

مرجعيّات الصورة الشعريّة في شعر عبّاس العجيلي
(الفرزدق الحليّ)

أ.م.د. محمّد رضا يوسفّي

جامعة آزاد اسلامي - قم / قسم اللغة العربيّة وآدابها

منيف عودة عبّيد الزيديّ

المديريّة العامّة لتربيّة بابل

*References of the Poetic Image in the Poetry of
Abbas Al-Ajili
(Al-Farrazdaq Al-Hilli)*

Asst. Prof. Dr. Muhammad Reza Yousfi

*University of Azad Islamic-Qom/Department of
Arabic Language and Literature,*

Munif Odeh Obaid Al-Zaidi

General Directorate of Education, Babylon

الملخص

شهدت الصورة الشعرية تطوراً ملحوظاً على امتداد العصور، فواكبت التجديد الذي طال مرافق الحياة عامة، سواء سياسية كانت أو اجتماعية أو دينية أو ثقافية، ولا سيما أن الشعر نال المنزلة الكبرى من عناية الإنسان العربي، فتنوعت مرجعيّاته وأساليبه ووظائفه.

وجاء هذا البحث للكشف عن مكان الصورة الشعرية في نتاج الشاعر عباس العجيلي، الذي تميّز بأسلوبه الرصين وواقعيته في الطرح؛ وهذا ما غرس في نفس الباحث أن يعمد الى دراسته، فهو شاعر تجديديّ محافظ على رصانة الشعر العربي القديم.

وتكشف الدراسة عن مرجعيّات الصورة ومصادرها التي استقها الشاعر، وهي المرجعية الدينية والتاريخية، والتعمق في هذه المرجعيّات التي كشفت لنا ما هي هذه الصور، وما أثرها في نفس الشاعر والمتلقي.

الكلمات المفتاحية: الصورة، مرجعيّات، العجيلي، شعر.

Abstract

The poetic image witnessed a remarkable development throughout the ages, keeping pace with the renewal that affected the aspects of life in general, whether political, social, religious or cultural, especially since poetry received the greatest status from the attention of the Arab person, and its references, methods and functions diversified.

This research came to reveal the hidden meanings of the poetic image in the work of the poet Abbas Al-Ajili, who was distinguished by his sober style and realism in his presentation. This is what instilled in the researcher's soul that he should intend to study it, as he is a renewal poet who maintains the sobriety of ancient Arabic poetry.

The study reveals the references and sources of the image that the poet derived, which is the religious and historical reference, and delving into these references revealed to us what these images are and what their impact was on the soul of the poet and the recipient.

Keywords: Image, References, Al-Ajili, Poetry.

المقدمة

الشعر تكوين متشكّل من مجموعة من المرجعيّات والأساليب، وهذا ما جعل مادّته الصوريّة مستمدّة من مصادر عدّة، وهذه المصادر ليست منفصلة عن تشكّل الصورة، بل إنّها تفاعل وتجرّبة واقعيّة عاشها الشاعر، ووظّفها بخياله؛ ليقدم لنا أنموذجاً حياً للإبداع، ولما كان شاعرنا شاعراً معاصراً، استبطن ذلك أنّه استوحى مصادر صورته الشعريّة من هذا الفيض المحيط بنا.

والمطلع لشعر عبّاس العجيلي، يجد أنّه مستوحى من تجارب ذاتيّة واجتماعيّة حقيقية، ذات بُعد ديني وتراثي وتاريخي وفكري وغيرها، رُسمت بكلمات ممزوجة بخيال الشاعر وإبداعه، ولأنّ الصورة الشعريّة هي انعكاس للواقع المرسوم بمخيّلة الشاعر، وهذا ما سنعرفه عند دراسة مصدرين من مصادر الصورة الشعريّة عند عبّاس العجيلي، وهما المصدر الديني، والتاريخي، لذا مثّلت قصائده أنموذجاً واقعيّاً مميّزاً من حيث الأسلوب والبناء.

توزّع البحث في مرجعيّتين، الأولى: المرجعيّة الدينيّة، والثانية المرجعيّة التاريخية، وتفرّعت التاريخية الى الشخصيّات والمكان والأحداث والوقائع، وهذه المرجعيّات هي الأكثر حضوراً في شعر العجيلي، وذابت فيها بعض المرجعيّات، منها السياسيّة، والتراثيّة.

التمهيد

يعدُّ الشعر الحليّ مصدر تراث زاخر للأدب العراقيّ، ويمثّل جزءاً كبيراً من التراث العراقيّ؛ لتميُّز شعراء الحِلّة على مستوى العراق، وعبّاس العجيليّ شاعر حفر اسمه بإبداعه ولغته الرصينة، وهو عبّاس كاظم عبّود العجيليّ، من مواليد ١٩٥٩، بابل/ ناحية الإمام، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، بكالوريوس لغة عربيّة، وقد مثّل بابل في كثير من المحافل المهمّة، والقارئ لشعر العجيليّ يجد أنّه امتداد للشعر العربيّ القديم؛ لجزالة لفظه، وسعة صورته الشعريّة، وبما أنّ العجيليّ شاعر شبّ وترعرع على فكر القضيّة الحسينيّة التي أثّرت تأثيراً مباشراً في اختياره موضوعات قصائده؛ لذلك يعدُّ المصدر الدينيّ من أهمّ مرجعيّات الصورة عند عبّاس العجيليّ، فهو محطّ عناية كبيرة عنده، ولاسيّما أنّ الدين فطرة الإنسان التي تولّد معه.

أمّا أبرز دواوين عبّاس العجيليّ، فهي (عواصف وجحيم، وأنين في طرقات صاخبة، وجنان الجنان، رماد الأمنيات)، وله أيضاً محفوظات عدّة قيد الطبع، سترى النور قريباً.

ولأنّ الصورة الشعريّة تركز بالأساس على ثقافة الشاعر العامّة، سواء دينيّة كانت أو سياسيّة، أو تاريخيّة، فهي العنصر المهمّ في بناء القصيدة، وهذا ما سيحدّده الباحث في دراسته، معتمداً على القيمة الفنيّة والإبداعية عند الشاعر.

