

٩١/٥/١١

دريافت

٩٤/٣/١٨

تأيد

مظاهر الرمز التراثى فى شعر سميح القاسم

الدكتور سيد محمد رضا خضرى*

منال فلاح**

الملخص

يتمتع الرمز بمكانة خاصة في الشعر العربي المعاصر، بحيث يمكن أن نجده في أشعار غالبية الشعراء المعاصرین، و ما لا شك فيه أن الرمز يظهر بوضوح في شعر الشاعر الفلسطيني المعروف سميح القاسم، و هذا ما دفعنا للبحث عن هذه الظاهرة الفنية الأدبية في شعره، لذلك قمنا أولاً باستخراج الرموز الأساسية في شعره، ثم قمنا بتحليلها و دراستها، و في هذا الإطار أشرنا لأسوان الرمز التراثي و مصادرها الأساسية وهي الدين و التاريخ و الأسطورة و الفولكلور، هذه الرموز التي وظفها الشاعر بمنتهى البراعة و النزق، فقد سعى الشاعر دائمًا لتقديم الوجه الإيجابي لهذه الرموز، بحيث يمكننا القول أن روحًا إيجابية تسيطر على رموزه. يسعى هنا البحث للإجابة عن سؤالين هامين هما: ١ - ما هي أهم الرموز التراثية لدى سميح القاسم؟ ٢ - ما هي سمات هذه الرموز؟

الكلمات الرئيسية:

الشعر العربي المعاصر، التراث، سميح القاسم، الرمز، الأسطورة.

* أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة الشهداء بهشتى.

** طالبة مرحلة دكتوراه في فرع اللغة العربية و آدابها بجامعة طهران. ahmad.manal82@yahoo.com

المقدمة:

تتميز القصيدة العربية المعاصرة باعتمادها الرمز بأنواعه المختلفة كعضو فى بنيتها، يضفى عليها ظللاً شفيفاً، و يمنحها الجمال والحيوية، و يكسوها بغموض محبب يثير العقل والشعور معاً، و يمكن القول إن الرمز يشغل الآن بعداً أساسياً في القصيدة كبديل لوسائل التعبير الأخرى، و كشكل من أشكال الصورة الشعرية و علاقة الرمز بالشعر علاقة قديمة "فالرمز يعيد الشعر إلى ينابيعه الأولى لأن الشعر في أصول أغراضه لا ينوه عن الأشياء الواقعية مباشرة بل يعبر عنها بطريقة صورية" (كرم، ١٩٤٣: ٢) و هذا ما دفع بعض النقاد للقول بوجود الرمز في الشعر الجاهلي يقول إحسان عباس: "فالطلل في الشعر العربي رمز لعواطف إنسانية و فردية عميقه، و بكاء الطلل لا يعني بكاء المواد التي يتكون منها لذاتها" (Abbas، ١٩٩٦: ٢٠٠) فالطلل رمز للأمومة و المرأة رمز للحياة و الخصوبة، و الرمز ظلّ موجوداً في الشعر في عصوره المختلفة و لاسيما الشعر الصوفي الذي يشكل الرمز فيه أساساً في القصيدة.

و يعد الشاعر سميح القاسم واحداً من أهم شعراً المقاومة الفلسطينية، الذين تتبع أهمية شعرهم من مضمونه الثوري و الوطني و تميزه الأسلوبى الذى يشكل الرمز أحد ظواهره البارزة، و قد تصدت كتبُ و دراساتُ كثيرةُ لشعر سميح القاسم، و لمكانة الرمز في أشعاره، و منها كتاب (لغة الشعر عند سميح القاسم) للكاتب جمال يونس، الذي عالج موضوع الأساطير و الرموز عند القاسم معتبراً الأسطورة عند سميح القاسم شكلاً تعبيرياً يساعد على تجسيم فكرة الشاعر و التفنن في توصيلها، و يرى الكاتب في الرمز عند القاسم وسيلة من وسائل الإيحاء يستفز القارئ و يجعله عضواً في العملية الإبداعية، و إن كئنا نميل إلى اعتبار الأسطورة و الرمز وجهاً من وجوه الصورة الفنية، فالرمز هو أرقى ما وصلت إليه الصورة في رحلة تطورها، و من الدراسات التي تناولت

شعر سميح القاسم، رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث حسين أبويسانى إلى جامعة طهران عام ١٣٨٢ش، بعنوان (أدبيات مقاومت فلسطين و بازتاب آن در أشعار سميح القاسم) و عالج الباحث في الفصل السابع من رسالته تلك، موضوع الرمز و مكانته في الشعر الفلسطيني و تصدى لمجموعة من الرموز الطبيعية و التاريخية و الأسطورية عند القاسم كالشنفرى و الطيور و الأفاعى و صقر قريش و أوديب و ابنته انتيجونا و قرقاش و أزوريس و المدن و الصحراء، وقد اعتبر الباحث أزوريس في قصيدة حوارية العار، رمزاً للتضحيه و الفداء عند القوى المقاومة، أما قرقاش فهو عنده رمز للحكومة الإسرائيليية المستبدة، كما عدَّ أوديب رمزاً للألمة و رمزاً لإنسان العصر الجديد، أما انتيجونا فهي رمز للوفاء للأب و الفداء، و اعتبر الباحث صقر قريش رمزاً ذو بعدين بعد الأول هو بعد السفر الطويل إلى الأندلس، و بعد الثاني هو بعد النجاح في بناء الدولة الأموية في الأندلس، أما الشنفرى فهو عنده معادل رمزي للألم و آمال الإنسان الفلسطيني، و من الملحوظ أنَّ الباحث لم يلتفت إلى أنَّ هذه الرموز التي نقشها كالشنفرى و صقر قريش و انتيجونا و أزوريس، ترقى عند سميح القاسم لتصبح أقمعةً يتخذها الشاعر ليعبر من خلالها عن أفكاره و عواطفه، بطريقة غير مباشرة، وقد قمتُ بمعالجة هذه الرموز في مقالة أخرى بعنوان رمز القناع في شعر سميح القاسم، و من الدراسات التي تناولت شعر سميح القاسم و الرمز عنده، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة تربیت مدرس في طهران بهمن(١٣٨٩ش) من الباحث مرتضى زارع برمي بور بعنوان (تحليل عناصر مقاومت در اشعار سميح القاسم، سید حسن حسینی و قیصر امین بور) و تناولت دراسته أوجه الشبه و الإختلاف بين شعراء المقاومة الثلاثة في المضمون و الأسلوب الشعري و تناول في الفصل الرابع من بحثه اللغة الشعرية و الصور الخيالية عند الشعراء الثلاثة، و خلص إلى أن استخدام الصور الخيالية

و الرمز و البناء الحماسى، هى أهم ما يميز الشعراء الثلاثة، كما خلص الباحث إلى اعتماد سميح القاسم على الأساطير العالمية و الدينية لخدمة أهداف المقاومة الفلسطينية.

