

مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، نصف سنوية محكمة،
العدد الثاني والعشرون، خريف وشتاء ١٣٩٤ هـ / ش ٢٠١٦ م

صص ١٣٧ - ١٦٤

دراسة أشكال توظيف أسطورة بروميثيوس في الشعر العربي المعاصر

الدكتور علي بخني إيوكي * والدكتور سيد رضا ميرأحمدی ** وهاره صمدي ***

الملخص

الحق أنّ الأسطورة تلعب دوراً بناءً في الشّعر العربي المعاصر، حيث أكثر الشّعراء من توظيف مختلف الأساطير لإثراء نصوصهم الشعرية بها ودمج الذّاتي بالموضوعي وإبعاد القصيدة عن غنائتها وإكسابها عمقاً وفتحها على دلالات ثرية. وأسطورة «بروميثيوس» الإغريقية -ما تحمل من دلالات مختلفة وشحذات تعبيرية واسعة- قد لفتت أنظار الشعراء العرب المعاصرين على نطاق واسع؛ فأكثروا من استدعائها وتوظيفها لتخصيص قصائدهم، وألقوا الضّوء على جوانب مختلفة من الأسطورة للتعبير عما يختلج في حنايا صدورهم وما يعانون من الواقع المعيش. وعلى ضوء أهمية المسألة يقوم هذا البحث منهجه الوصفي- التحليلي بدراسة أشكال توظيف هذه الأسطورة وكيفية توظيفها في شعر خمسة من الشعراء العرب وهم أبوالقاسم الشابي وعبدالوهاب البياتي ودرشاكر السيّاب وبلندر الحيدري وجبرا إبراهيم جبرا؛ نظراً إلى كثافة حضور أسطورة بروميثيوس ورمزيّة توظيفه في شعر هؤلاء، مرتكزاً على النقد والتحليل لنصوصهم الشعرية الأسطورية. وأخيراً تقدّم نتائج البحث بشكل مقارن؛ لأنّ هؤلاء من أهمّ الشعراء الذين استلهموا هذه الشخصية الأسطورية في بنية قصائدهم وحاولوا بها الربط بين الماضي والحاضر والتّوحيد بين التجربة الذاتية والتجربة الجماعية؛ فأثّر عملهم الفنّي، ولكنّه بالأشكال المتعدّدة الجديرة بالدراسة والتحقيق.

ومن أهم ما وصل إليها البحث الحالي من النتائج هو أنّ هؤلاء على اختلاف اتجاهاتهم الشعرية مالوا إلى تكييف أسطورة بروميثيوس أمام الواقع السياسي والاجتماعي المؤسف في الوطن العربي ليؤكدّدوا من خلالها على الأضمحال الحضاري الذي أصاب الوطن العربي. ثمّ أنّ موقفهم تجاه هذه الأسطورة يتأرجح بين اليأس والأمل، وبين التوافق والتناحّل في آن.

الكلمات المفتاحية: الأسطورة، بروميثيوس، النار، المعاناة، التمرّد، المقاومة.

* أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة كاشان. (الكاتب المسؤول). najafi.ivaki@yahoo.com

** أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان. rmirahmadi@semnan.ac.ir

*** طالبة الدكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة كاشان.

المقدمة

لعلّ من الظواهر الفنية المميزة للقصيدة المعاصرة هي اعتمادها على استدعاء الأسطورة وتوظيفها في النصوص، بل لقد أصبحت الأساطير تلعب دوراً بِناءً في النص الشعري المعاصر. ومن المعروف أنّ الأساطير تسبّب إلى الأدب العربي المعاصر إثراً احتكاك العرب بالثقافة الغربية وتعريفهم إلى الأدب الأوروبي خاصةً تأثير الشعراء العرب بقصيدة «الأرض الياب» أو «الأرض الخراب» لإليوت (١٩٦٥ - ١٨٨٨) - الشاعر والناقد الإنكليزي - وترجمة جبرا إبراهيم جبرا عام ١٩٥٩ من كتاب «الغضن الذهبي» لفرانز، ثم ظهر كتاب شكري عياد «البطل في الأدب والأساطير»، حيث ساعد جميعهم على تطوير استخدام المنهج الأسطوري في الشعر العربي المعاصر. هذا وإنّ ما حدث في أواسط الخمسينيات للعالم العربي من مشاكل ومصائب دفع الشعراء العرب إلى استلهام الأسطورة؛ فعملوا إليها ليغرسوا عن قحط الحياة العربية بعد نكبة ١٩٤٨م وعن شوقهم العميق إلى الوصول إلى كرامتهم المهدورة وإعادة مجدهم الضائع.

ولأنضي حتى نرى أكثر الشعراء من استدعاء الأساطير وإثراء قصائدهم بها؛ لتتصبح الأسطورة مصدراً خصياً للشاعر العربي، يعبرُ بها عما يدور في حلقات صدره وما يعنيه من الأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة على الوطن العربي من نير الأجانب والمستعمرين والانكسارات التي شهدتها الأمة العربية. وما أنه لا يمكن للشاعر أن يبوح عن هذا الأفكار والأحساس بلغة صريحة، فيتحدث من وراء القناع واستخدام الأسطورة والرمز ويلجأ إلى «المعادل الموضوعي» من خلال استدعاء هذه الشخصيات كي يتبع عن التعبير المباشر ويشجع أبناء الوطن على الحرية والثورة والقيم ضدّ الحكام الظالمين والأجانب ويحاول أن يربط بين الجو الأسطوري وأحداث حياته المعاصرة، متخدّناً عن نفسه وعن وطنه من خلال نموذج أسطوري.

إذا تحولت الأسطورة في الشعر العربي الجديد من مجرد قضية «ميثولوجية» إلى أن تكون جمعاً بين طوائف من الرموز المتباينة، يجسم فيها الإنسان وجهة نظر شاملة في الحقيقة الواقعة. وهكذا استطاعت القصيدة العربية المعاصرة من خلال الاعتماد على منهج الأسطورة وبنائها أن تحقق وحدة بناء درامي بعد أن حقّقت تغييرًا في مفهوم الصورة الشعرية وعناصرها الجمالية^١. ومن هذا المنطلق اتجه الشاعر المعاصر إلى استخدام الأساطير للبوح عن قضايا الواقع المعيش فضلاً على أن استلهامها يشري العمل الفني، فاستمدّ من ينابيع التراث الشعبي واستخدم شخصية السنديbad والعترة وزرقاء

١ - الورقي، الأسطورة وأثرها في الشعر العربي الحديث. الكاتب، ص ٩٥.

اليمامة وغيرها من الشخصيات التراثية العربية في نصوصه الشعرية، وأيضاً مال إلى توظيف الأساطير اليونانية في تعبيره عما يعاني منه من الواقع العصري أمثال أسطورة سيزيف، عوليس، اوديب، بروميثيوس وغيرها من الأساطير.

و بما أن أسطورة بروميثيوس الإغريقية تلعب دوراً بناءً في تعبير الشعراء العرب المعاصرين عن الواقع العصري، ولها إيحاءات خاصة وشحنات تعبيرية واسعة في أشعارهم، -حيث لفتت أنظارهم إلى حدّ كثير، وتناولوها في بنية قصائدهم؛ إذ نراهم لا يدخلون جهداً إلا ويدلونه لاستغلال هذه الشخصية الأسطورية في شعرهم للتعبير عن مواقفهم الخاصة- فدراسة هذا الموضوع ذات أهمية خاصة و يجب على القارئ أن يتخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، وإن تبقى مفاهيم أشعارهم بين ملامح الإيمان و ظلاله، ولعلّ مثل هذه الدراسة يساعد المتلقي على فهم مناسب للشعر العربي المعاصر.إذاً ما أسلف ذكره يفسر ضرورة هذا البحث وأهميته.

وعلى ضوء أهمية المسألة تأتي هذه الدراسة بمنهجها الوصفي- التحليلي لتبيين شخصية أسطورة بروميثيوس وفاعليتها في أشعار أبي القاسم الشاعي وعبدالوهاب البياتي وبدر شاكر السياط وبلند الحيدري وجبرا إبراهيم جبرا؛ الذين اهتموا في قصائدهم بهذه الشخصية لإثراء عملهم الفنّي وللتعبير عن القضايا المعاصرة رمزيّاً. ومن أهم الأسئلة التي تحاول الإجابة عليها هي: ما هو الغرض عن استدعاء هذه الأسطورة في الشعر العربي المعاصر؟ ما هي فاعليّة هذه الأسطورة في شعر هؤلاء الشعراء؟ هل يميل الشاعر إلى انزياح الجو القصصي للأسطورة أو يستخدمها دون تغيير وتحوير؟ ما هو الفرق بين استخدام كلّ من هؤلاء الشعراء لأسطورة بروميثيوس؟

وفيمما يتعلق بسابقة البحث يمكن القول ولو كانت الأسطورة قد حظيت بمكانة رفيعة في الأدب العربي، وكتبت دراسات عديدة في العالم العربي وفي بلدنا عن الأساطير العالمية وخاصة حول الأساطير الإغريقية وميزاتها وعلاقتها بالحياة الاجتماعية والسياسية، أهمها «أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث» لريتا عوض(١٩٧٤م)، «الأساطير» لأحمد كمال(١٩٧٥م)، «الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السياط» لعلي عبد المعطي البطل(١٩٨٢م)، «الأسطورة في شعر السياط» لعبدالرضا علي(١٩٨٤م)، «الأسطورة في الشعر المعاصر» لأسعد رزّوق (١٩٩٠)، «الأسطورة في الشعر العربي المعاصر» ليوسف حلاوى(١٩٩٤م)، «الأسطوره في الشعر العربي الحديث» لأنس داود(د.ت)،

«أديب الأسطورة عند العرب» لفاروق خورشيد(٢٠٠٤م)، «الأسطورة في شعر أدونيس» لرجاء أبو علي(٢٠٠٩م). غير أن النظرة اليسيرة إلى هذه الدراسات حلقة لأن تقنعنا بأنّ الذين درسوا موضوع الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، لم يفردوا دراسة شافية وكافية لجانب أسطورة بروميثيوس وفاعليتها في الشعر، بينما هذا الموضوع على أعظم جانب من الخطورة ويلعب دوراً محورياً في الشعر. هنا وإنّ المقالة الوحيدة التي كتبت عن هذه الأسطورة المعونة بـ«بررسى تطبيقي بازآفريني اسطوره پرورمه در شعر معاصر عربی و فارسی (با تاکید بر شاعران برجسته)» المطبوعة في مجلة «کاوش نامه ادبیات تطبيقي» من ترجم زینیوند، على أكبر أحمدي وآرش كرمی؛ فقد عالج الباحثون فيها توظيف هذه الأسطورة في شعر كبار الشعراء الإیرانیین والعرب المعاصرین کـ «أحمد شاملو، نادر نادرپور، سیاوش کسرایی، عبدالوهاب البیاتی، بدرالشاکر السیّاب وأی القاسم الشنائی»، غير أنهم نظروا إلى هذه الأسطورة نظرة عابرة دون أن يركّزوا على أشكال توظيفها والتقيّيات الأدبية المتوافرة في النصّ الأسطوري ودون أن يقوموا ببنقد وتحليل مقارن؛ حيث لايزيد كلامهم عن ثلاثة الشعراء إلا على بعض السطور تاركين الشاعرين بلند الحيدري وجبرا ابراهيم جبرا. لذلك إنّ النظرة اليسيرة إلى جميع الدراسات الأسطورية حلقة لأن تقنعنا بأنّ الذين درسوا أشكال حضور الأساطير الموظفة في الشعر العربي المعاصر لم يفردوا دراسة شافية لأسطورة بروميثيوس ونظروا إليها بشكل جزئي وعبر جنب الموضوعات الأخرى.

بروميثيوس في وجهه الأسطوري

ما تتفق عليه كلّ التقارير الأسطورية هو أنّ بروميثيوس واهب الفكر العميق والحكمة، أحد الجبابرة أو التيتان^١ في الميثولوجيا الإغريقية، من مؤسسي مجتمع الآلهة الجدد والعقل المدبر لهذا النظام، والثوري المدافع للإنسان إزاء خصومة الآلهة. كان اسمه يعني «بعيد النظر» و«العقل المتقدم»، وقد كان يملك المقدرة على التنبؤ بالمستقبل، وإنّه كان معلم البشرية لاستعمال النار. وقصته واحدة من أهم القصص في الميثولوجيا الإغريقية، وهذه القصة ترمز لمضامين ودلالات هائلة في الفكر والتاريخ الغربي؛ تتخلص قصة بروميثيوس الخير في أنه هذا اختar الانحصار للجنس البشري، وأن يكون منقذه ومعلمه وحامى وجوده؛ لأنّه هام جيّا للبشر. لذلك قام ب فعل تمرّد على كبير الآلهة (زيوس) من أجل الإنسان، وسرق النار التي تعنى «النور» و«المعرفة» و«الدفء» وقدمها للبشر كإحدى وسائل الحضارة والتمدن الفعالة؛ منحها للبشر من أجل رفعه من الظلمة إلى النور، ولكنّه يوظّف النار في خدمة مصالحه (الأكل،

١. هم أبناء غايا وأورانوس الإثنان عشر، وعرق من الآلهة الأقوباء وهم العرق السابق للألهة الأولمبية.

