

دراسات الأدب المعاصر، السنة الثامنة، خريف ١٣٩٥، العدد الواحد والثلاثون: صص ٥٧-٧٣

رمزية الحلاج بين جودت القزويني ومحمد رضا شفيعى كدكنى

* مجيد يعقوبى

تاريخ الوصول: ٩٥/٢/١١

** محمود شكيب

تاريخ القبول: ٩٥/٥/٦

الملخص

فى هذه المقالة نريد أن نبين كيفية توظيف الشاعر العربى المعاصر جودت القزوينى لشخصية الحلاج كرمز فى قصائده، والهدف هو تحليل الصورة التى ينقلها عن واقعه المرير والملىء بالمأسى والذى أوجدته سجون الغربية وسجون الضياع وضبابية الوعى فى المجتمع بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية فى بلده. ومن جهة أخرى نريد أن نبين فى هذه المقالة كيفية استخدام الشاعر الايرانى المعاصر محمد رضا شفيعى كدكنى لشخصية الحلاج الرمزية فى قصائده، والهدف هو تبين الملامح السياسية والاجتماعية التى تبلورت فى شخصية ثورية وهذه الملامح أوجدت التناسب والتقارب بين هذه الشخصية وشخصية الحلاج من حيث التحلى بالخصال الثورية والنضالية. الكلمات الدليلية: الشعر، الحلاج، الرمز، جودت القزوينى، محمد رضا شفيعى كدكنى.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

* طالب الدكتورا فى فرع اللغة العربية وآدابها، جامعة آزاد الإسلامية، فرع علوم وتحقيقات بطهران، طهران، ايران.
majidyaghoobi10@yahoo.com

** عضو هيئة التدريس، جامعة آزاد الإسلامية، فرع علوم وتحقيقات بطهران، طهران، ايران.

الكاتب المسؤل: مجيد يعقوبى

المقدمة

تعتبر التجربة التي مرّ بها *الحلاج* تجربة غامضة ومعقدة في مسالك التاريخ، حيث أن هذه الشخصية الدينية الصوفية على عكس الشخصيات الدينية والسياسية الأخرى كانت في صراع مع السلطة الحاكمة بسبب التعسف والظلم وكبت الحرية التي كانت تمارسها هذه السلطة آنذاك، فكانت النتيجة أن حياة هذه الشخصية انتهت بقتله بعد تعذيبه بشتى أنواع التعذيب على يد ازام النظام العباسي، حيث قدمت لنا هذه التجربة المريرة مشهدا صغيرا من مشاهد الظلم المروعة التي شهدتها الأرض الفجيعة على مر التاريخ.

ويعتقد ماسينيون أن عصر *الحلاج* الذي كان عصرا نهضويا حقيقيا في الفكر الاسلامي (ماسينيون، مصائب الحلاج: ٢٨٨) كان يشبه عصر القرن الخامس عشر بالرغم من انتماء *الحلاج* الى طبقة ضعيفة اقتصاديا وإلى طبقة قوية علميا وفكريا، ولذلك كان مصيره ملفت للنظر بالنسبة للكاتب والشعراء والباحثين والأدباء.

استخدام الرمز لا يختص بقوم دون آخر، فالشاعر حينما يريد أن لا يتحدث بلسانه أو صوته مباشرة نراه يستخدم الرمز كوسيلة لتقديم ما لدى الآخرين، فيتجنب بذلك الذاتية والتعليمية المباشرة. وقد نجد رمزا قد استخدم عند شعراء عدة من لغات مختلفة مثلما جعل لشخصية *الحلاج* رمزا في لغات عدة كالعربية والفارسية. *الحلاج* الصوفي الشهير الذي اتهم بالكفر والزندقة وحكم عليه بالسجن والتعذيب والصلب كان رمزا لشعراء كثير قديما وحديثا في الأدبين العربي والفارسي.

أغلب هؤلاء الشعراء جعلوا من *الحلاج* شاهدا لعصر أحاط به الجهل والظلام، والحكم كان لجهلاء متمزتين، و*الحلاج* أصبح رمزا للثورة والرفض للأعراف والفكر التقليدي، ومن بين هؤلاء الشعراء في اللغة العربية، الشاعر المعاصر جودت القزويني وفي اللغة الفارسية الشاعر المعاصر محمدرضا شفيعى كدكنى.

