

فضاء الشعر وحضور الحلم: من التشكيل إلى التدليل

قراءة في تجربة معد الجبوري الشعرية

عزت ملا ابراهيمي^١ ، عاطي عبيات^٢ ، حسين الياسي^٣

١. أستاذة في قسم اللغة العربية وأدابها بجامعة طهران. إيران

٢. أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وأدابها بجامعة فرهنگیان. طهران. إيران

٣. دكتوراه في فرع اللغة العربية وأدابها بجامعة طهران. إيران

تاريخ القبول: ١٤٤١/٠٨/٠٤

تاريخ الوصول: ١٤٤١/٠٢/٢٣

الملخص

إن الرؤياوية تعني حضور الحلم والرؤيا في نسيج الشعر أي سطوة الحلم على مساحات الشعر بصورة يصعب التشكيل بصيغة الحلم وفضاء الحلم هو الذي يهيمن على فضاء التشكيل بصورة يتحقق شعرية التشكيل الشعري من خلال المسافة الجمالية التي يخلقها ويعلم أيضاً كعاد تعبيري في فضاء الشعر ويستخدمه الشاعر وسيلة للتعبير عن الفكرة وتحمل الموضوع. إن معد الجبوري من البارزين الذين أسهموا بما يمتلكون من الخزین الشعري المعرفي والوعي الشديد بالأصالة والمعاصرة في لوجهم ميدان الشعرية، في خلق تطورات واسعة وملحوظة في نسيج الشعر العربي المعاصر والعراقي خصوصاً. من أهم ثيمات شعر معد الجبوري، ثيمة الحلم وحضور فضاء الرؤيا داخل فضاء القصيدة وهذا الحضور ينطلق من انتماهه إلى الاتجاه السريالي. هذا البحث مقارة لموضوع الحلم وظهوراته في شعر الجبوري واعتمد المنهج الوصفي – التحليلي. ومن نتائج البحث هو أنّ الحلم في تمظهره البنيوي في شعر الجبوري يستخدم في السياق السلي والإيجابي أي مرتب بالحضور والغياب وفي مستوى الغياب يحمل الحلم دلالات السكون والرکون للاستسلام بحيث يكون الحلم في المشهد الشعري معاذلاً لضعف الحضور ورخوة العزيمة وسط دوامات الموت والخراب وعند اشتداد حضور الآخر الأجنبي للقبض على الشعب والأرض وفي مستوى الحضور يصبح موضوع الحلم، الثورة والحلم بالعودة أو الحياة الطافحة بالدفء والنشوة أو يصبح وسيلة الشاعر لبناء المفارقة التي تتکيء على الحلم من خلال حضوره وقدان حضوره في المشهددين المختلفين وبخرج الحلم عن إطار هذين المقللين في شعر الجبوري ويستخدمه الشاعر للتعبير عن الإبداع والتجدد في مستوى شعرية الجبوري. فالحلم في هذا السياق عالم للكشف والإبداع يدخل إليها الشاعر وفي رحلته الحلمية يأتي بقصائد في غاية الإبداع والجمال وهذا هو موضوع الحلم في تمظهراته المختلفة في شعر الشاعر.

الكلمات المفتاحية: الشعر العراقي المعاصر، معد الجبوري، الحلم والرؤيا، فضاء التشكيل.

١. المقدمة

إنَّ للحلم حضوره الواسع داخل كيان القصيدة العربية المعاصرة وعلَّ أُولُ ما يدعو الشاعر إلى أن يمتنق صهوة الحلم في أشعاره هو الاستياء التام من واقعه المعيش بصورة لا يتناسب مع ما يصوِّر إليه الشاعر من الجمال والجلال وفي الحقيقة هذا النوع نحو الحلم وفضاء الرؤياوية نتيجة شعور الشاعر المعاصر بالاغتراب في هذا الواقع، يبدُّ أنَّ حضور الحلم في الشعر المعاصر يخرج عن إطار هذا الموضوع ويصبح الحلم في الشعر المعاصر موضوعاً ويخْلُ الفكرة والوظيفة الدلالية داخل كيان الشعر عند الشعراء المعاصرين وخاصة من منهم يتبنون إلى الاتجاه السريالي بحيث صار الحلم البنية الشعرية والعنصر المحتم داخل كيان القصيدة وقلماً بحد أنموذجاً شعرياً من شعر هؤلاء الشعراء يخلو من حضور الحلم. من أبرز الذين استخدمو الحلم في أشعارهم هو الشاعر العراقي الحالد معد الجبوري وهذا الحضور يعبر من جهة عن انتماء الشاعر إلى المدرسة السريالية حيث بلغ هذا الحضور مبلغاً لم يبلغه أدونيس رائد المدرسة السريالية في أشعاره ويعبر من جهة أخرى عن مقدرة الشاعر في الاستغلال الشعري للحلم وفضاء الرؤيا. إنَّ للرؤيا وفضاء الحلم إسهامه الكبير في بناء الشعرية عند الجبوري وأصبح هذا الحضور جزءاً مهماً في التشكيل الشعري لدى الشاعر ويعكّرنا أن نقول إنَّ الحلم جزء من ثقافة الشاعر الشعرية وأصبح داخل قصيدة الجبوري الإمكانية التشكيلية التي تحمل وظيفة الإبداع والدلالة من جهة، ومن جهة أخرى، يسرد موقف الشاعر تجاه الحياة المعيشة والأشياء وإشكالياتها التي تزرع خلخلة في نفسية هذا الشاعر وتدخلُغ مشاعره.

يسعى هذا البحث عبر المنهج الوصفي والتحليلي إلى مقاربة هذا العنصر الأساسي الذي يستغلُّه الجبوري في أشعاره وما يكمن فيه أهمية البحث هو الحضور المكثف للحلم بأشكاله المختلفة في شعر الشاعر ما يقودنا إلى المعالجة النقدية لهذا الحضور وأيضاً قدرة الشاعر وبراعته في التوظيف الجمالي لفضاء الرؤياوي وما يدفعنا للوقوف عند هذه الخصوصية الشعرية لشعر الجبوري هو الإسهام الكبير للحلم والرؤيا في بناء شعرية الشاعر وتميز التشكيل الشعري للجبوري عن غيره في مستوى الأخيلة الشعرية والصورة والمشهد الشعري ما يجعلنا أمام الأنموذج الشعري الفذ الذي تختبئ وراءه الرؤية الشعرية المتوجهة والنحو الشعري المرهف والتوك الإبداعي وسط سماء الشعرية العراقية و ما يهدف إليه الباحث هو الاجابة الواضحة لمجموعة من الأسئلة ترتبط بموضوع حضور الحلم في شعر معد الجبوري ومنها:

كيف يتجلى حضور الحلم في شعر الشاعر؟

ما هي أهم الموضوعات التي يتمحور حوله الفضاء الرؤياوي؟

ما هي مميزات التشكيل الذي يتبنّى إلى التدليل على الحلم في شعر الجبوري؟

١.١. خلفية البحث

حظي موضوع الحلم والرؤيا باهتمام الكثير من الباحثين وظهرت نتيجة اهتمامهم بهذا الموضوع دراسات عديدة نشير إليها: الشاعر وقام الكتابان نوافل الحمداني و ورود يونس سالم في مقالتهما (٢٠١٦م) بدراسة موضوع الحلم والرؤيا في الشعر العراقي المعاصر وكتب أمين مقدسى وإدريس أمينى (١٣٩٢). مقالة معنونة بـ مظاهر السريالية في شعر أدونيس وهى تقوم

بدراسة الحلم بوصفه من أهم مرتکرات القصيدة السريالية ودوره في التشكيل الفني للشاعر و هناك مقالة معنونة بـ كاركرد رؤيا در اشعار ادونيس كتبها الدكتور أمين مقدسی ويفصی (٢٠١٩) وهي مقارنة لحضور الحلم والرؤيا في شعر ادونيس وتأثيره على بنية اللغة الشعرية عند وكثرة دراسات تناولت شعر الجبوري وأخذتها بالبحث والتحليل شخص بعضها بالذكر: كتبت بشرى البستاني مقالة عن شعر الجبوري تحمل عنوان "عنفوان التجربة وتوهج الصحاري" والمقالة متوفرة في موقع الشاعرة www.Dijila.cim وقامت بعد دراسة أشكال الموسيقى في شعر الجبوري بدراسة رمز الصحراء والدلالات المختلفة التي تشق منه في شعر الشاعر وكتب خليف خضير محمد مقالة عن شعر الجبوري (٢٠٠٩) وهي تحمل عنوان قصيدة لقاء آخر: قراءة في المتن الشعري و البحث مقارنة في ضوء نظرية التلقي لهذه القصيدة وهناك مقالة كتبها عبد الرحمن النعيمي وهي تحمل عنوان: بنية الصورة الشعرية في قصيدة (وعلى الأرض الظلام) * لمعد الجبوري وقام الكاتب في هذه المقالة بدراسة أخاط الصورة الشعرية في القصيدة المختارة، وكتب حسين الياسي مقالة معنونة بـ "ثنائية الموت والحياة في شعر معد الجبوري" والمقالة منشورة في مجلة دراسات الأدب المعاصر سنة ٢٠١٨ م في العدد ٣٧ وهي دراسة عابرة لموضوع الصراع بين الموت والحياة و كتب نفس الكاتب (٢٠١٩) مقالة تحمل عنوان "حركة الرمز وانحراف الحضور في شعر معد الجبوري" وهي دراسة للمفارقة التصويرية في شعر الجبوري ولديناميكية الرمز في شعر الشاعر وهناك رسالة ماجستير تحمل عنوان «بنية الإيقاع في شعر معد الجبوري» و كتبها قاسم محمد الجرسبي في جامعة الموصل ونوقشت سنة ٢٠٠٧ م و اختار اخلاص محمود عبدالله موضوع «سيميائية العنوان في شعر معد الجبوري» عنواناً لرسالته سنة ٢٠١٣ م في جامعة الموصل والبحث دراسة سيميائية للعنوان في شعر الشاعر وألفت مجموعة من المؤلفين كتاباً عن شعر الجبوري يحمل عنوان: شجر الحروف وأعchan الكتابة: قراءات في شعر معد الجبوري والكتاب منشور في دار الاتحاد العام للكتاب والباحثين ببغداد وقام الباحثون في هذا الكتاب بدراسة فاعلية اللغة الشعرية في شعر الشاعر ودراسة موضوع الأرض والطفولة والمنفي في شعره وقاموا أيضاً بدراسة بعض تظاهرات الحضور والغياب في شعر الشاعر ولم يجد بعد جولة قصيرة في المواقع وال محلات ما يمكّن بصلة لموضوع هذا البحث ونستطيع أن نقول إنَّ هذا البحث أول محاولة تكشف عن فاعلية الحلم بوصفه العنصر الأساس في شعرية الجبوري والقضاء الرئاوي.

