

خصوصية الرّمز في الشّعر النّسوي الجزائري المعاصر

أ- ناصر معماش

قسم اللغة والأدب العربي

جامعة جيجل

يُعَدّ الرّمز (symbole) ظاهرة بلاغية حديثة، اكتسب سبطنها على كِل من المبدع ومتلقي الأدب حين عجزت اللغة بالفاظها المحددة عن التعبير عن العالم والإنسان. وكل شاعر حديث يتحد الرمز وسيلة يختصر بها الصعاب الكلامية الفضاضة، ليصل إلى غايته بأسر السيل. والقارئ الذي يدرك معانيه وفق الملفوظات التي يتضمنها هو قارئ ممتاز، كثير الاطلاع على مختلف الفنون التي يتخذها الشّعر عوالم يستقي منها مادة حياته، ولذلك كان الشّعر الحديث " تجربة ذات طبيعة خاصة، تجنح نحو الإيغال والاستيطان والكشف والشمولية والمغايرة والالتحد، الانفعالية والكثافة والغموض، التعقيد والتعدد واللاواقعية"¹.

ولما كانت اللغة غير الفادرة -بصورها البسيطة- على توصيل مقاصد الشّعر، فأصحت بسيطة سادحة بكشف القارئ عن معانيها مباشرة دون إمعان واستغراق، فيصبح النص شبه معرّي من محاسنه وهو ما يضعه موضعا لا طاقة للقارئ والمتلقي بعد ذلك ان يسمح له بالعبور إلى موقع الخلود لاقتفاده لذة الإمتاع التي تتبع من صورته المتجاوبة مع الأثر النفسي لا المحاكاة. لهذا تطلع الشّعر الحديث إلى صور أكثر إحياء وكثافة معني فاهتدى إلى الرمز الذي ينبثق من اللغة التي تتجاوز الواقع القاموسي، وذلك حين يهتم الشاعر ببعض الألفاظ في نصه، و يتجاوز من خلالها حد الإشارة إلى المعنى المألوف في الوسط الثقافي للقارئ، فيحيي في نفسه المعاني الماورائية المتخفية.

إذا، فمهمة الرمز هي إلفاظ المعاني (الماورائية) بأوجز تعبير وأدق، ويتم ذلك بواسطة الألفاظ. وليس الغصد بذلك الرمز اللغوي أو الإشارة (Signe) التي تعبر عن شيء معلوم محدد في وضوح²، وإنما الألفاظ التي تتحول إلى أدوات لغوية تحمل وظائف حمالية وتكون دالة على مدلولات (مهما كان جنسها) وتستطيع أن تترك أثرا في الواقع الإنساني سواء تحقق الحدث التاريخي أم مازال نموذجا تقريبا في ذهن البشرية، كالأسطورة برموزها المختلفة، وهذه الرموز إنما تسهم في تشكيل تجربة الشاعر على نحو مؤلف مع مكونات النص الفني³ فنرد في "شكل اللفاظ مفردة مثل (عنترة، سندباد، حطين، مجنون ليلي...)" وإما في شكل تركيب لغوي مكون من مجموعة من الكلمات التي تتحول بفعل الواقع النصي إلى رموز (عامة أو خاصة).

و حين يذكر الرمز، يذكر المذهب الرمزي (Symbolisme) القائل بتبني لغة جديدة للشّعر و"عدم تأييد الذين يقيسون الأخيـله الشعريـة بالمقاييس المنطقية أو يخضعون الشّعر للتحليل والتعليل"⁴

ويؤيد هذا الرأي "مصطفى ناصف" حين رأى "أن الذوق النقدي العام أصبح أكثر ميلا إلى رفض التفسيرات البسيطة والأجد بالتفسيرات المعقدة التي قد يدهش لها القناب إذا ووجه بها. وأن اللفاظ لا يترددون في استخدام المعنى (المفروض) ونسبته إلى النص"⁵. وفي ذلك مكمّن حياة النص الأدبي المحض برموزه وهذا معناه "أن الرمز أو المعنى الرمزي لا ينبع من طبقة مفردة، ولا

يتحرك في مستوى واحد من مستويات الذات، ولا يمكن إذا، إلا أن يكون شيئاً متقللاً متصلاً ذا جذور لا يعرفها بنواميسها القارئ أو المؤلف⁶ وهذا الرأي يؤكد "إبراهيم رماني حين أشار إلى أن الرمز الحديث لغة الرؤية التي تصل الواقعي بالخيالي والأسطوري، الماضي بالحاضر والمستقبل، الإقليمي بالقومي والإنساني، الذاتي بالعام على نحو دلالي كثيف تزداد كثافته ويشد غموضه وتكثر تفسيراته⁷.

وكان الرمز بهذا المنحى ليس معياراً بلاغياً قائماً على الصورة بمستويات المشابهة فيها، رغم أنه ثبت صورة ما في محبلة القارئ لكنه⁸ يبلغ درجة فصوى من الذاتية والتجريد، فيكتسب دلالة لا تتوقف على ما يقدمه الشاعر، بل على حساسية المتلقي وكفاءته في القراءة⁸. ومن ثم لا يمكن فهم الرمز إلا بمدى ما يحققه القارئ من فاعلية في الوصول إلى إدراك دلالاته الجديدة داخل النص الشعري الجديد، وإلا بقي مجرد صورة بسيطة قائمة على أساس التشبيه والكناية أو الاستعارة. ولـ "فايز الداية" إشارة هامة حين جعل العلاقة بين الصورة الرمزية والقارئ تتوقف على "درجة من درجات التوافق بين القيمة المعرفية للرمز والإيحاءات الانفعالية والجمالية عامة، والرصيد الثقافي الذي يحمله هذا المتلقي"⁹. إذا، لا بد للمتلقي أن يكون بمستوى معرفي وثقافي خاص حتى تكتمل عملنا (الإفهام والقبالية).

