

Cultural Patterns in the Poetry of Abd al-Sahib al-Barqawi

(The Symbolism of the Martyr as a Model)

Furqan Mahdi Abbas
University of Kufa, Iraq
Email: furqanm.alkawaz@uokufa.edu.iq

ABSTRACT

The importance of the martyrdom theme as a cultural framework stems from the religious, moral, and spiritual dimensions of jihad in the path of God, aiming to uphold monotheism and protect Muslims' land, honor, and wealth, thus enhancing the glory of the Arab and non-Arab Islamic state or states. Martyrdom has its own philosophy, but this philosophy may be expressed in a dry, scientific, and logical style devoid of emotion, or it may be expressed in a beautiful, moving style that immortalizes the reader, allowing them to experience the poet's life and understand the vision of this important cultural symbolic framework in the life of the Islamic nation, both past and future, a context in which multiple, as well as contradictory, connotations are expressed.

The nature of the research required that it be divided into an introduction devoted to examining the poet's life and explaining his poetic status, a brief overview of the philosophy of martyrdom in Islam, preceded by an introduction, followed by two chapters, and a conclusion devoted to presenting the research findings, followed by a list of research sources and references. The two chapters are :

The first chapter: The concept of cultural patterns and symbolic expression

The second chapter: The symbolism of the martyr in Al-Bargawi's poetry.

Keywords: cultural system, artistic symbol, conflicting systems, martyrdom and martyr.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشرف الخلق أجمعين، محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وبعد:

فإن أهمية موضوع الشهيد بوصفه نسقا ثقافيا ترجع إلى التُّعد الديني والأخلاقي والروحي للجهاد في سبيل الله، لغرض إعلاء كلمة التوحيد والحفاظ على أرض المسلمين وعرضهم وأموالهم، بما يؤدي إلى عز الدولة الإسلامية العربية وغير العربية. وللشهادة فلسفتها الخاصة، ولكن هذه الفلسفة قد تُقال بأسلوب علمي ومنطقي جاف خالٍ من العاطفة، وقد تُقال بأسلوب جميل منعكس من على صفحة وجدان الشعراء، فتُصبح الأفكار ذاتية في الأسلوب الجمالي المؤثر في المتلقي من حيث تعاضد الصورة الفنية وموسيقى الشعر الداخلية والخارجية من وزن وقافية، ما يجعل الشعر خالدا يحوّل المتلقي إلى متلقي نشط يُعيد إنتاج النص ليعيش تجربة الشاعر، للوقوف على رؤية هذا النسق الرمزي الثقافي المُهم في حياة الأمة الإسلامية في ماضيها ومستقبلها، الذي تتعدد فيه الدلالات الإيحائية، فضلا عن المتعارضة.

أما الغاية المرجوة من دراسة هذا الموضوع فهي غايتان، أولاهما: معرفة الأنساق الثقافية وفاعلية المقاربة النقدية الثقافية، التي تنشط الكفاية التأويلية، وتكشف عن المعاني الإيحائية للنصوص الرمزية باستعمال آليات النقد الثقافي، وثانيتهما: تعزيز الوعي بموضوع الشهادة؛ لأنها تفتح آفاق الوعي على الإيمان بالله، الذي من دونه يستحيل أن تنشأ حياة إنسانية رفيعة كريمة، ولولا هذا الوعي فإن الإنسان يسلك سلوك البهيمة ويتنافس على تحقيق الملذات الدنيوية الزائلة، كما هو الحال في الحضارة الغربية المبنية على النسق الثقافي المادي ضمن إطار الأرض المحددة بزمانها ومكانها المحدودين.

أما أسئلة البحث فهي ما مفهوم النسق الثقافي؟ وما هي أهميته المقاربة النقدية الثقافية؟ وما الرمز الشعري، وما هي مكانة البرقعوي الشعرية؟ وكيف عبّر الشاعر عن رمزية شهادة الحسين -ع- وباقي الشهداء الثائرين على الحكام المستبدين لنيل رضا الله تعالى؟.

أما أهم مصادر البحث التي أفادت منها الباحثة فهي كثيرة ومتنوعة، منها التفسير وأهمها: تفسير الكشاف للزمخشري (ت538هـ)، ومجمع البيان، للطبرسي (ت548هـ)، وفي ظلال القرآن، لسيد قطب وغيرها، فضلا عن عدد من مصادر الحديث النبوي الشريف المعززة لمعاني القرآن الكريم، الخاصة بهذا الموضوع. أما المصادر الشعرية، فقد أفادت الباحثة من المصدر الرئيس، وهو (الشاعر العراقي الملتزم عبد الصاحب البرقعوي، تحقيق ودراسة موضوعاته وفنه) للدكتور تومان غازي الخفاجي، الصادر عام 2015م، وأصله رسالة ماجستير. والشوقيات، شعر أحمد شوقي، إصدار دار الكتاب العربي، من دون تاريخ نشر، وأفادت الباحثة من مقطوعة شعرية وردت في تاريخ الخلفاء للسيوطي (ت911هـ)، تتصل بقضية هدم المتوكل العباسي لقبر الحسين -ع-.

أما مصادر الفلسفة فقد أفادت الباحثة من الموسوعة الفلسفية، وضح لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين، الصادرة ترجمتها عام 1985م، وكتاب الفلسفة الألمانية الحديثة، لروديجر بوبنر، الصادرة ترجمته عام 1987م، وموسوعة لالاند الفلسفية، الصادرة ترجمتها عام 2001م، وكتاب في نقد الفكر الأسطوري، للكاتب أحمد ديب شعبو، الصادر عام 2006م وغيرها.

أما مصادر النقد الثقافي فأفادت الباحثة من كتاب (المرآة المحدبة من البنيوية إلى التفكيك)، للدكتور عبد العزيز حمودة، الصادر عام 1998م، و(دليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا)، للدكتور ميجال الرويلي والدكتور سعد البازعي، الصادر عام 2002م، وكتاب (السردي العربي القديم، الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل)، للدكتور ضياء الكعبي، الصادر عام 2005م، وكتاب (السوسيولوجيا العابرة)، للدكتور متعب مناف جاسم، الصادر عام 2010م، وغيرها.

أما المنهج المتبع فقد استعانت الباحثة بالمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الجمالي الذي يُسلط الضوء على عناصر الجمال وهي مجتمعة تربطها علاقات تُؤلف نظامه الإبداع، والمنهج الجمالي تركيبي؛ لأنّ الجمال لا يمكن إدراكه بوصف عناصره الأولية التي كشف عنها التحليل، فضلا عن المنهج الوظيفي الذي يُسلط الضوء على وظائف الأنساق الثقافية.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يُقسّم على تمهيد خصصته لدراسة حياة الشاعر وبيان مكانته الشعرية، ونبذة عن فلسفة الشهادة في الإسلام، تسبقه مقدمة، يليه مبحثان، يليهما خاتمة خصصتها لسرد نتائج البحث، تليها قائمة بمصادر البحث ومراجعته، أما المبحثان فهما:

المبحث الأول: مفهوم الأنساق الثقافية والتعبير الرمزي.

المبحث الثاني: رمزية الشهيد في شعر البرقعائي.

سائلة الله تعالى أن يوفقي إلى إتمام هذا الموضوع الحيوي المهم في حياة الأمة الإسلامية، وهي تكافح الأنساق الثقافية الغربية المادية المستبدّة، التي صورت المسلمين بوصفهم إرهابيين، عندما فعلوا نسق ثقافة الشهادة لمجابهة التحديّ الوجودي، بسبب فهم المغزى من الشهادة والافتداء بشهداء الأمة، متأثرين بالشعر المعاصر والتمتع بلذة تجارب الشعراء. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

التمهيد: حياة الشاعر ومكانته الشعرية، ونبذة عن فلسفة الشهادة:

1- حياة الشاعر: هو الشيخ عبد الصاحب بن عبد الهادي بن جواد البرقعائي، ولد في مدينة النجف الاشرف يوم السادس من صفر سنة (1350هـ/1931م)⁽¹⁾، ولقب (البرقعائي) يرجع إلى البراجع، الذين انحروا من: ((شحمان ربيعة العدنانية، سكن البراجع النجف في القرن الثالث عشر الهجري، وهم من الأسر الأدبية في النجف، وظهر منهم رجال، أمثال... الشيخ عبد الصاحب...))⁽²⁾.

تتلمذ البرقعائي على والده (ت1385هـ/1962م)، وعلى جمع من فضلاء عصره⁽³⁾، و((دخل الدورة التربوية لرجال الدين وتخرج فيها معلماً على الملاك الابتدائي، أرسل وكبلاً شرعياً إلى الديوانية والمسبب الهندية، من السيد محمد الصدر، والسيد حسين بحر العلوم وغيرهما))⁽⁴⁾.

ارتدى زي رجال الدين وبقي محافظاً عليه حتى توفاه الله تعالى في مدينة النجف يوم 26 ذي الحجة سنة (1415هـ/1995م)، ودفن في مقبرة النجف القديمة، ورثاه خلق من أقاربه ومحبيه⁽⁵⁾، وكانت أشدّ القصائد تميّزاً وتأثيراً، قصيدة ولده ضرغام، الذي كان ابنه وصديقه ورفيق دربه، إذ رافقه كأنه ظلّه حتى وفاته، ولأهمية هذا النص في تبيان ملامح حياة الشاعر الروحية، نذكره هنا، يقول الشاعر⁽⁶⁾، (من مجزوء الكامل):

للشيخ عمته وجبته ولي وحدي القصيدة

ولكم سراعاً حتّ مولد قهره ورثى وليده

أسلمته قلقي فتمتني النريف ولن يعيده

...