٢. الحلم والرؤيا

وفي هذا السياق نبدأ قبل أن نخوض في صلب الموضوع، بتقسيم معانى الحلم والرؤيا عبر اعتماد المعاجم المختلفة وأقول للدارسين لهذا الحقل ثم نخوض في صلب الموضوع لنرى فاعلية حضور الحلم في شعر الجبوري وفي هذا السياق لا بد أن نشير في البداية إلى الفرق الكامن بين الرؤية والرؤيا. يختلف معنى الرؤية ومعنى الرؤيا وتجد هذا الاختلاف في المعاجم اللغوية والفلسفية. ففي المعجم اللغوي لإبراهيم مذكور عرفت الرؤية على أنها فعل الحس البصري وتطلق الرؤيا على الإدراك لما هو روحاني ومنه الوحي والإلهام وتلتقي بهذا مع الحلم (مذكور، ١٩١٣: ٩٠) وإلى جانب الاختلاف بين الرؤية والرؤيا تجد

الاختلاف بينهما في الفكر العربي المعاصر والفرق عند أدونيس أن الأولى حسية خارجية ثابتة والثانية قلبية متغيرة غير مستقرة، وأما صلاح فضل فيرى بأن التمييز يجري لغوا بين الرؤية والرؤيا على اعتبار أن الأولى من فعل الإبصار في اليقظة والثانية من فعل التخييل في الحلم ولذلك هذها جابر عصفور ثنائية ضدية فالدالة الأولى بصرية أو عقلانية وأما الثانية ففحديسة لا تعتمد العقل المنطقى بل الحدس للكشف عن كامل معانىه وأحواله (سمحة، ٢٠١٧: ٣٠) أو على الحلم في غياب العقل والمنطق مما يجمعه، الرؤيا تختلف عن الرؤية.

من حلم يحلم إذا رأى في المنام ومنه الحلم وقد تطلق الأحلام مجازاً على التصورات التي يتحيلها الإنسان في منامه في يقظته (صليبا، ١٩٩٤م: ٤٩٦) و ورد في الصحاح قوله : الحلم كل ما يراه النائم وهو من حلم يحلم ومنه الحليم (الجوهرى، ٢٠٠٢م: ٢٧٧). واللافت أنه لا يختلف الحلم مع الرؤيا خلافاً للذين يقولون بهذا الاختلاف؛ فمن أهم ما تعنيه كلمة الرؤيا في معناها المعجمي ما يراه الإنسان في منامه وجمعها الرؤى أي الأحلام ويرى البعض أنَّ كلمة الرؤيا هي مرادفة للحلم ويرى أدونيس «بأنَّ الرؤيا وسيلة الكشف عن الغاية ولا تحدث الرؤيا إلا في حالة انفصال عن عالم المحسوسات، ويحدث الانفصال في عالم النوم وتسمى الرؤيا عندئذ حلماً وقد يحدث في اليقظة» (أدونيس، ١٩٨٣م: ١٦٦) ومن هنا الرؤيا والحلم متزدفان في دلالتهما على الانفصال عن الواقع والحضور في عالم آخر يختلف الواقع المعيش وفي الحقيقة «ربط النقاد والشعراء الغربيون بين الرؤيا والحلم. فالحلم وسيلة دخول إلى الذات وبواطن الكون والأشياء اللامرئية، بغية الوصول إلى العالم السري والمعرفة التي لا تتمُّ إلا من خلال الرؤيا العميقـة الشاملة» (دادي، ٢٠١٧م: ١٠) لكنَّ ما يميِّز مقولـة أدونيس هو القناعة بوجود الحلم وهو مرادف للرؤيا في عالم النوم عند حالة اليقظة وهذا التزادف ما نراه بين الحلم والرؤيا معجمياً ومن حيث المفهوم ولكن الرؤيا في الصوفية مختلف مع الحلم من حيث النطاق والدلالة وكيفية الحصول حيث يرى البعض أنَّ الحلم هو مرادف للرؤيا في وقوعه في النوم والحلم أعم منه من حيث إنه يحدث في النوم وفي اليقظة و لا يختلف معنى الحلم والرؤيا اصطلاحياً عن معناه اللغوي المعجمي. والسمة المشتركة بين المعنى المعجمي والاصطلاحـي هي العبور والتتجاوز والانفصـال أي العبور من حالة إلى أخرى أو مكان إلى آخر بقوة الحلم والرؤيا والانسلاخ من الواقع إلى الواقع آخر.

يرى علماء النفس «أنَّ الأحلام في جوهرها تنبيهات نفسية وتحاليل بعض القوى النفسية (...) وقد تطلق الأحلام على الآراء بعيدة عن الواقع» (فرويد، ١٩٨٢: ٦) والحلم «احتجاج مستمر على واقع بات واقع القهر وهو لذلك تصحيح لهذا الواقع الفاسد» (باسة، ٢٠١٧: ص ١٧). أي إنَّ الإنسان الذي يحلم ويدخل مملكة الأحلام في الحقيقة يشعر بحالة من الاستياء وهذا الواقع هو الذي يجعله ينزع إلى عالم الأحلام «فالرؤيا أو الحلم الإبداعي تصوَّر للعالم الجديد ينطلق من رغبات الإنسان العميقه الأصيلة في غياب كل شكل من أشكال التسلط والظلم والاستغلال والإذعان للأمر الواقع» (حالدة سعيد، ١٩٨٦: ١٢٥) ويرى يونغ «أنَّ الأحلام تعويضية في عملية سيكولوجية يخفى بها المرء عجزاً معيناً أو شعوراً بالدونية وذلك عن طريق التفوق في حقل معين بهدف تحقيق حالة من التوازن السايكولوجي» (باسة، ٢٠١٧: ١٧-١٨).

الواقع وتجاوزه واللحظه إلى الحلم يكون بهدف الاستجابة للرغبات الإنسانية وبلغ الأهداف المنشودة في عالم الأحلام لا يمكن تحقيقها في العالم الواقع بينما يرى يونغ أن الرحيل إلى الحلم يكون عندما يشعر الإنسان بالدونية والنقص في واقعه ويرحل إلى الحلم محاولة لتغطية العجز والشعور بالنقص.

٣. الشعر والأمتياح من معين الحلم

يعدُّ الحلم من أهم مناهل يغترف منها الشاعر وفي الحقيقة نرى الجدل بين فضاء الواقع وفضاء الحلم في نسيج الشعر وقلما نجد قصيدة لا تستغل الرؤيا وفضاء الحلم وبلغ حضور الحلم في الشعر المعاصر عند جيل الرواد مبلغاً لا يستهان به وصار حضوره من أهم مقومات الحداثة الشعرية ووسيلة تقسيم الشعر من ناحية الإبداع وبلغ هذا الحضور ذروته في شعر الستينيات ومن منهم يتبع إلى الاتجاه السريالي تحديداً؟ ففي هذا الإتجاه «أثار الجدار الفاصل بين الوعي وعالم اللاوعي وحاول شعراء هذا الاتجاه الاستخفاف بالمنطق والإعلاء من شأن الحلم بصورة أصبح الحلم من أحطر ينابيع ينبثق منها الشعر السريالي» (أمين مقدسى، أميني، ١٣٩٢: ١٧) و«الفكرة المسيطرة على الاتجاه السريالي هي أنَّ في الحلم تختبئ القوانين المنطقية والعقلانية وبعد سُلْم الإنسان إلى كون خاص، كون الصور الداخلية وإلى المَد اللأشعوري» (أدونيس، لاتا: ٤٩). والشعر في هذا الاتجاه دون حضور الحلم وهيمته على الفضاء الشعري يفقد حيويته وهذا هو سُرُّ الحضور المكثف للحلم وفضاء الرؤيا في الشعر واللافت للنظر أنَّ حضور الحلم في التشكيل الشعري المعاصر لا يتأتى في إطار الخروج من الواقع المتسنم بالقهر أو السليبيات والافتراض على عالم الحلم المتسم بالفرح والبهجة ونشوة الحضور أثر تحقيق الرغبات كما يرى فرويد أو لا يأتى حضور الحلم في الشعر العربي المعاصر كله لتحسين الطوباويّة (الحياة المتألقة الحالية عن الصراع والسوء والعيوب وبقابلها مصطلح اليوتوبيا أو المجتمع المثالي والمدينة الفاضلة) بل هذا الحضور يحمل الملامة المختلفة ويطرح الشاعر المعاصر وخاصة الذين يتمون إلى جيل الستينيات قضايا مختلفة عديدة من خلال التشكيل الشعري وفضاء الرؤيا والحلم وإلى جانب الدور التعبيري يسهم فضاء الحلم في بناء جمالية لغة الشعر من خلال كسر العلاقات المألوفة بين البنى اللغوية للنص وخلق حالة من الفوضى في الجسد النصي للقصيدة الحادثية ما يتحقق دهشة التلقى ويزيد من افتتان القاريء إلى النص ومن ثم إعادة النظر في النص الشعري مرات وفي الحقيقة يتحقق نشاط منطقة التلقى ويزيد من فاعليات النص ومن هنا يمكن القول إنَّ الاختضان لمطلق الحلم وتوظيف فضاء الحلم في التشكيل الشعري يربط بالمعنى والدلالة «وفي الحقيقة إنَّ سُرَّ الإبداع في الشعر يكمن في القدرة على تحويل الأشياء من وضوحاً إلى سُرِّ الإسرار بلبسها غموض الفن من خلال وضعها في تركيب لغوية تربطها بعضها علاقات جديدة لا تمتُّ إلى وجودها المعجمي ولا التقليدي بصلة» (البستانى، ١٢: ٢٠٢). وبعد حضور فضاء الرؤيا في التشكيل الشعري وسيلة الشاعر لبلل مراميه من أخماكه ميدان الشعرية وخاصة الإبداع و ذلك من خلال نوع العلاقات المألوفة بين أجزاء الشعر اللغوية وإضفاء العلاقات الجديدة على الأساق اللغوية والبني الشكلية للنص الشعري.

٤. فضاء الحلم في شعر معد الجبوري؛ من التشكيل إلى الدلالة:

ينتمي شعر معد الجبوري إلى المدرسة السريالية وللأحظ ملامح هذا الاتجاه في شعر هذا الشاعر غير أنَّ الحلم فاز بنصيب الأكثُر ووافر بحيث استخدمه الشاعر بكثافة في أشعاره وأصبح الجزء الشعري البنوي لدى الجبوري في معظم قصائده. إنَّ الحلم إلى جانب إسهامه في بناء جمالي التشكيل الشعري يحمل الدور الموضوعي في نسيج القصيدة عند الجبوري. يقوم هذا البحث بدراسة موضوعية الحلم في شعر الجبوري ومن هنا اتخذ بعض العينات الشعرية التي استخدم فيها الشاعر الحلم وأخذها بالفحص والتحليل.

