

الموت والخلود في شعر السياب

الأستاذ: ميلود قيدوم

قسم اللغة والأدب العربي

جامعة 8 ماي 1945 - قالمة

ملخص:

يبحث المقال في صورة الموت من منظور جدلي بين الموت والحياة هذا الجدال الذي يستدعي مناقشات الصورة حيث يصير الموت هدفا لإعلان الحياة والانصار لحقيقة الخلود في ذاتها بدل الانكفاء والهروب يأسا وقنوطا ، تلك هي معضلة السياب في رؤيته وطموحه.

الكلمات المفتاح:

السياب - الموت - الحياة - الخلود - الصمود - التحدي - الطموح

RESUME de:

La mort et l'éternité dans la poésie d'Al-Sayyab.

L'article traite de l'image de la mort d'un angle polémique entre la mort et la vie. Cette controverse suscite les contradictions de l'image , où la mort sera un objectif afin d'annoncer la vie et le triomphe de la vérité de l'éternité en soi, au lieu de l'esquisse de désespoir. Ceci et la problématique de l'article dans sa vision et son ambition.

Mots clefs :

Mort, vie, éternité, Al-Sayyab, résistance, challenge, ambition.

Summary of:

"the death and eternity" article in Essayab's poetry.

The article investigates the image of death from a controversial perspective between death and life. This controversy that evokes the image contradictions where death becomes an objective to announce life and support the eternity truth itself instead of escaping desperately. This is Essayab issue in his vision and ambition.

Key words: death, life, eternity, Essayab, resistance, challenge, ambition.

مدخل:

غامر الإنسان صوب الحياة بما امتلك من معارف بحثا عن سرّ الخلود فيها وسعيا لتجاوز فكرة الموت، لأن الموت نسر يقلع جذور النبتة ويطفئ الشمعة. وهو في نهاية المطاف فظيع . وإذا كان الموت من وجهة نظر أخرى هو بداية تحرر الإنسان من قيود الجسد والانتهاه حراً من كل مستلزمات الحياة، فهو أيضا عنوان الفراغ واليأس والإحباط.

وقد كان الإنسان منذ الأزل يحتال على المعرفة بحثا عن سبيل ينجيه من ركوب مطية الفناء والزوال ليخلص ذاته ويرتقي بها نحو عالم تسكنه الحياة الأبدية التي لا خواء فيها ولا دموع. أين يحب الإنسان الناس كما يحب نفسه، ويحارب أنانيته ويستسلم للطمأنينة الأبدية اللذيذة.

في مسارات الحياة العديدة تجدد وبدايات، ومن هذه البدايات روح الإبداع، قال تعالى: " ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه "(1). هذه النفس الممتلئة بالحزن وبالفرح، بالأمل وبالأس، بالخنوع وبالثورة، بالقبول وبالرفض. بكل ما تحتويه عبارات الدنيا .. هي التي تحتج وترضى، وهي التي تهيب بصاحبها كي يكون فخورا بنفسه معتدا بها، سعيدا بما حققه وبما صبا إليه. هي ذاتها النفس التي تحتل من فكره مساحة الرفض والعنت. وبما أنها تأبى وتريد، فإنها تعتبر محركا لما يخلج فيه من مسببات الوجود والبقاء.

الإنسان الأديب:

بحثا عن الاستمرارية في الوجود بعد الموت يسير الأديب – المبدع بخطى وثابة، يحرص بإبداعه أن يحفر اسمه، حلمه، رؤاه على جدار الحياة الأصم، فينقل لنا همومه التي إن دلت على شيء، فإنما تدل على خوفه منها وهروبه من مواجهاتها لأنها قد تكون سبيلا للموت. هذا الخوف هو "أصل القلق الذي يصيب المرء في حياته، وأساس كل الأفكار والتصرفات العدائية المشاكسة لدى البشر"(2). وطبيعي أن يفكر كل إنسان في الموت، في النهاية التي ستكون، والتي ستأتي على حين غرة. لأنه رأى أناسا أحبهم قد رحلوا، ويرى أناسا يستعدون للرحيل. لذا يجد نفسه يبحث عن صيغة تزيل اللبس، وتذهب الخوف، وتجلي ستائر استمرت في النزول. وكل هذه الدوافع مردها إلى رفض الموت، وإلى محاولة التمرد عليه، لأن "ذلك كان مدعاة لمعرفة الحياة، والنظرة إلى الموت هي نظرة إلى الحياة قبل كل شيء"(3)