الحلاج شخصية اسلامية عالمية قد تجاوزت الحدود الإقليمية كرمز في الآداب العالمية، كما وردت كلمة *الحلاج* رمزا في الشعر العربي والفارسي المعاصرين بكثرة، وقد نجد استخداما مشتركا ل*الحلاج* كرمز في اللغتين العربية والفارسية، وإن كان هذا الاستخدام في الشعر الحر أكثر وأوضح. ومن هذا المنطلق نأخذ هذه الفرضيات بنظر الإعتبار ونجب على الأسئلة التالية:

- ١- ما هي المضامين المشتركة بين الشعارين المعاصرين جودت القزويني ومحمد رضا شفيعى كدكنى؟
- ٢- هل النظرة إلى شخصية الحلاج كرمز موحدة في الأدبين العربى والفارسى أم بينهما اختلاف؟

إذن فى هذه المقالة سوف نبين مفهوم الرمز وتعريفه، ثم نقوم بتبيين كيفية استخدام الحلاج كرمز عند الشعارين المعاصرين جودت القزوينى ومحمد رضا شفيعى كدكنى والموضوع الذى من أجله استخدم الشاعران الحلاج كرمز فى قصائدهما.

خلفية التحقيق

اهتمّ الكثير من الباحثين والكتاب والشعراء العرب والاييرانيين بشخصية الحلاج كرمز، ووظّفوه فى كتاباتهم وأشعارهم تعبيرا عن تجارب ارتبطت بواقعهم السياسى والإجتماعى. وكل شاعر من هؤلاء الشعراء وظّف الحلاج كرمز فى شعره بطريقته الخاصة فمنهم من لمح وأشار له فى بعض قصائده، ومنهم من كتب أكثر من قصيدة فى الحلاج ومنهم من خصص مسرحية تناولت أدقّ التفاصيل المرتبطة بحياة الحلاج الأدبية والسياسية، وهذا تأكيد على أن شخصية الحلاج الرمزية لعبت دوراً مهماً فى الشعر الحديث؛ وبذلك شغلت رمزية هذه الشخصية حيّزاً كبيراً وهامّاً فى قصائد الشعراء المعاصرين فى الأدبين العربى والفارسى كجودت القزوينى ومحمد رضا شفيعى كدكنى. ومن جملة ما كتب عن شخصية الحلاج الرمزية فى اللغتين العربية والفارسية هو «مأساة الحلاج» مسرحية شعرية لصالح عبدالصبور، «الحلاج أو وضوء الدم» لميشل فريد غريب، «الحلاج؛ مسرحية شعرية من أربعة فصول» لخليل مردم بك، «الحلاج شهيد التصوف الاسلامى» لعبدالباقي سرور، «الإنسان ورموزه» لغوستاف يونج، «حلاج شهيد عشق الهى» للدكتور جواد نوربخش، «شعله طور» للدكتور عبدالحسين زرين كوب، «منصور حلاج» لعباس گلجان، «درآمدى بر نمادپردازی در ادبيات» لمحمد رضا صرفى.

وكان من البديهي أن يأتى الاستلهام والتوظيف لهذه الشخصية المتميزة ثماره فى الأدبين العربى والفارسى، وذلك بسبب ما كان لهذه الشخصية من مرتكزات دينية وعلمية وصوفية قوية بحيث استحوذت على مشاعر وأحاسيس هؤلاء الشعراء، وجعلتهم يتعاملون

معها برؤية شعرية فنية واضحة ويستقون منها التعابير والمفاهيم الرمزية ليخرجوا بأساليب تعبيرية نافذة عن طريق استدعاء هذه الشخصية كرمز في أشعارهم.

تعريف الرمز

الرمز لغوياً بمعنى علامة أو إشارة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿آيَاتِكَ الَّتِي كَلَّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِالرَّمْزِ﴾ (آل عمران / ٤١)، أي: أنك لا تستطيع أن تكلم الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة (الطباطبائي، ج ٣: ٢٨١)؛ أي بإشارة اليد والرأس أو غيرها. و يعرف الدكتور معين الرمز بأنه الإيماء والإشارة (معين: ٥١١). ويعنى الرمز في اليونانية إشراك الرامز والمرموز أو الإشارة والمشار إليه في شيئين لكن بعلاقة أو رابطة مشتركة (أمنة بالعلی: الرمز الدينى عند رواد الشعر العربى الحديث: ٤).

أما الرمز اصطلاحاً هو أن يطلق على ما يشير إلى شئ آخر والعلاقة بينهما التى تربط الدال والمدلول تسمى رمزاً، فمثلاً العلاقة بين الصليب والمسيحية هى علاقة رمزية. ويعتبر /رنست كاسيرز بقوله، أن الرموز لا تتكون فقط من دلالات وعلامات تعبر عن بعض المعانى أو الأفكار والتصورات، بل هى تركيب معقد من الأشكال والصور التى تعكس مشاعر الإنسان وأهوائه وانفعالاته وآماله ومعتقداته (فردريك هيجل، الفن الرمزي: ١١). ويتعرض يونج للرمز بقوله: «إنه التعبير الذى يبدو أفضل وصف أو صياغة ممكنة لحقيقة غير معروفة على نحو نسبي ... حقيقة ندركها ونسلم بوجودها» (نهى محمد نايل، الدلالات الرمزية والقيم الفنية لتيجان الآلهة فى النقوش المصرية القديمة: ٥٥).