و من الرسائل الجامعية التى تطرق للرمز عند سميح القاسم رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النجاح الفلسطينيه عام ٢٠٠١م للباحثه رقية زيدان بعنوان (التغيير الدلالي فى شعر سميح القاسم) وقد قامت الباحثة فى دراستها بإبراز الدلالات الإشارية التى تعتمد الإيحاء و الرمز و لا تعتمد على تقديم اللفظ طبقاً لدلالته المألوفة، و ذلك بتحليل الدلالات و ربطها بمنابعها الخاصة و حصر أبعادها و تحديد الدلالة المرجعية لها من حيث هى رمز أو أسطورة أو ترات ديني أو أدبي أو شعبي، و ما يهمنا من النتائج التى توصلت إليها الباحثة، استخدام القاسم للإشارات و الرموز المكثفة بعد نكسة حزيران (١٩٦٧) باستخدام ألفاظ مثل الحمام الزاجل المنفى، المسيح المصلوب، القرمطى، ليعطى دلالة على الإنسان الفلسطينى المعدب.

ولادته:

و لد الشاعر سميح القاسم فى مدينة الزرقاء الأردنية فى ١٩٣٩/٥/١١، لعائلة آل حسين المعروفين بميلهم الشديد للثقافة، وأسهم هذا الجو الثقافى الذى نشأ فيه، فى بلوره ثقافته العربية، و نزعته التقدمية، و قد قضى سميح فترة دراسته الابتدائية فى الرامة، و أكمل دراسته الثانوية فى الناصرة، و درس الفلسفة لمدة سنة فى موسكو، برزت اهتماماته الأدبية و السياسية فى سن مبكرة، و تعرض للسجن و الاقامة الجبرية عدة مرات، لكنه ظل يجد الوقت لكتابه قصيدة فى الطاغوت الإسرائيلي، عمل معلماً و صحفياً و رئيساً للتحرير، و أسس منشورات عربسك مع الكاتب عصام خورى عام ١٩٧٣ توعدت

أعماله الأدبية بين الشعر والنشر، منها دواوين مواكب الشمس وأغاني الدروب و لا استاذن أحداً، و ترجمت أعماله إلى الكثير من لغات العالم و حصل على جائزة (غار الشعر) من اسبانيا و على جائزتين من فرنسا (القاسم، ٢٠٠٤: ٨). توفى الشاعر في التاسع عشر من شهر آب عام ٢٠١٤ ميلادي في الأرض المحتلة، و دفن في قريته الarama.

تعريف الرمز:

الرمز لغةً: تصويب خفي باللسان كالهمس، و يكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين، و قيل الرمز إشارة وإيماء بالعينين و الحاجبين و الشفتين و الفم. و الرمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يُيانُ بلفظ بأى شيء أشرت إليه بيد أو عين، و رمز يرمز رمزاً، و فى التنزيل العزيز في قصة زكريا عليه السلام " إلا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً " (ابن منظور: ٢٢٣) و الرمز هو الإيماء والإشارة. (مصطفى، إبراهيم و آخرون ١٣٨٥: ٣٧٢)

و الرمز اصطلاحاً: هو الإشارة بكلمة تدل على محسوس أو غير محسوس إلى معنى غير محدد و مختلف حسب خيال الأديب و قد يتفاوت القراء في فهمه، و ادراك مداه بمقدار ثقافتهم و رهافة حسهم. (عبد النور، ١٩٧٩: ١٢٣) و الرمز عند عزال الدين اسماعيل "ليس إلا وجهاً مقنعاً من وجوه التعبير بالصورة." (اسماعيل، ١٩٨١: ١٩٥) مرتبط أشد الإرتباط بالتجربة الشعرية "الرمز الشعري مرتبط كل الإرتباط بالتجربة الشعرية التي يعانيها الشاعر و التي تمنح الأشياء مغزىً خاصاً و ليس هناك ما هو في ذاته أهم من أي شيء آخر إلا بالنسبة للنفس و هي في بؤرة التجربة . " (المصدر نفسه: ١٩٨)

و الرمز عند نعيم اليافي هو نمط صوري يميزه عن بقية الأنماط النسق أو

السياق الذى لابد أن يخلق له فالرمز "صورة حرة مكتففة إلى حد بعيد، ومبأرة بدقة بالغة، ولكنها صورة غير مباشرة إنها نوع من الرؤية والحدس" (اليافي، ٢٠٠٨: ٢٣٤) وهو عند احسان عباس: "الدلالة على ما وراء المعنى الظاهري، مع اعتبار المعنى الظاهري مقصوداً أيضاً" (عباس، ١٩٩٦: ٢٠٠) و الرمز عند سلمى الجيوسى هو أكثر أشكال التعبير الشعرية مواربة " و هو تعمد استخدام كلمة أو عبارة لتدلّ على شيء آخر لا بالتشابه - لأن الرمز نقىض الإستعارة والتشبّه، يفتقر إلى المشبه به - بل بالإيحاء والإشارة ويختار الشاعر الرمز على هواه ليقوم مقام فكرة أو نسق أفكار، وقد يوصف بأنه نوع من القناع يغشى الأفكار." (الخضراء الجيوسى، ٢٠٠١: ٧٨١)

و الشعر يصاغ من كلمات تشكل رموزاً تدل على أشياء محسوسة وغير محسوسة وهذا ما أشار إليه مالارمييه بقوله: "إن الشعر لا يصنع من الأفكار، إنه مصنوع من الأشياء، أو من الكلمات تدل على أشياء." (مكليش، ١٩٦٣: ٣١) فالرمز إذاً هو وسيلة فنية تعبيرية تقوم على الإيحاء الذى يشكل روح الشعر، و يميزه عن النثر. و لكن دلالة الكلمة الرازمة ليست واحدة إذ تختلف باختلاف الحالة النفسية للشاعر، لارتباط الرمز أشد الإرتباط بالتجربة الشعرية للشاعر.

الرمز التراثى:

ورد في المعجم الأدبي أن التراث "هو ما تراكم خلال الأزمنة من تقاليد و عادات و تجارب و خبرات و فنون و علوم في شعب من الشعوب، و هو جزء أساسي من قوامه الاجتماعي و الإنساني و السياسي و التاريخي، و يوثق علاقته بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التراث و إغنائه" (عبد النور، ١٩٧٩: ٦٣) و يمثل التراث الوطني و القومي بل و الإنساني، منجماً غنياً

بالكنوز يستمد منه الشعراء المعاصرن صورهم و رموزهم و أقنعتهم، و بذلك يتسع إطار الرمز التراثي أيضاً ليشمل التاريخ و الأسطورة و الدين و الأدب بكل ما تحمله من شخصيات و أحداث ثرية تُغنى تجربة الشاعر، و تربط بين خبرة الماضي و تجربة الحاضر.

أنواع الرمز التراثي في شعر سميح القاسم:
و يتجلّى الرمز التراثي في شعر سميح القاسم في الرمز التاريخي و الديني و الأسطوري و الأدبي و الرمز الشعبي .