والمبدع واحد من الناس الذين هم أكثر الناس رهافة وأكثرهم قابلية لفرز الصورة، لأنهم أكثر الناس تفكيراً في المستقبل، ومن ثمة يصبح لديهم

الخوف من الزوال حاضرا على الدوام، وهم يرفضون الزوال. فهم يرددون مع شوقي قوله:

ذَكَرَ فَإِنِ الذِّكْرَى بَعْدَ المَوْتِ عَمْرُ ثَانٍ

إنهم يعلمون بأن الحياة نزوة، أو مجرد نزوة سرعان ما تزول وتندثر. وقد عبّر عن هذا أحد الكتاب الأوروبيين في القرن الخامس عشر بقوله: "حالما يجيء الإنسان إلى هذه الحياة يصبح مسنًا إلى حدّ أنه يمكن أن يموت " .. (4)

وليس الخوف من الموت نابعا من رؤية خارجية بقدر ما هو غريزة عامة ولعل صور الخوف التي تكون أكثر انغراسا لدينا، تلك التي عشناها في طفولتنا والتي بقينا نمتح منها مختلف التصورات و الميولات والרגائب، ويظل ذلك ديدنا حتى ننضح أكثر بفعل الزمن حتى إذا مات قريب أو عزيز نجد أنفسنا حينئذ " لنا قابلية على تلقي المصائب وتبرز شخصيتنا ودرجة وعينا الديني والاجتماعي واتزاننا النفسي" (4).

ولهذا كانت الفكرة أكثر حدة لدى المبدع بحيث يستوعبها ويتأملها ويستحضرها في مجالات إبداعه، وقد عبّر عن ذلك المهلهل بن ربيعة يوم قتل أخوه كليب. كانت الفاجعة أعظم من أن تتقبل، أي لا يمكن تصور موتنا، أو موت عزيز، وإن تصورناها نكون كأحياء متفرجين. ولذلك " فإن مدرسة التحليل النفسي تعتقد وتؤكد أن في قرارة الإنسان اللاشعوري - اقتناعا بالخلود" (5).

وفي اعتقادنا بأن الإبداع هو الوسيلة الوحيدة التي يطل منها الإنسان المبدع على الحياة - الخلود - ولعل قول صلاح عبد الصبور "لا يقهر الموت إلا الحجر والكلمة" (6) كلمة صادقة إلى أبعد الحدود مادام التفكير فيه

أبديا. وعليه فإن سبلا شتى هي ملاذ الإنسان لتخليد نفسه منها أبحاثه ومنجزاته وبطولاته وفنه. وهي كلها مسببات للحياة بعد الموت. " فالخلق والإبداع هي من وسائل الخلود، فكأن الإنسان عند تحدّيه للعدم والفناء ينتج ويبدع"⁽⁷⁾ وتلك مزية من مزايا البقاء والرفض والدافع لمعانقة الحياة. يقول مالرو: " الفن هو أعنف ثورة للإنسان ضد مصيره"⁽⁸⁾. فقد يبقى الإنسان طويلا دون أن ينحني على ترقيع ذاته، ويبدأ بالبحث عن سبيل ليخلد به نفسه، يقول كيتس الشاعر الإنجليزي الكبير: "كثير من الشعراء لم يكتبوا أشعارهم، وفي أيام الأزمات وفي المعتقالات، يشعر كثير من الناس برغبة ملحّة في الإنتاج الفكري والمعنوي". أي أن اللحظة الحاسمة في حياة الإنسان، هي لحظة الخطر التي تسيطر على وعيه وتحثه على الإبداع والخلق. واعتبارا مما سبق حيث رأى الإنسان الآخر مخلدا في ما ترك، أحس بضرورة أن يكون له صدى لأن الفن والفكر خالدان، وفي خلودهما خلود الإنسان بعد الموت.