١٠. الهروب من الواقع إلى الحلم وبالعكس:

إنَّ حضور فضاء الحلم في شعر معد الجبوري يتسم بالتموج الدلالي أو يستخدم الشاعر فضاء الحلم والهروب من الواقع إلى الحلم واللاواقع للتعبير عن الموضوعات المختلفة ومن أهم هذه الموضوعات هي الهروب من الواقع المتسم بالفقر والإشكاليات السلبية إلى الحلم للاحتجاج على هذا الواقع ومن نماذج هذا النمط من فضاء الحلم ما نجد في قصيدة توقعات:

يمكُنني/ وأنَا أرْحَلُ عَبْرِ الْأَشْجَارِ الْمُلْتَفَةِ/حَوْلَ الْبَارِ الصِّيفِيِّ الْمُعْتَمِ/أَنْ أَغْدُ طَفَلًا أَلِيَّا /لِعِيُونِي السَّاعَةَ/أَنْ تَشَرَّ أَجْبَحَةَ الْحَلَمِ/وَلِلْحَدَرِ الْبَارِدِ/أَنْ يَتَشَرَّبَ أَنْفَاسِي/يُمْكِنُنِي أَنْ/أَنْصُورَ نَفْسِي قَدِيسًا/تَفْتَحْ نَشُوتَةَ الصَّوْفَيَّةَ لِلرَّؤْيَا/نَافِذَةً مَسْحُورَةً/هَلْ تَمْكِنُ أَنْ أَوْدُعَ رَأْسِي/خَارِجَ طَاوِلَتِي/خَارِجَ صَحَبِيِّ/خَارِجَ الْبَيْرَةِ/أَوْ أَتَوْقَعُ أَنْ يَحْدُثَ شَيْءٌ مَا/شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ يَفْتَضَّ/نَقَاءَ الصَّوْرَةِ؟(الجبوري، ٢٠١٢، م: ١٢٨ - ١٣١).

القصيدة رحلة من الواقع إلى عالم الحلم وفضاء الصوفية وببداية القصيدة التماس من جانب الشاعر لعبوره منطقة الجفاف إلى الحياة الخصبة والنماء المتمثل في لفظة الأشجار؛ فالأشجار في هذا التشكيل بما يشيشه فعل الاختصار المتعلق بما من الدلالات والإيحاءات التي يعيها ويستأنسها وعي المتنقي، هي رمز الخصب والنماء والتماس الرحلة نحو الأشجار هروب من واقع الجفاف إلى الخصب وفاعلية الحياة واستمراريتها ونلحظ في هذا المقطع الشعري أيضًا التماس الشاعر ليدخل عالم الطفولة وعالم الحلم؛ فعلم الطفولة خلاف الواقع المعيش المتسم بالزيف، يتسم بالنقاء والبراءة وفي هذا الواقع ينشر الحلم أحجنته على الشاعر ويدخل الشاعر في عالم الحلم في البهجة والسرور وفي هذا التشكيل الانتماسي احتجاج من الشاعر على واقعه ومثل هذا الاحتجاج عبر التماس عالم الحلم بتجده في تصور لحظة تفتح النشوة الصوفية للرؤيا: «إنَّ الحضور الصوفي يظلُّ تعبيرًا عن توق الإنسان إلى التوازن والبغطة والتحرُّر من سلبيات الواقع المعيش وإلى التطهير والصفاء» (هلال، ٢٠١٠، م: ٨١) وبلوغ لحظة الحضور المتسم بالحياة ونشوة الكينونة والتماس عالم الحلم والرؤيا بما فيه من تفتح النشوة الصوفية من قبل الشاعر محاولة للهروب من واقع متسم باللاتوازن واللااستقرار والسلبيات والتقصص والتيف إلى عالم الحلم الطافح بالحياة والسرور والحلال والجمال واسعه يقول:

اللَّيْلَةِ إِذْ تَتَخَلَّقُ فِي ذَاكِرَتِي/ أَشْكَالُ الصَّوْرِ الْوَحْشِيَّةِ/وَيُوسُوسُ فِي صَدْرِي شَيْءٌ مَا/ لَا يَكْفِي أَنْ أَخْرُجَ مِنْ قَفَصِ الْخُوفِ/وَأَحْلُمُ أَنْ أَنْهِيَ الْحُرْمَاتِ الشَّرِيعَةِ/قَدْ أَلْقَى نَفْسِي فِي أَرْضٍ/لَا تُذَكَّرُ فِيهَا حُرْمَةٌ مَحْكَمَةٌ/أَوْ جَامِعَةٌ/أَوْ

عائلة معروفة/الليلة/ أوشك أن أنهك العالم/ ولذا لا أسمح إلا للبرق الخاطف/ أن يسكنني/ أو يطليني/ خارج دائرة الأشياء المألوفة .(الجبوري، ٢٠١٢: ١٣١ - ١٣٣).

وبحسّد معد الجبوري في هذا المقطع من قصيده الجدلية بين الحلم وبين الواقع أو بين اللجوء إلى الحلم لتناسي الواقع المؤلم أو بين الحضور في الواقع وعملية القيام بالثورة والرفض؛ ففي الليل تتحقق في ذاكرة الشاعر أشكال من الصور الوحشية وهي المشاهد المرعبة للغاية يراها الشاعر في واقعه من الظلم والفقر والبطش السلطوي وما يدغدغ مشاعر الشاعر ويدعوه إلى الخروج هو القوة المحركة التي تدعوه إلى أن يخوض غمار الواقع ومواجهته لإزالة سلبياته إلا وهي قوة الرفض وإرادة الحياة وهذا هو ما يجعله لا يكفي باللجوء إلى أحضان الحلم فراراً من الواقع ويحمل بانتهاك الحرمات الشرعية وفي الحرمات الشرعية إشارة إلى بعض الأحكام التي تفرضه السلطة وحكمت بشعرتها وبسبتها تحكم التمييز العنصري في بنية المجتمع وتخلق حالة من الانحراف العائلي المرتبط بالثروات في المجتمع العراقي آنذاك والشاعر لا يكتفي باللجوء إلى الحلم لتقويض هذه الأحكام بل يستأنس لذاك البرق الخاطف الذي يدفعه إلى الخروج والانطلاق والبرق هو بصيص الأمل والتفاؤل بإمكانية تغيير الواقع عند الحضور والمواجهة وهذا هو ما يخرج الشاعر من أحضان الحلم ويدعوه إلى أن يخوض غمار الحياة أسمه يقول:

الليلة/ إذ يمرق رأسي/ من مقصولة القانون/ وأقصى الأسلامك الشائكة/ المُلتفة حول لسانني/ أرفض أن أدخل حفلًا/ فيه يكون الاسم المستحبم/ كُرسياً محجوزاً/ والوجه المعروف بطاقة/ إذ لا جدوى/ أن أتحدث فيه/ عن زمن يقسّم الشحاذون به/ أرغفة الدمع وأتوناب الفاقة./ الليلة/ أعلن إلقاء القبض/ على أصوات المستريحين/ وراء الأبراج الذهبية/ وأحرض كل القراء المنبوذين..(م: ١٣٣ - ١٣٤).

ويخرج الشاعر في خاتمة القصيدة من أحضان الحلم والرؤيا ويواجه الواقع المعيش ولا يرضي بالعيش تحت ظروف القمع والكبت بل يخرج من حضن الأحلام ويواجه الواقع الطافح بالسلبيات والفساد والظلم وأدرك أنه لا جدوى من أن يتحدث عن زمن يقسم فيه المسؤولون أرغفة الدم وأنواع الفقر تعبيراً عن الوضع المأساوي للعراق زمن البعث ولهذا يشجع كل القراء للخروج على السلطة الباطلية والبقاء القبض على المستريحين الذين يعيشون في رغد العيش والشعب يعاني الفقر.

٤. الحلم معادل لغياب الحضور:

غياب الحضور تعبر عن الحضور السلبي للإنسان وسط غمار الحياة بمعنى أن الإنسان وهو يرى في واقعه ومجتمعه أشكالاً مختلفة من الممارسات اللامشروعة التي تمارس ضده ضد شعبه ، يرکن للسكنون ولا يخرج لزعزعة الواقع السلي ويرضى بهذا الواقع المؤلم وينصاع أمامه كأنه قدره الختم وما يجلب الانتباه في شعر معد الجبوري والذي يمثّله عن شعر أفرانه الذين لا يخرج حضور الحلم في شعرهم عن إطار الطوباوية والمثالية هو استخدام الحلم ومعطياته معادلاً للحالات السلبية التي يعيش فيها الإنسان العربي الذي يعاني شتى أشكال البغي والظلم والجرح. اسمه يقول في قصيدة "تفاصيل أخرى":

لا أحاول أن أكتفي/ بانتظاري ما يتساقط/ من زهر الحلم حولي/ حلمت كما شئت/ راقت زنقة الجرح/ وهي تمدُ الجذور إلى الماء/ طالعت أرصفة الغدر لؤنت وجه الفرغ/ حلمت كما شئت/ لم يبق غير التشرد/ عبر المحطّات

والعبدات الجديدة/ لَنْ أَكُرَّ بَعْدًا/ تَحَدَّثُ مَا شِئْتُ/ عن أَثْرِيَاءِ الْكَوَالِيْسِ / لَنْ أَكُرَّ بَعْدًا/ لَقَدْ آنَ لِي أَنْ أُوقَّتْ قَبْلِيَّ/ فِي زَحَامِ الْجَيْوَبِ/ الَّتِي امْتَلَأْتُ بِخَرَاجِ الْعَقَارَاتِ/ وَالْأُوسْمَةِ/ ثُمَّ أَشْعَلَ رَاسَ الْفَتَيْلِ .. (م: ١٠١ - ١٠٣).

يتضمن هذا النص الشعري الثنائية بين الحضور والغياب وبين الواقع الحلمي المعادل للغياب وبين الواقع الثوري المتمثل في الخروج من الحلم وفعل النهوض والقيام بالثورة. في هذا النص الشعري استخدم الشاعر الحلم بوصفه الدال السيميائي المركزي من خلال التكرار والتاكيد المتعدد من الجمل المكتوبة للتعبير عن الحضور الفارغ والرخو للإنسان العربي عند احتدام الظلم والفقر والسلبيات ويخرج الحلم في هذا التشكيل الشعري من دلالته المألوفة ليصبح معدلاً لغياب الحضور والتوكوص عن المواجهة والنضال وعند هذا الحضور المتمس بالرخو والغياب لا يحصل الإنسان العربي سوى على التشريد والشتت وهذا هو المحتلة النهاية لغياب إرادة الحياة. ففي النص الشعري الذي نلمح فيه الملامح السريالية بكثرة من الحلم والغموض والمباغة وعمالية الثورة والنهوض وحب الحياة والتشبث بها، يشير الشاعر إلى حضوره السلي المتمس بالغياب بتجسيد جوئه إلى الحلم فيحلم الشاعر ويراقب زنقة الجرح وفي مراقبتها محاولة لتعظيم فعل الغياب وقد جذور زنقة الجرح إلى الماء تعبر شعرى عن استمرار المأساة وتجذرها في الأرض العريبة عند سطوة الغياب المتمثل في الحلم من خلال الدلالة المتسعة بما الماء في وهي المتلقى وهي دلالة النماء والخصب وقد الجرح وهو المأساة، تعبر شعرى عن مداومة المأساة نتيجة غياب إرادة الحياة - والتشكيل بهذه الصورة في كون الزنقة للجرح وهي تتمدد تشكيل شعري يباغت المتلقى عند تلقى هذا النص الشعري وتحقيق شعرية التعبير وهذا هو الخصوصية السريالية التي يلتزم بها الجبوري مثل بقية شعراء جيله على حغر العلاق، وأسعد الجبوري، وياسين طه حافظ وبشرى البستاني و... - غير أن الشاعر أدرك بوعي بالغ أن هذا الغياب ورخو الحضور في مواجهة الواقع يزيده وجعاً على وجع وشقق الجرح ويزيد المأساة وسبيل الخلاص يمكن في الخروج والحضور والاندفاع ولهذا يخرج من هذا الغياب ويشعل رأس الفتيل تعبيراً عن القيام بالرفض والثورة.

