ ؟

مزقت صوتي الرياح

وارتمى الفجر ذليلاً

والصدى عاد نواح

٠٠٠

يا هدير الموج من خلف الستار

إنني أجتز صمتي، بينما عشتار تشدو

في الحقول ٠٠

هكذا منذ سنين، وأنا ألمح أُمي

تطبخ الماء وحببات الحصى،

وتغني بخشوع للصغار

فمتى أيها الموج أراك

غضباً يزهر بشراً

أماً يعلو الوجوه؟٠٠ (٥٦).

عند تأمل هذه القصيدة نجد أنها ذات بنية درامية عالية، إذ يتداخل فيها صوت الشاعر بصوت ذلك الحارس الليلي مع إظهار أصوات الطبيعة الريفية في القرى، عندما يأتي الشتاء وتأخذ "المزاريب"، أي الأنابيب الممتدة من سطوح المنازل إلى صوت المونولوج الذي باح من خلاله عن حقيقة الذات وحقيقة الإنسان وعلاقته الدلالية وهي حببات التراث على الجبين؛ واصفاً أصواتهما بـ "بالانتحاب والشهيق".

صورة وصوت لا أعلى ولا أجمل كانت تُؤطر القرى في فصل الشتاء؛ لتكوّن صورة وصوتاً مشاركتين أحزانه؛ مستمداً منها الصوت الباكي "النحيب" على رغم خصوبة الصورة، وشاعرنا يقترب أو يتناصّ مع مُقَوِّلة القائد العربي المسلم طارق بن زياد: "العدو أمامكم، والبحر من ورائكم"٠٠٠ عبر مشهد درامي، تتداخل فيه الأصوات وينسجم مع الموقف والرؤية الشاعرة، ويتقاطع فيه الاتهام من خلال قولهم: "قاتل

59 (١) الفزاع، علي: نبوءة الليل الأخير، منشورات وزارة الثقافة والشباب، دائرة الثقافة والفنون، عمّان، ٢٨٩١، ص ٧٧ - ٨٧.

القديس أنت/ أنت من أغضب وجه الآلهة". "فزيوس" كبير الآلهة في الأولمب، يغضب على "بروميثيوس"؛ لأنه سرق الشعلة من السماء ووهبها للبشر في الأرض ليستعينوا بها على مجابهة أخطار الطبيعة؛ عندها يقرر أن ينتقم منه؛ فيسند إلى نسر مهمة نهش كبده، ضمن حركة مستمرة. ويبقى "بروميثيوس" في ذلك العذاب الأليم حتى ينقذه "هرقل" مما هو فيه^(٦٠). فالأسطورة تنظر إلى الانتقام في كثير من الأحيان نظرة تقديس.

بعد عمل الهروب والعناء نال الشاعر نصيبه من الضرب على الوجه، وما لهذه الصفحة من أبعاد نفسية، يقر الشاعر أنه ذلك الرجل الذي انغرس في أرضه مصدر قوته وحياته، وما حبات التراب إلا علامة دلالية على ذلك.

من الأصوات التي ظهرت في النص الشعري صوت عشتار؛ تلك التي تشدو في الحقول، وما كانت عشتار أسطورياً تشدو، وإنما كانت تبكي لفقد زوجها، وتبذل قصارى جهدها بحثاً عنه كي تعيد الحياة إلى سيرتها الأولى. أما عشتار "الفزاع" فهي الأم بمعناها الأعم والأشمل؛ تلك الأم التي تعصر ألماً حينما لا تجد لأطفالها ما يسكت جوعهم، بينما الشاعر يجتر صمته الذي فيه: إن احتضان الصمت معناه الوعيد/ قل لهم: إن دموع الذل سيل من لهيب.

فعشتار والأم التي تطبخ الحصى مصدر للخصب والحياة، وإن استثمار الأساطير ورموزها في النصوص الشعرية الحداثية الأردنية- هو في الحقيقة- نابع من دوافع ثقافية معرفية؛ جاءت نتيجة حتمية لتأثرهم بالشعراء الرواد، خاصة السياب، وتم دوافع "وجدانية متمثلة في الحلم بالحرية، والحيرة والقلق، والخوف والرهبة والقهر الاجتماعي، والثورة والتمرد، ومنها دوافع سياسية واجتماعية، ومنها دوافع فنية وفكرية مثل الرغبة في التجديد، ومحاكاة القديس وإحياء التراث^(٦١).

نلاحظ أن الرمز الأسطوري حقق بواعثه و أهدافه و ما يرمي إليه لأنه غدا لدى الروح الشاعرة معادلاً موضوعياً استطاع الشاعر من خلاله الإفلات من الرقيب ليقدّم رؤيته عبر استدعاء الرموز الأسطورية القديمة .