الرمز التاريخي و الديني:

يعد الرمز التاريخي أداة تعبيرية هامة، تقوم على استلهام المواقف و الشخصيات التاريخية و توظيفها في العمل الشعري، مما يسهم في إغناء التجربة الشعرية، و إثارة مجموعة كبيرة من الدلالات التي تربط الماضي بالحاضر، "وهذه الشخصيات و المواقف إنما تستدعيها التجربة الشعورية الراهنة لكي تضفي عليها أهمية خاصة. فالتجربة إنما تتعامل مع هذه الشخصيات و المواقف تعاملًا شعريًا على مستوى الرمز، فتستغل فيها خاصة الامتلاء بالمغزى أو بأكثر من مغزى تلك الخاصة المميزة للرمز الفني" (اسماعيل، ١٩٨١: ٢٠٣) و يضم الرمز التاريخي عند القاسم الرموز المستلهمة من الدين و الأدب.

أ- المعتصم: و هو الخليفة العباسى الشهير بقصته مع المرأة العربية التي اعتمد على حدود بلاد الروم فصرخت مستنجة و اعتمصماه، فلباهما بجيشه عظيم فتح عمورية، و الواقع الفلسطيني الراهن هو ما يستدعي هذه الواقعية التاريخية، إذ تستنجد فلسطين كل لحظة و ما من مجيب.

يقول الشاعر في قصيدة معتصماه:

فوحد خطونا فى الـدرب !
وشد القلب نحو القلب !
و عاهـدنا على الصـبر
و سانـدنا .. إلـى النـصر
أو الـقـبر !!

فقد طالت سنون الجوع و الفقر ! (القاسم، ٢٠٠٤ : ٣٦٧)

كما نرى يستدعي الشاعر شخصية المعتصم، و موقفه من المرأة المستغيبة، كرمز للنخوة والشهامة العربية التي لابد لها أن تستيقظ يوماً من نومها الطويل، لتوحد جميع العرب على قلب رجل واحد، في معركة تحرير فلسطين و تقودهم نحو النصر أو الشهادة، و القاسم هنا يخلق نوعاً من المفارقة بين موقف الشخصية التاريخية (المعتصم) من نداء المرأة التي لم يذهب نداوها سدى، و بين موقف الحكام العرب الذين لم تحرّك المحنّة الفلسطينية في وجدهم شيئاً.

ب - يوسف بن يعقوب عليه السلام: و يقوم القاسم هنا بإسقاط أبعاد التجربة المعاصرة في فلسطين على المعطيات التاريخية، فقصة تامر إخوة يوسف عليه، و إلقائه في الجب شبيهة بتنا مر القوى الإستعمارية العظمى آنذاك و في مقدمتها بريطانيا على فلسطين، و ذلك بمنع بريطانيا وعدها المشؤوم

لليهود يقول الشاعر في قصيدة يوسف:

أحـبـائـي ! أحـبـائـي !
إـذـا حـنـتـ عـلـىـ الـرـيـحـ
و قـالـتـ مـرـةـ ماـذـا يـرـيدـ سـمـيـحـ؟
و شـاءـتـ أـنـ تـزـوـدـكـ بـأـبـائـيـ ...
فـمـرـواـ لـىـ بـخـيـمـةـ شـيـخـنـاـ يـعـقـوبـ

و قولوا: إنني من بعد لثم يديه عن بعد
أبشره... أبشره... بعودة يوسف المحبوب!

فإن الله والإنسان... في الدنيا... على وعد!! (المصدر نفسه: ٣٦١)

يستدعي الشاعر هنا قصة النبي يوسف و أبيه يعقوب بدلاتها الرمزية، وبدأ النص بكلمة (أحبابي) بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من محبة و تفاؤل، إنها نوع من البشارة يحملها الشاعر لشعبه، حيث يجتمع يعقوب مع ابنه يوسف بعد مرور أعوامٍ طويلة، قاسي فيها يوسف ألواناً من التآمر و الظلم، و ذاق فيها مرارة التشريد، كما عانى يعقوب مرارة الإحساس بالفقد الانتظار، و هذا ما حصل مع الشعب الفلسطيني تماماً، و القصيدة بشارة باحتمالية انتصار الحق و عودة الشعب الفلسطيني (يوسف) إلى حضن الأرض الحبيبة فلسطين (يعقوب).
ت - يهوشع بن نون (عليه السلام): و هو البطل اليهودي الذي قاد انتصارات اليهود بعد موت سيدنا موسى عليه السلام، إذ قادهم يهوشع بن نون إلى الأرض المقدسة، فذهبوا إلى فلسطين، و في أريحا كانت معركتهم مع الكنعانيين، سكان الأرض الأصليين، و قد كانت المعركة في يوم الجمعة، و حرم الله عليهم العمل و القتال في يوم السبت، و أوشكتْ شمس يوم الجمعة على الغروب، فدعوا نبيهم يهوشع بن نون ربه أن يوقف الشمس فتوقفت في مكانها لا تتزحزح، حتى حسمت المعركة و انتصروا (السويدان، ٢٠٠٥: ٣٤)،

يقول الشاعر في قصيدة يهوشع مات:

يهوشع مات

فلا تستوقفوا الشمس و لا تستمهلوا الغروب

سور أريحا شامخ في وجهكم إلى الأبد

يا و يلكم ! يا و يلكم !

سرعان ما تغوص في أعماقكم

أظافر الغروب

يهوشع راح .. ولن يؤوب

يهوشع مات !! (القاسم، ٩٦ : ٢٠٠٤)

تبدأ هذه القصيدة و تنتهي بالمعنى يهوشع مات، لتأكيد الفكرة، فكرة نعى أسطورة الإنتصار اليهودية، و نعى لدولة شمسها زائلة لا محالة، و إعلان لولادة شمس الصمود الفلسطيني الباقية إلى الأبد، فالثورة الفلسطينية قادمة بقوة و لا يمكن ايقافها، ليضيء النهار الفلسطيني، و يبدأ ليل انكسارات الكيان الإسرائيلي و اضمحلاله، و يوظف القاسم هنا شخصية يهوشع بن نون كصورة جزئية ضمن مجموعة من الصور التي تحمل الرؤية الشعرية، و منها صورة الشمس و الغروب اللذين لا ينبعان لأوامر العدو، و صورة أظافر الغروب الغائصة في أعماق الأعداء.

ث - **بنيون:** وهو بنiamin الابن الأصغر المدلل لسيدهنا يعقوب عليه السلام، و يرمز في قصائد سميح القاسم إلى إسرائيل المدللة من قبل القوى الاستعمارية الكبرى و على رأسها بريطانيا التي أوجدت هذا الكيان و أعطته التسهيلات والإمتياز على أرض فلسطين.