المبحث الأول

المرجعيات الدينية

الدين هو التسليم لله تعالى، والانقياد التام له، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(١)، إذاً هو سبيلنا وسلوكنا الذي يجتمع فيه فضل الدنيا والآخرة^(٢).

وللدين أثره في نتاج الشاعر والكاتب؛ لأنه يمثل الجانب العقائدي، ولاسيما أن شاعرنا شديد التعلق بإرثه الديني والمذهبي، إذ كان لهذا التعلق أثره في تكون الصورة الشعرية لديه، بحيث أصبحت مفرداته وألفاظه ومعانيه مستوحاة من انتائه، ذلك أنه علوي الهوى، وشاعر من شعراء آل محمد (عليهم أفضل الصلاة والسلام).

وللدين سيطرة على مخيلة الشعراء، فاستعملهم الألفاظ والتعبير الدينية، واقتباساتهم من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وتعاليم الإسلام، وذكرهم لأحداث ووقائع إسلامية، بل ذهب قسم من الشعراء إلى ابتكار معانٍ من الآيات والأحاديث الشريفة، بأسلوب الشاعر نفسه، وهذا ما أظهرته الدراسات التي تناولت أثر الدين والإسلام في نتاج الشعراء^(٣).

(١) سورة آل عمران، الآية ١٩.

(٢) مجموعة من المؤمنين، موسوعة الملل والأديان: ٥.

(٣) محمد، أثر الإسلام في موضوعات الشعر الأموي: ٥٣.

ومن الملاحظ أيضاً توجُّه كثير من الشعراء توجُّهاً دينياً مذهبياً، ومنهم شاعرنا، فقد كان الحديث عن آل النبي الأكرم ﷺ شعراً دينياً في إطارٍ سياسيٍّ، ممَّا جعل شعره قوياً في حقِّ آل البيت ﷺ، فكان للإشادة بهم، والإعلاء من شأنهم، وتعظيمهم حظوةً في شعره؛ لكونهم مصدرًا للوجدان المتدفِّق، والعاطفة الملتهبة، فكان أهم موضوعاته الشعرية الدفاع عن عليٍّ ﷺ، والبكاء على الحسين ﷺ^(١).

ويمكن القول إنَّ الحبَّ الإلهيَّ هو منبع مصادر الصور الدينية، ذلك أنَّه يعني للشعراء الكمال بعينه، فمثلاً مظاهر الزهد التي صوّرها الشاعر تمثل باباً من أبواب الشعر الديني الذي تقرب به الى الله تعالى، وأنَّ الذات الإلهية هي مركز الكون، وأنَّ كلَّ شيء يدور في محيطها، وبما أنَّ الذات الشاعرة تمتلك خصوصية التعبير التي تدعمها الروحية؛ لذلك تبلورت ملامحها بالتمسُّك بعوالم الإلهام^(٢).

ثمَّ إنَّ فكره التنزيل السماويِّ، ويليهِ الشريعة، بنظر بعضهم، هي المصدر الأساسي الذي ينتج منه الفكر الإنسانيَّ وعلومه الكونية والحياتية، التي رسمت طريق البهجة والسعادة، فعندما يسلطُّ الشاعر صورهِ الشعرية على رمز، كالرسول الأكرم ﷺ، فإنَّه يشكِّل لوحة فنية مباركة؛ لأنَّ الصورة ليست حدثاً عرضياً^(٣).

ومن ذلك يبدو «أنَّ الخطاب الدينيَّ يمثل قاعدة التجربة الشعرية الحديثة، فهو مرجعية اجتماعية وفكرية للشاعر، إضافة إلى تزامنه مع إحياء الحركة الشعرية الأولى؛ لأنَّه تجسيد لروافد متعدِّدة، أهمُّها القرآن الكريم، والسنة النبوية التي تعدُّ من أهمِّ مصادر الثقافة العربية الأصيلة»^(٤).

(١) عز الدين، الاتجاهات المذهبية في شعر الصحاب بن عبّاد: ١١٥-١١٦.

(٢) سعدي، الصورة في شعر الرواد: ٥٠-٥١.

(٣) عيدان، مكوّنات الصورة الفنية في شعر عليّ الناصري: ٤٢٧.

(٤) أمين، النقد الأدبي: ٦١.

والأثر الذي تركه القرآن واضح في الثقافة الإبداعية العربية، فهو «يحرص بطبيعته الإيجائية والأدائية على التعبير الرمزي وتمثيله الخفي، واهتمامه بالأساليب والصياغات الفنية المبتكرة، وهذا ما تمثل جلياً في إطار الشعر العربي الحديث»^(١).

وقد ثبت للباحث أن المرجعيات الدينية شكّلت الحيز الأكبر لباقي المرجعيات، فما وصل إلينا من نتاج الشعراء يبيّن أن أكثر الشعراء يعتمدونها في ترسيخ أبياتهم، واستماله عواطف الناس، ولاسيما أن العربي عادة ما يكون عاطفي الفهم، والجانب الديني والمذهبي مسيطر بنسبة كبيرة على هواجسه وتفهمه للأمور. ولهذا يمكن أن تكون المرجعية الدينية مصدرًا مهمًا من مصادر الصورة الشعرية؛ بوصفها حسًا شعوريًا منبثقًا عن عاطفة حقيقية، فمثلاً من نماذج التمثل الديني قول شاعرنا في قصيدته (انظر لسامراء):

إنّا على جمرِ الشجونِ نعيشُ في

قلبِ كوثه النائباتِ ممرِدِ

نرنو إلى القومِ الكرامِ بمهجةٍ

أضحتْ تُئنُّ عليهم بتنهدِ

تشتاقُ للالِ الذين تودهم

شوقَ التقيِّ إلى زوايا المعبدِ^(٢)

فقد ارتكز على مرجعية آل بيت الرسول الأكرم ﷺ وقدسيّتهم بصورة استعارية جميلة، فأعطى لحرارة القلب الذي كوته تلك النائبات التي حلّت بيت العزة، وغير صفة الجمر من الحرق إلى الحزن، وهذا ما جعلها أكثر لفتًا للانتباه، وأعطى صفة الأنين

(١) محمد، الصورة الشعرية في بناء القصيدة العمودية العمانية الحديثة: ٣٣١.