٣.٤ عالم الحلم، عالم الكشف والإبداع:

يخرج الحلم أحياناً من الدائرة السلبية ومن دلالاته على الحالات الطبوابية ويستخدمه الشاعر معدلاً للعالم المجهول وقد يقتربن الحلم في حلمه لهذا المعنى بالرؤيا التي عند إبراهيم رماني «تحمل هاجس الكشف عن عالم برىء حلمي بعيد يتواري في زيف الوجود ووهم الواقع ولذلك هي رؤيا مستقبلية تسافر دوماً عبر الخيال والحلم إلى ماوراء الظاهر يبقى نابعاً في ساحة الممكن والاحتمال» (رماني، ١٩٨٨، م: ١١٠) وما نستشف من دلالة الحلم في اقترانه بالرؤيا هو أن الشاعر يتوقف إلى الكشف والإبادة؛ وعالم القصيدة عالم حلم والمغامرة وفي عالم القصيدة تكمن المغامرة والسفر في آفاق المجهول في رحلة شاقة لسير أغوار المجهول والوصول إلى مكمن الأشياء ويصبح الحلم في هذه الحالة موطن الكشف والإبداع والإبادة ومثل هذا المعنى الذي يحمله الحلم نرى في قصيدة للرؤيا ظل آخر. اسمعه يقول:

**السَّاعَةُ/ تَتَحَدُّ الْأَشْكَالُ مَلَامِحُهَا/ فِي ذَاكِرَتِي/ تَسْجُدُ الْأَبْعَادُ أَمَامِي/ وَتَمْرُّ الْأَلْوَانُ دَوَائِرُ / تَلْتَمُ وَتَتَسَعُ/ الْفَرَحُ الْمُسْوَجُ
فِي عَيْنِي/ يَلَا مِيعَادٌ يُفْتَضُّ بِكَارَاتِ الْأَشْيَاءِ الْمُمْنُوعَةِ وَالْحَلْمُ الْآنُ/ غَيْرُ أَسْرَارٍ/ تَفَتَّحُ بَيْنَ يَدَيِّ/ ظَلَالًا/ وَقَطْوَفًا دَائِيَة**

الأغصان/ الساعة/ لا شيء يُعْكِر صَفَوَ الداخِل/ هل أصْغَى لِرَفِيفِ القلبِ؟/ القلبُ الآن قَطَاةً/ تَكَفِيَهَا قَطْرَةً ماءً/ وهي تمُّرُ على الشَّطَاطِن/ تَهْبَطُ فِيهَا مِنْ خَلْلِ الأشجارِ/ الشَّمْسُ فَقَتَسَمُ الْمَشَبَّ المُبَشَّ مَعِي/ وَتَطَيِّر عَصَافِيرُ الغَابَاتِ المسحورة/ منْ حَوْلِي أَسْرَاباً.. أَسْرَاب/ وَتَحْطُّ عَلَى جَسْدِي الْعَرْبَانِ/ يَكْفِينِي/ وَأَنَا أَتَوَحَّدُ فِي الشَّجَرِ، الظَّلِّ، الْمَاءِ/ أَنْ أَفْتَحَ لِلْعَالَمِ نَافِذَةً الرَّؤْيَا/ وَأَسْمَى الأَشْيَاءِ .. (الجبوري، ٢٠١٢: ١٤٠ - ١٤٢).

تعدُّ هذه القصيدة من أهم قصائد معد الجبوري وليست على مستوى الموضوع بل على مستوى الفكرة النقدية التي يطرحها الشاعر في هذه القصيدة و موقف الشاعر بمثيل موقف ناقد ثاقب الرأي في الكشف عن خصوصية القصيدة الحقة والرؤيا الشعرية الخالصة التي لا يشوّها التقادم بل تنسّم بصفة الجدة والإبداع من جهة و تكشف القصيدة من جهة أخرى عن الرؤيا الشعرية المقسمة بالتجدد والحركة والفاعلية لمعد الجبوري. يرى على جعفر العلاق وهو من البارزين الذين جمعوا بين التجربة النقدية والتجربة الشعرية في أعمالهم: «إنَّ صلة الشعر بالعالم الخيط، إذن ليست صلة ثانية عاقلة، منطقية بل صلة الحلم والرؤيا والتوحد وصلة الدهشة والافتتان اللذين يعصفان بالقلب والروح ويضفيان على فوضى الأشياء اليومية ورتابتها المضجرة نغمة التجانس ونشوة البكاراة الأولى».(العلاق، ١٣: ٢٠٢٠) وفي الحقيقة إنَّ الرؤيا الشعرية خروج للأشياء من أسمائها الأصلية وإضفاء الأسماء والعلاقات الجديدة على الأشياء وخروج من الرتابة إلى الحيوية والدهشة في حضور القلب من دون الاحتكام إلى العقل.

إنَّ عالم القصيدة وفق ما يرى الجبوري هو عالم الحلم والكشف والإبداع أو هو غابة أسرار يغامر فيها الشاعر للوصول إلى المجهول وكشف الأسرار وتحدد الأبعاد والأشياء في عالم القصيدة عند معد الجبوري. وفي العالم الحلمي للقصيدة يكتشف الشاعر النقاب عن وجه الأشياء وعن وجه العالم كما يقول الشاعر في قصيدة للرؤيا ظلٌ آخر وتحدد الألوان وتنسجم وتنقص بكارات الأشياء المتنوعة يعني أنَّ الشاعر في عالم القصيدة الحلمي يزيل بكارات الأشياء المتنوعة لبلوغ لحظة الكشف والتجهي و يكون تنضيد الأشياء على أساس الدهشة وغريزة العلاقة وما يعتقد به الشاعر كما يعبر عنه في هذه القصيدة هو أنَّ الرؤيا الشعرية الخالصة تتبع من صميم القلب وهو موطن الحلم والرؤيا وليس هناك موضع للعقل في عملية الخلود والإبداع الشعري بل للقلب مركزيته في تتحقق الرؤيا الشعري والحلم وفي الحقيقة إنَّ ساعة الدخول في التجربة الشعرية هي ساعة هيمنة القلب على العقل والادعى على الوعي وخلق الإبداع في الشعر في ظلِّ القلب ونقاء الداخل وغياب العقل.

استخدم الشاعر في نهاية القصيدة بعض رموز تحمل المرجعية الأسطورية للتعبير عن فعل الإبداع والخلود والجمال الشعري عند المغامرة والتحليل في عالم الحلم الشعري وهىمنة الرؤيا مثل رمز العشب والدلالات التي تتبّق عن البلل في ارتباطه بالماء، فالرؤيا الشعرية المتمعة بالحيوية عند حضورها وهىمنتها على فضاء الشعر تتحقق له الإبداع والخلود ويعبر الشاعر عن هذا المعنى باستخدام رمز العشب والماء.

إنَّ العشب هو عشبة الخلود والديمومة و«البَلَل عَلَامَةُ الْخَصْبِ وَالنَّمَاءِ» (يونس، ١٦: ٢٠٢٠) وفي الحقيقة يعبر الشاعر باستخدام العشب والبلل مع ما يشع في النص الشعري من إيحاء ودلالة يستأنسها وعي المتلقى، عن حقيقة الخلود الشعري

عند حضور الحلم والشخصية الشعرية عند هيمنة الرؤيا الشعرية الحالصة التي تفرز التجديد للشعر في مستوى الألفاظ والمحيلة الشعرية وبناء التشكيل الشعري المتنسم بصفة الدهشة والمباغطة نتيجة سطوة الحلم والرؤيا بوصفها وسيلة جنوح نحو التجديد والإبداع والتحرر من قيود النمطية والركون الشعري وتحقيق ثورة الشعر بسطوة الرؤيا عليه.(سعيد، ١٩٨٢: ١٢٩) وفي الحقيقة إنَّ الفرض الشعري الذي يعقله الماء والبلل في هذا التشكيل الشعري يتأتي من الحلم والرؤيا الشعرية المتوجهة وهذا الحلم بالنسبة للشاعر في حضوره على فضاء الشعر يُعدُّ وسليته لبلوغ التحرر والانطلاق وهذا المعنى يعبر عنه عربي جسد الشاعر فالعربي عند محي الدين صبحي «كتابة عن الكفاح والمعاناة لحظة الشعرية وكتابة عن التحرر والانطلاق»(صبحي، ١٩٨٨: ٢٨٢)

وأضفى الجبوري في هذه القصيدة صفة العربي على جسده للتعبير عن خاصية التحرر والانطلاق التي يتمتع بها نتيجة امتلاكه للحلم والرؤيا الشعرية المتوجهة ولابدَّ من الذكر أنَّ التحرر هو تحرُّر الوعي وتحرر المشاعر وهذا التحرر والانطلاق محصلة الرؤيا التي تتجلب الإبداع ويعكّن الشاعر من الحلول في الأشياء وفتح النوافذ الجديدة للعالم وبجعله قادرًا على الإبداع والخلق في كل حين.

٤.٤. الحلم والثورة والاجتياح نحو العالم:

نحن لنجاني الحقيقة إنَّ قلنا إنَّ الحلم هو محرك الثورة والانقلاب ولا شك أنَّ أول إرهاصات الرفض والتمرد يظهر عند الإنسان عندما يرى المفارقة بين ما يعلم به وبين ما يرى في واقعه المعيش. إنَّ الشاعر حالم ويحمل دوماً ببناء عالم إنساني طافح بالحال والجمال والتزوع إلى هذا العالم الحلمي والمحاولة ليكون الواقع صورة طبق الأصل عن العالم الحلمي هو ما يدفع الإنسان أو الشاعر الحالم إلى الخروج والنهوض وبعken القول إنَّ الحلم في هذا الميدان يعمل كوسيلة للنهوض والاستهانة. معد الجبوري شاعر الحلم وشاعر الثورة والحلم عنده هو المحاولة لتغيير العالم وفي الحقيقة يحمل بالعبور والتجاوز والانتقال في كل كلمة يقولها وفي كل سطر يكتبه. يقول في قصيدة ما رأه مقاتل عربي:

رميَتْ صخرةً انتظاري/ووقفتْ / قلتُ : لَنْ أقِيسْ قَائِمَيْ/ولنْ أَسْأَلْ أَيْنَ تَنْهِيَ الدُّرُوبُ/ لَمْ يَكُنْ الْحَلْمُ الَّذِي يَدْوِرُ
في رَأْسِي/وَهُمَا/ لَمْ يَكُنْ تَمْرُدِي نَوْءِهَا/كَنْتُ مَدْرِيَا/عَلَى أَنْ يَعْرَقَ الْجَيْبُنَ مِنِّي/وَأَنَا أَسْتَلُ صَوْتِي وَرَغْفِي/مِنْ مَخالِبِ
الذَّئَبِ/كَثِ، في سَكُوتِي الْمُرّ/مُحَاصِرَا/رَأَيْتُ أَنْ سَاعَةَ الْخَلَاصِ/ لَا تَحْلُ إِلَّا بِالدَّمَاءِ وَاللَّهِيْبِ
.....(الجبوري، ٢٠١٢: ١٦٧ - ١٦٥).