تلك هي السبيل التي انتهجها الشاعر "بدر شاكر السياب" في رحلته الشعرية الطويلة مثله مثل قلقامش. كلاهما خائف من الموت. فالأول تكرّست صورة الموت عنده بفقدان أمه، والآخر بفقدان صديقه "انكيديو". وكان الأرض التي أنجبتهم لم تلد سوى الخوف – وإن كان طبيعة – وكان الأرض التي أنجبتهم ليست سوى محفز للبحث عن سر الخلود. يقول قلقامش بعد أن بحث عن الخلود ليحتمي من الموت :

" لقد أفزعني الموت حتى همت على وجه ..

إذا مت أفلا يكون مصيري مثل انكيديو؟..

وإلى (أتو نابشتم)

أخذت طريقي وحثت الخطى

لأسأله عن (لغز) الحياة والموت.⁽⁹⁾

والسياب يتفجر فجيرة حين أدرك أن مصيره إلى زوال، وأن بغيته منتهية ومراده فان. وهذا ما دعاه إلى تأكيد ذلك بقوله على لسان "حفار القبور" ذلك القصيد الذي يعتبر أحد مزامير الموت والأسئلة المخددة التي بح صوتها من شدة المأساة ولا جواب، يقول:

وعلام تتعب هذه الغربان، والكون الرحيب

باق يدور .. يعج بالأحياء: مرضى جائعين.

بيض الشعور كأعظم الأموات – لكن خائفين.

لا يهلكون؟ علام تتعب؟ إن عزرائيل مات.

وغدا أموت، غدا أموت.⁽¹⁰⁾

ثمة صورة قاتمة لغد ملفوف في سديمية حزينة، كل ما هنالك ألوان من اللوحات الرمادية الفجيرة المليئة بأسئلة تستعجل النهاية.. تلك النهاية التي من ورائها نانس الرغبة في البقاء، فمن قصيد "دار جدي" نستخلص هذا، فمعالم الحاجة والشعور بالعجز والخور والتذكر، كلها تمثل رغبة في التصدي للموت والتشبث بالحياة والخلود حيث صورة الماضي تترنح على الدوام في الذاكرة. وكأنني به يستحضر صورة المرايا في المجتمعات الغربية المليئة بالخرافات. أي إن صورة السياب في الماضي مثل الصورة الفوتوغرافية متشابهة تماما "يقال إن روح الميت تستقر في المرايا، ولهذا فإن العادة التي ما تزال واضحة حتى هذه الأيام في كثير من البلدان الأوروبية، أن تجلى المرايا في بيت المريض حتى لا تبقى الروح باقية هناك. إن صورة الظل أو المرأة كقرين هنا تعمل كحامية من الانقسام والفقدان"⁽¹¹⁾. وأعتقد أن قرين

السياب هنا هو طفولته وذكرياته. وفي هذا القصيد تتضح معالم الارتباط سواء كدفع يعود إليه أو كبقاء واستمرارية في ظل الحياة الجميلة الخالدة يقول السياب:

طفولتي، صباي، أين كل ذلك؟ أين حياة لا يحد من طريقها الطويل سور
كشر عن بوابة .. كأعين الشباك تفضي إلى القبور⁽¹²⁾

إنه استرجاع لتلك الديمومة من الحياة الرخية النضرة التي انحبس فيها الأنا بعنفوان وشموخ. واستأسد فيها برؤاه الصافية، حيث تمثل بقاءه وخلوده. وقد تكون العودة إلى الماضي بدافع آخر غير الاستقرار والثبات، بقدر ما هو سعي للوجود في بؤرة الألم بدافع المعاناة، فيكون بذلك قد كشف عن عصابيته. يقول عز الدين إسماعيل: "الشخص العصابي يخضع في صورة واعية لنظام يقلع فيه عن بعض المتعة أو القوة، أو هو ينزل بنفسه الألم كيما يضمن نوعا آخر من القوة، أو نوعا من المتعة"⁽¹³⁾. والشاعر فنان، والفن ممارسة يقوم بها الإنسان ليتجاوز وضعه كمخلوق، ويتحول إلى خالق. إنه إذن أداة ومجال للتحرر أيضا. وكما أن التقنية تجاوز للمعطى البيولوجي المباشر، فإن الفن تجاوز للمعطى الثقافي المباشر، أو السائد. أن نبذع فنيا، هو أن ننفعل خارج الثقافة السائدة، أي ننفصل عن غائية الأشكال الاجتماعية، الثقافية الرمزية⁽¹⁴⁾.