لم أنس وثبته التي للحق صيرها مجيده

طوباك يأتيه الزمان وقد طغت محنّ شديده

هدمت أروقة النبوغ سحقت يقطتها الجديد

للشيخ رؤياه التي أبصرتها انهالت أكيدة

أبدأ بلا صرح انقطاع النفس زهداً لن يشيده

الله والوطن المكابر والحسين بقوا نشيده

يسلّط ضرغام البرقعائي الضوء على زهد أبيه، وعلى ثلاثة موضوعات نالت عنايته، وردت في البيت الأخير وهي: (الله، والوطن، والحسين)، والحسين-ع- يرمز إلى الإباء والثورة على الحكام المستبدين؛ لتحرير الشعوب والأوطان من قبضتهم، وتخليص المجتمع من الضلالة والجهل، ونيل شرف الشهادة في سبيل الله، ما يجعل هذه الموضوعات مترابطة لا ينفصل بعضها عن بعض.

2- مكانة البرقعائي الشعرية:

أبدى مؤلفو التراجم والكتب والنقاد كثيرًا من الآراء حول شخصية البرقعائي وشاعريته، فأشار بعضهم إلى تعدد مواهبه في الأدب والخطابة والشعر، قال محمد هادي الأميني عنه: ((أديب فاضل، خطيب شاعر جليل، يقطر شعره فتوة وحيوية ورقة، نُشرت له في الصحف النجفية مقاطيع وأبيات شعرية رائعة))⁽⁷⁾.

وذكرته مصادر أخرى بما اشتهر به بأنه شاعر ذو مكانة مرموقة بين شعراء النجف، ويعدّ من المبدعين والمجددين في الشعر⁽⁸⁾، في حين نحا نقاد آخرون إلى بيان مواطن الإبداع والتجديد في شعره، فأشار أحدهم إلى قدرته في استعمال اللغة للأداء الشعري، وإلى اكتناز قصائده بالصور الشعرية المؤثرة، التي جسدت معاني الفخر والشموخ والألفة لدى الإنسان العراقي⁽⁹⁾، في إشارة إلى ثورية مضامينه. وقد أشار آخر إلى خيال الشاعر الخصب، الذي استطاع بوساطته فتح آفاق عُرف بها البرقعائي شاعرا متميزا له صوته الخاص⁽¹⁰⁾.

وخلاصة القول إنّ البرقعائي ينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية الجديدة، وهي مدرسة يمكن تحديد ملامحها فيما يأتي:

1. من حيث المضمون: تجمع مضامينه بين ظاهرة التمرد وجمالية الفن؛ أي: تجمع بين السياسة والفن⁽¹¹⁾.
2. من حيث الشكل: تجمع قصائده بين الإحساس القوي بالمروروث وتقاليد الأجداد، من دون أن يستطيع المرور تكيله ومنع انطلاقه في الحاضر، ومعايشته لوجدانه، فالتراث يرفد دائما، والشاعر يُحسن الأخذ من التراث⁽¹²⁾.
3. الإفادة من منجزات الشعر الحر بما لا يضعف العلاقة بالمروروث⁽¹³⁾، عن طريق ربط الحاضر بالماضي لاستشراف المستقبل بسبب التعامل الحيوي مع المروروث، والتنافس معه في الأعم الأغلب⁽¹⁴⁾.

3- نبذة عن فلسفة الشهادة في الإسلام:

أراد الله تعالى للإنسان أن يكون حُرّاً؛ ليصبح مسؤولاً عن اختياره واحدا من النسقين الثقافيّين المتعارضين: (الشكر والكفر)، قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾⁽¹⁵⁾. قال الزمخشري: ((شاكرا وكفورا: حالان من الهاء في (هديناه)، أي مكناه وأقدرناه في حالتيه جميعا، أو دعوانه إلى الإسلام بأدلة العقل))⁽¹⁶⁾.

والشاكرون يؤلفون فريق الخير، ويُسمون بـ(حزب الله)، أي الذين يجعلون الله مركزا لهم يدرون في فلكه؛ لذلك حدّد الله مصيرهم بأنهم مفلحون، أي فائزون بإصابة الخير، قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽¹⁷⁾.

أما الكافرون فيؤلفون فريق الشرّ، ويسمّهم القرآن (حزب الشيطان)، أي الذين يجعلون الشيطان مركزا لهم يدرون في فلكه؛ لذلك حدّد الله مصيرهم بقوله تعالى: ﴿اسْتَخُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾⁽¹⁸⁾.

هكذا تولّد لدينا نسقان ثقافيان متعارضان، يدور بينهما صراع أبدي مرير منذ بدء الخليقة حتى يوم القيامة، ولهذا الصراع مستلزماته، وأدواته، وغاياته، وفرض الجهاد ليثبت الخير، ويحقّق الحقّ، وينشر العدل في الأرض، أما حزب الشيطان فديده البغي والفساد في الأرض، ونشر الفوضى، ومحاربة حزب الخير لرفع صوت الشر⁽¹⁹⁾.

نفهم ممّا تقدّم أنّ الجهاد سُنّة كونية دائمة، أكدها الرسول-ص- بقوله: ((الجهاد ماضٍ مذ بعثني الله إلى أن يُقاتل آخر أمتي الدجال. لا يُبطله جور جائر، ولا عدلٌ عادل))⁽²⁰⁾؛ لأنّه ينصر المستضعفين ويدرك المفاصد عن المجتمع، ويقوّي شوكة أهل العدل في الدنيا، ويتضمّن ثوابا إلهيا في الآخرة، أعظمه يُعطى لمن يستشهد وهو ثواب الجنة.

ويلوم الإسلام تارك الجهاد والمتقاعس عنه إذا لزم الأمر؛ لأنّ التقاعس يُوحى بعدم الإيمان بالغيب، أو بعدم شعوره بظلم الآخرين، وبهذا المعنى أصبح الجهاد أفضل الفضائل؛ لأنّه يفتح أبواب السماء أمام الأرض بالنسبة إلى المؤمنين.

قال الإمام علي-ع- يستهزئ الناس حين ورد خبر غزو جيش معاوية لأهل الأنبار، فلم ينهضوا: ((أما بعد، فإنّ الجهاد بابٌ من أبواب الجنة، فتحةُ الله لخاصّة أوليائه، وهو لباسُ التقوى، ودرعُ الله الحصينة، وجُنّةُ الوثيقة، فمن تركه رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الدَّلّ، وَشَمِلَهُ الْبَلَاءُ، وَذَيَّبَ بِالصَّغَارِ وَالْقَمَاعَةِ...، وَأَدْبَلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ، وَسَيِّمَ الْخُسْفَ، وَمُنِعَ النَّصْفَ))⁽²¹⁾.

والشهيد نتاج الصراع الأبدي بين الخير والشر، الذي ينتهي بموت بعض أفراد أهل الخير، لكن الموت في ثقافة الأشرار هو نهاية الحياة الدنيا؛ لأنهم لا يؤمنون بالحياة الآخرة، أما في ثقافة الأخيار فيعد الموت بداية حياة جديدة سعيدة؛ لذلك يُسمى ناتج هذا الصراع الكلي شهادة، ويُسمى المصروع شهيدا⁽²²⁾.

الشهادة من أهم أنساق الكينونة والوجود، التي يمكن تعريفها بأنها كل نظام ثقافي يُعنى بالعلاقات المتداخلة فيما بينها، ولها علاقة بتجارب الإنسان فيما يتصل بالحياة والموت، والزمن، والحب، والمقدس والغف إلى غير ذلك مما له ارتباط ديني، وفكري، واجتماعي، وتحيل على فهم تجارب الإنسان التي تشكل كينونته ووجوده منذ بدء نشوء الخليقة حتى اليوم⁽²³⁾.

والشهادة ترتبط بنسق الدين ارتباطا وثيقا، الذي ينظم العلاقة بين العبد المجاهد وربّه من جهة، والحياة الدنيوية والأخروية من جهة أخرى، التي يتم فيها الثواب والعقاب، وعلى هذا الأساس يكون الدين من أهم القيم الروحية العليا، التي تُوحّد القيم العليا الثلاث: الحق والخير والجمال⁽²⁴⁾، والقيمة انتقلت من الإشارة إلى الجانب المادي في الاقتصاد الكلاسيكي، وصارت تدل: ((على لحظة مثالية نلاحظها في شيء ما، بحيث تمضي الى ما وراء إدراكنا التجريبي للوقائع))⁽²⁵⁾.

ولا ينبغي أن نفهم الدين بأنه مجموعة من الشعائر والطقوس؛ لأنّ هذه العناصر تمثل شكل الدين، الذي لا قيمة له إذا أفرغ من مضمونه الأخلاقي؛ لذلك يجب ربط النسق الشكلي بنسق المضمون، لنفهم كيف فرض الدين حضوره في العقل الجمعي الموجّه لسلوك الإنسان، وعلى هذا الأساس يوازي الدين وجود الإنسان في هذه الحياة، ويرتبط بالبنية الثقافية والنفسية والاجتماعية⁽²⁶⁾.