الإنارة) وعلّمه كثيراً من الصناعات كالخدادة وعلّمه الفنون والحرف فقله من البدائية ووضعه على طريق المدنية، وحول الإنسان من هيبيته إلى آدميته، من بدوته الفطرية إلى حالي مجتمع.

إذاً قد خالف بذلك الإله «زيوس» الذي أراد للأرض أن تعيش في الظلام، فاحتفظ بروميثيوس النار والإلقاء بها للأرض وتقديمها للجنس البشري جعل زيوس غاضباً عليه غضباً شديداً على ما ارتكب من خطأ في رأيه وعاقبه بأشد قسوة؛ فقيده بالسلسل إلى صخرة كبيرة في جبال القوقاز، وسلط عليه نسراً حارحاً يتربّد عليه كل صباح وينهش كبده ويلتهمه، ثم ينمو الكبد في الليل من جديد دون أن يمحظي بروميثيوس بعمدة الموت، وهكذا يعذبه عذاباً أبداً إلى ما لا نهاية، حتى يقدم المخلص هرقل (هيراكليس)^١، ويحرر بروميثيوس من لعنة زيوس وينقذه من ربنته. ومن قساوة زيوس وظلمه على البشر أنه خلق بندورا (حواء الإغريق) ذات الشرور والفساد وحاملاة كل أسباب الضعف في الجنس البشري وزوّجها من إيميثيوس شقيق بروميثيوس، ففتحت بندورا جرها التي تحتوي الرذائل والأضغان القادرة على إهلاك البشر مثل الشیخوخة والکدح والمرض والخوف والرذيلة والوحش والعاطفة والحب انبثقت كلها من الجرة على شكل غيمة تغلغلت في جسد بندورا وزوجها وهاجمت أجساد البشر كلهم.

والقصة التي تدور حول بروميثيوس انتهت إلى ثلات قراءات من جانب الذين عالجوها: الأولى أن بروميثيوس رمز دائم لروح التحدى والتمرد والعصيان، وهو بالتالي رمز للحياة المدنية التزاعة نحو تطور البشر من خلال الحضارة والمعرفة. الثانية وهي تعود إلى «هسيود» أول الكتاب الإغريقيين الذين نقلوا إلينا الأسطورة، حيث يرى أن بروميثيوس متهم بجلب الأذى والشر للإنسان ومسؤول عن إعراضه، فالبشرية ليست بحاجة إلى بروميثيوس الذي عصى أوامر الأرباب؛ لأنّه قاد البشرية نحو الدمار والخراب. والقراءة الثالثة لإسخيلوس صاحب مسرحية «بروميثيوس مقيداً» حيث قدمه بصورة الجبار العنيد المتمرد حتى نهاية المطاف والذي لا يعبأ بالعذاب والمعاناة^٢.

١. حسن المسلمي، دراسة في مسرحية بروميثيوس في الأغالال لأيسخيلوس أو مشكلة العدالة. حوليات كلية الأداب جامعة عين الشمس، ص ٣١٣.

٢ - وهو من البشر الجبارين.

٣ - أنظر: كندي، دانشتمه اساطير يونان و روم، ١٦٠ — ١٦١؛ گرانت و هیزل، جان. فرهنگ اساطیر کلاسیک، ٢٠٩ — ٢١١؛ گریمال، فرهنگ اساطیر یونان و رم، ٧٧٩ — ٧٨٢؛ اسمیت، فرهنگ اساطیر یونان و روم، ١٤١ — ١٤٣.

ومن المستنبط أنّ شخصية بروميثيوس المحورية هي رمز الإنسان الثائر المتمرّد، الباحث عن التقدم والحرية ورمز الفكر الإنساني الذي يرفض العبودية وأن يبقى عبداً خنوعاً للنّزوات الطاغية بل يتطلّع إلى الحرية بالثورة والقوة ليحصل على سلاح المعرفة ويجعله في خدمة البشر^١. يعتبر بروميثيوس واهب الفكر العميق والحكمة، إنه رمز لإنسان متمرد طاغ لا يعرف لنفسه حدّاً، يتجاوز عن الحدود بشخصيته المتمردة، شخصية تحكى الإعصار. إذاً لعنة بروميثيوس تنشأ من عصيائه ومن قوله «لا» للآلهة ورفضه لأنانيتهم. وقد اختار بروميثيوس أن يرتكب الخطأ وهو يعرف نتيجة ما فعل، وتقبل العقوبة سلفاً كي يخلص البشر من الذل.

بروميثيوس في الشعر العربي المعاصر

كما أسلف ذكره أنّ بروميثيوس في وجهه الأسطوري متّصف بشخصية متمرّدة عاصية، وهو يحتاج على الظلم والاضطهاد ويريد أن يقضي على الجور والاستبداد والقمع؛ فغايته تغيير المجتمع والنظام السياسي وإقامة العدل والقسط والسلام، وللوصول إلى هذا المراد يطغى على حكومة الآلهة وعلى سيطرتهم. هذا وإنّ الشّعراء العرب المعاصرين جاؤوا إلى استخدام هذه الشخصية للتّعبير عن مواقفهم الخاصة، وكلّ شاعر ركّز على جانب خاصّ من هذه الأسطورة وفقاً لتجربته وعقلّيّته الخاصة. لذلك نتابع البحث بدراسة الأسطورة في شعر الشّعراء الذين أسلفنا ذكرهم مع التركيز على النماذج الشعرية التي استحضرت فيها الأسطورة.

١. بروميثيوس في شعر أبي القاسم الشابي

أبوالقاسم الشابي (١٩٠٩ – ١٩٣٤م) شاعر رومانتيقي التّرعة و«شعره صورة من نفسه ومن حياته، وشعر غنائي وجداً في الجملة، يكشف عن طابع شعوري منطوي، طابع يميل إلى العزلة وإلى التأمل واستبطان النفس والابتعاد عن الناس والاندماج مع أحياط الطبيعة والعيش مع الجمال والحبّ والفنّ عيشة روحية زاهدة متّصوفة سعيدة»^٢. «شعره مزيج من الحزن والفرح ويعتمد على الخيال الحالم والتّغلّل العاطفي والحسّ المرهف الرّقيق الذي يخرج المعاني من أعماق الأعمق»^٣. إنّ أول شاعر عربي صرّح باسم أسطورة بروميثيوس في قصيده المعروفة بـ«نشيد الجبار» أو «هكذا غنى بروميثيوس»، وهذا التّصرّح بلاشك يقلّل من رمزية النّص؛ فنراه قائلاً:

١- فوزي، عبدالوهاب البياتي حياته وشعره، ص ١٥٢.

٢- السحرقي، أبوالقاسم الشابي الرجل والشاعر، ص ٥٩.

٣- الصيفي، التجديد الشعري في قصيدة الجبار لأبي قاسم الشابي: قراءة بلاغية ونقدية. العقيق، ص ٢١.

<p>كالنسر فوق القمة الشماء بالسحب، والأمطار، والأنواء ما في قرار المَهْوَةِ السَّوْدَاءِ غَرِّداً وتلك سعادةُ الشعراَءِ وأذيبُ روح الكونِ في أحشائي يُحيي بقلبي ميَّتَ الأصْدَاءِ</p>	<p>سأعيشُ رغم الداء والأعداء أرنو إلى الشَّمْسِ المضيئة هازئاً لا أرمقُ الظلَّ الكثيبَ، ولا أرى وأسيرُ في دُنيا المشاعر، حاماً أشغِي لموسيقى الحياة، ووحْيها وأشْيخُ للصَّوتِ الإلهيِّ، الذي</p>
---	--

الفقرة الشعرية السابقة تؤكد على أنَّ الشاعر مليء بالأمل والرجاء؛ إذ إنَّ كُلَّ العناصر المستخدمة في هذه القصيدة من استهلال القصيدة بفعل المضارع المستقبل «سأعيش» الدال على الحياة والحركة والاستمرار، وتشبيه نفسه بـ«النسر فوق القمة الشماء»، ومظاهر الطبيعة الغناء، ووفر الأفعال المضارعة (والتي تدل على استمرارية الأشياء)، والتجدد والرجاء، وال تصاویر الحركية والصوتية والبصرية والمفردات الموحية العديدة، تدل على الحيوية والرجاء ونظرة الشاعر التفاؤلية إلى الكون وإلى نهاية الأمر. إنَّه يكره الخمود والذل تمام الإكراه ويحاول أن يعانق الحياة ويتمرد على الضعف كما ثرَّد بروميثيوس في وجهه الأسطوري. ثم إنَّه لا يكون في مستطاع الشاعر أن يكون بمنأى عما يشهده من ضعف المجتمع البشري وتكاسلِه ويسأله أمام ما يجري في الحياة؛ لذلك الخطاب موجه قبل كل شيء إلى جميع الإنسان.

والملاحظة الأخرى هي أنَّ الشاعر يتراءى لنا كشاعر حماسي لا يخاف من النضال؛ إنَّه يتحدى الضعف ويستحلي المعاناة للوصول إلى أهدافه المنشودة، كيف لا و«القصيدة نتاج الشاعر في مراحله التفاؤلية، بترت من داخل انفعالاته الحسية تَمَثُّل بوضوح نزعته الإنسانية الطاغية على فكره، تلك التي جعلته يسمو إلى ساقم من السمو الروحي المجرد من الماديات المبتذلة. إنما التفاؤلية المحفوفة بهالة من الحماسية المتعطشة للخلاص من دنيا الآلام والآلام، من دنيا الأعداء والمتربصين، يبشر بأن مساعي الشر ممدود بالرمان والمكان والخير باق لأنَّه متَحول من تلك الحياة الفانية إلى عالم الجمال السرمدي»^١. وهو يدعو إلى مواجهة القدر بكل ثبات وصمود وسوف يقف أمامه شامخاً وبرى أنه

١- الشابي، ديوان أبي القاسم الشابي ، ص ٤٢٠.

٢- المصدر نفسه، ص ٢١ — ٢٢

— وإن هزم في هذا الصراع — سعيد نفسه متصرّاً، وأنه سيتهي إلى الحياة التي يريدها حقيقة. لذا فهو قد أعاد التفكير في طريق تعامله مع الحياة والقدر»^١:

عن حرب آمالٍ بكلّ بلاءِ
موجُّ الأسى، وعواصفُ الأرْزاءِ
سيكون مثلَ الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ
وضَرَّاءَ الْأَطْفَالِ الْعَفَاءِ
بالفَجْرِ...، بالفَجْرِ الجَمِيلِ، النَّائِي
وزَوَابِيعُ الْأَشْوَاكِ، والْحَصَبَاءِ
رُجْمَ الرَّدَى، وصَواعقَ الْأَسَاءِ»^٢

وأقول للقدَرِ الذي لا يُشَنِّي
«لا يطفئ اللَّهَبَ المؤجِّجَ في دمي
فاهدمْ فؤادي ما استطعتَ، فإنهُ
لا يعرفُ الشكُورُ الذليلةَ والبَكَا،
ويعيشُ جَاراً، يحدُّق دائماً
واملاً طريقِي بالمخاوفِ، والدَّجَى،
وانشرُ عليهِ الرُّعبَ، وانثرُ فوقَهُ

إنَّ ما يمكن أن نستشفه من المقطع السابق هو أنَّ الشاعر يطلب من القدر أن يقدر له أنواع الكد والنَّعْب والألم ويملأ طريقه بالرعب والخوف والأشواك وينثر فوقه صواعق الپأساء ورجم الردى ما استطاع؛ لأنَّه لن يخضع بل يصمد كصخرة صماء، لاتعرف الشكُورُ والبكاء بل يتطلع إلى الفجر الجميل عازفاً قيثارته، مترنماً بالغناء ونور الحياة، والرَّجاء يتوجه في قلبه وأحشائه. فالتحدي الذي يركِّز عليه الشاعر خير دليل على أنه تقمص روح بروميثيوس ورغب في تحطيم القيود التي تكبل الإنسان؛ فبروميثيوس التونسي يصب عليه أن يعيش الإنسان بلا مل وغاية. فقد اختار الشاعر هذه الأسطورة لأنها ترمز إلى الصمود والتحدي والثورة بالرغم من الألم الذي ينوعبه. فقد ساعدت هذه الأسطورة الشاعر في إبراز ما كان يعانيه من آلام المرض العضال وترصد الأعداء له مما جعل شکواه حقيقة نتاج واقع يعاشه فانطلق مدفوعاً في مناجاته بلغة رمزية صوفية أو حسية شعورية في غاية الرقة والشفافية يبعث الحياة في الجماد، ويحرك المعنويات، ويطرح فكره على أساس من المبادئ الإنسانية الخالدة يخلّي النفس المتعبة من علاقق الحياة لتصفو وترقى^٣. «فاستناد القصيدة إلى بروميثيوس

١- طنوس، ابوالقاسم الشاعي: ملامح الموت والحياة في شخصية الشاعي وشعره، ص ١٣٣.

