

دراسات الأدب المعاصر، السنة الثامنة، صيف ١٣٩٥، العدد الثلاثون: صص ٥٩-٧٩

سيمائية الزمكان في شعر بدر شاكر السياب

محمد شايجانى مهر*

تاريخ الوصول: ٩٤/١٠/٥

راضى بوعدار**

تاريخ القبول: ٩٥/٣/١٢

الملخص

يحاول هذا المقال من خلال المنهج الوصفي- التحليلي أن يدرس أشعار بدر شاكر السياب مستعيناً بالسيمائية المكانية التي حظيت باهتمام بالغ الأثر من قبل علماء اللغة فى الآونة الأخيرة. ويهدف كشف الرصد عن دلالات الزمان والمكان وتحولاتهما بوصفهما وسيلة يقدم من خلالها الشاعر مواقفه تجاه الواقع المرير الذى عاشه، ويصب كأس غضبه فوق رأس المدينة الصاخبة التي ابتلعت قريته جيكور. ومن النتائج التي توصلنا إليها هي أن دراسة سيميائية المكان تساعد على إستقصاء الجماليات المكانية فى شعر السياب وكشف الكنوز المعرفية المعنوية المخفية فى طياته، وذلك عبر القرية والمدينة والأمكنة التي كانت لديه لقاءات مع المرأة فيها. وفى هذا البحث إعتدنا على الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر.

الكلمات الدليلية: السيميائية، الزمكان، بدر شاكر السياب، المدينة، القرية، جيكور.

* عضو هيئة التدريس فى قسم اللغة العربية وأدابها بجامعة آزاد الاسلامية فى كاشمر، كاشمر، ايران (أستاذ مساعد).

shaygan47@yahoo.com

** طالب الدكتوراة فى فرع اللغة العربية وأدابها بجامعة آزاد الاسلامية فى كاشمر، كاشمر، ايران.

ahwazi_r25@yahoo.com

الكاتب المسؤؤل: راضى بوعدار

المقدمة

لقد ظل الزمان والمكان على أهميتهما وجليل قدرهما فى النصوص الأدبية سواء أكانت نظماً أو نثراً، أمداً طويلاً غائباً عن أنظار الدراسات الأدبية والنقدية، إذ لم يكن محط إهتمام إلا فى العقدين المنصرمين على وجه التقريب، فقد أصبح عنصر الزمان والمكان إلى حاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة ومزيد من الرصد للكشف عن دلالاتهما وتحولاتهما بوصفهما وسيلة يقدم من خلالها الشاعر مواقف ورؤاه تجاه الواقع. الأمر الذى دفع بنا إلى دراسة موضوع سيميائية الزمكان فى شعر بدر شاكر السياب، بهدف ملامسة فاعلية سيميائية الزمان والمكان فى نصوص شعر هذا الشاعر القدير، ومن خلال ديوانه الشعرى فى علاقته مع المرأة، والحياة، والطفولة، والثورة، وبهذا الصدد إتجهنا فى هذا الموضوع لتفسير سيميائية المكان فى شعر بدر شاكر السياب إلى الإتجاه الفرنسى ولا سيما إلى السيميولوجية السويسرية وبصاحبها دى سوسير الذى يعتقد بأن العلامة السيميائية تترك اثرأ ترابطياً نفسياً فى السامع وتشكل صورةً فوتوغرافيةً فى ذهنه. فللعلامة السيميائية وظيفة تواصلية تتم عبر الفعل الكلامى بين المتكلم والمستمع.

فقد تبوأَت السيميائيات فى المشهد الفكرى المعاصر مكانة مرموقة، بالغة الأهمية من حيث التميز والفرادة فى معالجة الكثير من القضايا العالقة، التى تنبع من الإنسان لتعود إليه؛ حيث فتحت السيميائيات أمام الباحثين - فى مجالات متعددة - آفاقاً جديدة لتناول المنتج الإنسانى من زوايا جديدة (بنكراد سعيد، ٢٠٠٥: ١٠) ولتكتف بذلك بل وسعت من دائرة الإهتمامات شيئاً فشيئاً لتغطى كل النشاط الإنسانى، وفى شتى المجالات المتباينة. كما شكلت السيميائيات بكل شكل مقارنة فى الدلالة تياراً قوياً، إستجمع حوله الأتباع طيلة ما يربو عن نصف قرن من الزمن ولم يكن وهجها وليد خاصية ظرفية ناجمة عن أزمة فى النسق المعرفى المتعلق بفهم إنتاج الدلالة وفهم الآليات التى تتحكم فى إشتغالها فقط، بقدر ما كان أيضاً ضرورة نابعة من صيرورة المعرفة المعاصرة (محفوظ عبداللطيف، ٢٠١٠: ١٥).

حيث لمسنا أصداء سيميائية الزمكان فى كل قصيدة من قصائد السياب تقريباً، ومن الملاحظ أن السياب لم يستمر على نسق واحد فى توظيفه للمكان، فقد بدأ علاقته بالمكان شكلياً، حيث يعكس فيه أحاسيسه وعواطفه تجاه المرأة. ثم تطورت تقنياته مع

تطور فكره وأدواته وإنشغاله بهموم الحياة والسياسة والمجتمع. وقد أدغم *السياب* المكان في الزمان، وتساوى المكان مع المرأة عنده بكل أبعادها، الزوجة والحببية والأم، هذا وأن تجربة *السياب* مع المكان لم تكن ثابتة على الزمن بل كانت نامية متطورة. ومن خلال دراستنا لديوان *السياب* والإطلاع على شعره وجدنا أن لديه احتفالاً كبيراً وإعتناءً كثيراً بالمكان، حتى لا يكاد المرء يجد قصيدة واحدة من قصائده تخلو من علاماته وصوره وتشكيلاته. فهذه المواضيع وغيرها لقد أثارت لدينا بعض الأسئلة التي حاولنا الإجابة عنها ألا وهي:

١. ما هو موقف *السياب* من المكان والزمان؟

٢. ما هو هدف *السياب* من استخدام الاشارات المكانية؟

٣. ما علاقة الزمان بالمكان في شعر *السياب* وأيهم مسيطر على النص؟

٤. ما علاقة المرأة بالمكان، وهل تحولت المرأة عنده إلى رمز مكاني؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة قام الباحثان بالبحث في عدد من الدراسات التي تناولت شعر *السياب* أو المكان من جانب أو من آخر، حيث أن أغلب الدراسات تناولت *السياب* كلاً، أو قصيدة من قصائده بالتحليل وفق منهج من مناهج نظريات الأدب.