وقد صنف "عثمان حشلافي" الرمز صنفين، حيث جعل الأول حكاية رمزية وذلك بتوظيف الرموز التاريخية كادم وإيليس وفابيل وهانبل وأيوب وعنتره وأبي زيد الهلالي... أما الثاني فيخص الرموز الفنية، فهي رموز كونية كالماء والميلاد والمطر والموت والبحر والظلام¹⁰.

أي هناك رمزان؛ عام وخاص، لاقى الأول رواجا في النصوص الشعرية المختلفة لدى أكثر من شاعر، كان يتحول (الأوراس) إلى رمز للبطولة والثورة لدى كثير من الشعراء الجزائريين وغير الجزائريين، بينما انحسر الثاني لدى شاعر واحد، يكتسب دلالاته من خلال حيزه الهام داخل النص الشعري كما حدث "لإيليا أبي ماضي" مع البحر في قصيدة الطلاسم.

ولقد أدركت الشاعرة الجزائرية قيمة الرمز بنوعيه، كونه ظاهرة فكرية فنية تغني النص فتفتح أمامه عوالم متداخلة في الأزمنة، يصبح الزمن فيها سمردياً باحداثه، فيلتقي الأزل بالأبد في لحظة ميلاد واحدة، وسواء تعلق الأمر بالرموز التاريخية بأشخاصها وأماكنها، أو بالرموز الدينية بمسمايتها المختلفة، أو بالنماذج البشرية المتخصصة، كل ذلك لا يهم الشاعر، فهو لا يضع اعتباراً للحدود الجغرافية والانتماءات العرقية، بل يوحى له الرمز بشكله في نصوصه الشعرية من خلال تجاربه الفكرية وعلاقاته الواعية بالقراءة، ليتحول الرمز لحظة الإبداع إلى ظاهرة خفية تتحكم في تسيير خطوط متواليات النص حسب ما يوردها المد العاطفي الأول.

1-رمزية العناوين:

إذا جربنا البحث في عناوين المجموعات الشعرية للنساء الشاعرات في الجزائر، رغم أن العنوان عملية فكرية-عادة- تلحظ أن الشاعرات اتخذن الرمز النموذج أسلوب تفكير في حركتيهن الإبداعية، فكشفن عنه من خلال العناوين التي وضعنها لقصائدهن أو لمجموعاتهن الشعرية. ولا نريد -في هذا المقام- أن نتبع

الظاهرة وفق ما يسمى بسيماء العنوان، وإنما لكشف أبعاد الظاهرة لبرورها بشكل لافت للنظر، فهي بارزة تهيب المتلقي ليفتح في مخيلته عالما تحركه أفعال أخرى خارجة عن إطار النص، بل هي ذخيرة على الزاهن بعادته الواعية.

إذا نظرنا في عنوان "زينب الأعوج" نجد أن الشمس عندها حاضرة في معظم نصوصها سواء باسمها الصريح، أو بما يحيل لوظيفتها الكونية بوصفها عنصرا طبيعيا فعالا لا يتم فعل الوجود إلا من خلاله. وكثير من الأدباء يلحق الشمس بالحقيقة على سبيل المشابهة، فيقال (شمس الحقيقة) كما يقال (ريخ السموم).

والشمس عند "الأعوج" هي الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان، الكائن المرتبط بالجماعة مؤثرا ومناثرا وفق نظام معين لا ترى (الشاعرة) غيره سبيلا للوصول إلي بعض الكمال. وكان العنوان بقراءه أخرى (يا أنت من منا بكره الحقيقة)، وقد يحلنا هذا الموقف إلى موقف "إيليا أبي ماضي" حين قال :

لما سألت عن الحقيقة قبل لي
الحق ما أتق السواد عليه
فعبجت كيف ذبحت ثوري في الضحي
والهند ساجدة هناك لديه
نرضى بحكم الأكثرية مثلما
برضى الوليد الظلم من أبويه

إما لغنم يرتجيه منهما

أو خيفة من أن يساء إليه¹¹

فمثلما أرقّت الحقيقة "إيليا"، فالشمس تعدو بالنسبة إلى "الأعوج" الحقيقة الوحيدة في هذا الكون، لأنها تسطع على الجميع، فلا يجوز أن تكره مهما اختلفت نظرة الناس إليها، وكذا (الاشتراكية) ياوسع معانيها هي الشمس التي صارت حقيقة ثابتة لدى "الأعوج".

وفي عنوان مجموعتها (أرفض أن يدجن الأطفال) نلاحظ أن للطفل دلالة خاصة في نصوصها، وإن كان عنوان المجموعة مأخوذا من عنوان قصيدة جعلت أهداءها "إلى باسم... أملا أن لا ترعيك عظام الشهداء فالشمس يا صغيري، لاسيتجيب للفقراء"¹²، فإن الطفل تحول إلى رمز يمثل أفق انتظار كل (الأيديولوجيات) التي تخطط لمستقبل الفكر الإنساني. واعتناء "الأعوج" بالطفل إنما إشارة إلي التلقين بالتدرج للفكرة التي تبدأ بسيطة ثم تنمو في حسد الأمة كما تنمو الطفل فيصير بعد ذلك قادرا على القيام بالفعل الثوري، ضد الموروث المنافي لمبدأ (الاشتراكية) النموذج الأمثل بالنسبة للشاعرة. والطفل في نظرها لا بد أن يكون فقيرا، برضع من حليب الفقر والحرمان حتى تتم عملية التغيير، لأن الحقيقة لا تستجيب للفقراء حسب تصورهما. إذ المجتمع ميني على قانون الغاب (الدواجن، والوحوش)، وإن دجن الكبير وتم صهره في قالب ما، فلا يجوز أن يدجن الصغير، ولا بد أن يتعلم لغة (الأقوياء الذين هم ووحوش) فيصير أكثر وحشية منهم، كان الشاعرة تريد ما أراده قديما "عمرو بن كلثوم" بينه الشعري الشهير:

الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا¹³

فإن كان "أبن كلثوم" يندر الجاهلين من التقرب إلي قبيلته بسوء لأنها تمتلك صبية (تخر لها الجباير ساجدينا)، فإن "الأعوج" تريد ألا يدجن الأطفال لأنهم مستقبل هذا الوطن، وسيعرفون كيف يفهرون

الوحوش، وسيخرّ لهم كل من أراد القضاء على توجههم الذي هو من توجه الشاعر.