٢- الشاعر، ديوان أبي القاسم الشاعي، ص ٤٢٠.

٣- الصيفي، التجديد الشعري في قصيدة الجبار لأبي قاسم الشاعي: قراءة بلاغية ونقدية. العقيق، ص ٢٢.

واحتفاظها بجواهر شخصيته، هو الذي أضفى قبولاً على تصوير الشاعري لنفسه من خلال تلك المكونات الأسطورية المطلقة»^١.

على أية حال فالشاعري في قصيدة نشيد الجبار يعلن وضوح الدلالة والتعلق بأطروحة بروميثيوس الفكرية، حيث يصرّ على معانقة الحياة وتقرّبه على أسباب الضعف الإنساني، كما يعلن تعلقه بالشمس من أجل آفاق جديدة وتحجيراً لحلم الشعراء. فالشاعر واع لمعنى المعاناة الإنسانية بالمعنى البروميثي؛ لذا يحاول الخلاص عبر البحث عن عناصر القوة الكامنة في الذات الإنسانية أو من خلال الاستمارة بهذى البصيرة الداخلية في عمق القلب الإنساني^٢. على ضوء هذا يمكننا الاستنتاج بأن بروميثيوس الشاعري يرمز إلى الصمود والتحدي، والثابرية، بل يتطلع إلى الحياة والرجاء والسعادة بالرغم من لعنة المرض. إنه يمجّد ذلك العذاب والمعاناة ويهتف لغاياته النبيلة. فبروميثيوس التونسي لا ينظر إلى اللعنة والعذاب نظرة سوداوية، بل يراها حسراً للوصول إلى السعادة، ويطمح من ورائها إلى المستقبل. والملاحظة الأخرى هي أن الشاعري ما أعطى هذه الأسطورة طابعاً رمزياً ولم يقم بتحويل الجو القصصي للأسطورة بل ركّز على «التمرّد البروميثي» آملاً للوصول إلى مبتغاه.

٢. بروميثيوس في شعر عبدالوهاب البياتي

لعلنا لا نخيد عن حادة الصواب لو قلنا إن عبدالوهاب البياتي هو الممثل الأول للفكر البروميثي في الأدب العربي بمعنى أدقّ، لأنّه في كثير من قصائده استقى من هذه الأسطورة واستلهّمها من غير مرّة، فقد استحوذت عليه هذه الأسطورة إلى أبعد الحدود، وهو بدوره حاول الإفادة منها على المستوى الفكري والمستوى الأدبي. لقد توسيّع الشاعر في استخدام بروميثيوس حتى غدت هذه الأسطورة محوريّة في دواینه الشعرية وقريبة من كل المجالات الأسطورية الأخرى.

وغاً أنه يسعى دائماً إلى إقامة «دولة يوطّنية» عالمية أو «المدينة الفاضلة» أو «نيسابور الجديدة»، ويدّعي الانتماء الماركسي الاشتراكي، «ويُعتبر أكثر الشعراء العرب ثباتاً للواقعية الجديدة في العراق وفي الوطن العربي»^٣، حيث يهتم بقضايا الجماهير والشعب والكفاح من أجل إقامة العدل وملوك حرية على الأرض، فيبحث دائماً عمّا يعنيه في تصوير الواقع الموضوعي للمجتمع العراقي والأمة العربية، ويركّز على التواهي الاجتماعية والسياسية للواقع الموضوعي كما هو وكما يجب أن يكون،

١- داود، أنس. الأسطورة في الشعر العربي الحديث، ص ٢٢٦.

٢- الجزائري، تحصيـنـ النـصـ، ص ١٧٢.

٣- رزق، شعر عبدالوهاب البياتي في دراسة أسلوبية، ص ١٠٦.

داعياً إلى بذل الجهود الجماعية للفلاحين والعمال والفقراء لقيادة الصراع ضدّ قوى الظلم والاضطهاد، ويستخدم تجسيداً لآرائه، وتعبيرًا عن تطلعاته رموزاً ثورية يتحدد معها، ويتحذّها دعماً روحاً له في الوصول لما يطمح إليه، وأسطورة بروميثيوس بما تحمل من دلالات عصرية مختلفة، قد أعانته للحصول على هذه الغاية المنشودة. ويجدر الإشارة هنا إلى أن البياتي استخدم بروميثيوس في قصائد عديدة واستقى من التراث البروميثي في أكثر دواوينه، ولكن المجال هنا لا يستوعب دراسة كل هذه ولذلك نتناول أهم النماذج التي استحضر فيها هذه الأسطورة.

وجد البياتي منذ وقت مبكر في أسطورة بروميثيوس زادًّا فكريًّا ثريًّا، حيث سمّى إحدى دواوينه «سيرة ذاتية لسارق النار»، وإحدى قصائده من ديوان «أباريق مهمشة»، «سارق النار»، ووظف هذه الشخصية في عدة من قصائده. وعلى سبيل المثال في المقطع الثالث والسابع من قصيدة «قصائد حب على بوابات العالم السبع» ١٩٧٠م من ديوان «عيون الكلاب الميتة»، ارتدى قناع بروميثيوس متقدّماً عن لسانه:

«هاجمِي اللُّصوص في باريس / وانتزعوا دفاتري وخصبوا بالدم / مكعبات النور والأسفلت / وتركوني ميتاً / لكي هضت يا حبيبي، قبل طلوع الفجر / أحمل زنق الحقول وعداب الحرف / ونار هذا العصر / للوطن المفتوح مثل القبر / أحمل كل ليلة من جبل (القفقاس) هذي النار / أصرخ بالبوقات / ومدعى الثورات / في الوطن الغارق في البؤس من المحيط للخليج / والنوم والصلادة أسعد حالاً هذه الدواب / وهذه الطبيعة الصامدة الخرساء / من فقراء المدن المرضى / ومن حالة الأموات في الأريات / لكنني أصلب عند مطلع الفجر على الأسور».١

والبياتي قد اتحد مع شخصية البطل الأسطوري بروميثيوس عبر التقمّص الشعري، حيث تلتقي هاتان الشخصيتان في كونهما تحملان شعلة الضياء التي تنير للبشرية دربها وتحديها الطريق القويم. فالبياتي كفعل بروميثيوس سرق النار (أو الشعر) ليعيد للإنسانية نبض الحياة وقيمة الكلمة في زمن ضاعت فيه المبادئ والمثل والقيم، وقدرت فيه الكلمة قداستها وحريتها.² ثم تتضح من هذه الفقرة الشعرية نزعة البياتي الشيوعية الاشتراكية، إنّه يمزج بين تجربة ثورية وتجربة متأفِّيَّة ويستفرد شخصية بروميثيوس للوح عن موقفه إزاء قضايا الوطن المفتوح والمستضعفين الكادحين، وطبقة البروليتاريا الذين يعانون

١- البياتي، ديوان عبدالوهاب البياتي، ج ٢، ص ١٢٧ و ١٢٩ و ١٣٠ .

٢- الحلبي، السادس مع التراث الشعبي في شعر البياتي، ٥٩ — ٦٠ .

صراعات الطبقة والاستبداد والاحتلال، وينتظرون الخلاص والمقدّم، فيتحد مع شخصية هذا البطل الأسطوري الثوري المتمرد، ليهب النار للإنسان المعاصر.

هذا وإنّ الكلمة «النار» المستفادة في النصّ ذات دلالات موحية ولرّبما يزيد بها الشاعر «روح الحيوية» و«الحياة الكريمة» و«الحرية المفقودة»، والحقّ أن استخدامه لهذه الأسطورة أحسن اختياراً للتعبير عن موقفه هذا. واللاحظة الأخرى أنّ في قوله «قبل طلوع الفجر» دلالة هامشية على «صيق الوقت»، وله ذلك على بروميثيوس المعاصر أن لا يتوازن ويقوم بعهدمه قبل فوت الوقت. والشاعر خاطب حبيته كي يضفي إلى النصّ الشعري صبغة عاطفية. والحقل الدلالي المتشكّل من تراكيب «الوطن المفتوح»، «الثورات»، «الوطن الغارق في البوس»، «فقراء المدن المرضى» و«حثالة الأموات» يكشف عن رؤية الشاعر بالنسبة لقضايا الوطن.

وما تجدر إشارته هنا أنّ البياتي جلّا إلى أسطورة بروميثيوس للتعبير عن موقفه لأنّ هناك علاقة وثيقة بين هذه الأسطورة وواقع الحياة المعاصرة، كما أنّ البشر في الأسطورة يعاني من قساوة نظام الآلهة، البشر المعاصر يعاني من الظلم والاضطهاد والفقر وعدم العدالة تحت نير الأجانب والحكومات الفاسدة. وكما أنّ في الأسطورة يقوم بروميثيوس بعمل ثرثرد في وجه الآلهة ويضحّي بنفسه من أجل الإنسان، يجب أن يظهر أحد في دور منجي ويقوم بإنقاذ الإنسان المعاصر، ويعيد له الحياة الكريمة وحريته المفقودة. «إنّ البياتي في سعيه نحو نيسابور الجديدة، من خلال توظيفه الشخصيات المختلفة يبحث دائماً عن بروميثيوس جديد، عن بطل يثور ليس من أجل ذاته فقط بل ومن أجل الآخرين. ويوجب على بروميثيوس أن يقوم بإجراء ما أن يتصرف ليقيم العدالة بين البشر، ولذا فإنه يسرق النار من الشمس»^١:

«مهدت للشمس يدي، فاخضرت الأشجار/ أمسكت بالنهار/ وهو يولي هارباً في عربات النار/ توهج الرماد في أصابعي وطارت العنقاء»^٢.

وتعكس هذه الصورة إجراءً بروميثياً، فبروميثيوس يسرق النار من مرآبة الشمس ويعطيها للإنسان، ومن ثمّ فلا شيء مستحيل عند الجنس البشري بعد أن أعطاه بروميثيوس أسرار الآلهة. لكن الذي

١ - رزق، شعر عبدالوهاب البياتي في دراسة أسلوبية، ص ١٧٣.

٢ - البياتي، ديوان عبدالوهاب البياتي، ج ٢: ص ١٧٩.

يسرق نار الآلة ويعلم الإنسان فن الثورة يجب أن يعاقب، يقيد بالسلالس مشدوداً إلى صخرة، حيث تنهش صدر العقاب^١:

«بكى أبوالعلاء/ وهو يراني في ثياب الأسر/ ينهش صدرِي التّسر/ منتظراً مع الملايين طلوع الفجر»^٢.

من يمعن النظر في هذه القصيدة ير عناصر الثورة والنهضة والحرية تكررت فيها وسيطرت روح الحيوية والرجاء والتفاؤل والتطلع إلى المستقبل على سياق النص. والبياتي شكل المقطع الأخير على الحوار الداخلي أو المونولوج، وبروميثيوس الذي هنا رمز للأسرى يتحدث عن آلامه رافضاً الاستسلام والخنوع، بينما يحلم بالانتصار وينتقل إلى فجر الحرية ولعنته في نهاية الأمر تتبدل إلى النجاة والغلاف (وينتظر مع الملايين طلوع الفجر ...) هذا وإن الشاعر استدعي شخصية «أبي العلاء المعري» لتخصيب نصه الشعري. وفي المقطع الآخر من القصيدة يصرّح بأنه يتذكر المتقذ والمخلص، والانتظار يدلّ على الرجاء، بينما يتّحد «الطوفان» رمز الانقلاب والثورة، يقول: «أنتظر "المبشر الإنسيان" / أنتظر الطوفان»^٣.