خلفية البحث

من الكتب التي تناولت السيميائية كتاب تحت عنوان «التحليل السيميائي للنصوص» لفريق *إنتروفون* وترجمة حبيبة جرير، يقوم هذا الكتاب بالإطلاع على المبادئ التي أقرها *غريماس* للسيميائية وكذلك يسمح لنا بالتعرف على مدى بساطة الإجراءات المعتمدة لإظهار دور المعنى في النص وكيفية ظهوره وبساطة المستويات التي يتم فصل عليها. وكذلك كتاب «علم اللغة السيميائي والأدب المروي» لـ *لويليم هندريك*، ترجمة *نوزاد حسن/حمد*، يركّز هذا الكتاب على بيان الجوانب النظرية والأسلوبية في وضعها النصوص الروائية وكذلك أساليب تحليلها من ضمن النظرية البنيوية الشكلية إزاء الأدب الشعبي. وكتاب «السيميائيات السردية» لـ *سعيد بنكراد* وهو يحاول على إمتداد هذا الكتاب تقديم النظريات التي حاولت التعرف على خبايا النص السردى توليداً وتأويلاً. واستند في هذا العرض على النظريات التي أصدرها *الجيرداس جوليان كريمة* في هذا المجال.

والدراسات التي تم إنجازها في الزمكان هي «جماليات المكان في شعر السياب» لياسين النصير، حيث يقوم هذا البحث أساساً على تنزيل نظرية باشلار في كتابه «جماليات المكان» الذي ترجمه إلى العربية غالب هلسا، ومما يؤخذ عليه إعتناؤه بالمجلد الأول من ديوان السياب دون الثاني بالإضافة إلى تركيز العمل في المطولات مثل «أنشودة المطر» و«غريب على الخليج» وهذه جاءت في ديوان واحد. وكتاب «المدينة في الشعر العربي المعاصر» لمختار على أبوغالي، إلا أن هذه الدراسة لا تخدم سوى جزئية من جزئيات البحث وهي صورة المدينة بالإضافة إلى أنها لم تعنى بالسياب وحده بل كانت تؤطر للموضوع عموماً.

والبحوث التي تناولت مثل هذه المواضيع في إيران ألا وهي «دراسة سيميائية في قصيدة (في المغرب العربي)» لمحسن سيفي، ومعصومه حسين پور، وصديقه جعفر نژاد، المنشور في مجلة «دراسات الأدب المعاصر»، والذي يحاول هذا المقال من خلال المنهج الوصفي - التحليلي أن يدرس قصيدة «في المغرب العربي» لبدر شاعر السياب من منظور سيميائي في المحورين: الأفقي والعمودي، حيث تطفح بالدلالات ومعان مختلفة لبيان سيميائية القصيدة. وكذلك مقال تحت عنوان «دلالة سيميائية في قصيدة لامية العرب»، لشهریار همتي، وجهانگیر أمیری، ومهدی پورآذر، المنشور في مجلة «إضاءات نقدية» في الأدبين العربي والفارسي. يحاول الكتاب من خلالها أن يدرسوا قصيدة «لامية العرب» للشاعر الجاهلي الشنفرى مستعينون بالسيميائية، من أجل إستقصاء الجماليات الموجودة في القصيدة.

فالمقال الذي قمنا به يتطرق إلى جماليات المكان من منظور سيميائي في كل ديوان السياب، لكن مقال دراسة سيميائية في قصيدة «في المغرب العربي» يتطرق إلى قصيدة واحدة من اشعار السياب فقط.

عنونة السيميائية

مصطلح السيميائية إختاره علماء اللغة العرب ليقابل كلمة "Csemioti" المأخوذة من أصل يوناني، فالأصل اليوناني كان يدخل في حيز المصطلحات العلمية التي تدل على أسلوب خاص يعالج به المرضى عن طريق فحص علائم المرض من شحوب اللون والحمى

وتحليل عينات من بول المريض أو دمه. هذا الإتجاه الطبى أدى تدريجياً إلى نشوء هذا الإتجاه الطبى وصار مصدر الهام لنشوء علم السيميائية لدى علماء اللغة ووسائل الإعلام إلا أن بواكير هذا العلم لم تظهر إلا فى أوائل القرن العشرين. حيث درس علماء من أميركا وسويسرا قواعد السيميائية وأسسوا ركائزها. كان *فردينان سوسور* و*جارلز ساندروز* من أبرز رواد ومبدعى هذا العلم. تقوم السيميائية على ركيزة أساسية هى أن اللغة عبارة عن منظومة مكونة من العلامات والرموز الدلالية تتربط ربطاً سيفسائياً ألا أن العلماء الأوائل تعددت مذاهبهم ومناحيهم فى هذا العلم فبينما أخذ منهج العالم اللغوى الشهير *بيرس* طابعاً فلسفياً إصطبح مذهب *سوسور* بصبغة لغوية واضحة بحتة أسفرت أخيراً عن علم السيميائية بمفهومه الحديث الذى لعب دوراً هاماً ومفصلياً فى الدراسات اللغوية. يرى *سوسور* بأن السيميائية هى علم يقوم بدراسة الوظيفة التى تمارسها الرموز الدلالية فى الحياة الإجتماعية وعلم اللغة يعد من أهم وأبرز فروع (همتى، ١٣٩٣: ٧١).

يعتبر العنوان عبارة صغيرة يحتوى فقرات طويلة من حيث المعنى والدلالة ويمكن القول بأنه مفتاح للأبواب المجهولة حيث يدرك المتلقى عند قراءة العنوان مفاهيم النص إلى حدٍ ما. تاسيساً على هذا فالعنوان يحمل أقل المفردات معبراً عن مضامين كثيرة ويحث القارئ على قراءة النص. كما يروى *رولان بارت* أن العنوان يجعل القارى حريصاً على قراءة النص وهى عبارة من أنظمة دلالية سيميولوجية، تحمل فى طياتها قيماً أخلاقية وإجتماعية وإيدئولوجية. ويرى البعض أن العنوان هو تسمية للنص وتعريف به وكشف له وعلامة سيميائية تمارس فعل التدليل ويتموقع على الحد الفاصل بين النص والعالم (سيفى، ١٣٩٣: ٤٧).

اللقاءات الزمكانية

عند دراستنا لنصوص الأداب و تطرق دواوين الشعراء منذ العصر الجاهلى ليومنا هذا نرى بأن اللقاءات التى تتم بين الشعراء وحببياتهم، تكاد تكون من طبيعة واحدة. هذه اللقاءات كانت تحصل فى أغلب الأحيان فى زمان ومكان محددين، مما يعكس صدق المشاعر وتأكيد الأحداث. فعنصر الزمن فى هذه النصوص مهم جداً. لأن الشعراء ارتبطوا به وواصلوا بينه وبين أحداثهم وذكرياتهم. أما المكان فهو عنصر مهم أيضاً،

فلعل تحديد الأمكنة التي جرى فيها اللقاء هو بمثابة وضع الإطار المادى للصور التي يحاول الشعراء إثارتها، للوقائع التي يودون أن يتحدثوا عنها (ابو شقراء، ٢٠٠٥: ١٣٦).