إنَّ الحلم في هذه القصيدة لا يرتبط بالتألُّم مع الواقع والفارار منه واللحوء إلى الأحلام للتخفيف من حجم الآلام والأحزان التي تنتاب الشاعر بل الحلم الذي يدور في رأس الشاعر هو الطموح نحو التغيير وهو يتضمن فكرة المدم وفكرة البناء. هدم الواقع الزائف وبناء عالم جديد غير أنَّ الفكرة الحلمية لا تخلي من حالات الاستشراف للمستقبل وهذا هنا هو وظيفة الشعر ووظيفة الحلم، إنَّ «الحلم والشعر سليلان لنجرية واحدة، حين يتحول الشاعر إلى نبي الجماعة، يتحقق الاستشراف للأي استناداً إلى طاقات الحلم والرؤيا. إنَّ الحلم تعبير عن منطق الكشف والإبانة وملامسة الآتي بتجاوز الواقع وهدمه وافتتاح على المطلق ومحاولة جادة لكسب طاقات بديلة وعالم بديل عن العالم الزائف»(باروق، ٥، ١٥١: ٢٠٠ - ١٩٩) وهذا الحلم هو الذي

يدفع الشاعر إلى الخروج والوقوف والمواجهة هدم الواقع المؤلم وبناء عالم إنساني جديد غير أنَّ بناء هذا العالم الحلمي الجديد يحتاج إلى الجد والمحاولة والإرادة.

إنَّ الصخرة في هذه القصيدة تحمل المرجعية الأسطورية وتعيننا إلى أسطورة سيزيف ونبذ الصخرة السيرينية إذأنَّ بالتمرد والخروج ومحاولة لبناء العالم المنشود الذي يحلم به الشاعر وما يعيه الشاعر هو أنَّ سرَّ سحق الواقع الذي أصبح فيه محاصراً في سكوته المزء، وبناء العالم الجديد يكمن في الخروج والموت والفداء وهذا هو الحقيقة التي يعبر عنها الشاعر في هذه القصيدة؛ فساعة الملايين من الواقع الذي لا يتلاءم ونفسية شاعر يصبو إلى الجمال والجمال وبناء العالم الحلمي تحل بفعل الشهادة والفداء والتضحية ويتحقق الحلم الذي يدور في رأس الشاعر بالخروج والتمرد والمواجهة حتى الموت والشهادة ومن يريد هدم واقعه وبناء العالم الجديد الذي يصبو إليه لا بدَّ له من الخروج والمواجهة وإن طال الدرب ولا بدَّ له أن يدفع الثمن ومن يريد أن يستلِّح حقه من مخالب الذئاب لا بدَّ له من المواجهة والإرادة وحصار السكوت لا ينجُب له شيئاً بل يزيد من مأساته في الواقع المؤلم وهو إنْ أراد هدم الواقع وبناء عالم جديد يحلم به، فلا بدَّ له من المواجهة حتى الموت وهذا الموت بالنسبة له حياة أبدية مليئة بالنشوة والدفء. هذا هو ما يجسده الشاعر في نهاية القصيدة بالإشارة إلى الانبعاث الفينيقي – وهو يولد من بين الرماد ويجد في موتها سبيلاً إلى الحياة كما يحيى الطائر الأسطوري وينبعث من خلال الرماد – والكشف عن سرَّ الحياة وسرَّ الكيونة:

لَمْ أَحْكِمْ لِلرِّيحِ / لَمْ أَشْهَدْ / سَوْيَ تَدَالِيِ الرَّعُودِ وَالْبَرِيقِ / وَلَمْ أَفْكُرْ يَوْمَهَا فِيمَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ / وَأَنَا أَوْلَادُ فِي الْحَرِيقِ / أَنْ أَكْتَشِفَ اللَّعْبَةِ .. لَيْ وَلَكُمْ أَنْ نَعْتَقِنَ النَّارَ، بِلَا كُتُبٍ رَسْمِيَّةٍ . (الجبوري، ٢٠١٢: ١٦٨).

فالشاعر الثوري لا ينساق وراء الأوهام الخيالية الفارغة ولا يجتنبكم للريح التي هي عنوان على الحيرة والحركة والدوران في الفراغ بل يخوض غمار المواجهة ويعتنق الرفض المتمثل في رمز النار ويري أنَّ على الجميع أن يتذدوا الرفض ديناً وعقيدةً للنيل إلى الملايين والتحرر وبلغ الحياة الجديدة التي تجسده الشاعر في نهاية القصيدة كشف لعنة الحياة والتولد من رحم الحريق والانبعاث الفينيقي.

٤.٥. حالة الترقّب والانتظار:

إنَّ الحلم في تمظهره الدلالي في شعر معبد الجبوري يحمل دلالة الترقّب والانتظار في بعض الأحيان والشاعر يوصفه الحالم هو المتفق في صراعه مع السلطة. يقول في قصيدة ثلاثة لقطات لوجه واحد:

أَقْعُدُ عِنْدَ السُّورِ // أَحَلُّمُ أَنْ يَطْلُعَ طَيْرُ النَّارِ / مِنْ قَفْصِ الدَّمْوَعِ / أَحَلُّمُ / لَا أَحَلُّمُ / قَدْ تَأْتِي إِلَيَّ الرِّيحِ / تَكْسُسُ أَوْرَافِي / وَقَدْ أَكْتُبُ آخِرَ اعْتِرَافٍ / بِيَقِيَا دَمِيَ الْمَسْفُوحُ / أَغَادَرُ الْمَلَكَةَ السُّودَاءَ / أَعْتَقَ الرَّحِيلَ نَحْوَ الْمَاءِ / وَالْحَضُورُ فِي تَوْهِيجِ الْمَرَايَا زَمْنِي / أَحْمَلُ نَارِي لِلْدِيَارِ / قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهَا الْعَرَافُ / أَرَى شَوَاطِئَ تَضْمُنِي / وَبَعْدَ أَنْ أَذْبَحَ فَوْقَ عُشِّيهَا / فَبَرَّةَ الْحُرْنِ / وَأَلْقَى كَفَنِي / أَتَرُكُ سَكَنِي عَلَامَةً / عَلَى الضِّفَافِ .. (م: ٣ - ١٠٦).

ويرتبط الحلم في هذه القصيدة بحالات الترقّب والانتظار للمتفق في صراعه مع السلطة وما يوازن هذا المعنى للحلم هو قعود الشاعر عند الأسوار وهو يطالع الجموع في الغياب وفي كتب الفقدان ويحلم ويترقّب وينتظر الحياة المتمثلة في طلوع طير

النار وهو طائر الرخ الأسطوري الذي يحمل دلالات الحياة والانبعاث (حضربي، ٢٠١٦: ٤٣) وقصص الدموع هو العراق وقصص الدموع في هذا السياق تعبير شعري عن حالات العذاب والمعاناة للمثقف والإنسان العراقي خصوصاً وحمل الشاعر في هذه القصيدة هو ترقّبه وانتظاره لطلع النار على وجه الأرض غير أنه يخرج من حلمه حين يرى عوامل التدمير والخراب تكتس أوراقه. إنَّ الشاعر في هذه القصيدة «رمز الطبقة المثقفة الوعائية في المجتمع والتي من المفترض أن تثير بوعيها وثقافتها الطبقات الأخرى وعوامل التدمير والخراب تستهدف الطبقة المثقفة برمز الشاعر؛ لأنَّ دمار هذه الطبقة هو بداية للدمار الطبقات الأخرى في المجتمع ولأنَّ تجاوز هذا الحاجز القوي المنبع بوعيه وثقافته يسهل المرور نحو الطبقات الأخرى وتجاوزها وتدميرها» (حار الله، ٢٠١٢: ٥٣). إنَّ الريح في هذه القصيدة رمز عوامل التدمير والخراب وكبس أوراق الشاعر في هذا التشكيل الشعري تعبير عن الهدف الذي ترومته عوامل الخراب والتدمير وهو دمار الطبقة المثقفة الوعائية ليكون بداية لخراب الطبقات الأخرى والشاعر بوصفه المثقف الوعي حين يعي هذه الحقيقة يخرج من حضن الأحلام ولا يكفي بالترقب والانتظار بل يحمل عباء المسؤولية ويدخل في الصراع والنضال مع عوامل الخراب والتدمير ليعيد الحياة إلى الأرض والوطن.

إنَّ الشاعر كما تبُوح به القصيدة يقوم بوظيفة بروميثيوس بحيث يحاول أن يحمل النار إلى الأرض والنار هي نار الوعي والنار المعرفة. «ففي الأساطير أنَّ بروميثيوس هو إله يعشق البشر ولحبه لهم قرر أن يعطي المعرفة للإنسان وأن لا تبقى حكراً على الآلة ولهذا سرق النار رمزاً للمعرفة من زئوس كثیر الآلة» (بكري، ٢٠١٦: م٣٣). وزنوس سرق النار أي وسيلة المعرفة من البشر وبعد أن سرقها بروميثيوس من كثیر الآلة، غضب عليه زئوس وأمر الآلة أن تأخذنه إلى جبل كيقاوس وتتشدَّه إلى صخرة ضخمة يُؤمِّها نسر بري متوجَّش ينقر جسده العاري ويلتقط كبدَه كأنَّ الصبح لينمو له كبد جديد في المساء وعلى رغم هذا العذاب فقد ظلَّ صامداً ولم يطلب الصفح إلى أن خلصه هيرقل من أسره (الحاج، ٤: م٢٠٠٨) وقتَّل هذه القضية نوعاً من الصراع بين المثقف والسلطة في الفكر العربي المعاصر وفي الحقيقة إنَّ الشاعر باستخدام هذا الحدث الأسطوري يكشف عن حقيقة السلطة ويخاطب خلق الوعي والمعرفة عند الشعب والأمة ليخلق عند الشعب النزعة البروميثية في تعطشه إلى الحرية وحب الحياة ليدفعهم إلى التمرُّد على آلة العصر وهذا التمرُّد هو الذي تتبَّع عنه استمرارية الحياة المتمثَّلة في البحر تضمه الشواطئ ويزيل الاغتراب عن وجه الأرض العربية والشاعر في مغامرته للوصول إلى نار الوعي والمعرفة وفي خضم الصراع مع السلطة يرى الخلاص وخلاص أرضه في موته وفاته كما قيل في تحليل النماذج الشعرية السابقة ويؤكد بتجسيده خروجه من الحلم وتحاوز حالات الانتظار والتَّرَقُّب على حقيقة وظيفة المثقف في المجتمع. وعند معد الجبوري أنَّ المثقف حين يدخل في الأحلام ويكتفى بما ولا يتماشى مع الشعب في الحقيقة فهو يفقد شرعيته.