سمات الرمز

من أهم سمات الرمز السمة الإيحائية والسمة التعبيرية، فالمتلقى لا يحس بالأشياء التى يتحدث عنها الشاعر، وإنما يستلهم الإحساس بتلك الأشياء من خلال تعابير الشاعر الموحية والمعبرة فى قالب رمزي. فالرمز بهذه السمات يعطى الشاعر القدرة الإيحائية لنقل المتلقى من عالم مرئى إلى عالم لامرئى (رجاء عيد: ١٠٦). فالشاعر بواسطة الرمز ينقل المتلقى أو القارئ من عالم الشعورى أو عالم الوعى إلى عالم اللاشعورى أو اللاوعى، ويشير /ليوت إلى أن «الرمز يقع فى المسافة بين المؤلف والقارئ لكن صلتها بأحدهما

ليست بالضرورة من نوع صلته بالآخر، إذ أن الرمز بالنسبة للشاعر محاولة للتغيير ولكنه بالنسبة للمتلقى مصدر إحياء» (احمد محمد فتوح، الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر: ٣٣).

مصادر الرمز

للمرزم مصادر عدة حيث يستقى الشعراء ومنهم المعاصرون رموزهم منها، فمنهم من يستقى رموزه من الربيع وشقائق النعمان والورد كأبى القاسم الشابى وإقبال اللاهورى (قاسمى حاجى آبادى والآخرون، مجلة دراسات الأدب المعاصر، السنة الرابعة، العدد ١٤)، ومنهم من يستقى رموزه من البيئة التى يعيش فيها أى بيئة بلده، كالبيئة العراقية التى يأخذ شاعرها يحيى السماوى رموزه منها ومن مظاهرها، وتتركز هذه الرموز حول مفاهيم تجول فى فكر الشاعر، كالوطن، الخونة، المحتلون، الإرهابيون... الخ (باقرى والآخرون، مجلة دراسات الأدب المعاصر، السنة السادسة والعشرون، العدد ٣)؛ ومنهم من يأخذ رموزه من شخصيات تاريخية مؤثرة فى نفوس الشعوب وإلهامها بدافع المقاومة، وهذه الشخصيات التى يختار الشاعر رموزه منها هى شخصيات تاريخية تلائم طبيعة أفكاره وقضاياهم وهمومه التى يريد إيصالها إلى المتلقى (أل بويه لنغرودى والآخرون، مجلة دراسات الأدب المعاصر، السنة السابعة، العدد ٢٦). إذن مهما يكن نوع الرموز ومهما يكن غرض الشعراء من إختيار هذا النوع من الرموز تبقى السمة المشتركة بينها ثابتة عند هؤلاء الشعراء وهى أن الإحياء والمباشرة من السمات البارزة فى القصيدة الحديثة.

ظهور المدرسة الرمزية

كانت بداية ظهور المدرسة الرمزية فى فرنسا مع كتابة «أزهار الشر» لبودليير عام ١٨٥٧م، ثم تطورت هذه المدرسة بظهور شعراء مبدعين مثل رامبو وفارلين وملارمية فى عام ١٨٨٦م.

فى الأدب العربى لم تكن هناك بوادر إنشاء مدارس رمزية إلا بعد احتكاك العرب بأروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وانتشار الثقافة الفرنسية فى مصر والشام واستخدام اللغة الفرنسية. أما الشعراء العرب المعاصرون بسبب احتكاكهم بالغرب أتاحت لهم الفرصة لتقليد الشعر الغربى فى الأشكال والمضامين؛ فنقلوا إلينا مدارس غربية

كالمدرسة الرمزية. وعكست أشعار شعراء هذه المدرسة كبدر شاكر السياب والبياتي وصلاح عبد الصبور وفدوى طوقان وغيرهم من أصحاب المدرسة الحديثة رموزاً كثيرة ومتنوعة كونت قسماً كبيراً من إبداعاتهم الشعرية، ومن هذه الرموز المسيح والصليب والعماد، ورموز أخرى أخذها الشعراء عن الأساطير الشرقية والغربية القديمة ومن شخصيات صوفية مهمة كالحلاج وغيره.

أما في الأدب الفارسي فلم تزدهر الرمزية إلا بعد ازدهار وتوسع الأدب الصوفي في إيران. وكانت الرمزية الغربية قد أخذت طريقها في التأثير في الأدب الكلاسيكي الفارسي مما أدى إلى ظهور الرمزية في الشعر الفارسي وذلك بسبب تأثر الشعراء المعاصرين بالرمزيين الفرنسيين ودراسة أدبهم وآثارهم، مثل نيمّا الذي أدخل بعض سمات الرمزية الغربية في الشعر الفارسي.