كما أشار /مرؤ القيس في معلقته الشهيرة إلى ذلك:

كَدَأَبِكِ مِنْ أَمِ الْحَوِيرِثِ قَبْلَهَا	وَجَارَتْهَا أُمُّ الرَّبَابِ بِمَأْسَلِ
إِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ الْمَسْكُ مِنْهُمَا	نَسِيمَ الصَّبَا جَاءَتْ بِرِيَا الْقَرْنَفَلِ
فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنْى صَبَابَةً	عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَ دَمْعَى مَحْمَلِ
الْأَرْبَى يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٌ	وَلَا سَيْمًا يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُلِ
وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي	فِيَا عَجْبًا مِنْ كُورِهَا الْمُتَحَمَّلِ
فَظَلَّ الْعَذَارَى يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا	وَشَحْمِ كَهْدَابِ الدَّمَقْسِ الْمُفْتَلِ

(امرؤ القيس، ٢٠٠١: ١٠)

عادتك في حب هذه كعادتك من تينك في موضع مأسل، أى قلة حظك من وصال هذه ومعاناتك الوجد بها كقلة حظك من وصالها ومعاناتك الوجد بهما. وإذا قامت ام الحويرث وام الرباب فاحت ريح المسك منهما كنسيم الصبا إذا جاءت بعرف القرنفل ونشره. فسالت دموع عيني من فرط وجدى بهما وشدة حنيني إليهما حتى بل دمعى حمالة سيفى. ويقول: رب يوم فزت فيه بوصول النساء وظفرت بعيش صالح ناعم منهن ولا يوم من تلك الأيام مثل يوم دارة جلجل، يريد أن ذلك اليوم كان أحسن الأيام وأتمها. ففى ذلك اليوم الذى عقرت فيه ناقتى، يا قوم إشهدوا عجبى من كورها المتحمل. وكما يقول: يوم دخلت هودج عنيزة فدعت على أودعت لى، وقالت إنك تصيرنى راجلة لعقر ك ظهر بعيرى، يريد أن هذا اليوم كان من محاسن الأيام الصالحة التى نلتها منهن أيضا.

سعى بدر شاكر السياب إلى الحب سعياً حثيثاً فى معظم سنى عمره ... كان وكأنه يطارد سراباً ... لا ينفك يصل إلى بريق فيخدع به حتى آخر فيفجع به ... وهكذا تطول السلسلة من الحبيبات سوءاً فى الريف أم فى المدينة أم فى أماكن علاجه فى بيروت ولندن وباريس والكويت. ولعل هذه الكلمات تعبر عن لهفته إلى الحب وإخفاقه فيه، فلنسمعه يقول فى قصيدته «أحبنى» (المعوش، ٢٠٠٦: ٣٦٠).

وَمَا مِنْ عَادَتِي نَكَرَانُ الْمَاضَى الَّذِي كَانَ

ولكن كلَّ مَنْ أَحَبَّتْ قَبْلَكَ مَا أَحَبُّونِي
ولا عَطَفُوا عَلَيَّ، عَشَقْتُ سَبْعاً كُنَّ أحياناً
سَفائنُ مِنْ عِطُورِ نَهْودَهْنٍ،
أغوصُ في بحرٍ مِنَ الأوهامِ والوَجْدِ
فالتقطُ المَحارَ أظنُّ فيه الدَّرَّ،
ثم تظلُّني وَحدي
دائلَ نخلةٍ فرعاء

(السياب، ٢٠٠٠: ٣٣٢)

في مسيرة حياته المكتظة بالمأسى أحب *السياب* سبعة من النساء، ولكن كل واحدة من هؤلاء تركته ولم تبقى معه إلا بضعة أيام أو شهور، ومع هذا فإنه يعود ويقول بأن ليس من عاداته وشيمه وأخلاقه البسيطة القروية أن ينكر من أحبته أو كانت معه ولو لأيام بسيطة، أو من ساعدته وهبت له الجميل البصيص، فهو لا يزال يتذكر كل لحظة قضاها مع هؤلاء الفتيات اللواتي شغف بهن، وما زال يسرح ويقوص في بحر أوهامه بذكر تلك الأيام التي مضت، فيأخذه الشوق والشغف من بغداد إلى الصين. فالحب عند *السياب* فهو حب الستلاب بالمعنى الماركسي للكلمة تقريباً، ذلك أن العمل الذي يتحمل فيه البطل كل صنوف المشقة، لا يصل إلى غايته أبداً، وموضوعه يقف ضد فاعله، ويصبح غريباً عنه، وأخيراً يشعر بخروجه عن ذاته (لبيب، ٢٠٠٩: ٣١).

ضحاية الزمكان

تجارب *السياب* في شعره مشبعة بالمرارة والألم. وفي إختياره لنماذجه البشرية يضع *السياب* كثيراً من المعاني ويهدف من ورائها التواصل إلى أغراض جملة دون أن يسيء إلى حيويتها أو أن يتدخل في حركتها. ففي شعره دراسات عميقة لعدد كبير من النماذج البشرية، وتصويراً رائعاً لمظاهر الطبيعة والبيئة العراقية. وفي قصيدة «المؤمس العمياء» التي تشير إلى ضحايا المجتمع العربي وهم ضحايا الجهل والظلم والشرائع والشهوات، والإلتواء في كل ما ينظم حياة الناس ويحدد علاقاتهم. وكأن الناس يعيشون في

الكهوف والقبور وأوجار الذئاب. من أجل ذلك نرى *السياب* ينطق من الظلام، في بناء قصيدته، ويجعل كل ما يجري فيها يتم تحت جناح الليل. وليس الظلام الذي بنيت عليه القصيدة مقتصرًا على المدينة والمبغى وعميان العيون والقلوب، وإنما هو ظلام يخيم على العراق وعلى العالم العربي كله (أبو حاقّة، ١٩٧٩: ٢١٣).

الليل يُطَبِّقُ مَرَّةً أُخْرَى، فَتَشْرِبُهُ الْمَدِينَةُ
وَالْعَابِرُونَ، إِلَى الْقَرَارَةِ، مِثْلُ أُغْنِيَةِ حَزِينَةَ
وَتَفْتَحَتْ كَأَزْهَارِ الدَّفْلَى، مَصَابِيحُ الطَّرِيقِ
كَعْيُونَ مِيدُوْزَا، تَحْجَرُ كُلَّ قَلْبٍ بِالضَّغِينَةِ
وَكَأَنَّهَا نَذْرٌ تُبَشِّرُ أَهْلَ بَابِلَ بِالْحَرِيقِ

(السياب، ٢٠٠٠: ٢٦٩)

هكذا يطبق الليل بظلامه الدامس على المدينة، فيخرج فيه الساقطون من الناس، ومن أجل أن يستنبروا في ظلمة الليل أضيئت لهم المصابيح على جانبي الطريق كأنها أزاهير الدفلى المتفتحة والبغايا الضحايا في أوكارهن متعبات بائسات يسهرن طول الليالي في إنتظار أحفار أو ذيب الضرير والشقاء يلف حياتهن، هولاء البغايا يمثلن الفئات المسحوقة من أبناء المجتمع، التي ما ولدت إلا للشقاء. ويمعن الشاعر في وصف حياتهن، فإذا هن «جيف تستر بالطلاء» (أبو حاقّة، ١٩٧٩: ٢١٥).