يصرّر الجابري «المثقف بأنه هو الذي يتجاوز الواقع تحول دون نظام اجتماعي أفضل، نظام أكثر إنسانية وعقلانية» ويعرفه سارتر بأنه يدرك ويعي التعارض القائم في المجتمع (مرشد محمود، ٢٠١٧م: ٣٠ - ٣١) ومن واجبه أن يقوم بتغيير وتوجيه الرأي العام وخلق الوعي عند الشعب بما يدور في المجتمع وإذا كانت هذه هي وظيفة المثقف عند معد الجبوري فلا بد له من الخروج من سجن الأحلام ولا يتمنى عوناً من السماء ويدخل في غمار الصراع مع السلطة ويحاول خلق الوعي والمعرفة عند

الشعب.

٤.٤. المنفي والحلم بالعودة:

معد الجبوري من الشعراء الذين تجرّعوا طعم المنفي والتشريد وعاني عذاب الاغتراب ومتاهات الغربة ويعكس الشاعر صورة هذه المعاناة والعذاب في الكثير من أشعاره وفي الحقيقة اسود الكبير من صفحات شعره بذكر الوطن والحنين إليه ومرور الذكريات الحلوة التي تعششت في ذهنه ولا ينزع عن خاطره وفي الحقيقة أنَّ معد الجبوري شديد الالتصاق بوطنه وأرضه. إنَّ قصيدة وردة الذكر من قصائدها المحفوظة بذكر الوطن والحنين إليه. هذه القصيدة تعبرُ من جهة عن التواصل الشديد بين الشاعر وبين الأرض رغم الافتراق بينهما من جهة وتكشف عن ضياع الأمل بالعودة من جهة أخرى. اسْعَهُ يقول:

حين تضمُّ ذكرًاك/القصائدُ/سأضمُّ ثانيةً ثراكَ/بزهرينَ ودمعينَ/ولن أقول: الروحُ مُفقرةً/وأشجاري حَطَبُ/هذا أنا/ ما زلتُ أمسكُ بعْدُ لُوكِي/هذا أنا/ لم ألقِ بعْدَ النَّايِ في الواديِ/وفي عيَّيِ/تسطُعُ شُعلَةُ الْحَلْمِ الْقَدِيمِ/وأنتَ .. أنتَ/معيِّ/وأنا أرىِ/ريحاً تَهَيَّجُ/منَ الْخَلْجِ/إِلَى الْخَلْجِ/وتَقُومُ مَابِينِي وَبَيْنِ الْحَلْمِ/جَدَرَانِ/ويَخْطُفُنِي الْعَجَبُ/وَأَرَاكَ تَبِسُّمَ لي.. (الجبوري، ١٢-٤٨٣: ٤٨٦).

ويجسد معد الجبوري في هذه الحقيقة التصاقه الشديد بالوطن وما يدعو للعجب والدهشة في افتتاحية القصيدة هو أنَّ الشاعر يضمُّ ثرى وطنه رغم بعد المسافة بينهما (فلماذا هذا الأمر) يمكن سُرُّ هذه المفارقة المؤدية إلى الدهشة فيما يعتقد به الشاعر وهو أنَّ الوطن يعيش في روحه وعروقه. نعم هو يعيش في المنفى لكنه يعيش في المنفى جسدًا وروحه يخلق في الأرض. يأمل الشاعر في منفاه بالعودة إلى الوطن ومعانقته. إنَّ الحلم في هذه القصيدة هو الأمل بالعودة إلى الوطن وشعلة هذا الحلم وهذا الأمل لا تزال تسقط وتتبَّلُج في عيني الشاعر غير أنَّ هناك ما تخفي نار الأمل هنا عند الشاعر وهو جدار الخيانة وجدار الصمت والتسامح:

هذا أنا/ما زلتُ أحْمَلُ/صَخْرَةَ الْأَلْمِ النَّيَّلَ/وأَعُودُ بِالصَّبَرِ الْجَمِيلِ/بِطَهْرِ صَوْنِكَ/بِالنَّقَاءِ/مِنْ وَلَعِيِّ فِي الْجَرْحِ/فِي زَمْنِ الدَّمَامَةِ وَالرَّيَاءِ/مِنْ نَاكِرِ نَعْمَيِّ/وَقَدْ طَفَّحَ الْحِصَارُ/وَنَافَثَ سُمَّ الْأَفَاعِيِّ السُّودَ/ فِي خُبْزِيِّ وَمَائِيِّ/وَأَعُودُ بِاللَّدَمِ وَالْغَضَبِ/مِنْ جَاهِدِينَ وَخَانِعِينَ/بَاعُوا ضَمَائِرَهُمْ/وَخَاضُوا فِي الْخِيَانَةِ لِلْمَرْكَبِ/لِأَمْرِيكَا الْمَسَرَّةِ/ وَ (السلام) عَلَى الْعَرَبِ/وَأَعُودُ أَحْمَلُ/صَخْرَةَ الْأَلْمِ السَّيِّلِ/وَأَنَّتَ تَبِسُّمَ لي/ثَعَانِقِيِّ/وَتَنْصَلُ الْعِنَاقُ... (م: ٤٨٦ - ٤٨٨).

وما يجهض حلم الشاعر وحلم كل المشردين بالعودة هو حضور فعل الخيانة والتواطؤ مع عدو الأرض والوطن وهو أمريكا. إنَّ الشاعر في نهاية القصيدة يفقد حلمه بالعودة وهو في منفاه حمل صخرة الألم ويعود بالصبر من الذين نسوا حقيقتهم والوطن ويعود بالغضب والدم من الذين باعوا ضمائركم رخيصةً وتواظفوا مع أمريكا لقتل العرب ويتظاهرون بالرفض في منفاه إلا أنَّ يحمل صخرة الألم ويعود بالصبر ويوله يخفف من أوجاع المنفي وعذاباته المستمرة.

٤.٥. شعرية المفارقة بالحلم:

إنَّ المفارقة هي الجزء البنياني المهم في جسد القصيدة العربية المعاصرة. وقد حظيت المفارقة باهتمام كثير من قبل الشعراء

المعاصرين وفيما يخص بمصدر هذا الاهتمام هو أنَّ الشعراء وجدوا في المفارقة أداة شعرية مناسبة لخلق المناخ الشعري المناسب للتعبير عن واقعهم الطافح بالتعارض والمتناقضات من جهة، ومن جهة أخرى عكف الشعراء إلى استخدام المفارقة وذلك لإسهامها الكبير في إثراء القصيدة من الناحية الجمالية والإيحائية. يصبح الحلم في بعض الأحيان أداة ببناء المفارقة عند الشعراء المعاصرين العراقيين ونرى شاعرنا معد الجبوري يستعين بالحلم لبناء المفارقة التصويرية أو مفارقة الموقف في الكثير من أشعاره. ومن نماذج هذا النمط من المفارقة نجد في قصيدة بعيدُ عن الأشئنات:

وأنا بعد نشوأن دانية من يديَّ القطفُ وكأسٍ مترعةً والنجمُ ترققُ فوقَ جبينِ بلادي.. فجأةً .. أجدلُ
نَجْمَةً فَتَصَدَّعَتِ الْكَاسُ بَيْنَ يَدَيِّ وَنَادِيِّ الْمَنَادِيِّ (لا تَنَامُوا) فقد تعصفُ الريحُ بعد قليلٍ ويتبَلَّغُ الْحَوْتُ وجَهَ الْقَمَرُ
(لم أَكُنْ نائماً / كُنْتُ أَنْتَظِرُ الْبَرْقَ / كُنْتُ أَوَّاصلُ أَغْيَتِي / وَالْمَدِينَةُ تَبَلَّغُ بِالضَّوءِ / وَالطَّرَقَاتُ / تَسْفَسُ تَحْتَ رَذَادِ السَّحْرِ /
كُنْتُ أَحْلَمُ ... (م: ٥٢٣ - ٥٢٦).

وهذا هو الطرف الأول من المفارقة التصويرية المتحققة بحضور الحلم ولا حضوره أو يكمن وجه المفارقة في حضور الحلم وفضاء الحياة والنشوة في الطرف الأول وعدم حضوره في الطرف الثاني مما يخلق المفارقة التصويرية في هذه القصيدة. ففي الطرف الأول نلحظ للشاعر وللمدينة النشوة عند حضور الحلم؛ فالشاعر نشوان والمدينة تطفح بالأضواء وطرقات المدينة تتنفس تحت رذاد السحر ويواصل الشاعر الأغنية والبهجة وتسطع النجوم فوق البلاد تعبيراً عن فضاء الحياة والبهجة والسرور عند حضور الحلم وحين ينادي المنادي ويخلد من الغفلة والنوم بالإلبار عن الريح والحوت وهو عدو الحياة يتبلع وجه القمر. نرى الصحوة الأبدية عند الشاعر والحفاظ على الحياة عند حضور الحلم فعند حضور الريح والحوت وهو يوم إلى قتل الحياة نرى الشاعر يواصل الأغنية والمدينة تكتظ بالأضواء والأنوار عند حضور الحلم ونرى في الطرف الثاني مشاهد شعرية تختلف عن هذا المشهد مما يتحقق المفارقة في هذه القصيدة:

وَانْفَرَطَ الْحَلْمُ / ثُمَّ رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ / تَطْفُو عَلَى بِرَكَةِ النَّوْمِ شَاحِبَةً / وَالظَّلَامُ يَسِيلُ عَلَى الشُّرُفَاتِ / دَبَّتِ الأَشْنَاتِ / سَقَطَ
الْحَلْمُ فِي الْقَعْدِ مُثَلَّ حَصَادًا / وَتَصَدَّعَ قَاعُ الْمَدِينَةِ / فَانَّدَلَقَتْ كَائِنَاتُ الظَّلَامِ عَلَيِّ / وَغَطَّى الدُّرُوبَ رَكَامٌ ثَقِيلٌ / ثُمَّ أَقْبَلَ خَلْقُ
مِنَ الْقَاعِ / جُوفٌ طَبُولٌ / وَلَغُوا فِي إِنَاءِي / وَمَصَوَّرَا دَمَائِي / وَحِينَ رَأَوْنِي أَشْهَقُ / مِنْ وَهَبِي وَشَحْوَيِ / مَلَأُوا بِخَرَاجِ الْحَرَوْبِ
جَوَيْهِمُ / وَتَلَفَّتَ ... (م: ٥٢٤ - ٥٢٥).