ورمزية الشهيد تحمل نسقين متعارضين؛ لأنّه يعني في الثقافة الإسلامية: (الميت الحي)، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (فرحين بما آتاهم الله من فضله)⁽²⁷⁾. تشير هذه الآية الكريمة إلى (الميت ظاهرا، الحي عند الرب)، مع ما تُوحى به حياة الشهيد من القرب من الله تعالى وتعجيل الله رزق الجنة لهم قبل يوم القيامة، جزاء على تضحياتهم الجسيمة بأرواحهم في سبيله.

قال الزمخشري (ت538هـ) مفسرا معنى (رزق الرب): ((مثل ما يُرزق سائر الأحياء يأكلون ويشربون، وهو تأكيد لكونهم أحياء، ووصف لحالهم التي هم عليها من التمتع برزق الله. (فرحين بما آتاهم الله من فضله)، وهو التوفيق في الشهادة، وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم من كونهم أحياء مُقربين، مُعجّل لهم رزق الجنة ونعيمها))⁽²⁸⁾.

والشهادة شيمة المؤمنين بالله وغير المؤمنين أيضا؛ لأنّ الله تعالى زود الإنسان بملكة تميز الخير من الشر، والحق من الباطل، والجميل من القبيح؛ لذلك قد يؤمن المجاهد بقضية عادلة اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية ويضحي بنفسه من أجلها.

ويعمل المجتمع على تخليد ذكر المضححين بأنفسهم، عن طريق الإشادة الإعلامية ببطولات الضحايا وذكر إنجازاتهم، وإحياء ذكركم، وتكريم ذويهم، وذلك يعمل على تحويل المشروع الاستشهادي إلى ثقافة، وذلك عندما يتجسد باستعمال اللغة في الخطابة ونظم الشعر. والنظم هو الذي يعيننا؛ لأنّ يعمر طويلا بسبب الاستعمال الخاص للغة، ما يجعل الشعر جميلا مؤثرا في نفوس المتلقين، سواء أكان المضمون الشعري جميلا بمديح المجاهدين، أم قبيحا بهجاء الأشرار والحكام المستبدين.

والسؤال لماذا لم يستقر المجتمع عندما ينتصر أهل العدل، ولا سيما إذا حكمهم إمام معصوم؟ الجواب أنّ المعصوم لا يملك عصا سحرية يوحّد بها المجتمع، وهكذا انشّق الخوارج عن إمامهم في معركة صفين، حتى قتل بعضهم في معركة النهروان، واغتالوه ثارا لأصحابهم⁽¹⁾؛ لأنّ الوحدة ليست من طبيعة المجتمع.

قال الدكتور علي الوردي: ((أما المنطق الحديث فهو يقول: بأنّ الصالح لا يبقى على صلاحه زمنا طويلا، فهو يفسد حتما بمرور الأيام، ولذا وجب على المجتمع أن يبذل حكاه في كلّ فترة معينة من الزمن، ومن هنا جاء مبدأ التبديل المستمر في الوزارات والرئاسات في العصر الحديث))⁽²⁹⁾.

وهناك سؤال آخر يخصّ الظالمين، وهو لماذا لم يتعظ الظالمون ويصلحون أنفسهم؛ لأنّ الظلم قبيح، والله لا يُحبّ

(1) انظر: وقعة صفين، نصر بن مزاحم المنقري: 514.

الظالمين؟ الجواب هو أن الظالم لا يدري بنفسه أنه ظالم، يقول الدكتور علي الوردي أيضاً: ((الظالم حين يسمع الوعاظ يذمون الظالم يفرح كثيراً، إذ هو يعتقد بأن المقصود بهذا الذم أعداءه، أما هو فلا يمسّه شيء من هذا الذم، وكيف يمسّه الذم وهو يسير في حكمه على كتاب الله وسنّ رسولهِ؟))⁽³⁰⁾.

المبحث الأول: مفهوم الأنساق الثقافية والتعبير الرمزي:

1- مفهوم الأنساق الثقافية والنقد الثقافي:

النسق لغة هو النظام، قال ابن فارس (ت395هـ): ((أصل صحيح يدلّ على تتابع في الشيء، وكلام نسق: جاء على نظام قد غُطِف بعضه على بعض، وأصله قولهم: ثَغَرُ نسق، إذا كانت الأسنان مُتناسقة متساوية، وَخَرَرُ نسق: مُنظم))⁽³¹⁾.

وقبل تعريف النسق اصطلاحاً علينا أن نفهم ما المقصود بـ(النظام)؛ لأنّ معنى هذه اللفظة جوهرية في التعريف. النظام هو مجموعة من العناصر مترابطة بعلاقات تُثَبِّتُها في مواقع تجعل كلّ عنصر يؤدّي وظيفته من موقعه، التي تخدم جميع عناصر النظام، والوظائف قيم تجعل جميع العناصر مهمة في بنية النظام، تماماً كأعضاء الكائن الحي⁽³²⁾، إذ تكون أهمية الدماغ والقلب مثلاً لا تختلف عن أهمية أعضاء تخلص الجسم من الفضلات؛ لأنّ هذه الأعضاء إذا لم تؤدّ وظائفها سيؤدّي ذلك إلى موت الكائن الحي، ويفقد كلّاً من القلب والدماغ قيمته.

ويرجع أصل النسق إلى سوسير (1857-1913م) في وضع مصطلح Code، الذي تُرجم بمصطلح (النسق)، وهو عنده مرادف للسان Langue، ويشرح هذا المفهوم عن طريق نظرية (العلامة اللغوية)، إذ يرى أنّ اللغة تتكوّن من علامات، وكلّ علامة تتكوّن من ثنائية اللفظ المحسوس والمدلول الذهني، أو (المفهوم أو المعنى الذي يدلّ عليه الدال)، ولكي يتمكن المرسل من نقل المعنى إلى المتلقي، يجب أن يكون لديهم كود مشترك، أي نظام من العلامات والرموز والقواعد التي تسمح بفهم هذه العلامات⁽³³⁾.

وبهذا المعنى عرّف النسق بأنّه مجموعة من العناصر والبنى التي تتفاعل فيما بينها لتكوين نظاماً وظيفياً يعتمد على مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد⁽³⁴⁾.

أما كلود ليفي شتراوس (1909-2000م) فنقل مصطلح النسق إلى المحيط الثقافي في دراسته (الأنثروبولوجيا البنيوية، 1958م)، أي علم الاختلاف البنيوي؛ لأنّ أنظمة اللغة عنده والنظام البيني ينتميان إلى طبيعة ثقافية واحدة⁽³⁵⁾.

والنسق عند يوري لوتمان (1922-1993م) يدلّ على تاريخ الثقافة والأدب والفكر الاجتماعي عموماً، وهذا يقتضي جعل الأنساق الثقافية تنظم في ترتيب تتابعي عبر عصور التاريخ المختلفة، ووصف أنماطها يُحدّد الخاصة الكلية الجامعة للثقافة الإنسانية عموماً⁽³⁶⁾.

والأنساق الثقافية قسمان، أولهما: ظاهر، وثانيهما: مُضمّر، وتتفاعل في هذه الأنساق العلاقات المجازية من التذكير والتأنيث الثقافي، والعرق، والدين، والانحرافات الاجتماعية، والقيود السياسية، والتقاليد الأدبية، إلى غير ذلك ممّا له صلة وثيقة بإنتاج الخطاب الإبداعي، والفكري، وطرائق تلقيهِ⁽³⁷⁾.

وتنشأ الأنساق المُضمّرة أحياناً من تعارض نسقين متصارعين، نحو نسق الخير، أو الشجاعة، أو الجود، أو الإيمان، أو المرأة، أو المقدّس، مقابل نسق الشرّ، أو الجبن، أو البخل، أو الكفر، أو الرجل، أو المندس، فينتصر نسق على الآخر نصراً لا يزيله من الوجود؛ لذلك تنشأ ثقافة جديدة من مزيج من ثقافة المنتصر والمنحدر، فتكتسب الرموز مُحَدِّدات جمالية اجتماعية لا يصنعها المؤلف، وإنما تصنعها الثقافة، وتغرسها في الخطاب، ويستهلكها المجتمع اللغوي، فتتحكم بسلوكه شاء أفراد هذا المجتمع أم أبوا⁽³⁸⁾.

وقد لحظ الدكتور علي الوردي (1913-1995م) هذه الثنائية المتضادة في الحضر والبدو، قال: ((فالبدو صالحون وطالحون في الوقت ذاته، وذلك تبعاً للجهة التي ننظر منها إليهم، فإذا نظرنا إليهم من جهة معيّنة وجدناهم من أكثر الناس توحشاً وميلاً للنهب والتخريب، ومن أشدّهم بُعداً عن العلم والفنّ والصناعة، ولكننا حين ننظر إليهم من جهة أخرى، نرى فيهم صفات الشجاعة ومثانة الخلق وسلامة الفطرة والابتعاد عن الترف والابتذال والتسفل، وكذلك يكون الحضر في نظر ابن خلدون، ففيهم تتمثّل معالم الصناعة والعلم والفن من جهة، وتسودهم أخلاق الترف والجبن والمكر من الجهة الأخرى))⁽³⁹⁾.

