

الطابع الدرامي للقصيدة الحرة عند السيّاب

الدكتور علي بيانلو^١

الملخص:

الدراما كلمة يونانية تعني "الحالة أو العمل أو الحدث" فارتبطت، في البداية، بالمسرحية اليونانية فلم تعد اليوم حكراً على الفن المسرحي بل إنضوت تحتها فنون أخرى كالشعر بعناصرها المتمثلة في الحدث، و الصراع، و الشخصوص، و الحوار، و القناع، و الإيقاع، و السرد، و الوصف و... على اعتبارها أعلى صور للتعبير في الأدب الحديث بعد أن تطوّرت في الشعر الغنائي الصرف إلى الدرامية الحديثة. و أمّا الشاعر المعاصر، السيّاب، فقد جمع قصائد بين الغنائية و التزعة الدرامية في نمط القصائد الحرة المطوّلة و نمط القصائد الحرة القصيرة أيضاً. بحيث يتعامل النمط الأوّل بكل الأدوات أو العناصر ليكتب شعراً قصصياً متكاملًا، و ذلك عنده أقلّ عدداً، كذلك يستعين النمط الثاني بالأدوات أو العناصر الدرامية بعضها، يتعد عن التقرير، و ذلك يكثر عند الشاعر عدداً. نستخلص من هذا أنّ الشاعر قد إعتمد في البناء الشعري على عنصرى الحدث و الصراع الدرامي المتضاد المتقابل (خاصةً بين الموت و الحياة) داخلياً، و على عناصر الوصف، و الحوار، و القناع، و الإيقاع (خارجياً). فأصبح عنده الشعرُ أغلبه ناجحاً، وفق ما حصلنا عليه، في تعاطي ظاهرة عناصر الدراما كطابع تعبيرى شعري؛ و إن ظهر ضعفٌ في بعض القصائد من الناحية الدرامية كما شرحنا؛ لذلك إفترضنا كمسألة رئيسة، قبل كلّ شيء، أنّه قد نجح إلى حدٍ بعيد حين تعاطي ظاهرة الطابع الدرامي للقصائد الحرة، لما أثبت أنّ لفظة الشعر قادرة على استيعاب الإتيان الدرامي بإرتباط جديد بين الشكل و الفحوى حسب إنتاجه الذاخر. بمعظم عناصر التعبير الفني الشعري الحديث.

المفردات الرئيسية: الطابع الدرامي، القصائد الحرة، السيّاب.

مقدمة

الدراما كلمة يونانية تعني، لغةً، «الحالة أو العمل أو الحدث» ثمّ مع نشأة المسرح اليوناني وتطوره ارتبطت دلالة هذا المصطلح بالتمثيل عامةً (عاصي و يعقوب، ج١ ص٦٣٣). وهي مشتقة من الفعل (DRAM) الذي يعني (فعل) (علقم، ص٣٧). كما تعني في المصطلح «المسرحية الجادة التي لا يمكن اعتبارها مأساةً ولا ملهاةً وفيها معالجة لمشكلة من مشاكل الحياة الواقعية» (وهبة و المهندس، ص١٦٧). إلاّ أنّها أصبحت كلمة محبّبة لدى المستمعين والقراء أكثر من مجرد كونها وصفاً للمسرحية، لأنّها تستعمل في الحياة العادية بمعنى الشيء غير المتوقع الذي يهزّ المشاعر هزّةً عن طريق الصدمة والمفاجأة، فطلّت كثيرٌ من التعريفات الخاصة بالدراما في كتب النقد تنحو جهة العموم، مما يسهل إنضواء كثير من الأشكال الأدبية تحتها (بن تميم، ص١٣ و١٢). و بمعنى آخر، تنفرد الدراما بارتباطها الوثيق جداً بالأشكال الأخرى للفن، والدراما من حيث جوهرها ليست مجرد واحد من الأنواع الأدبية بل تمثل، فضلاً عن ذلك، شيئاً ما يتعدّى حدود الأدب (كوركنيان، م.س، ص٥). لذلك أصبحت الدراما في هذا العصر لم تعد حكراً على الفن الدرامي المسرحي بل نجد العديد من الدراسات تحمل عناوين (الدرامية) في مجال الشعر و الموسيقى والسرد وغيرها (علقم، ص٣٩). فاذن هناك علاقة وطيدة بين الدراما و الشعر منذ زمن بعيد. قد شكّلت هذه العلاقة تاريخ الحركة الدرامية عبر العصور وإن شابهتها بعض مظاهر الإنفصال في فترات تاريخية محددة إلاّ أنّ الشعر، في الفترات الأخيرة، كما ارتبط بالدراما فقد امتزج بالنثر أيضاً، بما نتجت عن هذا الامتزاج قصيدة التفعيلة و قصيدة النثر، في بدايات القرن العشرين، وهو ما اعتبره النقاد تطوراً جديداً للدراما الشعرية (سخسوخ، ص تصدير) أو الشعر الحركي الدرامي.

من المعروف أنّ الشعر العربي قد ابتدأ غنائياً، في الجاهلية، لضرورة فردية أو اجتماعية تتمثّل في أشياء كثيرة فنية، فلم يكن هناك إحساس فردي لدى الجاهليين في الأداة الشعرية مادامت الغنائية تعبّر عن الواقع (الطاهر، ص٥٥). اذن الشاعر الجاهلي لم يبدع الدراما، كفن مستقل، غير أنّ أشكالاً من الصراع أو مظاهر درامية بسيطة بدت في هذه القصيدة أو تلك و لكن تعبير الشعر المباشر عن الحياة والظروف الثابتة والطارئة حجب المحاولات الدرامية الأولى (الموسى، ص٣٠٣). لأنّ الشعر العربي التقليدي الغنائي، على وحدة البيت، أبعد من أن يصلح وسيلةً لكتابة الدراما فهو وحدات مستقلة تتوالى كحلقات السلسلة، و لا تتفاعل عضوياً كما تطلب الدراما الحقّة

(الحَيَاط، ص ١٠٢). و لكنّ الغنائية استطاعت، منذ بداياتها الأولى، أن تحقّق أولى شروط الدراما بما اتبعته من منحى قصصي و أسلوب خطابي وتكثيف في الجملة الشعرية (المصدر نفسه، ص ٧١). فقيّض لها أن صارت الغنائية المطلقة مقيّدة بالحدث بحيث تميل إلى الحكاية والحبكة والسرد والروح القصصي و الملحمي و... ثمّ تقترب من الدراما عفويّاً فتتولّد فيه جذور تعدّد النواة الدرامية تتعدّد فتستقلّ الغنائية عمّا تفرّع منها أنواعاً شعرية أخرى (المصدر نفسه، ص ٥٧). فتقوم القصيدة الدرامية مع شبكة من العلاقات بين الحدث و الشخص و الصور المفردة و الصور العامة فتنبض جميعاً نبضاً درامياً واحداً و تغدو وصورها ذات علاقات نسيجية؛ فكل صورة مرتبطة بما قبلها و بما بعدها ارتباطاً عضويّاً (الموسى، ص ٣٠٣). فجاءت تجربة الشعر الجديدة و قد أتاحت الفرصة أمام الشاعر طرزاً من الأساليب المستخدمة بصفة أساسية في فنون أخرى كالقصة في تجسيم الرؤى و المشاهد (إسماعيل، ص ٣٠٥). وكان في ذلك لتي اس. اليوت تأثير شديد في تكوين بنية القصيدة الحديثة واتجاهها نحو الخط الدرامي، و ربّما عاد ذلك إلى انتشار الثقافة الإنكليزية بين مثقفي العراق (الموسى، ص ٩١)، من بينهم بدر شاكر السياب الذي سنتابع الطابع الدرامي في شعره الحر في ما بعد.

واللافت للنظر أنّ كل الأنواع الأدبية تصبو إلى الوصول إلى مستوى التعبير الدرامي. «والتعبير الدرامي هو أعلى صورة من صور التعبير الأدبي» (إسماعيل، ص ٢٧٨). و بما أنّ الدراما تعني في بساطة وإيجاز، الصراع والتفكير الدرامي الذي لايسير في اتجاه واحد، و أنّما يأخذ دائماً في الاعتبار أنّ كلّ فكرة تقابلها فكرة فاذا كانت الدراما تعني الصراع فأنّما تعني في الوقت نفسه الحركة من موقف إلى موقف (المصدر نفسه، ص ٢٧٩). وكذلك الشعر العربي قد أخذ يتطور في القرن العشرين تطوراً ملحوظاً نحو المنهج الدرامي وليس هذا يعني كتابة الأعمال الدرامية الشعرية كمسرحيات الشوقي لأنّ المسرحية عمليّة دراميّة بالضرورة سواء أكتبت شعراً أم نثراً. و إنّما يعني تطور القصيدة من الغنائية الصرف إلى الغنائية الفكرية التي تتمثّل في القصيدة الدرامية (المصدر نفسه، ص ٢٨٢). لذا ليست القصيدة الدرامية مسرحية شعرية وليست مهمتها بعث المسرحية والحقيقة أنّ القصيدة الحديثة تهدف إلى الإفادة من المقومات الدرامية الموضوعية دون الخروج عن طبيعتها الذاتية في حدود الحساسية الشعرية لتشكّل رابطاً فنياً يجمع بين الذاتي والموضوعي والغنائية والدرامية (كندي، ص ٢٥٧). و إنّ البنية الدرامية في القصيدة تعتمد أساساً على التفصيلات وعلى الموضوعية - هي من أبرز سمات هذا المنهج - إذ ليس من