جودت القزويني

شاعر عربي معاصر وظّف شخصية الحلاج الرمزية في شعره ليعكس حالة متأزمة أوجدتها له سجون الغربية. يقول كريم الوائلي: «إن الحالة التي يعيشها القزويني من عتمة وغربة قاتلة في رحلته الخاصة المتأزمة، أعادت إليه في الوعي تجربة شاعر آخر في الماضي، عاش الغربية بسجونها ومعاناتها، وبهذا تسترجع التجربة الحديثة صورة الماضي وتعيد تشكيل شخصيتها ورموزها من جديد» (الوائلي، مجلة الموسم، العدد ٦).

كان توظيف الشاعر جودت القزويني لشخصية الحلاج الرمزية في قصيدة «فناء في سجون الغربية» يسير في اتجاهين «أحدهما أن يخلع الشاعر على الحلاج بعض ملامح المسيح (ع)، والثاني، توظيف شخصية الحلاج لتقديم ملامح سياسية معينة أراد الشاعر إسقاطها. وكان جودت القزويني يعي أن الحلاج نائر ومتمرد ضد ضبابية الوعي والسعي نحو نور اليقين، ويعي أيضاً تمرده ضد السجون، سجون الغربية وسجون الضياع» (المصدر السابق)؛ ولذلك اتخذ الحلاج رمزاً يتحدث من خلاله عن تجربته الخاصة ومعاناته في واقع ملئ بالمأسى. فالشاعران متمردان، يفنى جودت القزويني في سجون الغربية في الحاضر والحلاج أفنى ذاته ليتحرر من الجسد، فالحلاج لدى الشاعر جودت القزويني كما يشير البيوت هو «المعادل الموضوعي» لأن الشاعر يعيد تجربة الحلاج ويتخذة قناعاً ليعبر عن

تجربة حديثة. إن المفردات التى تدور حولها تجربة الشاعر هى مفردات الضياع- فى السجن وفى ضبابية الوعى- وهذه التجربة تعيد أحداث التاريخ عن طريق تكرار نمط التأثير المتمرد، و ذلك بإرجاع الحلاج القديم بصورة شاعر حديث إلى السجن وتقييده بالحديد، و حدوث هذا الأمر يبدو كسنة تاريخية تحدث فى كل مكان وزمان:

السّجون ... الضّباب ... السّجون
وَحَفْنَةُ مِنَ التُّرابِ فى العيون
وَبَارِقٌ مِنَ الوُجُوهِ
يَرْجِعُ الحَلَّاجُ مِنْ جَدِيدٍ
كَفَّهُ يَمَلأها الحَدِيدِ

(المجموعة الشعرية الأولى، ج ١)

والشاعر هنا قد عمد إلى تجربة ذاته إلى تجربته، والحلاج إنما هو قناع الشاعر، بل هو الشاعر نفسه، ونرى أنه يتحدث عنه بضمير الغائب، وانتقل إلى مناداته ومخاطبته، ليجعل للحلاج أو لقضيته حضور أقوى، فهو يخاطبه:

يا طَريدٍ
عُربتكَ الممحاءة
تبعثُ الرؤى فى الزّمنِ الشّريدِ

(المصدر السابق)

ويتخذ الشاعر الحلاج قناعاً ويتوحد معه لبناء تجربة جديدة «ففى المقطع الأول من القصيدة يتوحد الشاعر مع الحلاج، بحيث لا ندري أيهما الشاعر وأيهما الحلاج، فالحلاج يعود من جديد فى إهاب الشاعر، فيزج به، أو بهما معاً فى السجن:

طَريدٌ كَفَّهُ يَمَلأها الحَدِيدِ

(المصدر السابق)

وتضفى غربته على الواقع معنى، وتبعث الوعى فى زمن غريب، والشاعر فى المقطع الثانى يتحول إلى راوٍ ويتحدث عن تجربته الخصبة، وتلمذته لهذا التأثير المتمرد، ثم يعمد إلى مخاطبة هذا التأثير بذكر خصاله وصفاته «قراءة نقدية لقصيدة الشاعر جودت القزوينى، المصدر السابق، مجلة الموسم، العدد ٦). فالخصائص والخصال التى يذكرها الشاعر فى

الحلاج هي في الواقع خصائصه، وأغلب شعراء الحركة الشعرية الحديثة «يمزجون فيما يستخدمون من رموز و نماذج أسطورية الذات بالموضوع» (أنس داود، الأسطورة في الشعر العربي الحديث، ج ١: ٣٤٦).