وتأويل الأنساق المُضمّرة يفيد في معرفة مقاصد المرسل باستعمال اللغة بوصفها وسيلة إيضاح لخصائص العمل الأدبي وتبيان سماته وغرضه وتأثيراته، والتأويل هو محاولة وصف الكيفية التي بها يتمّ فهم النصوص، ويعتمد

فحص النصوص على خصوصية أفق المتلقي وزمانه ومكانه⁽⁴⁰⁾. وهذا يعني أن النقد الثقافي يُفعل نشاط القارئ؛ لذلك تُعرف القراءة التأويلية بأنها: ((ما يمكن أن نطلق عليه اسم: ما لم يقله الكاتب مباشرة، وإنما من وراء غلالة الرمز، أو هي قراءة ما بين... السطور، وفيها يبدو التأويل نسيباً: ممكناً، ومُحتملاً، ومرجحاً، ومُقنعاً))⁽⁴¹⁾.

وعلى هذا الأساس يكون شكل الأدب الذي يتضمّن الأنساق الثقافية رمزياً؛ لأنّ الرمز وحده هو القادر على حمل الدلالات الخفية المتعددة إلى حدّ حمل معاني الثنائيات الضدية، نحو رمز الشهيد، الذي يرمز للميت الحي، وفي ذلك تظهر بلاغة المفارقة؛ لأنّ النظام بقدر ما يضمّ السلام، يضمّ الفوضى والحرب⁽⁴²⁾. وهذا ما سلّط الضوء عليه بول ريكور (1993-2005م)، الذي عدّ اللغة الأداة الأساسية للثقافة بما تُخفيه من رموز ترد في الحياة اليومية، والأساطير، والأحلام. والرمز بنية يدلّ فيها المعنى المباشر على المعنى الثانوي المجازي⁽⁴³⁾.

وهذا لا يعني إهمال المؤلف؛ لأنّ غاية النقد الأدبي لا ترمي إلى اكتشاف المعنى وحده، وإنما ترمي أيضاً إلى اكتشاف المغزى؛ لأنّ المعنى -بحسب رؤية هيرش- ثابت، في حين يكون المغزى متغيراً مختلفاً باختلاف المفسرين، ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق تحليل النصوص، وإذا كان التأويل يعتمد على عملية الفهم، فإنّ النقد يستعمل الحكم الذي يمكن تعريفه بأنّه ربط بين أمرين متناظرين⁽⁴⁴⁾.

2- التعبير الرمزي:

الرمز لغة هو: إشارة بالشفة، والصوت الخفي، والغمز بالحجاب. وعُبرَ عن كلّ كلام كإشارة بالرمز، كما عبّر بالإشارة عن العيب والذم بالغمز، وكتيبة رمّازة: لا يُسمع فيها إلا رمزٌ من كثرتها⁽⁴⁵⁾. قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾⁽⁴⁶⁾.

الآية هي العلامة الطبيعية العجيبة، التي حمل (زكريا) على التفكير بقدرة الله الكلية المعجزة بولادة طفل له من زوجة عاقر، ورجل مُسن لا يأتي النساء، وهو ما يحمله على عدم الإفصاح بالكلام المفهوم، قال الطبرسي (ت548هـ): ((قال ربّ اجعل لي آية"، أي علامة لوقت الحمل والولد، فجعل الله تعالى تلك العلامة في إمساك لسانه عن الكلام إلا إيماء من غير آفة حدثت فيه))⁽⁴⁷⁾.

نستنتج ممّا تقدّم أنّ أهمّ سمة في الرمز هي خفاء المعنى، ما يحمل المتلقي على تحميل الرمز دلالات سيميائية إيحائية كثيرة، حتى المتضادة منها، وهذه السمة تقرّب المفهوم اللغوي إلى المفهوم الاصطلاحي، الذي عدّ الرمز أسلوباً من أساليب التعبير لا يُقابل المعنى ولا الحقيقة وجهاً لوجه، ما يجعل الرمز الشعري بأبسط معانيه بأنّه شيء محسوس يُوحى بشيء غيره، وهو الدلالة الإيحائية التي تقع وراء المعنى الظاهري مع احتمال إرادة هذا المعنى أيضاً، لغرض نقل المشاعر المصاحبة للموقف، وتحديد أبعادها النفسية والاجتماعية والايديولوجية بطريقة إيحائية⁽⁴⁸⁾.

وقد بيّن لاند فاعلية الرمز بأنّه: ((منظومة متواصلة من الأطراف أو الحدود التي يمثل كلّ منها عنصراً من منظومات أخرى، والرمز هو مقارنة لا يُعطى لنا منها سوى الحدّ الثاني، وهو منظومة كنايةات أو توريات متوالية))⁽⁴⁹⁾.

أمّا العلاقة بين الرمز والمرموز له فهي علاقة المجاورة؛ لذلك يعدّ أحد أضرب الكناية، ولكنّه يختلف عنها بقلة وسائطه، ولعلّ أقرب مصطلح للرمز هو (التورية). قال الفيرواني (ت456هـ): ((وأما في أشعار العرب فإنّما هي كناية بشجرة، أو شاة، أو بيضة، أو ناقة، أو مهرة أو ما شاكل ذلك، كقول المُسيب بن علس، [من المتقارب]:

دعا شجر الأرض داعيهم لينصروه السدّر والأتاب

فكّن بالشجر عن الناس، وهم يقولون في الكلام المنثور: جاء فلان بالشوك والشجر، إذا جاء بجيش عظيم⁽⁵⁰⁾. وقد تكون العلاقة عرضية، أو مُتعارف عليها، والمهم أنّه شيء ملموس يحلّ محلّ المجرد، نحو الرموز الرياضية، التي هي أعداد ذهنية، وينماز الرمز بصلاحيته للاستعمال في أغراض مختلفة، وتقوم العوامل النفسية -من دون شك- بوظيفة مهمّة في تحديد دلالاته، فالصليب مثلاً هو رمز المسيحية، وهو يُوحى بانفعالات وتأويلات مختلفة، بحسب اتجاهات الناس⁽⁵¹⁾.

المبحث الثاني: رمزية الشهيد في شعر البرقعائي:

تشبه قافلة الشهداء القبيلة، التي لابد لها من أب روعي أو سيد يقودها ويقتدي به أفراد الجماعة، وتعظم إنجازاته وتضحياته. وسيد الشهداء -عند فريق من المسلمين- هو الحسين-عليه السلام-، لما رواه جابر عن النبي -صلى الله عليه وآله- قال: ((سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله))⁽⁵²⁾، وبهذا أصبح رمزا للشهيد الثائر على الحاكم الجائر في كل زمان ومكان. وبهذا الشأن يقول الشاعر⁽⁵³⁾، (من الخفيف):

سوف يفنى بوثة المولود كل ما حشد الخنى من جنود

ويدوي بزعة الموت صوت ينذر الظالمين بالتبديد

الحسين الأبوي جاء إلى الدنـيا بلون من الصراع الجديد

لعل مفتاح الرمز يكمن في كلمة: (الصراع الجديد)، وهذا يعني وجود صراع قديم روج له إعلام السلطة الأموية المستبدة، وهو تحريم الثورة على السلطان الجائر، اعتمادا على حديث نبوي يقول: ((إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كأننا من كان))⁽⁵⁴⁾.

استعمل الطغاة هذا النسق الثقافي لتسوغ استعمال العنف، حتى صار مذهباً دينياً يُسمى مذهب (السنة والجماعة) كفر بموجب الفقهاء كل من يخرج عن طاعة الحاكم الظالم، مقابل هذا النسق الثقافي يوجد نسق الثوار الذي يُسمى (أهل العدل)، الذين نعتهم وعاظ السلاطين بأنهم قطاع الطرق وأهل البغي⁽⁵⁵⁾، وقد عدّ القاضي الأندلسي ابن العربي (ت543هـ) الحسين-ع- منهم بحكمه الشهير القائل: ((إنه قتل بسيف جدّه))⁽⁵⁶⁾.

وهذا يعني أنه خرج عن دين الإسلام حينما خرج على إمام زمانه (يزيد بن معاوية)، بتهمة شق عصا الطاعة وتقريب الجماعة، التي هي من النتائج الحتمية لكل حراك اجتماعي. يقول الدكتور علي الوردي: ((إن كل داعية من دعاة الإصلاح لابد أن يفرق بدعوته الجديدة جماعة الأمة، ويمزق شملها، إنه يُفرقها لكي يجمعها من جديد على قاعدة جديدة... أقرب إلى روح العدل مما مضى))⁽⁵⁷⁾.

أما الحسين -ع- فكان له رأي آخر؛ لأنه قال في أثناء ثورته على الأمويين: ((ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وأنا أحق من غيري، وقد أنتني كتبكم، وقدمت عليّ رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تدخلوني، فإن تمتمت على بيعتكم تصيبوا رشدكم))⁽⁵⁸⁾.

والنتيجة أن كل موجة قمع يسقط فيها شهداء يزيد من توسعة رقعة المعارضة، ويُخرق حاجز الخوف وتحصل تغييرات كمية تؤدي عبر مرور الزمن إلى تغييرات نوعية، تتمثل بسقوط الطغاة، وهذا ما أشار البرقعوي إليه، وهو حتمية انتصار مبادئ الشهيد في كفاحه للحاكم المستبد، حتى تحتفل الجماهير بعيد ميلاد الشهيد الذي كان منسياً من قبل، وكأن المولد بشارة إلهية أو نبوءة استبقت الأحداث تبشر المظلومين بمجيء الضحية المخلصة.

وأشار البرقعوي في مطلع هذه القصيدة إلى رمزية الزمن المرتبط بولادة البطل الذي سيغير مجرى التاريخ عندما يشتد عوده، فيثب على السلطان المستبد ويفني جنوده المحشودة لقمع كل من يعارضه، وبهذا يكون الحسين-ع- امتداداً لنفوس الأنبياء الذين يُسمون بـ(أولي العزم)، وهم خمسة: (نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد-عليهم السلام-)، إذ حقق هؤلاء انتصار الخير على الشر بإذن الله، بعد أن كان الشر غالباً. قال تعالى: ﴿فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَفَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾⁽⁵⁹⁾.

وهذه سنة كونية تُسمى (المدافعة) أشار بعض الباحثين إلى الحكمة من ورائها بقوله: ((لا يكون العدل إلا بإزاحة الظلم وحرره، ولا تكون الإزاحة إلا بالمدافعة. والمدافعة هي نوع من العلاقة بين المتضادات كالخير والشر، وإذا تخلف أهل الخير وسكنوا وابتعدوا عن المدافعة، عم الفساد وقويت شوكة المفسدين، وبالتالي تحولت الحياة إلى غابة مملوءة بالوحوش يأكل كبيرها صغيرها، ويستعبد عظيمها حقيرها، ومن ثم تضيع القوانين والقيم والمثل، فلا حضارة ولا مدنية، ولا أمن ولا أمان، وتتعلّ أوامر الله وتشريعاته في الأرض، وتعيش الناس في

مرات: (بورك الثائر المظفر، وفرحة)، وفي البيت الثاني ثلاث مرات، وفي الثالث مرتين، وفي الرابع مرة واحدة، وهو صوت تكراري مجهور⁽⁶⁸⁾، يُوحى تناقص تكراره بمعنى انتهاء الإغارة بالنصر عن طريق النسق الثقافي للثوار المؤمنين، هو قولهم بتحقيق إحدى الحسينيين: (النصر أو الشهادة).

وامتدّت رمزية الحسين-ع- في ثقافة المعارضة السياسية إلى العصر العباسي، حتى أصبح قبره مزاراً مقدساً للمسلمين جميعاً، تُوحى زيارته كأنّها شئ حربٍ على السلطة الحاكمة، بدليل أنّ المتوكل^(*) حينما هدمه شئ المعارضون حملة إعلامية عليه.

قال السيوطي(ت911هـ): ((أمر بهدم قبر الحسين، وهدم ما حوله من الدور، وأن يعمل مزارع، ومنع الناس من زيارته، وخُرب وبقي صحراء... قتال المسلمون من ذلك، وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد، وهجاه الشعراء، فمما قيل في ذلك [من الكامل]:

بِاللهِ إِنْ كَانَتْ أُمِّيَّةٌ قَدْ أَتَتْ قَتَلَ ابْنِ بَنِي نَبِيَّهَا مَظْلُومًا

فَلَقَدْ أَتَاهُ بَنُو أَبِيهِ مِثْلَهُ هَذَا لَعْمَرِي قَبْرُهُ مَهْدُومًا

أَسِفُوا عَلَى أَنْ لَا يَكُونُوا شَارِكُوا فِي قَتْلِهِ فَتَتَّبِعُوهُ رَمِيمًا⁽⁶⁹⁾.

وسبق أن قلنا أنّ الشاعر عندما يتناول الشاعر مأساة الحسين-ع-، فإنّه يتناول جوهرها الإنساني العام، الذي يشير إلى فلسفة الحزن، لكي يتجاوز محاكاة المأساة محاكاة بسيطة تعبّر عن وعي شعبي ساذج، يقول الشاعر⁽⁷⁰⁾، (من الوافر):

أَبَا الشَّهْدَاءِ رَزُوكَ فِي فَوَادِي جِرَاحٌ لَا تَذُلُّ إِلَى الضَّمَادِ

كَأَنَّ الطِّفْءَ فِي عَيْنِي أَفْقٌ تَسَامَى بِالدَّمَاءِ عَلَى السَّوَادِ

وَذَكَرَكَ الَّتِي مِنْ قَبْلِ أَلْفِ ثَوَاطِرَ بِالظَّبْيِ بَدَلَ الْحَدَادِ

إِذَا ذَكَرَ الْحُسَيْنُ يَضْجُ فِينَا نَدَاءُ اللَّهِ يُنْذِرُ بِالْجَهَادِ

وَتَشْخَصُ كَرِبْلَاءُ وَمِنْ ثَرَاهَا بِهَا امْتَازَ الضَّلَالُ مِنَ الرَّشَادِ

يَصوّر الشاعر أنّ مصيبة الحسين-ع- تشير إلى جراح قلوب الثوار، التي نذفت منذ ألف عام وما زالت تنزف، بمعنى أنّها عابرة لكلّ زمان ومكان؛ لأنّ ما ضحّى من أجله أبو الثوار مازال عابراً لكلّ زمان ومكان أيضاً؛ لذلك يكون ضماد هذه الجراح دُلاً، واستمرار النزيف يشير إلى المغزى السامي أكثر ممّا يؤدّيه لون الحداد الأسود الحسي، وهو رمز الحزن الشعبي، الذي لا يميّز به الحزن على الحسين-ع- من غيره.

ويُمثّل ذكر الحسين-ع- أيضاً دعوة إلهية للحاضرين لجهاد الحكام المُستبدين الأحياء الآن، وهو أقوى وقعاً من هجاء الأموات منهم؛ لأنّ هذا الذكر يعدّ معياراً عاماً أو قانوناً يميّز الشر من الخير، والحقّ من الباطل، والهدى من الضلال.

وقال الشاعر⁽⁷¹⁾، (من المتقارب):

تَحْدَى الْفَنَاءُ مَذْرَأُ مِثْمٍ يُسْجَلُ مَجْدُ الْإِبَاءِ الدَّمِ

وَأَنَّ الْحَيَاةَ سَرَابُ السِّنِينَ يُضِلُّهَا أَمَلٌ مَبْهَمٍ

تَهْلِكُ بِهَا أَنْفُسُ الطَّامِعِينَ فَيَحْرِقُهَا شَخْفٌ مُضَرِّمٍ

وليس يُخط بسفر الخلود
وقال له الحق: إن الطغاة
فرار يقارغ أم الخطوب
لأهل الضلالة كي يفهموا

يُمد الشاعر موقف صاحب الإمام علي بن أبي طالب-ع- (ميثم التمار)^(*)، الذي طلب منه والي الكوفة عبيد الله بن زياد أن يتبرأ من وليه -ع-، فأبى ذلك، فسجنه ثم أمر بصلبه حيًا على جذع نخلة، فبقي يلهج بذكر مناقب الإمام، فقطع لسانه، ثم ضرب عنقه. فجعله الشاعر رمزا لتحدي الطغاة، بل لتحدي الفناء؛ لأنه نال إعجاب الناس، فلهجوا بذكره، وأثنوا عليه ثناء حسنا، لثباته على الولاية حتى صار هذا الذكر عمرا ثانيا له، بعد زوال عمره الأول الذي رآه ميثم كالسراب الذي هو صورة مزيفة للماء. وبهذا المعنى قال الشاعر أحمد شوقي⁽⁷²⁾، (من الكامل):

دقات قلب المرء قائمة له
فأرفع لنفسك بعد موتك ذكرها
إن الحياة دقائق وثواني
فالذكر للإنسان عمر ثاني

وأصبح ميثم رمزا دينيا حينما أصبح قبره مزارا تحج إليه الناس للتبرك به؛ لأنه رمز للوفاء والثبات على ولاية أمير المؤمنين -ع-، الذي فك رقبتة من عبودية امرأة من بني أسد كانت تملكه⁽⁷³⁾، فقال شرف التحرر وشرف الصّحية، فصار شخصية قويّة لا تهاب الموت في سبيل قول الحق، من دون أن تأخذه فيه لومة لائم. ويقول الشاعر⁽⁷⁴⁾ من القصيدة نفسها:

نظرت إليه من علاه
وتغمرة قبسة من هداه
فرفت على خاطري ميثم
عليها لال الهدى مبسّم
تسامى النضال فدنيا النضال
خلود وإيقاظ ثنعم
فيا مشعلا قد أتك الوفود
يُحفرها دينها الأقوم

...

فإن هداك لها كعبة
وقلب المحب هو المحرم

يشير الشاعر إلى تحوّل مرقد هذا الشهيد إلى مزار تحج إليه الناس لكي تقتبس من أنوار صاحبه المبارك قبسات تعزز إيمانهم المفعم بحب أهل البيت-عليهم السلام-؛ ليتماهاوا معه ويقتبسوا منه بعض صفات الكمال، بعملية يُسمّيها علم النفس الحديث بـ(التقمص العاطفي)⁽⁷⁵⁾.

وقد استعمل الشاعر الجناس الناقص في لفظتي: (علاه، وهداة)، وكرر مرتين لفظة (النضال) ليلفت نظر المتلقي إلى معاني هذه المفردات المقصودة، بكثافة نغمها الصوتي. واستعمل الشاعر البحر المتقارب ليسبغ على قصيدة الشهيد إيقاع تكرر تفعيله (فعول = 5/5//)، إذ ينتقل تدفق الحركات في هذا البحر من تكرار حركتين ساكن ثم يهبط الإيقاع إلى حركة واحدة ساكن صعودا ونزولا. ولهذا السبب سُمّي هذا البحر متقاربا، لقرب أوتاده من أسبابه، وأسبابه من أوتاده، ما يجعله صالحا لأغراض العنف أكثر منه للرفق⁽⁷⁶⁾.