الْحَارِسُ الْمَكْدُودُ يَعْبِرُ، وَالْبَغَايَا مُتْعَبَاتُ
النَّوْمِ فِي أَحْدَاقِهِنَّ يَرْفُ كَالطَّيْرِ السَّجِينِ
وَعَلَى الشَّافَةِ أَوْ الْجَبِينِ
نَتْرَنُجُ الْبَسْمَاتِ وَالْأَصْبَاغُ ثَكْلَى، بَاكِيَاتُ
مُتَعَثِّرَاتٍ بِالْعْيُونِ وَبِالْخَطَى وَالْقَهْقَهَاتِ
وَكَأَنَّ غَارِيَةَ الصَّدُورِ
أَوْصَالَ جَنْدَى قَتِيلٍ كَلَّلُوهَا بِالزَّهْوَرِ
وَكَأَنَّهَا دَرَجٌ إِلَى الشَّهْوَاتِ، تَزَحْمَةُ الثَّغْوَرِ
حَتَّى يَهْدَمَ أَوْ يَكَادُ سِوَى بَقَايَا مِنْ صَخُورِ

(السياب، ٢٠٠٠: ٢٧٠)

إن شخصية المومس أثارت إهتمامه كضحية فقدت البصر. وقد ساعدته خبرته الشخصية وتجربته على أن يرسم صورة واقعية للعلاقات في المبعي، وساعده خياله كذلك على خلق قصة مؤثرة بطلتها مومس إمتد بها العمر فاصبحت عمياء غير مرغوب فيها. لكن الشفقة لم تكن هدفه في هذه القصيدة، وإن كانت عنصراً قوياً في القصيدة، إنما كان هدفه أن يعرض للشقاء البشري الذي لا مبرر له، ويعرى الظلم الواقع في الدنيا فلو كان العدل يسود المجتمع لزال كل شقاء بشري. لكن البناء الإجتماعي غير عادل، ولا سيما في توزيع الثروة والسلطة، لذلك فأن الشقاء منتشر بين الناس. لكن المومس ليست وحدها ضحية المجتمع الظالم، إنما هي صورة مصغرة لهذا الظلم، إذ أن كل الاشخاص الآخرين في القصيدة ضحايا مثلها، بمن فيهم الشرطي الذي يحرس المبعي لئلا بينما تمارس زوجته البغاء في وحدتها وفقرها، ولا يستثنى منهم الرجال أنفسهم الذين يقصدون المبعي.

وفي ثنايا هذا الغيب الحالك الذي يخيم على المبعي والمدينة كلها مبعي في نظر السياب وربما كما المجتمع أيضاً مبعي كبيراً. يمر بائع الطيور هو أيضاً نموذج من الضحايا، فتسمع صوته «مومس عمياء» هي النموذج الأبرز في القصيدة، فتستوقفه، وتتحمس براحتها ما معه من طيور، وهنا تعود بها الذكرى إلى عهد بعيد، يوم كانت في مطلع صباها فتاة طاهرة، ملؤها الحيوية، والعفاف والحياء والجمال. كان لها والد حصّاد، يعمل أجيراً في الحقول، ويصيد أحياناً طيور البط ليطعم بها عائلته، خرجت ذات يوم تفتش عنه في الحقول فوجدته قتيلاً. قتله رجل إقطاعي بحجة أنه دخل حقله ليسرق منه قمحاً، وتمر الذكريات في خاطرها لتعذبها وتزيد من وطأة الشقاء والبؤس في نفسها (أبو حاقّة، ١٩٧٩: ٤١٩).

فتحدثنا القصيدة عن إبنة فلاح عراقي فقير وجد قتيلاً على أحد بيادر التبّ، قتل بتهمة السرقة من مزارع أحد الاقطاعيين، فهربت البنت الفتاة البريئة من قريتها إلى المدينة الساخبة، ولكنها استبيح جسدها في دور البغاء، لتحصل على لقمة عيش تسد فيها رملها الهالك.

يا ذكرياتُ غلامٍ جئتِ على العمى وعلى السُّهاد؟

لا تمهليها، فالعذاب بأن تمرّ في إئتاد

قُصِيَ عَلَيْهَا كَيْفَ مَاتَ وَقَدْ تَضَرَّجَ بِالدَّمَاءِ
هُوَ وَالسَّنَابِلَ وَالسَّمَاءِ
وَعِيونُ فَلَاحِينَ تَرْتَجِفُ الْمَذَلَّةُ فِي كَوَاهِهَا
وَالْمُغْمِغِمَاتِ «رَأَهُ يَسْرِقُ» وَاخْتِلَاجَاتِ الشِّفَاةِ
يَخْزِينَ مَيِّتَهَا، فَتَصْرَخُ، يَا إِلَهِي يَا إِلَهِي
لَوْ أَنَّ غَيْرَ الشَّيْخِ، وَانْكَفَأَتْ تَشَدَّتْ عَلَى الْقَتِيلِ
شَفَتَيْنِ تَنْتَقِمَانِ مِنْهُ أَسَى وَحُبًّا وَالتِّيَاعَا
وَكَأَنَّ وَسُوسَةَ السَّنَابِلِ وَالجَدَاوِلِ وَالنَّخِيلِ
أَصْدَاءَ مَوْتِي يَهْمَسُونَ «رَأَهُ يَسْرِقُ» فِي الْحَقُولِ
حَيْثُ الْبِيَادِرِ تَحْصُدُ الْمَوْتَى فَتَزْدَادُ اتِّسَاعَا

(السياب، ٢٠٠٠: ٢٧٤)

لقد صور لنا/السياب في هذه القصيدة الطويلة، بأسلوبها الدرامي وإعتمادها على إشارات تدور حول نماذج من حضور المرأة في دور البغاء وهي ضحية من ضحايا المجتمع العراقي، العربي.

المرأة الوطن

نلمس في بعض الأحيان في نفس الشاعر شعوراً بضرورة البكاء، وشعوراً آخر بالنشوة العاتية التي ترتفع روحه من خلالها إلى عناق السماء، وعند تصفحنا لشعر هذا الشاعر العملاق نجد كيف وحد في كثير من قصائده الغزلية بين الحبيبة والوطن، حيث جعل حب الواحد منهما ملتصقاً بحب الآخر. فيستهل الشاعر قصيدته الشهيرة تحت عنوان «أنشودة المطر» قائلاً:

عَيْنَاكِ غَابَتَا نَخِيلٍ فِي سَاعَةِ السَّحْرِ
أَوْ شُرْفَتَانِ رَاحَ يِنَايُ عَنْهُمَا الْقَمْرُ
عَيْنَاكِ حِينَ تَبْسِمَانِ تُورِقُ الْكُرُومُ
وَتَرْقِصُ الْأَضْوَاءُ ... كَالْأَقْمَارِ فِي نَهْرِ
يَرْجُهُ الْمَجْدَافُ وَهَنَاءُ سَاعَةِ السَّحْرِ

كأنما تنبضُ في غوريهما النجوم
وتغرقانِ في ضبابٍ من أسى شفيف
كالبحرِ سرَّحَ اليدين فوقهُ المساء

(السياب، ٢٠٠٠: ٢٥٣)

هي نجوم رومنطيقية يفتتح بها الشاعر قصيدته، فيتحدث عن عيني حبيبته مشبهاً إياهما بغابتين من نخيل تمتدان في أرض العراق، وقد بسط الليل عليهما رداء من ظلمة، أخذت تتضاءل في ساعة السحر ليغشاها نور الصباح الجديد، أو بشرفتين من شرفات الدور العراقية راح يبتعد عنهما القمر لتغشى الظلمة جوانبهما المضيئة. وفي كلتا الصورتين يمتزج الظلام بالضياء، في مشهد الطبيعة وعيني الحبيبة.