وظّف البياتي هذه الأسطورة في قصيده «سارق النار» من ديوان «أباريق مهمشة»، متكلماً عنه بصيغة الغائب، ووظّفها حافراً لتبني مفاهيم هذا «القديس» بل أُنبل قديس في التقويم الفلسفى تبعاً لماركس وهي إشارة كفيلة بطبع شعر البياتي كله بلون تلك الإشارة^٤: «داروا مع الشمس فأنهارت عزائمهم / وعاد أوّلهم ينعي على الثاني / سارق النار لم يربح كعادته / يسابق الريح من حان إلى حان / ولم تزل لعنة الآباء تتبعه / وتحجب الأرض عن مصباحه القاني / ... / عصر البطولات قد ولّى وها أندَا / أعود من عالم الموتى بخدلان / وحدي احترقت! أنا وحدي وكم عبرت / بي الشموس ولم تحفل بأحزاني / إني غفرت لهم / إني رثيت لهم / إني تركت لهم / يا رب أكفاني!»^٥.

ثم جاءت نيرة البياتي وجاءت قوله على لسان بروميثيوس المخذول والناكص: «فليتعصب الصدفة العمياء لعيتها / فقد بصفت على قيدي وسُجاني / وما عليّ إذا عادوا بخيتهم / وعاد أوّلهم ينعي على الثاني»^٦.

١- رزق، شعر عبدالوهاب البياتي في دراسة أسلوبية، ص ١٧٤.

٢- البياتي، ديوان عبدالوهاب البياتي، ج ٢: ص ١٧٩.

٣- المصدر نفسه، ص ١٨٣.

٤- الجزائري، تخصيب النص، ص ٢٠٥.

٥- البياتي، ديوان عبدالوهاب البياتي، ج ١: ص ١٤١.

٦- المصدر نفسه.

البياتي في هذه الأبيات يصور عدم ثقة بروميثيوس بالجنس البشري وتفرّده عنه، فإذا كان بروميثيوس الأسطورة يتسم دور الريادة والبطولة لما انطوى عليه من استعداد للتضحية في سبيل البشر، فإن بروميثيوس الشاعري نفسه محنولاً آنذاك، ليس في مواجهة أقداره بل في إخفاقه في التعايش مع أبناء جنسه من البشر. فالبياتي يدمج الذاتي بالأسطوري وي فعل الرمز متّحداً مع الطبيعة الكفاحية لموزج المناضل، خاصة وإن هذه القصيدة نشرت في ديوانه «أباريق مهمشة»، وهي نتاج صحب مطلع الخمسينيات وانتفاضة الشعب العراقي ١٩٥٣ – ١٩٥٢ ضد حكومة نور الدين محمود وإسقاطها وتاليًا، حيث ظهرت في أفق جبهة الاتحاد الوطني التي جمعت الأحزاب الوطنية والقومية معًا في العمل المنظم الواحد لإسقاط النظام.^١

وما يهمّنا هنا هو أنّ البياتي قد قام في قصidته هذه بتحويل كلّي في أصل القصة، ووظّف الأسطورة توظيف «التحالف»؛ إذ إنّ بروميثيوس لم يعد يضحّي بنفسه من أجل البشرية، بل قد سيطرت عليه روح القتوط والتشاوم، ويدوّ أنه نادم من أن جلب لنفسه لعنة الآلة من أجل هذا الإنسان الجاحد الذي لا يقدر تضحية بروميثيوس ولا يهتمّ بالحرية والعراّم والبطولات ولا يهتمّ بinar المهدى. بروميثيوس في هذه الأبيات يمتاز بشخصية متاذلة، غير ملتزمة، لامبالية، إلى حدّ أن يتّرد بين الحانات وي فعل العبث ويعتمد على الصدفة والقدر بدلاً من أن يسعى جاهداً لرفعه البشر ونصرته على خلاف ما نقرأ في أصل الأسطورة.

«هذا البطل لا ينفع البشرية، بل يبحثُ الخطى متسرعاً من حان إلى حان. فالقصيدة تدور حول محوريين: الأول محور الوجدان الجماعي فوجد فيه أهياز العوائم في بدايات الجهود في سبيل الحرية أو الشمس، والثاني محور الوجдан الفردي وهو بطل بروميثيوس ولكنه من نوع خاص من صياغة البياتي. فإنّ بروميثيوس البياتي في هذه القصيدة فرديّ يفكّر بنفسه ولا يحاول إنفاذ البشرية وليس ذا وجдан يقظ، لأنّه يحاول أن يلغى التضحية في سبيل الإنسان وهو خائب وفاقد العزم والقوى، ويعتمد على الصدفة العميماء والقدر»^٢. «إذا كانت قمة التضحية بالنسبة إلى بروميثيوس اسخيلوس أن يسرق النار من الشمس أو عالم الآلهة، فإن البياتي يرى أن طاقة الشمس موجودة أبداً، والمشكلة الإنسانية تكمن

١- الجزائري، تحصيـب النصـ، ص ٢٠٤.

٢- فوزى، عبدالوهاب البياتي حياته وشعره، ص ١٥٢.

في سوء استخدام البشر لهذه الطاقة وفي هذا النطاحن والصراع الذي بدد قوى الإنسانية ولهذا جاءت نبرة البياتي الياستة وجاءت قوله على لسان بروميثيوس التاكس و المخدول^١.

على آية حال نحن أمام ثانية الاستلهام من الشخصية الأسطورية كبروميثيوس؛ فإن الشاعر نظر إليه من منطلق سياسي-اجتماعي؛ فإذا كان كل محاولاته لإصلاح أمور الشعب ما وصل إلى النتيجة المطلوبة؛ فالشخصية التي قدم بروميثيوس المعاصر (بياتي) للإنسان العربي تقابل الخيانة، وإذا كان كذلك، أخذ يتتردد إزاء المضي في التضحية من أجل البشر، وقدم بروميثيوس في صورة انتيابحية.

هذا وإن بياتي في قصidته «سيرة ذاتية لسارق النار» يستلهم خدمة بروميثيوس للإنسان اعتقاداً بأن الشعراء هم ورثة بروميثيوس وباستطاعتهم أن يلعبوا دوراً إيجابياً للجنس البشري وأن يقوموا مقامه في تقديم الخدمة للإنسان؛ فإذا كانت عقلية بياتي كذلك فهو يكره تمام الإكراه من الشعر الذي بعيد عن الإنسان غير مهم بأمره:

... كان سارق النار مع الفصول يأتي / حاملاً وصبة الأزمنة الأفهيار / يأتي رائياً / يهجمس في سباق الخيال
البشر الفانين / في توهج الأرض / ... / بحثت من حان إلى حان ومن المنفى إلى المنفى / عن الوجه الذي
يحمله سارق نار الشعر / من معابد الآلهة — الإنسان / عن أميرة المنفى التي كنا وراء شعرها الأحر / ...
كانوا يمدحون الخدم — الملوك في الأقصاص / ينمو القمل — الطحلب في أشعارهم / كنا وراء شعرها نروّض
الخيول في سهوب هذا الشرق^٢.

الفقرة الشعرية السابقة تطالعنا بأنّ وظيفة بروميثيوس تعيرت في العهد المعاصر؛ فعليه أن يسرق الشعر الحقيقي من الشعراء المزيفين ويقدمه إلى الشاعر الحقيقي. يتوجب عليه أن ينقذ اللغة من الشعراء الذين يزخرفون الكلمة في عصر الثورات والانتفاضات، ويحملون ويسرقون ويدحرون ويزيفون الحقائق. على بروميثيوس هنا أن يكون واهب الخير من حديثه؛ رسالته هي أن يحمل الحب والإنسانية والحرية والشعر للإنسان المعاصر في عصر فقدت الإنسانية معناها وقيمتها، وأصبح الشعر زخرفة لم تعد تتغنى بالحرية والحب والإنسانية في عصر الانتفاضات؛ «وشعراً الحلم المأجور في الأبراج كانوا بالمساحيق / وبالدهان يخفون شحوب ربة الشعر التي تشيخ» كما حمل بروميثيوس الأسطورة «النار» للبشرية، ولكن نار بروميثيوس البياتي رمز للكلّ، وإنما ذات دلالات موحية لا تعني الدفء والتّور فحسب، رسالته هدایة

١- الجزائري، تحصيـب النـص، ص ٢٠٦.

٢- بيـاتي، دـيوـان عبدـالـوهـابـ الـبيـاتـيـ، جـ٢ـ:ـصـ ٣٥٣ـ ـ٣٥٧ـ.

البشرية، بروميثيوس الشاعر قد يوجد في «مطار باريس» وقد يوجد في «قرارة الكأس» أو «المرأة»، وعلى طالب الحق أن يقتفي أثره أينما وجده.

وقصيدة «الحمل الكاذب» من الأشعار التي استغلّ الشاعر فيها أسطورة بروميثيوس، حيث يرى يتناول موضوع «المنقذ» أو «المنجي» في هذه القصيدة، ويصور الانتظار الذي لم ينته إلى نتيجة ما، بينما يلقي الضوء على الظروف الحاكمة على العالم العربي بعد النكسة وربما يكون دافعه الرئيس من نظمها ظهور شخصية «جمال عبدالناصر» وأغول نجمة كزعيم عالم العرب. إنه يستهلّ القصيدة باسم «بابل» ويصور لعنة هذه المدينة لعنة لن تنتهي أبداً وحتى بروميثيوس منقذ البشر لم يستطع أن يقوم من قبره ويقضي على العقم^١. وفي المقطع الأول من القصيدة المذكورة، يوظف الشاعر أسطورة بروميثيوس توظيف «التخالف» مع الأصل الأسطوري ويتكلّم عنه بصيغة الغائب. والداعي الذي استدعاي من أجله هذه الأسطورة هو تحدي القضايا السياسية والاجتماعية السائدة على الوطن العربي بينما يسمعنا صرخته الموجعة من صراعه في سبيل الوطن:

«بابل لم تبعث ولم يظهر على أسوارها المبشرُ الإنسان / ولم يدمّرها ولم يغسل خطايا أهلها الطوفان / ولم يقم من قبره عبر الفرات سارق النيران / فالعقم والصيف الذي لا ينتهي والصمت والتراب والحزن والطاعون/طعم هذي المدن المنفوخة البطون / والبشر الفانون فيها كلاب الصيد / يحترقون تحت شمس الصيف / ما بين مهزوم وبين راسف في القيد»^٢.

يمكن القول بأن «بابل» هنا رمز لجد الأمة العربية الزائل، والشاعر يمزج بين التجربة المعاصرة التي يريد إبلاغها والتجربة التراثية بينما لا يشعر سوى القنوط والتشاؤم ولا يرى خلاصاً من هذه الأوضاع. وما يلفت نظر القارئ هو معجم هذه القصيدة كمفادات «القبر»، «العقم»، «الحزن»، «الطاعون»، «مهزوم»، «البشر الفانون» وغيرها من الكلمات التي تحمل شحنات سلبية، وتناسب الغرض الشاعر وتشكل حقيقة دلائلاً يعكس تلك الأوضاع المؤلمة. «فهذه المدينة العاشر الهلوك قد شلّها العقم والصمت والحزن والطاعون وتستسلم بالمجان للص والخائن والجبان»^٣. هذا وإن البياتي يرفع في هذه القصيدة الأحداث الفاجعة التي شهدتها العالم العربي أثناء الحرب العربية الإسرائيلي في حزيران

١- ناظميان، بررسى تحليلي مفهوم منجي «نجات بخش» در شعر اخوان ثالث، البياتى و نزار قباني، لسان مبين، ص ٢٥٠.

٢- البياتى، ديوان البياتى، ج ٢: ص ١٩٤.

٣- رزق، شعر عبدالوهاب البياتى في دراسة أسلوبية، ص ١٤٩.

١٩٦٧ إلى المستوى الأسطوري. «والشيمة المركبة هي عقم المدن العربية المعاصرة وفشل القيادات العربية في تحقيق خلاص الأمة العربية و يسم هذه الأحداث بعناصر أسطورية تردد أصداء معاناة موت وبعث قورز الذي يلمح إليه بأنه «سارق النيران» في هذه القصيدة»^١. والملاحظة الأخرى هي أن الشاعر قام بالانزياح في أصل الأسطورة؛ إذ بروميثيوس هنا لا يقوم بنجاة البشرية ويترك التضحية ولا يحمل لهم نار الحياة ولا يعيد للإنسان العربي دوره في التاريخ، وللحضارة العربية حيويّتها وفاعليتها وهذا يزيد من مأساة البشرية ويعظمها.