فالشخص الذي ينير الحياة بالمعرفة والوعي لكن يضحك منه زمان الغربية هو الشاعر. فالشاعر *جودت القزويني* يتحدث عن الوعي الذي تعلّمه من *الحلاج*، وهذا الحديث هو عن نفسه و*الحلاج* ليس سوى قناعا اتخذها الشاعر لإضفاء سمات موضوعية على تجربته الشعرية. ويشير *البياتي* إلى ذلك ويقول: «إن الشاعر يعتمد إلى خلق وجود مستقل عن ذاته، وبذلك يبتعد عن حدود الغنائية والرومانسية» (البياتي، ديوان: ٣٧ و٣٨). فالشاعر هو الدليل و المرشد الذي يقوم بقيادة العميان في زمن، أصحاب الوعي فيه قليلون ويروى ظمأ العطشان، فيكون مرة عصا يستدل بها الناس التائهون ومرة كأساً يرتوى منه الظالمون وفي كلتا الحالتين يتحوّل الشاعر إلى أداة معرفية، لأن العصا تجعل الأعمى مبصراً في واقع معتم، فحديث الشاعر هو ليس عن العميان وإنما عن التائهين، وكذلك الكأس هو كأس المعرفة الذي يروي الناس بالإرشاد:

عَلَّمَنِي الْحَلَّاجُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ كُلِّ تَائِهٍ عَصَاهُ

وَأَنْ أَكُونَ كُلَّ شَفَةِ ظَمَأَى كَوْوَسَاءُ

مُشَرَّدٌ يَضْحَكُ مِنْكَ اللَّيْلُ وَالْمَتِيه

وَيُشْعَلُ الزَّمَانُ عَارِضِيكَ

وَأَنْتَ تُوَقِّدُ الْحَيَاةَ

تَعْرِفُكَ الْفَلَاةُ

وَالنَّجْمُ فِي سَمَائِهِ يَهْوَى إِلَيْكَ

(المجموعة الشعرية الأولى، المصدر السابق، ج ١)

بعد أن تعلّم الشاعر الدرس في الوعي والمعرفة من أستاذه *الحلاج* «يسأله عن ماهيته بوصفه "أنا" ويسأله عن ماهيته بوصفه "الآخر"، وتتدفق المفردات تحت تأثير تجربة شعرية صوفية، ويتحول السجن إلى واحدة من هذه المفردات التي تتجلى في الثنائيات الضدية: الزمان والمكان قيدان يحيقان بالإنسان ووعيه وتجربته، ثم التطرّق لآخر التجارب الصوفية (الفناء)».

يا حَلَّاجُ مَنْ تَكُونُ؟
مَنْ أَكُونُ ...
مَنْ تَكُونُ يَحْضُنُكَ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ يَشْتَرِكُ
تَرْفُضُ قَيْدَيْنِ
وَأَنْتَ تُبْقَى اللَّغْزَ فِي إِنْكَفَاءِ الْقُطْبَيْنِ
كَيْفَ دَنَوْتَ لِلْفَنَاءِ
وَكَيْفَ أَبْعَدْتَ الصَّدَى عَنِ عَالَمِ الذَّاتِ

(المصدر السابق)

يقول كريم الوائلى «إن الشاعر تحت وطأة العيش فى الواقع يفيض بالمعاناة، يريد أن يحتوى عالمه الداخلى، وأن يتوحد مع ذاته، فحالة الانفصال بالتجربة شطرت الشاعر إلى بُعدين "أنا" و"تلميذ وأستاذ" وجودت وحلاج، ويتبدى هذا التوحد فى التضمين الشعرى الذى يصوغه الشاعر فى إطار تجربته الجديدة فى نداء يأتية من الآخر ليصوغه فى "أنا" متضخمة تتحسس الوعى بـ"أنا أولاً، والبدن ثانياً" (قراءة نقدية لقصيدة الشاعر جودت القزوينى، مصدر سابق، مجلة الموسم، العدد ٦):

وَأَسْمَعُ النَّدَاءَ ... يَا نِدَاءَ ... يَا أَنَا
نَحْنُ رُوْحَانِ حَلَّلْنَا بَدَنًا ... بَدَنًا ... بَدَنًا
أَنَا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا
أَنَا ... أَنَا

(المصدر السابق)