(٢) العجيلي، ديوان جنان الجنان: ٦٢.

لمهجته، ليجعل منها أكثر تعمقًا في عشقه لهم، ونرى أيضًا أنه حوّل الشوق من حالة لا مرئية إلى مرئية، وصوّره بأنه يلتقي بجميع زوايا الضريح.

ونجد أيضًا استعماله لكلمات ذات طابع وأصل ديني، فمثلا (المعبد) هو مفهوم مُستمد من أصل ديني، وكذلك جمع مفردات (المهجة والأين والتنهّد)، وألبسها ثوبًا مغايرًا لمعناها، أعطى للصورة طابع الخروج عن المألوف في الوصف.

ويقول أيضًا في قصيدة (حشد الله):

لويتُ أكفَّ الموتِ حتّى تركته

كسيرا يُسيلُ الدمعُ من مقلّةٍ عبري

(تمرّبك الإبطالُ كلّمي هزيمةً)

وأنتَ تصليّ الشفعَ تردفهُ الوترا

فيا أيّها الكرّارُ في كلّ صولةٍ

تقحمُ قلاعَ الهولِ كي تفرح الزهرا^(١)

فقد ضمّن مفردتي (الشفع والوتر)، فمفهوم الشفع والوتر عند المسلمين هو يوم النحر، ويوم عرفة، لذلك نرى شاعرنا ضمّنهما معتمداً على قيمتها الدينية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بوصف القرآن الكريم المصدر الأوّل للمرجعية الدينية لدى الشعراء العرب، ولاسيما أنّ الله تعالى قد أقسم بهما في قوله: ﴿وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ﴾^(٢)، ويقول للحشد: لويت أكفّ الموت، وبالواقع الموت ليس له كفّ يُلوى، ولكنه عبّر عنه مجازياً، ورمز بالشفع والوتر إلى صولاتهم بساحة الحرب، فمرة يهجمون عليهم بالشفع، ومرة أخرى بالوتر، مصوّراً الهول وكأنه قلعة اقتحمها أبناء الزهراء عليها السلام

(١) العجيلي، ديوان رماد الأمنيات: ٣٢.

(٢) سورة الفجر: الآية ٣.

حتى فرحت بالنصر، ونراه أيضًا يشبه الحشد بشخصية دينية، وهي شخصية الإمام عليّ عليه السلام، مستلهماً من واقعة خيبر صورةً حسيةً ومعنويةً، وكأنه يريد القول: كما فُتِحَ خيبر، كان فتح الحشد؛ لأنَّهما من منبعٍ واحد.

والملاحظ أيضًا على شاعرنا أنَّه كثير التضمين والاقتراس من القرآن الكريم؛ لأنَّه جعل القرآن الكريم من أهمِّ روافد الصورة الشعرية الدينية، فيقول مثلاً:

سَلْ آيَةَ النُّجُوى تُجْبِكُ بِأَنَّها

سَأَلْتُ فَلَبَّاهَا على عَجَلٍ على

لم ينطقِ القَوْلُ الحكيمِ عن الهوى

بل ذلك القرآن ينطقُ في عليّ^(١)

وكانه يستنطق كلمات القرآن، وينهل منها ومن غيرها، ليمزجه مع حبِّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ورمزية آية النجوى التي خير من لبَّها الإمام عليّ عليه السلام، فجعل من آية النجوى شخصيةً ناطقةً بالجواب للسائل، وهنا تكمن حرفة الشاعر بتوظيف المفردة كما يجب، حينما جعل القرآن ناطقاً في شخصية الإمام عليه السلام.

ويقول أيضًا:

ذا النون صرْتُ وحوْتُ كلَّ خارطتي

مِنَ أَيْنَ يخرجُ يا رباه ذا النون

إني رأيتُ ذئبابَ الليلِ والغة

فوق المنابر تتلو سورة التين^(٢)

(١) العجيلي، ديوان جنان الجنان: ٢٦.

(٢) العجيلي، ديوان رماد الأمنيات: ٣٢.

مرجعيات الصورة الشعرية في شعر
عبّاس العجيلي (الفرزدق الحلي)

فهو ينقل حسرتة وأسفه على بلده الذي يراه سليبًا، مستثمرًا قصة نبي الله
يونس عليه السلام عندما ابتلعه الحوت، فهو يصوّر الشعب في جوف حوتٍ مظلم، أي الخارطة
التي تحيط بالعراق، ولامناص من الخروج، حيث اعتلت الذئاب المنابر، بعد أن رأتها
عينه والغة، والولغ: «للكلب وغيره من السباع، وولغ ولوغًا، شرب ما فيه بأطراف
لسانه»^(١).

(١) مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط: ١٠٧٥.

المبحث الثاني

المرجعيات التاريخية

العراق بلد التاريخ والحضارة، وهو ذو إرث تاريخي عظيم، امتدَّ على مرِّ العصور من بابل وسومر، وتبع هذا الإرث كثيرٌ من الأحداث والوقائع، وإلى يومنا هذا، وقد ترجم الشعراء هذه الأحداث في قصائدهم؛ بوصفها مصدرًا ورافدًا لكثير من صورهم الشعرية، فقد استحضروا تلك الشخصيات التاريخية بمفردات حيَّة تستثير المتلقي وتستهمله، وأضف إلى ذلك التجربة الحياتية التي عاشها الشعراء في ظلِّ هذا التاريخ في الذات الشاعرة، وهي ترجمان الواقع بمضامين غنيَّة ومتنوّعة.

ولأنَّ الصورة الشعرية «رمزٌ مصدره الشعور، والرمز أكثر امتلاءً وأبلغ تأثيرًا من الحقيقة الواقعية، وأكثر شعبيةً من الحقيقة الواقعية، فهو ماثل في الخرافات والأساطير والحكايات والنكات وكلِّ المأثور الشعبي»^(١).