وإذا كان المشهد في الطرف الأول يطفح بالصحوة والسحر ونشوة الحياة والمدينة كانت تبتَلَّ بالضوء عند حضور الحلم، للحظ في الطرف الثاني من المفارقة التصويرية التي بنيت بالحلم أنَّ المدينة فقد أضوائها وشحب لوخنا بخيث أصبح الظلام في غياب الحلم يغطي وجه المدينة ودبَّتِ الأشئنات وهي نوع من الطحالب على وجه المدينة في غياب الحلم عندما سقط في قعر القاع وضع معه الاشتغال بالحياة وهذا هو المفارقة التصويرية التي أصبح الحلم أداة لبنيتها عند الشاعر وتتضمن المشهد المفارق المتحقق بحضور الحلم وغيابه حالة العبور والتجاوز، غير أنَّ العبور في القصيدة تجاوز للحالة الإيجابية التي يفرزها الحلم إلى حالة سلبية التي يفرزها غياب الحلم.

٨.٤. فاعلية الحلم وموضع الجسد والتواصل:

نرى الحضور المكثف للحلم بالدلالات الإيجابية المرتبطة بالحياة والبهجة والسرور في مجموعة من قصائد الشاعر يطير فيها موضع الجسد والتواصل الجسدي بين الرجل والمرأة ويعلم الحلم في هذا السياق كمترک شعری أساسی يستخدمه الشاعر بكثرة تبياناً لحقيقة الجسد وفاعلية التواصل الجسدي. يقول في قصيدة كأس زرقاء:

روحِي زرقَهُ/والصِّبْحُ أزرقُ/جَسَدٌ نَاعِمٌ/مِنْ حَرِيرٍ وَمَاسٍ/يَصْعُدُ/يَصْعُدُ/وَجْهَهُ فِي لَوْحَهِ/جَسَدَانِ عَلَى
الرَّمْلِ يَسْتَلْقِيَانِ/وَتَبَلَّبِيَانِ/بِالْأَزْرَقِ الْفَاتِحِ/النَّطَرَاتِ/الشَّفَاهِ/الْأَصْبَاغِ/يَنْحِسِرُ الصَّمْتُ/أَهْمَسُ/مِنْ قَبْلِ أَلْفِ شَرَاعٍ/نَشَرَتُ عَلَى
البَحْرِ/كَثُرَ انتظَرْتُكِ/تَلَفَّ كَفُّ بِكَفٍّ/وَيَاخْدُنَا طَائِرُ الْحَلْمِ/أَبْعَدُهُ/يَاخْدُنَا طَائِرُ الْحَلْمِ/هُنْ أَقَاصِي التَّوْحِيدِ/يَلْتَفِ غَصْنٌ
بِغَصْنٍ/يَهْبِطُ الْأَفْقَنُ لِلْبَحْرِ/وَيَنْحِدِرُ الْلَّيْلُ مَثَلَ مَلَكِهِ/إِلَى شُرَفَةِ الْقَلْبِ/يَفْتَحُهَا لِشَعَاعِ جَدِيدٍ/فَأَصْحَوُهُ، سَرِيرِي أَزْرَقُ/كَأْسِي
زَرَقَهُ/وَاللَّيْلُ أَزْرَقُ/سَاحِلٌ مَقْمُرٌ/لَا يَدْبُثُ إِلَيْهِ النَّعَاسُ..(الجبوري، ١٢، ٢٠٤٩: ٧٥١ - ٧٤٩).

من أهم موضوعات الشعر العربي المعاصر هو موضع الجسد والتواصل بين الرجل والمرأة. فقد أصبح الجسد الأنثوي هو الموضوع الخرم الحديث عنه يضغط النابوات التي يفرضها المجتمع الأبوبي على الجسد الأنثوي أو إنّ تعميش الجسد الأنثوي نتيجة لرؤية الخطاب الفكري الأصولي. «إننا نجد أنّ هذا الخطاب في الثقافة العربية لا يرى في الجسد إلا بعدة الحسي الشه沃اني، مما جعل الصورة الموجودة للجسد في المجتمع العربي تعتمد على الإغراء الجنسي مما يعكس الأخلاقيات المهدمة في الثقافة العربية ولأنما تنظر إلى الجسد باعتباره جملة من الإغراءات التي تشكل خطراً على الأمة ومصدر لدمار الخطاب الأخلاقي فيها». (توهامي، ١٣، ٢٠٢٠: ٣١) وهذا هو الذي جعل الحديث عن الجسد محظماً وأصبحت الكتابة عن الجسد في الثقافة العربية محظراً وحده من التواصل الجسدي لأنّ الثقافة العربية ترى في هذا التواصل انحطاطاً للجانب الروحي.

يرفض معد الجبوري واقع الثقافة العربية ويكشف عن حقيقة الجسد في هذه القصيدة التي تشحذ بطاقات الحلم والرؤيا وفي الحقيقة نرى في هذه القصيدة ذات النفس السريالي الصوفي أنّ الشاعر يتعامل مع الجسد وخاصة الجسد الأنثوي على أنه موطن السمّ والتعالي بالنسبة للرجل وخلافاً للمنظومات العربية التي ترى في الجسد الأنثوي إيجاطاً للجانب الروحي تكتشف القصيدة عن الفاعلية الروحية للجسد من خلال استخدام الدال اللوني وهو الأزرق وهو لون يحمل دلالات البراءة والنقاء والصفاء وبصفته العرب ضمن الألوان التي يشعر من خلالها بالسكنينة والمحبة والتفكير الباطني؛ فهو يقلّل من حدة الغضب ويريح النفس وهذا ما نلاحظه عندما تقف متأملين السماء أو البحر(عيساوي، ١٦، ٢٠١٠: ٢٥ - ٢٦) وحضور الجانب الروحي في هذه القصيدة اصطلاحاً هذا اللون، وهو تعبير شعري عن النقاء الروحي والمدوء والسكنينة وفي وصف الروح باللون الأزرق ردة فعل على الخطاب الفكري الأصولي الذي يرى في الجسد انحطاطاً للجانب الروحي والحقيقة التي يؤمن بها الشاعر هي أنّ الجسد حاضن الروح للسمّ والتعالي وهذا ما يعبر عنه فعل الصعود في القصيدة وحضور طائر الحلم.

إنّ التوحد في هذه القصيدة هو التوحد الروحي والجسدي وطائر الحلم رمز الحياة العارمة بالحياة والنشوة والأمل وهو يأخذ الرجل والمرأة إلى الحياة وإلى التوحد الروحي الذي يتأنى من التواصل الجسدي. التناقض الكفّ والتفاف الغصن وهو

استعارة عن الذراع بالغصن تعبر عن فعل التواصل الجسدي وعند هذا التواصل الجسدي يأخذها طائر الحلم إلى التوحد والسموّ والتعالي في عالم الحلم ويحصل الشاعر في رحلة الحلم على الصحة واليقظة ويتمتع بحياة عارمة بالأمل والنشوة والإشاعة والإشراق وهذا هو فاعلية الحلم في التشكيل الجسدي حيث نرى ظلاله في القصيدة من خلال هيمنته على اللغة ومن خلال حضوره بالإضافة للطائر إليه. فالحلم هو حلم الحسد والروح ويتضمن التشكيل الشعري الالتماس من الرجل وهذا ما يعبر عنه فعل الانتظار وعند التواصل والوصول الجسدي المتمثل في التفاف الكف بالكف والغصن بالغصن يحضر طائر الحلم وبقائهم من الأرض نحو السموّ والتعالي ونحو عالم الحلم الطافح بالحياة والأمل والنشوة والسكينة والنقاء دون اضطرابات الواقع وسلبية الفضاء والتفكير.

٥- النتيجة:

يعدُّ معد الجبوري من الشعراء البارزين على خريطة الشعر العربي المعاصر وينتمي إلى المدرسة السريالية وبالمعنى في شعر الجبوري يظهر أنَّ حضور الرؤية السريالية يطغى على جسد القصيدة عنده ومن ملامح هذا الاتجاه الذي نرى له الحضور المكثف في شعر الجبوري هو الحلم، مثل شعر الجبوري النموذج الشعري الذي يعتمد الحلم وفضاء الرؤيا في التشكيل الشعري لخلق النموذج الشعري الممتع بالحيوية ونشأة القراءة والمنطق الشعري الشيء وليس الحلم في شعر الشاعر هو وسيطه ومرتكبه لكسر العلاقات المألوفة بين الأشياء من أجل إزالة الرتابة عن وجه اللغة فحسب بل الحلم إلى جانب خلق المسافة الجمالية يرتبط في شعر الجبوري بالموضوع ويحمل الدلالات المختلفة ويتوهج بالمعانِي الكثيرة التي تتحدد حسب السياق ويستخدمه الشاعر حيناً للتعبير عن الثورة والتمرُّد على كلِّ من يحدُّ الحياة الإنسانية البليدة ويوقف المشروع الإنساني الجميل ويستخدمه حيناً عنواناً على الحياة الطافحة بالأمل والنشوة الروحية في التشكيل الشعري الذي يسرد المفارقة الحية بين المدينة وبين الريف أو يرتبط الحلم في شعر الجبوري بحالات الترقب والانتظار أو إنَّ الحلم في شعره هو الحلم بالعودة إلى الأرض والوطن أو انتهاء الحالة المأساوية التي تعيش فيها الأرض وبداية مرحلة جديدة تسمى بالحياة والحضور وما يجلب الانتباه في شعر الجبوري هو إسهام الحلم في بناء المفارقة التصورية في شعره بحيث يتم بناء المفارقة بحضور الحلم وعدمه وغيابه في المشهدتين الشعرين المنتصارتين من حيث الإيحاء والدلالة ويخرج الحلم في شعر الجبوري عن إطار هذه المعانِي والموضوعات ويصبح عالم الحلم هو عالم الكشف والإبداع والمغامرة الشعرية عند الشاعر بحيث يجسد الشاعر مغامراته في مسار الشعريّة لنيل الجديد والإبداع بتجسيد حالات نشوته في عالم الحلم وعروجه إليه.

مصادر البحث:

١. ابن منظور(١٩٩٧)،*لسان العرب*، المجلد ٢، ط٢، بيروت، دارالصادر.
٢. أدونيس(١٩٨٣)،*الشعرية العربية*، بيروت: دارالآداب.
٣. الاصفهاني، الراغب(١٩٩٧)،*مفردات الفاظ القرآن*، تحقيق صفوان عدنان، ط٤، دارالقلم، دارالشامية.