كما أن الشاعر يعى الزمن وحركته التى تتمثل فى تجربته وفى عالمه الداخلى المضطرب ويبصر أحزان الجائعين ببصرته، «وهذان البعدان يعنيان أن الزمن يؤكد جانباً وجدانياً إزاء القلب، ليعنى أن حركة الزمن تحتوى جانباً ذاتياً، كما أن نيام الجياع فى جفون الشاعر تؤكد خاصية الباصرة فى تمثّل صورة مكانية تتشكل بطريقة ما، ومن أجل أن يستكمل هذه الصورة يرفدها ببعده يصرخ فيه، ويحوّل هذا كلّهُ إلى قضية وسؤال... وإذا كانت القضية التى يعرفها الشاعر تتأسس على ثنائية ضدية يتبادل فيها الأدوات، الأنا والآخر، والحضور والغياب، والوعى واللأوعى، فإن السؤال أكثر وضوحاً وقرباً، فإنه يخاطب

الحلاج، بل يخاطب عالمه الداخلي، عالم الشاعر ويسأله عن أزمته الروحية ومعضلته الخطيرة»:

يا حَلَّاجُ كَيْفَ أُدْرِكُ الْفَنَاءَ
وَكَيْفَ أَعْرِفُ الْوُجُودَ

(المصدر السابق)

محمد رضا شفيعی كدكنی

لم يكن استحضار الشاعر الإيراني محمد رضا شفيعی كدكنی لشخصية الحلاج الرمزية انعكاسا لمعاناة أو مأساة أو ظلم وقع عليه من المجتمع أو النظام السياسي، وإنما كان استحضار هذه الشخصية كرمز انعكاسا ودفاعا عن حقانية المناضلين الثوريين الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن القيم الإنسانية ودفع الظلم وحرية الكلمة.

قصيده حلاج (الحلاج)

أنشد الشاعر المعاصر محمد رضا شفيعی كدكنی هذه القصيدة «حلاج»، مستحضراً شخصية الحلاج الرمزية، وربما تكون هذه القصيدة رثاءً لأحد الشخصيات الثورية ذات علاقة بهذا الشاعر، وربما استفاد من استحضار شخصية الحلاج لرثاء هذه الشخصية الغير معروفة لدينا. فمهما يكن قصد الشاعر من إنشاد هذه القصيدة، لكن الأهم هو استحضار الحلاج فيها كرمز، فهو يقول:

در آينه دوباره نمایان شد
با ابرگیسوانش در باد،
باز آن سرود «انا الحق»
ورد زبان اوست

(شفيعی كدكنی، آينه‌ای برای صداها: ۲۷۵)

أى:

ظَهَرَ ثَانِيَةً فِي الْمَرْأَةِ
بِضَفَائِرِهِ الَّتِي تَشْبهُ الْغُيُومَ الْمُتَنَائِرَةَ

التي تُلَاعِبُهَا الرِّيحُ،
مَرَّةً أُخْرَى وَأَنْشُودَةٌ «أَنَا الْحَقُّ»
جَارِيَةٌ عَلَى لِسَانِهِ
ثمَّ يَخَاطِبُ الشَّاعِرَ الحَلَّاجَ فِي هَذِهِ الْقَصِيدَةِ قَائِلًا:
تُو در نماز عشق چه خواندی؟
که سال هاست
بالای دار رفتی و این شحنة‌های پیر
از مردهات هنوز
پرهیز می کنند

(المصدر السابق: ۲۷۶)

أى:
مَاذَا قُلْتَ فِي صَلَاةِ الْعِشْقِ
حَتَّى إِعْتَلَيْتَ الْمِشْنَقَةَ
لِسَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ
وَلَا زَالَتِ الشَّرْطَةُ الْعَجُوزُ تَتَجَنَّبُ مَوْتَكَ

فالحلاج لم يقل في صلاته ودعائه إلا كلام المحب للمحبوب، فهو في عشقه وحبّه فان في الذات الإلهية، ولكن اعتبروه زديقاً وكاذباً وساحراً وكافراً، وحتى بعد موته يتجنبون الحديث عنه وعن موته لأن صلاة العشق وحديث العشق لا زال يدوي في أسمع كل من سمع قصة الحلاج في دعوته وكلامه ودفاعه عن الحق والحريّة، فالشاعر يخاطب الحلاج قائلاً:

نام تو را به رمز
رندان سينه چاک نشابور
در لحظه‌های مستی
مستی و راستی
آهسته زیر لب تکرار می کنند
وقتی تو

روى چوبه دارت
خמוש و مات

(المصدر السابق: ٢٧٦)

أى:

يُرَدُّونَ اسْمَكَ هَمْسًا
على طَرِيقَةِ عُشَّاقِ نَيْسَابُورِ
فى لَحْظَاتِ السُّكْرِ
فى لَحْظَاتِ السُّكْرِ وَالصَّدَقِ

عندما كنت صامتا وحيрана فوق مشنقتك

فالشاعر يذكر *الحلاج* مخاطباً إياه بأن هناك لا زال من يحبّه ويعشقه فى نيسابور، فى لحظات الوجد والسكر وفى لحظات الصدق يرددون اسمه همساً بين شفاههم فى حين كان هو فوق المشنقة صامتاً مَيِّتاً والحيرة تنعكس فى ملامح وجهه. لم يكن تردد اسم *الحلاج* بين شفاه المحبين وعشقهم له إلا بسبب ثورته ضد الظلم ودفاعه عن المظلومين وعن الحرية وإقامة العدل فى المجتمع.