يقول الشاعر في قصيدة سيرة بنيون:

قهقهه الطفل بنيون في مهده علوم انساني و مطالعات فرنجى

ال العسكري الحزين

ثم صاح بضباطه الظافرين:

هكذا فكرة بعد فكرة

هكذا ذرة بعد ذرة

فتشوا كل بذرة

راقبوا الميتين

و أعدوا جهاز التقاط لتسجيل حلم الجنين. (القاسم، ٢٠٠٤: ٩٦)
 فالملقط تصوير لعنجهية إسرائيل منذ ظهورها إلى الوجود، و سيطرتها على الأرض الفلسطينية بقوة السلاح والنار، و رغبة هذا الكيان الغاشم في التحكم بحاضر الشعب الفلسطيني و ماضيه و مستقبله و أحلامه، فالبذرة رمز للحاضر و الميدين رمز للماضي و الجنين رمز للمستقبل و طموحاته.

ج - هاجر: تقرن شخصية هاجر في تاريخنا العربي بسيدنا إسماعيل أبي العرب، و اسمها يحمل معنى الهجرة والرحيل، لذا فهي معادل موضوعي للشعب الفلسطيني المغترب عن أرضه، الضائع و المشرد في بقاع الأرض المختلفة، يقول الشاعر في قصيدة سيرة بينون:

صاحب صيته فارس الدم و الياسمين:

هاجر المتبعة

سُئِّمت في المنافي و لائمه المرعيبة (المصدر نفسه: ٩٨)

ويقول الشاعر كذلك في سرية أشد من الماء حزناً:

وحيداً بعربيك تحت السماء البعيدة

وحيداً .. كثير الأبوات

لكن لأم وحيدة

لهاجر ضائعة في الرمال

مشردة عن حقول السنابل (المصدر نفسه: ٣٥٨)

ح - جليات (جالوت): يعد هذا البطل الفلسطيني الذي ذكر اسمه في القرآن ثلاث مرات (القرآن الكريم، سورة البقرة: ٢٤٩-٢٥٠-٢٥١)، في معرض الحديث عن قتاله مع طالوت و سيدنا داود عليه السلام، رمزاً لكل فلسطيني

مقاومة يقول الشاعر في قصيدة سيرة جليات:

و اخترقت قامته أرطال دبابات

و اخترقت جبينه أسراب طيارات
لكنه ظلّ هناك واقفاً
وصاح:
عن أيّ مقلّع تشررون؟
و أيّ قزم خائر تمجدون؟ يا أيّها الغزاة
منذ الذي قد مات؟
هاؤنذا حى أنا حى أنا جليات!

حى أنا يا أيّها الغزاة.. (القاسم، ٢٠٠٤، ج ٤: ١٠٢)

يعد النص تمجيداً لقوة الشعب الفلسطيني المقاوم، و الصامد في وجه أعتى القوى العسكرية، و إذا كانت إسرائيل تستمد قوتها من الدبابات و الطائرات و المدافع، وكلّ وسائل القتل و الإجرام، فإنّ الشعب الفلسطيني يستمد قوته من روحه و إرادته القوية، التي لا يمكن لكلّ الوسائل الحربية أن تهزمها، كما يحمل هذا النص الكثير من علامات التفاؤل بالمستقبل و الإصرار على المقاومة، فجليلات الفلسطيني ما يزال صامداً في وجه القوة العسكرية الغاشمة، ساخراً من كلّ الأكاذيب التي يطلقها الغازى الإسرائيلي، فجليلات حىٌ لم يمت، حىٌ يتجسدُ في كلّ فلسطيني مقاوم.

خ - الربَّذى: و الربَّذى اسم منسوب إلى الربَّذة، وقد جاء في معجم البلدان أنها من قرى المدينة على ثلاثة أيام من ذات عرق على طريق الحجاز، إذا رحلت من فيد تزيد مكة، و بهذا الموضع قبر أبي ذر الغفارى رضى الله عنه، واسمه جندب ابن جنادة، خرج إليها مغاضباً لعمان بن عفان إلى أن مات فيها، (الحموى، ١٩٥٧، ج ٣: ٢٤) و يتخد القاسم من أبي ذر الغفارى المنفي في الربَّذة، رمزاً للفلسطيني، منفيًّا هذا العصر، المقهور في زمانٍ فقدت فيه الأمة العربية ذاكرتها، يقول:

يصبح من أغواره المائرة
أنا قتيل القدر
أنا شهيد الدمعة الخاسرة
في أمّة
فأقدّة الذّاكرة

ربّذىُ هذا العصر (القاسم، ٢٠٠٤، ج ٤: ١٩٨)
و رغم موت الربّذى في منفاه، مقهوراً حزيناً يبقى الرجاء في بعثه حياً من

جديد:

ربما يشهد الربّذى ولادته الثانية
و ولايته الثانية

ربما تستعيد نبوءتها البدائية (المصدر نفسه: ٣٢٦-٣٢٧).

د- الصليب: و يعد الصليب رمزاً للعذابات التي سببها بنى إسرائيل للسيد المسيح، و تبعها الخلاص، و الصليب في الشعر الفلسطيني رمز لمعاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، و التي ستنتهي بحربيته، فمن صليبه تزهر الحياة و تتفتح، يقول الشاعر:

أعدوا صليبي

على قبة القدس في مشرق الشمس

موتي و بعثي

و موتي و وجه حبيبي

أنا سيد الجلجلة

أعدوا صليبي

أعدوا صليبي (القاسم، ٢٠٠٤، ج ٤: ٤١٨)

و قد أشارت ريتا عوض في دراستها أسطورة الموت والإبعاث في الشعر

العربى الحديث، إلى أن الصليب وصف بأنه شجرة الحياة المغروسة فى الجلجلة و الشجرة النامية من الأرض إلى السماء، و المسيحية حولت الصليب من شجرة الموت إلى شجرة الحياة فأصبح الصليب رمزاً للموت والإنبات. (عوض، ١٩٧٤: ٣٦)

ذـ- الرمز الصوفى: ذهب إحسان عباس إلى أن من يدرس الشعر العربى المعاصر لا يخطئه اتجاه هذا الشعر للتصوف، ليغدو هذا الاتجاه من أبرز الاتجاهات فى الشعر المعاصر، و لعل ذلك راجع إلى طول عملية التقدم و التراجع فى الحياة السياسية، و اليأس الغالب و السأم من متابعة الكفاح (عباس، ١٩٨٧: ١٦٤) و من خلال قراءتى لأعمال القاسم الشعرية، وجدته يستعمل العديد من الرموز الصوفية، و لا سيما فى ديوانه (سبحة السجلات)، حيث نجد

رموز الحضرة و الوجود و الكوثر:

بسم الله

أترعنت يدى بقمح الحضرة

قلبى المعتمود

يطفح بالوجود الأزلى.. وآه

هل يطفئ ظمائى

كوثر مولاي الجسد(العبد و المعبود)

السابق جسدى

و اللاحق جسدى

مسكوناً بمباهج تقوى الأبدية

و الموت تقية (القاسم، ٢٠٠٤: ٢٧٩)

و نجد رموز الصوفية، أيضاً فى قوله:

بستان حبى إسرائى

معراجى فاكهة حبيبي

و براقي

شغفى بالله! (القاسم، ٢٠٠٤، ج ٤: ٢١٩)