أما إذا انتقلنا إلى عنوان (تضاريس لوجه غير باريس) للمجموعة الشعرية لـ"ربيعه جلطى" فإننا سنلاحظ أن باريس عاصمة الجن والملائكة، تتحول عندها إلى رمز خاص، تقسم من خلاله العالم إلى قسمين؛ فترى النموذج العلوي للحضارة في هذه المدينة بحركيتها المستمرة وعمرائها الخاص. غير أنها تصبح أنثى ذات وجه آخر، فكل من أرادت أن تنزى كباريس لن تتمكن من فهر تضاريس وجهها والتشبه بها تشبهاً كاملاً- وكثيراً ما توزع باريس ملامح نساءها على نساء العالم- لأنها تظل تحفظ أسرار جمالها لنفسها. إنها رمز للمدينة المضياف، كالمرأة الجميلة التي يكثر خطابها لكنها لا تريد الزواج بأي رجل، لأنها تعشق نفسها حد النرجسية (narcissisme). ويمكن القول إن "جلطى" تنقل قصة "نرسييس" (narcisse) الفتى المتماذي في الإعجاب بنفسه، لتتحول المدينة ككل إلى شخص (أنثى)، غير أن باريس "نرسييس"، رغم قبولها للغرباء وتوزيع ملامحها على الآخرين، تظل لا تحقّق رغباتهم، وتبقى منفردة بجمالها. وهذا هو سحرها الذي جعلها رمزاً يتعنى به على الدوام.

ونقرأ في عنوان (على مرفأ الأيام وأكاذيب سمكة) لـ"أحلام مستغانمي" خطاباً خاصاً نستشف من نصوصه أبعاداً ورموزاً مستغلة بكيفية نادرة، فالبحر عندها كوكب برزخي يفصل بين عالمين بينهما اختلاف حضاري، يظهر على مستوى طاقات إبداعه وطرق تفكير أفراد. وهو عندها ثلاثي العلاقة؛ كان في ذبوانها الأول لحظة انتظار على شاطئ، لا تريد المغامرة فيه لأنها تحول أسرارها وتخاف ولوج عالمه الذي تسمع عنه ولم تره، لذا كانت تنوق للبحث في كنهه، لكنها تخشى الهزيمة فتضيق موروثها، الكنز الذي ترفض أن يضيع منها، كما ترفض أن تفقد أوثقها العربية المتميزة. وتتحول في (أكاذيب سمكة) إلى امرأة مغامرة، تتخذ البحر ميدان صراعها المتحدّم مع الإنسان، ويقدر ما تنسج البحر لجميع الأشكال والمخلوقات، يقدر ما تنسج رؤى "مستغانمي" في اتجاهين؛ عمقه ومنهائه. وتكون بذلك رحلة البحث عن الحقيقة بالنسبة إلى المرأة متميزة، إذ هو عالم لا يرحم، لا ينظر إلى الفروق الطبيعية، والمرأة ما هي إلا سمكة مسالمة، لصعقها تظل هاربة من الواقع إلى المجهول؛ فهو عالم عجب يشبه الغاب وقوانينه. والمرأة أكانت في شرق البحر أم في غربه تبقى أنثى معرّضة للفهر والتسلط. ولكي تعيش لا بد أن تكون أكاذيبها أكبر من أكاذيب حجم الدنيا.

إن البحر هو رمز لكل ما هو جميل في ظاهره، جذّاب ومغرّ، مخيف في باطنه، والشاعرة تتخذ هذا الرمز المشاع لتشير إلى نفاق حضارة القرن العشرين دون استثناء للانتماء ما دام الإنسان هو الإنسان.

أما عنوان (راهية في دبرها الحزين) لمجموعة "نادية نواصر"، فكثيراً ما يتكرر هذا التركيب في نصوصها، ليصبح رمزاً، تلج من خلاله على نقل سياق الصورة من السطحية إلى العمق، فارتباط اللبر باللين، وبالعزلة والاكتفاء بما هو بسيط سادج من حيث المادة، إنما هو فخر للجسد وإطلاق لسراج العقل والمشاعر المتوافقة إلى المملوك للبحث عن الشيء المفقود الذي عجز العقل المتواصر بالمدينة وأشكالها المادية عن الوصول إلى لميس السر العجيب فيه. وهكذا كان النساك والزهاد يفعلون رغبة في بناء

بيوت لأرواحهم لتسكن هادئة نواقة إلى عالم المطلق. لكن دير "نواصر" الجزين كان سيحنها، إنه رمز للبيت الذي تجسب نفسها فيه ولا يترك لها مجالاً للتحرر وممارسة حقوقها المدنية، وبما أنها راهبة فهي تفكر عكس الأخريات. وهذه إشارة إلى تحمل المرأة المكوث في البيت حتى وإن كانت فرداً قادراً على العطاء والإبداع والمساهمة في بناء المجتمع. والعلاقة تظهر بين الراهبة الحقيقية التي تمنع من أجمل حلم لديها؛ هو أن تتزوج لتكون أسرة، والراهبة المخازبة التي تؤسر بطريقة أو بأخرى في البيت الكبير للأسرة التي يتسلط عليها الرجل وهنا لا فرق بين المرأتين، فالأولى خاضعة بالفهر من نفسها والأخرى خاضعة بالفهر من غيرها.