والسياب ينقل لنا فنه الذي هو مدار حياته ليرسم لنا طبيعة النفس المرهفة المتطلعة الوثابة الممتلئة بالغنائية الدالة على الرفض، المقابلة على الرغبة. لذا نراه يستعيد الخلود من خلال سرد أساطير الأزمنة الذاهبة، يستدعيها ليؤكد ارتباطه بها مثلما أهلها أحياء في الذاكرة، هو أيضا وجه آخر للآتي من الزمن. ويتجلى أيضا هذا التوجه في قصيد "أساطير" الذي يقول فيه:

أساطير من حشرجات الزمان

نسيج اليد الباكية،

رواها ظلام من الهاوية

وغنى بها ميطان.⁽¹⁵⁾

إنه يدرك معنى الموت ولذا استدعى الماضي ليؤكد رفضه له. هناك في الشعور الدقيق إدراك لماهية الموت، وهذا يعني الخوف منها ورفضها "بكل قناعة، وكلما ازداد التفكير بالموت أدركنا اقتران هذا التفكير بميلاد حضارة جديدة " وهنا تظهر علاقة الشخصية بجوانبها وبرانيتها بالكلية الأخرى، والجزئية ' الذاتية ' من حيث العلاقة مع المحيط الوجودي للإنسان"⁽¹⁶⁾.

وكان واضحا في كل خطوات الشعر التي باح بها لسان الشاعر. فحينما يذكر الموت، يذكر التشبث بالحياة، لأنها موجودة في مسرح الكون ككل، يقرأها ويلمسها ويستشعر أبعادها، ومن ثمة يستعيرها، أو ينسج على منوالها وما مغامرة الاسترسال في الكلام عن المرض إلا دليل على وعي مبطن يريد أن لا يمرّ عليه دون تسجيله، والتسجيل مرحلة من المراحل الدالة على "الأنا" التي أراد لها أن تبقى محفورة هنا وهناك تنبئ عن صاحبها. في قصيد "رئة تتمزق" يقول:

الداء يثلج راحتي ، ويطفئ الغد في خيالي

ويشل أنفاسي .. ويطلقها كأنفاس من الذبال

تهتز في رثتين يرقص فيها شبح الزوال

مشدودتين إلى ظلام القبر .. بالدم والسعال⁽¹⁷⁾

موت بطيء ، ورحلة مبطنة داخل نفس تواق للبقاء . وكأنني به يقول مع الوجوديين إن الموت ليس مجرد "نهاية" للحياة بل بالأحرى قسما أو جزءاً من

التفكير الوجودي⁽¹⁸⁾، وعليه فمسألة اختياره أو توقه تبقى مسألة شخصية بحتة.

والسياب يومئ إلى الموت ليس من باب الاختيار، ولكن من باب أنه متحد مع الألم ضده، من خلال تماهيه بالفن أكثر وبقائه أطول ..
لقد حمل السياب في ثناياه أناه التي تريد أن تكون مخلدة في الفن، فهو يتحدث عن قدراته كي تعطي معنى لحياته، ومن هنا تبقى لصيقة أبدا بالوجود، إنه يريد أن يموت ولكن كما يريد، يقول "نيتشة": كثير من يموتون بعدما يفوت الأوان، ومن الغرابة يمكن أن تكون القاعدة، مت. في الوقت المناسب".

البعث رؤية أخرى من رؤى الخلود عند الشاعر

الذي يقتفي أثر الشاعر بدر شاكر السياب يلفت انتباهه الرغبة الكبيرة في معرفة الماوراء، إذ تراه يستحضر صورته ويتمثله باستمرار. يدفعه اطلاعه الكبير على الثقافات القديمة المليئة بالفجائع والمخاوف، فكانت ثورته عنيفة نائمة على صمتها فاستباحث الغيب برسم معالم الحياة الأخرى، وفجرت فيه تاريخا كثيفا يحمل رؤاها وتطلعاتها، إذ نقرأ في أشعاره إحساس جنانها وحلم روحها. تلك هي الغيبات التي تزخر بها سطور أشعاره، وهي التي تهيب به أن يقول إيماناً منه بأنها الوجهة التي تحقق مبتغاه في العودة والبعث.