و قد لاحظتُ اتجاه القاسم إلى آفاق صوفية سريالية مستمدة من الحلم، في أعماله الأخيرة في المجلد الرابع، و تتم كتاباته هذه عن مناخٍ شعريٍّ سرياليٍّ، يصعب الوصول إلى دلالاته، و يحتاج فهمه إلى تأملٍ و جهدٍ كبيرينٍ كما في قول القاسم:

على الماء أمشي

و أحمل نعشى

و في النار أمشي

و أحمل عالمكم ذرةً من غبار (المصدر نفسه: ٢٩١)

فالمقاطع الشعري هنا يلتفه الغموضُ و الخفاءُ، و لا بد من التفكير بغيةَ لم شتات الصورة، فال المشى حرفة تدل على الحياة، و حمل النعش يدل على الموت، و المشى على النار يدل على العذاب، فربما قصد الشاعر أن الموت و الحياة وجهان لعملة واحدة، فمن الحياة ينبع الموت، و من الموت تولد الحياة، و بين الحياة و الموت رحلة العذاب يحياها الشاعر، في عالمٍ لا يساوى عنده ذرةً من غبار.

ويقول القاسم في سرية أشد من الماء حزناً:

أشدَّ من الماء حزناً

تغربت في دهشة الموت، عن هذه اليابسة

أشد من الماء حزناً

و أعتى من الريح توقاً إلى لحظة ناعسة

وحيداً.. و مزدحماً بالملايين

خلف شبابيكها الدامسة (المصدر نفسه: ٣٤٩)

و الصورة الشعرية هنا ملتقبة أيضاً، فمكونات الصورة هنا (الماء، الموت، اليابسة، الريح) مكونات مألوفة، مستمدة من الواقع، ولكنها تدخل هنا في علاقات غير مألوفة، فكيف يكون الماء حزيناً، وكيف تكون دهشة الموت، وكيف تتوق الريح إلى النعاس، وهذا أيضاً نجد الحياة الكامنة في الماء، و يقابلها الموت، وبينهما الحزن و رغبة الريح (الشاعر) في الخلود إلى الراحة.

الرمز الأدبي: و يقوم الرمز الأدبي على استلهام شخصيات مستمدة من الأدب بفروعه المختلفة، فمن المسرح استلهام القاسم، شخصية شايلىوك، و من الرواية استلهام القاسم شخصية دون كيشوت، و من الشعر استلهام القاسم شخصية ليلي و قيس بن الملوح.

أ- دون كيشوت: و يُسَدِّدُ القاسم هنا شخصية دون كيشوت ليعبر من خلالها عن عبشه و تخلف وسائل و أدوات النضال العربية التي لا تستند في الغالب على المنطق و القوة، بل على الوهم و الخرافات:

أحس أننا نموت
لأننا.. لا نتقن النضال
لأننا نعيid دون كيشوت

لأننا لهفى على الرجال (القاسم، ٢٠٠٤، ج ١: ٦٨)

ب- شايلىوك: و يمثل شخصية المرابي اليهودي الحاقد في مسرحية تاجر البنديقة لشكسبير، و يرمز القاسم بـ (شايلىوك) للإسرائيلى البغيض الذى يستعمل كل ما أوتى من نفوذ في سبيل محاصرة الشعب الفلسطينى و التعطيم على قضيته، و استئمار أى حادث ليظهر الإسرائيلى بمظهر الضحية التي لا تملك من أمرها شيئاً، فيسمى شهادة الفدائيين إرهاباً، و يصبح الإسرائيلى المعتمدى، معتمدى عليه يقول الشاعر في قصيدة شايلىوك:

شايلوك!

يجيد اللغات

ويتقن كل الجهات

يحاصرنى... و يدى لا تطال

وصمتى اعتقال، وصوتى اعتقال (المصدر نفسه، ج ٣: ٢٦٢)

ت - قيس و ليلي: و يرمز القاسم بـ(الليلي) لفلسطين و يرمز بـ(قيس)

للشعب العربى فى قصيدة إعتراف:

تلک ليلاك

على أرصفة العار

بغى تتطوح

و على أذرعة البحارة الأغراب

تنثال و تُطرح (القاسم، ج ٣: ١٤)

والخطاب هنا موجه لقيس بن الملوح(الشعب العربى) الغارق فى غفلته،
دون أن يشعر بالعار و الخزى، بينما ليلاه(فلسطين)، تتحول إلى ألعوبة فى أيدي
الغرباء .

الرموز الأسطورية: الأسطورة كلمة لها جاذبية خاصة، ولدت فى أحضان
الشعر، و ولد الشعر فى أحضانها، و عودة الشاعر المعاصر إلى الأسطورة يعني
عودته للوعى الإنساني على مر العصور و تعنى افتتاحه على الآخر، و افادته
من قدرة الأسطورة على تكشف المعنى و اختزال اللفظ، و الأسطورة فى الأصل
هي "الجزء الناطق من الشعائر أو الطقوس البدائية و هي بمعناها الأعم حكاية
مجهلة المؤلف تتحدث عن الأصل و العلة و القدر و يفسر بها المجتمع ظواهر
الكون و الإنسان تفسيراً لا يخلو من نزعة تربوية تعليمية". (أحمد، ١٩٨٤: ٢٨٨)

و يعد استخدام الأسطورة من السمات المميزة للشعر المعاصر، فى "محاولة للارتفاع بالقصيدة من تشخصها الذاتى إلى إنسانيتها الأشمل والأعم و إلى إكسيابها بعدهاً أعمق و مجالاً أفسح و تأثيراً أرحب، و لتجاوز فى الوقت نفسه الآنى المحدد الزمنية إلى الجوهر الممتد إلى زمنية مطلقة." (عيد، ١٩٨٥: ٩٨) أ- طائر الرعد (العنقاء، الفينيق): و يمثل القوة العليا فى الأسطورة الأمريكية، و هو طائر العنقاء عند العرب، و الفينيق عند اليونان، و "يقال أنه يعمر خمسة قرون أو ستة ثم يحرق نفسه ليبعث من رماده مرة أخرى."

(المصدر نفسه: ٣٢٦)

يقول الشاعر فى قصيدة فى انتظار طائر الرعد:

و يكون أن يأتي
يأتى مع الشمس

وجه تشوہ فی غبار مناهج الدرس
و يكون أن يأتي

بعد انتحار القحط فى صوتي
شيء .. روائعه بلا حد

شيء يسمى فى الأغانى:
طائر الرعد !
لا بد أن يأتي
فلقد بلغناها

بلغنا قمة الموت !! (القاسم، ٢٠٠٤ ج ١: ٢٧)

يشكل طائر الرعد رمزاً للتجدد و الإنبعاث، و الطلوع من الفناء، فالشمس تولد كل يوم و يبعث الأمل معها، و حتماً سيأتي طائر الرعد ليحقق الروائع و المعجزات، فقد وصلنا لقمة الموت و من الموت تنبثق الحياة .