٣. بروميثيوس في شعر بدر شاكر السيّاب

من الشعراء الذين تغللت الأسطورة في بنية نصوصه الشعرية هو بدر شاكر السيّاب (١٩٢٦ - ٤٩٦١م)، حيث أصبحت الأسطورة جزءاً لا يتجزأ من شعره ورؤيته للحياة. والتحقيق يبيّن لنا أنَّ الأصول الأسطورية تعددت في شعر الشاعر وتنوعت بين مؤثرات ثقافية لشعراء أربوبين، وبين مؤثرات ميشلوجية قديمة لكتب وأساليب أدبية حول مضامينها دلالات اجتماعية وانسانية كثيرة^٢. ولا ننسى أنَّ السيّاب كان ينتمي إلى الحزب الشيوعي، وحياته واتجاهاته الأدبية كانت متصلة اتصالاً تاماً بالحزب الشيوعي، وتتفوح من كثير من قصائده رائحة الاشتراكية، ففي رأيه أنَّ على الأدب أن يدخل ميدان الصراع الاجتماعي، ويلتزم بالجماهير المسحوقة؛ الفلاحين والعمال؛ ليكون سلاحاً يحاربون به من أجل حقوقهم، ويستعدون به لإيمانهم بإنسانيتهم^٣.

تأسيساً على هذا، «قد كان السيّاب في الجانب الأكبر من شعره ملتزماً فجاء شعره تعبيراً عن القضايا الحضارية والإنسانية منطلقاً من قضاياه الفردية الخاصة، فاتّحد بذلك في شعره الخاص والعام والحسّي والمجرد فولد الرمز الذي يجسد مكونات اللاوعي الإنساني العام وهي النماذج الأصلية التي اتخذت الأسطورة وسيلة للتعبير»^٤. وأسطورة بروميثيوس بما تحمل من معانٍ الفداء والمقاومة وتحمل العذاب من أجل إسعاد الآخرين، تلائم نزعة الشاعر الماركسيّة والالتزام الاشتراكي لديه. وعلى صعيد آخر فالشاعر «يعاني غربتين متعالقين: غربة الفكر، وغربة الجسد المريض، ثم يعاني الغربة الكبيرة أي غربة

١- المصدر نفسه، ص ١٥٠.

٢- علي، دراسات في الشعر العربي المعاصر، ص ٦٩.

٣- أبوحافة، الالتزام في الشعر العربي، ص ٦٢٠.

٤- عوض، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ص ٩٤.

الوطن»^١، فيلحاً إلى بروميثيوس، أسطورة المحنّة والمعاناة والألم، للتعبير عن المعاناة الفردية والأزمات النفسية.

على ضوء هذه العقلية نراه في قصيدة «العودة لجيكور» يستحضر أسطورة بروميثيوس وينكلّم عنه بصيغة الغائب بينما «يعدم إلى مزاج أسطورة بروميثيوس وقصة تضحيته في سبيل الآخرين، بقصة السيد المسيح حين ألسوه تاجاً من الشوك سحرية به، قبل صلبه، حيث يصبح بروميثيوس هو المسيح في هذا العصر»^٢:

من الذي يحمل عباء الصليب/ في ذلك الليل الطويل الرهيب؟/ من الذي يكفي ومن يستجيب للجائح العاري؟/من يتزل المصلوب عن لوحه؟/من يطرد العقاب عن جرحه؟/من يرفع الظلماء عن صبحه؟/ ويدل الأشواك بالغار؟^٣

من الملاحظ أن ليس للأسطورة في هذا المقطع سوى إشارة خاطفة إلى لعنة بروميثيوس ولما بين الأسطورة بروميثيوس وقصة صلب السيد المسيح من الاشتراك والتشابه(العذاب،التغدية من أجل الآخرين، الصمود)، عمد الشاعر إلى المزج بينهما وأخذ يعلو صوت القوة والتمرد والروح البروميثية ويتمنى أن يكون هناك من يظهر كمنجي يقوم بعمل إنقاذ المسيح أو بروميثيوس المعاصر، وربما يقصد الشاعر الاشتراكي أن يربط بين الأسطورة وواقع القضايا البشرية ويستنجد هذا النموذج الأسطوري، بما تحمل من معانٍ الفداء من أجل البشرية؛ كي يبحث عن نموذج مثالي يقوم بحلّ أزمة الإنسان المعاصر وبقضاء على مأساته. وما يلفت الانتباه استفهامات متواترة جاء بها الشاعر كي يعبر عن الحيرة والاستبعاد وعجز البشر المعاصر في الوصول إلى أهدافه.

يرى إحسان عباس^٤ بأن الشاعر في المقطع الأول لقصيدة «رؤيا في عام ١٩٥٦» يرتدي قناع بروميثيوس، ويتحدد مع شخصيته والمراد من الصقر في هذه الأبيات، صقر بروميثيوس: «حط الرؤيا على عيني صقراً من هيب/ إنها تنقض، تجثّ السواد/ تقطّع الأعصاب، تُنْصَقَ القدى من كل جفن، فالغريب...». مضافاً إلى ذلك فخليل موسى يشارط عباس في رأيه ويرى أن «في هذه الأبيات إشارة إلى صقر بروميثيوس، ثم يواصل القصيدة فيتّخذ وجه بروميثيوس قناعاً من دون أن يشير إلى اسمه،

١- الجزائري، تحضيب النصّ، ص ١٨٠.

٢- علي، دراسات في الشعر العربي المعاصر، ص ١٣٧.

٣- السياب، ديوان بدر شاكر السياب، ج ١: ٤٢٣.

٤- عباس، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص ٣٣٢.

٥- السياب، ديوان بدر شاكر السياب، ج ١: ٤٢٩.

ويُعَبِّر عن رؤاه وتجاربه تعبيراً موظفاً، ولاسيما أنه استطاع أن يوحّد تجربته وتجربة بروميثيوس من خلال استخدامه ضمير المفرد المتكلم، ولكن الشاعر استدعى في أثناء مخاطبته الصقر الذي جاء ينهش كبد بروميثيوس عدة أسماء شبيهة في تجارها بتجربة بروميثيوس^١:

أيها الصقر الإلهي الغريب / أيها المنقض من أولبَ في صمت المساء / رافعاً روحِي لأطباقي السماء / رافعاً روحِي - غنيمياداجريحاً / صالباً عيني - قوزاً، مسيحاً / أيها الصقر الإلهي ترافق / إن روحِي تتعزق / إنها عادت هشيمأ يوم أن أمسيت ريجاً^٢. فالفقرة الشعرية السابقة تؤكد على أن الشاعر هنا يصور بروميثيوس المقيد في حين يقدم تضرّعه وشكواه كأنه البار المتألم، أو كأنه «أيوب»، إنه المعدّ الشاكِي^٣. والشاعر يعود إلى هذه الأسطورة في قصيده «أمام باب الله» ويتحذّل قناع بروميثيوس المقيد الذي يقرّ هنا بتضرّعه أمام زيوس ويبوح عن شعوره بالعجز: «منطَرحاً أمام بابِ الكَبِيرِ / أصرخ، في الظلام، استجيِّرُ / يا راعي النَّمَالِ في الرِّمَالِ / وسامِعُ الحصَّاةِ في قرارَةِ العَدِيرِ / أصبح كالرَّعُودِ في مغافرِ الجَبَالِ / كآهَةِ الْمُجِيرِ / أتسمعُ النداءِ؟ يا بوركتَ تسمعُ / وهل تجِيبُ إن سمعتَ؟ / صانُدُ الرِّجَالِ / وساحقُ النَّسَاءِ أنتَ، يا مفجِّعُ / يا مهلكِ العبادِ بالرجومِ والزلزالِ / يا موحشِ المنازلِ / منطَرحاً أمام بابِ الكَبِيرِ / أحسُّ بانكِسارةِ الظُّنُونِ في الضَّمِيرِ / ثُورُ؟ أغضبُ؟ / وهل يثورُ في حماكِ مذنبِ؟^٤.

من الجليّ أن السياب في هذا المقطع قام بتحويل الأسطورة؛ والتوصير الذي يقدم من شخصية بروميثيوس يختلف عن أصل الأسطورة وأنانية بروميثيوس وتقدّم أمّامَ كَبِيرَ الآلهة، حيث يرسم عجزه أمّام جبروت زيوس وقدرها الأزلية. بروميثيوس يبتّ هنا عن تضرّعه واستسلامه وختونعه في جملات «منطَرحاً أمام بابِ الكَبِيرِ»، «أصرخ في الظلام استجيِّرُ»، «يا مهلكِ العبادِ بالرجومِ والزلزالِ»، «أحسُّ بانكِسارةِ الظُّنُونِ في الضَّمِيرِ». والملاحظة الأخرى هي أن تكرار أسلوب النداء والاستفهام أيضاً يمحّي عن عمق أزمة بروميثيوس وغربته الوجودية، وعجزه أمّام نظام الآلهة. وفي الأبيات التالية من قصيدة «المعبد الغريق» أيضاً يصوّر ذاك الإحساس:

«هلَّمْ فَمَا يَزَالُ زَيْوَسْ يَصْبِعُ قَمَّةَ الْجَبَلِ / بِخَمْرَتِهِ، يَوْسِلُ أَلْفَ نَسَرَ نَزَّ مِنْ أَحْدَاقِهِ الشَّرُّ / لَتَخْطُفَ مِنْ يَدِيرِ الْخَمْرِ، يَحْمِلُ أَكْوَسَ الصَّهَباءِ وَالْعَسْلِ».^٥

١- الموسي، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص ١١٠.

٢- السياب، ديوان بدر شاكر السياب، ج ١: ص ٤٢٩.

٣- الجزائري، تحصيـنـ النـصـ، ص ١٧٨.

٤- السياب، ديوان بدر شاكر السياب، ج ١: ص ١٣٥.

٥- المصدر نفسه، ج ١: ص ١٨٤.

فالقارئ لمجموعة شعرية «المعبد الغريق» التي كتبها السّيّاب في مرحلة الارتداد إلى الذات، يجد أنّ صورة الموت أصبحت موضوعاً رئيسياً فيها، ومحوراً استندت إليه شبكة العلاقات الموضوعية القائمة. فهذه القصيدة التي تحمل نفس عنوان المجموعة الشعرية، كتبها الشاعر إثر مساعده خبر غرق معبد بوذى إثر انفجار بركانٍ ويروي الخبر بanson شيخ يجلس في الحانة يشرب الخمر، يبيّث عن اللاشعور الداخلي وحوفه من الموت والفناء وقلقه الوجودي إثر المرض الذي أصابه. ثم لا يمكن الإغماض عن توافر ألفاظ «الموت» و«الدم» و«الريح» التي ترمز إلى الخراب والدمار والفناء.

على أية حال فالوقوف المتأني عند النماذج الشعرية السابقة يؤكّد على أن السّيّاب وظّف الأسطورة لتجسيد العذاب وقلق الإنسان المعاصر ومعاناته وغربته الوجودية، باحثاً عن الذي يحدث التغيير الشامل، ولو نواجه في بعض النماذج بخيبة أمل الشاعر واستسلامه. إذَا نحن أمام شاعرٍ يتوجه في توظيفه لهذه الأسطورة اتجاهًا عاطفياً.

٤. بروميثيوس في شعر بلند الحيدري

بلند الحيدري من جيل شعراء المدرسة الرومنطيقية والقلق الوجودي، بدأ حياته الشعرية عضواً في جماعة «الوقت الضائع» الذين استمدوا اسم جماعتهم من قلقهم وهو حسهم الوجودية، ومن تأثيرهم بالاتّجاهات الحديثة في الأدب والفنٌّ. يتمثّل شعره الرومنطيقية والتيار الوجودي كما يتمثّل اليأس والخيرة والقلق، غير أنه جلأ إلى بعض الأساطير للبوح عن مشارعه هذه. وأسطورة «بروميثيوس» إحدى الأساطير الموظفة في شعره، حيث قام باستدعاء هذه الشخصية وتوظيفها في قصidته المعنونة بـ«بروميثيوس» حينما يتزع إلى التماهي والاندماج الكامل مع هذا الرمز الأسطوري ليتضاءل صوت الشاعر تاركاً الهيمنة لصوت الشخصية الأسطورية لتمظهر مشهدية تفصح عن واقع الاغتراب الوجودي ولتسركر حول بؤرة مرکبة متمثلة بعثة الإنسان ومازقه في الكون إذ تتجه مفاصل النصّ ومادته لتجسيد مأساوية المصير لهذه الشخصية.