وفي عنوان (جزيرة حلم) لمجموعة "نورة سعدي" نقرأ ثنائية الجزيرة والحلم التي كانت منطلقاً في تجربتها الشعرية، وإذا كانت بصوضها تعبر عن واقع الإنسان في ضوء معتقداته، فهي تحلم أن تحقق للفكر البشري القابلية للاقتناع المطلق بالدين الإسلامي القائم على أسس عادلة وهذا ما جعلها تجسد صورة المجتمع بركام تناقضاته. وفي كل مرة تلجأ إلى واقع مغاير مازال حلماً في ذاتها لتعيد ترتيب العلاقات الإنسانية بعيداً عن المناهات الضيقة التي أودت بالإنسان إلى الهلاك. وكان الجزيرة هي الأرض الأخرى التي تنتظر من يسكنها فيؤسس عليها فكرة التعايش السلمي مع الطبيعة لا تدميرها. وربما كان في مخيلتها (جزيرة حيا بن يقطان) لـ"ابن طفيل" الذي أنتت إلى العقل البشري إن كان نواحي إلى معرفة الحقائق سيصل إلى إدراك المعرفة وسيرضى بإنسانيته كونه مخلوقاً عجباً وخالفه أعجب.

أما عنوان (عابرة أو راسية) لمجموعة "نورة بوراس" فهي تستند يرمز (أوراس) إلى هذه الجبال التي ارتبط ميلاد الثورة الجزائرية بمناطقها المختلفة، فتحوّلت إلى رمز للتأثرين؛ فحين يذكر الأوراس، تذكر البطولة ويذكر بالضرورة الاستعمار بأشكاله المختلفة، والثورة لدى الشعراء أشمل وجدورها أعمق، فهي ثورة على الواقع، وعلى اللغة، وعلى القديم اليالي المتروك. لذلك كانت "نورة بوراس" تائرة في مجموعتها المشبعة بمثل هذا الرمز إلى حد الغموض. وقد بلغت محافظتها على (أوراسيتها) إلى حد التعصب.

ولقد أشار "عبد الله الركبي" إلى أنه "ما من شاعر عربي - رغم كثرة الشعراء على الساحة العربية- إلا وذكر الأوراس في شعره سواء كان قليلاً أو كثيراً، وربما كان ذكر الأوراس جواز مرور القصيدة إلى النشر حتى ولو لم تكن في مستوى يؤهلها لذلك".¹⁴ ولم يقتصر الشعراء على ذكر الأوراس في متون قصائدهم، بل فهم من جعله عنواناً لنصه، -والعنوان عملية فكرية وعية- كما فعل "عز الدين ميهوبي" في مجموعته (في البدء كان أوراس). ورغم هذه الكثرة في الاستعمال لهذا الرمز إلا أن طرق استغلاله بالكيفية المميزة عند الشاعرات جعله يظهر وكأنه إبداع وخلق جديد.

2- شيوع الرمز المؤنث:

كان للرمز المؤنث اهتمام خاص لدى الشاعرة الجزائرية تعبيراً منها عن حالتها النفسية التي تعيشها والجو العام الذي في صوته حاولت الاندماج في وسط ينظر إليها نظرة رجالية فيها نوع من الإحساس بـ (الدونية) فكانت "شهرزاد" تنتصر دائماً على

"شهريار"، و"ليلي العامرية" * تماريس سلطنتها الجمالية علي الرجل، و"رابعة العدوية" ** حين تحس بقهر الرجال، ومعاناة المرأة في عصر الخلاعة كما وصفته "نورة سعدي" 15. هذه الرموز التاريخية، بحسب ما أضيف إليها من أساطير أو بقدر ما قدمته للواقع الإنساني تبقى مثالا حيا للشاعرة تستجد به حال عجزها عن تفرغ معاني تدفعها العاطفي أو تؤسس به واقعا نصيا آخر ينمرد على الواقع العادي بحيثياته المختلفة.

أ- رمز ليلي:
منذ أن تغزل "قيس" بليلى، والشعراء العرب يتداولون هذا الاسم الذي اكتسب سلطة على المسميات، فهو قديم حديث، لم يتعرض شأن بعض الأسماء الأخرى للإهمال أو التحريف لاعتبار أنه يؤدي فناعة جمالية وبعدا حضاريا مهما كان نوع هذه الحضارة. وسلطة ليلي على الواقع (عاديا كان أم أدبيا) إنما مرده للشعر لا غير، حتى عدا رمزا للجمال والحب والانوثة. ويوظفه من الشاعرة الأنثى يختلف في مغزاه عن الشاعر الرجل. و"نورة سعدي" ترى كل أنثى (ليلى)، تدعوها للنهوض ضد الرجل لأنها أمام قضية أخرى أكبر من الوطن:

أه ليلي

كرهوا فينا الأنين..

سئموا اللبن الجزين

وانتظار ابن الملوخ¹⁶

إنها دعوة صريحة للمرأة كي تتجرد من أبنائها وحزنها، وهي تنتظر فارسها أو شاعرها الفحل لينجها من رقبها.

أه ليلي!

صبح عزمي أن أثور

للرياح الهوج أرمي كل قيس¹⁷

والمعادلة، إما أن تخضع المرأة للرجل الفرد، وإما أن تبحث عن حب آخر، هو حب الوطن، لذلك ترى "سعدي" أن قوادها خفقات للوطن / وشرايع للهموم العربية¹⁸.

أما "زينب الأعوج" فتستحضر هذا الرمز لتعمم من خلاله تعرض المرأة للفقر والتعيب منذ الزمن الماضي الذي ورتت عنه المجتمعات العربية هذا السلوك، غير أنها ما زالت تحلم بمستقبل جميل وحقوق شرعية ستنالها المرأة طوعا أو كرها، تقول:

ليلى... هل أنت فرحي الأني

وربتك عن حد كان يتغن تعلب لحظة الفرح

ويتاجر بأحلام طفولة يتمها الجوع

ليلى... هل أنت قبلة الفقراء

أم ورقة يتعاسمها ملوك "الطائف" كل ليله؟

أنت جميلة يا ليلي¹⁹.