و فى قصيدة صلاة إلى طائر الرعد يقول القاسم:
أقبل على أسوارنا الملعونة
يا طائر الرعد .. دفعنا الجزية
و لا تزال المدية

فى عنق المسكونة (المصدر نفسه، ج ١: ٥١٧)

و يقول الشاعر فى قصيدة سيرة بينون:
ايه هاجر انتظرى طائر الرعد و الإخوة الباسلين
ايه، و انتظرى طفلة تتقن الموت و البعث

عنقاء من دير ياسين، من عين جالوت، و من ميسلون (المصدر نفسه، ج ٤: ٩٨)
يطلب الشاعر هنا من هاجر و - يرمز بها لفلسطين - ، انتظار الخلاص و
البعث الجديد، فمن دماء شهداء دير ياسين و عين جالوت و ميسلون تُصنع
الحرية و الحياة الجديدة، و قد اختار الشاعر للعنقاء الفلسطينية الطالعة من
رمادها أن تكون طفلةً خارقةً تتقن الموت و البعث، كرمز للمستقبل الفلسطيني
الخصب و الجميل، الذى يصنع انتصاراته من انكساراته و ينبعث حياً من رماده.

و فى قصيدة العائد إلى مملكة الحق يقول الشاعر:

آه

لم تهطل الغيمة القاتمة

آه يا طائر الرعد

يا واهب الخصب للأعصر القادمة (المصدر نفسه، ج ٢: ٢٩١)

و هنا يصبح طائر الرعد هذه القوة الخارقة للعادة، القادرة على بث الحياة
الجديدة، رمزاً للبعث و رمزاً للخصب أيضاً، فهو الذى يمنح الخصب للعصور الآتية.

و يقول القاسم أيضاً:

أنا قلب فينيق ينهض من قلب هذا الرماد

و من قلب هذا السواد و هذا الحداد
و في روحه صورة للبلاد.. كما يشتهى أن تكون البلاد (المصدر نفسه، ج٤:
٤١٧)

و كما نرى يتحول الرمز الأسطوري عند القاسم إلى صورة شعرية، تقوم على تكثيف التجربة و اختزالها، "فليست الأساطير سوى حالات متطرفة من المجاز." (مونز، ١٩٨٦: ٨٨٩).

بـ- أسطورة سيزيف: و هنا نرى الشاعر يتعامل مع أسطورة سيزيف بصورة غير مباشرة حيث لا نجد إشارة إلى سيزيف، بل إلى مغزى الأسطورة، و مع ذلك فهذا التعامل غير المباشر مع الرمز "يضفي على الشعر قوة تعبيرية لها قيمتها و وزنها" (اسماعيل، ١٩٨١: ٢١٦) و ميزة هذه الطريقة في التعامل مع الرمز الأسطوري القديم "أنها لا تفرض على متلقي الشعر خبرة أو معرفة بالأسطورة القديمة و بمغزاها حتى يستطيع تمثيل المغزى الذي تؤديه العبارة."

(المصدر نفسه: ٢١٦). فقد وظف الشاعر المغزى الأسطوري المتمثل في حمل الصخرة، و ما تعب عنه من شقاء و تعب، و رمز بحاملي الصخور إلى الفلسطينيين، الذين يعانون من حمل صخرة العذاب المتجلسة في الاحتلال

يقول الشاعر في قصيدة السرطان:

تمهلو يا حاملي الصخور
تمهلو مفترق الطريق (القاسم، ٢٠٠٤، ج١: ١٠٢)

تـ- عروس النيل: و هي إحدى الأساطير المصرية القديمة، و فيها تقدم فتاة جميلة، كقربان لنهر النيل الذي كان عندهم إليها للخصب و النماء، و ذلك ليأمن المصريون غضب النيل و ما يمكن أن يلحق بهم من خراب و قحط و جفاف يقول:

لمن تزيّنوها.. حبيبتي العذراء
لمن تبرجونها

أحلى صباحاً قريتى.. حبيبى العذراء

حسناًونا... لمن تزف

يا ويلكم، حبيبى.. لمن تزف

للطمى، للطحلب، للأسماك، للصدف

نقتلها، نحرّمها، وبعد عام

تنزل علينا من جديد نكبة الطوفان

يا ويلكم، أحلى صباحاً قريتى قربان

و نحن نستطيع أن نبني السدود

من قبل أن يدهمنا الطوفان ! (المصدر نفسه، ج ١: ٩٧)

و تعد هذه القصيدة صياغة جديدة رافضة للأسطورة المصرية القديمة التي يقدم فيها المصريون إحدى فتياتهم قرباناً ليأموا غضب النيل و فيضانه، فالحل ليس في الرضوخ للخرافة و التضحية بأجمل الفتيات بل في بناء السدود لدرء خطر الفيضان، "فالشاعر الذي يشيد ببناء السدود و يرفض الاستسلام للفيضان يشيد بالتأكيد بعملية استعداد الإنسان العربي في مواجهة أعدائه متسلحاً بكل الطاقات المادية و المعنوية و يرفض رشق الطائرات الإسرائيلية بالتعاويذ من أجل إسقاطها" (يونس، ١٩٩١: ١١٣)

ث - إيكاروس: و حسب الأسطورة يصنع ديدالوس جناحين من الريش و الشمع ليطير بهما هارباً من سجنه، و لكنه آثر إيكاروس على نفسه فأعطاه الجناحين و أوصاه بأن ينطلق بهما للحرية على ألا يقترب كثيراً من الشمس فيذوب شمع الجناحين و يهوي إلى الردى، و أوصاه كذلك بـألا يقترب كثيراً من البحر فيبتل الجناحان و يعجزان عن حمله غير أن إيكاروس المتعطش للحرية انطلق في شهوة عارمة للالتحام بالشمس، و ذاب شمع الجناحين و أهوى إيكاروس جثة ممزقة على صخور البحر قرب بيسان، فخرجت

حوريات الماء و رحن يبكيته و يرثينه رثاءً مؤبداً. و يوظف القاسم أسطورة إيكاروس فى قصيدة جناز فى ثلاثة الرماد "إلى شهداء بيسان الثلاثة" و يرمز به للشهادة والتضحية بالنفس فى سبيل الحرية يقول:

إنهم أقانيم ثورتك يا إيكاروس
إنهم أقانيمك الثلاثة
إنهم أجنحة أبيك المهين الصابر
فأشملهم بروحك و انطلق

إلى الأعلى يا إيكاروس (القاسم، ج ٢٠٠٤: ١٩١-١٩٠)

ج - التنين: و هو مخلوق أسطوري شبيه بالأفعى، ينفثُ من فمه النار، و تقدم له القرابين اتقاءً لشره و يرمز به القاسم للعدو الإسرائيلي فى قصيدة زغردت بنت الأكابر:

ماذا عليك؟ سلمت يا شعب المنافى و المخافر
شعبي! سلمت مصدعاً أنىاب تنين مغامر (المصدر نفسه، ج ٢: ٢٥٥-٢٥٦).
و العدو هو الوحش الخرافى فى قصيدة على قلعة الأمبراطور:

أيها الوحش الخرافى .. أتسمع؟

إن فى الشمس مخاضاً .. فتطلع (المصدر نفسه، ج ١: ٢٩٠).

