

إضاءات نقدية (مقالة محكمة)
السنة الثالثة عشرة - العدد الحادى والخمسون - خريف ١٤٠٢ ش / أيلول ٢٠٢٣ م

صص ٨٩ - ١١٣

الطائر ومعانيه الرمزية عند محمد الماغوط وأحمد شاملو

فاطمه كريمى تركى*

الملخص

يتخذ الرمز أداة للتعبير عن الأفكار فى الأدب العربى المعاصر خاصة عند الشعراء الذين ينتمون إلى المدرسة الرمزية وهناك بعض الرموز المشتركة مع معان مختلفة عند الشعراء والكتاب فى الآداب العالمية. تدرس هذه الورقة من الرموز المشتركة فى الأدبين العربى والفارسى رمز الطائر عند الشاعرين المعاصرين أحدهما سورى و الآخر ايرانى وهما محمد الماغوط و أحمد شاملو-رائدا قصيدة النثر- بأسلوب الوصف و التحليل واعتمادا على المنهج الأمريكى للأدب المقارن للوصول إلى جواب أسئلة البحث و الأفكار المشتركة بين هذين الشاعرين رغم عدم تعرف بعضهما بالآخر و عدم التأثير و التأثر بينهما. من أهم النتائج التى وصلت إليها هذه الدراسة اشتراك الأفكار و الآلام عند هذين الشاعرين و اتخاذ الطائر رمزا فى معان مشتركة أهمها الحرية بأنواعها المختلفة من حرية الوطن من نير الاستبداد و حرية الفكر والتعبير والرأى كما لها معان أخرى كالعصمة و النحوسة و الهدوء عندما يستخدمها الشاعر مع كلمات أخرى الذى يفهم من سياق الجملة.

الكلمات الدليلية: محمد الماغوط، أحمد شاملو، الرمز، الطائر.

المقدمة

الرمزية طريق مفض إلى حقائق كامنة وراء الظاهر المرئي والمقروء. يتجلى الرمز في مرآة الأدب العربي المعاصر أكثر من العصور الأخرى ويستخدمه الشاعر والكاتب لكي يخرج عمله الأدبي من الابتذال والحسية ويعطيه نوعاً من العمق الفني والموضوعية. فهذه القضية يعني استخدام الرمز لا يختص ولا ينحصر بأدب منطقة جغرافية خاصة دون أخرى بل هو أداة للتعبير ويستخدمه الكتاب والشعراء في أى نقطة في هذا الكون. علاوة على هذا هناك رموز مشتركة مع معانٍ مشتركة في آثار الشعراء في العالم وربما لا ولم يعرف أحدهم الآخر كما نشاهد في آثار الشاعرين في العربية والفارسية وهما محمد الماغوط وأحمد شاملو.

يختلف الناس في مفهوم الرمزية والأدب الرمزي ويزعم أكثرهم أن كل كلام غامض هو أدب رمزي ويعتبرون الغموض من شروطه الأساسية. (غطاس كرم، ١٩٤٩م: ٧) قبل أن نتطرق إلى دراسة الرموز عند محمد الماغوط وأحمد شاملو، علينا أن نتعرف على ماهية الرمز وتعريفه ونشأته أولاً.

الرمز في اللغة

نبحث عن معنى الرمز في المعاجم ونقرأ أنه هو «الإشارة بالشفيتين أو العينين أو الحاجبين أو اليد أو الفم أو اللسان.» (الفيروزأبادي، ١٣٠٦ق: الجزء الثاني: ١٧٧) ويرى البعض أن الرمز هو «الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم.» (ابن جعفر، ١٤٠٣ق: ٦١) بينما يرى الآخر أنه «تصويت خفي باللسان كالهمس ويكون بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة صوت، إنما هو إشارة بالشفيتين.» (ابن منظور، ١٩٨٨م: ٣١٢) كما نشاهد إن الإشارة و الإيهام سمتان مشتركتان بين هذه المعاني الواردة، إذن نستطيع أن نقول إن الرمز في لغة العرب هو الإشارة وهي إحدى طرق الدلالة لها مميزاتها الخاصة.

الرمز في الاصطلاح

في تعريف الرمز الاصطلاحي يمكن القول بأنه هو كلمة أو عبارة أو صورة أو

شخصية أو اسم مكان يحتوى فى داخله على أكثر من دلالة، وله معنيان أولهما يفهم من ظاهره وهو ما تتلقاه الحواس منه مباشرة والثانى - هو المعنى المراد - لا يفهم إلا بعد جهد كثير وهناك علاقة وطيدة بين ظاهر الرمز وباطنه. وقيل فى تعريفه: إن الرمز هو لون من ألوان التعبير يكون القصد منه إفهام بعض الناس بالمراد دون البعض. وهذا هو الذى نراه عند الصوفيين غالباً. يقول كارل غوستاو يونغ: «نحن نستخدم المصطلحات الرمزية لبيان المعانى التى لانستطيع أن نوضحها» (يونغ، ١٣٧٧ش: ٢٤) باعتقاده «لو كان للكلمة أو الصورة معنى غير معناها الظاهرى والمباشر، فستكون رمزاً له مجال وسيع لا يمكن تعريفه وتوصيفه». (هوهنه گر، ١٣٨٣ش: ١٣) والرمز عند الفرنسيين يطلق على شكل أو علامة أو أى شىء مادية له معنى اصطلاحى. (الجندى، لا تا ٧٠).

الرمزية فى الأدب

قد عرف الأدب العربى الرمز فى العصور المختلفة؛ من العصر الجاهلى حتى المعاصر أما الرمزية كمدرسة أدبية فقد ظهرت فى فرنسا أواخر القرن التاسع عشر نتيجة لعوامل عديدة منها الاجتماعية والإقتصادية ومنها الأدبية والفنية والثقافية. ورائدها فى فرنسا هو «شارل بودلير». (ن.م: ٩٢) لهذه المدرسة سماتها المتميزة أهمها الإبهام؛ على أن الرمزيين كانوا يرون فى الإبهام جمالاً لا يتحقق فى الوضوح والظهور. ومن الأهداف الرفيعة للشعر الرمزى عندهم هو الإيحاء الذى يومض الغموض وعدم الإفصاح. (انظر ن.م: ١٠٥-١٠٩)

إذن من الجميل أن يلبس الشعر ثوباً من الغموض. ولهذا السبب عبر الرمزيون بالألوان والروائح والأصوات عن الفكر كما أهملوا التشبيهات وحروف التشبيه وأسقطوا كل ما يعين على الشرح والتفسير.

جدير بالذكر أن سبب اتجاه الشعراء والكتاب الى الرمز أو التعبير الرمزى ليس رغبتهم إلى إحداث الغموض والإبهام أو العجز عن الإفصاح بل باعتقادهم إن العقل الواعى يعجز عن إدراك الحقائق النفسية. ومن حيث أن الحالات النفسية تختلف باختلاف الأشخاص فالصورة الرمزية الواحدة قد توحى لشاعر ما لا توحى لسواه

ولها أكثر من معنى واحد باختلاف المتلقين.

عند قراءة آثار محمد الماغوط الشاعر والكاتب السوري المعاصر شاهدنا أنه استخدم الرمز كثيرا وتذكرنا هذا الأسلوب، أشعار أحمد شاملو، الشاعر الإيراني المعاصر فأدى إلى بعض الأسئلة وقرر الباحث أن يجرى دراسة مقارنة في آثارهما للحصول على الرموز المشتركة و درس "الطائر" كواحد من الرموز المشتركة في آثارهما وبين المعاني المستفادة منه.

أسئلة البحث

- هل هناك رموز مشتركة في آثار محمد الماغوط، الشاعر والكاتب السوري المعاصر وأحمد شاملو الشاعر الإيراني المعاصر؟
- ما هي المعاني الرمزية للطائر عند هذين الشاعرين؟

فرضيات البحث

- هناك فرضيات للإجابة إلى الاسئلة المذكورة أعلاه كما يلي:
- يبدو أن هناك رموز مشتركة كثيرة في آثار هذين الشاعرين مع معان مشتركة.
- من المفترض أن يكون للطائر معان كثيرة كالحرية والعصمة والانسان الحر الطليق.

خلفية البحث

علاوة على الكتب المؤلفة في مجال الرمز و الرمزية كـ "الرمزية في الأدب العربي" لدرويش الجندی، و "الرمزية و الأدب العربي الحديث" لأنطون غطاس كرم و "نمادگرایي در ادبیات نمایشی" لفرهاد ناظرزاده کرمانی و... هناك دراسات وبحوث مختلفة تطرق إلى موضوع الرمز والمكتب الرمزي في الأدب العربي. منها رسالة الدكتوراه ومقالتان للباحث هما:

- "رمز واسطوره در نمایشنامه های محمد الماغوط" رسالة لنيل درجة الدكتوراه.
- مقالة "اللون ومعانيه الرمزية في آثار محمد الماغوط" لفاطمة كريمي وسيد

- حسين سيدى، طبعت فى مجلة اضاءات نقدية. ناقشت المقالة المعانى الرمزية للألوان المستخدمة فى آثار محمد الماغوط.
- مقالة "معانى نمادين پرندة و گنجشک در نمایشنامه گنجشک گوژپشت محمد ماغوط" لفاطمة كرى وسيد حسين سيدى طبعت فى مجلة "پژوهشنامه نقد ادب عربى".
- أما نوقش الرمز من جوانب شتى فى البحوث الأخرى. نشير إلى بعض منها فيما يلى:
- مقالة "الرمزية بين الأدبين العربى والغربى" للباحثين سيد امير محمود أنوار و غلام رضا گلچين راد، طبعت فى مجلة التراث الأدبى وكما يبدو من عنوانه، يدور الموضوع فيها عن الرمز فى الأدبين العربى والغربى.
- مقالة "الطبيعة الرمزية فى شعر بدر شاکر السياب ونيما يوشيج" لحامد صدقى وجمال نصارى طبعت فى مجلة دراسات فى اللغة العربية وآدابها.
- مقالة "بررسى و تأويل چند نماد در شعر معاصر" لتقى پورنامداریان و ابوالقاسم رادفر و جليل شاکرى المطبوعة فى مجلة ادبيات پارسى معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى.
- مقالة "رمز و رمزگرایی با تکیه بر ادبیات منظوم عرفانى" لمحمد رضا نصر اصفهانى وحافظ حاتمى، المطبوعة فى فصلنامه ادبیات عرفانى و اسطوره شناختى.
- كما يبدو أن هذه المقالات درست الرمز من الجوانب المختلفة أما ما يميز بحثنا هذا من البحوث السابقة هو دراسة مقارنة بين الشاعرین أحدهما ينشد بالعربية والأخرى بالفارسية فى رمز مشترك بينهما من الرموز المختلفة الموجودة فى آثارهما ألا وهو الطائر.

منهج البحث

يرتبط بحثنا هذا بالأدب المقارن وفى هذا المجال منهجان؛ المنهج الفرنسى والمنهج

الأمريكي. ومن حيث أننا لاننوى دراسة التأثير والتأثر بين هذين الشاعرين وهذا يرتبط بالمنهج الفرنسي فنتبع المنهج الأمريكي.

محمد الماغوط؛ صرخة الحرية والكرامة المفقودة

محمد الماغوط، حزين في ضوء القمر وسجين في غرفة بملايين الجدران. هو الذى يحاول أن يمزج الضحك والبكاء في قناع المهرج ولأجل الخوف والحذر أصبح عصفورا محبداً و خارجاً من السرب وينشد لأجل الوطن.

هو من مواليد ١٩٣٤م. فتح عينيه في عائلة فقيرة في مدينة سلمية من محافظة حماة بسوريا. تلقى تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه ثم اتجه إلى دمشق لإكمال دراسته في فرع الهندسة الزراعية ولكن بعض العوامل ومنها الفقر أدّى إلى تركه المدرسة وانصرافه عن التعليم. سجن في شبابه مرتين بسبب انتمائه الى الحزب القومي السوري ولكن تجربة السجن هذه أدّت إلى تطوير موهبته الشعرية لكي يخلف فيما بعد آثاراً قيّمة في مجال الشعر والمسرح والرواية ويصبح من أكبر الشعراء والمسرحيين العرب.

له ثلاث مجموعات شعرية وهي "حزن في ضوء القمر"، "الفرح ليس مهنتي"، "غرفة بملايين الجدران" ومسرحيات "المهرج"، "العصفور الأحذب"، "خارج السرب"، "كأسك يا وطن" و"شقائى النعمان"، كذلك سيناريو أفلام "الحدود" و"التقرير" ومسلسلات التلفزيونية "حكايا الليل"، "وادي المسك" و"وين الغلط". من آثاره الأخرى رواية "الأرجوحة" التي تصور حياة الكاتب أكثر من سائر المجالات. علاوة على هذه الآثار ترك الشاعر مجموعة نصوص تحت عنوان "سأخون وطني".

"سياف الزهور" من آثاره القيمة الأخرى كتبه بعد موت زوجته سنية صالح. كما أن للماغوط آثاراً قيّمة أخرى كـ "شرق عدن، غرب الله" و"البدوى الأحمر".

صرخة طلب الحرية، حب الوطن، القضايا الإنسانية والاجتماعية والاغاثة من الظلم والجور السائد داخل كيان الأمة العربية المضطهدة هو الوجه المشترك في جميع هذه الآثار ولا فرق بينها من الشعر و النشر. كأن الماغوط يترصد الفرصة لبيان منوياته ولا فرق لديه بين الشعر و... كما يقول «أريد أن ألقى المسافة بين هذه التصنيفات النشر،

الشعر، المقالة، كلها عندي نصوص، إذا قلت عنى لست بشاعر لن تهتز بى شعرة.»
<http://www.champress.net/champ3.asp?FileName=880220040505055217>)

ينتقد الماغوط من فقدان الحرية وضياع كرامة الإنسان فى المجتمعات العربية كما ينتقد من الأوضاع السياسية السيئة فيها. وأدى هذا الأمر بأن يقال إن الماغوط متشائم وسوداوى ولكن من البديهي أن أساس تشاؤمه يرجع إلى ذكرياته المرة فى السجن فى بداية شبابه كما أشار بقوله: «حين سجت فى المرة الاولى رأيت الواقع على ايقاع نعل حذاء الشرطى الذى كان يضرب على صدرى ... أحسست بشيء ما بداخلى يتكسر، ليس الضلوع، لكنه شيء عميق. وفى الزنزانة زارنى الخوف وعرفنى، وأقام معى صداقة لازالت قائمة بداخلى حتى اللحظة.» (صويلح، ٢٠٠٢م: ١٦)

إن الماغوط فى منهجه النقدي يستخدم أساليب عديدة كالسخرية والرمز والكناية. ولكن ليس غايته الانتقاص من شأن الآخرين كما ليس له مقصد سىء من النقد إلا إصلاح النقائص وعلاج المفاصل الإجتماعية.

يفضل الماغوط الرمز على التصريح فى كتاباته علما بأن مؤلفاته مليئة بالرموز ومنها الطائر الذى تحاول هذه المقالة دراسته لاكتشاف معانيه الرمزية.

أحمد شاملو، شاعر الحب والحرية والانسان
ولد الشاعر والباحث فى التراث والمترجم الشهير أحمد شاملو عام ١٩٢٥م/ ١٣٠٤ش فى مدينة طهران. كان أبوه "حيدر" وهو ضابط فى الجيش وأمه "كوكب عراقى". أشار شاملو فى مجموعة شعره "مدائح بى صله" إلى أن أصله يرجع إلى كابل. اضطر أن يعيش فى المدن البعيدة والحدودية بسبب مهنة أبيه. (مجاوى، ١٣٨١ش: ٨) تلقى تعليمه الابتدائى فى خاش، زاهدان ومشهد وتعليمه الثانوى فى بيرجند، مشهد وطهران. وقد ترك الدراسة فى ثانوية الصناعة واتجه إلى المدرسة الصناعية بسبب أساتذتها الألمانين وكان يهوى تعلم اللغة الألمانية.

فى ١٣٢١ش سافر مع أسرته إلى گرگان وهناك بدأ نشاطاته السياسية وبعد سنة

رجع إلى طهران فألقى القبض عليه وسجن لـ ٢١ شهرا في سجن سوفيتي (پاشائی، ١٣٨٢ش: ٥٧٢) بعد إطلاق سراحه من السجن سافر إلى رضائيه (أروميه) مع أهله وهناك ألقى عليه وعلى أبيه القبض. وبعد رجوعه إلى طهران ترك الدراسة نهائيا. (ن.م). تزوج شاملو ثلاث مرات في حياته. وزوجاته على الترتيب "أشرف الملوك اسلاميه" سنة ١٣٢٦ش وله منها أربعة أولاد. تزوج للمرة الثانية بـ "طوبى حائري" سنة ١٣٣٦ش ولكن لم يكتب لهما النجاح والاستمرار وطلقها سنة ١٣٤٠ش وبعد سنة تعرف على "آيدا سرکيسان" وتزوج بها بعد سنتين من تعارفهما. وكأنها هي موهبة عظيمة في حياة شاملو حيث استقر حبها المكنون في فؤاده وتوهج في نفسه ملهما شعريا له. يذكر ذلك في حوار له أن: «كلّ ما أكتب هو لها ومن أجلها... أنا وجدت في آيدا ذلك الإنسان الذي لم أجده طيلة حياتي.»

لشاملو مجموعات شعرية كثيرة منها: "آهنگهای فراموش شده" نشرها سنة ١٣٢٦ش بمساعدة ابراهيم ديلمقانيان. (النكرودي، ١٣٨١ش: ٣٥٤) ولكن حذفها فيما بعد من أعماله الأدبية لضعفها في الأسلوب. من المجموعات الشعرية الأخرى له قصيدة "٢٣"، "قطعنامه"، "آهنها واحساس"، "هواي تازه"، "باغ آينه"، "آيدا در آينه"، "لحظه ها وهمیشه"، "آيدا، درخت وخنجر وخاطره"، "ققنوس در باران"، "مرثيه هاي خاك"، "شكفتن در مه"، "ابراهيم در آتش"، "دشنه در ديس"، "ترانه هاي كوچك غربت"، "در آستانه" و "حديث بي قرارى ماهان".

ولا تكمن أهمية شاملو في الشعر الإيراني في كونه شاعراً وحسب، وأيضاً فيما قام شاملو به من ترجمة وتعريف كثير من الشعراء والكتّاب العالميين إلى الفارسية منهم سان جان بروس ولوركا وألبرتي وآخرون؛ كما ترجم بعض الروايات وقام بأبحاث في مجال التراث الشعبي الإيراني.

علاوة على هذا، نشط شاملو في مجال الصحافة وقام بإصدار أو رئاسة تحرير عدة صحف؛ وكان دوره المبرز في تطوير الشعر الفارسي الحديث أكثر من أي شاعر إيراني آخر حيث يتمتع شعره الجميل بلغة بليغة وعمق في المفاهيم والمضامين.

وكان أحمد شاملو باحثاً دؤوباً في مختلف مناحي الحياة الأدبية والثقافية، لا يكل ولا

يتعب حيث أغنى المكتبة الفارسية بدواوينه وترجماته وبحوثه الفلكلورية. ويمكن للمتلقى أن يلمس في قصائد شاملو، الملحمة منسجمة مع الغزل ويرى الإنسان المعاصر حاضرا في معظم قصائده. يجد شاملو في شعره الإنسان وشأنه ويعارض التحقير والتوهين الذي يتعرض له هذا الإنسان المقهور من قبل الأنظمة الاستبدادية التي لا تقيم لوجوده ومقدراته وزنا قط. كما تركت أناشيده الفذة، آثاراً كبيرة علي نتاج شاملو الشعرى فكتب قصائد تعتبر من أروع قصائد الحرية في إيران، تتميز في كثير من الأحيان بطابع إنساني سامٍ وحبّ يأبى أن يخمد في ظل الظروف الحالكة وسيطرة العنف والتعسف.

وقد نهل الشاعر من اللغة الفارسية والأدب الفارسي القديمين حيث مزج هذا التراث مع الحداثة بإدخاله عنصر الإنسان المعاصر ومعاناته في قصائده. من الشعراء العرب الذين التقاهم شاملو يمكن الإشارة إلى أدونيس وعبد الوهاب البياتي اللذين التقاهما عام ١٩٧٦م وذلك خلال مشاركته في مؤتمر حول الأدب في الشرق الأوسط في أمريكا.

رمزية الطائر

من البديهي أن الغرض من ذكر الطائر في الشعر ليس وصف جماله وطيرائه فقط؛ بل إن الشاعر باختياره يرمز إلى معانٍ مختلفة كالحرية مثلاً؛ خاصة لو رافقت هذه الكلمة كلمات أخرى كالقفص، أو العش أو التحليق في الجو إذ سيرمز به إلى المطالبين بالحرية والمجاهدين فيها في مجتمع ضيق كالقفص الذي لا حرية فيه بأنواعها كحرية الفكر و البيان و الرأي. وبعض الأحيان يتخذ الشاعر كقناع ويظهر آلامه وآماله باستخدامه رمزا لنفسه؛ فهو إن يذكر طيرانه فإنما يريد الإقصاء بشتياقه إلى التحليق في جوّ الملكوت ويريد الوصول إلى الحقيقة وإلى الله. إذن إن الطائر يرمز إلى الحفة والحرية من أُنقال الأرض. على أن الطائر من الرموز الرائجة في الأدب العالمي في النصوص الصوفية والتعليمية والاخلاقية. ولا يختص بأدب دون آخر لانه رمز مأخوذ من الطبيعة وهي متفسح أمام كل شاعر في أي بلد.

ليست رمزية الطائر شيئاً جديداً بل كانت شائعة منذ القديم؛ بحيث ورد في القرآن الكريم ما يدلّ على ذلك كالتفأل و يعبر عن هذا بـ"اطيروا" و"تطيروا":
 «قَالُوا إِنَّا تَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْنٌ لَمْ تَنْتَهُوا لِنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.» (يس: ١٨)
 وهذا يلائم ما نقل من الأقدمين عن إرسال الطير قبل كل فعل وخاصة الحرب؛ إذ يطيروا بطائر-وفى الأغلب كانت حمامة- لو كان يطير إلى اليمين فهو يرمز عندهم إلى السعد وإن طار إلى اليسار فهو يرمز إلى الشؤم على ما يتوقعون.

كما شبه أعمال الانسان بطائر في عنقه يوم القيامة:
 «كُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا» (الاسراء: ١٣)
 والقدماء كانوا يعتبرون الحمامة رمز السلام، والحوم رمز السعادة والغراب رمز الوشاية والسرقة كما يعتبرون البوم شؤماً. وهذا يدل على المعاني الرمزية للطيور منذ القديم.

إن الطائر يمكن أن يكون رمزا للملائكة والروح (سرلو، ١٣٨٩ش: ٢١٨-٢٢١)
 ويؤيد هذا ما يصوره لنا القرآن عن الملائكة أولى الأجنحة:
 «الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ» (الفاطر: ١)
 وقيل إن أرواح الشهداء ستكون ذات أجنحة وستطير في الجنة كما لقب بعضهم بلقب الطيار. علاوة على هذا ووفقا لما قلناه عن حربة الطائر، يمكن أن يكون رمزا للروح التي تفرّ من الجسم. فالطائر بصورة عامة رمز للخطوات الروحية والملائكة. (شواليه، ١٣٨٤ش: ١٩٦-١٩٨)

يمكن أن يكون للطائر معان غير هذه المعاني التي اشير إليها وفقا لتركيبه وسياقه في الجملة كما يمكن أن لا يكون له معنى رمزياً وقصد الشاعر والكاتب هو تشبيها لا أقل ولا أكثر.

معاني الطائر الرمزية عند محمد الماغوط وأحمد شاملو

محمد الماغوط وأحمد شاملو كلاهما من روّاد قصيدة النثر في العربية والفارسية ومن الشعراء الرمزيين وآثارهما مملوءة بأنواع الرموز؛ منها مشتركة بينهما ومنها مختصة

لأحدهما دون الآخر. من الرموز المشتركة بينهما رمز الطائر. إن هذين الشاعرين بالنظر إلى الخصائص البارزة للطائر كالطيران والحركة والنعومة والخفة والعصمة، يلبسان عليه ثوب المعاني المختلفة وفقا لظروف مجتمعهم السياسية والاجتماعية والثقافية. نشاهد في الغالب، معنى مشتركاً وأحيانا مختلفاً في قصائدهما. نشير إلى بعض هذه المعاني فيما يلي.

أ. الطائر والحرية

الحرية من المعاني المشتركة للطائر عند محمد الماغوط وأحمد شاملو وهما قد اشتهرا بشاعري الحرية؛ وبالنظر إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في عصرهما والإختناق المسيطر فيه وفقدان الكرامة المطلوبة يتعين سبب هذه المناشدة في الحرية كما نرى كليهما يطلبان هذه الأمنية بكل اشتياق فيصرخ الماغوط:

آه يا أمي / لو كانت الحرية تلجا / لنمت طوال حياتي بلامأوى. (الماغوط، ٢٠١٣م: ٢٠٦)
و برأيه لو تهمس بهذه الكلمة ستطوق الحراب عنقك في هذا المجتمع المظلم:
عندما حلمت بالحرية / كانت الحراب / تطوق عنقي كهالة الصباح. (ن.م: ٢٨٢)
يبحث محمد الماغوط دائما عن الحرية وبكل كلمة وأداة وأسلوب؛ إما بالصراحة، إما بالسخرية، إما بالكناية والرمز؛ فلا تخلو قصيدة من قصائده من هذه الأمنية المطلوبة والمهجورة.

وها هو أحمد شاملو الذي اشتهر -كمثله- بشاعر الحرية في ايران ونرى وجهة نظره إلى الحرية تختلف عن نظره أحيانا؛ فها هو يرى بأن الحرية هي التخلص من الخرافة. (ديانوش، ١٣٨٥ش: ٢٥) بل و في إحدى قصائده نراه يعتقد بأن الحرمان من الحرية يساوي عدم وجود العالم والله - جل جلاله -:

سكوت آب

می تواند خشکی باشد و فریاد عطش

سکوت گندم

می تواند گرسنگی باشد و غریو پیروزمندانه قحط

همچنان که سکوت آفتاب

ظلمات است

اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست

غریو را تصویر کن! (شاملو، ۱۳۸۷ش : ۷۴۶)

(صمت الماء يؤدي الى اليبس والعطش وصمت الحنطة يتجلى في الجوع وانتصار القحط كما صمت الشمس هو الظلمة بعينها ولكن صمت الانسان هو غياب العالم و غياب الله.. فعليك بتصوير الصرخة)

و إليك فيما يلي تصويره الرمزي للإختناق الموجود في المجتمع وعدم الحرية أكثر وضوحا لتدرك دليلا مضافا وملموسا على اختلافه عن صاحبه في وجهات النظر إلى مغزى الحرية أو الانطلاق من قيود التعسف والاستعباد.

دهانت را می بویند / مبادا که گفته باشی دوستت می دارم / دلالت را می بویند / روزگار غریبی است نازنین.... وعشق را / کنار تیرک راه بند / تازیانه می زند / عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد ... / آن که بر در می کوبد شباهنگام / به کشتن چراغ آمده است / نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.... / وتبسم را بر لب ها جراحی می کنند / وترانه را بر دهان / شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد.... / ابلیس پیروزمست / سور عزای ما را بر سفره نشسته است / خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.... (شاملو، ۱۳۸۷ش : ۸۲۴-۸۲۵)

(إنهم يشمون رائحة فمك لكيلا تقول إنني أحبك / و هم يشمون رائحة قلبك / هذا زمن غريب يا حبيبتى / انهم يضربون الحب بالسوط عند العمود / فيجب أن نخفي الحب في دولاب البيت / من يقرع الباب عند المساء جاء لقتل المصباح / فيجب أن نخفي النور في دولاب البيت / إنهم يجرون عملية جراح لرسم البسمة على الشفاه والأغنية في الفم / يجب أن نخفي العاطفة في دولاب البيت / و جلس الشيطان على مائدة حفلة حدادنا سكران منتصرا / يجب أن يكون الله مخفيا في دولاب البيت)

ألا إن الحرية في قاموسه تعادل الحب والنور والله نفسه. وهو أيضا يتمسك بالرمز لبيان أفكاره علاوة على الصراحة.

من الرموز التي استخدمها شاعرانا في بيان الحرية هو الطائر فنجد محمد الماغوط يناشد في طلب الحرية التي انفصلت عنه بلسان رمزي مبهم و يستخدم الطائر رمزاً للحرية كما يستخدم الغصن رمزاً للوطن:

طالما عشرون ألف ميل بين الغصن والطائر / بين السنبلة والسنبلة / سأجعل كلماتي
مزدهمة كأسنان مصابة بالكزاز / وعناويني طويلة ومتشابكة كقرون الوعل. (الماغوط،
١٩٧٣م: ٦)

يبين الماغوط في هذه القصيدة بأنه لن يتنازل عن عشقه في طلب حرية الوطن
وتحريض الآخرين على طلبها. وربما يرمز بالطائر إلى نفسه و كل المطالبين بحرية
الوطن والمجاهدين في سبيله، هم الذين يفدون أرواحهم للوطن ولن يخونوه أبداً؛ وإن
يُردّ الحُكام والمستبدون أن يحرموه من هذا الحق فسيُدافع عن حقه وأمنيته بسلاح
الكلمة التي ستنشب في أرواحهم كالأسنان المصابة بالكزاز وستطحنهم. و نرى هذا
المضمون في أشعار شاملو حيث يقول:

امروز، شعر / حربه خلق است / زیرا که شاعران / خود شاخه ای ز جنگل خلقتند.
(شاملو، ١٣٨٧ش: ١٤٢)

(اليوم يعد الشعر سلاح الناس / لأن الشعراء غصون هذه الغابة)
برأيه إن الشعر أفضل سلاح للحرب مع مخالفى الحرية. و صرح به الماغوط في
حوار أجرى معه و عبر عنه بالسلاح الأزرق الذى سيعين العرب فى الإنتصار على
أعداء الحرية: «لن نتصر على أعدائنا وأعداء حريتنا وتاريخنا ومستقبلنا بالسلاح
الأبيض أو الأحمر بل بالسلاح الأزرق، أى بالكلمة.» (صويلح، ٢٠٠٢م: ٤٨)

ب. الطائر رمز للشاعر نفسه ولكل من ينشد الحرية أو يطالب بها ذكراً كان أو
أنثى:

نرى فى كثير من الأحيان يعبر هذان الشاعران عن نفسيهما وآلامهما بالطائر كما
يسمى الماغوط نفسه طائراً من الريف:

أنا طائر من الريف / الكلمة عندى أوزة بيضاء / والأغنية بستان من الفستق

الأخضر.(الماغوط، ۱۹۷۳م: ۵۸)

و يشبه شاملو نفسه بطائر أدرك ظلمة الليل ومفاسد المجتمع وما فيه من فقدان الحرية والكرامة ويحاول أن يستنهض الآخرين:
مرغى از اقصای ظلمت پر گرفت / شب، چرائی گفت و خواب از سر گرفت / مرغ ، وائی کرد، پر بگشود و بست

راه شب نشناخت، در ظلمت نشست.(شاملو، ۱۳۸۷ش: ۳۲۲)
(طار طائر من نهاية الظلام / سأل الليل عن علة طيرانه ثم استأنف النوم / أنَّ الطائر أنينا ثم فتح جناحه وأغلق ولم يعرف طريق الليل فجلس فى الظلام)
و هذا الطائر بعد ترانيم كثيرة وتغريد متواصل يفلح فى تحريض الآخرين بقصائده وأشعاره:

من همان مرغم که وای آواز او
سوز مأیوسان همه از ساز او(ن.م: ۳۲۳)
(أنا نفس الطائر الذى يتغنى بالويل و يكون حنين الآيسين من غنائه)
كأنه يقوم بقيادة الآخرين لطلب الحرية والمجاهدون فى سبيلها يقتدون به ويسترشدونه؛ وهو يعيد الأمل إلى نفوسهم ويشجعهم على المضى فى هذا السبيل حتى غايته؛ كما يبشرهم بأنه لاجابة للقفس بعد أن أثرت هذه الشجرة:
درخت تناور / امسال چه میوه خواهد داد / تا پرندگان را به قفس / نیاز / نماند.
(شاملو، ۱۳۸۴ش: ۲۰)

(ماذا ستثمر الشجرة التنوار هذا العام حتى لا تحتاج الطيور إلى القفص)
و بعض الأحيان يعبران بالطائر عن صوتهما الذى يبقى فى حنجرتهما و لا حرية لهما للتلفظ به؛ يقول الماغوط:

ففى حنجرتى بلبل أهر يود الغناء(الماغوط، ۱۹۷۳م:)

وينشد شاملو:

هزار کاکلی شاد / در چشمان توست / هزار قناری خاموش در گلوی من(شاملو،

۱۳۸۷ش: ۸۲۶)

(الف قبرة سعيدة في عيونك و الف كنارى صامت فى حنجرتى)

والماغوط يقول:

على لسانى خمسة عصافير (الماغوط، ١٩٧٣م: ٥٠)

و كثيرا ما يعبر الشاعر بالطائر عن نفسه و بالقفص عن المجتمع الضيق والداكن الذى يعيش فيه، وهذا أدى إلى ركاكته ورخاوته ويأسه؛ فيتمنى الشاعر أن يطير ويخلص من هذا القفص المظلم والمستنقع العفن:

پر پرواز ندارم / اما / دلى دارم وحسرت درناها / و به هنگامى كه مرغان مهاجر /
در درياچه‌ى ماهتاب / پارو مى‌كشند / خوشا رها كردن و رفتن / خوابى ديگر / به
مردابى ديگر / خوشا ماندابى ديگر / به ساحلى ديگر / به دريايى ديگر / خوشا پر
كشيدن / خوشا رهايى / خوشا اگر نه رها زيستن / مردن به رهايى! / آه / اين پرنده /
در اين قفس تنگ / نمى‌خواند. (شاملو، ١٣٨٧ش: ٥٤٥-٥٤٦)

(ليس لى جناح للطيران ولكن لى قلب و أسف الكراكى / و حينما تجذف الطيور
المهاجرة فى بحيرة ضوء القمر / يا حبذا التخلّى عن كل شيء والذهاب / نوم آخر فى
مستنقع آخر / يا حبذا مستنقع آخر فى شاطئ آخر عند بحر آخر / يا حبذا الطيران
والحرية / يا حبذا الموت حرّاً اذ لا يمكن الحياة مع الحرية / آه / لا يتغنى هذا الطائر
فى هذا القفص الضيق)

يتمنى الشاعر أن يعيش فى حرية حقيقية و إن لم يكن ذلك ممكناً فى حياته،
فعلى الأقل أن يموت حرّاً ومطلق الرأى، غير مقيد بما يمقت من مسلك أو معتقد
ولا كسير الجناح عن التحليق عالياً للحاق بركب الأحرار المتفانين الدائبين فى حب
معشوقتهم الحسنة وهى الحرية الحمراء. فإذا كان الموت هو المفتاح الوحيد المتاح
للتحرر من كل القيود فيا حبذا له! إن المكروه المصعد بالأغلال لا يلبث أن يتحول إلى
كذب فنان فتاك لعوب لا يثبت على حال ولا يستمسك بمبدأ وثيق دائم. برأيه لا يتغنى
الطائر فى القفص الضيق و هو لا يستطيع أن يغرد و ينشد لو لم يكن حرّاً و ما أشبه قوله
هذا بقول محمد الماغوط الذى قال:

لِكى تَكُونْ شاعراً عَظيماً فى أى بَلَدٍ عَرَبى يَجِبُ أن تَكُونْ صادِقاً

وَلِكَيْ تَكُونَ صَادِقًا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ حَرًّا

وَلِكَيْ تَكُونَ حَرًّا يَجِبُ أَنْ تَعِيشَ

وَلِكَيْ تَعِيشَ يَجِبُ أَنْ تَخْرُسَ. (خورشا، ١٣٨١ش: ٢٢٥)

و كثيراً ما يشير الشاعر إلى عدم حريته بهذا الأسلوب أى بترادف الطيور والقفص و لهذه الكلمة دور أساسى فى شعره كما له قصيدة تبدأ بالـ"قفص" و تنتهى بالـ"قفص" و لعله يقصد بهذه البداية والنهاية بأن القفص الذى يعيش فيه وهذا المجتمع الضيق، قفص أبدى لازوال له ولااضمحلال:

قفص

قفص اين قفس اين قفس...

پرنده / در خوابش از ياد مى برد / من اما در خواب مى بينمى، / كه خود / به بيدارى / نقشى به كمال / از قفس.

..... / قفس / اين زمزمه / اين غريو / اين بهاران / اين قفس اين قفس اين قفس

اى امان. (شاملو، ١٣٨٧ش: ٩٩٢-٩٩٣)

(القفص / هذا القفص / هذا القفص... / ربما ينساه الطائر عند النوم / ولكنى أحلم

به / وهو الذى فى اليقظة جزء من كمالى ... / القفص / هذه الهمسة / هذه الصرخة /

فى هذا الربيع / الأمان من هذا القفص...)

"القفص"، "الطائر" و"أنا" هذه الكلمات الرئيسية فى هذه القصيدة التى تشكل

إطارها الخاص و تعطى صبغة خاصة للشعر ويبين مصداقية رؤى الشاعر كما يبين

تشاؤمه ويأسه. فنراه حينما ييأس من كل شىء ويشعر بأنه لاسبيل إلى الأمل المنشود

فى هذا المجتمع القاسى، يرمز بالطيور الميتة إلى آماله المفقودة:

پرندگان همه مرده اند / در صحراى بى سايه و بى پرنده زندگى مى كنى / آنجا كه

هر گياه در انتظار سرود مرغى خاكستر مى شود. (شاملو، ١٣٨٧ش: ٢٢٧)

(لقد ماتت طيورك كلها / أنت تعيش فى صحراء بلا ظلال ولا طيور / حيث يتحول

كل نبات إلى رماد فى انتظار أغنية طيرٍ ما)

و نرى هذه الثنائية (القفص والطائر) فى قصائد الماغوط كما يبدأ مسرحيته العصفور

الأحذب بـ"قفص" و تلك مسرحية مملوءة من الرموز التي يمكن أن نسمع صرخة الحرية من خلالها. جدير بالذكر أنه كتب هذه المسرحية في غرفة واطئة بحى "عين الكرش" حينما كان مطاردا واختبئ فيها و-كما يقول- كان مضطراً أن ينحنى كى لا يصطدم رأسه بالسقف. (صويلح، ٢٠٠٢م: ٤٠) وهذا كله دليل على أنه ماكان حراً بل كان حذراً وأخذ اسم المسرحية من حالته هذه.

اذن بهذه المقدمة يتبين أنه يتأوه فى هذه المسرحية أيضاً من فقدان الحرية فى المجتمعات العربية ومن الذل والاحتقار الذى أدّى إلى الحداب ويشبه أفراد المجتمع بالعصافير الحدباء. نرى فقدان الحرية وطلبها واستشهاد طلابها فى هذه المسرحية أكثر من بقية آثاره. و بهويته الشعرية الخاصة يصور هذه الأمنية المفقودة بصور مختلفة؛ مثلاً باضافة صفة أو لون يبين معنيين متضادين فيضاعف أهمية هذا المطلوب:

القرم: (منفعلاً وباكياً) لقد حطمتنى يا رجل، ونثرت الملح القاتل فى أكثر جراحي عمقاً وكبرياءً. لاأستطيع، لاأستطيع أن أصغى إلى شرذمة العصافير المرذولة تغنى، طالما هناك عصافير حمراء وخضراء تمزقها القنابل و هى على أهبة التحليق... (الماغوط، ٢٠١٣م: ٨٣)

استخدم الماغوط كلمة «العصافير» مرتين فى هذه الجملة ولكن كل مرة بصفة مختلفة؛ و هو يقصد بالعصافير المرذولة، الأراذل الذين لا يستحقون مكانة عالية فى المجتمع ولكن استولوا على عرش الحكومة جبارين-كما هو الأمير نموذج واضح منهم فى الفصل الثالث من مسرحيته هذه- ولكن هذا هو الماغوط الذى يضيف صفة بتلك الكلمة نفسها ويغير المعنى السلبى إلى المعنى الايجابى تماماً ويرمز به إلى الأحرار الذين لا ينحنون أمام الظلم والجور بل يستقبلون الشهادة الحمراء ولو لم يصلوا إلى عشقهم الأبدى و هو الحرية واستوقفوا على أهبة التحليق.

وكذلك يرمز الماغوط بالعصفور إلى طلاب الحرية الذين يفضلون السجن والمنفى على العيش فى ظل الاحتقار والظلم ويفرشون أهدابهم لقدوم كل من ينادى بالحرية: أصوات: لا تفكر كثيراً أيها الأمير الشاب، لا تضربنا بالسياط، أنفخ علينا فقط لتسقط جلودنا كدهان الطاومات، أو أرسلنا فى عربات مطفاة إلى السجون، حتى

العصافير هناك تحلق وأعشاشها فى أعناقها... أو اضربنا، اضربنا، حتى تنكسر القصبه و يسيل الدم على راحتين، فجلودنا القديمة معبأة فى جيوبنا وأهدابنا الرائعة أكواخ للعصافير.(ن.م:٩١)

ومرة أخرى استخدم الماغوط هذا الطائر الصغير فى المعنى الرمزي وأشار به أولاً إلى كل انسان لايفكر بحريته وحرية وطنه فهذا الشخص دائماً له قيوده وسلاسله وكما يعلق القفص فى عنق العصفور يعلق فى عنق الانسان العربى.(صويلح، ٢٠٠٢م: ٤٦) وربما يرمز بالعصافير الأولى إلى الذين سجنوا فى سبيل الحرية فتركوا كل متعلقاتهم من الأهل والقرباء والبيت حيث أصبحت أعشاشهم على ظهورهم فلا ناقة لهم ولا جمل خارج السجن. وأما العصافير الثانية فهى رمز لطلاب الحرية والشهداء فى هذا السبيل. وشاملو أيضا يبين ما أصيب به الأحرار الذين يجاهدون فى سبيل الحرية من القتل والسجن والمنفى. و يستخدم الطائر لهذا الغرض. نقرأ فى إحدى قصائده:

به نو كردن ماه / بر بام شدم / با عقيق وسيزه وآينه / داسى سرد بر آسمان گذشت /
كه پرواز كبوتر ممنوع است.

صنوبرها به نجوا چیزی گفتند / وگزمه گان به هياهو شمشير در پرندگان نهادند / ماه
برنيامد(شاملو، ١٣٨٤ش: ٤٦)

(صعدت على السطح لتجديد القمر مع العقيق والخضرة والمرأة / مرّ منجل بارد على السماء [وهو يوحى] أن طيران الحمامة ممنوع. / تناجى اشجار الحور شيئاً / و وضع العسس السيف على [نحور] الطيور صارخاً / فلم يأت القمر)

إن العسس والشرطة - وهو ممثل الدولة - رمز للحكام الظالمين المستبدين الذين يمانعون طيران الطيور وهو رمز للحرية وطلابها ويقمعونهم بالسيوف جهراً. وما أجمل التعبير الذى استخدمه الماغوط عن تعذيب الأحرار فى المجتمع حينما يعترضون أو ينتقدون:

الطائر الذى يغنى يزج فى المطابخ.(الماغوط، ١٩٧٣م: ٧٢)

يشير الماغوط بفقدان حرية التعبير أيضاً باستخدام كلمة «يغنى» ويقول إن ترد حقك ستسجن وتقتل كما يشير إلى هذا المضمون فى مسرحية العصفور الأحذب؛ حينما يقرأ

القاضى الحكم على المتهم ويتعجب من فعله و هو الذى لم يستمتع فى حياته من أية حرية إذن كيف استطاع أن يعترض لأجل الحب والمطر:

القاضى: ليس من أغرب الأمور، بل من أكثرها شناعة واستهتاراً بالمثل والتقاليد، أن يخرج صانع أحذية قذر، لم ير فى حياته سحابة أو عصفوراً، من حانوته ويتجول حافياً مع زوجته وأطفاله على الزجاج المحطم مطالباً بالمطر والحب. (الماغوط، ٢٠١٣م: ٩٨). آثار هذين الشاعرين مملوءان من صرخة الحرية و اذا تصفحناها لوجدنا كل سطر فيها و كل كلمة تتفوه بالحرية ويمكن أن يسطر منها عشرات الكتب فلابال في هذا المقال لإطالة البحث عنها أكثر من هذا.

ج. الطائر والعصمة والطهر

من المعانى الأخرى للطائر عند محمد الماغوط و أحمد شاملو هو رمز الطهر والهدوء. هذان الشاعران يستمدان من هذه الصفة البارزة للطائر فى بيان مظلومية الناس خاصة الأطفال الأبرياء الذين استشهدوا بأيدي الجبابرة. يصور الماغوط هذا الظلم للمظلومين باستخدام العصفور وعطفه على الأطفال؛ لأن كليهما رمز للبراءة:

المتهم: معاذ الله يا سيدي؛ ولكنها المفاجأة، الدهشة العظيمة لرؤية العالم مقدوفاً بكل وميضه الجاهلى ككرة القدم إلى الوراء... إنها القناعة المطلقة بما تقول وما لاتقول، هى التى جعلتنى أحلم الآن بالموت تحت المطر، بقوارب مهشمة يسيل على صواريتها المتأرجحة دم العصافير ودم الأطفال... (الماغوط، ٢٠١٣م: ١٠٦).

ونشاهد هذه الصورة فى المواضع الأخرى خاصة فى نهاية المسرحية حينما يغرق الأطفال فى دمهم و يحضر الماغوط عصفورين لبيان العصمة والمظلومية؛ حيث يقول: تقفر القاعة من الجميع و يبقى الطفلان كدمعتين صغيرتين فى صحراء العالم..... ثم تهب ريح قوية أخرى محملة بالغبار والأشواك وأوراق الصحف، يرفرف خلالها عصفوران غريبان ثم يحط كل منهما على خشبة. (ن.م)

و شاملو أيضاً يعبر عن العصمة والطهر باستخدام الطائر ويقول:

من از آتش وآب / سر در آوردم / از توفان واز پرنده / من از شادی ودرد / سر

در آوردم. (شاملو، ١٣٥٧ش: ٨٤)

(انا فهمت معنى النار والماء / كما فهمت معنى العاصفة والطائر / والفرح و الألم)
كما نشاهد أنه يجمع مجموعة من الأضداد فى هذه القصيدة؛ لو اعتبرنا الطوفان بمعنى
الثورة والاضطراب، يمكن القول بأن الطائر هنا يحقق معنى الهدوء و لو اعتبرناه رمزا
للأوساخ والأقذار التى يحملها السيل نحو الأفاصى يمكن أن يأخذ معنى الطهر والنقاء.

د. الطائر والهدوء والسكينة

من الصفات البارزة الأخرى للطائر هو استرخاؤه وهدوءه. لذا راح الشعراء
يستعينون بهذه الصفة على طلب أمن المجتمع وخلصه من المخاوف والمظالم وهذا هو
الماغوط الذى يطلب أن ينصب مشنقته بعد هدوء قلبه استمداداً بالحمامة على سبيل
المشابهة:

انصبوا مشنقتى عالية عند الغروب / عندما يكون قلبى هادئاً كالحمامة... (الماغوط،
١٩٧٣ش: ٢٠)

وفى كثير من الأحيان يستعرون هدوء القلب من الحمامة فنرى شاملو يشبه القلب
بالحمامة التى يجب أن تطير ولو كانت ملطخة بالدماء:

ودلت / كبوتر آشتى است / در خون تپیده / به بام تلخ / با این همه / چه بالا / چه
بلند. / پرواز می کنی (شاملو، ١٣٨٤ش: ٢٥)

(وقلبك / حمامة السلام / الملطخ بالدم / على سطح المرارة / ورغم ذاك يا له من
الطيران والتحليق)

و يرمز الماغوط بها إلى الهدوء والسكينة مرة أخرى حينما يبين أمنياته بوصفه:
أشتهى أن أكون صفصافة خضراء قرب الكنيسة / أو صليبا من الذهب على صدر
عذراء / تقلى السمك لحبيبتها العائد من المقهى / وفى عينيها الجميلتين / ترفرف
حمامتان من بنفسج. (الماغوط، ١٩٧٣م: ٢٦)

فى هذه القصيدة علاوة على السكينة والهدوء أشير إلى الحب والعشق كما أشار
إليه شاملو بقوله:

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد / و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. (شاملو، ۱۳۸۷ش: ۲۰۷)

(یوما ما سنجدهاماتنا من جدید / والمحبة ستمسک بید الجمال)
كما يعبر عن الحب الطاهر والعشق الحقيقي بالکناری وینشد:
گوش بر هیبت طوفانی فریادهای نیاز واذکار بی سخاوت بسته
دو قمری بر کنگره سرد
دانه در دهان یکدیگر می گذارند
وعشق

بر گرد ایشان حصاری دیگر است. (ن.م: ۷۰۰)
(هناک قمریان عند تتلیم بارد یضع أحدهما البذرة فی فم الآخر / وآذانهما لا یسمع صرخة العاصفة و الحاجة غیر الکریمه؛ لأن الحب أحاطهما)
و نرى هذا المضمون فی أولى قصائد مجموعته المسماة "حزن فی ضوء القمر"
للماغوط و هو یمزج هذا الطائر بالربیع الذی هو رمز للحیة والعشق و یبین شوقه إلیها:
أیها الربیع المقبل من عینیها / أیها الکناری المسافر فی ضوء القمر / خذنی
إلیها (الماغوط، ۱۹۷۳م: ۱)

ه. الطائر والنحوسة وأعداء الحریة
من المعانی الأخری للطائر عند شاعرینا النحوسة والخبث و غالباً ما یعبران
بالغراب لتأدیة هذه المعانی؛ لهذا الطائر معان سلبیة فی الأدب العالمی کالمکر، النمیمه،
الشرارة، المرض، التنبؤ، الجشع، الموت، النجاسة والشائعات لا أساس لها. (انظر
شوالیه، ۱۳۸۴ش: ۵۸۱-۵۸۶) و یبرز الشاعران فی بلورة هذه المعانی السلبیة أيضاً
فلا یختلف فی معناه عن الآخرين. فترى الماغوط یعطیه معنی النحوسة والموت و ینشد:
منذ أن غاب عنا ذلك الغریب / أضحت خرائب قائمة / تصفر فیها الریح / تنعق
فیها الغربان. (الماغوط، ۱۹۷۳م: ۴۶)

كما ندري لو أخلی البيت من الأهل والسكان لعشعش فیة البوم والغربان، فهذان

الطائران مازال يرمزان إلى الخرائب كما يرمزان إلى النحوسة والموت واستفاد الماغوط من هذا المعنى للإفصاح عن ضجره لغياب حبيبته وكذلك استخدم هذا الطائر مرة أخرى حين الوداع حيث اعتبر حضوره نحسا: لاأريد أباً يلوح بشملته / أو حبيبة تنعق لأجلى كالغراب / أريد أن أرحل هكذا / فقيراً وكسولاً.(ن.م: ۲۹)

ولكن رؤية شاملو للغراب أوسع من رؤية الماغوط رغم إرادة المعنى المشترك له؛ استخدم شاملو الغراب في معنى الموت، الخراب، النحوسة والاستبداد و... ففري شاملو خائب الأمل ومنزعجا من كل شيء:

همچنان کر گردش انگشت ها بر پرده ها / وز طنین دلکش ناقوس / وز سکوت زنگ دار دشتها / وز اذان ناشکیبای خروس / وز عبور مه ز روی بیشه ها / وز خروش زاغ ها /...../ اشک می ریزد دلم. (شاملو، ۱۳۸۷ش: ۱۲۴)

(يذرف قلبي الدمع لحركة الأصابع بين المقامات الموسيقية / ولصدى الجرس الحلو / لصمت السهول الرنّان / لصوت الديك الغير متسامح عند الأذان / لمرور الضباب فوق الغابات / لصرخة الغربان السود..)

نراه منزعجا في هذه القصيدة و كل شيء يؤذيه فلا فرق بين الغربان التي ترمز إلى الوحشة والخوف و بين الديك الذي يرمز إلى صبح الحرية واليقظة وطلوع الفجر.

و في مكان آخر نراه يرمز إلى أعداء الحرية والمتخلفين والمتزمطين بالغراب: من پرومته نامرادم / كه كلاغان بی سرنوشت را از جگر خسته، سفره ای جاودان گسترده ام(ن.م.۳۰۷)

(أنا بروميثيوس حزين / بسطت المائدة الأبدية للغربان بلامصير من الأكباد المتعبة) في هذه القصيدة يعتبر الشاعر نفسه بروميثيوس - الآلهة الأسطورية-. فهذه الالهة رمز للحرية الثورة والتغيير؛ اذن إن الغراب يعنى أعداء الحرية والذين لا يقبلون التجديد والتغيير. كما نراه عند تشاؤمه من كل شخص، يعبر بالغراب عن الموت والخراب فيشكو:

مثل این است ، در این خانه تار / هر چه با من سر کین است وعناد: / از کلاغی

كه بخواند بر بام / تا چراغی كه بلرزانند باد.(ن.م: ٣١٤)

(كأن كل شيء في هذا البيت المظلم هو عدو لي وغاضب مني: من غراب ينقع على السطح حتى الضوء الذي يزلزله الريح)

يقصد الشاعر من هذا البيت المظلم بمجتمعه الذي ينقع الغراب فوق سطحه و هذاه علامة لخرابه وهدمه كما يرمز بالريح إلى الاستبداد الذي تريد أن تطفئ شعاع الأمل والحرية. و الفقرة التالية تقوى هذا المعنى:

مثل اين است كه می جنبید یأس / بر سكونی كه در این ویران جاست / مثل این است كه می خواند مرگ / در سكوتی كه به غم خانه مر است.

(كأن اليأس يهتز في الصمت الذي يخيم على هذا الخراب / كأن الموت ينشد في الصمت الذي يحيط ببیتی الحزين)

و يحضر شاملو الغراب عند موت أبيه و يستفيد من معانيه السلبية:

... و قطره های خون / از حفره های تاریک چشمش / بر گونه های استخوانی وی فرو می چکید / و غرابی را كه بر شانه ی زورق بان نشسته بود / چنگ و منقار / خونین بود.(ن.م.٥٥٧)

(وكانت تقطر قطرات الدم على خديه العظميين من تجاوز عيني المظلمة / ومخالب ومنقار الغراب الذي كان قد جلس على كتف ربّان القارب ملطخا بالدم)

في هذه القصيدة يستعمل شاملو الغراب المستقر على كتف راكب القارب رمزاً للموت، و هذا الراكب الذي هو رسول الموت يأخذ والد الشاعر معه ويدخله في الظلام والموت.

النتيجة

لقد أظهر البحث أن توظيف الرمز لا يختص بأدب دون آخر ولا يعرف الحدود الجغرافية بل كل شاعر في أي بلد يستخدمه وفقاً لأوضاع مجتمعه السياسية والاجتماعية و من دوافع استخدامه علاوة على الخوف المخيم على المجتمعات والضغط الحاكم، تعرف الشعراء على المكاتب الأدبية الغربية ورغبتهم في خلق الآثار المهمة ومحاولتهم في

تشريك المتلقى في كشف المعانى الأكثر والسير من معنى واحد إلى عدة من المعانى. إذن لا يمكن القول بأن الرموز ليس لها إلا تأويل واحد وحسم؛ بل بعدد القراء يمكن أن يفسر ويأخذ المعانى الجديدة. و شاهدنا أن محمد الماغوط السورى وأحمد شاملو الايراني، استخدما الرموز المشتركة فى المعانى المشتركة دون أن يؤثر أحدهما على الآخر أو يتأثر به. فأخذ الطائر عند هذين الشاعرين معانى رمزية كثيرة منها الحرية بكل معانيها كحرية الوطن من نير الاستبداد، حرية التعبير والرأى، كما له معان أخرى كالرأفة، العطف والوداد والعصمة أو النحوسة. وربما يصور الشاعر نفسه فى ثوب طائر ما ويبين أفكاره من لسانه.

المصادر والمراجع

العربية

القرآن الكريم.

ابن جعفر، قدامة. (١٤٠٣ق). نقد النثر. بيروت: دار الكتب العلمية.

ابن منظور. (١٩٨٨م). لسان العرب. ط ١، بيروت: لبنان: دار احياء التراث العربى للطباعة والنشر والتوزيع.

المجندى، درويش. (لا تا). الرمزية فى الأدب العربى. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر.

خورشا، صادق. (١٣٨١ش). مجانى الشعر العربى الحديث ومدارسه، طهران: سمت.

صويلح، خليل. (٢٠٠٢م). محمد الماغوط، كان وأخواتها. ط ١، دمشق: دار البلد.

غطاس كرم، أنطون. (١٩٤٩م). الرمزية والأدب العربى الحديث. بيروت: دار الكشف.

الفيروزأبادى. (١٣٠٦ق). القاموس المحيط. الجزء الثانى، بيروت: لبنان: دارالفكر.

الماغوط، محمد. (١٩٧٣م). غرفة بملايين الجدران. بيروت: دار العودة.

-----حزن فى ضوء القمر. بيروت: دار العودة.

----- (٢٠١٣م). الأعمال الشعرية. دمشق: دار المدى.

----- (٢٠١٣م). العصفور الأحذب. دمشق: دار المدى.

الفارسية

ادواردو سرلو، خوان. (١٣٨٩ش). فرهنگ نمادها. مترجم: مهرانگيز اوحدى. چاپ اول، چاپخانه نیل.

- پاشایی، ع. (۱۳۷۸ش). زندگی وشعر احمد شاملو (نام همه شعرهای تو). جلد دوم. چاپ اول. تهران: نشر ثالث.
- دیانوش، ایلیا. (۱۳۸۵ش). لالایی با ششیپور (گزین گویه ها و ناگفته های احمد شاملو). چاپ سوم. تهران: انتشارات مروارید.
- رادفر، ابوالقاسم. (۱۳۸۷). پژوهشی تطبیقی در وجوه مشترک فرهنگ و ادبیات یونانی. فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، س ۲ ش ۵.
- شاملو، احمد. (۱۳۸۴ش). ابراهیم در آتش. چاپ دهم. تهران: انتشارات نگاه.
- (۱۳۸۹ش). مجموعه آثار. دفتر یکم (اشعار) چاپ نهم. تهران: انتشارات نگاه.
- (۱۳۵۷ش). آیدا در آینه. چاپ چهارم. تهران: انتشارات نیل.
- شوالیه، ژان و گریبان آلن (۱۳۸۴ش). فرهنگ نمادها، اساطیر، رؤیاها، رسوم، ایما و اشاره، اشکال و قوالب، چهره ها، رنگها، اعداد. ترجمه و تحقیق: سودابه فضایی. ۴ جلد. چاپ دوم. لا مک: انتشارات جیحون.
- لنگرودی، شمس (محمد تقی جواهری گیلانی). (۱۳۸۱ش). تاریخ تحلیلی شعر نو. چهار جلد. چاپ چهارم. لا مک: نشر مرکز.
- مجبای، جواد. (۱۳۸۱ش). شناختنامه شاملو. چاپ سوم. تهران: نشر قطره.
- هوهنه گر، آلفرد. (۱۳۸۳ش). نمادها و نشانه ها. مترجم: علی صلح جو. چاپ هشتم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات.
- یونگ، غوستاو. (۱۳۷۷). الانسان ورموزه. ترجمه إلى الفارسیة: محمود سلطانیة. تهران: جامی.

المواقع الالكترونية

<http://www.champress.net/champ3.asp?FileName=880220040505055217>