ومن جهة أخرى يشبه الشاعر حشود الشرطة المعذورين بسبب طبيعة عملهم والناس الحاضرين فى لحظة صلبه بالنسور، التى اكتفت بالتفرُّج والنظر إلى كيفية شنقه وقتله واختاروا الصمت ولم يحرکوا ساكناً لإطلاق سراحه، فيقول الشاعر:

ما انبوه كرکسان تماشا

با شحنة های مأمور،

مأمورهای معذور

همسان و همسکوت مانديم

(المصدر السابق: ٢٧٦ و ٢٧٧)

أى:

نحن حشود النَّسُورِ المتفَرِّجين

نحن الحراسَ المأمورين

المأمُورُونَ المعذورون

بقينا مثلهم صامتين

ويستمر الشاعر فى مخاطبة الحلاج، قائلاً:

خاكسترتو را

باد سحرگهان

هر جا كه برد

مردى ز خاك روييد

(المصدر السابق: ٢٧٧)

أى:

رمادك

أينما أخذته ريح السحر

نبت رجلاً من بين التراب

إذن سوف ينبت حلاجاً آخر من بين التراب حتى لو نثرت ريح السحر رماد جسم الحلاج فى مكان آخر، وهذا دليل على خلوده وخلود أى مناضل ثورى فى المجتمع الذى عاش فيه و خلود دعوته التى دعا الناس إليها وخلود نضاله الذى شهره كالسيف بوجه الطغاة فى عهده:

ثم يخبر الشاعر الحلاج بحب الناس له قائلاً:

در كوچه باغهاى نشابور

مستان نيم شب به ترنم

آوازهائى سرخ تو را باز

ترجيع وار

زمزمه كردند

نامت هنوز ورد زبان است

(السابق: ٢٧٧)

أى:

فى رُفاقِ بساتينِ نيسابور

أصحاب الوجدِ همسوا بترنم

أناشيدك الحمرَاء مرةً ثانية
لا زالَ أسمكَ جارياً على اللسان

نتيجة البحث

فمن نتائج هذا البحث هو اكتشاف المضامين المختلفة في شعر الشعراء المعاصرين جودت الفزويني ومحمد رضا شفيعي كد كني. فالمضمون الذي ظهر في شعر الشاعر جودت الفزويني هو المعاناة، لأن الشاعر كما رأينا في قصيدة «فناء في سجون الغربية» عانى من سجون الغربية وهي تجربة تعكس واقعاً مليئاً بالمأسى فرضه النظام الحاكم عليه، إضافة إلى المأساة الأخرى التي كان يعاني منها الشاعر وهي ضبابية الوعي في مجتمعه. ولما كان واقع الشاعر و واقع الحلاج متناغمين ومتقاربين فقد وقرت شخصية الحلاج الأرضية الخصبة للشاعرة لأن يستلهم منها ليرسم صورة واضحة لواقعه المأساوي محاطة بأسلوب ناقد يمكن من خلاله أن يعكس هذا الواقع ويعالج ضبابية الوعي في المجتمع. أما المضمون الذي انعكس في شعر الشاعر الإيراني المعاصر محمد رضا شفيعي كد كني هو مضمون الرثاء؛ فالشخصية التي رثاها الشاعر في قصيدة «حلاج» أعطاهها بعداً نضالياً وثورياً، وإسقاط هذا البعد النضالي والثوري على هذه الشخصية كان لابد أن يبحث عن نموذج يحمل هذا البعد، فرآه متجلياً في الحلاج. فالحلاج عُرف بتمرده على الحكام وعلى الأفكار الاجتماعية السائدة آنذاك، وفي تمرده هذا أصبح رمزاً للثورة والإنتفاضة. ولما كانت هذه الشخصية تتحلى بخصال نضالية وثورية مشابهة لخصال الحلاج في هذا الجانب، وجد الشاعر في الحلاج مادة خصبة للتعبير عن الآراء والأفكار النضالية والثورية لهذه الشخصية التي ناضلت ضد حياة الدّل التي عاشتها في ظل التخلف السياسي والاجتماعي. كما أن النظرة الموحدة حول شخصية الحلاج كرمز عند الشعراء هي نتيجة أخرى من نتائج هذا البحث على الرغم من اختلاف المضامين في شعرهما. وسبب هذه النظرة الموحدة هو أن الحلاج عاش أحداثاً ووقائع مشابهة لأحداث و وقائع الشعراء في العصر الحاضر. فالحلاج بسبب اتهامه بتهم سياسية ودينية عانى من سجون الغربية عندما نقل من سجن إلى سجن في مدن مختلفة، كما عانى من ضبابية الوعي في المجتمع الذي لم يدرك من هو الحلاج وماذا يريد من كلامه ودعوته، وهذا الواقع هو نفس الواقع الذي