مقابل هذه الصورة التي رسمها البرقعاعي للشهيد، رسم صورة قبيحة لرموز الشر لتنفير نفس المتلقي منهم؛ لأنّ هذه الصورة تشير إلى التسفل والانغماس في ملذات الدنيا الزائلة، وقتل النفس المحرمة من دون حق إلى غير ذلك مما يؤكد قيم الشر. يقول الشاعر⁽⁷⁷⁾، من القصيدة نفسها:

مائه، وقد حرّم الإسلام هذه التضحية البشعة^(*). كذلك رمزية السنابل التي تشير إلى الخير الوافر، ورمزية الورد المصون الذي يشير إلى دوام الجمال وحرمة لمسه وقطفه، مقابل رمزية الليل الذي يشير إلى الشر، والذي يضمّر في نفسه نية القضاء على رموز الخير والجمال، ولكنّ الشهيد سيصدّي له ويدحره فيما لو حاول ذلك، ما جعل الشهيد رمزاً للبطل الذي لا يُقهر، وهو شخصية أسطورية أو خيالية تُظهر قوة استثنائية وقدرة على التغلب على أيّ تحدٍ، ويرمز إلى الأمل والصلابة والصمود في مواجهة الشدائد في الأعمّ الأغلب. ويقول الشاعر⁽⁸⁷⁾، من القصيدة نفسها:

يرتوي الرّمْلُ من تَأَلَّقِ ماضِيهِ —————
نَا فترْهُو على سَمانا البَنودُ

لَمْ تَزَلْ تحفَظْ الصَّهيلَ خِيولَ الـ —————
شَوِطٍ وتتلو حِداًءنا وتُعِيدُ

ما ركبنا لغارة تنجبُ التنا —————
ريخُ إلّا استفاقَ فينا الوجودُ

نمتطي صهوة الرّدى وأمانِيهِ —————
نا وضاحٍ على خطاها ولودُ

الزمن الماضي التاريخي وأحداثه وإنسانيته أشياء غير موجودة إلّا في الذاكرة، لكنّ الشاعر جعل الماضي رمزاً للقوة التي تعيش معنا الآن وتنبض بالحياة، وهذا يلغي زمن الماضي التاريخي، الذي تصارع فيه الإنسان مع الإنسان، وحوّله إلى صراع بين الإنسان والطبيعة لقوله: (فتز هو على سمانا البنود)، وهو ما يحول زمن الماضي إلى مزامنة، وبهذا تحوّل نسق الزمن الثقافي من نسق تصويري يركّز في المعرفة والمفاهيم، إلى نسق تكيفي قابل للملاحظة، وهو ما: ((ينسجم مع المُسلّمة الفكرية الماركسية التي توضّح بأنّ معرفتنا يجب أن لا تتوقف عند حدود فهم العالم، وإنّما تتعدّى إلى تغييره))⁽⁸⁸⁾.

وقد استعمل الشاعر الأفعال المضارعة لتصوير رمزية حيوية الماضي وكأنّنا نراه يزاوّل الحركة بين أدينا الآن: (يرتوي، وتز هو، وتحفظ، وتتلو، وتعيد، ونمتطي)، فضلاً عن استعمال الصفة المشبهة (لود) للتعبير عن المبالغة في الولادة التي تشير إلى تجدد الحياة والتغلب على الموت. واستعمل الشاعر المصدر (الشهادة) بدلاً من الشهيد، الذي يشير إلى علم مفرد، أمّا المصدر فيمثل إطاراً عامّاً لقافلة الشهداء من القدامى والحاضرين والذين ينتظرونها في المستقبل، وإنّ بقي الحسين-ع- أعظمهم شأنًا، نظراً لمكانته الدينية وشرف نسبه الذي لا يضاهيه شرف، هو وسلالته التي وليته.

قال الجاحظ (ت255هـ): ((ومن الذي يُعدّ من قرّيش أو من غيرهم من يعدّه الطالبون عشرة في نسق، كلّ واحد منهم عالمٌ زاهدٌ ناسكٌ شجاعٌ جوادٌ زاكٌ؟ فمنهم خلفاء، ومنهم مُرشّحون، ابن ابن ابن، هكذا إلى عشرة، وهم: الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي. وهذا لم يتفق لبيت من بيوت العرب ولا من بيوت العجم))⁽⁸⁹⁾.

لكنّ النسق الثقافي الشعبي حول ذكرى ثورة الحسين-ع- إلى مجالس حزن وعزاء، وذكرى ميلاده إلى مجالس بهجة وسرور، وهذا النسق الثقافي يركّز في شكل الشعائر الحسينية وينسب المضمون النهضوي فيها؛ لذلك احتجّ الشاعر على النسق الشعبي، فقال⁽⁹⁰⁾، (من الكامل):

ذَكَرَاكَ في قَلْبِي يُوجِّهُها دَمِي —————
وحيّا يَموُجُ بأفقتنا المُتَجَهِّمُ

فصهرتُ رُوحِي في وِلاكَ قصيدةً —————
فتفجّرتُ آيّا بحبّكَ من فَمِي

وقبستُ من إشراقِ رُوحِكَ قبسةً —————
ينجابُ فيها كلُّ ليلٍ مُظْلَمِ

وأخذت من إشعاع عزمك شُعلة يُضري بها عزمٌ كحدِّ المِخْدَمِ

لأقومُ في ذكراك أنشدُ أمتي لحنَ الشهادة والجهادِ المُضرمِ

وأريهم أن الحسينَ بنهضةً ليس الحسينُ بمولدٍ بمأتمِ

نلاحظ أن دم الحسين-ع- ليس هو الفاعل هنا، وإنما الفاعل هو دم الشاعر الذي يؤجج الذكرى؛ ليقصي عاطفة الحزن الشعبية، ما يجعله يركّز في الجوهر الإنساني العام، الذي يصلح لكلّ زمان ومكان، فمادام الظلم موجود في كلّ زمان ومكان فلا بدّ من وجود تائر يقتدي بتضحية الحسين-ع-. وبهذا سلّط الشاعر الضوء على المغزى العميق من ثورة الحسين.

ويظهر هذا الجوهر في اختيار مفردات تنتمي إلى عالم السماء والنور والجهاد والحبّ، التي تثير البهجة والارتياح في نفس المتلقي: (آيا، وولاك، وبحبك،، وعزم، وإشعاع، وشُعلة، ولحن الشهادة والجهاد)، لمواجهة نسق العبوس والظلام: (المتجهم، وليل مظلم).

وقد أكثر الشاعر من الألفاظ التي تشير إلى نسق الخير، وقّلل من ألفاظ الشر، فكانت بواقع كلمتين فقط؛ ليوحي بنتيجة غلبة الخير على خصمه. وقد جاء النسق المتعارضان في سياق الإثبات؛ لأنّهما يمثلان جوهر الصراع الذي يُريد أن يؤكّده، أما الأنساق الثقافية الشكلية التي تؤمن بها العامة فقد جاءت موجزة ومنفية: (ليس الحسين بمولدٍ بمأتم).

أما النسق الثقافي الديني في هذا النص فيظهر في لفظة: (آيا)، التي تفتح أبواب السماء على الأرض، والآي جمع آية، وهي العلامة الطبيعية العجيبة، التي: ((تستحضر وتستثير الإدراك بوجود الله))⁽⁹¹⁾، الذي من دونه يستحيل أن تنشأ حياة إنسانية رفيعة كريمة، لأنّ أفاق الأرض وحدها بزمانها ومكانها المحدودين تجعل الإنسان كالبهيمة، يطلق السعار في النفس كي تتكالب على المتاع المحدود من دون عدالة ولا رحمة، وهو ما نشاهده اليوم في عالم الحضارة المادي في كلّ مكان⁽⁹²⁾.

وقد جاء النص منظوماً على منوال البحر الكامل التام كثير الحركات، الذي يصلح لكلّ الأغراض، ولا سيما الحماسية منها، وقد تربع هذا البحر على نظم المحدثين، بدلا من الطويل الذي كان سائداً في الشعر العربي القديم⁽⁹³⁾.

وسُمّي الكامل بهذا الاسم: ((لكماله في الحركات، وهو أكثر البحور حركات، البيت منه يشتمل على ثلاثين حركة...، وقيل سُمّي كذلك؛ لأنّه كمل عن الوافر الذي هو الأصل في الدائرة، وذلك باستعماله تاماً، وقيل إنّ سبب التسمية هو أنّ أضربه أكثر من أضرب سائر البحور))⁽⁹⁴⁾. ويقول الشاعر⁽⁹⁵⁾، (من البسيط):

جيشُ الأعاصير ما مسّت صلافة شموخٍ نخلي في تاريخه النهم

تذوي القصورُ ووهجُ الرملِ ما انكفأت فيه النبوة ما جفت من الحكم

...

مجدُ السيوفِ التي أفنت حفافله مازالَ فينا يمدُّ الزحفَ بالهم

ونعتلي صهوات الموت أفدة نسقي الحياة ونروي ضامئ الديم

ويرتوي من صدور الحب من فرح نهر الشهادة دفاقا من الكرم

النخل جمع نخلة، والنخلة في أنساق الثقافة العربية القديمة والحديثة، وفي القرآن الكريم تشير إلى البركة في كل أجزائها. وهي رمز مفعم بالمعاني المادية والروحية؛ لذلك ارتبطت في ذهن العربي بوصفها رموزا للحياة، والعطاء، والنماء، والثبات والشموخ، والشرف، ورمزا للتمسك بالقيم الروحية والاجتماعية والوطنية في الظروف الصعبة⁽⁹⁶⁾.