لقد عدا (رمز ليلي) عند "الأعوج" عالما مفتوحا تتجاذبه مجموعة من الفلسفات التي تنظر للمرأة من وجهات نظر متباينة، وفي كل الحالات تبقى ليلي جميلة بانوثتها، رقيقة بمشاعرها، صامدة بعزتها، ككل امرأة عربية في صراعها مع الرجل الذي جعلته الشاعرة من سلالة ملوك الطائف، حين خرق بأخلاقه الذوق العام، وشوه هذا الكائن الجميل الذي خلق لأجل أن يعيش في رفاهيه وحب.

ب- رمز شهرزاد:

ما أن تذكر "شهرزاد" إلا وذكر "شهريار" الثنائي الذي صنع أساطير وقصص (الف ليلة وليلة). وإن كان "شهريار" رمزا للرجل

المتسلط المريض الذي لا يجد لذته إلا في قتل الأنثى بعد ما يرى من أوثنتها ما ينمي في شخصيته جانب رجولته الشادة، فإن "شهرزاد" هي الأنثى الوحيدة التي استطاعت أن تصمد أمام جبروته، لنحوه بذكائها الخارق إلى طفل صغير يحن إلى سماع الحكايات الليلية، إذ الليل في الواقع مرتبط بالخوف والطلاسم، لذلك كانت "شهرزاد" رمزاً لمعلمة ناجحة في تحويل طاقة "شهريار" المدمرة إلى طاقة بناءة أعادت له مكانته كملك قوي بسند الخير وبكرة النثر. وهو الدور المنتظر من المرأة في الواقع الإنساني عامه، والواقع العربي بشبكة عاداته وتقاليدته خاصة، حتى أن الشاعرة تنغمص شخصية "شهرزاد" متحدية الرجل حين أحست منه خطراً على أوثنتها، تقول "نورة سعدي" في قصيدة (على جناح السندباد):

كؤوس نوارى وأخري تدار
وتنسى مع الخمر أما، صبيه
ودار

فجر سباياك يا شهريار²⁰.
لم تخاطب امرأة في (ألف ليلة وليلة) "شهريار" إلا "شهرزاد"، التي تغتق لسانها وأخرجت كل حيلها، وحجج أفكارها لتعيده إلى رشده، وهوما تستفيد منه "نورة سعدي" في مثل هذا الموقف البطولي، إنها تكشف هذا الشهريار على وجه جفيفته وتنعته بكل ما فيه، فهو متماد في شرب الخمر لينسى أمه وصباياه وداره، بينما له سبايا كثيرات لم تتجرأ على مقاومته. والطريف أن الشاعرة استعانت (برمز السندباد) فحولته إلى طائر الرح المعروف في حكاياته و"رحلاته التي رويت في ثلاثين ليلة من لياليها"²¹.
هذه التقلد التي اعتمدها "نورة سعدي" هي رؤية أخرى للواقع الإنساني، فإن كانت المرأة لا تتفنن الهجوم في عصر "شهريار"، وإنما تدافع عن ذاتها فحسب، فاليوم صارت مهاجمة بارعة متمكنة تختار مواقع هجومها ووسائلها الخاصة، وبالتالي يكون (السندباد) الذي اخترعته امرأة طائراً، و"شهرزاد" القديمة الزوجة الخائفة من الموت امرأة واعية صلبة شديدة المراس لعينون الصراع مع الرجل. وموقف التحدي هذا عاشته كذلك "أحلام مستغانمي" في قصيدتها (حفل على شرف النسيان) حيث أبرزت علاقة الحب بين المرأة والرجل ولعينة المستمرة في السيطرة على الآخر

تعال لذلك الحفل سيدي
تكر في من شئت من الأبطال

لن تتعرف عليك امرأة عبري

كن شهريار... ساكون شهرزاد²²

إن عدم رضا "مستغانمي" بالواقع المفروض جعلها تبحث عن واقع جديد، لأن أفق انتظارها يستدعي أن تتها لتكوين أكثر ذكاء من كل امرأة، ولأن الرجل الذي تنتظره أكثر ذكاء من كل رجل، فكانت كل من (شهرزاد وبنلوب وجوزفين ودليلة)** من الرموز الأسطورية والتراثية العالمية. والشاعر حين يستلهم التراث يعبر عن تجربته وأحاسيسه تعبيرا بعيدا، وفي هذه الحالة لا يعود إلى الواقع لاستلهامه والانطلاق منه، بل ينطلق من هذا التراث ويستسلم للإلهاماته من غير أن يكون ذلك نسخا للتراث وتقليداً له، إنه استلهام كاستلهام الواقع سواء بسواء. فالتراث في هذه الحالة نقطة انطلاق وغاية نزوع²³

ت-رمز كليوباترا://

هي شخصية سياسية حكمت مصر، ولم تستطع أن تصمد في آخر المطاف لوقوعها في حب عدوها "انطونوس"، ولذلك اتهمت بنزوعها لتحقيق رغبتها العاطفية على حساب وطنها، ورغم ذلك ظلت رمزا للمرأة الغامضة القوية الضعيفة المستهتره الشجاعة. كتب حولها الكثير من الشعراء، منهم "أحمد شوقي" في مسرحيته المشهورة (مصرع كليوباترا).

وحضورها في النص الشعري الجزائري الحديث هو انبعاث جديد لإحساس الشاعرة الجزائرية برابط الصلة بين وطنها وقوميتها، إذ كل النساء يمثلن (كليوباترا) وما تاريخ مصر إلا حلقة أخرى من سجل تاريخ الإنسان (الأسمر) المعترج بحضارته العريقة وفلسفه سلوكه المتميزة. تقول "نورة بوراس" في قصيدة (فمج) :

كليوباترا تاكل كل القصائد العتيقة
وها أنا أحاول أن أفق

علي ذرّانك المبعثرة²⁴

إن الشاعرة تخاطب شاعرا ما، كان ملتزما بالكتابة عن امرأة معينة، هي "كليوباترا" بسيلوكاتها، وأنفها وإنفتها، وجمالها وسلطتها. ولم يبق للشاعرة غير ذرات مبعثرة، وكان الشاعر المقصود استنغذ ما عنده من كلم وعجزت بلاغته عن محاملة إي امرأة أخرى.