ويقول القاسم فى قصيدة تقرير من الجبهة:

فامدد أذرع الدمار

يأيها التنين

كل ذراع

فوقها... خضرُ و سيف نار (القاسم، ج ٢٠٠٤: ٣، ١٨).

ح - إرم: و " تذكر الأساطير أن إرم هى مدينة ذهبية جدرانها مطلية بالمسك و العنبر و يحيط بها سور فضى بالذهب، حيث أصبحت غير مرئية من

شدة وهج الضوء المنعكس عنها، ونهضت المدينة مؤلفة من مئة ألف قصر ..
 أعمدتها زبرجد و ياقوت، تجري بينها أنهار حصاها من الجوادر، و على
 حفافاتها أشجار جذوعها من الذهب، و أوراقها و ثمارها من اللآلئ و أطلقت
 بينها شتى الطيور..تصدح و تغدر، أمّا في القرآن الكريم فإنّ مدينة غرفت في
 نعمٍ لا توصف، فغرق أهلها في الرذائل، فأرسل لهم الله من يعظهم لعلهم
 يرعنون، تنكروا لله و كفروا به، و اصلوا ضلالهم "فصب عليهم ربكم سوط
 عذاب"، و قد أوضح القاسم في التبيين في بداية سيرية إرم إرم التي يحلم بها
 بقوله: "هذه هي إرم التي و رد ذكرها في الأساطير و في القرآن الكريم و التي
 كتب عنها و ألف حولها الكثيرون من الكتاب و الشعراء .. أما إرم التي أحلم و
 أكتب عنها فهي إرم جديدة .. إرم فاضلة .. تحلم بها الإنسانية جموعا .. و
 تناضل من أجلها .. مضحية في سبيلها الطويل الوعر بجسمات التضحيات و
 غواليا .. مؤمنة بأنها البديل الوحيد و واثقة بأنها البديل الأكيد للعبودية
 البشرية، و فنائها الشامل". (المصدر نفسه، ج ١: ١٩٦)

و السيرية مؤلفة من أربعة عشر نسيدةً، يقدم الشاعر فيها صورة لإرم الآثمة
 في قصائد البحث عن الجنة و الخطيئة و الوثن و أبطال الراية و هيروشيم، و
 يقدم لنا صورةً لإرم الفاضلة من خلال بطاقات إلى ميادين المعركة، و هي
 رسائل موجهة إلى بول روبسن و فيدل كاسترو و جان بول سارتر و نجيب
 محفوظ و كريستوف غباني و ثوار فيتكونغ و أوري ديفز و إلى الأسطى سيد و
 إلى مهدى الجوادى، و تنتهي بقصيدة الطريق.

ففي قصيدة البحث عن الجنة يعبر الشاعر عن حالة القلق و العذاب الأبدى
 التي يعيشها آدم في بحثه عن الجنة إرم الفاضلة يقول:

عيناً تحاول أن تنا
قدرُ عليك السهد و الفزع المدمر و الظلم

فاهجر فراشك .. ألف صلٌّ فى فراشك مستثار (المصدر نفسه، ج ١: ١٩٨) و فى قصيدة الخطيئة و الوشن يرسم الشاعر صورة إرم الآثمة عبر خطيئة قابيل و قتله أخيه هابيل، و من خلال الظلم الذى يرمز له الرب (راع) الفرعونى الذى كانت تقدم له الذبائح و القرابين البشرية البريئة يقول:

الرب (راع)

ما زال يرمق الملايين الراع

يتبعدون و يرفعون له الذبائح و القرابين البريئة (القاسم، ٢٠٠٤، ج ١: ٢٠٣) ثم تظهر صورة إرم الآثمة فى اللات المتماهية مع الرب (راع) فى عملية إسقاط للماضى على الحاضر حيث المدن المعاصرة تغرق فى نظم سياسيةٍ فاسدة ظالمة، تسيطر و تتحكم فى مصائر البشر يقول:

و المؤمنون الآبقون، وجوههم للات ترنو

في خنوع أبله، قطعائهم في الرمل تزحف (المصدر نفسه: ٢٠٣)

ثم تأتى قصيدة أبطال الراية لتجسد كفاح الإنسان و مقاومته لإرم الآثمة، فى سبيل العودة لإرم الفاضلة:

جالد إذا أفلحت، منتزعًا خطاك من الوحول

الداميات

وعد لفردوسك المهجور، للجනات تجري تحتها الأنهار، للقصر الكبير (المصدر نفسه: ٢٠٥). أما من يقود هذا الكفاح المضنى فى سبيل إرم الفاضلة، فهو الأنبياء موسى و عيسى و سيدنا محمد عليهم السلام، فسيدنا محمد(ص) لم يأت بمعجزات، لأن معجزته الأكبر تمثل فى النور الذى أشراق على العالم مكتسحاً عصور الظلم و الجهل، مبشرًا بعصر جديد:

لم تحى أمواتاً و لم تنهض كسيحاً!

لم تُزل برصاً و لم تخلق نبيذاً من مياه
لم تجئ بالمعجزات الخارقات
لكن وجهك يا رسول العصر أشرق في ظلام العصر ..
أحلاماً، وإيماناً وقوة (القاسم، ٢٠٠٤، ج ١: ٢٠٨)
أما ذروة القبح في إرم الآتمة فتجسدتها مأساة هiroshima، حيث ينفجر
الموت الزؤام على البشر لكن الأمل يبقى حياً في العبور إلى إرم الفاضلة:
و اجتاز موكبنا مخاضات الدم الكبرى

إلى شطآن .. جنتنا السعيدة! (المصدر نفسه: ٢١٠)

ثم تأتي صورة إرم الفاضلة و التي يمكن تحقيقها عبر الثورة في ساحات المعارك، فنراه يوجه رسائل إلى بول روبنسن و فيدل كاسترو و كريستوف غبانيا و إلى ثوار فييتكونغ و أورى ديفز، و عبر الكلمة الممثلة في نجيب محفوظ و محمد مهدي الجواهري، و عبر الطبقات الكادحة الممثلة في العمال و الفلاحين و عبر تضحياتهم في قصيدة إلى الأسطى سيد و الطريق:
فاحمل لواءك .. وامض .. في هذا الطريق ..
أبداً .. على .. هذا .. الطريق!!

شرف السواقى .. أنها تفني .. فدى النهر العميق (المصدر نفسه: ٢٢٠).
خ - يوليسيس أو عوليس أو أوديسيوس: و هو بطل الأوديسة الذي ضل طريقه إلى وطنه، و هو في عرض البحر (أحمد، ١٩٨٤: ٢٩٨)، و كثيراً ما وُظِفَ في الشعر العربي المعاصر للتعبير عن الغربة و الضياع. و في قصيدة خطاب في سوق البطالة يوظف القاسم يوليسيس الرمز العائد من رحلة الضياع يقول:

و على الأفق شراع
يتحدى الريح .. واللح .. و يجتاز المخاطر..