فكان لا بدَّ للشاعر أن يرمز لتاريخه بصوره الشعرية، وأحياناً يلجأ إلى ذلك بتوجيه تجربته الشعورية المضطربة، فهو يميل أحياناً إلى أن تكون صورته لوحة تاريخية؛ لأنَّه لا يخلق الصورة من عدم، وإنما من الإمكانيات المتاحة له، مستعيناً بمدركاته الحسية؛ ليشكّل تفاعلاً خاصاً مع أحداثٍ تحتويها التجربة الشعورية الفنية^(٢).

(١) عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة: ٤٨١-٤٨٢.

(٢) بومالي، تشكيل الصورة الشعرية في النصِّ الشعريِّ المعاصر: ١٢٩.

ويأتي توظيف التاريخ في الشعر العربي الحديث «بوصفه واقعاً وجد الشاعر نفسه فيه، فيكون غالباً مضطراً للمشاركة، ويكون شعره وفقاً لمعطيات وظروف محيطته به، فالتاريخ قادر على تقديم العون جمالياً للشاعر الحدائبي الذي يسعى لكتابة قصيدته الجديدة، ك لحظة مشتعلة تمتد بين الماضي والحاضر، وتفتح في الوقت نفسه لاحتضان المستقبل، بما يمتلىء به من سحر ووعي وطاقة.. الخ»^(١).

وللبنداري، حسن حديث عن أهمية المرجعية التاريخية، وينقل لنا رأي (ابن طباطبا) في ذلك، إذ أكد الثاني المرجعية التاريخية، لكونها تسهم في ثقافة الشاعر إذا اقترن ذلك بوعيه في الحدث التاريخي، أو فهم الصراع الخاص بالحضارات والحروب^(٢).

فإسهامات الأحداث التاريخية، برموزها وشخصياتها وأماكنها، إسهاماً فاعلاً في تشكيل القصيدة وبنائها من طريق تثبيت دعائم الصورة، وفهم المعنى، مما يجعل الأحداث التاريخية العنصر الأساس في فهم فحوى القصيدة، فهو يجد نفسه يسير في عوالمها، ويستحضر منه ما يمكنه في تقديم صورته الشعرية^(٣).

ويبدو لي أنّ العرب، على وجه الخصوص، كثيراً ما ضمّنوا أشعارهم بأحداثهم وشخصياتهم وأماكنهم، فهم يعدّون الشعر سجلّهم الحضاري لأحداثهم التاريخية، وأرى أيضاً أنّ للتاريخ أثراً كبيراً في تشكيل الصورة الشعرية قديماً وحديثاً، فاعتزاز الشاعر بنفسه يدفعه إلى استذكار ماضيه العريق، مسطّراً من طريقه تصويراً ذهنياً حياً يتلقاه السامع بشغف، ولدراسة المرجعيّات التاريخية في شعر عبّاس العجيلي، سأدخل لها من ثلاثة محاور، هي: الشخصيات، والمكان، والوقائع، والأحداث.

(١) علاّق، في حدائث النصّ الشعريّ، دراسة نقدية: ٤١-٤٢.

(٢) بنداري، الصنعة الفنية في التراث النقديّ: ٥١.

(٣) ياسين، المرجعيّات التراثية في شعر نزار قبّاني: ١٤١-١٤٢.

أ. الشخصيات:

يستحضر الشاعر أحياناً شخصيات تاريخية؛ لتوظيفها في شعره، بوصفها أداة تعبر عن طبيعة مرحلة أو قضية معينة، يرمز بها لفكرة يريد أن يرسخها في ذهن المتلقي^(١)، «ويعدُّ هذا التضمن للشخصيات خلقاً لدى القارئ للعديد من المشاعر والأحاسيس، كشعوره بفخر واعتزاز في مواضع، وشعوره بأسى وألم في مواضع أخرى، لذلك يجب أن يعتمد الأديب دقة التفاصيل؛ لأنها تجعل القصيدة تفتح بجملتها الشعرية»^(٢).
وشاعرنا كغيره من الشعراء، فهو يركز على الإرث التاريخي والحضاري في مخيلته، وعلى شخصيات وطنية وتاريخية وأدبية، بل حتى سياسية، في شعره، ومن هذه النماذج نراه يقول:

إن كنتَ ظمأن الفؤادِ فزرْ علي
والقلبُ يروى حينَ ينهلُ من علي
وإذا دهتكِ مصيبةٌ فاندب لها
ذاك الوصي وقلْ ورددْ يا علي
وإذا شعرت بضيق صدر فاتجه
صوبَ الغريِّ وكنْ قريباً من علي^(٣)

فارتكازه هنا على شخصية دينية سياسية تاريخية كشخصية الإمام عليؑ، أعطى للقصيدة فنية، ولاسيما بتكرار اسم علي في القافية، فإنه ينمُّ ببراعة الشاعر بتركيز ذهن المتلقي وعواطفه وأحاسيسه صوبها، وإعطاء صفة العطش للقلب

(١) عشري، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: ١٢٠.

(٢) مهدي، المرجعية التراثية في الرواية الجزائرية المعاصرة فترة السبعينيات وما بعدها: ٦٢.

(٣) العجيلي، ديوان جنان الجنان: ٢٣.

تصويراً بارعاً؛ لأنّه لم يقصد عطشه للماء، وإنّما للطمأنينة التي صورها الشاعر بساقي الحوض الذي تروى منه القلوب قبل الأكباد؛ لأنّ هذه الشخصية متجدّرة في نفوس الناس.

وبما أنّ الشاعر ذو ثقافة أدبيّة عالية، فهو يتجوّل في فناء التاريخ، مستحضراً من شخصيّاته ما يتناسب مع طرح الفكرة لديه، فله في قصيدة (ما قاله لي المتنبّي) يقول:

ولي فوقّ الجاهمِ ساحات
ستشهد ما حيت ولا انهزمت
فتى حمدان في الميدان فردا
ولكنني له أممّ جعلت
وما كافور إلا محض عبد
حقير كم رفعت وكم وضعت^(١)

فقد عمد الشاعر هنا إلى تضمين قصيدته هذه الأسماء كموازنة ومقارنة بين قلم الشاعر، وما يطرحه من أفكار، وفتى حمدان هنا قصد به (سيف الدولة الحمدانيّ)، الذي كان يفتخر المتنبّي ويعتزُّ بصحبته له، وكأنّ الشاعر أراد أن يقارن بين شخصيّتين، الأولى ما طرحه في فتى حمدان، والثاني هي شخصيّة كافور الأخشيديّ حاكم مصر آنذاك، وله حادثه معروفة مع المتنبّي، إذن هي مقارنة بين الأصلة بالنسب، فهو يستدعي شخصيّة المتنبّي، وعلى لسانها يقول لكافور: أنا أرفعك وأنا من أنزل من قدرك.