السهل أن يتحقق الطابع الدرامي في عمل شعري ما لم تتمثل العناصر الأساسية التي لا تتحقق الدراما بدونها. ونعني بذلك أن الإنسان والصراع و تناقضات الحياة هي العناصر الأساسية لكل قصيدة لها هذا الطابع (إسماعيل، ص ٢٨٣ و ٢٨٤). وهذا الطابع يتجسد في القصيدة ذات البناء الطويل التي توظف عنصر الدراما في لغة القصيدة إذ هي في الأصل قصيدة مواقف متضادة متصارعة - كما سنرى في شعر السيّاب - فإن هذا التضاد يترك بعض أثره على الأداء اللغوي (طيمش، ص ٢١١). هكذا يتّضح لنا أن العمل الشعري الدرامي إنما هو بناء على مستويين: مستوى الفن ومستوى الحياة ذاتها؛ فنحن لانستبصر في القصيدة ذات الطابع الدرامي بمقدرة الشاعر على بناء عمله الشعري بناءً فنياً فحسب بل نعاين كذلك مدى قدرته على المشاركة في بناء الحياة وتشكيلها (إسماعيل، ص ٢٨٥). و بمعنى آخر «هي رؤيا شعرية تلخص موقفاً شمولياً لجزء الكون والحياة بكل مفرداتها وظواهرها المتسقة أو المتصارعة» (القصيري، ص ٣٥). و أدرك الشاعر العربي الحديث - والسيّاب أيضاً - قصور الشعر الغنائي عن استيعاب تجربته الإنسانية التي بدأت تميل إلى الشمولية الكونية. لقد دفعه هذا الإدراك إلى الاقتراب بالقصيدة من المناخ الدرامي كي تقوى على التعبير عن الصراع والتأزم (المصدر نفسه، ص ٣٤). و إن النسيج الدرامي ذا العناصر القصصية والأسطورية و الشعبية و الأجواء التاريخية المهيبة، لا يمكن أن تستوعبه إلا بنية القصيدة الطويلة المتسمة بالشاملة لما تنطوي عليه من شمولية التشكيل (المصدر نفسه، ص ٣٧ و ٣٨) و في ذلك تكون بنية القصيدة القصيرة قاصرة عن الإحتواء على جميع العناصر - كما عند السيّاب - لإنعدام شمولية التشكيل أو التكوين القصيدي. «وينهض تطور القصيدة الطويلة ذات التوجه الدرامي، باتجاه المسرح الشعري العربي، دليلاً على سلامة بنائها الفني، وقدرتها العالية على التقاط الجوهر الشعري في التجربة الإنسانية» (المصدر نفسه، ص ٤٠). و أما القصيدة ذات المنحى الدرامي - طويلة كانت أم قصيرة - فوضعت لبنيتها الدرامية تقانات عديدة منها: الحوار الداخلي (المونولوج)، والحوار الخارجي (الديالوج)، والصراع بين ظاهرتين مادية و فكرية، وتعدّد الأصوات والسرد الحكائي الروائي... و الطابع السري، فضلاً عن الأساليب الفنية الأساسية في الشعر نحو الرمز و الأسطورة و الصورة الفنية و البنية الإيقاعية (المصدر نفسه، ص ٤٥)، والقناع - وهو أسلوب في التعبير الشعري، يعتمد فيه الشاعر إلى اختيار شخصية تاريخية أو أسطورية، يتقنع بها، و يحتبئ وراءها ليعبر من خلالها عن المحنة الإجتماعية،

و الكونية أو عن موقف يريده، أو ليحاكم نقائض العصر الحديث، أو يتحدث من ورائه عن بعض شواغله و همومه الفكرية-عامّة، و قناع الأشخاص خاصةً كما عند السيّاب. وأما السيّاب فقد جمع قصائد بين الغنائية والترعة الدرامية فاستطاع بسهولة أن يقف من اندفاع الغنائية وأن يكبح جماحها ويحدّ من انبساطها فأثبت أن لغة الشعر قادرةٌ على استيعاب الاتجاه الدرامي وتطويعه في القصيدة بارتباط جديد بين الشكل والمضمون واختيار دقيق لعلاقات غير مألوّفة بين الألفاظ وصولاً الى الأسلوب الدرامي، حسب الظن، فأصبح الشعر لديه لم يعد يقتصر على الأغراض المألوفة بل و اتّسعت إلى أبعد ما يمكن أن يصل إليه الفكر. فكان له في هذا المضممار شكلان من القصيدة حيث نجح، من المفترض، في إنتاجهما من الناحية الدرامية، فهما :

أ- **قصائد مطوّلة متكاملة البناء الدرامي:** شكل يتعامل بكل أدوات القصة ليكتب عملاً شعرياً قصصياً وهدفه رصد حالة إنسانية ما، أو عرض حدث عن طريق الوصف والسرود والحوار... (عبد المجيد، ص ١٧٨) ومن سماتها غنائية غير مباشرة تتضمن إحساسات الشاعر لتحريك العناصر الدرامية تضمناً من خلال شخوص قناعية. ومخاطبة الإحساس والعقل في تركيب فني ثنائي. وتركيب التجارب الشعرية وتعدّد الألوان العاطفية. و تركيب الموضوعات البسيطة مع الشمولية (الموسى، ص ١٢٢-١٢٥)، ويقلّ هذا الشكل عند السيّاب عدداً.

ب- **قصائد قصيرة:** شكل يستعين ببعض الأدوات القصصية ليكتب عملاً شعرياً قصصياً يتعد عن الخطاب والتقرير ويعتني بما تمنحه هذه الأدوات من قدرة على السياحة في العالم الداخلي للفرد أو المجتمع (المصدر نفسه، ص ١٨٠). ومن سماتها العامة تصويرية المطلع، وإيقاعية الألفاظ، والحوار الدرامي، والتركيز على الفكرة الدرامية. هذا اللون أكثر عدداً عند السيّاب.

هذا وسبقت دراستنا هذه بحوث متقنة (كتب ومقالات) عن السيّاب وشعره تتابع جوانب و أبعاد مختلفة كما نلاحظ في كتاب إحسان عباس «بدر شاكر السيّاب، دراسة في حياته وشعره» وكتاب عيسى بلّاطة «بدر شاكر السيّاب، حياته وشعره»، أو بحوث تتابع جانباً واحداً كما نلاحظ في كتاب علي عبد المعطي البطل «الرمز الأسطوري في شعر بدر الشاكر السيّاب» وكتاب سيد البحراوي «الإيقاع في شعر السيّاب» وكتاب خلف رشيد نعمان «الحزن في شعر بدر شاكر السيّاب» وكتاب عبد الكريم حسن «الموضوعية البنوية، دراسة في شعر السيّاب»... وكذا في مقالات عن شعره نشاهد مقالة «رمزية السيّاب وأستدعاء الشخصيات

القرآنية» الصادرة عن مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية (٢٠٠٦) في "جامعة تربيت مدرس" للدكتور محسن پيشوايي وعبد الخالق محيبي، ومقالة «عناصر الإيقاع في شعر بدر شاكر السياب» الصادرة عن مجلة اللغة العربية وآدابها (٢٠٠٩) في "جامعة تهران، فرديس قم" لكاتب هذه المقالة نفسها، ومقالة «جماليات المكان في شعر السياب» الصادرة عن مجلة الموقف الأدبي (١٩٩٥) في إتحاد الكتاب العرب بدمشق للكاتب ياسين النُصير، ومقالة «الانزياح بين سوينيرن والسياب» الصادرة عن مجلة الموقف الأدبي (١٩٩٦) للكاتب حنا عبود، ومقالة «المؤثرات الإنكليزية في تجربة السياب الشعرية» الصادرة عن مجلة الموقف الأدبي (١٩٨١) للكاتب عدنان مكارم، واما حول الدراما في شعر السياب، حسب وقوفي على معلومات أدبية نقدية، فلم أجد دراسة وافية للموضوع. يبدو أن شعر السياب، عامةً والقصيدة الحرة خاصةً، يعد مادة خصبة للطابع الدرامي فجاءت هذه المقالة دراسة للظاهرة الدرامية التعبيرية عند السياب للموقف على مدى نجاحه أو إخفاقه فيها (القصائد المطوّلة والقصائد القصيرة) إفتراضاً، كمسألة رئيسة قبل كل شيء، أنه قد نجح إلى حد بعيد حين تعاطي ظاهرة عناصر الدراما كطابع تعبيرية في القصائد الحرة و ظناً بأنه كان من كبار روّاد الشعر الحر خاصةً في الإشراف على الظواهر و الطوابع الفنية حسب ظاهر الأمر.

أ - قصائد مطوّلة

يمكن تلمس البنية القصصية في بعض القصائد الناهضة على تقنية القناع والمعتمدة على حيل السرد وأساليبه، عند السياب، فتعدّ قصيدة "سفر أيوب" المطوّلة دراميةً، من بين تلك القصائد، بينما ليست هذه القصيدة أفضل نماذج البنية القصصية لأنها «لا تتّملّ النموذج الأفضل لتقنية القناع» (كندي، ص ٣٠٥) إذ إنّ الشاعر لم يتقمص شخصية أيوب تماماً في طول القصيدة بل في المقاطع الأولى من القصيدة رامزاً بها إلى همومه، مع أنه اعتمد بناءً قصصياً في العمل الشعري، مع الحفاظ على شعرية القصيدة بينما تفقد أكثر القصائد المطوّلة شعريتها مع الميل إلى النثرية (فعمد كعادته إلى تمهيد عام جعله مدخلاً للقصيدة إذ بدأ بتقرير بعض الحكم الثابتة التي تنم عن رضئ و تسليم مطلق بما شاء الله و قدر» (المصدر نفسه، ص ٣٠٨) عن طريق الحوار الخارجي، حوار الانسان مع ربّه، في ما يلي:

لَكَ الحَمْدُ مَهْمَا اسْتَطَالَ البَلَاءُ / و مَهْمَا اسْتَبَدَّ الأُمُّ، / لَكَ الحَمْدُ، أَنْ الرِّزَايَا عَطَاءُ / و أَنْ المَصِيبَاتِ
بعضُ الكَرَمِ، (بدر شاكر السيّاب، ج ١ ص ١٤٩ و ١٥٠).

يتابع الشاعر، خلال المقطع الأوّل، الشكل الحكائي أو الروائي ويشرح أحداثاً وقعت عليه
في زمن غائر و هو يكافح، في تلك الفترة، التمزّق بين الداء و تطاول الشهور الطوال عليه
ظلماً في طابع حركي درامي قائلاً:

شهُورٌ طَوَالَ و هذِي الجِرَاحُ / تُمَزَّقُ جَنبِي مِثْلَ المَدَى / و لَا يَهْدَأُ الدَّاءُ عِنْدَ الصَّبَاحِ / لَا يَمَسِّحُ اللَّيْلُ
أوجاعَه بِالرَدَى (المصدر نفسه، ج ١ ص ١٥٠).

ثمّ يبدأ متذكراً أحبائه وأهل أسرته (الزوجة، الطفل غيلان ابنه) خلال المرض المضني في هلام
الأحلام الضبابي و يتوق اليهم في خطاب غير مباشر، عن بعد، صارخاً من أقصى الأمكنة
الغريبة حيث تنث فيها السماء تلجأ و مطراً، وتغطي ظلاماً و قدراً هائلاً، و تحيطه انتظاراً و
حنيناً؛ كما يصوّر الشاعر حالته في الأبيات التالية:

مِنْ خَلَلِ التَّلَجِ الذِي تُنْثُهُ السَّمَاءُ / مِنْ خَلَلِ الضَّبَابِ و المَطَرِ / أَلْحُ عَيْنِيكَ تَشْعَانِ بِلَا انْتِهَاءِ / ... / و
أَسْمَعُ غِيلَانَ يُنَادِيكَ مِنَ الظَّلَامِ / مِنْ نَوْمِهِ اليَتِيمِ فِي خِرَابِ الصَّجَرِ / سَمِعْتُ كَيْفَ دَقَّ بَابُنَا القَدْرُ ؟ /
فَارْتَعَشْتُ عَلَي ارْتِجَافِ قَرَعِهِ ضُلُوعِ ؟ / ... / و وَجْهَ غِيلَانَ الذِي غَابَ عَنِ المَطَارِ !! / و أَنْتِ إِذْ وَقَفْتِ
فِي المَدَى ثَلُوحِينَ / إِبْقَالِ إِنْ فِي دَمِي لَوَجْهَكَ انْتِظَارِ / و فِي يَدِي دَمٌ، إِلَيْكَ شِدَّةُ الحَيْنِ (المصدر
نفسه، ج ١ ص ١٥١).