٤. بالحاج، كاملي (٢٠٠٤)، *أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة*، دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.
٥. البستاني، بشري (٢٠١٥)، *وحدة الابداع وحواريم الفنون*، ط١، عمان: دارفضاءات.
٦. الجبوري، معد (٢٠١٢)، *الأعمال الشعرية الكاملة*، ط١، عمان: دارفضاءات.
٧. الجوهرى (٢٠٠٩)، *الصحاح*، تج، محمد محمد ثامر، القاهرة : دارالحاديث.
٨. خالدة سعيد (١٩٨٦)، *حركة الإبداع*، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة.
٩. صبحى ، محي الدين (١٩٨٧)، *الرؤيا في شعر البياتي*، دار الشؤون الثقافية، بغداد، الطبعة الأولى.
١٠. صليبا، جميل (١٩٩٤)، *المعجم الفلسفى بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية*، بيروت: دارالتوفيق.
١١. فرويد، سيغموند (١٩٨٢)، *الحلم وتأويله*، حوزج ترايسى، بيروت: دارالطيبة.
١٢. العلاق، علي جعفر (٢٠١٣)، *حدائق النص*، ط١، عمان: دارفضاءات.
١٣. مرشد محمود، وسن (٢٠١٧)، *الابو وتشكلات السلطة في شعر عدنان الصائغ*، ط١، دمشق: دارغوز.
١٤. مذكور، ابراهيم (١٩١٣)، *المعجم الفلسفى*، بيروت: الهيئة العامة لشؤون المطبع الأميريّة.
١٥. هلال، عبدالناصر (٢٠١٠)، *الشعر العربي المعاصر: انشطار الذات و فتنة الذاكرة*، بيروت، دار العلم والآباء.
١٦. يونس، أحمد سعود (٢٠١٦)، *هاجس العبور في شعر العلاق ضمن كتاب عفيفي*، احمد، الصوت المختل، ط١.
عمان دارفضاءات.

الوسائل والأطروحات:

١٧. باسة، هدى (٢٠١٧)، *جدل الذاكرة والحلم، في قصيدة الخط المشدود في شجرة السرو لنزار الملاكمة*، رسالة لنيل شهادة الماستر، الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة.
١٨. توهامي، ايمن (٢٠١٣)، *سيميائية الجسد في رواية الأم مريم الوديعة لواسيني الاعرج*. من متطلبات شهادة الماجستير، الجمهورية الجزائرية.
١٩. رماني، ابراهيم (١٩٨٧ - ١٩٨٨)، *الغموض في الشعر العربي الحديث*، رسالة ماجستير منجزة في جامعة الجزائر، معهد اللغة والأدب العربي، للعام الدراسي.
٢٠. عيساوي، فايزه (٢٠١٦)، *اللون ودلالة في الشعر الجزائري المعاصر*، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، الجزائر، محمد خيضر بسكرة.
٢١. موافق دادي، بسمة (٢٠١٧)، *الرؤيا الشعرية وافتتاح المعنى في ديوان شاهد الثالث الأخير لـ حسين زيدان*، رسالة لنيل شهادة الماجستير، الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة.

المقالات:

٢٢. أمين مقدسي، أبوالحسن، اميني، ادريس(١٣٩٢)،**ملامح السريالية في شعر أدونيس**، كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والمليل نموذجًا، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، العدد ٢٨٦، الصفحات ١-٢٣.
٢٣. باروق، هشام(٢٠١٥)،**شعرية الرؤيا وفاعلية الخطابات المضمرة: قراءة في مجموعة أنا الذي رأيت محمد عمران**، مجلة ميلاد للبحوث والدراسات، العدد الثاني.
٢٤. حار الله، أحمد(٢٠١٢)،**شجرة الرمان: قراءة تأويلية**، ضمن كتاب ينابيع النص و مجاليات التشكيل جمعه خليل شكري هيات، عمان: دار فضاءات.
٢٥. حضرى، على والآخرون(٢٠١٦)، «رمزيّة مفردة النار ودلالة في ديوان مهيار الدمشقي لأدونيس»، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، العدد ٢٣، صص ٣٩ - ٥٤.
٢٦. سمحة، كلفالي(٢٠١٧)، «الرؤيا الشعرية ومرجعياتها عند أدونيس»، مجلة قراءات، جامعة بسكرة، العدد العاشر.

References:

- [1] Ibn Manzur, (1997). *Lisan Al-Arab*, Volume 2, 2nd Edition, Beirut : Al-Sader Publisher.
- [2] Adonis, (1983). *Arabic Poetry*, Beirut: Al-Adab Publisher.
- [3] Al-Isfahani, Ragheb, (1997). *Vocabulary of the Qur'an*, Research by Safwan Adnan, 4th Edition, Al-Qalam Publisher, Al-Shamiya Publisher.
- [4] Balhaj, Kamli, (2004). *The Impact of Folklore in Shaping the Contemporary Arab Poetry*, Damascus: Publications of the ArabWriters' Union.
- [5] Al-Bustani, Bushra (2015). *Unity of Creativity and Dialogue of Arts*, 1st Edition, Amman: Faza'at Publisher.
- [6] Al-Jubouri, Maad (2012). *Complete Poetic Works*, 1st Edition, Amman: Faza'at Publisher
- [7] El-Johary (2009). *Al-Sahah*, Tah, Muhammad Muhammad Thamer, Cairo: Al-Hadith Publisher.
- [8] Khaleda Saeed (1986). *The Movement of Creativity*, 3rd Edition, Beirut : Al-Fekr Publisher.
- [9] Sobhi, Mohy al-Din (1987). *The Vision in Al-Bayati Poetry*, 1st Edition, Baghdad : House of Cultural Affairs.
- [10] Saliba, Jamil (1994). *The Philosophical Lexicon in Arabic, French, English, and Latin Words*, Beirut: Al-Tawfiq Publisher.
- [11] Freud, Sigmund (1982). *The Dream and its Interpretation*, George Tarabishi, Beirut: Al Tale'ah Publisher.
- [12] Al-Alaq, Ali Ja'far (2013). *Hadithah al-Nas*, 1st Edition, Amman: Al-Faza'at Publisher.

- [13] Morshed Mahmoud, Vasn (2017). *The Taboo and Power Formations in Adnan Al-Sayegh Poetry*, 1st Edition, Damascus: Dartmus.
- [14] Madkour, Ibrahim, (1913). *Philosophical Dictionary*, Beirut: General Authority for Emiri Printing Affairs.
- [15] Hilal, Abdel Nasser (2010). *Contemporary Arab Poetry: Fission of Self and Memory Discord*, Beirut, House of Knowledge and Faith.
- [16] Yunus, Ahmed Saud (2016). Obsessed with Crossing over in the Poetry of Alaaf in Afifi, Ahmed, *The Different Voice*, 1st Edition. Amman: Al-Faza'at Publisher
- [17] Basa, Hoda (2017). 'Memory and Dream Controversy, in the Poem of the String Tightened with the Cypress Tree', for the accomplishment of Master's degree, Algeria, University Mohamed Khider.
- [18] Touhami, Iman (2013). 'The Semiotics of the Body in the novel *The Deposition of Mary*, by Wassine El-Araj'. For the requirements of the Master's degree, the Algerian Republic.
- [19] Rummani, Ibrahim (1987–1988). 'Ambiguity in Modern Arabic Poetry', Master's degree completed at the University of Algeria, Institute of Arabic Language and Literature.
- [20] Issawi, Faiza (2016). 'The Color and its Implications in Contemporary Algerian Poetry', a memorandum submitted to obtain a Master's degree, Algeria, Mohamed Khidr Biskra.
- [21] Mawadi Dadi, Basma (2017). Poetic Visions and Openness of Meaning in the Last Third Shahwan's Books by: Hussein Zaidan, a letter to obtain a Master's degree, Algeria: University Mohamed Khider.
- [22] Amin Mokadasi, Abu Al-Hassan, Amini, Idris (1392). 'Features of Surrealism in Adonis Poetry, Book of Transformations and Migration in the Territories of the Day and Night as a Model', *Journal of the Iranian Society for Arabic Language and Literature*, No. 28, Pp. 1- 23.
- [23] Barouk, Hisham (2015). 'The Poetics of Revelations and the Effectiveness of Concealed Speeches: A Reading in the Anna Collection Which I Seen for Muhammad Imran', *Milaf Journal for Research and Studies*, Second Issue.
- [24] Jarallah, Ahmad (2012). 'The Pomegranate Tree: An Interpretive Reading, Within the Book of Text Fountains and Aesthetics of Formation', collected by Khalil Shukri Hayas, Amman: Al-Faza'at Publisher.
- [25] Khedri, Ali and others (2016). 'The Symbolism of the Singular Fire and its Implications in the Work of Mehyar al-Dimashqi Adonis', *Journal of Studies in Arabic Language and Literature*, No. 23, pp. 39- 54
- [26] Samiha, Calvali (2017). 'Poetic Visions and References at Adonis', *University Reading Journal of Biskra*, No. 10.

The Poetic Space and the Presence of Dream: From Formation to Reading Significance in the Poems of Maad al-Jabouri

Ezzat Molla Ebrahimi^{1*}, Ati Abyat², Hussein Elyassi³

1. Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of Tehran, Iran
2. Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of Farhangyan, Iran
3. PhD in the Arabic Language and Literature, University of Tehran, Iran

Abstract

The dream of contemporary poetry refers to the presence of dreams as a poetic element in the structure of contemporary poetry, which contributes to the aesthetic expression of concepts and acts as a means of expression. Al-Jabouri is one of the contemporary Iraqi poets that have had an important role in the country's poetic transformation. The most important features of his poetry are the extensive application of dream and this presence stems from his tendency to the realist approach. This research is on the theme of the dream and its manifestations in the poetry of Al-Jabouri and is based on the descriptive-analytical approach. The dream in the structural appearance in the poems of Jubouri is used in both negative and positive contexts, i.e., related to attendance and absence. On the level of absence, the dream carries signs of silence and reluctance to surrender. Whereas in the presence, it becomes the subject of the dream revolution and the dream of return or life is with warmth and euphoria or becomes the poet's way to build a paradox meaning the dream come true through his presence and loss of the same in the different scenes.

Keywords: Contemporary Arabic Poetry; Maad al-Jabouri; Dream; Space Formation.

* Corresponding Author's E-mail : mebrahim@ut.ac.ir

فضای شعر وحضور رویا: از تشکیل تا دلالت خوانشی برشعر معد الجبوری

عزت ملا براهیمی^۱، عاطی عبیات^۲، حسین الیاسی^۳

۱. استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، ایران

۲. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان، ایران

۳. دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

رویاوری شعر معاصر اشاره به حضور رویا به عنوان عنصر شعری در ساختار شعر معاصر دارد که در زیبا بیانی مفاهیم، سهیم است و به عنوان وسیله ای بیانی عمل می کند. از جمله شاعران معاصر عراقي که در تحولات شعر عراقي نقش مؤثری داشته معد الجبوری است. از مهمترین ویژگی های شعری وی به کارگیری گستردگی رویا در شعر است که این حضور از گرایش شاعر به رویکرد فرا واقع گرایی نشأت می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی این ویژگی شعری از شاعر با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی می پردازد ونتایج این پژوهش نشان می دهد که عنصر رویا حضوری گستردگی در شعر شاعر دارد و رویا در دو محور منفی و مثبت به کار رفته است که در محور منفی اشاره به ضعف و سستی تسلیم شدن دارد و در محور دیگر حضور رویا دلالت بر زندگی وخیزش و معانی مرتبط با آن دارد و گاهی نیز عنصر رویا در شعر شاعر وسیله ساخت ناسازواری است که شاعر آن را به کار می گیرد.

واژگان کلیدی: شعر معاصر عرب، معدالجبوری، رویا، فضای ساختار.