فالنصّ يحيل إلى أسطورة بروميثيوس ويمكن اكتناه هذا الرمز من عنوان النص؛ إذ يوظّفه الشاعر بشكل يتزاح عن دلالته الأصلية ويتحقق دلالة جديدة. ويبدو أن استحضار الشاعر لهذه الأسطورة جاء للتعبير عن رؤاه المعاصرة؛ فالحيدري يقوم بتغيير الدور البروميثي عبر تماهيه مع الرمز الأسطوري ليتحول هذا الرمز إلى نبض داخلي يحقق ثوابتاً في النص وهكذا يؤكّد أن عملية التوظيف لم تكن بشكل جزئي إذ يحتشد النص بنفاصيلحدث الأسطوري الذي ينبع عن فلسفة البحث والرغبة الوعائية، وهذا ما يبرر

بلوء الشاعر المعاصر إلى الأسطورة كإدراك بعض مبهمات الوجود وإيجاد وسيلة لفهم تواجههم الجدلية في الكون^١، لذلك نرى الشاعر قائلاً:

«وكالذرى/ تلك التي لاترى/ في صمتها القارس غير الرعدوا/ أعيش في موقى/ وأفتاب من سري الذي كان فكان الوجود/ لا هاجس/ يبحث بي عن صدى/ ولا غد/ يحلم لي بالخلود/ والليل إن مرّ ولم ينته/ لن يسألك الشك:/ ترى ... هل تعود...؟/ تعود/ أو لا تعود/ فليس في مطّحني ساعة/ يخصي بها الوقت خداع الوعود/ هذى يدى/ نفضت عنها غدى/ وألف وعد راسف في القيد/ فليحلم النسر بأمواته/ ولتحلم الموتى بسرّ الخلود».^٢

فالحيدري استرد أسطورة بروميثيوس للتعبير عن الغربة التي يعانيها وشعوره القاتل بالعزلة وليس أدلّ على ذلك حينما شبه ذاته بالذرّى التي تعانى مرارة التوحد والصمت والبرد لا يشاطرها في معاناتها أحد، على الرغم من التضحيات الجمة التي قدمها للأخرين، جائى إلى توظيفها؛ لأنها في تجربتها تجربته، فوحده في هذه الأسطورة حظاً وافراً في إثراء تجربته؛ لأن بروميثيوس فقد ظل يصارع العذاب وحده، فلم يعره الآخرون انتباهاً على الرغم مما قدم لهم^٣.

والشاعر يعود مرة أخرى إلى الأسطورة هذه في قصidته «وحدي» و يتقمّص شخصية بروميثيوس متّحداً معه، حيث يطلب من «الوحدة» أن تتركه لحاله؛ إذ كان ولايزال له وظائف تجاه البشر وليس عقدوره أن يغمض عن الإنسان وإرشاده، فقد تعود على تحمل العذاب والصعوبة لاهتمامه بأمور الناس، ولايليق به أن يكون مرتاح البال متساهلاً، فإنه ليس للراحة والوحدة بل للناس وللنسر الذي كان ولايزال ينهاش صدره: «فاتركيني/ سمنت وجهك نفسي/ اتركيني/ صخباً أزحف في الطين وأمسى/ بعد حين/ لي مثل الناس صوقي/ لي مثل الناس حسيّ/ وظنوبي/ لي مرمي/ ومر في دروب الشمس أعمى/ لي صحّكي/ وجوني/ وبيتي/ صحّوي تغرق في السكر وتنصّ/ سبني/ اتركيني/ أنا للناس/ وللنسر الذي ينهاش صدره / أنا موقي».^٤.

وما يستتبع من القصيدتين أن شخصية بروميثيوس في شعر الحيدري يتّصف بالنزعة النفسية والتيار الوجودي، وأن الشاعر يعيش قلقاً فكريّاً وجودياً، ويعدّ إلى البوح عن شعوره بالوحدة والغربة

١ - مهدي رضوي الموسوي، *تجليات الحداثة في شعر بلند الحيدري* (أطروحة دكتوراه). جامعة بصرة، ١٤٦٠.

٢ - الحيدري، *ديوان بلند الحيدري*، ص ٣١.

٣ - عبد الحماد، *ظواهر أسلوبية في شعر بلند الحيدري* (رسالة الماجستير)، ص ٨٠.

٤ - الحيدري، *ديوان بلند الحيدري*، ص ٢٧٩ - ٢٨٠.

والأزمة النفسية من وراء هذه الأسطورة بما تحمل من معانٍ العذاب والغرابة والمعاناة الوجودية. هذا من ناحية، ومن ناحية أنه حضر كبروميشيوس الفدائي الملتزم للجنس البشري، حيث يضحي بنفسه لآخرين.

٥. بروميشيوس في شعر جبرا إبراهيم جبرا

جبرا إبراهيم جبرا (١٩٢٠ - ١٩٩٤) أديب فلسطيني متعدد المواهب، مختلف الأبعاد والحوانب، كاتب القصة والرواية والشعر والمقالة والبحث الأدبي واهتم بال النقد والترجمة عن اللغة الإنجليزية خاصة ترجمة آثار شكسبير. له آثار عديدة في النقد والترجمة والشعر والقصة والسيناريو^١. فقد وجد جبرا في موضوع الاستشهاد الفلسطيني مادة لتعزيز المعاني التموزية في شعره. ويلاحظ أن جموعاته الشعرية قد حفلت بعدد غير قليل من القصائد ذات الصلة المباشرة بالتراثي الفلسطينية. أما فيما يتعلق باستخدام الأسطورة، فلا بد أن نلاحظ منذ البداية أن اهتمام جبرا بالأسطورة في الأدب سبق ظهور حركة شعر الحرّ وظهور من دعوا بالشعراء التمزّيين. فشعر جبرا الإنكليزي (وهو شعر يعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها بقليل) مليء بالاستخدامات الناضجة للأسطورة^٢.

يقول جبرا: «إن الأساطير بأشخاصها وحركتها تخسّد نواحي نفسية، عميقـة الجنـور في الإنسان وعظيمة الخطـر في حـياته. لقد غـدت الأسـاطـير مع الزـمن رـمـزاً لنـجـربـة الإنسـان الأولى للـحـيـاة، هـذه التجـربـة الـتي رـسـبت في أعـماـق الـلاـوـعـي الجـمـاعـي عند كلـ مـنـا. فإذا فـهـمنـا الأسـاطـير عـلـى هـذا النـحـو، اـتـضـحـت قـيـمـتها في أدـبـنا الـحـدـيثـ. وأـنـا لا أـعـني بـذـلـك مـحـرـدـ كـتـابـة هـذـه الأسـاطـير ثـانـيـة أو مـحـرـدـ الإـشـارـة إـلـى أـشـخـاصـها لـتـرـكـ عـلـيـهـمـ، بل أـعـني تـضـمـينـها وـالـسـمـدـادـ منـ معـانـيـها وـاستـخدـامـها كـهـيـاـكـلـ دـاخـلـيـة لـأـشـكـالـ جـدـيـدةـ»^٣.

والناظر في دواوين جبرا، يجد أن الأسطورة مبثوثة في قصائده سواء بالتلبيح أو بالتصريح، وعلى مستويات تراوح ما بين البساطة الشديدة والتعقيد الشديد. وتزودنا قصيدة «لعنة بروميشيوس» بمثال على الاستعمال الصريح للأسطورة من ديوان «المدار المغلق». ففي هذه القصيدة يستعيّر جبرا أفكاره الأساسية من مسرحية شلي «بروميثيوس طليقاً» ليقيم عليها تعبيره عن مشاعره نحو الثورة الجزائرية. وفيها يمثل بروميشيوس الشعب الجزائري، وزيوس الاستعمار الفرنسي، والصقر وسيلة من وسائل

١- شمس آبادي، وجـهـانـ بـينـ جـبراـ وـالـقـصـةـ الـفـصـيـرةـ، درـاسـاتـ الـأـدـبـ الـمـعاـصـرـ، صـ ٧٦ـ ٧٧ـ.

٢- عصفور، نرجـسـ وـمـرـايـاـ، صـ ٢٠٨ـ.

٣- إبراهيم جبرا، الحرية والطوفان، ١٤٨ـ.

العذاب والموت^١. وعلى حد تعبير باحث آخر: «بروميثيوس هنا هو الجزائر المسلوبة وكبده تحيل على شعبه المضطهد وخبراته المسلوبة والصغر هو جيوش فرانسا جرارا، والجترال زفس (زيوس) هو فرنسا سلطة وشعباً ليتم تشكيل هذه اللغة ضمن أسلوب روئويٌّ تتحو فيه التجربة الحسية إلى التواري خلف المفظات»^٢.

فالقصيدة هذه كتبت سنة ١٩٦٠م أي بعد مرور سنوات عن اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية سنة ١٩٥٤م، حيث استخدم فيها الشاعر لغة تكثيفية رمزية غامضة استشرفت صورتين: الأولى المظلمة مرتبطة بعده ولارزال يعني، والثانية المشرقية التي ارتبطت بوطن مسلوب، ناضل أهله من أجله بأرواحهم ودمائهم حتى النصر لترسخ كملحمة خالدة في سجل الحرّيات^٣. فالشاعر في هذه القصيدة السياسية ألقى الضوء على معنى «المقاومة البروميثية» للتعبير عن مقاومة الشعب الجزائري، فيبدأ القصيدة على أجواء المونولوج وحديث نفس الصقر الذي يرمز إلى الجندي الفرنسي: «ما عدت أقوى، يا سيدي/ على التمزيق من هذى الكبد/ ستنين قد شيشتي — أم أنها اللعنة التي رددتها الجبل؟»^٤.

يتنقل الشاعر من بداية المقطع الأول ومروراً بباقي المقاطع إلى التعامل مع الكلمات تعاماً حوارياً ووصفياً حالقاً مزيداً من الأنماط الدلالية وفق حالات الإحباط والتوتر، لينطلق محور المكان الرمزي باتجاه المزيد من التوضيح، وليصبح الكلام عن بروميثيوس وكبده هو كلام عن الأرض والوطن المسلوب الذي هو الجزائر. ليسمع الصقر في هذا المقطع إلى الصوت الواحد المتعدد في الانكسار، وليواجه ردة الفعل التي يسودها المدوه المريض من أمره الجنرال زيوس، لتنقلب رهانات العلاقات بينهما في رهان الزمن الغائر بإكراهاته في حيرة اللحظات التي لا تولد إلا حديث الموت الفردي بصيغة الحديث عن الموت الجماعي. ثم يروي: «رفوف الصقر كسيرًا/ بين يدي جنراله،/ مصدع المنقار، مخلبه/ كمخلب الجنرال مثقلًا/ بذكرى الديدان والوباء»^٥.

١- انظر: عصفور، نرجس و مرايا، ص ٢٠٩—٢١١.

٢- الواي سامي، قراءة الشعر وافتتاح أفق الدلالة، قصيدة لعنة بروميثيوس جبرا إبراهيم جبرا نموذجاً، مجلة قراءات، ص ١٤٦.

٣- المصدر نفسه، ص ١٤٣.

٤- إبراهيم جبرا، المدار المغلق، ص ٦٣.

٥- المصدر نفسه.

نلاحظ بأنَّ الصقر هنا يرمز إلى الجندي الفرنسي المرسل إلى مهمَّة من قبل قائد الاستعمار في الجيش الفرنسي، وقد عادَ مليئاً بالخيبة والفشل، حيث المدن، الحقول، المواطنين قلاء يصعب احتراقها. فيقول الشاعر معقباً على لسان الجنرال زيوس الآخر: «وصاح جنرال زفس: «كم مرة جئتَ تبنيَّني / بالهزيمة. وأنتَ السيدُ في الذرى! / عُدْ وَكُلْ من الكبد المتتمرة / ولا تأتني إلا مبساً / بمجدنا»^١.

هذا الانكسار لم يعد يحيى في ذاكرة الجنرال زيوس سوى كجمالية راكمت جماليتها في صور التحرير، والسلط، والقتل، والتاكيد، على أنه لم ييأس أو يملَّ هذه الملفوظات الموزعة كسيمفونية قمع في حلٌّ مقاطع القصيدة^٢: أمطروا السفوح موتاً / والمدافع تتضاغى في صداها الكهوف / ... ستنسفُ البيوتَ / وتصدع الصخور، صخور التلاع / الواقفات في مجاري الشمس / نخرمتها حتى الحشا». فيحييه الصقر: «واللعنة يا سيدي؟ / رأيتَ المدنَ على السواحل / مليئةً بالشظايا / وفي الجبل الشظايا / وفي الحقول / مكانَ القمح قد زرعوا الحديد. / لمجدنا، يا سيدي، / أمطروا السفوح موتاً / والمدافع تتضاغى في صداها الكهوف».