فيلجّ عليه المرض في المقطع الثالث ويحسُّ أنّه يتعد عن جيكور القربة وعن البيت
والأطفال، فيقول في سرد روائي حكائي آخر مستخدماً فيه عنصر الحوار الدرامي (الحوار مع
الزوجة)، مع درامية الوصف للحالة الشعورية:

بَعِيداً عَنْكَ فِي جِيكُورِ عَن بَيْتِي و أَطْفَالِي / تَشْدُ مَخَالِبُ الصَّوَانِ و الإِسْفَلِ و الصَّجَرِ / عَلَي قَلْبِي ، تُمَزَّقُ
مَا تَبَقِيَ فِيهِ مِنْ وَتَرٍ / ... / بَعِيداً عَنْكَ أَشْعُرُ أَنَّي قَدْ ضَعْتُ فِي الرِّجْمِ / و بَيْنَ نَوَاجِدِ الفُؤَادِ تَمَضُّغُ
أَضْلَعِي لِقْمِهِ / يَمُرُّ بِوَرَى مِتْرَاكُضِينَ كَأَنَّ عَلَي سَفَرٍ (المصدر نفسه، ج ١ ص ١٥٢).

ويتكلم الشاعر بلسان أيوب عن دائه ومرضه ويستشفي من الله ويستميله من أجل أن يترحم
على أطفاله الصغار اليتامى وما يتعلّق قلبه به كجيكور وزوجته. وذلك في نمط خطابي مقنّع
درامي بشخصية أيوب السترائية الدينية و الأسطورية، أسطورية تحمل المشاق و العذاب:

يَا رَبِّ أَيُوبَ قَدْ أَعْيَا بِهِ الدَّاءُ / فِي غُرْبَةٍ دُونَمَا مَالٍ و لَا سَكْنٍ / يَدْعُوكَ فِي الدُّجَنِ / يَدْعُوكَ فِي ظَلْمُوتِ
الموتِ، أَعْبَاءُ / نَادِ الفُؤَادِ بِمَا فَارَحَهُ إِنْ هَتَفَا / يَا مُنْجِيًّا فُلُوكَ نُوْحٍ مَزَّقَ السُّدْفَا / عَنِّي... أَعْدِنِي إِلَى دَارِي، إِلَى
وَطْنِي !! أَطْفَالَ أَيُوبَ مَنْ يَرَعَاهُمُ الآنَا؟ / ضَاعُوا ضِيَاعَ اليَتَامَى فِي دُجَى شَابٍ / يَا رَبِّ أَرْجِعْ إِلَى أَيُوبَ مَا

كانا: / جيکور، و الشمس و الأطفال راکضةً بين التّحيلات/ و زوجة تُسمّى و هي تبتسم (المصدر نفسه، ج ١ ص ١٥٣).

و هكذا ينوّع السياب وصف الداء ومظاهر الألم الروحي (البرد، الجوع، طول الليل و الدرب، الظلماء، ...) في طابع درامي، في المقاطع الأخرى، فمنه تشوّقه إلى الأهل عن البعد المكاني والغربة مع ما يلتزم بدرامية خطاب التلج رازماً به إلى الداء، و ذلك في المقطع التالي:

أيّها التلج رحّمك إني غريب / في بلاد من البرد و الجوع سكري / أن لي منزلاً في العراق الحبيب / صبيح فيه تعلّق صخرا / آه، لولاك يا داء ما عفت داري (المصدر نفسه، ج ١ ص ١٥٢ و ١٥٥)

ويتضجّر الشاعر المعذب من تطاول الليل عليه وتمادي الأرق لإنقضاء الظمأ عليه، و هو يواجه شبح الموت و ظله المخيم عليه طول الدرب، في أسلوب حوارى خطابي درامي:

يا ليل، لکم طال الدرب/ تعب الركب،/ عراقي شطّ و ستماري/ ناموا.. و بقيت و لازاد / عندي، و ظمئت و لا ماء، ظمى القلب (المصدر نفسه، ج ١ ص ١٥٧).

ثم نراه وتلح عليه الذكريات والحنين إلى الأحبة والبلاد العراق في المقطع الثامن حيث أعاق مسيره اليهم ذلك الباب المسدود و البحر المزجر و تلك الظلمات - و كلّها يومئى بالمسافة المترامية -، في سرد وصفي خطابي متّسم بالدرامية، كما في المثال التالي:

أحلّم بالعراق: وراء باب سدّ الظلماء/ باباً منه و البحر المزمجر قام كالسور / على دري/ وفي قلبي / وسأوس مظلمات غابت الأشياء/ وراء حجابهنّ و جفّ فيها منبع النور/ ذكرت الطلعة السماء/ ذكرت يديك ترتجفان من فرق و من برد (المصدر نفسه، ج ١ ص ١٥٨).

فيصف حالته الدرامية بينما يقترب منه الموت شيئاً فشيئاً وهو يلتمس أداة يدفعه بها مرتبكاً مضطرباً من انخفاف الموت الطائر الضارّ عليه، على العصفور الضعيف الصغير ولكنّه لا يجد أيّ عون و مساعد، فيقول:

إنخطف الموت عليّ كأنخطف الباشق/ على العصافير، أحال ظهري / عمود ملح أو عمود جمر / ... / أيّ سلاح ؟ آه، أيّ ساعد ؟ / سللت من قصائدي / سيفاً كأنّ البرق حداداً رمى أصوله (المصدر نفسه، ج ١ ص ١٥٩).

هذا ويبدو أنّ تمّات هواجس الخاطر المتجسدة في مفردات (البلاء، الألم، المصيبات، الرزايا، الليل، الجراح، الأوجاع، الردى، الظلام، القدر، الانتظار، الحنين الضجر، التمزق، الداء، الأعباء، الغربة) و أخيراً (الموت) - كما في الأمثلة الماضية الذكر - على الشاعر و روحه المتعب، يجعل القصيدة تحكي عن صراع مرير درامي يتمثل في البعد الخارجي منها، مع السرد الوصفي الذي التزمته القصيدة من البداية إلى النهاية.

وتأتي المطولة الثانية التي يتابع الشاعر فيها القضية العراقية المعاصرة، والتي تدعى "المومس العمياء" فيهتمّ الشاعر بدرامية الحوار الداخلي لعوامل كثيرة كالعامل الاجتماعي أو السياسي أو الحضاري أو الذاتي. وينجم الحوار الداخلي عن الصراع المركّب الداخلي بين العقل و العواطف فنجد أنّ المومس العمياء وقعت في صراع نفسي مركّب إذ أخذ يتعدّد عنها الزبن و تشتدّ حاجتها الى الطعام فأخذ الصراع يتعدّد و ماخطر لها أنّ سبب اعراضهم عنها هو في عينيها و شيوخوختها و إنّما أخذت تظنّ أنّ جارّتها ياسمين حاقدة عليها وهي تفسد زينتها. و هكذا لا يمكننا فصل الحوار الداخلي عن الصراع النفسي فهما سبب و أثر. فالصراع دافع و الحوار مظهر. وقد يرتبط الحوار الداخلي بنوعٍ من أنواع التفكير وهو تخيّل الذاكرة فتعتمد الشخصية في بناء حوارها الداخلي على ذكريات سابقة تعيد الشخصية في بناءها. وهذا ما وجدناه في المومس إذ تذكّرت أباها الصياد الذي كانت تساعده في عمله و تذكّرت كيف قتل و تذكّرت صباها و جمالها و اقبال الزبائن عليها (الموسى، ص ٢٨٤ و ٢٨٥). حيث يشير الشاعر في السطور التالية:

و لعلّ غيرة "ياسمين" و حقدّها سببُ البلاء: / فهي التي تَضَعُ الطَّلَاءَ لها و تَمسحُ بالذُّرُورِ / وَجَهًا تطفأتِ
النواظرُ فيه ... / - كيف هو الطَّلَاءُ؟ / و كيف أبدو...؟ / - "وردة... قمر... ضياء!" / ... / يا
ليتَ للموتى عُيوناً من هَبَاءِ في الهواءِ / تَرى شِقائِي / فيرى أبي دمه الصَّرِيحُ يَعْبُ أوشالَ الدَّمَاءِ /
كالوَحْلِ في المُستنقعاتِ / فلا يَرُدُّ المُخاطِيبينَ / أبٌ سواه لَأَنَّ جَدَّةَ أم ذاك من الأُمَاءِ. / ... / كَالقَمَحِ لَوْنُكَ
يا ابنةَ العَرَبِ / كَالفَجْرِ بَيْنَ عَرَائشِ العِنبِ / أو كَالفُرَاتِ، على مَلامحِهِ / دِعَةُ الثَّرَى وَضَرَاوَةِ الذَّهَبِ
(السيّاب، ج ١ ص ٢٨١-٢٨٣).

و عندما نعود إلى بداية القصيدة نعاين عنصراً نمطياً، هو السرد الوصفي، يتابعه الشاعر كتمهيد، كما يتخذ القاص عملية السرد بالوصف عادةً؛ فيصور إطباق الليل، وتوافد العابرين على بيوتهم ليسكنوا في دعة أحضان أهلها، خوفاً من الليل البهيم الذي يخرج من وجاره ليتسكع في شوارع المدينة الموحشة، بحيث نرى تلك الصورة في الأبيات التالية:

الليلُ يُطبِقُ مرّةً أخرى فَتَشْرِبُهُ المدينَةُ / و العابرونَ، إلى القَرَارَةِ .. مثل أغنية حَزِينَةٍ / وَ تَفْتَنُحُ، كازاهير
الدَّفْلَى، مَصَابِيحُ الطَّرِيقِ، / ... / مِنْ أَيِّ غَابٍ جَاءَ هَذَا اللَّيْلُ؟ مِنْ أَيِّ الكُهوفِ؟ / مِنْ أَيِّ وَجْرِ لِلذَّنَابِ؟ /
مِنْ أَيِّ عَشٍّ فِي المَقَابِرِ دَفَّ أَسْفَعُ كَالغُرَابِ؟ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٦٩).