وما يميّز عبّاس العجيلي من غيره، بأنّه يستحضر الشخصيّة في قصيدته من أيّ

(١) العجيلي، ديوان رماد الأمنيات: ٦٧.

عصرٍ وزمنٍ، موظفًا إياها بما يتطلّب وفكرة القصيدة، فعندما يقول:

كَمْ مِنْ مَسِيلْمَةِ الْخَضْرَاءِ يُوْهَمُنِي
أَنْ نَزَلَ اللَّهُ آلَافَ الْقُرَائِنِ
رَبَاهُ صَارَ يَصِلِي بِي أَبُو لَهَبٍ
صَبْحًا وَلَيْلًا مِنَ الصَّهْبَاءِ يَسْقِينِي
مَا عَشْتُ كَيْ أَسْلُبَ الْحَجَّاجَ مَمْلَكَةً
أَوْ أَنْ أَقْوِضَ حَكْمًا لِلْفَرَاعِينَ^(١)

فالشاعر هنا أثبت براعته في استدراج الشخصية لموضوع فكرة القصيدة، ف (مسيلمة الكذاب، وأبو لهب، والحجّاج والفراعنة) أسماء كلّها ترمز إلى الظلم والكذب والخداع، فهو يريد أن يوصل للقارئ أنّ حكم ساستنا اليوم ليس ببعيد عن هؤلاء، فإنّهم يكذبون كمسيلمة، ويوهمون كأبي لهب، ويظلمون كالحجّاج، ويتكبرون ويقتلون كالفراعنة.

ب. المكان:

المكان مصدرٌ مهمٌّ من مصادر تشكيل الصورة في الشعر العربيّ قديمًا وحديثًا، لما يتمتّع به من أثر عميق في نفسيّة الشاعر وعوالمه، فهو من طريقه يعبر عن هواجسه، فالمكان مرتبط به بشكلٍ جوهريّ، ولا يمكن فصله عن بقيّة المصادر، فالشاعر العربيّ بطبيعته غالبًا ما تستوقفه تفاصيل المكان، وقد يكون متعلّقًا بذكرياته أو ارتباطاته سياسيًا أو اجتماعيًا أو فكريًا، وهذا الارتباط ليس بحديث العهد، وإنّما ممتدّ من العصر الجاهليّ إلى الآن، وأكثر الشعراء الجاهليّين كانوا يبتدؤون قصائدهم بالمقدّمات الطليّة، أي الوقوف على مكان الأحباب والديار المهجورة.

(١) العجيليّ، ديوان رماد الأمنيات: ٢٣.

ولهذا يجب معرفة ما هو المكان لغةً واصطلاحاً، حتّى يتسنى لنا الخوض فيه، يقول الفراهيديّ (١٧٠هـ) المكان «في أصل تقدير الفعل مفعول؛ لأنّه موضع للكينونة»^(١).
أمّا عند الفيروز آباديّ (٨١٧هـ) في قاموسه، فهو بمعنى «الموضع، والجمع أمكنة وأماكن»^(٢).

والمكان اصطلاحاً، صرّح به (افلاطون)، إذ عدّه «حاوياً وقابلاً للشئ»^(٣).
أمّا (اقليدس)، فقد مثّل المكان عنده بالأبعاد الثلاثة، وهي (الطول والعرض والعمق)، وكما شغل المكان الفلاسفة اليونان، شغل فلاسفة العرب أيضاً، ف(الرازي) ميّز بين نوعين من الأمكنة، الكليّ والجزئيّ، وقد تبنّى (ابن سينا) الموقف الذي يقول: «إنّ المكان هو السطح الحاوي لسطح المتمكّن»^(٤).

إذاً المكان بمفهومه العام: الفراغ الذي يحوي الموجودات، كالجسد وغيره وممكن أن يكون مكمّن القوى الفنيّة والفلسفيّة والعاطفيّة لدى الكائن الحيّ، والاختلافات الكثيرة التي وردت في فهمه، هي نتيجة تصوّر العلماء عن ماهيّة المكان، فمعظمهم تحسّسه من طريق التجربة، ومعظمهم تخيلّه من وجهة نظر فلسفيّة، ولهذا يتطلّب العمل الفنيّ مكاناً محدّداً بالمساحة، ك«تمثال أو قصيده أو لوحة»^(٥).

وبسبب أنّ الصورة الشعرية هي فعّاليّة لغويّة، فهي امتدادٌ إلى بُعدٍ مجازيّ ورمزيّ وتصويريّ، يقوم فيها المكان بدور كبير، وتقوم الصورة بدور المونتاج، وهنا تتركّز قدرة

(١) الفراهيديّ، العين: ٣٨٧/٥.

(٢) الفيروز آباديّ، القاموس المحيط: ١٢٣٥.

(٣) مجيد، نظريّة المكان في فلسفة ابن سينا: ١٩.

(٤) الجرجانيّ، التعريفات: ٣٤٤-٣٤٥.

(٥) لوتمان، مشكلة المكان الفنيّ: ٨٤-٨٥.

الصورة على خلق مشهد متكامل، يوظفها الشاعر بأدواته الفنيّة^(١).

«فالمكان تحوّل جمالي لأبعاد النصّ الأدبي؛ لأنه أحياناً يبعث إمكانية الغموض في قالب النصّ، فهو الفضاء الذي ينتقل به خيال الشاعر في إطاره المادّي والمعنويّ، ولهذا مسألة المكان لا تقف عند التأطير، بل تتعدّاه إلى أوسع من ذلك»^(٢).