لقد كان ميله إلى البعث طريقاً للتخلص من الفجائع، وكان حب البقاء والخلود سبباً رئيساً لاستفسار الغيب لأن الفناء مسلمة من مسلمات الوجود، في الوقت نفسه نرى الاكتمال يكون بعد الموت لا محالة. "وقد أبان ذلك التفكير كثيرون من الذين شرعوا في الموت وفشلوا في تحقيق ذلك، إذ كانت نيتهم الحقيقية التخلص من 'الأنا الشريرة' والشروع في حياة جديدة"⁽¹⁹⁾.

ومن ميولات هؤلاء الأحياء في حياتهم التي تكسب فيها الخوف والرعب والعجز نجد الرغبة في اللحاق بالميت ، وقد تجلّى هذا لدى الكثير من الأفراد الذين " اعترف بعض منهم لاسيما المعتقلون الذين أُسرّوا برغبتهم في الموت عندما حين سمعوا بموت أحد أعزائهم"⁽²⁰⁾. وكان السياب أحد هؤلاء الذين عايشوا مرارة الفراغ الذي تركته أمه. فكان يحن إليها حيننا جارفاً، وهذا هو الذي جعله يتعلق أكثر بها للبقاء حيا في الدنيا وبعدها، وهو ما يجسده في حياته من خلال إقباله على الانخراط في الأحزاب السياسية وغيره بغية الدفاع عن يراهم جديرين بالدفاع، وما يلبث أن يترك ذلك لينغرس في غيره. وفي كل ذلك نلمح الهمّ الكبير الذي يسيطر عليه لأنه يريد أن يبقى راسخا في الحياة بالتضحية وبالجهد والنضال. لقد كان يهوم ويكي أيامه الزاهية إلى العدم، ولكي تبقى وجب أن يناضل لأن البعث حتما وراءها بالذكر والتخليد. إن الحياة نحو العدم تسير ولكنه عدم يتخلله أمل يظهر من وراء السجف، سجف الشعر. يقول في قصيد "دار جدي" مستعيدا صباه وطفولته التي كما أشرنا تستمر في الثبات وتمده بالمداد كي يكتب إحساسه وألمه وحلمه:

طفولتي، صباي، أين .. أين كل ذاك

أين حياة لا يجد من طريقها الطويل سور

كشّر عن بوابة كأعين الشباك

تفضي إلى القبور.⁽²¹⁾

في هذا النداء استغاثة بالماضي الذي ألفه وعايش فيه محبته القصوى التي ألهمته إياها أمه، أين رأى السعادة في أسمى معانيها. كانت سعادة متعلقة بالبراءة ليس لها نهاية، لكن سرعان ما انقلب كل شيء وتبدل الحلم ليصير

فجأة أمام فجيعة القبر التي تزرع في النفس الرعب. في الأبيات تلميح لموت أمه وبموتها مات كل فرح. لكن في الموت أيضا إيماءة إلى الحياة أو قل إلى الخلود، فمجرد الذكر دليل على التثبيت بالحياة يقول "فرويد": " يمكن أن تكون السوداوية ردّ فعل إزاء فقد موضوع محبوب.. أو خسارة من نوع أكثر مثالية"⁽²²⁾، فنلمس في هذا المقطع ردة فعل إزاء أمه، وكذلك تجاوزا للمأساة، بل هناك تعال كبير، حيث تبدو معاناة الشاعر الداخلية تستهلك أنها، فهو يضخم أحزانه ومآسيه، ويزداد إغراقا في همومه، ونلمح تبرّمه من الحياة، فكأنما يقول أن هناك من زجّ به فيها وهو لا يرغبها، أو على الأقل على هذه الشاكلة. ومع هذا فإنه وجد فيها متنفسا ليكرس به وجهها آخر للحياة فانفلتت مشاعره تنزف لترسيخ الخلود.

إضافة إلى ما أشرنا إليه هناك دافع آخر لا يقل قيمة عن غيره، دافع أهله كي يسلك دربا يرى من خلاله أنه ووجوده .. إنه الدمامة في الخلق ومركب النقص الذي لازمه في حياته.