بدأ السيّاب هذه القصيدة بوصف الطبيعة ليصل الى حالة البؤس التي تلبّست المومس العمياء فصار وصفها طريق الشاعر لعرض مكنوناته تجاه المدينة والحياة والصراع الدائم

فيهما ويظهر أن السياب هو الذي يتكلم ليصل بنا الى وصف حالة المومس وهي تعاني وحشة الليل والوحدة وانعدام الزبائن، ف تعود بما الذكري وتندخل عند ذاك، الأزمة وتنتقل عملية التصوير من الطفولة الى الشباب، من القرية الى الحقل، من الموت الى السقوط في هوة الدعارة تحت وطأة الحاجة وتتابع وقع أحذية الجنود ثم الزبائن الكثر أيامها الذهبية ثم انكسارها بعد عماها واحساسها الموت (عبد المجيد، ص ١٧٨ و ١٧٩). فإليك النماذج المفصلة:

(مشهد الخوف): و الليلُ زاد لها عماها / و العابرون: / الأضلعُ المقوّساتُ على المخاوفِ و الظنون (السياب، ج ١ ص ٢٦٩).

(مشهد الذكريات في الطفولة): قد كان - حتى قبل أعوامٍ من الدّم و الخطيئة / نغراً يُكرِّكُ أو يُثْرثُرُ بالأقاصيصِ البرينة / لأب يعودُ بما استطاعَ من الهدايا في المساء / لأب يُقبَلُ وجهَ طفلتهِ التّديّ أو الجبين (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٧١).

(مشهد التحسّر على الذكريات زمن الشيخوخة): يا ذكرياتُ غلامِ جنّتِ علي العمى و على السُّهادِ؟ / لا تُمهليها، فالعذابُ بأن تمرّي في إثمادٍ / قضّي عليها كيف مات و قد تضرّجَ بالدماءِ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٧٤).

(مشهد وطأة الجنود): و الله - عزّ وجلّ - شاء / أن تقذفَ المُدَنَ البعيدة و الجارحَ إلى العراقِ / آلافُ الجنودِ ليستيحيوا، في زقاقٍ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٧٥).

(مشهد البؤس في المدينة): كانت تقربُ من بصيرة قلبها صوراً علاها / صدأ المدينة و هي ترقد في القرارة من عماها / كلّ الرجالِ؟ و أهلُ قريتها؟ أ ليسوا طيّبين؟ / كانوا جياعاً - مثلها هي و أيتها - باتسين (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٧٨).

(مشهد الانكسار والشيب): أنى المشيبُ يلفُ روحك بالكآبة و الضبابِ / فاستقبله على الرّصيفِ بلا طعامٍ أو ثيابٍ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٨٤).

(مشهد الخيبة النهائية): البابُ أو صدأ / ذاك ليلٍ مرّ.. / فانتظري سواه (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٨٦).

وتنضمّ الى القصائد الدرامية، قصيدة عنوانها "حفار القبور" فنجد فيها أن الشاعر يدخل الموضوع بنمطٍ وصفي فيعرض في غيب ذكراه مشهداً مدرجٍ واسعٍ من القبور التي لا تنتهي، بينما تمب عليها أسراب من الطير، وهناك ضوء الأصيل يغيب، وجوٌ كثيب يملؤه النعيب وطلل بعيد يتشاب، وليلٌ يحدّق من بابه الأعمى. و الصورة كما يلي في الأبيات التالية:

ضوءُ الأصيلِ يغيّم، كالحلمِ الكئيبِ، على القبورِ / واه، كما ابتسمَ اليتامى، أو كما بهتت شموعُ / في غيبِ الذكري يُهوّمُ ظلّهنّ على دموعٍ / و المدرجِ النَّاتي تهبّ عليه أسرابُ الطيورِ، / ... / و تئائبُ الطللِ البعيدُ - يُحدّقُ الليلُ البهيمُ. / من بابه الأعمى و من شبّاهه الخرابِ البليدِ، / و الجوّ يملؤه النّعيبُ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٨٦).

و يتلاشى الظلام ويبدو ظلّ حفّار القبور، فيرسم الشاعر صورةً له مليئة بالتفصيلات الدرامية الدقيقة بحيث يجابهنا بمشكلته القائمة (الخوف و الموت).

هو ذا المساء / يدنو، وأشباحُ التجوم تكاد تبُدو، و طريق / خال - فلا نَعشُ يَلوُحُ على مَداه، و لا عَويلُ - / أَلَا التَّعيبُ / و تُنهّدُ الرِيحُ الطويلُ! (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٨٧ و ٢٨٨).

و يضع الحل (الموت و الهلاك) لتلك المشكلة بكلمات يردها حفّار القبور على شكل الحوار المتضرع مع الرّب الخالد في طابع حركي درامي، كما في التالي:

يا رَبِّ ما دامَ الفَناءُ / إن لم يَمِتْ هذا المَساءُ إلى غَدٍ بعضُ الأنامِ؛ / هو غاية الأحياء، فأمر يَهلكوا هذا المَساءُ ! / فابعثْ به قبلَ الظلامِ / سأموتُ من طِماء و جُوعٍ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٨٨).

وتمضي أيام ولا يحصل الحفّار على أجرٍ يقيه من الجوع، وليس بالطعام وحده يعيش هذا الحفّار فهو يرى الأرض تحظى من أجساد الحسان أكثر مما تتمناه أو جاعه وأوهامه ولها وليس له ما يشتهي. وتتصاعد أزمة الحفار وتتعدّد، فهو للموت نذر حياته ولا يبدو أن أحداً يريد أن يموت فلتقم الحروب، إذن و ليكثر الأموات للحصول على أجر و واف يسدّ الجوع، كما نلاحظ الأمر في الصراع القائم بين الموت و الحياة، والذي تجسد في الأبيات التالية:

مازلتُ أسمعُ بالحروبِ، - فأينَ أينَ هي الحروبُ؟ / أينَ السناكبُ و القذائفُ و الضّحايا في الدُروبِ... / لأظُلُّ أدفئها و أدفئها.. فلا تسمعُ الصحارى / فأدسُ في قِممِ التلالِ عظامهنَّ و في الكهوفِ؟ / فكأنَّ قَعَقَةَ المنازلِ في اللظى نقرُ الدُّفوفِ / ... / تَبَّتْ عن حَرَبٍ تَدور - لعلَّ عزرائيلَ فيها. (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٨٩).

وهكذا تتداخل في ذهن الحفار صورة حرب و قتلى و قبور و يتحد الحب و الموت باقتران غريب فإذا ازداد الموتى استطاع الحفار أن يستبجح ما يشاء من النساء، و تلك منة لم يقدمها للحفار أحدٌ منذ وقت طويل فتضطرب في ذهنه أفكار وأخيلة ثم يجد لنفسه تبريراً فهو بعد لم يبلغ مستوى الغزاة المتحضرين الذين استباحوا الاطفال و النساء و الشيوخ:

و القاتلون هم الجنّة و ليس حفّارُ القبور؛ / و هم الذين يُلَوّنونَ لي البغايا بالخُمورِ / و هم المَجاعةُ، و الحرائقُ و المذابحُ و التوحّ / و هم الذين سيتركونَ أبي وعمته الضريبُ، / بين الخرائب يَبشّانَ زُكامهن عن العظام، / أو يَفحصان عن الجذور، و يَلهثان من الأوامِ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٩١).

ويكشف الشاعر عن نوافذ حانة عبر الطريق يملؤها الدخان و تخنقها رائحة الخمر و الحفار يشدّ على زجاجته و يرنو الى الدرب و يدرك أنّه لم يقتلع المدينة كالغزاة فليس هناك مالٌ يحقق

ما يريد فتتلاحق الصور وتنحصر في مخدع يؤدي به خياله الى امرأة يعتصرها حتى تتلاشى فيه ويظل الموت يقترن بالمرأة أبداً:

النور يَنْضَحُ من نوافذ حانةٍ عبرِ الطَّرِيقِ / وتكاد رائحةُ الحُمُورِ / تُلقِي، على الصَّوَاءِ المشبَّعِ بالدُّخَانِ و
بالفتورِ / ظلًّا كألوانِ حيارىِ واهياتٍ من حَرِيقٍ / ناءٍ، تُهَوِّمُ، في الدُّجَى الضَّافِي، على وَجهِ حَزِينٍ /
وتلوحُ أشباحُ عَجافٍ / خَلْفَ الرُّجَّاجِ... تَمِيمُ في الصَّوَاءِ السَّرَائِي الغَرِيقِ / و يَشْدُ حَفَّارُ القُبُورِ على
الرُّجَّاجَةِ باليَمِينِ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٩٢)

ويسير الحفار حتى يتوقف عند بيت فتوهي يدها على الباب العتيق ويطل وجهه حزين ويجهش
الباب بالعويل وثرَّحَّب انثى بالضيف في السرد الحركي.

و تَمَلَمَلت قَدَمَانِ، و أرتفعت يَدٌ بَعْدَ انتِظَارٍ / و هَوَّت على البَابِ العتيقِ، فأرسل الحَشَبَ البليدِ / صَوْتًا
كإيقاعِ المَعَاوِلِ حين إِدْبَارِ النَّهَارِ / بَيْنَ القُبُورِ المُوَحَّشَاتِ و أَطْبِقِ الصَّمْتِ الثَّقِيلِ. / و أَطْلَّ من إحدَى
التَّوَاذِ، و هي تُفْتَحُ في ارتيابٍ / وَجْهَ حَزِينٍ... ثم، غاب! / و تحركَ البابُ المَضْعُوعُ و هو يُوجِشُ بالعويلِ
/ و تقولُ في آكْتِسابٍ / ضَيْفٌ جَدِيدٌ تَمَّ تَفْرُكُ مُقْلِنِيهَا في فُتُورٍ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٩٣ و ٢٩٤).

و في المقطع الأخير يسرع نحو المدينة ليرى المرأة التي عهدته باللقاء ولكنها ماتت كما مات
الناس فجعل الأمر يبتعد بالحفار عن قبر المرأة و هو يحلم باللقاء قاتلاً:

مَاتتُ كَمَنْ ماتوا، و واراها كما وارى سواها / و أسترجعتُ كَفَّاهِ من يَدِها المَحْطَمَةَ الدَّفِينِ / ما كَانَ
أعطاها، و إن حَمَلتُ يَدُ إمرأةٍ سواها / تلكَ التَّقْوَدِ، بل البقايا من نفاياتِ المدينِ - / و تَظَلُّ أنوارُ المدينِ و
هي تلمعُ من بعيدٍ، / و يَظَلُّ حَفَّارُ القُبُورِ / نَأى عن القَبْرِ الجَدِيدِ / مُتَعَثِّراً الحُطُواتِ "يَحْلُمُ باللقاءِ، و
بالحُمُورِ" (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٩٤).