ويستنتج الباحث ممّا تقدّم أنّ المكان هو الحيز الواقعيّ والافتراضيّ للشاعر في تكوين صوره الشعريّة، سواء كانت حسية أو خيالية، فهو مصدر للأشياء، الذي يتولّد منه الفكر والشعور، وهو ما يخلق مكاناً فنياً لدى الشاعر، ولعلّ أوّل من أطلق مصطلح المكان الفنّي هو (غاستون باشلار)، بقوله: «إنّ المكان الذي ينجذب نحوه الخيال، لا يمكن أن يبقى مكاناً لا مبالياً، ذا أبعاد هندسيّة وحسب، بل هو مكان عاش فيه بشر، ليس بشكلٍ موضوعيٍّ فقط، بل بكلّ ما للخيال من تحيز»^(٣).

ومن تجلّيات المكان في شعر عبّاس العجيلي، فمثلاً يقول:

ما الذي يجعل بغداداً عروساً باكية

ما الذي يجعلها تخلع ثوب الأنبياء

فترها عارية

ما الذي يجعلها تنطق مثل البيغاء

تتشظّ مثل ما الساقية^(٤)

(١) لوتمان وآخرون، جماليّات المكان: ٣٤.

(٢) مونسبي، فلسفة المكان في الشعر العربيّ: ٢٠.

(٣) باشلار، جماليّات المكان: ٣١، حسين، جماليّات المكان في الشعر العراقيّ الحديث (سعدي يوسف أنموذجا): ٨.

(٤) العجيلي، أنين في طرقات صاحبة: ١٩.

إذ جعل الشاعر من بغداد المكان الذي ذُبحت فيه أحلامه، وانتَهكت مقدّساته،
مصوراً إيّاها عروساً باكية، وهذا ما أضفى على المكان طابع الحزن، سالباً منه رداء
الأنبياء الذي تشظّى كما يتشظّى ماء الساقية، والساقية هي دلالة على المكان الذي
يحتضن الماء، وهذه أيضاً التفاتة رائعة من الشاعر؛ لأنّه اعطى حركةً للمكان، ولم يجعله
جامداً لا روح فيه، ومسترشداً من أنّ الماء هو سرُّ الحياة.

وله في قصيده (موتى بلا رفات) تصوير رائع للمكان، إذ يقول:

أطير كالعصفور فوق (شارع الرشيد)

ثمّ أخطُّ حالماً في (شارع السعدون)

وأمدُّ كفيّ في مياه دجلة العتيد^(١)

فجعل من مرجعية شارع الرشيد وشارع السعدون ودجلة، صورة حيّة، جمع
فيها كلّ فضاءات أحلامه المسروقة والياثسة، مع أنّ هذين الشارعين لهما دلالة نفسية
وانتمائية لدى العراقيين؛ لأنّهم يعتبرونها من الشوارع التاريخية والتراثية في بغداد، فماء
دجلة هو المكان الذي يغتسل الإنسان فيه من خطاياها، من وجهة نظر الشاعر.

ولقدسيّة المكان مرجعية مهمة لدى عبّاس العجيلي، فهو ذلك المحارب العتيد
الذي يدافع بقلمه باشطٍ عن كلّ مقدّساته، ولا يخشى في الحقِّ لومة لائم، فنراه
يقول:

أشتاقُ أن أغفو بحضنك كلما

لاحظت وغداً ساقطاً لك يركلُ

قد كبلوا جسدي لكنهم لم يعلموا

قلب المحب الصبّ لا يتكبلُ

(١) العجيلي، ديوان عواصف وجحيم: ١٩.

للقديس سوف أعود رغم أنوفهم

وغداً أباع فارساً لا ينكل^(١)

وشاعرنا هنا جعل من المكان بارقة أمل لتحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال، إذ حوّل المكان إلى مصدر إلهام وقوّة، فالقدس عند العرب تعني تخلص الأمّة من براثن الصهاينة، وجعل من المكان ساحة يجتمع فيها الشوق والحسرة والإباء، وإن كانوا قد كبّلوا فيها الأجساد، لكنهم لن يستطيعوا أن يكبّلوا القلوب التي تنبض بحبّها.

ج. الوقائع والأحداث:

التاريخ العربي مليء بالوقائع والأحداث على مرّ الأزمان، وقد استثمر الشعراء العرب هذه الأحداث والوقائع، بوصفها مادةً أساسيةً في بناء صورهم الشعرية، وعكسوها على الواقع بخيال الأديب الذي ينقل الأشياء إلى مخيلة السامع، تاركاً أثره على انفعالاته من طريق القصيدة.

إنّ توجّه الشاعر إلى التاريخ بأحداثه ووقائعه، ليس جزافاً؛ لأنّه يعتزّ به، ويعدهُ سنداً معرفياً لتحديد القوّة والضعف في واقعه، والشاعر الحقيقي هو الذي يؤمن بأواصر التفاعل بين ماضيه وحاضره، لصنع مستقبلٍ مليءٍ بالأفكار البناءة، فهو متواصل مع الماضي؛ ليأخذ منه ما يلائم تجاربه ومواقفه الشعرية، وأنّه العنصر الفعّال، فيه «بيئة الواقع عبر السياق التاريخي والاجتماعي»^(٢).

وللشعر أثره الواضح في تدوين تلك الأخبار والأحداث والوقائع التي حفل بها التاريخ، ولا سيّما أنّ العرب جعلوا الشعر مصدراً لحفظ هذه الأحداث؛ لأنّ تداوله

(١) العجيلي، ديوان جنان الجنان: ٩٢.

(٢) جبّار، الشاعر والتراث، دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث: ٨٤، مكسح، المرجعيّات الفكرية والفنية في شعر ياسين بن عبيد: ٢٧.

كان يسري على لسانهم أكثر من النثر، والمتتبع لكتب التاريخ يجد أن أكثر المؤرخين اتجهوا إلى الاستشهاد بالشعر، بوصفه جزءاً منهجياً في كتاباتهم؛ لأنه يؤدي دوراً أساسياً في إيصالها، حتى أصبح وثيقة تعزز صحة الأخبار، فكانت القبائل تتسابق لحفظ أيامها وتاريخها شعرياً^(١).