ويستمر الشاعر في الربط ما بين عيني حبيبته وأشياء الطبيعة، فإذا بهاتين العينين حين تبسман تورق الكروم وترقص الأضواء فيها على نحو ما ترقص الأقمار في مياه النهر حين يوجهه المجذاف وهناً ساعة يوشك الليل أن ينقضى، وتأخذ أذيال العتمة بالإنسحاب، فكأنما تنبض النجوم في أغوار تينك العينين. هذا الحديث عن سحر العيون وسحر الطبيعة في غابات النخيل وشرفات المنازل، ووشاح الليل المغشى بأضواء السحر، وأضواء القمر، وأضواء النجوم، وتراقص الأضواء فوق صفحة النهر واشتراك ذلك عبر وجدان الشاعر وانفعالاته في نبضة شعورية واحدة، يذكرنا بشعراء الرومنطيقية وأساليبهم في التعبير عما يجدون. غير أن التأمل في هذا الشعر يستطيع أن يكتشف أمراً آخر من مطلع الرومنطيقى العاطفي هو أن الحبيبة التي يناجها قد تكون امرأة حقيقية أحبها الشاعر، ونحن نعلم أنه الحب، وقد تكون رمزاً لتلك الحبيبة الكبرى التي تيمت *السياب* وأصبحت محوراً لشعره، عنيت بذلك بلاده، والعراق بخاصة؛ وهكذا تغدو الحبيبة في الوقت ذاته بلاد الشاعر، والمرأة التي يعشقها والإلهة التي يضرع إليها (أبو حاق، ١٩٧٩: ٤٠٥، ٤٠٤).

إن *السياب* لم يقدم لنا هذه الصورة الجزئية من الطبيعة ليربط بينها ربطاً عقلياً، وإنما قدمها وقد تحققت فيها تلك الوحدة الحيوية الكامنة وراء هذه الجزئيات، ووجدنا الخيال قد عمل على تحقيق هذه العلاقة الجوهرية ما بين الإنسان والطبيعة. وقامت العاطفة بالربط الخفي الذي شد كل تلك الصورة السريعة غير الناشزة إلى بعضها

بحيث يحس المتلقى بهذا الحزن الهادى العميق، وقد تتألف مع الطبيعة التى خلع الشاعر عليها أحاسيسه ورؤاه. والسياب لم يكتف بالعلاقه المكانية مع الطبيعة بل جمع إليها العلاقة الزمانية، وهو يرسم صورته الشعرية وبذلك كانت إرهاصات التجديد يحملها إحساسه المرهف الذى فات على شعراء آخرين (علوان، لا تا: ٣٧).

كما علق زكريا إبراهيم فى كتابه تحت عنوان «مشكلة الفن» بأن هذه القصيدة من كونها بنية مكانية يتجلى من خلالها الموضوع الجمالى، وبنية زمانية تعبر عن حركته الباطنية بوصفه عملاً انسانياً حياً (زكريا، لا تا: ٤٢).

ولكن يتغزل الشاعر ليعبر عن عاطفة الحب للمرأة التى اختارها قلبه، فالغزل إذن هو تعبير عن عاطفة الحب، هذا الحب الذى شغل الناس منذ القديم، وصور الشعراء جحيمة ونعيمه مذ كان الشعر، وتملى الناس تصوير الشعراء، طويلاً، وأصغوا إلى حديثهم ملياً، لا لأن الحب ترف مادمى بالمعنى المجرد، بل لأنه وهج فى طبيعة الإنسان، والحب ديمقراطى لا يختص بها قبيلاً دون قبيل، بل يصهر بحرارة الملك المتوج، كما يصهر راعى الإبل، وينسل إلى قلب العبقري، كما ينسل إلى قلب الرجل العادى، ويقتحم على السياسى والقائد والثرى، فالحياة كلها ميدانه والناس كلهم فرسانه (الحوافى، ١٩٧٣: ١٢٧، ١٢٦).

وعند ما كتب السياب قصيدته «انشودة المطر» بلغتها الأسطورية المرعبة المنذرة، كان التجريب ما يزال فى بدايته، ولم تكن القصيدة التجريبية قد دخلت مرحلة التشابك المعقد يومئذ، وكان الواقع الخمسينى بما يفرضه من حدة المواجهة ومن التراكم الزمانى والمكانى فى القصيدة من حدة التكثيف ويبقيها مفتوحة قادرة على التوصيل المباشر (المقالح، ٢٠٠٠: ٨٠).

كما نوى السياب ايضاً يوحد بين الوطن والحببية فى قصيدة «حنين فى روما» فنراه يصور قصة عنتر، إذ تروى حول تنور فى الوطن يذكره بالحنين اليه، ويشده إلى العودة إليه وإلى من فيه. (عبدالرضا، ١٩٧٨: ٧٧).

سأعودُ فاقطعُ سَلْمنا وثباً
لأضمكِ يا أبدَ الشوقِ
يا نورَ المرفأ يهدى القلبَ إذا تاهَا

يا قصةً عنترٍ إذ تروى حَوْلَ التَّنَوُّرِ فأحيّاها
سأحسُّ عبيرك في نَفْسِي
ينثالُ ويقرَعُ كالجَرَسِ

(السياب، ٢٠٠٠: ١٠٥)

زمن الحبيبة

بعد أن هجر السياب قريته، يصبح قلبه خالي ومهجور، ليعبر في هذا التشبيه المجازي
بالغربة الداخلية التي يعاني منها وعدم القدرة على الإرتباط بعلاقة حقيقية مع المرأة التي
ظل يحلم بها ويناجيها في قصائده، وفي قصيدة «في السوق القديم» لقد حدد السياب
من خلال أشعاره الزمن الذي التقى فيه مع حبيبته:

ما زالَ لي مِنْهَا سِوَى أَنَا التَّقِينَا مِنْذُ عامٍ
عندَ المساءِ وطُوقَتَنِي تَحْتَ أضواءِ الطريقِ
ثم ارتخت عني يداها وهي تهمسُ وَالظلامِ
يحبو، وتنطفئ المصابيحُ الحزاني والطريقِ
أتسيرُ وحدك في الظلام؟
أتسيرُ والأشباحُ تُعترضُ السَّبيلَ، بلا رفيق؟
فأجبتُها والذئبُ يعوى من بعيدٍ من بعيدٍ
أنا سوفَ أمضي باحثاً عنها، سألقأها هناكَ
عندَ السَّرابِ وسوفَ أبني مخدعين لنا هناك