الشعر الأردني العربي الحديث مليء بالرموز الأسطورية بدءاً من الشاعر عبدالله رضوان و الشاعر عز الدين المناصرة ، الشاعر الذي استطاع أن يبتكر اساطيراً لتجسد النضال العربي الفلسطيني . ولكن مقال بهذا الحجم لا يسمح بسرده رموزه الشعبية و التاريخية و الواقعية أو أسطرته للحياة اليومية للحالة العربية و لكن بحاجة إلى أطروحة مستقلة للغوص في بحر الشعري المليء بالرموز الأسطورية .

60 (٢) ينظر: حرب، طلال: معجم أعلام الأساطير والخرافات في المعتقدات القديمة، ط١، بيروت، دار الكتب العلمية، ٩٩٩١، ص٣٠١.

61 (١) السلطان، محمد صالح: الرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث، رسالة ماجستير، جامعة حلب، ٩٩٩١، ص٢٩-٧٦.

خاتمة البحث:

إنَّ في النصوص الشعرية المخصصة بالرموز الأسطورية دليلاً على أن الشاعر العربي الأردني الحديث لم يكن بمعزل عما يدور حوله من تيارات أدبية وثقافية في مدن ثقافية إبداعية كدمشق مثلاً، وبغداد ولبنان والقاهرة، بل كان شاعراً متابعاً لما يجري، بحيث سار الشعراء يقتفون أثر الرواد في طرائقهم الأسلوبية.

إن الواقع العربي المعاصر الذي شهد سلسلة من النكبات جعل الشعراء يبحثون عن أدوات جديدة، فكانت الرموز الأسطورية المخرج الوحيد لهم من أعباء نفسية تطوقهم؛ يلجؤون إليها؛ يودعون فيها همومهم، ومن خلالها ينقدون الواقع؛ فكانت البديل الموضوعي؛ كونها رموزاً خافية على عقل الرقيب الذي مارس طقس تكميم الأفواه والأساطير والتاريخ يمثلان مادة غنية للشعراء، أرسى قواعدها الرواد- منهم السياب على سبيل المثال لا الحصر-الذين قام شعرهم على ثلاثة أعمدة-حسب قول اليافي-أولها: هضم التراث ثم تجاوزه والإضافة إليه، وثانيها: التأثير بالثقافة الوافدة بصفتها ثقافة إنسانية، ثم الاستقلال عنها وإغناؤها، وثالثها: الاستجابة لحاجات الواقع في التصوير والتعبير^(١٢).

إن أسطورة الشعر العربي الأردني الحديث استطاعت أن تومي وأن تقدم تصورهما وتثبت أوجاعها المعاصرة وتثري النص الشعري بمشاركتهما لهموم وأوجاع شاعرهما، وأن تقدم تفسيراتها وتبسط دلالاتها الإيحائية. فكانت "إيغاجينايا" و"عشتار" و"قمة الأولمب" و"إيزيس". ومن الموروث الشعبي "شهرزاد"، فعاشت الأسطورة في الشعر الأردني، كما هو الحال في الشعر العربي عموماً، فتم إبحاؤها عبر سلسلة من الهدم، وإعادة البناء. تم إبحاؤها ضمن سلسلة من الطرائق الأسلوبية من هدم وإعادة بناء؛ لتكون شاهدة على الواقع المعاصر بجميع قضاياها السياسية والاقتصادية لتكون رمزاً للأمل والخصب والحياة وتجدها.

قائمة المصادر والمراجع:

أ- المصادر

١. القرآن الكريم.
٢. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١٧٥هـ) لسان العرب، ط ٣، مجلد ١٢، ج ٦، إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٣م.
٣. التل، محمود فضيل: جداد الانتظار، ط ١، مطبعة الشرق ومكتبتها، عمّان، ١٩٩٣م.
٤. السبول، تيسير: أحزان صحراوية، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط ١، د.ت.
٥. عمر، عبد الرحيم: الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات مكتبة عمّان، ١٩٨٩م.
٦. الفزّاع، علي: نبوءة الليل الأخير، منشورات وزارة الشباب، دائرة الثقافة والفنون، عمان، ١٩٨٢م.

62 (١) اليافي، نعيم: الشعر والتلقي، مرجع سابق، ص ٥١٢.