ويتصوّر الباحث أن الشعراء في العصر الحديث قلّمَا يكون اعتمادهم في توثيق تلك الأحداث والأخبار على شعرهم، ويعزو ذلك إلى التطوّر الذي حصل في التأليف والتوثيق، وظهور النثر وتطوّره إلى جانب الشعر، إضافة إلى تطوّر التكنولوجيا الحديثة، كل ذلك قلّل من اعتماد الشعراء العرب في العصر الحديث على التوثيق في أشعارهم، والذي عمد منهم إلى تضمين صوره الشعرية بها، ومنهم شاعرنا، فهو من باب الفخر أو التذكير بتلك الأحداث والوقائع، عاداً إياها مصدرًا مهمًا من مصادر صورته الشعرية. فيقول شاعرنا في هذا الصدد:

مزاحمُ جيشِ المجدِ سعيًا إلى الدُرى
ونأخذُ ممّا استعصى غيرنا قهرا
سكبنا بجرفِ الصخرِ أرواحنا فدى
فأصبحَ صخرِ الجرفِ من فعلنا نصرا^(٢)

فقد عمد الشاعر هنا للتذكير بواقعة جرف الصخر، واستخدمها للفخر بحشدنا المقدّس، وقوّاتنا الأمانية، وجيش المجد كناية عن العزّة والفخر بمن سكب الروح في تلك الواقعة نبراسًا ودماءً استنهضت لنصرتنا حتى الحجر، وكأنّه يقول: نحن أسياد هذي الأرض، ونأخذ ما استعصى على غيرنا بالقوّة والقهر.

(١) الأصفهاني، الأغاني: ١٨٢.

(٢) العجيلي، ديوان جنان الجنان: ٧.

ولأنَّ عبَّاسَ العجيليِّ شديدَ التعلُّقِ دينيًّا وعقائديًّا، نراه دومًا يتفاخر
بالأحداث والوقائع التاريخية الإسلامية التي تتركز في ذكر أخبار أهل البيت عليهم السلام،
فيقول:

أمست بمولدك الأيام تبسم
والكونُ يفرحُ والأخلاق والقيم
كانوا وحقك كالأنعام يحكمهم
شركٌ وفي مكة الأنصاب والصنم^(١)
ويقول أيضًا:

يومَ الغدير له الأيام شاهدةٌ
اذ نصبَ المصطفى فيه الفتى البطلا
حيث الجموع بخمٍ لم تجد رجلا
مثل البطين لربِّ العرش قد رحلا^(٢)
ويقول في موضع آخر:

مَن كان مولده بأقدس بقعةٍ
وقضى شهيدًا في الصلاة سوى علي؟
مَن زلزل الحصن المنيع بخيرٍ
وأذل أفذاذ اليهود سوى علي؟
شمخت وقد نصرت بيوم مكة
لمّا على متن النبي علا علي

(١) العجيليّ، ديوان جنان الجنان: ٣٦.

(٢) العجيليّ، ديوان جنان الجنان: ٣٦.

لَمَّا تَصَدَّقَ بِالرُّكُوعِ بِخَاتَمٍ

غبط السجود ركوع منقذنا علي^(١)

فالشاعر هنا استذكر مولد الرسول الاكرم ﷺ، وأعطى ذلك اليوم طابع البهجة والفرح للكون، مصورًا منه نافذة الضوء الذي أطلت على العالم لتخليصهم من العبودية والشرك وعبادة الأصنام.

وفي المقطع الثاني استذكر الشاعر فيه يوم الغدير الذي يمثل رمزية عالية وقدسية لدى المسلمين، وخصوصًا الشيعة هو اليوم الذي نصّب فيه أميرنا علي^{عليه السلام} وصيًا لرسول الله ﷺ، ويقول: إنَّ غدير خم لم تشهد بتاريخها رجلاً كعلي^{عليه السلام}؛ ليكون خلفًا لنبينا محمد^{عليه أفضل الصلاة والسلام}.

وفي المقطع الثالث، يورد الشاعر يوم ولادة الأمير علي^{عليه السلام}، وحادثة شقّ جدار الكعبة ودخول السيدة (فاطمة بنت أسد^{عليها السلام}) داخل الجدار، وهو دلالة على أن الشاعر أراد إيصال أحقية الإمام علي^{عليه السلام}، وقدسيته عند الله تعالى، مسترسلًا في قوله، ذاكراً مناقبه في واقعة خيبر، التي تعتبر من الوقائع المهمة التي شهدها التاريخ الإسلامي عندما فتحها الإمام علي^{عليه السلام}، وأذاق اليهود الذلّ والعار، وذكر أيضًا في هذه الأبيات يوم فتح مكة عندما علا الإمام علي^{عليه السلام} على كتف النبي، وهدم الأصنام، ولم ينس الشاعر التذكير بقصة تصدّق الإمام علي^{عليه السلام} بخاتمه، والتي عبّر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾^(٢).

وللوقائع والأحداث في عصرنا الحديث نصيبٌ في شعر عبّاس العجيلي، حيث

يقول:

(١) العجيلي، ديوان جنان الجنان: ٢٥.

(٢) سورة المائدة، الآية ٥٥.

على جسر الأئمة قام طفٌ

طريق مات فيه ألف ضامٍ

فكم في دجلة من محصنات

غرقنَ وكم تيتم من غلامي^(١)

استذكر في هذه الأبيات الواقعة الأليمة التي حدثت على جسر الأئمة، وراح ضحيتها ما يقارب الألف شخص في الزيارة المليونية في ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، مصوراً من خلالها عقب العشق لآل البيت عليهم السلام، مستحضراً من واقعة الطف، مستشهداً مصوراً وكأنتها وقعت على جسر الأئمة.

يُستنتج من ذلك أن الأحداث والوقائع التي هيمنت على الصورة الشعرية لدى عبّاس العجيلي، أكثرها كانت مستمدة من الوقائع والأحداث الإسلامية، والاختبار المتعلقة بآل البيت عليهم السلام، وإن كان قد ضمّن أشعاره جزءاً من الأحداث التي حدثت في العصر الحديث.

(١) العجيلي، ديوان جنان الجنان: ٧٨.