(السياب، ٢٠٠٠: ٤٦)

ويسرح خيال الشاعر الغريب في مشهد المغادرة ومناديل الوداع تنشر حزنها في الأفق
وتظهر تجربة حب لما أثرة لم يبق فيها إلا الدموع بعد أحلام وردية بحب خالد دائم لا
يروقه وداع ولا يعكره حنين. وتطل على بال الشاعر قضية الضياع والبحث عما لا سبيل
إليه وإنتظار ما لا يجيء أبداً فالشاعر يلقي امرأةً تسأله: ألم تمل السفر دون رفيق فيرد
بأنه ذاهب إلى البحث عن حبيبته ولكنها تخبره: أنا من تريد وكأنه لا يرى غايته والشاعر
من خلال ذلك يعبر عن ضياع الإنسان وسعيه وراء غايات يحاول إدراكها وهي عبثاً أمام

ناظريه ويتضح ذلك حينما يصف الشاعر نفسه بأنه العبد الأسير، أسير القدر الذى يرفعه عند السراب حيث لا مكان ولا زمان إلا الخديعة والجراح وغايته المأمولة عنده أمام عينيه تناديه: أنا هنا فلا تتعد ولا تضع نفسك ولا تكن فريسة للذئاب ولكن الشاعر مصمم على الرحيل.

إننا نلاحظ أن بؤرة الإشارة جاءت بعد رصد الصياغة الشعرية الموقف الشعري الذى تمثل فى التقاء الذاتِ الشاعرة، المرأة. وقد حُدد موعد اللقاء فى زمنين، الأول تمثل فى الماضى «منذ عام» والثانى تمثل فى «المساء». ولعل تحديد هذين الزمنين يكشف عن علاقة دلالية تقود إلى أن الزمن الأول يمثل الزمن الماضى الذى إنتهى وقد كان تشكله فى نهاية يوم عند المساء الذى يحمله إنتهاء النهار ودخول الليل، وقد صعدت البنية دلالة النهاية التى تضمنها دال المساء بالتركيب (القرعان، ٢٠٠٩: ٨٦).

أنا سوف أمضى فاتركينى، سوف ألقاها هناك
عند السراب

فطوّقتنى وهى تهمس: لن تسيرَ
أنا من تُريد، فأين تمضى بين أحداق الذئاب
نتلمسُ الدربُ البعيد؟
فصرختُ سوف أسيرُ، مادام الحنينُ إلى السراب
فى قلبى الظامن! دعينى أسلكُ الدربَ البعيد
حتى أراها فى انتظارى: ليس أحداقُ الذئاب
أقسى علىّ من الشموع
فى ليلة العرس التى تترقبين، ولا الظلام
والريخُ والأشباحُ، أقسى منك أنت أو الأنام
أنا سوف أمضى فارتخت عنى يداها والظلام
يَطغى ...

ولكنى وقفتُ وملء عيني الدموع

المكان المظلم

السياب مدرك قدره المكتوب عليه أن يعانیه فهو يؤمن بأن ما يسعى إليه سراب مستحيل ورغم ذلك فهو يسعى نحو هذا الدرب المستحيل. وتحاول هذه الفتاة التي يريد الوصول إليها أن تمنعه من الرحيل وأن تكون حاجزا بينه وبين الضياع لكنه يأبى أن يرحل في الضياع. وحينما تبوء محاولاتها بالفشل تستسلم له وتتركه حتى يرحل لكنه في الظلام يصيبه العجز والخوف ويظل واقفاً لا يحرك ساكناً ويتوقف عن المسير وملء عينيه الدموع والريح والأشباح تظلل المكان والليل البهيم.

ذلك أن هذا التركيب يشير إلى حركة العناق التي جمعت الذات الشاعرة بالمرأة، تحت أضواء الطريق التي إنتهت بعد ذلك إلى حركة معتادة، هي حركة الإبتعاد بين الطرفين (الذات الشاعرة والمرأة) وقد جاءت هذه الحركة المضادة باستخدام حركة التراخي من يدى هذه المرأة، وقد جاء عند هذه النقطة من الصياغة الشعرية دور البؤرة السيميائية لتتجلى فيها حركة الإنتهاء بين الذات والمرأة، وذلك من خلال تعميق قدرت الظلام على تغطية المكان الذي تم فيه الموقف الشعري (موقف العناق) فالظلام أخذ يمارس فاعليته في إشتداد سواده، ليطنى على الطريق، وقد تمثل هذا الإشتداد بالحركة البطيئة التي تجعل الذات المتلقية لها تحس بقسوتها القاتلة والمعلنة إنتهاء الضوء وإحلال الظلام مكانه (القرعان، ٢٠٠٩: ٨٧).

هذا وأن أقدم تجربة لبدر هي حبه (هيلة) الفتاة القروية وربما كانت اقدم تجاربه إطلاقاً، إن قصة حبه لتك الفتاة تحتل مكاناً ممتازاً في نفس بدر من بين اللواتي أحبهن (نعمان، ٢٠٠٦: ٣٢).

أطلبُ الماءَ فتأْتيني مِنَ الفخارِ جرةٌ

تنضجُ الظلَّ للبرودِ الحلوِ ... قطرةً

بعدَ قطرةٍ

تمتدُّ بالجرةِ لى يدانِ تنشرانِ حَوْلَ رأسى الأُطيابا:

هالتي تلك، أم وفيقة أم إقبال

لم يبقَ لى سوى أسماء

(السياب، ٢٠٠٠: ٣٤٠)

يطلب الماء، يطلب الحب، يطلب العشق والغرام، يطلب كل ما هو حلو وجميل، فتأتيه جرة مملوءة بطيب الحب، فترش وتنثر على قلبة نسيم الغرام شيئاً فشيئاً وتحببها، كما تمتد من هذه الجرة يدان نحوه ألا وهي يدان هاله، أول الحب والغرام الذي لا يزال يتذكره وينشوه به، كما يتذكر وفيقة واقبال اللواتى لم يبق منهن سوى الأسماء والذكريات.

كانت تجربة غنية وعميقة في نفسه فقد قال عنها صديقه عبدالجبار البصرى وهو يتحدث عن ذلك الحب وتمتد أواصر المحبة وتقوى وتعمق وشائج اللقاء وتتعدد أسبابها، وإذا بالمواعيد تضمهما معاً عند شاطئ بويب حيناً وفي منحى طريق ريفى حيناً آخر وفي جوسق بيدار التمور مرة ثانية، ويأبى أن يعيشا الأماسى، وأوقات الصباح معاً يرسمان خطوط لوحة الغد وهما غارقان من النشوة بين كوخ خشبي صغير يحميهما عن أعين الرقباء، ويضيء الحب أمام السياب كل معالم الريف وشواهد، فيجد فيه النخلة وأعشاش العصافير، وقواقع النهر، معانى جديدة لم يعرفها من قبل أن يتحابا. إن هذا الحب الذى أضاء أمامه معالم الريف واهتدى بهديه إلى معان أضاءت أمامه روعة العلاقة التى ربطت قلوبهما فعمقت أواصر المحبة حين جعل من شاطئ بويب ومنحى الطريق الريفى، وجواسق بيدار التمور شواهد لهذا الحب (البصرى، ١٩٦٦: ٩٨).