و يبدو من خلال البحث والقراءة أنَّ لحفار القبور شخصيةً دراميةً شعوريةً تشعر بالوحشة
والإغتراب في الذات وهو رجلٌ طويل، يدل على ذلك ظلُّه الطويل، ذو مقلة جوفاء وفم متسع
، كفاه جامدتان يعيش في كوخ و وضعه لا يختلف عن ظاهره. وليس حقد حفار القبور على
مجتمعه والجنس البشري ناجماً عن منفعة شخصية وحسب و إنما تضافت مصلحته مع موقفه
من مجتمعه الذي لا يستحق الحياة فهو مجتمع فاسد، فاسق، فاجر، تاجر، عاصٍ و متجبر وهو
لا يستحق سوى الفناء الذي تذكر لنا الكتب المقدسة (تحليل الموسيقى، ص ٢٤٠ و ٢٤١)، في ما يلي:

و هَزَّ حَفَّارُ القُبُورِ / يُمناه في وَجْهِ السَّمَاءِ و صاحَ رَبِّ. أ ما تُثَوِّرُ / فثبيد نَسْلَ العارِ، تُحرقُ، بالرُّجُومِ
المُهْلَكَاتِ / أَحْفَادَ عادِ بَاعَةَ الدَّمِ و الخطايا و الدموعُ؟ / يا رَبِّ مادامُ الفناءُ / هو غايَةُ الأحياءِ، فأمرُ
يَهْلِكُوا هذا المساءُ (السياب، ج ١ ص ٢٨٨).

ويغطّ حفار القبور في أمنياته إلى أن تقوم الحروب الطاحنة. يتحول المكان إلى معاصر للدماء وتحوّل الدماء إلى حمرة مُعتقة يسكر بنشوتها حفار القبور فيشبع هم القبور إلى الجسد ونهم نفسه إلى الحياة، لكنّ ضمير حفار القبور يستيقظ لحظةً ليؤنّبهُ على أحلامه وأمنياته التدميرية وتندفع موجة عارمة من سخطه على المجتمع لتسمع هذه اللحظة الغريبة. فاذا يصر على تحقيق أمنياته هذه ويصلي لهذا الغرض ثم ينذر نذور مختلفة، فاذن نرى له شخصية غنية مؤارة بالحركة من الداخل وهي سادية مرّةً ومازوخيةً مرّةً أخرى مؤمنة بالقيم مرّةً، وله شخصية متصارعة تستعذب الألم الذي يقع عليه وعلى الآخرين (الموسى، ص ٢٤٢-٢٤٤) كما ينجلي هذا الأمر في كلام الشاعر إذ ييوح بنفسانية حاقدة ناشئة بالميل إلى العنف الناضب بالدماء:

نَدْرُ عَلِيٍّ: لَنْ تَشْبَّ لِأَزْرَعَنَّ مِنَ الْوَرُودِ / أَلْفًا تُرَوَى بِالْدمَاءِ .. و سوفَ أَرْصَفُ بِالْتَّقُودِ / هذا المزار.. و
سوفَ أركضُ في الهجير بلا حذاءٍ / و أعدّ أحذية الجنود... / وأخطُّ، و في وحل الرصيف و قد تلتخّ
بالدماء (السياب، ج ١ ص ٢٩٠).

وقصيدة أخرى مطولة تسمّى "الأسلحة والأطفال" تبدأ المطلع بالوصف الطبيعي الجميل ويتكرر، خلال القصيدة، ذلك الوصف النمطي الدرامي ذو الإيقاع بغرض التأثير في نفس السامع والقارئ .

عصافيرٌ أم صبيّةٌ ترمحُ / عليها سنًا من غَدٍّ يلمحُ ؟ / و أقدامها العارية. / محارٌّ يُصلصلُ في ساقيه. /
لأذيالهم رفةُ الشمالِ / سرتُ عبرَ حقلٍ من السنبلِ / و هسهسةُ الحُزْبِ في يوم عيدٍ / و غمّمةُ الأم باسمِ
الوليدِ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٩٦).

فيصف حالة الأب العائد من المهنة اليومية ومقابلة الأطفال له بالكركات، ثمّ المسامر بالليالي الشتوية وذكريات الطفولة وأيام الشباب، و يذكّر القارئ، كما وصف، مشهد الذكريات في الطفولة في قصيدة المومس العمياء :

كَمِ مِنْ أبٍ مِنْ سَعِيهِ الْبَاكِرِ / و قَد زَمَّ نَاطِرِيهِ الْعِنَاءُ / و قَد زَمَّ نَاطِرِيهِ الْعِنَاءُ / و غَشَّاهَا بِالْدمِ الْخَائِرِ /
تَلْقَاهُ فِي الْبَابِ، طِفْلٌ شَرُودٌ / يُكْرِكِرُ بِالضَّحْكَ الصَّافِيهِ / ... / و هُم فِي لِيَالِي الشِّتَاءِ الطَّوَالِ / رِبْعٌ مِنْ
الْدَفِّ وَالْعَافِيهِ / تَلَمَّ الْعَجَائِزُ فِيهِ الْوَرُودُ / و يَلْحَنُ عَهْدَ الصَّبَا ثَانِيَةً (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٩٧).

وتمتدّ صوت العصافير و زقزقاتها إلى أن يتغلغل فيه دويّ الحديد والرصاص، و يستمرّ تدرج الصوت والدويّ بإيقاعٍ درامي هندسي، خلال القصيدة، على شكل بارز. فإليك نبذة من العملية الإيقاعية الدرامية :

" حَديْدٌ عَتَبَ ... يَتَّقُ / رَصَا...ص / حَديْب... د / ... / " حَديْدٌ عَتِيقٌ ... / حَديْدٌ عَتِيقٌ ! / رَصَا...ص " فَحَتَّى كَأَنَّ الْهَوَاءَ / رَصَاصٌ، وَ كَأَنَّ الطَّرِيقَ / حَديْدٌ عَتِيقٌ (المصدر نفسه، ج١ ص٢٩٩).

تتكرر هذه الكلمات لتكون وسيلةً يستعين بها الشاعر لإتهام فكرة أو الإبتداء بفكرة أخرى للدلالة على الحركة - و تلك ميزة القصائد الطوال الحرة - والتي تتجلى في تكرار هذه الكلمات مهمات التكرار الدرامية(عبد اللطيف عبد المجيد، ص١٩٢). و الفكرة الغالبة في القصيدة تتمثل في صور الأطفال و زغاريد الأسلحة وهي صورة متضادة بين الخير والشر، وبين الشرود و الأمن، وبين البراءة والخبث، فيعلو الصوت فيعقبه الارتطام .

حَديْدٌ وَ نارٌ، حَديْدٌ وَ نارٌ.. / وَ تَمَّ ارْتِطَامٌ، وَ تَمَّ انفِجَارٌ، / وَ رَعْدٌ قَرِيبٌ، وَ رَعْدٌ بَعِيدٌ / وَ أَشْلَاءُ قَتْلَى، وَ أَنْقَاضٌ دَارٌ ! / حَديْدٌ عَتِيقٌ لَغَزْوِ جَدِيدٍ (السياب، ج١ ص٣٠١)

فتمتد صورة الدمار و الهلاك إثر تلك الحرب الدامية الدرامية في قول الشاعر حيث الردى يحوِّك دماً، و دخاناً، و ناراً، كما في المثال التالي:

يَحَوِّكُ الرَّدَى غَزْلَهُ الْأَسْوَدَ ! / دَمًا أَوْ دُخَانًا ؟ .. يَحَوِّكُ الرَّدَى / شَبَاكًا مِنَ النَّارِ حَوْلَ الْبُيُوتِ / عَلَى صَبِيَّةٍ أَوْ صَبَايَا تَمُوتُ ؟ (المصدر نفسه، ج١ ص٣٠٢).

و في تصوير الشاعر للأزمة الدرامية، يؤدي ذلك الدمار إلى خلو المكان من لعب الصغار في البيادر حين الضحى و من همس طاحونة و طرق ساعي البريد:

فَلَا يَبْدُرُ فِي سُهُولِ الْعِرَاقِ / وَلَا صَبِيَّةٌ فِي الضُّحَى يَلْعَبُونَ / وَ لَا هَمْسُ طَاحُونَةٍ مِنْ بَعِيدٍ / وَ لَا يَطْرُقُ الْبَابَ سَاعِي الرِّيدِ / يُبْشِرُ وَ لَا مَنَزِلٍ / يُضِيءُ الدُّجَى مِنْهُ نُورٌ وَحِيدٌ (المصدر نفسه، ج١ ص٣٠٦).

و يتخلل القصيدة صوتٌ مردد يقول (سلامٌ) فينعكس (سلامٌ) ايحاءً بالوداع للحياة الناضحة. بمظاهر الجمال مما يشبه ذلك بالترنيم الداخلي.

سَلَامٌ عَلَى الْعَالَمِ الْأَرْحَبِ / عَلَى الْحَقْلِ، وَ الدَّارِ، وَ الْمَكْتَبِ / ... / سَلَامٌ عَلَى الْعَالَمِ الْأَرْحَبِ / عَلَى مَشْرِقٍ مِنْهُ أَوْ مَغْرِبٍ (المصدر نفسه، ج١ ص٣٠٧-٣٠٩).

إلى أن يتكرر المطلع في المقطع الأخير إيماءً بحالة الحياة في الماضي الزاهر ولما تنتهي هذه الحالة إلى زجرة الرصاص مما يليه الدمار والخراب والإطاحة بالحياة.

ب - قصائد قصيرة :

نعني بالعنوان ما لم يكتمل من عناصر الدراما في تلك القصائد إلا ما يمر في مواقف قصيرة منها دون أن يتطلع الشاعر الى عرض شعر قصصي متكامل. فابتدأ السياب أول تجربة درامية في

قصيدة "في السوق القديم" فنراه يقدّم صورةً وصفيةً معتادةً مكررةً جاريةً من المطلع الى ثنايا القصيدة ثم يوحى الشاعر بالظلمة والغربة والخوف والحزن والغمغمة ايماءً رومانسيًا .
 الليلُ والسوقُ القديمُ / خفّت به الأصواتُ إلاّ غمغماتِ العابرينُ / وخطى القريبُ وما تبثّ الرّيحُ
 من نغمٍ حزينٍ / في ذلك الليلِ البهيمِ / ... / كم طافَ قبلي من غريبٍ / في ذلك السوقِ الكئيبِ /
 فرأى، وأغمض مُقلتيه، وغاب في الليلِ البهيمِ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٤٢).