لا أعتقد أن السياب أو غيره ممن لم تحبهم الطبيعة صورة حسنة قد تناسوا وضعهم أو نسوه، بل إن صورتهم بقيت بما فيها من دمامة تلاحقهم حتى في أسعد لحظات حياتهم ، إن لم نقل أنها تتعمد الإساءة إليهم وتذكيرهم.

ثم إن هناك دافعا آخر لا يقل قيمة عن غيره من الدوافع، التي أهلتها كي يسلك دربا يرى من خلاله أنه ووجوده، إنه الدمامة في الخلق ومركب النقص الذي لازمه جراء ذلك. وعليه فلا يعتقد أن السياب أو أمثاله ممن لم ينعم الله عليهم بالجمال قد تناسوا وضعهم أو نسوه. بل إن صورتهم تبقى بما

فيها من دمامة تلاحقهم حتى في أسعد لحظاتهم، إن لم نقل أنها تتعمد الإساءة إليهم وتذكيرهم حتى لا يبتعدوا عن المأساة.

كانت دمامة السياب تترصد خطاه فراح يكشف عنها تباعا مع تقدمه في العمر، فبعد موت أمه ثم جدته، أدرك المصيبة الكبرى في مراهقته وهي دمامة خلقه فنقم على نفسه ولم يتردد في الحديث عنها والمجاهرة بها. المجاهرة بمأساته فقال: "منذ صغري وأنا أنفجر على الدنيا، لا أقول على المساهمة فيها لأنني خلقت مريضا دون مرض، ضعيف الجسم، هزيل البنية، دميمة الوجه، فابتعدت عن الناس بعد أن لمست فيهم احتقارا وسخرية، وانطويت على نفسي أتأمل الدنيا من بعيد وأصبحت شاعرا"⁽²³⁾. ولعل هذا الأمر جعله وهو يلقي قصائده في حفلة إلقاء عام 1957م "يقول: "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"⁽²⁴⁾

لا شك أن هذا يوحى بشدة المأساة وكثير الألم الذي يحياه الرجل المرهف المتألم، وكان يريد أن يتخلص من ألمه بالحديث المراوغ عن الفتيات حتى يوهم من يقرأ له بأن الرجل زير نساء، إلا أن ذلك مجرد تلويح أو إغراء أو إيهام للهروب من الألم، ولكي يتحرر من عبء الرزية وجب عليه اتخاذ القرار الذي يؤكد موقفه ومبدأه الثوري فكان الثورة والدعوة إلى الخروج عن الألم والحزن بالشعر والتذكير. وكل هذا يدل على الرفض المطلق للسكينة والرضوخ والانذفاع نحو القمة بما أوتي من حنكة وذكاء. وكان للثورة الشعرية أثرها الكبير على نفسيته فكان التميز، وكان الاعتداد بالذات المفلسة حسنا وجمالا رغم أن السياب كما يقول عن نفسه: "تحدثت من عائلة تملك بساتين للنخيل يشتغل فيها فلاحون يتقاضون الثمن النتائج"⁽²⁵⁾. لم يلتفت الشاعر إلى كل ذلك ورأى أن الطريق للقمة يتطلب جهدا وعملا دائنين . لأن

الخلود سمته التضحية، ورأى أن مواجهة الحياة في هذا الجو لا تكون إلا بالشعر والصبر والكتب. "ثم إن التاريخ حافل بأشخاص كثيرين استطاعوا، على الرغم من دمامة خلقهم، شراء الحبّ والفرح" (26).

لقد ساومه الموت وأخذ منه أعزاه ورتّب له مأساة لم يقدر على مقارعتها، وجزع أيما جزع كي يتخطاها ويوفق في الخروج من ضيقه وألمه. وكان الدافع هو البقاء، يقول فرويد: "إن المرء مقتنع في لا شعوره بخلوده الشخصي" (27) وكذلك ترى هذا المرء لا يفكر بالموت، أو لا يراه سوى معبر إلى عالم الخلود الذي يبتغيه. لقد عاش السياب مرفوع الرأس كالطود شامخا متخطيا كل ظروف الحياة المأساة . وعبر في كثير من المرّات عن هذا التحدي ، يقول في قصيد "النهر والموت":

واليوم، حين يطبق الظلام

أود لو عدوت أعضد المكافحين

أشد قبضتي ثم أصف القدر

أود لو غرقت في دم إلى القرار،

لأحمل العبء مع البشر

وبعد الحياة . إن موتي انتصار. (28)

هذا الصوت بوح بما في النفس من عزة وإباء وشموخ، هي نفس تواقفة للخلود رامزة إلى ذات مفعمة بالوجدانية والوجع، فهو يوحى بالانتصار بعد الموت.