إنها عودة يوليسيز

من بحر الضياع (القاسم، ٢٠٠٤، ج ١: ٢٧٦)
حيث عبر القاسم عن عودة الفلسطينى من خلال الرمز الذى جعل من الشخصية الأسطورية صورةً مكثفةً للتعبير عن فكرة العودة.

الرمز الشعبي:

أ- الست بدور: تمثل هذه الشخصية الشعبية رمزاً لفلسطين الجميلة، ضحية بريطافور وبنيون من بعده يقول الشاعر فى قصيدة سيرة بريطافور:
آنذاك هبط بريطافور وبنيون إلى الشاطئ الغربى

تقدما بخطى راعدة نحو الست بدور
كانت ترتجف هلعاً و لوعة

بين جثث لداتها من عذارى يafa و عكا
قهقهه بريطافور:

ستكونين لى أيتها الجميلة!
بين ساقيه العمالقين ولده الخبيث بينون:

ثم تكونين لى من بعده (القاسم، ٢٠٠٤، ج ٤: ٩٠-٩١)

النص سرد للمؤامرة التى تعرضت لها فلسطين (الست بدور) من قبل الاحتلال البريطانى الذى سيطر عليها باسم الانتداب، وأسقط مدنها الواحدة تلو الأخرى، ثم أسلمها إلى الكيان الخبيث (بنيون).

ب- قطر الندى: و يستغل الشاعر هنا الحكاية الشعبية عن البنت الجميلة قطر الندى، كما يوظف أغنية شادية التى غنت لقطر الندى، يا هنا يا هنا يا قطر الندى يا شباك حبيبي يا عيني جلاب الهوى، و يُضمن القصيدة مقاطعاً من الأغنية، ليرمز بقطر الندى إلى فلسطين في قصيدة قطر الندى:

و قطر الندى نجمة لسطوح المخيم
و شباكها وردة للمدى

و قطر الندى لوعة الياسمين
و نضج السنابل قطر الندى
و حين تغنى يغنى الحنين
و يهفو العطاش إلى ماء زمم (القاسم، ٢٠٠٤، ج ٢: ٤٥٤-٤٥٥)

الخاتمة:

يشكل التاريخ والدين والأسطورة والأدب مصدراً هاماً من مصادر الرمز
عند سميح القاسم

يدخل الرمز والأسطورة في بناء الصورة الشعرية عند سميح القاسم، ويكثُر سميح القاسم من الرموز الفنية التراشية، مما يعطي للصورة موضوعية أكبر و يمنحها بعداً إنسانياً أكبر.

تسسيطر على قصائد سميح القاسم و رموزه الفنية -لاسيما أعماله الأخيرة- نزعة نحو التصوف، فنجد في شعره رموز الصوفية، و تقوم هذه النزعة على الرغبة في بعثِ جديد للإنسانية، من آلامها وأحزانها

قليلًا ما يُوظف سميح القاسم رموز الخراب و الدمار كبابل و سدوم، و تطغى على رموزه رموز البعث و التجدد و الحياة كرمز طائر الرعد و الفينيق و العنقاء و الصليب، و بالتالي فرموزه تبعد شبح اليأس عن القارئ و تبعث في نفسه الأمل.

ويتميز الرمز عند سميح القاسم بالإيحاء القريب العميق، و هذا عائد إلى رغبة الشاعر في إيصال أفكاره للمتلقي، دون أن يقلل هذا من جمالية الرمز وثرائه بالمعنى.

كما نجح الشاعر في إعادة صياغة الرموز الأسطورية برفض مقولتها السلبية و التأكيد على الناحية الإيجابية، كما هو الحال في قصيدة (عروس النيل)

حيث يرفض الشاعر مقوله الأسطورة السلبية القائلة بالضحية بالفتيات والاستسلام للطبيعة، ليكون الحل الذى يطرحه الشاعر بالمواجهة وبناء السدود لدرء خطر الفيضان، ويُظهر هذا الإستخدام للرموز التراثية موقف القاسم من التراث، فهو يقبلُ من التراث كلَّ ما يحضرُ على العمل والمواجهة ويرفضُ من التراث كلَّ الأفكار الرجعية العقيمة التى تبعث على اليأس والقنوط.

المصادر و المراجع:

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، طبعة وزارة الأوقاف السعودية.
- ٣- أحمد، محمد فتوح، ١٩٨٤م، الرمز و الرمزية فى الشعر المعاصر، ط٣، القاهرة: دار المعارف.
- ٤- اسماعيل، عز الدين، ١٩٨١م، الشعر العربى المعاصر، ط٣، بيروت: دار العودة.
- ٥- الحموى، ياقوت، ١٩٥٧م، معجم البلدان، بيروت: دار صادر .
- ٦- الخضراء الجبوسى، سلمى، ٢٠٠١م، الإتجاهات و الحركات فى الشعر العربى الحديث، ط١، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
- ٧- القاسم، سميح، ٢٠٠٤م، الأعمال الشعرية الكاملة، ط١، ٢٠٠٤ بيروت: دار العودة.
- ٨- السويدان، طارق، ٢٠٠٥م، فلسطين التاريخ المصور، ط٤، الكويت.
- ٩- عباس، احسان، ١٩٩٦م، فن التشعر، ط١، بيروت: دار صادر و دار الشروق عمان.
- ١٠- عباس، إحسان، ١٩٨٧م، اتجاهات الشعر العربى المعاصر، الكويت: عالم المعرفة.
- ١١- عبد النور، جبور، ١٩٧٩م، المعجم الأدبى، ط١، بيروت: دار العلم للملايين.
- ١٢- عيد، رجاء، ١٩٨٥م، لغة الشعر، (قراءة فى الشعر العربى الحديث)، الإسكندرية: منشأة المعارف.
- ١٣- مصطفى، ابراهيم و آخرون، ١٣٨٥ش، المعجم الوسيط، طهران: مكتبة المرتضوى.
- ١٤- مكليش، أرشيبالد، ١٩٦٣م، التجربة و الشعر، بيروت: دار اليقظة العربية و دار النهضة

العربية للتأليف و الترجمة و النشر.

١٥ - مونز، بيتر، ١٩٨٦، عندما ينكسر الغصن الذهبي، بغداد: ترجمة صابر سعدون
السعدون، دار الشؤون الثقافية العامة.

١٦ - اليافي، نعيم، ٢٠٠٨، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ط١، دمشق:
صفحات للدراسات و النشر.

١٧ - يونس، جمال، ١٩٩١، لغة الشعر عند سميح القاسم، ط١، دمشق: مؤسسة النورى.

١٨ - عوض، ريتا، ١٩٧٤، أسطورة الموت و الإنباث في الشعر العربي الحديث، رسالة
ماجستير مقدمة للجامعة الأميركية بيروت.

١٩ - كرم، انطوان، ١٩٤٣، الرمزية و الأدب العربي الحديث، رسالة للأستاذية جامعة
بيروت الأميركية .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی