

تجلى کهن‌الگوی مادر مثالی در مادرانه‌های شعر محمد قیسی

عزت ملاابراهیمی^{۱*}، سعید ولایتی^۲، بایزید تاند^۳، حامد جنادله^۴

چکیده

کهن‌الگوها به‌مثایه مفاهیم مشترکی از گذشته‌های دور در ضمیر ناخودآگاه بشر به جا مانده که این صور برای رسیدن به مرزهای خودآگاهی در خواب‌ها و رؤیاها و نیز آثار ادبی جلوه می‌کند. یکی از کهن‌الگوهایی که یونگ آن را در شمار پرمumentرین تجلیات روان‌جمیعی به شمار می‌آورد، کهن‌الگوی مادر مثالی است که با ماهیتی مثبت و منفی، گاه به شکل شخصیت مادر واقعی و گاه در قالب اشکال و نمادهایی که بر جنبه مادرانه دلالت دارند، در آثار ادبی تجلی می‌پابند. محمد قیسی شاعر معاصر فلسطینی است که در سرودهای خود به کهن‌الگوی مادر مثالی توجه و افراداشته و برای عمق بخشیدن به معانی شعر خود با الهام از متون دینی بر این کهن‌الگو جامه‌ای نو پوشانده است. از دستاوردهای این پژوهش، که به روشنی توصیفی- تحلیلی تدوین شده است، چنین استنباط می‌شود که در شعر محمد قیسی کهن‌الگوی مادر مثالی نمادی برای وطن اشغالی است و به مفاهیمی چون امید، پایداری، خیزش، آزادی و منجی ملت فلسطین دلالت دارد.

کلیدواژگان

حمده، فلسطین، کهن‌الگو، مادر مثالی، محمد قیسی.

mebrahim@ut.ac.ir
saeidvelayati1393@gmail.com
bayazetedtand@gmail.com
h.janadele@ut.ac.ir

۱. دانشیار دانشگاه تهران
۲. کارشناس ارشد دانشگاه تهران
۳. دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
۴. دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱۰، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۲۸

مقدمه

نقد کهن‌الگویی که از نتایج تحقیقات علمی مانند روان‌شناسی، مردم‌شناسی، تحلیل ادیان و تاریخ تمدن در نقد و تحلیل متون ادبی بهره می‌گیرد، در نیمة دوم قرن بیستم با آرای کارل گوستاو یونگ (۱۸۷۵-۱۹۶۱)، روان‌شناس و متفکر سوئیسی، مطرح شد. وی در سال ۱۹۱۹ با لحاظ کردن یافته‌های جیمز فریزر، انسان‌شناس اسکاتلندی، و الهام‌گرفتن از نوشته‌های سنت آگوستین، فیلسوف مسیحی قرن چهارم و پنجم که اندیشه‌های اصلی مستتر در فهم الهی یا همان مُثُل افلاطونی را آرکی‌تاپ نامیده بود، صور ثابت اساطیری را نیز به همین نام خواند. یونگ با تعریفی که از خودآگاه و ناخودآگاه ارائه داد و با تقسیم‌بندی ذهن انسان به من، حافظه فردی و حافظه جمعی اذاعان داشت که همه انسان‌ها خاطراتی دارند که متعلق به کل افراد بشری است. این خاطرات که در بخش حافظه جمعی واقع است، صورت مثالی نام دارد [۲۳، ۲۴]. آرکی‌تاپ طرح کلی رفتارهای بشری است که منشأ آن همان ناخودآگاه جمعی است. صورت مثالی در خواب‌ها و رؤیاهای انسان، توهمنات، خیال‌پردازی، هنر و ادبیات خود را نشان می‌دهد و به‌طور کلی بر انسان نظارت و نفوذ دارد [۲۵، ص ۲۸۸].

توجه به کهن‌الگوها در شعر معاصر عربی گسترش و نمود فراوانی دارد. بیشتر منتقدان شعر معاصر بر این باورند که اساسی‌ترین عامل تغییر رویکرد شاعران نسل جدید عرب به سنت‌گرایی و توجه به چهره‌های کهن اساطیری، براساس تأثیرپذیری از شاعران غربی، به‌خصوص شاعر انگلیسی- امریکایی، تی. اس. الیوت (۱۹۶۵-۱۸۸۸)، بوده است [۱۴، ص ۱۶-۱۷]. الیوت با طرح مسئله اشتراک عینی و تطبیق آن در سروده «سرزمین ویران» به شاعران معاصر عرب آموخت که ارائه مستقیم احساسات و عواطف شخصی در شعر نامناسب است؛ مگر آنکه شاعر با خلق حوادث، صحنه‌ها و ایجاد فضایی مناسب یا با دخالت‌دادن شخصیت‌های گوناگون، عواطف شخصی خود را به صورت غیرمستقیم ارائه دهد و بکوشد احساسات خود را از دایره فردی خارج کند و رنگ عمومی بدان بخشد تا درنهایت تأثیرگذارتر عمل کند.

محمدخلیل قیسی (۱۹۴۴-۲۰۰۳) شاعر معاصر فلسطینی است که عمر خود را یکسره در تبعید و آوارگی گذراند. او همواره در اشعار خود شرایط سخت و طاقت‌فرسای ملت فلسطین، جریان مقاومت و شهدای این سرزمین را به تصویر کشیده و برای فرار از تعابیر تکراری و سطحی و تأثیرگذاری بیشتر از کهن‌الگوها، بهویژه کهن‌الگوی مادر مثالی، بهمنزله نقاب و رمز بهره گرفته است. او در اشعار مادرانه خود از محنت‌های کشور و مردمش سخن می‌گوید و فضایی پر از غم، اندوه و حسرت را به تصویر می‌کشد که در انتظار حلول بهار و تولدی دوباره به سر می‌برد. ازین‌رو، مفاهیم برخاسته از این کهن‌الگو در مادرانه‌های شعر قیسی نمودی بر جسته دارد.

سؤال و فرضیه تحقیق

پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش است که کهنه‌گوی مادر مثالی چگونه در مادرانه‌های شعر قیسی نمود یافته است؟ فرضیه اصلی پژوهش بر این امر استوار است که محمد قیسی، شاعر متعهد فلسطینی، با الهام از کهنه‌گوی مادر مثالی قصد انتقال معانی خاصی همچون امید، استقامت، آزادی و پایان رنج‌های فلسطینیان را دارد.

ضرورت و روش تحقیق

نگارندگان در این جستار از روش توصیفی- تحلیلی مطابق با نقد روان‌شناسانه کهنه‌گویی براساس نظریه یونگ بهره برده‌اند. محمد قیسی به علل مختلفی چون انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی و روانی می‌کوشد با زبانی غیرعادی کهنه‌گوهای مادر مثالی را به کار گیرد و به بیان رنج‌ها و دغدغه‌های خود یا ملت‌ش پردازد. از این‌رو، با رمزگشایی از این کهنه‌گو می‌توان تصویر روشنی از آمال و آرمان‌های شاعرانه او ارائه کرد.

پیشینه تحقیق

اشعار محمد قیسی تاکنون از منظر تبیین کهنه‌گوی مادر مثالی نقد و بررسی نشده است. اما برخی از پژوهش‌های مهمی که در خصوص آثار این شاعر فلسطینی تدوین شده است، عبارت‌اند از:

حنان ابراهیم محمد عمایر (۲۰۰۵)، «شعر محمد القیسی دراسة أسلوبیه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اردن؛ رقیه رستم‌پور (۱۳۸۳)، «مصادر التجربة الشعرية عند محمود درويش و محمد القیسی»، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ عmad ضمور (۲۰۰۹)، «سردية الشعر في ديوان منمنمات أليسا للشاعر محمد القیسی»، مجلة جامعة النجاح للأبحاث؛ نهضت شيخ على (۱۳۹۳)، «تقابل مكانی در شعر محمد قیسی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء؛ عمر حسن العامري (۲۰۱۱)، «الاغتراب فى شعر محمد القیسی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عمان؛ مراد عبدالله اللوح (۲۰۱۳)، «شعر محمد القیسی دراسة فنية»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الأزهر، غزة؛ نداء على اسماعيل (۲۰۱۲)، «التناص في شعر محمد القیسی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ملی النجاح، نابلس؛ تیسیر محمد زیادات (۲۰۱۴)، «التناص الديني في شعر محمد القیسی و خلیل حاوی»،

مجلة *القسم العربي*، دانشگاه لاهور؛ صبحی حیدری (۲۰۱۴)، «*معنى فلسطين الجوال*»، مجله *القدس العربي؛ عزت ملاابر ابراهیمی و حشمت پروین* (۱۳۹۶)، «کاربرد اسطوره در سرودهای محمد قیسی»، مجله *اسطورة‌شناسختی و عرفان*.

نقد کهن‌الگویی

نقد کهن‌الگوگرایانه به دنبال انطباق برخی المان‌های اصلی یک اثر ادبی با همان قالب‌ها و الگوهای اولیه است؛ یعنی کارکردها و کنش‌های یک اثر را برگرفته از قالب‌هایی می‌داند که پیش‌تر و در برهه‌های بسیار دور وجود داشته و داردند [۱۶، ص ۸۶]. این نقد گونه‌ای از نظریه انتقادی است که یک متن را از طریق تمرکز بر اساطیر و کهن‌الگوهای تکرارشونده در روایت، نمادها، ایماز و گونه‌های شخصیتی یک اثر ادبی بررسی می‌کند و در دو شاخه آکادمیک انسان‌شناسی اجتماعی و روان‌کاوی ریشه دارد. خاستگاه انسان‌شناسانه نقد کهن‌الگویی به کتاب شاخه زرین فریزر بازمی‌گردد. این کتاب به عنوان متنی اثرگذار در مورد اسطوره پذیرفته شد و منشأ مطالعات بی‌شماری در این موضوع شد [۳، ص ۴۵]. بعدها کارل گوستاو یونگ بین ناخودآگاه فردی و جمعی تمایز قائل شد و ناخودآگاه جمعی بشر را با نقد کهن‌الگویی مرتبط دانست. به نظر او، ناخودآگاه جمعی عبارت است از مجموعه‌ای از افکار، احساسات، غرایز و خاطرات درونی که در ناخودآگاه همه افراد بشر جای دارد. در نظر یونگ، یک کهن‌الگو در ناخودآگاه جمعی غیرقابل نمایاندن است، اما تأثیراتی در پی دارد که نمودش در قالب تصاویر و ایده‌های کهن‌الگویی بازتاب می‌یابد [۵، ص ۵۶]. به عبارت دیگر، یونگ کهن‌الگوها را تصاویر باستانی و کهن می‌خواند که از ضمیر ناخودآگاه جمعی مشتق شده‌اند و آن‌ها را الگو، بُن‌مایه یا تصویری جهانی و مکرر می‌داند که بازنمون یک تجربهٔ خاص انسانی است [۱۶، ص ۸۷]. در هر حال، کهن‌الگوهای ادبی در شکل‌دهی به جهان مادی، به نحوی که به صورت یک جهان کلامی جایگزین قابل فهم و زیست‌پذیر برای انسان درآید، نقش اساسی ایفا می‌کند.

نورتروپ فrai کانادایی، که نقد کهن‌الگویی را بمبنای ادبی محض تئوریزه کرده، معتقد است آثار ادبی جهان ادبی خودبسته‌ای است که در آن حقیقت تابع مقصود ادبی اصلی، یعنی ایجاد ساختاری خودایستا از واژگان، است و ارزش‌ها و نمادها تابع اهمیت آن‌ها به مثابهٔ موتیف‌هایی بهم پیوسته‌اند [۴، ص ۳۱]. فrai نماد را واحدی از ساختار ادبی می‌داند که می‌توان آن را برای بررسی انتقادی مجزا کرد. درنتیجه، هر واژه، عبارت و ایماز که با اشاره‌ای خاص به کار رود، زمانی نماد محسوب می‌شود که در تحلیل انتقادی عنصری تمایز‌پذیر باشد. فrai به پنج مرحلهٔ معنایی قائل است که عبارت‌اند از لفظی، وصفی، صوری، کهن‌الگویی و

آن‌گوژیکی. به باور او، در نقد ادبی اسطوره درنهایت به معنای «میتوس»^۱ یا اصل سازماندهی ساختاری فرم ادبی است [همان، ص ۴۵].

از نظر فرای، کهن‌الگو چیزی جز نماد نیست و این نماد که معمولاً ایماز یا تصویر است به قدری در ادبیات مکرر می‌شود که در قالب عنصری از عناصر تجربه ادبی انسان به‌طور اعم بازشناخته می‌شود. مقصود فرای از کهن‌الگو نمادی است که یک شعر را به شعر دیگر پیوند می‌دهد و بدین‌وسیله به وحدت بخشیدن به تجربه ادبی ما کمک می‌کند.

یکی از کهن‌الگوهایی که یونگ آن را در شمار پرمعناترین تجلیات روان‌جمعی به شمار می‌آورد، کهن‌الگوی مادر مثالی است که بنا به اعتقاد او فرزند پسر هرگز از کمnd صورت ازلی مادر رها نمی‌شود [۲۴، ص ۳۷۱]. در آثار ادبی، این کهن‌الگو به اشکال مختلفی تجلی می‌کند. گاه در چهره مادر، مادربزرگ، پرستار، دایه و... بروز می‌کند و گاه در چیزهایی متجلی می‌شود که مبین غایت آرزوی انسان برای نجات و رستگاری است یا در بسیاری از چیزهایی که احساس فدایکاری و حرمت‌گذاری را بر می‌انگیزند مثل آسمان، زمین، شهر، دریا و ماه. گاهی نیز مادر مثالی در چیزها و مکان‌هایی تداعی می‌شود که مظہر فراوانی و باروری‌اند؛ مثل زمین، خاک، درخت، چشم، آب و... [۲۳، ص ۲۳].

میان کهن‌الگوی مادر مثالی و آنیمای روان می‌توان ارتباطی در نظر گرفت؛ گرچه لزوماً این دو یکی پنداشته نمی‌شوند. آنیما به معنای نفس مؤنث زن در روان مرد است و نشانی از تهنشست همهٔ تجارب از زن در میراث روانی مرد دارد. به نظر صاحب‌نظران، بشر موجودی دو جنسی است. یک مرد دارای عناصر مکمل زنانه و یک زن دارای عناصر مکمل مردانه است که این دو عنصر در مکتب یونگ، آنیما و نقطه مقابل آن آیموس نامیده می‌شوند. به تعییر یونگ، تصویر قومی زن در ناخودآگاه مرد وجود دارد و مرد به یاری طبیعت آن، زن را درمی‌یابد. این تصویر یک کهن‌الگو به حساب می‌آید که نخستین تجربه و استنباط مرد را از زن به نمایش می‌گذارد [۱۷، ص ۸۶-۸۷]. درواقع، آنیما صورتی از زن است که حاصل تجارب بی‌شمار آبا و اجدادی است که به ارث رسیده و مادر یا هر زنی می‌تواند محمل و مظہر آن تصویر باشد [۱۰، ص ۷۳]. از آنجا که نخستین تجربه مرد از زن به ارتباط او با مادرش بر می‌گردد، آنیما با مادر مثالی ارتباط می‌یابد.

پردازش تحلیلی موضوع

به‌طور ناخودآگاه، چهره کهن‌الگویی مادر مثالی بر ذهنیت فرزند اثر می‌گذارد و می‌توان گفت که «کودک تصویری از پیش آمده و زنیکی به ارث می‌برد که در آینده زمینه‌ساز نوع نگاه وی

به مادر خود خواهد بود. به علاوه، این گرایش درونی با جهان اطرافش ممزوج می‌شود و نوع رابطه‌اش را با مادر تعیین می‌کند» [۸، ۱۱۰/۱]. محمد قیسی اغلب در مادرانه‌های خود همهٔ ویژگی‌های مثبت مادر چون شفقت، حیات‌بخشی و فداکاری را، که مادران در طول سالیان با آن شناخته شده‌اند، به تصویر می‌کشد. درواقع، مادر در چهره‌های مختلفی که نشان از آزادی‌خواهی و مهربانی دارد، در سروده‌های او به نمایش درمی‌آید. کهن‌الگوی مادر مثالی در شعر قیسی گاه در چهره زن مهربان، حمایت‌گر و رشددهنده تصویر می‌شود و گاه در چهره‌های مقدسی چون فرشته، ملکوت، وطن، آسمان، زمین، آب و... تجلی می‌یابد. مادرانه‌های قیسی همهٔ ویژگی‌های مثبت کهن‌الگوی مادر مثالی را دارد؛ یعنی سرشار از مهر، عطفت، صبر، پشتیبانی، راهبری و پرورندگی است و همگی حس حمایت‌کنندگی، تغذیه و رشد دادن را، که از صفات بارز مادر مثالی است، بروز و ظهور می‌دهد. به جهت گستردگی حجم مادرانه‌های شعر محمد قیسی، نگارندگان در این پژوهش فقط به معنی نوع اول کهن‌الگوی مادر مثالی، که در چهره «زن» تبلور یافته است، پرداخته و جلوه‌های متعدد آن را بیان کرده‌اند.

۱. چهره مادر

مادر مثالی شعر قیسی همان چهره‌ای است که در درازنای حیات آدمی مقدس و مورد احترام بوده است. مادر او «حمده» نام دارد و مظہر بردباری، سخت‌کوشی، صبر و استقامت است. از این‌رو، به سبب حمایت از فرزند، خود رنج آوارگی و مشکلات طاقت‌فرسای زندگی را به جان می‌خرد. مادر در شعر قیسی مفهوم زندگی صادقانه را در جان شاعر برمی‌انگیزد و شاید او همان حقیقت زندگی باشد.

اوست که ذوق و استعداد شاعرانه قیسی را می‌پروراند و با خواندن ترانه‌های فولکلوریک در ایام کودکی، فرزند را با هنر سرایندگی آشنا می‌سازد و بعدها منبع الهام شعر او می‌گردد [۳۱۹/۴، ۷].

شاعر در تصویر روشی که از مادر ارائه می‌کند، او را همدم سختی‌ها، تیره‌بختی‌ها و آوارگی خود می‌داند. از این‌رو، تمایل وافری دارد تا هاله‌ای از قداست و عظمت بر شخصیت او بپوشاند. «حمده» در شعر قیسی کهن‌الگوی مادری، زایش و پرورش است. او همچنین به دلیل اینکه خدابانوی مهر و باروری است، مظہر تغذیه جسمی، روحی و روانی همگان محسوب می‌شود. چندان که «غیریزه» مادری او به پرورش فرزندان خود محدود نمی‌شود؛ بلکه او از مراقبت دیگر فرزندان وطن و نیز مهروزی و خدمت داوطلبانه به آن‌ها لذت می‌برد» [۶، ص ۲۲۵]. از این‌رو، شاعر مادرش را همچون ستاره‌ای درخشنده و صبح بهاری، زاینده و بالنده به تصویر می‌کشد [۱۹، ۵۷/۳]:

هذه زجاجة لا أسميهها / وأنت يا سميتها التي تتفتح / على قلة الوقت الذي أراك تتسع الرؤى /
وتروهن كنجمة صبح / عروس مضيئة بقلائد الحزن / ينثال من عينيك ربيعاً / وموسيقى وجوفة منشدين.

این شیشه است، ولی من آن را این گونه نمی‌نامم و تو ای فربه من، که همچون گل غنچه‌ات می‌شکفده، با وجود زمان اندکی که تو را می‌بینم، رؤایم گسترش می‌یابد. تو همچون ستاره صبحی که می‌درخشی، بسان عروسی که با گردنبندهای اندوه تالئو می‌یابد از دو چشمت بهارها لبریز می‌شود و موسیقی و ارکستر آواز می‌خواند.

با این‌همه، گاه تصویر مادر (حمده) در شعر قیسی با اندوه و سرگشتگی درآمیخته است. چه، غم از دست دادن مادر آن‌چنان بر جان شاعر سایه افکنده که او را وامی دارد تا دیوان مستقلی به نام کتاب حمده برای مادر خود بسراشد. قیسی در این فراز از دوران کودکی و بلا تکلیفی در غربت و تبعید با مادر سخن می‌گوید و غم از دست دادن مادر را با زبانی حزن‌انگیز بیان می‌کند. گویا بدین خاطر است که ابرهای اندوه او را احاطه کرده‌اند. اما با یادآوری خاطرات خوش دوره کودکی که با مادر داشته، اندکی دردش التیام می‌یابد. با این‌همه، شاعر نمی‌تواند از امواج غم‌انگیزی که بر سر مادرش سایه افکنده و سبب تحیر و سرگردانی او شده است چشم پوشی کند. وی سرودهاش را با اسم اشاره «هذه» آغاز می‌کند و بر این باور است که میان او و موضوعی که درباره آن شعر می‌سراید نزدیکی و پیوندی ناگسستنی وجود دارد. عبارت «سمیه‌ها»، که به ضمیر متصل استند داده شده، دلیلی بر صحت این مدعاست. بدین‌سان مادر جزئی از ذات و جودی شاعر می‌شود و آزادانه می‌تواند خصایص او را بیان کند. به نظر می‌رسد کاربرد واژگانی امیدبخش و درخشش‌نده نظریه «تفتح، الروی، تزهیرین، نجمه، صح، مضيئة» به خوبی می‌تواند عمق تأثیری‌خشی و سازندگی مادر مثالی را نمایان کند، زیرا پس از شهادت پدر وی به دست نیروهای انگلیسی بود که قیسی در گرفت حمایت مادر خود قرار گرفت. پس مرگ مادر می‌تواند احساس غریبانه و نامیدانه‌ای را در جان شاعر برانگیزاند [همان، ۱۷۴-۱۷۵].

فبائی مدیح ایتها المخلوقات/ أطاول خفتها وأسدّ دینی/ الصورة والمرأة/ أنت فائي فلاة/
تجمعنى في هذه الصدفة وحدى/ الغرفة موحشة من دونك كالأرض/ كالأرض تماماً/ موحشة/
كالأرض بلا أروقة/ وممرات/ ومواعيد.

ای مخلوقات، من با چه مدح و ستایشی صفت او را بهطور کامل ستایم و دین خود را ادا کنم. تصویر و زن، تو و کدامین بیابان؟ تو مرا در این حادثه تنها می‌گذاری! اتفاق بی تو همچون سرزمین بی حاصل و دهشت‌انگیز است؛ همچون سرزمینی که برگی ندارد و همچون گذرگاهها و وعده‌گاهها.

قیسی این فراز شعر خود را با حرف جر (بائی) آغاز می‌کند و ممدوح‌های گوناگون با جنسیت‌های متفاوت را مورد خطاب قرار می‌دهد. اما با این‌همه کهن‌الگوی مادر مثالی همان انسان مورد ستایش اوست که در میان مخلوقات جهان همتایی ندارد. چندان‌که فقدان او بازیابی و باروری را از سرزمینش زدوده است.

شاعر در شعر خود بر این باور است که در وجود زن پنجره‌ای رو به خوشبختی نهاده شده

که مشرف به جهانی دیگر است. وی آرزو دارد تا در آنجا از ورطه مرگ و نیستی رهایی باید و به حیات خود ادامه دهد [۲، ۴/۳۲۲].

از این رو در سرودهای می‌گوید [۱۹، ۱/۱۲۲]:

فداکرة الطفولة لا تموت / ولم تزل فى دفترى صورة / لأمى وهى جاثية أمام أبي وكان جبينه
بنزف / وكانت ساقه تتزف / ولهمى يومها بعقاله، فليسته وركضت فى الحارة / فأشرق وجهه بالبشر.

حاطرات کودکی نمی‌میرد. همچنان تصویری از مادرم در دفتر اشعار من نقش می‌بندد که در کنار پدر ایستاده، حال آنکه از پیشانی پدر و ساق پایش خون می‌ریزد. سرگرمی من در آن روز زانوبند او بود. آن را به تن کردم و در محله دویدم. چهره او با گشاده‌رویی تابناک شد.

قیسی مادر مثالی را فرامی‌خواند، بی‌آنکه نام او را صراحتاً بر زبان آورد. چه، این مادر از شکوه، عظمت و قداستی بی‌نظیر برخوردار است. وی شخص ناآشنايی را در این فراز از شعر خود حضور می‌دهد و با ذکر پیاپی مادر، بر تفاوت او با دیگران اشاره می‌کند. بدین سبب است که در نبود مادر چنان ترسی بر جانش مستولی می‌شود که همهٔ جهان را بسان سرزمنی بی‌حاصل و نابارور می‌باید.

۲. چهره وطن

محمد قیسی گاه مادر مثالی را معادل وطن (فلسطین) به کار می‌برد. درواقع، او از کهن‌الگوهای مادرانه برای توصیف درد و رنج بی‌پایان خود و هموطنانش بهره می‌گیرد. از این‌رو، در سرودهای وی «سخن از امتداد درد و اندوهی است که می‌توان آغاز آن را وفات مادرش دانست که با اشغال سرزمین فلسطین، این غم بهطور فزاینده‌ای در وجودش زبانه می‌کشد و به عنوان دردی مشترک میان مادر و وطن خودنمایی می‌کند. شاعر بدین‌گونه آلام وطن را زنده و پویا نگه می‌دارد که باید برای نجات و رهایی میهن از جان گذشت» [۲۱، ص ۷۲]. بدین‌سان نوعی اتحاد و انسجام میان زن و وطن پدید می‌آورد تا تجربهٔ هنری خود را کمال بیشتری بخشد. از این‌رو، در شعر او روشنایی، درخشش و رؤیا با عشق به وطن درآمیخته‌اند. درواقع، شاعر نوعی اتحاد و یگانگی میان این دو عشق (مادر/ وطن) برقرار کرده است؛ گویی عشق به مادر بوده که این احساس را در وجود او تداعی کرده تا به همه‌چیز و همه‌کس عشق بورزد. همچنین، شاعر از «تجربهٔ خُرد فقدان مادر به عنوان ابزاری برای بیان تجربه‌های کلان ملی بهره می‌گیرد. درواقع بدین وسیله اندیشه‌های شخصی اش را در خدمت آرمان‌های سیاسی و اجتماعی خود قرار داده و به هنگام بیان رنج‌های وطن اشغالی از وجودان شخصی به وجودان مشترک عمومی منتقل شده است» [۱۵، ص ۵۶۹]. با این‌همه، شاعر از دوگانگی حضور و غیاب مادر مثالی در اشعارش رنج می‌برد. چه، از زمانی که ناخواسته از وطن خود دور مانده و به اجبار به مکان‌های دیگری مهاجرت کرده، همواره به دنبال امنیت از دست رفته‌اش می‌گشته است تا همچون مادر در

آغوش گرمش آرامش یابد. درواقع، مادر مثالی شاعر همان وطن، آرامش و امنیت مفقودشدهً اوست [۵۲۹/۲، ۱۹]:

أَنْتِ أُمِّيْرَةٍ هَذِي الْعَشِيرَةِ / عَكَازٌ هَذَا الضَّرِيرِ إِلَى سَدْرَةِ الْمَنْتَهَىِ / بَيْتُ رُوحِيِ الْحَرَامِ / سَوَاقُ
لَزَهْرِيِ لَا أَرْضٍ / لَا أَفْقَ غَيْرَ بَرَارِيكِ / غَيْرَ سَمَائِكَ مَفْرُودَةٍ طَبِيُورِيِ.

تو سرور این خاندانی، عصای این فرد نایبیانی که رو به سوی درخت کنار دارد. تو کعبه‌ای برای جان من هستی، برای گل من، غیر تو سرزمینی نیست. کرانه‌ای جز مهریانی تو نمی‌شناسم. پرندگان من در غیر آسمان تو احساس تهایی می‌کنند.

محمد قیسی در قصيدة دیگری مادر مثالی را در شخصیت «سارا» به عنوان «انسانی فلسطینی» متجلی می‌کند و آن را نمادی برای وطن اشغالی قرار می‌دهد. او با وجود سختی‌هایی که پیش رو دارد، مراسم عروسی سارا را برگزار می‌کند و در فضای هولناک وطن اشغالی، شادمانه از زفاف سارا خبر می‌دهد. در این هنگام سارا نیز با شاعر هم‌سخن می‌شود و خود را برای حضور در جشن عروسی می‌آراید. محمد قیسی در قصيدة «محمد الثانی یزفَ إِلَى سارا» مادر مثالی را در شخصیت «شهید» مجسم می‌کند و امید به جاودانگی آن دارد. وی با الهام از رستاخیز قرآنی، شهید «محمد الثانی» را از اعمق دریا یا عالم سفلی برای حضور در زفاف سارا، که رمزی از وطن اشغالی اوست، زنده می‌کند. شاعر در ادامه این قصيدة طولانی داستان شهادت شهید فلسطینی را با رستاخیز روز قیامت، ماجراجای به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح(ع) و مرگ و خیزش دوباره مادر مثالی درمی‌آمیزد و از رموز مشترک آن‌ها برای تبیین دلالتهای معاصر خود بهره می‌برد [همان، ۲۸۹/۱]:

الزينة لحبيسي / والأقواس المعقودة بالحنون الأحمر والأصفر لاستقبال حبيسي / والريح تصرفَ في
قضب الوديان تهلل لقدوم حبيسي / وحبيسي يأتي من ناحية البحر بهري / خمس زنابق في الكفين وستَّ
زنابق في الصدر / في منعطف الشارع كمنوا لحبيسي / لكنَّ حبيسي واصل سيري / ها هي مرکبة حبيسي.

آراستگی برای محبوب من است/ و طاق بستان‌ها با رنگ‌های سرخ و زرد آذین بسته شده‌اند تا از معشوق من استقبال کنند/ باد در نیزارهای دشت می‌وزد و به خاطر آمدن معشوق من هلهله می‌کند/ معشوقم از سمت دریا با اسبی می‌آید/ او بنج شاخه گل زنبق در دست و شش شاخه در سینه دارد/ در چهارراه خیابان به خاطر معشوق من کمین کرده‌اند/ ولی معشوقم به راه خود ادامه می‌دهد/ هان این همان مرکب محبوب است.

سارا (وطن) پس از آزادی خود را با انواع شکوفه‌های سرخ و زرد می‌آراید. مردم نیز استقبال باشکوهی از او می‌کنند. در آن هنگام، باد زوجه‌کشان می‌وزد و محبوب او از جانب دریا سوار بر اسب به پیش می‌آید. شاعر از فداشدن خود برای مادر مثالی (سارا/ وطن) پرده برمهی دارد، زیرا وطن اولین نقطه‌ای است که تحولات سرنوشت‌ساز زندگی شاعر در آنجا رقم خورده و با شادی و سرور درآمیخته است. کاربرد واژگانی چون «الزینه، الأقواس، الحنون الأحمر، الريح تصرف،

تھل» بر شعر او هستی می‌بخشد و به شاعر امکان می‌دهد تا در متن شعری خود فضایی آمیخته با عشق، شادمانی و وفاداری بیافریند. افزون بر آن قیسی از کهن‌الگوهای مقدس دیگری چون باد، دریا و گیاه استفاده می‌کند که همگی مظهر فراوانی و باروری‌اند و به منزله نمادهای زنانه و مادرانه شناخته شده‌اند. در نظریه یونگ، آب و تجلیات آن چون دریا، رود، چشم‌هه از کهن‌الگوهای شناخته شده‌ای هستند که بر مفاهیمی چون «تولد، مرگ و رستاخیز، تطهیر و رستگاری، رمز و راز روحانی و بی‌کرانگی، بی‌زمانی و ابدیت و ضمیر ناهاشیار دلالت می‌کند» [۲۰، ص ۱۶۲]. به اعتقاد یونگ، وقتی سخن از باد به میان می‌آید، کارکردهای زنانه و کهن‌الگوی مادینه هستی بازتاب می‌یابد. این کهن‌الگو به واسطه دوقطبی بودن خویش، در دو وجه مثبت و منفی به ایفای نقش می‌پردازد [۱۸، ص ۷۰]. عنصر باد در سویه مثبت آن، یعنی زاینده، پرورنده و زندگی‌بخش، در شعر قیسی حضور فراوان دارد و نماد جان‌بخشی، حرکت‌آفرینی و خیزش است. گیاه نیز در شعر قیسی ساختی مادرانه دارد که «صورت مثالی در آغوش کشنه، روزی رسان و میوه‌دهنده دارد» [۹، ص ۲۰]. از این دست کهن‌الگوهای مادرانه می‌توان به نمونه‌های متعددی در شعر قیسی اشاره کرد [۱۹، ۶۹۸/۲]:

وكان لعناعه الدار يمشي ويزرع نرجسه فوق خوذته / حين دوى المخيم بالدبكة الدموية.. كان
يزف لسارا / البعيدة، سارا الوحيدة، كانت وجوه الصبيات سارا / وكان المساء الرمامادي كان المدى
الذهبي إناء لأزهار سارا / وكان يجمع أعضاءها من أغاني الطربيدات في حلقات المخيم.

گل نعناع او خانه‌ای داشت که در آن راه می‌رفت و گل نرگس خود را می‌کاشت، آن گاه که خیمه با... خونین صدا دهد، با سارا ازدواج کند. سارا دور از من و تنهاست و همه دختری‌چه‌ها سارا هستند و غروب خاکسواری‌رنگ و مسافت طلایی برای ظرف گل‌های سارا بود و اعضای آن را سروده‌های شکارشده در حلقه‌های اردوگاه گرد می‌آورد.

شاعر نمود مادر مثالی را در سرزمین فلسطین و وطن اشغالی خود متجلی می‌کند و آن را چون گل نعناع، گل نرگس، گل میخک، زیتون، کبوتر و... می‌داند [همان، ۱۱۱/۲-۱۱۲]:
أول كلامي حمدة / أول هذه التغريبة صوت اليمام / فلتمل هذه الزيتونة بجذعى / ولتشد الزرازير
جوعانة / دون زرع.

آغاز سخن با نام حمده است. آغاز این احساس غریب صدای کبوتر صحرایی است. این زیتون باید همراه ریشه‌ من به ستوه آید. گل‌های میخک با یستی گرسنه بدون کشت، دنبال گمشه بگردند.

هرچند شاعر سخن خود را با نام «حمده» آغاز می‌کند، احساس غریب و مشترکی در جان او ریشه می‌داند که هم در مادر و هم در میهن یافت می‌شود. آمیختگی مادر با وطن، آن هم بعنوان سرآغاز زندگی، بیانگر اهتمام شاعر به سرزمینش و حوادث غم‌بار آن است. با این‌همه، کاربرد واژگانی چون «الزیتونه، الیمام، زرع» از تقدس کهن‌الگوی مادر مثالی شاعر حکایت دارد.

قیسی در ابیاتی دیگر تصویری واضح از دردهای طولانی مدت خود به نمایش می‌گذارد که حتی پیش از تولدش آغاز شده بود. درواقع، سرگذشت غمانگیز دوره کودکی و اشغال کشورش سایه اندوه را بر قصاید او گسترانیده است [همان، ۳۹۳/۲]:

بیت علی حاله مثل اول صحیع عليه ولهوی / یرف سراجا مدلی برف علی الأفق بردان مثلی.

خانهای که به حال خود است، همچون آغاز بیداری و شیطنت من / او چراغی را آویزان کرده و بر گستره افق لباس‌هایی چون من را می‌اویزد.

فراز نخست این قصیده با واژه «أول» آغاز می‌شود. این لفظ بیانگر کهنه‌گویی آغازین است که نزد شاعر احترام و قداست خاصی دارد. شاعر واژه «أول» را برای مادرش، «حمده»، برمی‌گزیند تا از عمق ارتباط مستحکمی که میان مادر و فرزند است پرده بردارد. زیرا «حيات بشری یک دوره زن‌سروی را با تقدس بزرگ‌مادران ازلى گذرانده است. درنتیجه، ناخودآگاه بشر انباشته از نمادهایی است که بر عنصر مادینه هستی دلالت دارند» [۴۵، ص ۱۰].

۳. چهره یاری گر

در باور شاعر، با آنکه زن و مادر مثالی در اوج بحران بالیده و اندوه فراوان در دل دارد، باز هم از این توانایی برخوردار است تا او را از غم غربت و دردمندی برهاند. از این‌رو، گاه او را با عبارت «يا سیده» می‌خواند. وی در قصیده‌ای از ملت فلسطین و وطن خود، که در چنگال بیگانگان اسیرند، سخن به میان می‌آورد. از سوی دیگر، با مرگ مادرش نیز نوعی احساس غربت در جان او رخنے می‌کند. چندان‌که دیگر نمی‌تواند با روستاییان زادگاهش احساس همدردی کند؛ گویی اصلاً آن‌ها را نمی‌شناسد. زیرا روستایی که خاطرات دوران کودکی‌اش را رقم می‌زد و نیز رابطه دوستانه‌ای میان مردم ساده‌نشین آنجا وجود داشت، به دست دشمن تخریب و فراموش شده است. درنتیجه، در این روستا احساس غربت، دردمندی و نالمیدی بر همه‌چیز سایه افکنده است. گویی روستاییان دیگر آواز شادمانی سر نمی‌دهند، رؤیاهاشان تحقق نمی‌پاید و شب‌های آن‌ها محفل انس و الفت نیست. با این‌همه، شاعر در اوج نالمیدی بازهم امیدوار است تا «أم صلاح» به یاری او بستابد، او را از این تنگناهای طاقت‌فرسا برهاند و از آن پس در کنار آم صلاح آرامش می‌پابد. از این‌رو، تصویر مادر یاری گری را به نمایش می‌گذارد تا او را از این مشکلات رهایی بخشد [۳۲۹/۱، ۱۹]:

لكن يا أم صلاح فري كبدى فى هذا الجو غبار الفسفات / الطقس ردئ فى مملكة التجوال ردئ يا أم صلاح / فأعينى جسدى المسجى فوق حسى الأسفلت وقينى / من نشرات الأخبار ومن نظرات السياح.

ولی ای آم صلاح در این فضای موجود، گرد و غبار فسفات‌ها جگر مرا سوزاند. ای آم صلاح! آب‌وهوا در سرزمینی که در آن گشتوگذار داریم نامرغوب است. پس تن مرا که بالای شن‌های آسفالت فرو افتاده کمک رسان، از پخش خبرها و نیز از دیدگان گردشگران.

شاعر از غم و اندوه نهانی خود به **أم صلاح شکوه می‌برد تا شاید اندکی از آلامش بکاهد**. این مادر مثالی یاری گر درواقع برای او تجسم مهر، محبت و دوستی است. به همین دلیل شاعر در تلاش است تا به دامن آن دست یازد و از غم و غربت رهایی یابد. شاعر در ادامه این فراز به روستای قدیمی خود سرک می‌کشد و از اندوه درونی اش نزد **أم صلاح شکوه می‌برد تا شاید** شاعر را در تغییر اوضاع ناسامان میهن یاری رساند [همان]:

يا أم صلاح / يا سيدة الأيام الصعبة يا سيدة الليل والحزن الفواح / يقلنلى أن أتجول فأرى
الناس هنا غير الناس / إن أغانيها ذلت / إن أمانينا رحلت / إن ليالينا لا يسكنها الإنناس.

ای **أم صلاح**، ای سرور روزهای دشوار و غم و اندوه بسیار برایم سخت است که در روستا بگردم و ببینم که مردمش همان ساکنان اصلی و انسانهای پیشین نیستند. ترانه‌های ما پژمرده‌اند، آرمان‌هایمان مُرده‌اند. در شب‌های ما دیگر انس و الفتی وجود ندارد.

با یاری و امداد «**أم صلاح**» شاعر دیگر در برابر مشکلات سر فرود نمی‌آورد. نه تنها احساس نامیدی بر او غلبه پیدا نمی‌کند، بلکه امید و عشق خود را در هر قصیده‌ای که زان پس می‌سراید، تازه و نو می‌گرداند. او **أم صلاح** را تنها محروم اسرار خود می‌داند. چه، فقط اوست که در اوج غربت و اشغال‌گری می‌تواند از شدت اندوه شاعر و دیگر هم‌وطناش بکاهد.

۴. چهره منجی

قیسی گاه هاله‌ای از تقدس و پاکی بر چهره مادر مثالی می‌بخشد و در این راه با الهام از آموزه‌های دینی بر فضای روحانی قصیده می‌افرايد [همان، ۲۹۵/۱]:

في معجم البلدان / يقرأ اسم حبيبته الحسنی / يا حادى العيس أهجهت الركبان / يا والدى قرى عينا.

در میان کشورها، نام نیکوی محبوب خود را می‌خواند. ای ساریان شتر! با آواز حدا، سواره‌ها را به هیجان درآورده‌ی. ای مادرم! چشمت روشن باد.

شاعر وطنش را جزئی از پیکره وجودی خود می‌داند. از این‌رو، با ایجاد روابط بینامتنی که از آیه «فَكَلِّي وَأَشْرِبِي وَقَرَّي عَيْنَاً» (مریم/۲۶) برگرفته است، تصویر مادر مثالی و منجی مقدسی را تداعی می‌کند تا به او در تحمل بار سنگین تجاوز و اشغال، که همواره روحش را می‌آزاد، یاری رساند. مادر مثالی می‌تواند آرامش‌بخش روح دردمند او باشد و غم غربت را از وجودش بزداید. درواقع، مادر مثالی در باور شاعر همان منجی‌ای است که می‌تواند شادی و نشاط را در روح شاعر برافروزد و کابوس ترس و وحشت را از او دور کند. از این‌رو، در تاریکی شب که ترس و بیم شاعر از هر زمان دیگری بیشتر است، نزد او می‌آید و او را در آغوش امن خود جای می‌دهد [۱۹/۱، ۳۹۱]:

يطلع عبدالله ويطلق زفرته الأولى / لا يحضر عبر سواد الليل إلى سوى سارا / لا يطرق بابي

الموحش فی هذه البرية غير أصابع سارا / من يملک أن يختصر الساحل / والشجر المتطاول / في
عنق قرنفلة أو نسمة ريح من ناحية البحر / سوى سارا / آه سارا.

عبدالله می آید و اولین نفس خود را می کشد. تنها ساراست که در تاریکی شب به سوی من می آید و تنها انگشت‌های اوست که در این بیابان در خانه تنهای مرا را می زند. کیست که بتواند مسیر رسیدن به ساحل را کوتاه کند و نیز درخت بلند را در گردن درخت میخک و یا وزش ملایم باد که از سمت دریاست. تنها ساراست. آه ای سارا.

سارا در واقع منجی نجات‌بخشی است که در اوج غربت و تاریکی شب بسان مرحمی دردهای شاعر را التیام می‌بخشد. این مادر مثالی همه‌جا پناه‌دهنده شاعر است و قیسی در دامن او دیگر احساس نابودی و سرگشته‌گی نمی‌کند. مادر مثالی که در این ابیات در کالبد سارا حلول کرده این توانایی را دارد تا به کمک شاعر بشتابد. قیسی آن را همچون نسیم روح‌افزایی می‌داند که پژواک صدایش همدم تنهایی او خواهد بود. با اینکه شاعر پیوسته سارا را فرامی‌خواند، میان شاعر و سارا فاصله افتاده و وصال را غیرممکن کرده است [همان، ۱۷۴/۳]:

لکنک بعيدة بعيدة / ولا تقتربى مني رغم أن أصابعنا قد تتعانق / أو تتلامس وجهها وصدرها /
ولكتنا نظرَ بعيدين / وتظل المسافة.

ولی تو دوری؛ دور دور. تو نزدیک من مشو اگرچه انگشت‌های ما در آغوش کشیده شوند.
اگرچه صورت و سینه ما همیگر را لمس کند. ولی ما دور می‌شویم و راه تاریک می‌شود.

با این‌همه، گاه شاعر در خلوت و تنهایی خود از فراق مادر مثالی (وطن) که سال‌هast به وصال نینجامیده ناله سر می‌دهد. گویا رؤیایی وصال امری دست‌نایافتی است؛ گرچه انگشت‌هایش با محبوب به هم گره خورده، دور از یکدیگر به سر می‌برند. ازین‌رو، قیسی برای تصویر نهایت درماندگی و نومیدی خود واژه «بعيدة» را سه بار تکرار می‌کند. ضمن آنکه کاربرد «لا» در سطر دوم نیز تصویر روشن‌تری از بدینی شاعر به نمایش می‌گذارد. فعل‌های منفی «لا تقریبی، تعانق، تتلامس» نیز بر اندوه فزاینده شاعر تأکید دارد و از وجود مسافت طولانی میان او و محبوبه دلبندش (وطن) حکایت می‌کند.

۵. چهره اسطوره‌ای

در بین النهرين و در میان تمدن‌های سومر، اکد و بابل، اسطوره بنیادی به نام «ایشترا» وجود دارد که الهه مادر به شمار می‌رود و به نام‌های دیگری چون عشتار، عشتrod و انانا نیز خوانده می‌شود. او را نماد عشق، جذابیت و سرچشمۀ همه نیروهای مولد در طبیعت و انسان می‌دانند [۲۲، ص ۲۴۹]. انانا در شعر محمد قیسی نیز در همین معنا و رمز بازیابی و رستاخیز دوباره به کار رفته است. در نظر شاعر، انانا برای یافتن و نجات تموز به عالم مردگان سفر می‌کند. سرانجام به آب زندگانی و رمز حیات جاویدان دست می‌یابد و رویش و زایش مجدد را به دنیا بازمی‌گرداند [۱۹، ۵۲۳/۲].

تجلیت بالباب لی، حین اُطبق صمت المکان / وصار الی وحدتی کاملاً / ورایتُ إنانا تمور بکلَّ
زهورک / وحدی إذن وإنانا نواصل ماء الحديث.

در آستانه در بر من تجلی یافته، آن هنگام که سکوت همه‌جا را فرا گرفته و تنها‌ی ام را
کامل کرده بود. انانا را دیدم که سرتاسر با گل‌هایت به خودنمایی می‌پرداخت. در آن هنگام من
و انانا در خلوت با یکدیگر به صحبت می‌نشینیم.

شاعر به زندگی مجدد «انسان فلسطینی» و برپایی عدالت در جامعه چشم امید دارد و
می‌کوشد به کمک کهن‌الگوی مادر مثالی «انانا» با گذر از مرحله بیهودگی و خفتگی به مرحله
خیزش و هوشیاری دست یابد و سرسیزی و زندگی مجدد را به میهن‌ش بازگرداند. همچنین،
تعلق خاطر قیسی در آودن جزئیات رازگونه سبب می‌شود که در بیشتر موارد نوآوری بر شعر
او سایه افکند. در این میان، کاربرد اسطوره‌های رمزآلود مادینه نیز بر خلاقیت و ارزش هنری
شعر او می‌افزاید. شاعر اسطوره‌های مادرانه را به صورت زنی کنعانی در شعرش حضور می‌دهد
تا رسالت «انسان فلسطینی» را در روند مبارزات ملی و تاریخی خود در داخل و خارج
سرزمین‌های اشغالی تبیین کند.

محمد قیسی عمدتاً سروده‌های خود را با اسطوره‌هایی برگرفته از میراث ملی و ترانه‌های
عامیانه فلسطین درآمیخته است. وی در اشعاری طولانی و پر رمز و راز به نام کتاب حمده
«نقطه شروع زندگی خود را از مکانی آشنا، زیبا و دوست‌داشتنی واقع در روستاهای صردا و
جغنا در نزدیکی رام‌الله آغاز می‌کند؛ جایی که شخصیت واقعی او در آنجا شکل گرفته و تکامل
یافته است. با اشغال این مناطق لحظاتی تلخ و رعب‌آور در حافظه شاعر نقش می‌بندد و او در
تلاش است تا از این رخدادها، تراژدی اندوه‌باری برای میهن خود بسرايد» [۳۲۷/۴، ۷]. مادر
مثالی شاعر در این ابیات حمده نام دارد که به عنوان اسطوره‌ای کنunanی به کار رفته و در ضمیر
پاکش اسطوره‌های کهن دیگری چون «اورورا»، «اقاها»، «ممnon»... را پرورانده است.

ممnon محبوب اورورا بوده است. پس از مرگ ممنون، اورورا همچنان بر او می‌گرید و
اشک‌هایش چون بارانی بر فراز قبر ممنون فرومی‌ریزد [۴۵، ص ۱۲].

قیسی در این اسطوره دگرگیسی ایجاد کرده است. در اینجا ممنون است که بر سر قبر
اورورا سرود آزادی سر می‌دهد؛ بدان امید که آوازش بسان بارانی احیاگر بر قبر او ببارد
[۱۱۵-۱۱۱/۲، ۱۹]:

ولیکن أول کلامی / هذه الغزاله / أول الحیر وآخره النائمة / مثل جرس لا يقرع / أو سمان
مهاجر / هل يعوزها صرخة لتفيق / أم خنجر لأهوى / فلاگن يا إلهى أول الملائكة / ولأرق أول
الأباريق / وأول الصلوات / على أجمل ما يسحبه التراب مني / أول كلامي حمدة / أول هذه التغريبة
صوت اليمام / فلتتمل هذه الزيونة بجذعي / ولتشد الزرازير جوعانة / دون زرع / ولتمهل هذه
القاطرة قليلاً / وهذه السحابة / لتهطل مدرارة إلهى / كفاتحة الأولياء / آمين.

و اما آغاز سخن من با این آهونست. آغازش جوهري است و پایانش خفته است؛ همچون زنگ دری که کسی آن را نکوبد، یا خواربار فروشی مهاجری است. آیا فریادها او را به هوش می‌آورد یا خبری است که فرود می‌آورم. خدایا بگذار تا من اولین فرشته باشم و از نخستین آبریز آب بریزم و اولین درود بر زیباترین چیزی که خاک او را از من پس می‌گیرد. آغاز سخنم با نام حمده است. آغاز این احساس غریب صدای کبوتر صحرایی است. این زیتون باشد همراه ریشه‌من به ستوه آید. گل‌های میخک باستی گرسنه بدون کشت، دنیال گمشده خود بگردند. این عربابه باید اندکی با حوصله برود و این ابرها باید پیاپی ببارند و جاری شوند؛ ای خدای من! همچون آغاز پیامبران، آمین.

محمد قیسی سرنوشت وطن اشغالی خود را از لابه‌لای توصیف مراسم تشییع جنازه‌ای در برابر دیدگان مخاطب به تصویر می‌کشد. درواقع وداع آخر او همان پرده اندوه طاقت‌فرسای تبعید است که شاعر می‌کوشد با الهام از میراث دینی و اسطوره‌ای، مقوله مرگ و زندگی را درهم آمیزد. او با آفرینش تصویری متناقض‌نما از مرگ حمده تولدی دیگر می‌آفریند. در آن هنگام، ابرها سخاوتمندانه بر سر قبر حمده فرومی‌بارند تا نوزایی و آغاز زندگی دوباره را پس از مرگ و نیستی نوید دهند [همان، ۱۱۶/۲]:

لتأخذ اسمك الأشجار / ولتنحن السنابيل / ليتبه هذا الفضاء / وليتسع قليلا لحزنى / لهذه البئر
العميقه / بعد نوم أورورا الأخير / وانبلاغ هلال اليتم / ليترفق تراب هذى الأرض / وسائد لغيمه
أورورا المتعبة / ولتنم روحك بسلام، وأنا آوى إلى حديثي / وأروى قرنفلة المنفى / يابسا ورقراقا
ضامرا ومرتعشا / كبيت على حدود التماس.

نام تو را باید درخت‌ها بگیرند و باید خوشبه‌ها مهربانی کنند تا این زمین فراخ بیدار شود و اندکی از غم من گستره‌تر گردد. برای این چاه عمیق، پس از خواب اخیر اورورا و سپیده زدن ماه یتیم، باید خاک این سرزمین اندکی آرام گیرد و ابرهای خسته اورورا سیادت بیابد. روحت به آرامی بخوابد و من به سخن خود باز می‌گردم. یادی از گل‌های تبعیدگاه می‌کنم که در زمان رسیدن خشک، پژمرده، بی‌حال و لرزان شده‌اند.

قیسی همان ممنون رنج‌دیده است که بر یتیمی خود پس از وفات اورورا اذعان دارد. شاعر برای او، که در زندگی بسیار رنج دیده، قبری حفر می‌کند تا آسوده در آن بیارامد و در خواب ابدی فوروسد. قیسی در تصویری شاعرانه ابرها را چون بالشی برای اورورا در نظر می‌گیرد و از خاک زمین می‌خواهد تا به نرمی با او مدارا کند. از آن پس اشک‌های شاعر آن‌چنان قبر اورورا را سیراب می‌کنند تا غنچه‌ای نواز دل آن سر برآورد و اورورای دیگری هستی خود را آغاز کند [همان، ۱۱۹/۲]:

وأيضاً بين يدى أورورا / ولتفتح هذا البرعم الخرافى فى بكائى / وقتلى الذى لم يحن / أبىض
من عينى ممنون ليساقط ولتنح هذه الساقية / مبللة غطاء الأرض كل يوم / وكل يوم ليتجدد عطرى
وخسارى.

سفیدی در میان دستان اوروراست. باید این غنچه خیالی در گریستن من شکوفه زند و در

کشتهشدن نامهربانانه من سفیدتر از دو چشم ممنون، باید این ساقی فروافتاد و مهربانی کند.
هر روز باید سطح زمین را خیس کند، هر روز باید بوی خوش تو و زیان من نو و تازه شود.
با این‌همه، در اوج نوزایی و زندگی دوباره هنوز اندیشه مرگ بر شعر قیسی سایه دارد. چه،
حضور وی در تبعیدگاه می‌تواند بهمنزله موضوعی برای مرگ مادر مثالی او تلقی شود و اندوه
طاقت‌فرسایی را بر روح و روانش حاکم کند، زیرا رنج تبعید او را ضعیف و شکننده و چون کوه
از درون متلاشی کرده است. درواقع، از یکسو غم از دست دادن مادر خاطر شاعر را می‌آزارد و
از سویی دیگر شرایط سخت تبعید و دوری از وطن او را از پا درمی‌آورد. از این‌رو، اشک‌های
شاعر (ممنون) بی‌وقfe بر فراز قبر اورورا سرازیر است و همواره با یاد او زندگی می‌کند
[همان، ۱۲۵/۲]:

وَسَدَنْ أُورُورَا لِتَنَامْ / لَوْحَنْ لِي مِنْ بَعِيدْ بِجَرْسِ الدَّمْعْ / لَوْحَنْ لِي حِينْ تَغْفُو لَأَرْدَ قَلْبِي شَرَاعَهْ /
وَأَبْكَى تَحْتَ سَرْوَةِ هَذِهِ النَّافِذَهْ.

زیر سر اورورا بالش نهاد تا بیارامد، با زنگ اشک از دور برایم دست تکان داد، برایم دست
تکان داد، آن هنگام که چرت می‌زد، تا قلبم را بفروشم و زیر درخت سرو این پنجه بگریم.
محمد قیسی از ظرفیت دیگر کهن‌الگوهای مادرانه نیز در سروده‌های خود سود جسته است.
وی در قصيدة «نشید أقاهاط مريضة» از دلالت‌های معنایی اسطورة «اقاهاط» بهره می‌گیرد تا
ابعاد اندوه‌بار دوری از سرزمین مادری را به تصویر کشد [همان، ۴۶۵/۳]:

تَلْكَ الَّتِي تَقِيمُ عَلَى الْكَابَةِ / ادْفَعْ بَهَا إِلَى النُّورِ ادْفَعْ بَهَا إِلَى الْبَهْجَةِ / فَتَقْوُمُ أَقاهاطُ الْجَرِيحةِ
بِتَقْدِيمِ الْقَرَابِينِ إِلَيْكَ / بَادِرْ لِمُسَاعِدَةِ سَلِيلِكَ وَاحْنُوا عَلَى تَلْكَ الَّتِي تَنْتَبِّهُ / اجْعَلْ رَأْسَ ابْنِكَ
يَضْمَنْ / إِنَّهَا تَتَوَجَّهُ وَحْيَدَةً إِلَيْكَ.

او همان کسی است که با رنج و اندوه روزگار می‌گذراند. او را به سوی نور هدایت کن، به او
شادی و سرور ارزانی دار. اقاهاط مجوح عزیزانش را به تو تقدیم می‌دارد، به کمک او بشتاب.
مهربان باش بر او که می‌گرید. بگذار فرزندت به روشنایی راه یابد. او به قنهایی به سویت می‌آید.
در روایتی اقاهاط را همسر دانیال دانسته‌اند. گویا دانیال پسر یکی از پادشاهان بزرگ
کنعانی بود که در پی نذر پدرش از کودکی به خدمت الله «ایل» درآمد. زمانی که دانیال کشته
شد و خبر مرگ او به اقاهاط رسید، وی بسیار گریست و صمیمانه از ایل خواست تا همسرش را
از دنیا مردگان برآورد و بد و حیاتی دوباره بخشد [۲، ص ۹۶]. شاعر رنج‌های خود را با اندوه
«اقاهاط» درآمیخته تا فریاد حزن‌انگیز خود در فقدان مادر مثالی (وطن) را به گوش مخاطب
رساند [۴۶۸/۳، ۱۹]:

الْيَافِعُ الْأَخْضَرُ، الْيَافِعُ حَبِيبِي / مِنْ كَفَى الْمَاءِ، أَشْرَبْتَهُ / وَالْخَبْزُ أَطْعَمْتُ مِنْ طَابُونَ أَمِيِّ.

جوان و سبز، جوان دوست من است، با دستانم به او آب می‌نوشانم و از تنور مادرم برایش
نان می‌آورم.