ويريد الشاعر ب(شموخ النخل)، بلاده العراق المعاصر الأبي في عصره، إذ جعل شموخ النخل كالقلعة التي لم تهن أمام صلافة جيش الأعاصير؛ لأن هذا الشموخ معباً بالمعاني الروحية: (النبوة)، والمآثر التاريخية التي عبر عنها بالأسلحة العربية القديمة: (السيوف، وصهوات الموت)، إذ أبدل كلمة: صهوات الخيل المباشرة بصهوات الموت، كناية عن نسبة صفة إلى موصوف عن طريق علاقة مجاورة الخيل للموت، وكأنها قدر لازب. والموت من أقوى المواقف الحديثة التي يواجهها الإنسان، وهي التي تؤلف الحياة الروحية الإنسانية، والنشاط العملي الإنساني، ولأن الموقف الحدي مصيري وكلّي فإن الإنسان لا يستطيع الفرار منه؛ لذلك لا يمكنه اتخاذ قرار أخلاقي حقيقي إلا عندما يكون قد أدرك الطبيعة القدرية للموقف الحدي⁽⁹⁷⁾. وقد قابل الشاعر بين موت العدو الذي يشبه موت الحيوان من جهة، وموت الذين يلبون نداء الشهادة، التي جعل لها الشاعر نهرا، يرمز إلى النماء وتجدد الحياة والخلود في الجنان التي تجري من تحتها الأنهار، وهذا النهر لا يمكن أن يجف لأنه يرتوي من صدور الحب. وقد استعمل الشاعر الأفعال المضارعة: (نعتلي، ونسقي، وترتوي)، لربط ماضي المجد بالحاضر، وقابل هذا النسق بنسق الشر باستعمال الفعل المضارع: (تذوي القصور)، لغرض ربط ماضي الشر بالحاضر، كناية عن ديمومة صراع الخير والشر.

الخاتمة:

توصل البحث إلى جملة من النتائج لعل أهمها ما يمكن إدراجه في النقاط الآتية:

- 1- حظي موضوع الشهيد بعناية البرقعائي فخصّه بمجموعة من القصائد المتوسطة الطول، التي نُظمت على منوال بحور تامة مختلفة تلائم الموضوعات الجادة، وقد ركّز الشاعر في جوهر الموضوع الإنساني العام، ذي الدلالات الإيحائية المتعددة، فضلا عن المتعارضة الأنساق، وكانت الأداة الفنية المستعملة هي الرمز الفني، الذي شكّل نسقا ثقافيا معارضا لنسق السلطات الحاكمة المستبدّة.
 - 2- رمزية الشهادة هي رمزية دينية تتصل بعالم القيم العليا: الحق، والخير، والجمال، التي توحدّها القيمة الدينية، والدين لا ينبغي أن نفهمه بأنّه مجموعة من الشعائر والطقوس؛ لأنّ هذه تمثل شكل الدين، الذي إذا أفرغ من مضمونه الأخلاقي لم يعد لهذا الشكل قيمة؛ لأنّ الشكل يمكن تطبيقه من طرفي الصراع الخير والشر على حدّ سواء.
 - 3- نسق الشهادة يُعارض نسق الحكام المستبدّين، والحرب بينهما سجال، تارة ينتصر الأول، وتارة ينتصر الثاني، وهذا ما يؤكّد أبدية الصراع بين الخير والشر؛ لأن الخير إذا تسنم السلطة خمل، وعمّ في مجتمعه الفساد وظلم الطرف المنحدر، وتسمى هذه العملية ب(المدافعة)، التي هي قانون إلهي فيه حكمة تكمن في جعل المجتمع متحرّكا حركة دائبة تُغنيه بتجارب الحياة، أما قمع الثوار فهو محاولة مؤقتة لإيقاف هذا الحراك، وإلا لما سقطت الامبراطوريات العظيمة.
 - 4- تشبه قافلة الشهداء القبيلة، التي لا بدّ لها من سيّد يقودها ويقتدي به أفراد الجماعة، وتُعظّم إنجازاته وتضحياته. وسيّد الشهداء أو أبو الشهداء -عند فريق من المسلمين- هو الحسين-ع-، الذي صار حتى قبره خطرا على الحكم العباسي، فهدموه؛ لأنّه أصبح مزارا دينيا لمحبيّه يقتبسون منه أنوار البطولة والتضحية لتقوية شكيّمتهم على المواجهة، نظرا لشرف نسبه الذي لا يُضاهيه شرف بين العرب والعجم، وقد قدّم تضحية جسيمة شملت كوكبة من أبنائه، وأبناء أخيه الحسن-ع-، وأبناء عمّه عقيل، ولم يبق من أبنائه إلا عليّ الأصغر الملقّب ب(زين العابدين)، الذي كان مريضا في أثناء فاجعة الطف، ومنه تتابعت سلالة الأئمة المعصومين-عليهم السلام-.
- وسمّى الشاعر بعض الشهداء اللاحقين بأسمائهم التاريخية، ولم يُسمّ الشهداء الذين كانوا مشاريع استشهاد تحافظ - باستعدادها للموت- على المنجزات الوطنية المعاصرة للعراق، فهم كالجندى المجهول، الذي يُخلّد ذكره بإقامة

نصب تذكري له.

5- رمز الشهيد عند البرقعائي يختزل الزمن فيوصل بين الماضي التاريخي والحاضر، عن طريق جعل أحداث الماضي رمزا للقوة والفتوة التي يُقتدى بها، وهذا يحول الصراع من صراع الإنسان مع الإنسان إلى صراع الإنسان مع الطبيعة، ما يحول نسق الزمن الثقافي من نسق تصوّري يركّز في المعرفة والمفاهيم، إلى نسق تكيفي ينسجم مع المُسلّمة الفكرية الثورية المعاصرة التي تُوضح أنّ معرفتنا يجب أن لا تقف عند حدود فهم العالم، وإنّما تتعدى إلى تغييره.

6- ظهرت في شعر الشهادة سمات فنية أهمّها: تكرار الأصوات، وحروف المعاني، وذكر أماكن المآسي، وتأكيد مُعطيات الظلم والقهر، والتركيز في معاني البطولة والإقدام والفداء والتضحية في سبيل الله، وعزّز الشاعر هذه المعاني بالصور الصوتية والإيقاعية التي يتغلغل أثرها وراء الحس والشعور بما يُثير الخيال السمعي. وهذه العوامل البنائية تعمل مع المعاني باتجاه واحد لتكوين الأشكال القوية.

7- ينتمي الرمز الفني إلى الصور التي تقارن بين العوالم المتجاورة، فهو نوع من أنواع الكناية، لكنّها قليلة الوسائط؛ لذلك تكون دلالاتها الإيحائية خفية، يكشف عنها المتلقي بالتأويل السيميائي، وتقلّ في هذا الشعر الصور التشبيهية والاستعارية؛ لأنّ الرمز غني بالدلالات، ولعلّ أقرب المصطلحات للرمز هو التورية.

الهوامش

- (1) ينظر: الدرر البهية في انساب عشائر النجف العربية، الدجيلي: 16/2، وقد ذكر المؤلف تاريخ ميلاد الشاعر بالسنة الميلادية (1933م)، وهو خطأ، والصحيح ما أثبتّه في المتن عن طريق مطابقة التقويم الهجري للميلادي، وهو مطابق لما ورد في مصادر أخرى. ينظر: التقويم الهجري والميلادي، فريمان- جرنفيل: 71، ومعجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام، الأميني: 227/1، والبراجع في العراق، ضرغام البرقعائي: 66.
- (2) الدرر البهية في انساب عشائر النجف العربية، الدجيلي: 16/2.
- (3) ينظر: معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام، الأميني: 227/1.
- (4) مستدرك شعراء الغري، الفتلاوي: 108/2.
- (5) رثى البرقعائي كلّ من الشاعر كاظم البياتي، وعبد الحسين حمد، ومحمد عباس الدراجي، وجواد الخطاب، وتوفيق الوائلي، وعبد الأمير جمال الدين، وعبد نور داود، ومحمد زايد، ومهدي شعلان، ومحمد صالح البرقعائي، ومحمد حسين غيبي، ورزاق المشهدي، ود. صباح عنوز، وغيرهم. ينظر: البراجع في العراق، ضرغام البرقعائي: 73-74.
- (6) البراجع في العراق، ضرغام البرقعائي: 73-74.
- (7) معجم رجال الفكر والأدب خلال ألف عام، الأميني: 64/1.
- (8) ينظر: مستدرك شعراء الغري، الفتلاوي: 108.
- (9) ينظر: رسالة كربلاء، فاضل عزيز فرمان وعلي حسين عبيد، مقال منشور: 110.
- (10) ينظر: رسالة النجف، عدنان الصائغ، مقال منشور: 129.
- (11) ينظر: تطور الشعر العربي الحديث في العراق، د. علي عباس علوان: 330.
- (12) ينظر: م.ن: 330.
- (13) ينظر: البرقعائي بين الأصالة والتجديد، محمد حسين غيبي، مقال منشور: 6.
- (14) ينظر: تطور الشعر الحديث في العراق، د. علي عباس علوان: 331.
- (15) سورة الإنسان: 3.
- (16) الكشف، الزمخشري: 667/4.
- (17) سورة المجادلة: 22.
- (18) سورة المجادلة: 19.
- (19) الشهادة وتجلياتها في الشعر الفلسطيني المعاصر بعد عام 1967م، إعداد: أحمد موسى زعرب، رسالة ماجستير: 2.
- (20) سنن أبي داود: 424، ح (2532).
- (21) نهج البلاغة، تحقيق: الشيخ فارس الحسون: 63.
- (22) ينظر: الشهادة وتجلياتها في الشعر الفلسطيني المعاصر بعد عام 1967م، إعداد: أحمد موسى زعرب، رسالة ماجستير: 2.
- (23) ينظر: القرآن من التفسير بالموروث إلى تحليل الخطاب، محمد أركون: 141.