و هكذا يستمرّ الوصف ذو الصبغة الدرامية في القصيدة إلى أن يتخلله بعض عنصر الحوار الخارجي (الديالوج) كما يأتي ذلك في الأبيات التالية:

قالت - و رجّع ما توح به الصدى "أنا من تُريد!" / "أنا من تُريد"، فأينَ تمضي؟ فيمَ تضربُ في القفارُ /
 مثلَ الشّريد؟ أنا الحبيبةُ كنتُ منك على انتظارٍ / أنا من تُريد... " و قبّلتني ثم قالت - و الدُموعُ / في
 مُقلتيها - "غيرَ أنّك لَن ترى حُلمَ الشّبابِ" / ... / "أنا من تُريد، فأينَ تمضي بين أحداق الذنابِ / تتلمسُ
 الدربَ البعيد؟" (المصدر نفسه، ج ١ ص ٤٦ و ٤٧) .

وأما قصيدة "اللقاء الأخير" فيتمّ فيها الحوار الخارجي (الديالوج) وحده دون عنصرٍ آخر، في سرد خطابي (يعني استخدام يا، أنت) كما يتبلور ذلك في النص التالي:

يا همسةً فوقَ الشّفاةِ / ذابت فكانتُ شبه آه / يا سُكرةً مثلَ ارتجافاتِ الغروبِ الهانماتِ / ... /
 "لا، لَن تراني، لَن أعودُ" / هيهات لكنّ الوعودُ / "تبقى تلحُّ.. فخفتُ أنت، و سوفَ آتي في الخيالِ /
 "يوماً إذا ما جئتَ أنت، و ربّما سالَ الضياءُ" (المصدر نفسه، ج ١ ص ٤٩).

وأما قصيدة "أغنية قديمة" فتتحوّ منحى "في السوق القديم" في السرد الوصفي الدرامي إنطلاقاً من مشهد المقهى وما يمثل من زحام ومظاهر تعب وصوت وظلمة، كما في المثال الآتي:
 في المقهى المزدحم النائي، في ذات مساءً، / و غيوني تنظرُ في تعبٍ، / في الأوجه، و الأيدي، و الأرجلِ، و
 الحشبِ: / و الساعةُ تهزُّ بالصّحَبِ. / و تدقُّ - سمعتُ ظلالَ غناء.. / أشباحَ غناء.. / تتنهّد في الحاني،
 و تدورُ كإعصارٍ / بال مصدورٍ / يتنفّسُ في كهفِ هارٍ / في الظلمة منذ عُصورٍ! / أغنية حبٍّ.. أصداءُ
 (المصدر نفسه، ج ١ ص ٤٩).

وتجري صورةً دراميةً أخرى في المقطع الأخير لذرات غبار حيث الجو مليئ قاتم بالغبرة، والصوت لا يزال يوسوس خالداً باقياً في البيئة الريفية، موطن الشاعر.
 ذرّاتُ غبارٍ / تهتّرتُ و ترقّصُ، في سأمٍ، / في الجوّ الجائش بالنّغمِ / ذرّاتُ غبارٍ / ... / كم جاء على الموتى -
 و الصّوت هنا باقٍ / ليل.. نهار!! (المصدر نفسه، ج ١ ص ٤٨).

يتكرر ذلك المنهج الوصفي الدرامي كتمهيد للقصّ في قصيدة "في القرية الظلماء" التي تقدم صورةً من الطبيعة الريفية المألوفة وأناقيتها، فيعاد بثّها في نهاية المطاف مع ما يتخللها بعض الحوارات .

الكَوْكُبُ الوَسَانُ يُطْفِئُ نَارَهُ خَلْفَ التَّلَالِ / وَ الْجَدُولُ الهَدَارُ يَسْبِرُهُ الظَّلَامُ / إِلَّا وَمِضًا ، لَا يَزَالُ / يَطْفُو
و يَرَسِبُ...مِثْلَ عَيْنٍ لَا تَنَامُ، / ألقى به النجم البعيدُ / يَا قَلْبُ..مَا لَكَ، لَسْتَ تَهْدُ سَاعَةً مَاذَا تُرِيدُ ؟
(المصدر نفسه، ج ١ ص ٧٧ و ٧٨)

وقصيدة "المخبر" يتعد الشاعر فيها عن الوصف الخارجي ولكن يعتمد على الحوار في جسد القصيدة كلّهُ إلاّ أنّه لا يتكلم بصوته المباشر بل يُفَوِّضُ هذا الأمرَ رَؤياً تخييلياً يقوم بعملية الحكمي. والشاعر نفسه يتقمص شخصية المخبر - و له شخصية قمرية تستمد قوتها من السلطة العليا وهو أجير السلطة لأنّ ضميره مات- و يرتكب الجرائم. والضحايا الساقطة على يده تُعدّ بذر الخير في داخله يُخفي على ما تبقى في نفسه من شرور و لكنّه يبقى هو ضحية المجتمع الذي دفعه إلى هذه المهنة (خليل الموسى، ص ٢٥١-٢٥٣)، أو المحنة باعتبار الجبر والقهر السلطوي، دون أن يتمتّع بالاختيار والحرية، أو الإرادة الإنسانية النبيلة التي تهدّي البشر إلى روح الإباء والعزة بدل الحقارة ، كما يلي:

أنا ما تَشَاءُ، أنا الحَقِيرُ / صَبَاغُ أَحْذِيَةِ الغُرَاةِ، وَ بَاتِعُ الدَّمِ وَ الضَّمِيرِ / لِلظَّالِمِينَ ، أَنَا الغُرَابُ / يَقْتَاتُ مِنْ
جُنْثِ الفِرَاحِ ، أَنَا الدَّمَارُ ، أَنَا الخُرَابُ (السياب، ج ١ ص ١٩١).

وغدا الشاعر يحس بوجوده تائراً ساطحاً على الحقارة فلا ينسى شعوره بحياة الضمير، و يحس أنّه لا ينبغي أن يكون أجير المتجربين، لذلك يبدأ صراعاً متشابكاً درامياً كعنصر أصيل للطابع الدرامي للقصيدة الحديثة، بين طرفي التزاع (أنا اللئيم وأنا القوي)، كما يبدو مما يأتي:

أنا ما تَشَاءُ: أنا اللئيمُ ، أنا العَبِيّ ، أنا الحَقُودُ / لَكِنَّمَا أَنَا ما أريدُ: أنا القَوِيّ ، أنا القَدِيرُ / أنا حَامِلُ
الأغلالِ في نَفْسِي، أُقَيِّدُ مَنْ أَشَاءُ / ... / الحَوْفُ وَ الدَّمُ وَ الصَّغَارُ فَأَيُّ شَيْءٍ أرتَجِيهِ ؟ / فعلى يَدِي دَمٌ وَ
في أذني وَهَوَّةُ الدَّمَاءِ / وَ بِمِثْلِي دَمٌ وَ للدمِ في فمي طعمٌ كَرِيهٍ! (المصدر نفسه، ج ١ ص ١٩٢).

ويخلف ذلك أن يثور الشاعر بصوت عنيد على العالم كلّهُ لأنّ الخزي شمله من جميع الأنحاء ، لذلك يدعو عليه في حوار خطابي، و يرى إثره في الموت منجىً لما ساءه المصير، رغم أنّه سيحیی وإن لا يرجو السعادة والأمل، بحيث يقول:

سَحَقًا لِهَذَا الكَوْنِ أَجْمَعِ وَ لِيَحُلَّ بِهِ الدَّمَارُ / ما لي و ما للناسِ ؟ لَسْتُ أَبًا لِكُلِّ الجائِعِينَ. / ... / إني
سَاحِي لا رَجَاءَ وَ لا اشْتِياقَ وَ لا نُزُوعَ ، / لا شَيْءَ غَيْرَ الرُّعْبِ وَ القَلَقِ المُضِضِّ على الضَّمِيرِ / سَاءَ
المُصِيرِ! (المصدر نفسه، ج ١ ص ١٩٢).

قصيدة "تموز جيكور" اعتمدت مخططاً درامياً في بنائها ويلاحظ أن بعض ملامح الغنائية لازالت عالقة بالقصيدة بأسلوبها السلس وصورها المتألقة وموسيقاها الرائعة، فضلاً عن توظيف الشخصية الأسطورية (تموز)، إله الخصب في الأسطورة البابلية، التي تربط دورة الطبيعة بحياة الآلهة وموتها فقد اتخذ السياب من تموز قناعاً ليسقط تجربته المعاصرة على ملامح الشخصية الأسطورية فتبدأ القصيدة في مقطعها الأول. بمشهد قتل فيه تموز عندما دامه خنزير بري وأصابه بجروح غائرة فانساب الدم منها حتى روى الأرض (محمد علي كندي، ص ٢٨٨ و ٢٨٩)، فهذا هو ذا المشهد الذي يصور ذلك الأمر:

نابُ الخنزير يَشُقُّ يدي / و يَغوُصُّ لظاهِ إلى كَبدي، / و دَمي يَتَدَقُّ، يَنسابُ: / لَم يَعدُ شَقائِقُ أو قَمَحا (السياب، ج ١ ص ٢٢٣).

من المفترض أن تكون دماء تموز مصدر خصب للأرض وفق الأسطورة غير أنها تكون مصدر جذب وجفاف بدل الشقائق و القطاف فجاء هذا التوظيف العكسي للشخصية الأسطورية معبراً عن حالة الشاعر النفسية (محمد علي كندي، ص ٢٩٠)، و النوازع المكبوتة الداخلية، كما في الأسطر الآتية:

أ يُسَقِّقُ فِيها عَصْفورُ / و لسانِي كومةُ أَعوادٍ؟ / و الحَقْلُ، مَتى يَلدُ القَمَحا / و الوَرْدُ، و جُرَحي مَغفورُ
و عِظامي ناضِحَةٌ مِلحا / لا شَيءَ سِوى العَدَمِ العَدَمُ / و المِوتُ هو المِوتُ الباقِي (السياب، ج ١ ص ٢٢٤).

وبات من الواضح أن السياب يعوّل على التفكير الدرامي الناهض على التضاد القائم بين حقيقتين في المقطع الذي يتراوح ذلك بين البداية والنهاية للقصيدة في الحديث عن جيكور، حيث يعتره الشك بين فكرة "ستولد جيكور" و فكرة "أ تولد جيكور" وبين فكرة "النور سيورق والنور" و فكرة "هيهات أ تولد جيكور" كما نشاهد في الأبيات التالية:

جِيكورُ .. سَتولُدُ جِيكورُ، / التور سَيورقُ و النورُ / جِيكورُ سَتولُدُ من جُرَحي، / ... / هِيهاتُ، أ تولُدُ جِيكورُ / إلا من خِضة ميلادي؟ / هِيهاتُ، أ يَنبثقُ التورُ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٢٢٤)

وهكذا تهدف تقنية القناع، كما في تموز وجيكور أحياناً، إلى تحقيق قدرٍ من الدرامية في القصيدة الحرة مع الذاتية الغنائية في جوهرها. فالقصيدة من خلال ذلك لا تفقد حرارتها الغنائية و لا الدرامية و بل تبرز بينهما جيداً، كما مرّ ذلك في الأمثلة الماضية الذكر.