أما "جيبه محمدي" فستحضر هذا الرمز لتصف ظاهرة جمالية في المرأة المصرية التي ورثت جمالها المميز من خصلات شعر "كليوباترا" وسواده المحب للذوق العام في المجتمعات العربية، تقول:

مساء الليل الممتدّ في شعر

كليوباترا ولؤلؤ البحر علي العروس²⁵

إن الشاعرة "محمدي" لا تهمها "كليوباترا" كشخصية تاريخية بقدر ما يهمها منها جانب جمالي يتمثل في شعرها الليلي. وهذه الصفة محبته في المرأة العربية، فانطلقت منها الشاعرة متخذة رمزها منتهي الجمال، فمن حقها أن تحلم كامرأة بالتباهي بانوتتها حتى وإن كانت حاكمة لا ترضى أذواق الناس.

ت- رمز رابعة العدوية :

هذه المرأة التي بلغت من التصوف والزهد حدّ عشقها الذات الإلهية، والتي لم يختر لها اسم لأنها رابعة أخواتها البنات. تتحول في عصرها إلى نموذج مثالي للتقوى ورجاحة الرأي، تستنجد بها "نورة سعدي" لتفهر كل بدعة تخالف القيم الروحية الجمالية للمجتمع العربي الإسلامي والتي استحدثتها الأنثى.

وإذا كانت "رابعة العدوية" رمزا للمرأة المباشلة ضد شهوات نفسها أولا، ثم ضد المادية العانية ثانيا، فإن كثيرا من النساء اللواتي جعلنها قدوة لم يحققن ما حققته هذه الأنثى، لذلك أصبحت رمز كل الأزمنة السابقة، تعود الشاعرة إلى عصرها (أربعة أينا في زمن الخلاعة) لتتغل لها أخبار زمنها الخليع المفعم بفساد الأخلاق ورواج الفوضى في الذوق الجمالي في سياق واحد بليغ، يحيل القارئ إلى الموازنة بين موقفين؛ موقف "رابعة العدوية" وهي تخلع عن نفسها الشهوات المادية، والتخلع يكون روحيا فيه سمو نحو المطلق يتحدد العقل من الأفكار الوضعية، وتحصين المشاعر من العاطفة البسيطة إلى البحث عن عشق صوفي لا يتعرض للمتناقضات كاللذة والألم، والقرب والبعد والشوق والملل.

وموقف آخر تراه الشاعرة خليعا منطلقه الطاهر ومنبتها المادة، إذ تسود ثقافة (الجسد) وتغيب ثقافة (الروح). وكان العلاقة عكسية تماما، كلما جردت المرأة عقلها من الماديات كلما غطت جسدها، وكلما جردت جسدها من الثياب كلما غطت عقلها بالماديات إلى غاية انعدام النازع الروحي .

ج- رمز جميلة بو حيرد:/// :
 ما من شاعر عربي إلا واتخذ الرموز الثورية سبيلا لكشف مظاهر الظلم والفساد المفتعلة على الواقع العربي والإنساني عامة .و" جميلة بو حيرد" ظلت رمزا لنضال المرأة ضد الاستعمار بأشكاله، انطلاقا من كون المرأة خلقت لتكون أنثى بمشاعرها وأفكارها وسلوكها .وإذا كانت " جميلة" اخترقت هذه الحدود تلبية للنضال لممارسة حريتها الشرعية فصارت رمزا لكل المناضلين في العالم من أجل فضاياهم العادلة ، فقد" نسج خيال الشعراء حول هذه القصة الحقيقية لهذه البطلة كثيرا من المبالغات حتى صار اسم " جميلة بو حيرد" مثلا أعلى للصمود والمقاومة والتحدى²⁶ فان "زينب الأعوج" أتت عليها لتتحدى واقعها الراهن الموعغل في الفقر وتغيب السلوك (ستاتي جميلة / فالقمر في اكتمال دورته)²⁷، إنه تهديد من نوع خاص إذ هي ترسم صورة لأنثى تعاني من شكل أنوثتها في وسط لا ينظر إليها إلا من خلال تفاصيل جسدها وعمومه أنوثتها، بينما هي صغيرة مقبله على الحياة، خائفة تحن إلى رفيف لباس أكثر من حنينها إلى رجل وسيم، أو منصب مهم، أو لباس فاخر. وما يلفت النظر هنا هو ما ورد في السياق من مفردات بدءا من حرف (السين) الدال على المستقبل القريب، وهي تذر بالخطر القادم، بالمرأة الحلم التي تعيد للجنس البشري المؤنث خصوصيته ومكانته، والفعل المضارع (تأتي) الإرادي الذي يترك مجالا أكثر تصورا لعملية الإقدام على مواجهه الواقع ثم يأتي الفاعل (جميلة) بصفات المتكاملة (شكلا ومعنى)، لذلك فالقمر يوشك على الاكتمال، والطفلة الصغيرة حينما يكتمل نضجها تنصير جميلة أخرى من حميلات الجزائر .
 إن الرمز المؤنث وإن ارتبط بخلفيات الشاعرات الجزائريات، و كانت الغاية من توظيفه تحقيق مبدأ الاعتراف بمكانة الأنثى في المجتمع الإنساني، إلا أن القارئ يلاحظ أن هذه الأنثى التي حققت الفعل البطولي لا ينحصر تأثيرها في محيطها الجغرافي الضيق ولا الزماني الذي أنشأت من خلاله عبقريتها، لذا دخلت عالم التاريخ من باب الواسع، باب الشعر وعوالمه اللامحدودة، وكثيرة هي الأسماء التي أحبتها الشاعرات الجزائريات (كالخنساء ولبلي الأخيلية ومريم العذراء وعيلة وحيزيا) وغيرهن...
 3- الرموز التاريخية (الأشخاص والمدنية):
 إذا كان رمز الأنثى له دلالة خاصة لدى الشاعرة الجزائرية لكونها تفتح من خلاله فضاء مغايرا بتمزيق غشاء فكر القارئ الذي اعتاد قراءة الرموز المذكورة، والتي ما زالت مهيمنة على النص الشعري (والقصد بذلك الأعلام والأساطير) فإن الثقافة التاريخية والصدق المعرفي للمبدع يحملناه اللجوء إلى المسند إليه، وهو الرمز بأشكاله المختلفة ليعك من خلاله عموض المقصدية المحاطة بالمجاز الذي هو ركن أساسي من أركان التعبير الأدبي.
 وحين" يستخدم الشاعر (القناع) الذي يمثل شخصية تاريخية يستتر وراءها ليعبر عن موقفه أو يقيم تجربة الواقع الحديث"²⁸