ثم يتبع الحديث عن لسان القائد: «لمجدنا»، قال الجنرال: / ملوحاً ببراثنه، / «ستنسفُ البيوتَ / وتصدع الصخور، صخور التلاع / الواقفات في مجاري الشمس / نخرمتها حتى الحشا». فيقول الصقر معقباً ونبيرة الاستسلام واضحة: «واللعنة يا سيدي؟ / خرمت العيونَ والقلوب / في العواصم والقرى / نهشت الأرض في الجنوب / وفي الشمال. / لمجدنا، يا سيدي، ألف صقر مات / وفي منقاره كبد بروميثيوس / كالحجر، / وبروميثيوس لا يموت / / واللعنة يا سيدي؟ أتهشَّ السهلُ والرَّبِيُّ / أتهشَّ الزرَعُ والضرع / أتهشَّ رؤوس الفتية والفتيات / في الشوارع والأزقة؟ / وهم يتضاجون: / يا شفاهَا من عسلٍ / ما أطيب النوم على الأقاحي! / ما أطيب النوم على الصفاف! / القلبُ دوماً يدوي / بالحديد وبالرصاص، لمجدنا؟ / بروميثيوس، منه وثلاثين عاماً، / بين أسنان الشوك والجحور / واقف تحت تحريم الصقور»^٣.

ما يستشفُّ من هذا المقطع هو أنَّ صقر الاستعمار قد يغرس كلَّ اليأس من تعذيب بروميثيوس الجزائري والتهام كبده، حيث لا يرى فائدة تحت هذه اللعنة؛ لأنَّ نار الثورة لن تخمد أبداً وقوله «بروميثيوس لا يموت» خير دليل على ذلك. فالصقر هنا يعلم أنه لا بدَّ من الخيبة لأنَّ اللعنة لا يؤثر في بروميثيوس الجزائري؛ لأنَّه وإنْ نهشَ كبد بروميثيوس لا يقدر على أنْ ينهش الإرادة والأمل والتطلع إلى الغد وروح

١- المصدر نفسه، ص ٦٣—٦٤.

٢- الراوي سامي، قراءة الشعر وافتتاح أفق الدلالة، قصيدة لعنة بروميثيوس لجبرا إبراهيم جبرا غوذجاً، مجلة قراءات، ص ١٤٦.

٣- المصدر نفسه، ص ٦٤—٦٦.

المقاومة في الشعب. ثم نجد في رد الجنرال ضعف القوى الاستعمارية لتحقيق أهدافها: فانتصب الجنرال، وصاح: / «عُد! عُد إِلَيْهِ وَكُلُّ / مِنْ كَبْدِهِ، أَكْبَادُ رَجَالَهُ وَنِسَائِهِ. / لَقِدْ سَعَتْ الْلَّعْنَةُ نَفْسَهَا، وَرَأَيْتَ النَّذْرِيَّ / تَضَعَّفْ هَمَّا بِرَاكِبِهَا/ مِنْ أُورَاسِ إِلَى وَهْرَانَ، حَتَّى الصَّحْرَاءُ نَفَثَ لَعْبِهَا/ عُدْ إِلَى ذَرَّاكَ وَكُلُّ / مِنْ الْكَبْدِ
الْعَاصِيَّةِ!»^١.

الملاحظ من هذا الخطاب الحواري أنه جعل خطاب النص مشحوناً بالعنف وبالشعور بالوحدة والندم، وصور خراب كبد بروميثيوس الجزائر وممتليئاً بمعاناة الضمائر المذلة وبأهوال الحرب وبغرارة وأعطاب الحروب وبسؤال الوجود والعدم حول الموت والحياة، وحول نزف الرغبة النافرة من روتينية الأشياء والعالم^٢. وفي آخر المقطع نجد نهاية التراجيديا: «وَعَادَ الصَّقْرُ لَاهِتاً وَقَدْ رَأَى/ صَفْرَةُ الْعَقْمِ فِي عَيْنِي جَنَّرَالِهِ. / حَوْمٌ فَوْقَ الْمَدَافِعِ وَالْبَنَادِقِ، / فَوْقَ وَدِيَانِ الْمَوْتِ، عَبْرَ الصَّحَارِيِّ، عَلَى، / إِلَى الشَّوَّاهِقِ، إِلَى الدُّرَّيِّ، / وَعَلَاهَا إِلَى السَّحَابِ، إِلَى الشَّمْسِ، وَهُنَاكَ مُصَوِّبًا مِنْ عَيْنِ الشَّمْسِ نَفْسَهُ، صَاحِبُ بِرُومِيُثِيوسِ، ثُمَّ هُوَ/ كَبِيزٍ مِنَ السَّمَاءِ هُوَ/ مُهَشَّمٌ الْمَقَارُ وَالْمَخْلَبُ هُوَ/ مُنْشَوِرُ الْجَنَاحِينِ عَلَى/ قَدْمِي بِرُومِيُثِيوسِ/ مِيَّاتِا، قَطْعَةً أُخْرَى مِنْ حَجَرٍ»^٣.

على هذا النحو من التحليل تظهر لنا الدلالة الرمزية في السياق العام للقصيدة لتجاوز رمز بروميثيوس الجسد إلى رمز بلد الجزائر، وليتطابق الخاص فيها مع العام محولاً معه الموقف من الموقف الذاتي إلى الموقف الإنساني ولينكشف في آخر المطاف القناع الذي كان يغشى القصيدة في بدايتها، ولا ننسى هنا حب الشاعر المتوحد مع البلد الجريح الجزائر، فجاءت هذه القصيدة رثاءً حزينًا لها وبخاصة عند دمجه لتبيّنَ الوجود والعدم، والحياة والموت، والاستبعاد والحرية^٤.

وتجدر بنا أن نشير هنا إلى أنّ القصيدة تقوم على مبدأ الصراع وال مقابلة بين الحياة والموت؛ فعنصر الحياة(بروميثيوس) تحتوي على الكبد، المدن، السواحل، الحقول، العيون، القلوب، العواصم، القرى، الأرض، النهود، العذاري، الأعتاب، البياض، السهل، الربى، الزرع، الضرع، الفتية، الفتيات، الشوارع، الأرقة، شفاه من عسل، النوم على الأقاحي، الصفاف. بينما عناصر الموت (زيوس) تشتمل

١- المصدر نفسه، ص .٦٤

٢- الوفي سامي، قراءة الشعر وافتتاح أفق الدلالة، قصيدة لعنة بروميثيوس جبرا إبراهيم جبرا نموذجاً، مجلة قراءات، ص .١٤٧.

٣- إبراهيم جبرا، المدار المغلق، ص .٦٦ - ٦٧.

٤- الوفي سامي، قراءة الشعر وافتتاح أفق الدلالة، قصيدة لعنة بروميثيوس جبرا إبراهيم جبرا نموذجاً، مجلة قراءات، ص .١٤٩.

على الصقر، التمزيق، المخلب، المنقار، الديدان، الوباء، الشظايا، الحديد، الرصاص، المدافع، البنادق، البراثن، النّسْف، الخرم، المقصلة، الكهربة، النهش، الشوك، الحجر، البراكين، صفرة العقم، الصحراء، ديدان الموت، الصحاري، البِيزك.

هذا وأنّ صور الحياة تتكّرّر وصور الموت تتكرّر، ذلك أنّ الصور تميل إلى الانظام في أنماط كبيرة فضل القول فيها في تشريح النقد. اللعنة عند جبرا تعبر عن الإيمان الحتميًّا بانكسار جويتر أو زيوس (أو زفس على تعبير جيرا)، وبانتصار بروميثيوس. ومن الواضح أنّ أسطورة بروميثيوس اليونانية قد رُوَدَّت جبرا بنوية أقام عليها بنية قصيدة سياسية معاصرة طرفاً صراع بين قوتين إحداهما تطلب الحياة وتتمثل الثانية الموت من وجهة نظر الشاعر^١.

من الملاحظ أن استخدام جبرا للأسطورة يختلف عن الشعراء الآخرين؛ إذ إنّ بروميثيوس ه هنا لا يعني المعاقبة بل يقوم في وجه رب الأرباب، إنه لا يموت والصقر الأسطوري لن يقدر عليه. الشاعر في هذه القصيدة استفاد منصفة المقاومة البروميثية، وربط بين صمود هذا البطل وعدم استسلامه ل الكبير الآلهة الأولىية وبين مقاومة الشعب الجزائري أمام الاستعمار الفرنسي لتصوير مثابة الشعب وبذل جهودهم للمقاومة من جهة وتصوير خيبة أمل الاحتلال من جهة آخر وعلى هذا السق تسير القصيدة، حيث بروميثيوس الجزائري يقاوم ولا يقتطع ويقى كالصخر تنكسر عليه مناقير الفولاذ والحديد، ومن البديهي ألا يقلّ التعبير هنا قوة وعنفاً عنه في القصائد الوطنية المباشرة، لكنه تعبر وضع الآن في إطار أوسع من حيث الدلالة.

النتيجة:

انطلاقاً من النصوص الشعرية المدرستة يمكن الوصول إلى بعض النتائج:

- ١- إنّ أسطورة بروميثيوس تحولت من مجرد القصة إلى إحدى الهواجس الشعرية الأساسية في حركة الشعر العربي المعاصر، حيث تمثل إحدى الأساطير المحورية الموظفة بشكل أو باخر في الشعر وأصبحت الاستفادة من إمكانيات هذا التراث الأسطوري جزءاً لا يتجزأ من مهمة الشاعر؛ فإنه لم يستخدمها مجرد نقل القصة ولم يكن رد فعله تجاه هذه مقتضاً على وجهه التراخي، بل كان تحويلاً وخلقًا جديداً أسبغ عليها ما أراده الشاعر لها من دلالات جديدة وأعطتها عادةً طابعاً رمزاً وبذلك أخرج القصيدة من غنائيتها وبها تمكّن من دمج الذاتي بالموضوعي للتعبير عن مواقفه المختلفة. ثم إنّه لم يوظفها للهروب من الواقع المعيش بل كثيراً ما يطابق بين الأسطورة وتجربته المعاصرة.

١- انظر: عصفور، نرجس و مرايا، ص ٢٠٩ – ٢١٢.

٢- والشعراء العرب المعاصرون ولو استغلوها عند استدعائهم التقنيات المختلفة - كالتناص والانزياح والقناع والمونولوج والديالوج وغيرها - لإثراء عملهم الفني وتخصيب نصوصهم الشعرية، غير أنَّ توظيفهم مختلف بقدرِ ما من شاعر إلى آخر؛ فأبُوالقاسم الشابي في توظيفه لها يسلط الضوء على جانب «التمرد البروميثي» ويستعظم المعاناة الإنسانية ويستهضض الجنس البشري نحو الحياة الفضلى؛ وإنَّ قصidته المدرّسة تشهد على أنه صاحب الترعة البروميثية المفعمة بروح التمرد والتحدّي وصاحب الإيمان العميق بقوى الإنسان وجدراته. فالشابي - وإن ركَّز على عنصر التمرد البروميثي - لكنَّ شعره جاء عكس توقع أصحاب النقد الأسطوري غير رمزي؛ كيف لا وإنَّ صرّح باسم الأسطورة في العنوان وماقام بتحوير الشخصية في النصّ.

٣- هنا وإنَّ بروميثيوس البياتي شخصية ملترمة إلى حدّ كثير؛ فالشاعر يستغل هذه الأسطورة لتحدّي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة على الوطن العربي وللتعبير عن أفكاره الثورية وعما يتعلّج في صدره من محاض سياسي واجتماعي يشهده الوطن، غير أنه يجد في هذه الأسطورة دعماً يعبرُ به عن نزعاته الاشتراكية وموافقه إزاء قضايا الجماهير ومرتكبه على جانب «التفدية البروميثية» وإسعاده الناس، وقد حاول أنْ يمزج الثورة الاجتماعية والسياسية التي يدعو إليها بالتمرد المتأفيري. ويرى البياتي أنَّ الشاعر هو الذي باستطاعته أن يلعب دور بروميثيوس وله دور رياديٍ في العالم الجديد، فهو الوارث الحقيقي للمفدي بروميثيوس، والنار التي يمكن تقديمها إلى البشر في عصرنا الراهن هي الشعر الحقيقي الذي يخدم الإنسان؛ فالذي لا يتلزم بسعادة الإنسان فهو الخائن الأكبر.