قد استفاد الشاعر في قصيدته "المسيح بعد الصلب" من العناصر الدرامية ما يكمن فيه من طاقة حوارية، و قناعية، وإيقاعية للتكرار، من ثمّ يتخذ الشاعر شخصية السيد المسيح قناعاً و«يجوّل هذه الشخصية الدينية إلى قناع شفاف ويتحدث من خلاله عن تجربة صاحبه في

الصلب بضمير المفرد المتكلم (أنا) فيستخدم الصلب التاريخي رمزاً للصلب المعاصر الذي يعانیه الشعب العراقي» (خليل الموسى، ص ٢١٧)، في إطار الوطن المتعب الكابي.

بَعْدَ مَا أَنْزَلُونِي، سَمَعْتُ الرِّيحَ / فِي نُوحٍ طَوِيلٍ تَسْفُ التَّخِيلَ، / وَ الحُطَى وَ هِيَ تَنأى. إِذْ فَالجِرَاحُ / وَ الصَّيْبُ الَّذِي سَمَرُونِي عَلَيْهِ طَوَالَ الْأَصِيلِ / لَمْ تُمَتْنِي وَأَنْصَتُ: كَانَ الْعَوِيلُ. / يَعْجُرُ السَّهْلَ بَيْنِي وَ بَيْنَ الْمَدِينَةِ (السياب، ج ١ ص ٢٤٥ و ٢٤٦).

و يتلوّن الإيقاع الدرامي مع تلوّن المعاناة في القصيدة حيث يتخذ الشاعر تفعيلة (فاعلن) للتعبير عن الألم و الحزن اللذين يعانيهما المسيح ويتصاعد الحدث شيئاً فشيئاً مع تصاعد المعاناة النفسية وتوحيد الألم بالحزن فكان الشاعر في حاجة إلى إيقاع أنشط لينهض العمل الى ذروته فاستبدل بتفعيلة (فاعلن) تفعيلة (فعلن) ثم يعود الإيقاع الى التفعيلة (فاعلن) مع انحدار الحدث إلى النهاية وخفة حدة الوتر وتكتسب بذلك الغنائية عمقاً درامياً وتكتسب الدراما نصيباً من التوتر الإيقاعي الخارجي (الموسى، ص ٢٩٩ و ٣٠٠). هذا، وفي تكرار (قدم) اللفظي المتتابع، يتجلى نوع من الإيقاع الداخلي الذي يكشف عن اهتمام الشاعر بالإيجاء الدرامي لعنصر التكرار حيث يتخلله الحوار المتسائل المكثف الحائر.

قَدَمٌ تَعْدُو، قَدَمٌ، قَدَمٌ / الْقَبْرِ يَكَاذُ بِوَقَعِ خَطَايَا يَنْهَدُمُ. / أ تَرَى جَاءُوا؟ مَنْ غَيْرِهِمْ ؟ / قَدَمٌ.. قَدَمٌ. قَدَمٌ / أَلْقَيْتُ الصَّخْرَ عَلَى صَدْرِي، / أَوْ مَا صَلْبُونِي أَمْسٍ؟ فَهِيَ أَنَا فِي قَبْرِي. / فليأتوا-إني في قَبْرِي. / مَنْ يَدْرِي أَنِّي..؟ مَنْ يَدْرِي؟؟ (السياب، ج ١ ص ٢٢٧).

وأما قصيدة "أنشودة المطر" فيتداخل فيها الذاتي والموضوعي، والهـم الشخصي والهـم الوطني، الاحساس بالغربة ودمار الوطن، والانكسار والاندفاع، والانتماء السياسي والنضال الوطني. وتشكّل درامية أنشودة المطر من هذا التلاحم الحميم بين (الأنا والنحن) فتأخذ (الأنا) قوتها من (النحن) ويتعالى صوت (النحن) بصمود (الأنا) ونصل الى هذه الدرامية عبر تمهيد وصفي مكون من صور الاشرار المشوب بالهـم المؤطر بالأمل وهي صور جزئية خلابة (عبداللطيف عبدالمجيد، ص ٢٠٦).

عَيْنَاكَ غَابَتَا نَحِيلَ سَاعَةَ السَّحْرِ، / أَوْ شُرْفَتَانِ رَاحَ يَنأى عَنْهُمَا الْقَمَرُ. / عَيْنَاكَ حِينَ تَبَسْمَانِ تُورِقُ الْكُرُومُ / وَ تَرُقُّصُ الْأَضْوَاءِ.. كَالْأَقْمَارِ فِي نَهْرِ (السياب، ج ١ ص ٢٥٣).

يستخدم الشاعر عنصر الحوار المؤلف الدرامي في ثنايا القصيدة حيث يخاطب الخليج الحبيب فيقول في مقطع قصير جداً بأبسط الألفاظ الشعرية :

أصيحُ بالخليجُ، "يا خليجُ / يا واهبَ اللؤلؤ، و الحارَ و الردى!" / فِيرجعُ الصدى / كأثَ الشَّيحُ / "يا خليجُ" (المصدر نفسه، ج١ ص٢٥٥).

يتكرر صوت (مطر) موحياً بالآتي المستقبل الخصب و من ثمَّ يظلُّ محرِّكاً للحظات الدرامية الإيقاعية في نفس المخاطب المتلقّي بتدبير هندسة واعية من الشاعر في تقسيم دور الكلمة (مطر) في الجملة الشعرية بين الثلاثية و الثنائية.

رَحَى تَدورُ في الحقول... حَوْلَهَا بَشَرٌ / مَطَرٌ... / مَطَرٌ... / مَطَرٌ... / و كَمَ ذَرَفْنَا لَيْلَةَ الرَّحِيلِ، من دُموعُ / ثُمَّ اعتللتنا-خوف أن نلام- بالمطرُ / مَطَرٌ... / مَطَرٌ... (المصدر نفسه، ج١ ص٢٥٦).

والحديث عن الدرامية في هذه القصيدة يعتمد، أساساً، على موسيقى الكلام والقاموس اللفظي الزاخر بالإيقاع الناجم عن التكرار، لأنَّ «التكرار الحديث يتزع الى ابراز ايقاع درامي سيكولوجي» (رجاء عبد، ص٦٠).

و تعتمد قصيدة "إرم ذات العماد" على ثنائية المقابلة بين الرغبة و العجز، بين الخصب والعقم، فالتقابل إذن هو أساس الحركة في القصيدة و الحركة أساس هذا التقابل، فمن خلال هذا التقابل تتضح لنا أبعاد الموقف النفسي الذي أكده الشاعر في نهاية القصيدة و لعلَّ هذا سبب جوهرى في ضعف البناء الدرامي فيها فقد تحوّلت النهاية إلى خطبة وعظية كان من المفروض أن تحتفي داخل البناء الدرامي فامتلات القصيدة الدرامية بالعديد من الأصوات المستحضرة من التاريخ برصيدها الإنفعالي الكامن في ارتباط الصوت بالموقف التاريخي أو الأسطوري (الورقي، ص١٥١ و١٥٢). فيقول الشاعر في سياق حكاية حوارى وصفى:

مِنَ خَلَلِ الدُّخَانِ، مِن سِيكَارِهِ، / مِّنَ خَلَلِ الدُّخَانِ. / مِّنَ قَدَحِ الشَّايِ وَ قَدْ نَشَّرَ، وَ هُوَ يَلْتَوِي، إِزَارَهُ / لِيَحْجِبَ الزَّمَانَ وَ المَكَانَ، / حَدَّثَنَا جَدُّ أَبِي فَقَالَ: "يَا صِغَارُ، / مُقَامَرًا كُنْتُ مَعَ الزَّمَانِ؛ / نُقُودِي الأَسْمَاكُ، لا الفِضَّةُ وَ النُّضَارُ، / ... / إِرْمُ / فِي خَاطِرِي مِّنَ ذِكْرِهَا أَلْمُ / حَلْمِ صِبَايِ ضَاعَ. آه ضَاعَ حِينَ تَمَّ / وَ عُمَرِي أَنْقَضَى (السياب، ج١ ص٣١٥-٣١٨).

ويحتفي ضعف الظاهرة الدرامية في (و عمري إنقضى) إذ يختم الشاعر قصيدته عن أرتباك و مفاجئة دون عنصر الحل القصصي المنظور.

و في قصيدة "في الليل" يدور الوصف والحوار فيها من أجل خلق جو درامي حيّ لما اعتاد الشاعر عليه في استهلال القصائد بهما- و كما رأيناه في النماذج السابقة الذكر -. فمنها الأبيات التي يتحدث الشاعر فيها عن إنسداد باب الغرفة، و هيمنة الجو المخيف الجائش

بالصمت العميق والخيالات المتحركة (المفزعَات) في البستان خلف ستائر الشبّاك، ونرى فيها صورة الأم الشبّح في المقبرة مع وحشة الإنفراد، فعرضها كما يلي:

الغُرْفَةُ مَوْصَدَةٌ البَابُ / وَ الصَّمْتُ عَمِيقٌ / وَ ستائر شُبّاكِي مُرخَاةٌ / رُبَّ طَرِيقٍ / تَنصَّتْ لِي / يَتَرَصَّدُ بِي
خَلْفَ الشَّبّاكِ، وَ أَثْوَابِي / كَمُفْرَعِ بُسْتَانٍ، سُوْدٌ / ... / وَ سَرِيْتُ: سَتَلْقَانِي أُمِّي / فِي تَلْكَ المَقْبَرَةِ الثَّكْلِي
/ سَتَقُولُ: "أَتَقْتَحِمُ اللَّيْلَا / مِنْ دُونِ رَفِيقٍ؟ / جَوْعَانٌ؟ أَتَأْكُلُ مِنْ زَادِي (المصدر نفسه، ج ١ ص ٣١٨).