عاشه الشاعر العربى المعاصر جودت القزوينى، وهذا ما دفعه لاستخدام الحلاج كرمز فى شعره للتعبير عن الواقع المذكور. والشخصية التى رثاها الشاعر الايرانى المعاصر محمد رضا شفيعى كدكنى كانت تتحلى بنفس الخصال النضالية والثورية التى كان يتحلى بها الحلاج، وهى النضال والثورة ضد الظلم والإضطهاد وكبت الحرية وغيرها من الأمور التى تقيّد حرية الإنسان وتخدش كرامته. وهذه الخصال المشتركة بين هذه الشخصية والحلاج دفعت الشاعر لتوظيف الحلاج كرمز فى رثائه لهذه الشخصية. إذن استخدم الشاعران الحلاج كرمز فى مضمونين مختلفين ولكن بنظرة موحدة.

المصادر والمراجع

- البياتي، عبدالوهاب. ١٩٧٩م، ديوان، ج ٢، بيروت: دار العودة.
- تشارلز، تشادويك. ١٩٩٧م، الرمزية، ترجمة نسيم إبراهيم يوسف، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب.
- داود، أنس. ١٩٩٢م، الأسطورة في الشعر العربي الحديث، ط ٣، ج ١، مصر: دار المعارف.
- شفيعى كدكنى، محمدرضا. ١٣٧٦ش، آيينه‌اي براى صداها(هفت دفتر)، تهران: انتشارات علمى.
- عيد، رجاء. ١٩٨٥م، لغة الشعر؛ قراءة في الشعر العربي الحديث، القاهرة: مطبعة الأندلس.
- فتوح، أحمد محمد. ١٩٧٧م، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، مصر: دار المعارف.
- القزوينى، جودت، ١٩٩٨م، المجموعة الشعرية الأولى، ط ١، ج ١، لا مك: لا نا.
- ماسينيون، لوى. ١٣٦٢ش، مصائب حلاج، ج ١، ترجمه سيد ضياء الدين دهشيري، تهران: انتشارات بنياد علوم اسلامى.
- معين، محمد. ١٣٨٣ش، فرهنگ فارسى، تهران: لا نا.
- هيجل، فردريك. لا تا، الفن الرمزي، ترجمة جورج طربيشى، بيروت: دار الطليعة.

المقالات والرسالات

- آل بويه لنغرودى، عبدالعلى و ناطق تجرق، ابراهيم و خالقي، على. صيف ١٣٩٤ش، «إشراقات الرمز جيفارا ودلالاته عند شعراء المقاومة»، مجلة دراسات الأدب المعاصر، السنة السابعة، العدد ٢٦، ص ٨٣.
- باقرى، بهنام و اميرى، جهانگير و جاهد، هادى. خريف ١٣٩٣ش، «استخدام الرموز في شعر يحيى السماوى»، مجلة دراسات الأدب المعاصر، السنة السادسة، العدد ٢٣، ص ١٠.
- بالعلى، أمنة. ١٩٨٩م، «الرمز الدينى عند رواد الشعر العربى الحديث»، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر.
- زرمحمدى، سعيد و آيت الله زرمحمدى. خريف ١٣٩٤ش، «الوسائل الإيحائية في شعر فاروق جويده نموذجاً»، مجلة دراسات الأدب المعاصر، السنة السادسة، العدد ٢٧، ص ٧٥.
- قاسمى حاجى آبادى، ليلا و مهاجر نوعى، زهرا. صيف ١٩٩١ش، «الطبيعة الحية فى اشعار إقبال اللاهورى وأبى القاسم الشابى»، مجلة دراسات الأدب المعاصر، السنة الرابعة العدد ١٤، ص ١١٣.
- نايل، نهى محمود. ٢٠٠٣م، «الدلالات الرمزية والقيم الفنية لتيجان الآلهة المصرية القديمة»، رسالة ماجستير، مصر: جامعة حلوان.

رمزية الحلاج بين جودت القزويني ومحمد رضا شفيعى كدكنى ٧٣/

الوائلى، كريم. ١٩٩٠م، «فناء فى سجون الغربية: قراءة نقدية لقصيدة الشاعر جودت القزوينى»،
مجلة الموسم، العدد ٦.