- (24) ينظر: أسس الفلسفة، توفيق الطويل: 304.
- (25) الفلسفة الألمانية الحديثة، رودجر بوبنر: 65.
- (26) تاريخ الثقافات، كليفورد غيريس: 318.
- (27) سورة آل عمران: 170-169.
- (28) الكشف، الزمخشري: 467/1.
- (29) مهزلة العقل البشري، د. علي الوردي: 198.
- (30) مهزلة العقل البشري، د. علي الوردي: 199.
- (31) مقاييس اللغة، ابن فارس: 420/5.
- (32) ينظر: المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ر. بودون وف. بوريكو: 602.
- (33) ينظر: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، د. عبد العزيز حمودة: 219.
- (34) ينظر: موسوعة لالاند الفلسفية: 1417.
- (35) ينظر: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، د. عبد العزيز حمودة: 21.
- (36) ينظر: السرد العربي القديم، الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل، د. ضياء الكعبي: 22.
- (37) ينظر: م.ن: 23-22.
- (38) الأنساق الثقافية في شعر موسى حوامدة، د. جاسم محمد عباس، بحث منشور: 249/2.
- (39) منطق ابن خلدون، د. علي الوردي: 76.
- (40) ينظر: دليل الناقد الأدبي، مجال الرويلي، وسعد البازعي: 88 وما بعدها.
- (41) اتجاهات التأويل النقدي من المكتوب إلى المكتوب، محمد عزام: 255.
- (42) ينظر: السرد العربي القديم، الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل، د. ضياء الكعبي: 27، والمقدس والأنواع الخطابية، مصطلحات ومفاهيم، بونس لوليدي، بحث منشور: 19.
- (43) ينظر: اتجاهات التأويل النقدي من المكتوب إلى المكتوب، محمد عزام: 97.
- (44) ينظر: اتجاهات التأويل النقدي من المكتوب إلى المكتوب، محمد عزام: 101.
- (45) ينظر: العين، الفراهيدي: 356/5، ومفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني: 366، مادة (رمز).
- (46) سورة آل عمران: 41.
- (47) مجمع البيان، الطبرسي: 745/2.
- (48) ينظر: الرمز عند البحتري، موهوب مصطفىوي: 138، والشعر العربي المعاصر، قضايا وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين إسماعيل: 195، والرمز ودلالته في القصيدة العربية المعاصرة، قراءة في الشكل، خليل حاوي أنموذجا، إعداد: الطالبة يوسفى سهيلة، أطروحة دكتوراه: 20.
- (49) موسوعة لالاند الفلسفية: 1399/3.
- (50) العمد، ابن رشيقي القيرواني: 311/1.
- (51) ينظر: في نقد الفكر الأسطوري، الرمز، أساطير، فولكلور في الفكر الإنساني، أحمد ديب شعبو: 39.
- (52) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: 199/4، ح(4936).
- (53) الشاعر العراقي الملتزم، عبد الصاحب البرقعاعي، د. تومان غازي الخفاجي: 352.
- (54) شرح النووي على مسلم: 549/12، ح(1852).
- (55) ينظر: المغني، ابن قدامة: 524/8.
- (56) المقدمة، ابن خلدون: 467.
- (57) مهزلة العقل البشري، علي الوردي: 197-196.
- (58) تاريخ الأمم والملوك، الطبري: 304/4.
- (59) سورة البقرة: 251.
- (60) الشهادة وتجلياتها في الشعر الفلسطيني المعاصر بعد عام 1967م، أحمد موسى زعرب، رسالة ماجستير: 9.
- (61) الشاعر العراقي الملتزم، عبد الصاحب البرقعاعي، د. تومان غازي الخفاجي: 345.
- (62) سورة القصص: 8.
- (63) ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري: 198/1.
- (64) المحيط، الأنطكي: 28/1.
- (65) موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس: 254-253.

- (66) ينظر: التدوير في الشعر، دراسة في النحو والمعنى والإيقاع، د. أحمد كشك: 162.
- (67) الشاعر الملتزم عبد الصاحب البرقعاعي، د. تومان غازي الخفاجي: 346.
- (68) ينظر: المحيط، الأنطاكي: 28/1.
- (*) هو أبو جعفر المتوكل على الله ابن محمد المعتصم بن هارون الرشيد القرشي الهاشمي، (206-247هـ)، عاشر سلاطين بني العباس، باني مدينة سامراء لجيشه التركي. بُوع له عام 242 هجرية، قُتل على يد أخواله الأتراك بالتآمر مع أحد أبنائه، وله 41 عاما، ومدة حكمه 15 عاما. ينظر: تاريخ الأمم والملوك، الطبري: 18/9.
- (69) تاريخ الخلفاء، السيوطي: 275.
- (70) الشاعر العراقي الملتزم، عبد الصاحب البرقعاعي، د. تومان غازي الخفاجي: 355، كتبت القصيدة عام 1992م.
- (71) الشاعر العراقي الملتزم، عبد الصاحب البرقعاعي، د. تومان غازي الخفاجي: 405.
- (*) كان ميثم التمار عبدا لامرأة من بني أسد، فاشتراه الإمام علي-عليه السلام- منها وأعتقه، وقد أخبره الإمام بما قال عنه رسول الله -صلى الله عليه وآله-، وبشره بالجنة. قتله عبيد الله بن زيادة عام 60 هـ، قبل مقدم الحسين-ع- إلى الكوفة بعشرة أيام.. للمزيد عن قصته، ينظر: الهداية الكبرى، الخصيبي: 298-300، وأخبار الإمام علي بن أبي طالب في مؤلفات الخصيبي، جعفر شهاب جمعة، بحث منشور: 358.
- (72) الشوقيات: 158/3.
- (73) ينظر: الهداية الكبرى، الخصيبي: 298-300.
- (74) الشاعر العراقي الملتزم، عبد الصاحب البرقعاعي، د. تومان غازي الخفاجي: 407.
- (75) التفقُّص العاطفي هو: (حالة نفسية يشعر المُصاب بها بنفس شعور شخص آخر أو جماعة ويُوجد بين ذاته وذات الشخص أو الجماعة الأخرى). معجم علم النفس، د. فاخر عاقل: 40.
- (76) ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية، د. صفاء خلوصي: 185.
- (77) الشاعر العراقي الملتزم، عبد الصاحب البرقعاعي، د. تومان غازي الخفاجي: 406.
- (78) الصفيير: (جدة الصوت، كالصوت الخارج من ضغط تُقْب).. مخارج الحروف وصفاتها، الأشبيلي: 90.
- (79) انظر: المدخل إلى علم الجمال، هديل بسام: 33.
- (80) م.ن: 95.
- (81) انظر: المدخل إلى علم الجمال، هديل بسام: 33.
- (82) المرشد إلى فهم أشعار العربي، عبد الله المجذوب: 58/2.
- (83) الشاعر العراقي الملتزم عبد الصاحب البرقعاعي، د. تومان غازي الخفاجي: 344.
- (84) ينظر: الأصول في النحو، ابن السراج: 164/2.
- (85) سورة البقرة: 7.
- (86) الكشف، الزمخشري: 93/1.
- (*) قال ابن كثير: (ما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص - حين دخل بؤنة من أشهر العجم - فقالوا: أيها الأمير، لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت اثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر، عمدا إلى جارية بكر من أبويها، فأرضينا أبويها، وجعلنا عليها من الحلبي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا مما لا يكون في الإسلام). البداية والنهاية، ابن كثير: 97/10.
- (87) الشاعر العراقي الملتزم عبد الصاحب البرقعاعي، د. تومان غازي الخفاجي: 344.
- (88) السوسيولوجيا العابرة، د. متعب مناف جاسم: 304.
- (89) مجموع رسائل الجاحظ ينظر: 55، وينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 278/15.
- (90) الشاعر العراقي الملتزم عبد الصاحب البرقعاعي، د. تومان غازي الخفاجي: 416.
- (91) فلسفة الدين، جون هيك: 57.
- (92) ينظر: في ظلال القرآن، سيد قطب: 1071-1070/2.
- (93) ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: د. صفاء خلوصي: 97.
- (94) م.ن: 98.
- (95) الشاعر العراقي الملتزم عبد الصاحب البرقعاعي، د. تومان غازي الخفاجي: 415.
- (96) ينظر: سيمياء النخلة في شعر محمد الخطراوي، د. عبد الرحمن بن دخيل ربّه المطرفي، بحث منشور: 63.
- (97) ينظر: الموسوعة الفلسفية، وضع: لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين: 511.