وَمَا كَانَ بِالْأَمْسِ كُلِّ الْحَيَاةِ؟
أَمَاتت على الأغنيات الشفاه؟
خَضِيلاً وَمَا زَالَ فِيهِ الرُّعَاةُ
أَحَبّاً، وَخَاباً: فَوَا حَسْرَتَاهُ

(السياب، ٢٠٠٠: ٤١)

لقد امتلأ قلبه بهذا الحب، وإنساب فى جوانحه، وقد ضم قلبه إلى قلبها، فراح ينتقل معها عند شواطئ بويب وبين أفياء النخيل حتى تراءت له الطبيعة وهى حافلة بالمعانى التى باتت تنساب فى شعره، حتى إذا عاد ذات يوم إلى قريته، وقد إمتلأ قلبه شوقاً لروئيتها، فوجئ بها وهى تخبره أنها صارت لغيره، تزوجت خضوعاً لرغبة الأهل ومشية التقاليد، قد ذهلت الصدمة ويرفض التصديق، وعندما يفيق لنفسه يتألم بشدة ويعتصر الهم قلبه، حتى بات شعره أقرب إلى الندب (نعمان، ٢٠٠٦: ٣٤).

أَأَمْسِيْتُ أَسْتَحْضِرُ الذِّكْرِيَّاتِ
أَضَاعَتْ حَيَاتِي؟ أَغَابَ الْغَرَامُ؟

أنمسي وما زال غاب النخيل حديثاً على موقد السّامرين
بات الشاعر يستحضر الذكريات وبات يندب الأيام التي كانت له كل الحياة، وبات
يندب السمر وتبادل الغرام تحت أفياء النخيل الذي ما زال مخضراً، وما زال فيه الرعاة
يسرحون بمواشيهم وأغنامهم، فأصبح كل شيءٍ خبر كان، فخاب الحب، وخابت
الذكريات. لقد كان حبه لها ذا أثر عميق، رغم نهايته المؤلمة فإنه حب متبادل سما
بروحه فتكشف له معاني الطبيعة من نهر، وشجر، ومحار، فغناها شعراً. حب تأطر
بجمال الطبيعة الزاهية وبساطتها ونزاهتها.

وبات كل حب ليست له صورة من صور هذا الحب لا يعده حباً. لقد كانت التجربة
عميقة في نفسه لها أبعاد زمانية ومكانية ألفت بظلالها على كل تجربة حب جاءت
بعدها وغد ألا يفهم إلا إذا جاء على وفق إطارها (عبدالعزيز، ٢٠٠٥: ٣٥)

هو الريف هل تبصرين النخيل وهذي أغانيه هل تسمعين؟
وذاك الفتى شاعر في صباه وتلك التي علمته الحنين
هي الفن من نبعه المستطاب هي الحب من مستقاه الحزين
رأها تغني وراء القطيع ك(بنلوب) تستمهل العاشقين

بقى الشاعر بعد خيبة أمله وإنكساره في الحب يتسائل من حبيبته: هذا الريف
وهذا النخيل وهذه الأمكنة التي كنا نجتمع فيها وتحت ظلها، وكنا نتبادل فيها الشعر
والمشاعر والغرام، فهل تشاهدينها، وهل تسمعين صدى صوتنا فيه، وهل تشاهدين
ذلك الفتى الشاعر الولهان وتلك الفتاة الجميلة المغرمة. لم تبق له سوى الذكريات
وسوى هذا النهر الذي ظل يحتفظ له على ضفتيه غداوته وروحاته.

فها هو يعود من جديد ويستذكر النهر بما كان يجتمع هو وحبيبته على ضفتيه،
لكن هذه المرة يعود وحيداً بلا محبوبة ولا رفيقة، يعود مشتتاً تفيض منه الحسرات
والآهات والزفرات، يعود حيراناً متألماً يكاد أن يموت من شدة القهر والعناء، ويعود
ويسأل النهر، هل أنت يا نهر كحبيبتيك نسيتني أم ما زالت تذكرني وتذكر العهود
التي بيننا.

يا نهر عاد إليك بعد شتاته صَبَّ يفيضُ الشوقُ من زفراته
حيرانٌ يرمقُ ضفتيك بلوعة فيكادُ يصرعُ شوقه عبراته

كَمْ رَافَقْتِكَ فَانَسْتِكَ خُطَاهُ
أَفَانَتْ تَذَكْرَهُ وَتَحْفَظُ عَهْدَهُ
فِي غَدَاوَتِهِ لِلْحُبِّ أَوْ رُوحَاتِهِ
أَمْ قَدْ نَسِيَتْ عَهْوَهُ وَ سَمَاتِهِ
وَهُوَ الَّذِي يَفْدِيكُمْ بِحَيَاتِهِ
قَدْ أَنْكَرْتَهُ فَتَاتَهُ وَتَبَعْتَهَا

(السياب، ٢٠٠٠: ٤٦٥)

لقد كان بدر يبحث طوال ثلاثين عاماً عن اللؤلؤة التي تضيء له حياته بين أكوام المحار. حتى دميت منه اليدان ونزعت عنها الأظفار. فلم يجد سوى الطين وسوى بسمة الأمل التي إنقلبت إلى دموع إنبثقت من قرار القلب. حتى إذا عثر على المرفأ العاطفي في شخص زوجته، تبين له أن الذي حسبه حباً لم يكن سوى الإشفاق، وربما هكذا كان يتراءى له. لا بد أن يكون شيئاً معيناً قد إمتد مع الشاعر منذ تجربته الأولى في الحب مع هاله وقد أكدته الثانية ثم الثالثة ... حتى إذا كانت زوجته آخر حب له، تبين عنده أنه لم يكن سوى الإشفاق وإلا فما باله يقول (نعمان، ٢٠٠٦: ٤٥).