الخاتمة

من دراستنا للشاعر عبّاس العجيلي ومرجعيات الصورة الشعرية لديه، توصلنا إلى نتائج جزئية جعلناها مبنوثة في طيات هذه الدراسة، وهناك نتائج عامة كلية لم تذكر، سنذكرها، ومن هذه النتائج:

١. طغيان المرجعيات الدينية والتاريخية على صور عبّاس العجيلي الشعرية، مع ملاحظه ذوبان السياسية والاجتماعية داخل الأولى والثانية.

٢. إكثار الشاعر من تضمين الآيات والأحاديث النبوية والروايات في أهل البيت عليهم السلام، لا بل جعلها ركيزة أساسية في بناء صورته الشعرية.

٣. اختلف الشاعر عن أبناء جيله من حيث الحداثة، فبعد أن بدأ بحداثته الشعرية، وفي ديوانه (أنين على طريقات صاحبة)، نرى الشاعر يعود مره أخرى في ديوانه الأخير (رماد الأمنيات) إلى نمط القصيدة القديم في بناء القصيدة العمودية.

وهذه النتائج لم تكن قطعية بقدر ما هي نتائج لدراسة ممكنة قدمنا إليها، ويبقى مجال البحث والتحليل في شعر الشاعر عبّاس العجيلي مفتوحاً للدارسين؛ لكونه شعراً غنياً بالصور والمضامين العالية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

المصادر

* القرآن الكريم.

١. الاتجاهات المذهبية في شعر الصاحب بن عباد، وفاء عز الدين، رسالة ماجستير، ٢٠٠٩م.
٢. أثر الإسلام في موضوعات الشعر الأموي، عبد الله بن محمد، رسالة ماجستير، ١٩٨٥م.
٣. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، عليّ عشري، ط ١، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع، ١٩٧٨م.
٤. الأغاني، عليّ بن الحسين الأصفهاني، دار الثقافة، ط ٤، بيروت، ج ١٨، ١٩٨٢م.
٥. تشكيل الصورة الشعرية في النصّ الشعريّ المعاصر، حنان بومالي، مجلة كلية الآداب واللغات، العدد ٢٣، ٢٠١٨م.
٦. التعريفات، عليّ بن محمد الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٥م.
٧. جماليّات المكان، غاستون باشلار، ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٠م.
٨. جماليّات المكان، يوري لوتمان وآخرون، ط ٢، دار قرطبة، ١٩٨٨م.

٩. جماليّات المكان في الشعر العراقيّ الحديث (سعدي يوسف أنموذجًا)، مرتضى حسين، رسالة ماجستير، ٢٠١٦م.
١٠. دراسة في علاقة الشاعر العربيّ بالتراث، مدحت جبّار الشاعر والتراث، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، الإسكندريّة، مصر، ١٩٩٥م.
١١. ديوان أنين في طرقات صاحبة، عبّاس العجيلي، ط ١، دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف، ٢٠٠٨م.
١٢. ديوان جنان الجنان، عبّاس العجيلي، ط ١، المركز الثقافي للطباعة والنشر، ٢٠١٠م.
١٣. موسوعة الملل والأديان، مجموعة من المؤمنين (د.ت)، ج ١.
١٤. ديوان رماد الأمنيات، عبّاس العجيلي، ط ١، دار الصوّاف، ٢٠٢١م.
١٥. السكون المتحرّك، دراسة في البنية والأسلوب تجربة الشعر المعاصر في البحرين أنموذجًا، علوي الهاشمي، اتحاد أدباء الشارقة، ج ٣، ١٩٩٣.
١٦. الصنعة الفنيّة في التراث النقديّ، حسن بنداري، ط ١، دار الكتب، بيروت، ٢٠٠٠م.
١٧. الصورة الشعرية في بناء القصيدة العموديّة العمانيّة الحديثة، عيسى بن محمّد، ط ١، دار كنوز المعرفة، عمان، ٢٠٠٩م.
١٨. الصورة في شعر الروّاد، علياء سعدي، أطروحة دكتوراه، ٢٠٠٥م.
١٩. العين، الخليل بن أحمد الفراهيديّ، تحقيق: مهدي المخزوميّ، إبراهيم السامرائي، دار الهلال، مصر، ج ٧، (د.ت).

٢٠. فلسفة المكان في الشعر العربي، حبيب موني، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠١م.

٢١. في حداثة النصّ الشعريّ، دراسة نقدية، عليّ علاّق، ط١، دار الشؤون الثقافية العامّة، بغداد، ٢٠٠٩م.

٢٢. القاموس المحيط، الفيروز آبادي، جمال الدين، ط٦، مؤسّسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١٩٩٨م.

٢٣. القصيدة العربيّة المعاصرة، كاميليا عبد الفتّاح، دار المطبوعات الجامعيّة، ٢٠٠٦م.

٢٤. المرجعيّات التراثيّة في شعر نزار قبّاني، نزار ياسين، رسالة ماجستير، ٢٠١٦م.
٢٥. المرجعيّات الفكرية والفنية في شعر ياسين بن عبيد، دليلة مكسح، رسالة ماجستير.

٢٦. المرجعيّة التراثيّة في الرواية الجزائريّة المعاصرة فترة السبعينيّات وما بعدها، عمّار مهدي، أطروحة دكتوراه، ٢٠١٨م.

٢٧. مشكلة المكان الفنيّ، يوري لوتمان، ترجمة: سيزا قاسم، مجلّة ألف باء القاهرة، العدد ٦، ١٩٨٦م.

٢٨. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيّة، ط٥، مكتبة الشروق الدوليّة، القاهرة، مصر، ٢٠١١م.

٢٩. معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، دار الجليل، بيروت، ج٢، ٢٠٠٨.

٣٠. مكوّنات الصورة الفنيّة في شعر عليّ الناصريّ، مجيب عيدان، مجلّة القادسيّة في الآداب والعلوم التربويّة، العدد ١، ٢٠٢٠م.
٣١. نظريّة المكان في فلسفة ابن سينا، حسن مجيد، مراجعة: عبد الأمير الأعسم، ط ١، دار الشؤون الثقافيّة، بغداد، ١٩٨٧م.
٣٢. النقد الأدبي، أحمد أمين، ط ٤، دار الكتاب العربيّ، بيروت، لبنان، ١٩٦٧م.