فإنما يقدم من خلال ذلك القناع تجربته (معرفيا وجماليًا)، ما دام يصلح ليكون حامل تجربته الشعورية والفكرية بأوجز تعبير. ومن هنا يظل تراث الماضي أقيد بثرائه وعنايه لدى الشاعر لأنه يصل الحاضر بالماضي، والماضي بالحاضر حتى يحترق حدود واقعه ويخرجه من حديد من أحداث موته، هذا من جهة، ويضمن لعمله التأصيل حين تضرب الرؤيا بين المبدع والقارئ من جهة أخرى.

وقد عمدت زينب الأعوج " إلى شخصية (الحجاج بن يوسف النقفى) في غير ما موقوف، واستلهمت من خلالها ظاهرة الصراع المحتدم بين الأفكار والمعتقدات؛ إذ هي تعبر عن حالة نفسية تلازمها في كونها تميل إلى اتجاه معين، فكشفت من خلال هذا الرمز عن انتماؤها (لازلت أصرخ في إصرار/ هذا زمن الحجاج 29)، (أناديك باسم الملايين الساقطة / تحت سيف كافور والحجاج) 30، (نسحت عن لغة جديدة للحجاج) 31 وهذه الشخصية التي ارتبطت لدى عامة المتقنين بمقولتها الشهيرة (إنى أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها) أسقطتها الشاعرة على الواقع الاجتماعي والسياسي لترسم من خلالها لوحة يطغى على أشكالها اللون الأحمر الذي يعنى سيفك الدماء، وفي نظرها أن كل من يخالف توجهها الفكري هو (حجاج)، بل إن "ربعة حططي" لم تنفع بتوظيف هذا الرمز مفردا، وتحول هذا المذكر إلى أنثى منجابه واستنسخت منه مجموعة من الرموز حيث قالت: (نهديد الحجاجين) 32 وكان الشاعرة أمام موقف العلماء وهم يفكرون في عملية الاستنساخ البشري. وهكذا يكتسي الرمز عندها دلالة سلبية وفق نظرنا تلك.

أما "نادية نواصر" فنستحضر رمز (أبي زيد الهلالي)، غير أنها تبطل مفعول فوته فتبحدى بذلك الرجل الذي إن جاز أن يكون "أبا زيد الهلال"ي، فلن يؤثر على قرار الشاعرة في البحث عن الحقيقة والدفاع عن الذات (أنا اعتدت المرور / أتركوني / لا يعبر العمر مرسوم ارتحال/ لا تهز النفس ضربة/ من أبي زيد الهلالي) 33 فإن كان "أبو زيد الهلالي"مثالا للبطولة والشجاعة والقوة الجارفة، حتى عدا رمزا يرفى في مغامراته المتعددة لمكانة "السندباد" في (الف ليلة وليلة)، فإنه عاجز في هذا المقطع على الفصل في أمر الشاعرة، بل إنها تثبت عجزه، فتظهر فوته الكامنة في تحديها اللامتناهي للوصول إلى غايتها من وراء ارتحالها المستمر.

أما (رمز المسيح)، فقد شاع "في الشعر العربي الحديث إلى درجة راح فيها الشعراء يعلقون في -كل أحوالهم - همومهم الذاتية، وقضاياهم الشخصية الدينية التي حملت من معاني الغداء والتضحية في سبيل الآخر، ما لم تجمله شخصية أخرى، لأنها تتصل بفكرة الصلب، الملمح الأساسي الذي أسقط عليه الشعراء معظم دلائل لانهم الغنية" 34. وهذا ما رآه "نورة سعدي" حين كشفت عن معانيتها (المخيلة) لو تعربت عن وطنها، تقول: لو أعامر / يا غريب سوف أحيأ بأحاسيس السليب بين أحراس الكنائس والصلب" 35.

إن حالة اغتراب الشاعرة هي لحظة صلب المسيح إلهذا إن صليباً، إنها تحمل القارئ تخيل هذا الموقف، فالعربة لا يمكن أن يعبر عنها بمجموعة من الكلمات، وإنما هي مشاعر لا يحسها إلا المغترب كما أحس "عيسى- عليه السلام-". لما وضع على

الصلب وكأية غريب عن قومه الذين لاقى منهم اللؤم بعد أن أكرمهم، والبشر يعد أن يدل جهده لهدايتهم. وكثير من الرموز التاريخية لافت إعادة إحياء في نصوص الشعر الجزائري النسائي (كعنترة بن شداد، وهولوكو، وأبو زيد الهلالي، وخالد بن الوليد، وأبو فراس الحمداني، وعيسات إيدير، والعربي بن المهدي، وغيرهم).

و الحديث عن الشخصيات يحيل بالضرورة إلى الحديث عن الأماكن التاريخية والحوادث البارزة في تاريخ الأمم وخصائصها المتعاقبة، وأن كان "الأوراسي" رمزاً للثورة والاعتزاز بالبطولة لدى الشاعر الجزائري، فإنها كثيراً ما تربط حالتها الشعرية بقضايا الإنسان مهما كان انتماءها العرقي، و"نورة بوراسي" تستهويها (بغداد والاندلس وغرناطة وبابل) و"زينب الأعوج" اتخذت من (وهران) رمزاً للمدينة المناضلة التي لا تنسى أبنائها، واتخذتها منطلقاً للحديث عن الشهيد العمالي الجزائري الأممي "محمود الأطرش" 36.