ب- المراجع العربية

١. أحمد، عبد الفتاح: المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، دار المناهل، بيروت ١٩٨٧م.
٢. إسماعيل، عز الدين: الشعر العربي المعاصر، قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، ط٥، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ١٩٩٤م.
٣. الأذري، سليمان: دراسات في الشعر الأردني الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٩٤م.
٤. باقر، طه: مقدمة في أدب العراق القديم، ط١، جامعة بغداد، ١٩٧٦م.
٥. بربرة، فؤاد جرجي: الأسطورة اليونانية، مطابع وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٦٦م.
٦. الجزائري، محمد: تخصيص النص الأسطوري، السيرة الشعبية الرمز، مطابع الدستور التجارية، عمّان، ٢٠٠٠م.
٧. حرب، طلال: معجم أعلام الأساطير والخرافات في المعتقدات القديمة، ط١، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٩م.
٨. حليفي، شعيب: شعرية الرواية الفانتاستيكية، ط١، المجلس الأعلى للثقافة، المغرب، ١٩٩٧م.
٩. خليفة، أحمد: التحوير البنائي الأسطوري، من كتب عز الدين المناصرة، غلبة الألوان والأصوات، مجموعة مقالات، إعداد وتقديم زياد أبو لين، دار اليازوري، عمّان، ٢٠٠٦م.
١٠. خورشيد، فاروق؛ ذهني، محمود: فن كتابة السيرة الشعبية، ط٢، منشورات اقرأ، بيروت، ١٩٨٠م.
١١. زكي، أحمد كمال: الأساطير، دراسة حضارية مقارنة، ط٢، بيروت، دار العودة، ١٩٩٧م.
١٢. زكي، أحمد كمال: دراسات في النقد الأدبي، ط٢، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٩٧م.
١٣. سمحان، محمد: مقالات في الأدب الأردني المعاصر، منشورات وزارة الثقافة، عمّان، ١٩٨٤م.
١٤. السواح، فراس: مغامرات العقل الأولى: دراسة في الأسطورة، ط١، دار الكلمة، بيروت، ١٩٨١م.
١٥. الشمعة، خلدون: المنهج والمصطلح، مدخل إلى أدب الحداثة، ط١، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٧٩م.
١٦. الصحنائي، د. هدى: الإبداع الاستعاري في الشعر، الشعر السوري نموذجاً، دار بتراء (طباعة، نشر، توزيع)، دمشق، ١٩٩٧م.
١٧. عباس، إحسان: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمّان، ط٣، ٢٠٠١م.
١٨. علي، عبد الرضا: الأسطورة في شعر السياب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٩٤م.
١٩. فتوح، محمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ط٢، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٨م.
٢٠. فوزي، محمد: نجيب محفوظ، زعيم الحرافيش، ط١، بيروت، دار الجيل، ١٩٨٩م.
٢١. الكركي، خالد: الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث، دار الجيل، بيروت، مكتبة الرائد، عمّان، ط١، ١٩٨٩م.
٢٢. الموسوعة العربية العلمية، ج١، موسوعة أعمال المؤسسة للنشر والتوزيع، الرياض، ١٩٩٦م.
٢٣. اليافي، نعيم: الشعر والتلقي، دراسات في الرؤى والمكونات، دار بترا للنشر والتوزيع، ١٩٩٩م.

ج- المراجع المترجمة:

١. برنيري، ماريا لويزا: المدينة الفاضلة عبر التاريخ، ترجمة عطيات أبو السعود، ط١، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٩٧م.
٢. شتراوس، كلود ليفي: دراسة فكرية، إدموند ليتش، ترجمة ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ٢٠٠٢م.
٣. غيربر، هـ. أ: أساطير الأعريق والرومان، ترجمة حسني فريز، ط١، عمّان، دائرة الثقافة والفنون، ١٩٧٦م.
٤. ليوسف، أليكس: فلسفة الأسطورة، ترجمة منذر حلّوم، ط١، دار الحوار، اللاذقية، ٢٠٠٠م.
٥. منافرد، لوركر: معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، ط١، ترجمة صلاح الدين رمضان، القاهرة، مكتبة مدبولي، ٢٠٠٠م.
٦. ويليك رينيه، وارين أوستن: نظرية الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، مراجعة د. حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٧م.

د- الدوريات:

١. الطراونة، سليمان: المثقف والسلطة، مجلة أفكار، ١٢٥٤، عمّان، ١٩٩٦م.

هـ رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه:

١. الصالح، نضال: النزوع الأسطوري في الرؤية العربية المعاصرة (١٩٦٧-١٩٩٢)، أطروحة دكتوراه، جامعة حلب، حلب، ٢٠٠٠م.
٢. السلطان، محمد صالح: الرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث، رسالة ماجستير، جامعة حلب، حلب، ١٩٩٩م.