أه ... زوجتي، قدرى، أكان الداء
ليقعدي كأني ميتٌ سكرانٌ لولاهَا؟
وها أنا ... كلُّ مَنْ أَحْبَبْتُ قَبْلَكَ مَا أَحْبَبُونِي
وَأَنْتِ؟ لَعَلَّهُ الْإِشْفَاقُ
لست لا عذرَ الله
إذا ما كان عطفٌ منه، لا الحب، الذي خلاه يسقيني
كؤوساً من نعيمٍ
أه هاتي الحُبَّ، روّيني

(السياب، ٢٠٠٠: ٣٦٧)

وعلى العموم فإن المرأة في حياته قضية نمت بنموه و تطورت بتطوره، كانت علاقته بها في جيكور شبه خيالية. تغيرت هذه العلاقات في المدينة وأصبح على قاب قوسين أو أدنى من المرأة ... و إذ كانت صلته بالمرأة الريفية صلة الرعي، فإن مدخله إلى المرأة في المدينة كان الشعر ... ثم ما لبث أن وجد إلى المرأة مدخلاً آخر هو السياسة وهذه الحالات الثلاث، المرعى والشعر والسياسة لم تغلح في تحويله إلى حب

ناجح، بل ظل الشاعر يعاني من إخفاقه وحرمانه إلى أن يعوض عنه بقصده إلى بيوت البغاء (المعوش، ٢٠٠٦: ٣٦٣).

نتيجة البحث

تناولت في هذه الدراسة سيميائية الزمكان في شعر بدر شاكر السياب، حيث لمسنا أصداء سيميائية المكان في كل قصيدة من قصائده تقريباً، ومن الملاحظ أن السياب لم يستمر على نسق واحد في توظيفه للمكان، فقد بدأ علاقته بالمكان شكلياً، حيث يعكس فيه أحاسيسه وعواطفه تجاه المرأة. ثم تطورت تقنياته مع تطور فكره وأدواته وإنشغاله بهموم الحياة والسياسة والمجتمع. وقد أدغم السياب المكان في الزمان، وتساوى المكان مع المرأة عنده بكل أبعادها، الزوجة والحبيبة والأم، هذا وأن تجربة السياب مع المكان لم تكن ثابتة على الزمن بل كانت نامية متطورة.

فموقف السياب كما يبدو لم يكن عدائياً للمكان لذاته وإنما كان العداء لما يزرع به من معطيات وتجليات اجتماعية واقتصادية، لذا يظهر حبه للريف بل يعده الإله الذي يجب إعادته إلى المدينة. أي القيم والفضائل الاجتماعية والانسانية. وربما جاءت رغبته في عودة نقاء الريف إستجابة لنسق ثقافي طفولي أو إستجابة لنسق إيديولوجي فكري، تمثل في أن المدينة إستهلاكية بينما الريف إنتاجي، والمدينة تفضي إلى التبعية للحكام في حين يمثل الريف الحرية.

إن رؤية العالم هي موقف من حياة الواقع، هي نظام من الأفكار والتصورات والنظرات في العالم المحيط، ولما كانت اللغة هي التي تصوغ رؤية الشاعر إلى العالم، فإن لغة السياب في أبنيتها الثيماتية- الموضوعاتية - في غالبية قصائده لغة مشحونة بقبسات ونفحات إنسانية كونية، ممتدة سقفاً وفضاءً على مختلف العصور فهو يدعو إلى التصالح الإنساني ونبذ الحروب المؤذية للنفس الإنسانية بصفته. فبنية المكان الموضوعي بالرغم من كل شئ تظل إستعارة تشع بالعديد من المشاعر والرؤى والأفكار المحتملة، يعبر من خلالها الشاعر عن إحساسه الشقي بالعالم الحاضر، ورغبته في بناء عالم مواز للعالم القديم (مكان الماضي) حيث البراءة، والأمن، والدفء، والطمأنينة. كما جعل الشاعر أشعاره المكانية كصور نفخ فيه للدفاع عن القرية ضد المدينة، فتكاد تكون كل قصيدة من قصائده الزمكانية ضربة تنهال على جسد المدينة الساخبة، ومن الممكن أن نعتبر هذا

النوع من الشعر ترجمة حرفية للقلق والإضطراب النفسى والألم الروحى والمرض الجسمى الذى عاشه الشاعر طوال حياته المليئة بالمأسى والحرمان.

المصادر والمراجع

- ابراهيم، عبدالعزيز. ٢٠٠٥م، **شعرية الحدائث**، دمشق: اتحاد كتاب العرب.
- ابراهيم، زكريا. لا تا، **مشكلة الفن**، القاهرة: دار مصر للطباعة.
- البصرى، عباس عبدالجبار. ١٩٦٦م، **بدر شاكر السياب؛ رائد الشعر الحر**، بغداد: دار الجمهورية.
- بنكراد، سعيد. ٢٠٠٥م، **السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها**، سورية: الاحرار للنشر والتوزيع.
- الحوافى، محمد احمد. ١٩٧٣م، **الغزل في العصر الجاهلي**، مصر: دار النهضة.
- حمدواى، جميل. ١٩٩٧م، **السيميوطيقا والعنونة**، مجلة عالم الفكر، الكويت، مجلد ٢٥.
- ابوحاقه، احمد. ١٩٧٩م، **الإلتزام في الشعر العربي**، بيروت: دار العلم للملايين.
- السياب، بدر شاكر. ٢٠٠٠م، **الديوان**، بغداد: دار الحرية.
- ابوشقراء، محي الدين. ٢٠٠٥م، **مدخل إلى سوسيوولوجيا الأدب العربي**، المغرب: مركز الثقافى العربى الدار البيضاء.
- على، عبدالرضا. ١٩٧٨م، **الاسطورة في شعر بدر شاكر السياب**، العراق: وزارة الثقافة والفنون.
- علوان، عباس على. لا تا، **تطور الشعر العربى الحديث في العراق**، بغداد: دار الشؤون الثقافيه.
- القرعان، عارف فايز. ٢٠١٠م، **الموضوعة الاستعارية في شعر السياب**، الاردن: عالم الكتاب الحديث.
- امرؤالقيس. ٢٠٠١م، **ديوان**، شرحه غريد الشيخ، بيروت: مؤسسة النور للمطبوعات.
- محفوظ، عبداللطيف. ٢٠١٠م، **البناء والدلالة في الرواية؛ مقارنة من منظور سيميائية السرد**، الجزائر: الدار العربية للعلوم.
- المعوش، سالم. ٢٠٠٦م، **بدر شاكر السياب انموذج عصرى لم يكتمل**، بيروت: مؤسسة بحسون.
- المقالح عبدالعزيز. ٢٠٠٠م، **ثلاثيات نقدية**، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.
- نعمان، رشيد خلف. ٢٠٠٦م، **الحزن في شعر بدر شاكر السياب**، بيروت: الدار العربية للموسوعات.
- لبيب، طاهر. ٢٠٠٩م، **سوسيوولوجيا الغزل**، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

المقالات

- سيفى، محسن و حسين پور، معصومه و جعفرى، صديقه. ١٣٩٣ش، «دراسة سيميائية في قصيدة **في المغرب العربى**»، مجلة دراسات الأدب المعاصر، العدد ٢٢، صص ٤٥-٦٨.
- همتى، شهريار و اميرى، جهانگير و پورآذر، مهدي. ١٣٩٣ش، **دلالة السيميائية في قصيدة "لامية العرب" للشنفرى؛ دراسة وتحليل**»، مجلة اضاءات نقدية، العدد ١٤، صص ٦٩-٨٦.