ويظل حي (القصبة) العتيق في نصوص "ليلي راشدي" رمزاً للسيادة والأصالة الشعبية (فدكان سي شعبان/ومفهي سي عثمان/دلالة تاريخية). 37 وكثير من هذه الرموز اكتسب دلالة أسطورية

"وقد جرت العادة أن تدرس الأسطورة ابتداءً من ربّ الأرباب، ثم الآلهة الأقوياء، فالآلهة الوسط، فالإبطال، أي دراسة العائلة المقدسة، عائلة (زيوس)" 38. لكن الشعراء المحدثين حسب ما يرى إبراهيم رماني لا تكمن علاقتهم بالأسطورة في كونها موضوعاً للقصيدة وإنما هي "رؤية رمزية تستخرج منها أعمق الأبعاد الفلسفية والغنية" 39.

إن الرمز وإن تعددت أنواعه واختلفت خلفيات توظيفه لدى الشعراء الجزائريين في كونه حتمية بلاغية في كثير من الموافق، فتح أفضاً أكثر وضوحاً أمام القارئ ليندمج مع النص الشعري حتى يفهم مقصده. وإن كانت الرموز المؤنثة مرتبطة (عاطفياً) بالشاعرات كونهن لجان إلى هذه الرموز رغبة في تحقيق غاية ما، فإن الرموز الأخرى كانت حاضرة، سواء كانت عامة مستهلكة أو خاصة تدرجت من كونها صورة بسيطة إلى رمز ثم إلى رمز أسطوري أفاد النص في محوريه الأساسيين؛ (أديبته ورسالته).

إحالات:

1- إبراهيم رماني : الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1991، ص 273.

2- ينظر، المرجع نفسه، ص 273.

3- فايز الداية: جماليات الأسلوب، ص 175.

4- ناصر الحاني: المصطلح في الأدب العربي، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، 1968 ص 65.

5- مصطفى ناصف : دراسة الأدب العربي، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط3، 1983، ص 136.

6- المرجع نفسه، ص 132.

7- إبراهيم رماني : الغموض في الشعر العربي الحديث، ص 275.

8- ينظر، المرجع نفسه، ص 275.

9- فايز الداية : جماليات الأسلوب، ص 236.

10- ينظر، عثمان حشلاف : التراث والتجديد في شعر السياب، ص 203.

11- عبد اللطيف شبرارة: إيليا أبو ماضي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1982، ص 32.

زينب الأعوج: أرفض إن يدخن الأطفال، ص 39-12.

الروزني : شرح المعلمات السبع، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1980، ص 127-13.

14- عبد الله الركبي: الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1982، ص 11.

ليلي العامرية، ت 688م صاحبة قيس بن الملوّح الذي عرف بمجنون ليلي. اشتهرت بحبّها العذري. (*)

- رابعة العدوية؛ (ت 752 م 135 هـ) - متصوفة من البصرة، تنسكت واشتهرت بأخبارها في العبادة، (***) أدخلت على التصوف فكرة الحب الإلهي بدلا من الخوف والرهبنة.
- 15- ينظر، نورة سعدي: جزيرة حلم، ص 54.
- 16- المصدر نفسه، ص 61.
- 17- المصدر نفسه، ص 62.
- المصدر نفسه، ص 62، 18-
- زينب الأعوج: أرفض أن يدجن الأطفال، ص 28، 19-
- 20- نورة سعدي: جزيرة حلم، ص 52.
- 21- فايز الداية: جماليات الأسلوب، ص 210.
- 22- أحلام مستغانمي: أكاذيب سمكة، ص 65.
- صنفت الشاعر وقابلت بين (إيليس وبنلوب / نابليون وجوز فين / شمشون ودليله). ****
- 23- حنا عبود: القصيدة والجسد، ص 25.
- (هو اسم لسبع ملكات لاجيات في مصر، أشهرهن الخامسة ولدت (69 ق cléopatre كليوباترا (***) م)، ينظر المنجد في الأعلام، دار المشرف، بيروت - ط 36 1986، ص 467.
- 24- نورة بوراس: عبارة أو راسية، ص 49.
- 25- حبيبة مجمدي: المملكة والبنفي، ص 97.
- ثائرة ومناضلة جزائرية، نالت أشد أنواع العذاب من المستعمر الفرنسي، كتب حولها الكثير من الشعراء العرب، ويمكن أن تجمع هذه الأعمال في (ديوان جميلة)، وجماليات الجزائر ثلاث: بوحيرد، وبوباشا، وبوعزة.
- 26- عثمان جشللاف التراث والتجديد في شعر السياب، ص 45.
- 27- زينب الأعوج: أرفض أن يدجن الأطفال، ص 67.
- 28- إبراهيم رومانبي: الغموض والشعر العربي الحديث، ص 277.
- 29- زينب الأعوج: يا أنت من منا يكره الشمس، ص 21.
- 30- المصدر نفسه، ص 50.
- 31- المصدر نفسه، ص 60.
- 32- ربيعة خلطي: تضاريس لوجه غير باريس، ص 52.
- نادية نواصر: راهبة في ديرها الحزين، ص 41، 33-
- 34- أمنة بلعلي: ابجدية القراءة النقدية (دراسة تطبيقية في الشعر العربي المعاصر)، دم، الجامعية، الجزائر 1995، ص 52.
- 35- نورة سعدي: جزيرة حلم، ص 47.
- 36- ينظر، زينب الأعوج: أرفض أن يدجن الأطفال، ص 23.
- ليلي راشدي: متاهات الصمت، ص 49، 37-
- 38- حنا عبود: القصيدة والجسد، ص 93.
- 39- إبراهيم رومانبي: الغموض في الشعر العربي الحديث،