هرچند قیسی در غم از دست رفتن مادر مثالی اشک حسرت می‌ریزد، می‌کوشد با بهره‌گیری از ابعاد رمزگونه اسطوره‌ها ظلمی را که بر وطن اشغالی او رفته است بازتاباند. درواقع، شاعر با کاربرد اسطوره‌های مادرانه هم از تنها‌یی و سختی‌های خود سخن می‌گوید و هم بستر مناسبی را می‌یابد تا اندیشه‌ها و آرمان‌هایش را تبیین کند. وی در این اشعار رنج‌های درونی خود را با عذاب جانکاه اقامات درآمیخته و همانند او خواهان رهایی از اندوه بی‌پایانی است که بر جانش چنگ افکنده است. در این میان دوری از وطن و کسانی که دوستشان دارند بیش از همه موجبات آزردگی خاطر او را فراهم می‌کند.

نتیجه

از آنچه گذشت درمی‌یابیم که کهن‌الگوهای مادر مثالی در شعر محمد قیسی گاه در چهره مادر واقعی یا سرزمین اشغالی تبلور یافته و از ارکان و شاخصه‌های اصلی شعر او به شمار می‌آید. مادر مثالی او عمدتاً کسوت مصلح، منجی و یاری‌گر به تن می‌کند و شاعر با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و دلالت‌های معنایی آن به تبیین آرمان‌ها و اندیشه‌های خود می‌پردازد. عناصر مکمل زنانه در آثار ادبی قیسی به اشکال مختلفی تجلی می‌کند. افزون بر چهره مادر، گاه در چیزهایی متجلی می‌شود که مبین غایت آرزوی انسان برای نجات و رستگاری است یا در بسیاری از چیزهایی که احساس فدایکاری و حرمت‌گذاری را بر می‌انگیزند مثل آسمان، زمین و دریا. گذشته از این، گاهی مادر مثالی او در چیزها و مکان‌هایی تداعی می‌شود که مظہر فراوانی و باروری‌اند؛ مثل زمین، خاک، درخت، آب و... .

توجه به ناخودآگاه جمعی بشری و استفاده از الگوهای تکرارشونده مؤثر یکی از شگردهای محمد قیسی برای خلق شکلی تأثیرگذار و جاودان از شعر شده است. شاعر برای خلق فرم و محتوای مورد نظر خود از فراخوانی کهن‌الگوهای مادر مثالی، که دال بر مرگ و رستاخیز دوباره است، فراوان سود می‌جوید و از موتیف‌های مهم بر جسته در شعر اویند.

شاعر برای تبیین مفهوم کهن‌الگوی مادر مثالی به آموزه‌های کتاب‌های آسمانی، به‌ویژه قرآن کریم، احاطه و افر دارد و از آن‌ها بهره فراوان می‌گیرد. هرچند قیسی در سطوح مختلف ادبی از مفاهیم دینی بهره‌مند شده، این اقتباسی کورکرانه نیست، بلکه شاعر با ایجاد تغییراتی آن‌ها را با شرایط معاصر خود تطبیق می‌دهد و گاه نیز در این مفاهیم آشنایی‌زدایی می‌کند تا معنایی جدید که محصول ادبی شاعر است تولید شود.

قیسی در اشعار خود برای توجه به مسئله فلسطین و رنج آوارگی، تبعید، مقاومت، رشادت‌ها و ایثارگری‌های ملتش از نمادهای اسطوره‌ای مادینه نیز بهره می‌گیرد و تحقق زندگی و رستاخیز دوباره در سرزمینش را امری حتمی می‌داند. توجه به عناصر مکمل زنانه و ایجاد فضایی نمادین و اسطوره‌ای از زیرساخت‌های مهم ذهنی و روانی شاعر در اشعارش محسوب

می‌شود که نبود و فقدان آن‌ها از اندوه مداوم شاعر برای سرزمینش نشان دارد. درنتیجه، توجه به سرسبزی و حاصل‌خیزی فلسطین با ایثار خون شهدا از تم‌ها و مضمون‌های اصلی حاکم بر ذهن و اندیشه شاعر است.

با توجه به مطالب ارائه‌شده، درمی‌باییم که قیسی در اشعار خود از کهن‌الگوهای مادر مثالی که دال بر حیات، باروری و امید است بیشتر بهره می‌جوید تا کهن‌الگوهای دال بر مرگ، ظلمت و نیستی. از این‌رو، در اندیشه شاعر بازگشت حیات دوباره به سرزمین بی‌جان فلسطین و رهایی مردم این سامان امری حتمی و انکارناپذیر تلقی می‌شود.

منابع

- [۱] قرآن کریم.
- [۲] اسماعیل، نداء علی (۲۰۱۲). «التناص فی شعر محمد القیسی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، نابلس، دانشگاه ملی النجاح.
- [۳] الیاده، میرچا (۱۳۸۹). رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستاری، تهران: سروش.
- [۴] امامی، نصرالله (۱۳۸۵). مبانی و روش‌های نقد ادبی، تهران: جامی.
- [۵] بیلکسر، ریچارد (۱۳۸۸). اندیشه یونگ، ترجمه حسین پاینده، تهران: آشیان.
- [۶] بولن، جین شینودا (۱۳۹۴). نمادهای اسطوره‌ای و روان‌شناسی زنان، ترجمه آذر یوسفی، چ ۷، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
- [۷] تایه، سناء، «محمد القیسی بین الواقع والأسطورة»، موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، بی‌تا (isaanularab.blogspot.com).
- [۸] پورافکاری، نصرت‌الله (۱۳۷۳). فرهنگ جامع روان‌شناسی-روان‌پژوهی، تهران: فرهنگ معاصر.
- [۹] دوبوکور، مونیک (۱۳۸۷). رمزهای زنده جان، ترجمه جلال ستاری، چ ۳، تهران: مرکز.
- [۱۰] ستاری، جلال (۱۳۹۲). بازتاب اسطوره در بوف کور، چ ۲، تهران: توسع.
- [۱۱] ستاری، رضا و دیگران (۱۳۹۵). «تجلى کهن‌الگوی مادر مثالی در حماسه‌های ملی ایران براساس نظریه روان‌شناختی یونگ»، مجله زن در فرهنگ و هنر، دوره ۸، ش اول، ص ۴۵-۶۶.
- [۱۲] شعبلو، ملاک سعید (۲۰۱۶). «رؤیة الموت فی شعر محمد القیسی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الشرق الأوسط.
- [۱۳] شمیسا، سیروس (۱۳۹۱). نقد ادبی، تهران: فردوسی.
- [۱۴] رزوق، أسعد (۱۹۹۰). الأسطوره فی الشعر المعاصر، چ ۲، بیروت: دار الحمراء.
- [۱۵] ضمور، عماد (۲۰۰۹). «سردية الشعر فی دیوان منمنمات آلیسا للشاعر محمد القیسی»، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، ش ۲۳، ص ۵۶۵-۵۸۴.
- [۱۶] عباسلو، احسان (۱۳۹۱). «نقد کهن‌الگوگرایانه»، کتاب ماه، شماره ۶۸، (پیاپی ۱۸۲)، ص ۸۵-۹۰.
- [۱۷] فوردهام، فریدا (۱۳۸۸). مقدمه‌ای بر روان‌شناسی یونگ، ترجمه مسعود میربها، تهران: جامی.

- [۱۸] قائمی، فرزاد و دیگران (۱۳۸۸). «تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی براساس نقد اسطوره‌ای»، نشریه ادب پژوهی، ش ۰، ۱، ص ۸۲-۵۷.
- [۱۹] قیسی، محمد (۱۹۹۹). الأعمال الشعرية، ۲، بيروت: الموسسة العربية للدراسات و النشر.
- [۲۰] گرین، ویلفرد و دیگران (۱۳۸۵). مبانی نقد ادبی، ترجمة فرزانه طاهری، چ ۴، تهران: نیلوفر.
- [۲۱] اللوح، مراد عبدالله (۲۰۱۳). «شعر محمد القیسی دراسة فنية»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الأزهر، غزه.
- [۲۲] ملاابراهیمی، عزت؛ حشمت پروین (۱۳۹۶). «کاربرد اسطوره در سرودهای محمد قیسی»، فصل‌نامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی، س ۱۳، ش ۴۹، ص ۲۳۵-۲۶۴.
- [۲۳] یونگ، کارل گوستاو (۱۳۹۰). چهار صورت مثالی، ترجمة پروین فرامرزی، چ ۳، مشهد: بهنشر.
- [۲۴] یاوری، حورا (۱۳۸۲). «روان‌کاوی و اسطوره»، گستره اسطوره، گفت‌وگوهای محمدرضا ارشاد، تهران، هرمس، ص ۳۵۱-۳۷۵.