وَ أَمَّا قَصِيدَةُ "أَسِيرِ القَرَاصِنَةِ" فجاءَ فِي مَطْلَعِهَا قَوْلُ الشَّاعِرِ هَكَذَا:
أَجْنِحَةٌ فِي دَوْحَةٍ تَخْفُقُ / أَجْنِحَةٌ أَرْبَعَةٌ تَخْفُقُ / وَ أَنْتِ لَا حَبٌّ وَ لَا دَارُ / يُسَلِمُكَ المَشْرِقُ / إِلَى مَغِيبِ
مَاتِ النَّارِ / فِي ظِلِّهِ.. وَ الدَّرُوبُ دَوَّارٌ (المصدر نفسه، ج ١ ص ٣٤٥)

برزت أماننا الطبيعة الحواريّة الداخليّة (المونولوج) التي تتحرك خلال الصورة في مجملها وتطالعا الطبيعة الخارجيّة الوصفية على صورة الأجنحة التي تحفق في الدوحة وهي تدلّ على تناغي إلفين وعلى إطمئنان وسعادة لهما في الوكر، كما في السطر الأوّل والثاني، وتأتي الصورة الثانية، في السطر الثالث، تخالف الأولى في أنّ الأولى أُشْتُقَّتْ من الطبيعة بينما الثانية أُشْتُقَّتْ من الذات الشاعرة التي لا تعتمد على عنصر طبيعي فهذا التقابل بين الصورتين حركيٌّ يدلُّ على أنّ الشاعر لا ينعلق على نفسه بل تتمثّل ذاته في ابعاد خارجيّة في لغة درامية. وتأتي المقابلة بين المشرق والمغرب لا عن طريق درامية لفظية بل درامية ذاتية تنمّ عن ذات الشاعر وهذه الدرامية يكون لها رصيد شعوري يبرز في التقابل وتبرز القيمة الدرامية في "ماتت النار في ظلّه" بتقابل النار الحركي و الموت المسكونفي الظلّ. (إسماعيل، ص ٢٨٦-٢٩٢).

النتائج

لاحظنا أنّ مفهوم الدراما تطوّر، مروراً بالمرحبة إلى الفنون الأخرى كالرواية والموسيقى والشعر...، تطوّرًا بالغاً مرتبطاً بالحدث والصراع في أعلى ذروتها كما بالشخصيات، والصور، والحوار، والقناع، والإيقاع... وهي تشكل عناصر الدراما العامة - في عمل فني مركب فأصبح التعبير الدرامي هو أعلى صور التعبير في الشعر الحديث الحر عند الشعراء المعاصرين بعد أن كان الشعر غنائيًا. من ثمّ جمعت قصائد في شكلها الحر عند السياب تترع إلى الدراما في نمطي القصائد المطولة والقصائد القصيرة إذ يكتب الأوّل قصصياً متكاملًا يتعامل بكل الأدوات أو العناصر ويكتب الثاني مستمدًا ببعض العناصر يتعد عن التقرير.

هذا وأخذت القصائد المطوّلة - و يقلّ عددها عند السيّاب - تعتمد على عناصر مختلفة كما في "سفر أيوب" التي تنصبّ على القناع والسرد الحكائي والوصف (الصور) والحوار، هي التي تنمّ عن الحال المؤسف عليه، وإن لم تمثل أفضل النماذج الدرامية لما لم تنمّص عنصر القناع بشكل فني تماماً. وإنكبت "المومس العمياء" على الحوار الداخلي (المونولوج) غالباً إذ يوحي بالصراع المتقابل المركب بين العقل والعواطف. وتضرب "حفر القبور" في عرض المشاهد إلى الوصف. فكان الاهتمام بالدراما في "الأسلحة و الأطفال" يتمثل عادةً في الوصف و الإيقاع، وكلّ ذلك إضافةً إلى عنصر الصراع الدائم بين الحياة والموت (الحل النهائي) أو الردى، كما مرّ ذلك في طيّات الأمثلة.

و حظيت القصائد القصيرة، وعددها كثير، بالصبغة الدرامية بحيث تعتمد أكثرها على الوصف كمنطلق قصصي عادةً، وعلى الحوار و القناع والإيقاع المتبلور في تكرار اللفظ فيتمّ من خلال تلك العناصر ذلك الصراع المتوقع. إذن فنستخلص، أخيراً، أنّ القصيدة الحرة في صبغتها الدرامية قد إنّسجت لدى بدر شاكر السيّاب بما يلي :

- انتشار القصائد الدرامية على شكلها الطويل والقصير.
- المزج بين الغنائية والدرامية في القصائد الطويلة والقصيرة .
- الاعتماد على عنصرى الحدث والصراع القائم المتقابل بين القوى المتضادة اعتماداً داخلياً، خاصةً بين الموت والحياة في نمط القصائد الطويلة.
- والانكباب، عادةً، على بعض العناصر الدرامية كالوصف، والحوار، والقناع، والإيقاع خارجياً، في نمط القصائد القصيرة.
- النجاح في معظم النزعة الدرامية إلاّ في "سفر أيوب" لقصر القناع الأيوبي في الأداء الوظيفي، إذ إنّ الشاعر لم يتقمص شخصية أيوب تماماً في طول القصيدة، بل في المقاطع الأولى رمزاً بها إلى همومه. و"إرم ذات العماد" لتحول نهاية القصيدة إلى خطبة وعظية و اختتامها عن أرتباك و مفاجئة دون عنصر الحل القصصي.

إذن فيمكننا أن نتحقق من الافتراض السابق ذكره كمسألة هامة أنّ الشاعر لقد نجح في تعاطي ظاهرة عناصر الدراما وما في مغزاها كمادة تعبيرية شعرية إلى حد بعيد؛ لأنّه يعتبر رائداً مبرزاً من رواد الشعر الحديث حسب ما قدّمنا من قصائد و غيرها من الإنتاج الشعري لديه.

و أخيراً نقترح أن يصبح هذا المقال تمهيداً لإعداد رسائل أو مقالات تهتم بموضوع الطابع الدرامي عند السيّاب و غيره من الشعراء المعاصرين إهتماماً بالغاً جامعاً شاملاً تفصيلياً حتى تلوح هذه الظاهرة للعين القارئة و الناقدة جليّة تكشف عن كوامنها التعبيرية الفنية الأدبية.

المصادر والمراجع

- إسماعيل، عزّ الدين؛ الشعر العربي المعاصر، قضاياها وظواهره الفنية و المعنوية. دار العودة، بيروت، ٢٠٠٧م.
- أطميش، محسن؛ دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر. دار الرشيد للنشر، ١٩٨٢م.
- بن تميم، علي؛ السرد و الظاهرة الدرامية، دراسة في التحليلات الدرامية للسرد العربي القديم. الدار البيضاء، الطبعة الأولى، المغرب، ٢٠٠٣م.
- الخياط، جلال؛ الاصول الدرامية في الشعر العربي. دار الرشيد للنشر، ١٩٨٢م.
- الزبيدي، علي قاسم؛ درامية النص الشعري الحديث، دراسة في شعر صلاح عبد الصبور، عبد العزيز المقالح إشراف صلاح فضل، دار الزمان للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى، دمشق - سوريا، ٢٠٠٩م.
- سخسوخ، أحمد؛ الدراما الشعرية بين النص والعرض المسرحي. برعاية سوزان مبارك، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٥م.
- السياب، بدر شاكر؛ الأعمال الشعرية الكاملة. دار الحرية، الطبعة الثالثة، بغداد، ٢٠٠٠م.
- الطاهر، علي الجواد؛ مقدمة في النقد الأدبي. بيروت، ١٩٧٩م.
- عاصي، ميشال ويعقوب، إميل بديع؛ المعجم المفصّل في اللغة و الأدب. دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٨٧م.
- عبد المجيد، عبد اللطيف؛ في الشعر العربي الحديث و تحليله. منشورات جامعة البعث، ١٩٩٠م - ١٩٩١م.
- علقم، صبيحة أحمد؛ تداخل الأجناس الادبية في الرواية الدرامية، أمودجاً. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، دار الفارس للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م.
- عيد، رجاء؛ لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديث. منشأة المعارف، الاسكندرية، ١٩٨٥م.
- القصيري، فيصل صالح؛ بنية القصيدة في شعر عزّ الدين المناصرة. مجدلاوي للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، عمان - الأردن، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م.
- كندي، محمد علي؛ الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث، السياب، نازك، و البياتي. دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، بيروت - لبنان، ٢٠٠٣م.
- كور كينيان، م.س؛ موسوعة نظرية الأدب، إضاءة تاريخية على قضايا الشكل، القسم الرابع، الدراما. ترجمة جميل نصيف التكريتي، دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة الثانية، بغداد، ١٩٨٦م.
- الموسى، خليل؛ بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة. إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٣م.

- الورقي، السعيد؛ لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية. دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.
- وهبة، مجدي والمهندس، كامل؛ معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب. مكتبة لبنان، ١٩٩٤م-١٩٨٤م.

ساختار نمایشی در شعر آزاد "سیاب"

دکتر علی بیانلو

استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

چکیده:

درام واژه‌ای است یونانی به معنای «حالت، عمل، پویایی» که نخست در یونان در هنر نمایشی به کار می‌رفت اما در دوران کنونی منحصر به نمایش نشد بلکه فنون دیگر مانند شعر را در بر گرفت؛ همراه با عناصر حرکت (پویایی)، نزاع (درگیری) تقابل، شخصیت، گفتگو و تک گفتار، وصف، نقاب (ماسک)، ایقاع (ریتم کلام)، و حکایت (روایت)، که از آن به عنوان عالی‌ترین شکل تعبیر و بیان در ادبیات جدید، بعد از آنکه شعر غنایی به سمت درام روی نهاد، یاد می‌شود. و اما السیاب قصائدی با رویکرد غنایی و درام در دو شکل بلند و کوتاه آن گرد آورده؛ که اولی تمامی عناصر و ابزارهای درام را به کار می‌بندد تا یک شعر داستانی کاملی نوشته شود، و اینگونه شعر در نزد شاعر کم تعداد است. و دومی، برخی عناصر درام را بکار می‌گیرد و از تفصیل و گزارشگری پرهیز می‌کند که البته این نوع شعری نزد وی بسی فراوان است. در نتیجه شاعر در ساختمان شعری خود بر دو عنصر پویایی و نزاع (به ویژه میان مرگ و زندگی) از درون و فحوا متکی است، و بر عناصر وصف، گفتار، نقاب و ایقاع از برون اِتْکَا دارد. از این رو شعر وی اغلب -طبق نتیجه ی به دست آمده- در به کار بستن پدیده ی عناصر درام، به عنوان یک فرم بیان شعری، موفق بوده است؛ اگر چه که اندک ضعفی - آنگونه که شرح داده شده است- در برخی قصائد از حیث ویژگی درام دیده می‌شود. بنابراین پیش از هر چیز و تحت عنوان یک مسأله ی بنیادین فرض نمودیم که شاعر در هنگام به کار بستن پدیده ی فرم دراماتیک در قصائد جدید، طبق اثبات عملی وی که زبان شعر می‌تواند با ارتباطی نوین میان صورت و محتوا، رویکرد دراماتیک شعری را کاملاً در بر بگیرد- و با نگاه به آثار سرشار از عناصر بیان فنی نوین در شعر وی- تا حد بسیار زیادی توفیق داشته است

کلید واژه‌ها: ساختار نمایشی، شعر نو، شاکر سیاب.