٤- وأما المحصلة النهائية من استقراء شعر السيّاب تدعونا بالاعتقاد إلى أنه قد ركَّز على جانب «العذاب البروميثي» مازحاً بين بروميثيوس والمسيح وأيوب كالشخصيات المعدبة، ثمَّ أخذ يقوم في وجه الإله ويقدّم شكواه وتصرّعه من جبروت نظام الآلهة. فالعذاب هو المحور الذي ترتكَّز عليه عدسة الشاعر في استلهامه لبروميثيوس. ويمكننا أن نكشف بواسطة كيفية إحضار هذه الشخصية، حجم المفوة بين الواقع المعيش والواقع المأمول عند شاعرنا السيّاب.

٥- وما يستوقفنا عند قراءة شعر بلند الحيدري هو أنه جاؤ على نحو ملحوظ إلى بروميثيوس للتعبير عن التيار الوجودي والمتأفيري والأزمات النفسية دون النظر إلى بعد الاجتماعي أو السياسي؛ فالشاعر ركَّز بواسطة الأسطورة هذه على «الاغتراب الوجودي» وقدّم نفسه كالذى يلوى على الأمور ويعانى الوحيدة والصمت إزاء ما يجري في الوجود.

٦- وانطلاقاً من تقصي نصوص جبرا إبراهيم جبرا الشعرية يمكننا القول بأنه ربط بين الأسطورة وثورة

الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي فوجد في تمرّد بروميثيوس خير مثيل في تصوير مقاومة الشعب الجزائري وعدم استسلامهم؛ لذلك هذا التوظيف يمكن أن يفسّر لنا التزام الشاعر تجاه الشعب المظلوم المقاوم؛ إذًا روح بروميثيوس جبرا أشدّ ما يكون تعطشاً إلى المقاومة والحرية. ولايفوتنا القول بأنَّ الاستعمار الفرنسي معادل موضوعي للإله «زئوس».

وأحياناً يفرض على القارئ أن يأخذ هذه الإشارات بالاعتبار وألا يتجاهل ملامح بروميثيوس المنتشرة بأشكال متعددة في النصوص الشعرية المعاصرة وإنما تبقى مفاهيم شعر الشعراء بين ملامح الإهام وظلاله.

❖ قائمة المصادر والمراجع:

الكتب العربية:

١. ابوحافة، أحمد. الالتزام في الشعر العربي. (ط١)، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٩.
٢. البياتي، عبدالوهاب. ديوان عبدالوهاب البياتي. (ط٤)، بيروت: دار العودة، ١٩٩٠ م.
٣. جبرا إبراهيم، جبرا. المدار المغلق. (ط١)، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨١ م.
٤. ———، الحريّة والطوفان. (ط١)، بيروت: دار مجلة شعر. د. ت.
٥. الجزائري، محمد. تحصيـب النصـ. (ط١)، الأردن: مطابع الدستور التجارـية. مـ٢٠٠٠.
٦. الحيدري، بلند. ديوان بلند الحيدري. (ط٢)، بيروت: دار العودة ، ١٩٨٠ م.
٧. داود، أنس. الأسطورة في الشعر العربي الحديث. (ط١)، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع. د. ت.
٨. رزق، خليل. شعر عبدالوهاب البياتي في دراسة أسلوبية. (ط١)، بيروت: مؤسسة الأشرف، ١٩٩٥ م.
٩. السياـبـ، بدـرـ شـاكـرـ. دـيوـانـ بدـرـ شـاكـرـ السـيـاـبـ. (ط٣)، بيـرـوـتـ: دـارـ العـوـدـةـ، ١٩٨٩ م.
١٠. الشـاشـيـ، أبوـالـقـاسـمـ. دـيوـانـ أبيـالـقـاسـمـ الشـاشـيـ. (ط١)، بيـرـوـتـ: دـارـ العـوـدـةـ، ١٩٨٨ م.
١١. طـوسـ، جـانـ. ابوـالـقـاسـمـ الشـاشـيـ: مـلامـحـ الموـتـ وـالـحـيـاـةـ فـيـ شـخـصـيـةـ الشـاشـيـ وـشـعـرـهـ. (ط١)، منـشـورـاتـ دـارـ عـلـاءـالـدـينـ. دـ. تـ.
١٢. عـبـاسـ، إـحسـانـ. بدـرـ شـاكـرـ السـيـاـبـ درـاسـةـ فـيـ حـيـاتـهـ وـشـعـرـهـ. (ط١)، بيـرـوـتـ: دـارـ الثـقـافـةـ، ١٩٨٣ مـ.
١٣. عـصـفـورـ، مـحمدـ. نـرجـسـ وـمـرـايـاـ (درـاسـةـ لـكتـابـاتـ جـبراـ إـبرـاهـيمـ جـبراـ الإـبـادـاعـيـةـ). (ط١)، بيـرـوـتـ: المؤـسـسـةـ العـرـبـيـةـ للـدـرـاسـاتـ وـالـنـشـرـ، ٢٠٠٩ مـ.
١٤. عـلـيـ، عـبـدـالـرـضـاـ. درـاسـاتـ فـيـ الشـعـرـ العـرـبـيـ الـمـعـاصـرـ. (ط١)، بيـرـوـتـ: المؤـسـسـةـ العـرـبـيـةـ للـدـرـاسـاتـ وـالـنـشـرـ. دـ. تـ.
١٥. عـوـضـ، رـيـتاـ. أـسـطـورـةـ الموـتـ وـالـأـبـعـاثـ فـيـ الشـعـرـ العـرـبـيـ الـحـدـيـثـ. (ط١)، بيـرـوـتـ: المؤـسـسـةـ العـرـبـيـةـ للـدـرـاسـاتـ وـالـنـشـرـ، ١٩٧٤ مـ.

١٦. ——، أبوالقاسم الشابي. (ط١)، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د.ت.
١٧. فوزي، ناهدة. عبدالوهاب البياتي حياته وشعره. (ط١)، تهران: ثار الله، ١٣٨٢.
١٨. الموسى، خليل. الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر. (ط١)، دمشق: مطبعة الجمهورية، ١٩٩١.
١٩. الورقي، سعيد. لغة الشعر العربي الحديث. (ط١)، بيروت، دار النهضة العربية: ١٩٨٤.
- الكتب الفارسية
٢٠. اسپیت، ژوئن. فرهنگ اساطیر یونان و روم. (ج١)، برگردان شهلا برادران و خسرو شاهی. تهران: روزبهان، ١٣٨٣.
٢١. کندی. مایک دیکسون. دانشنامه اساطیر یونان و روم. (ج١)، برگردان رقیه بهزادی. تهران: طهوری، ١٣٨٥.
٢٢. گرانت، مایکل و هیزل، جان. فرهنگ اساطیر کلاسیک. (ج١)، ترجمه رضا رضایی. تهران: ١٣٨٤، ماهی.
٢٣. گریمال. پیر. فرهنگ اساطیر یونان و رم. برگردان احمد بمنش. تهران: دانشگاه تهران، بی‌تا.
- المجلات:
٢٤. الخلی، احمد طعمة. التناص مع التراث الشعبي في شعر البياتي. المعرفة، العدد ٥٢٣. ١٤٢٨.
٢٥. السحری، مصطفی عبد اللطیف. أبوالقاسم الشابي الرجل والشاعر. المجلة. العدد ٣٠. ١٣٧٨.
٢٦. شمس آبادی، حسین. جهان بین، محمد. جبرا والقصة القصيرة. دراسات الأدب المعاصر. العدد ٨. ١٣٨٩.
٢٧. الصيفی، عزیزة عبدالفتاح. التجديد الشعري في قصيدة الجبار لأبي قاسم الشابي: قراءة بلاغية ونقدية. العقيق. العدد ٤٥ و ٤٦، ١٤٢٣.
٢٨. المسلمی، عبدالله حسن. دراسة في مسرحية برومیشیوس في الأغالل لأیسخیلوس أو مشكلة العدالة. حولیات کالیه الأداب جامعه عین الشمس. المجلد ١٤٠، ١٩٧٤. م. ١م.
٢٩. ناظمیان، رضا. برسی تحلیلی مفهوم منجی «نجات بخش» در شعر اخوان ثالث، البياتی و نزار قبائی، لسان مبین، شماره ٢. اسفند ١٤٢٩.
٣٠. الواقی سامی، ا. قراءة الشعر وافتتاح أفق الدلالة، قصيدة لعنة برومیشیوس لجبرا ابراهیم جبرا غوذجاً. جامعة بسکرة، مجله قراءات. عدد ٢٠١١. د. ت.
٣١. الورقي، سعيد ، الأسطورة وأثرها في الشعر العربي الحديث. الكاتب. العدد ٢٠٠. ١٩٧٧. م.
- الرسائل الجامعية
٣٢. عبدالجوداد، إبراهیم. إعداد هشام حمد الكساسبة. ظواهر أسلوبية في شعر بلند الحیدری. رسالة الماجستير. جامعة مؤتة، ٢٠٠٦. م.
٣٣. مهدی رضوی الموسوی، سلام. تجلیات الحداثة في شعر بلند الحیدری (أطروحة دكتوراه). جامعة بصرة.
- ١٤٣١

گونه‌های حضور اسطوره پرومته در شعر معاصر عربی

دکتر علی نجفی إیوکی^{*}، دکتر سید رضا میراحمدی^{**}، بهاره صمدی^{***}

چکیده:

راست آن است که اسطوره نقشی اساسی در شعر معاصر عربی بازی می‌کند تا جائی که بیشتر آن شاعران به منظور پربار کردن متون شعری و نیز به منظور پیوند موضوعات شخصی با موضوعات غیر شخصی و در راستای دور نمودن سروده از جنبه غنایی و دوچندان نمودن زیرساخت متن و چندپهلویی کردن آن به اسطوره روی آوردن. در این میان اسطوره یونانی پرومته با تمامی دلالت‌ها و بار معنایی که با خود دارد توجه ویژه شاعران معاصر عربی را به خود جلب کرده است؛ در پی آن، با تمرکز بر جنبه‌های مختلف اسطوره یادشده، به فراخوانی و کاربست آن در متون شعری پرداخته تا ضمن پربار نمودن سروده‌ها، هنرمندانه از داشته‌های درون و از رنج و عذابشان سخن برانند. در پرتو این مسأله، پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی، نقد و تحلیل اسطوره مورد نظر در شعر پنج تن از شاعران مشهور عربی یعنی ابوالقاسم شابی، عبدالوهاب بیاتی، بدراشاکر سیاب، بلند حیدری و جبرا ابراهیم جبرا بپردازد.

برداشت این است که اسطوره پرومته در همه شعر آن شاعران - به رغم تفاوت در گرایش‌های شعری - تابع وضع ناهمگون و ناهمساز سیاسی و اجتماعی است تا از این رهگذر بتوانند نیستی و بریادرفتگی تمدن را برجسته نمایند. با اینهمه رویکردهای نسبت به این اسطوره بین امید و نامیدی و همسویی و ناهمسویی در نوسان است.

واژگان کلیدی: اسطوره، پرومته، آتش، رنج، سرکشی، پایداری.

* دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان (نویسنده مسؤول). najafi.ivaki@yahoo.com.

** استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان. rmirahmadi@semnan.ac.ir.

*** - دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان.

تاریخ ارسال: ۱۴۰۸/۰۸/۲۴ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۶/۰۶/۲۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ هش = ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ هش = ۲۰۱۵/۱۱/۱۵ م.

Prometheus myth in contemporary Arabic poetry

Dr. Ali Najafi Ivaki, *

Dr. Sayyed Reza Mir Ahmadi, **

Bahare Samadi, ***

Abstract

No doubt myths have played an essential role in contemporary Arabic poetry and Arab poets have frequently used different myths for the purpose of enriching and enhancing their poems, as well as preventing them from being purely lyrical. From among Greek myths, the myth of Prometheus has different significant implications and therefore has attracted the attention of Arab poets in such a way that they have used different aspects of this rich source to express their internal feelings, conflicts and crises in life. The purpose of this research is to study Prometheus myth in Arabic contemporary poetry and the way it has been applied in the poetry of five contemporary poets, namely Aboul-Qasem Echebbi, Abd al-Wahhab Al-Bayati, Badr Shakir al-Sayyab, Boland-al- Heidarai and Jabra Ibrahim Jabra. All these poets were attracted to this resource because they wanted to emphasize the instability of civilizations and show the political and social upheaval of different periods in spite of their differences. Their outlook vary from hope to hopelessness and from convergence to divergence.

Keywords: myths, Prometheus, fire, curse, agony, human, rebellion.

* - Associate Professor in Arabic Language and Literature, Kashan University, Iran.

**-Assistant Professor in Arabic Language and Literature, Semnan University, Iran.

*** Ph.D. Student, in Arabic Language and Literature, Kashan University, Iran.