هذا باختصار صورة الحياة لدى السياب العظيم الذي سكن برج الخلود بالشعر العظيم الذي يعكس روحه الوثابة للخروج من بوتقة التردّي والضعف والعجز والنهوض بالنفس والعبور بها نحو عالم يبقى يذكرهم ويتأسف

لغيابهم ويستحضر أمجادهم وأعمالهم الجليلة التي غيرت أو إن شئنا، غرست فيهم فروعها فانطلقت في سماء الله توزع ظلالها على الأحياء

الهوامش

- 1- سورة ق الآية 16.
- 2 _ FEIFEL /H/ "DEATH.." IN 3 EXISTENTIAL PSYCHOLOGY3 B4. RANAN HOUSE / NEW YORK .
- 3- FREIND /S . (1924) MOURNING AND ME LANCH . OLIO /PAGE 188
- 4- فخري الدباغ: الموت اختيارا - دار الطليعة - بيروت دون تاريخ، ص 11.
- 5- SHNIDMAN/ EDWIN . S. (1966) 3ORIENTATION TOWARDS DEATH" . INERNAT . J.OF PSYCHIAT. 2 . 167/ 200.
- 6- صلاح عبد الصبور: حتى نقهر الموت - دار الطليعة - بيروت 1966 ص 56
- 7- فخري الدباغ، م، س، ص 14
- 8- نقلا عن فخري الدباغ، م، س .
- 9- باقر طه " مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة - مطبعة العان - بغداد 1951م، وملحمة قلقامش، مطبعة الرابطة ، بغداد 1962 م .
- 10- حفار القبور. المجموعة الكاملة ، دار العودة بيروت 1971م ص 546.
- 11- رث باركن - غونيلاس: الأدب والتحليل النفسي . تر: حنا عبود. منشورات وزارة الثقافة - الجمهورية العربية السورية - دمشق ص 2006 ص 213 .
- 12- دار جدي - المجموعة الكاملة ، دار العودة - بيروت 1971م ص 123 .
- 13- د، عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب - دار العودة - دار الثقافة، بيروت، بلا، ص 27
- 14- ميسر أورخان: سريال (ديوان شعر) - اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط 2 1972م ص 8.
- 15- المجموعة الكاملة، م ، س ، ص 33

- 16- بدوي عبد الرحمان: الموت والعبقرية، مكتبة النهضة المصرية ط1992، ص4-5
- 17- المجموعة الكاملة ، م، س ، ص 42
- 18- بول سارتر : نظرية في الانفجالات ، تر ، الدكتور سامي محمود علي وعبد السلام النقاش ، دار المعارف 1960م ص 35
- 19- فخري الدباغ م، س / ص 43
- 20- انظر meerlo / joost.(1962)"suicide and mass suicide"/ new york / grune stratton f/n/c.pp66
- 21- الديوان ، المجموعة الكاملة - ص146
- 22- سيغموند فرويد: أفكار الأزمنة، الحرب والموت، ترجمة سامي كرم - دار الطليعة- بيروت دون تاريخ. ص 69
- 23- من حديث للشاعر نقله د، جلال خياط - الشعر العراقي الحديث وتطوره ص153 - دار الرائد العربي - بيروت
- 24- م، ن، ص، ن .
- 25- إحسان عباس، ص21، نقلان مجلة الحرية .1441
- 26- من هؤلاء الثري اليوناني الراحل "أوناسيس".
- 27- سيغموند فريد .أفكار الأزمنة الحرب والموت. دار الطليعة، بيروت ترجمة سامي كرم دون تاريخ، ط2، 1981م ، ص27
- 28- الديوان . قصيدة النهر والموت ص456،455.