

حلبجة في الشعر العراقي المعاصر مأساة الذاكرة وذاكرة المأساة

قسم اللغة العربية، فاكليتي التربية، جامعة كويه، كويه، اقليم كردستان-عراق.

Dhiya.Abduirazaq@koyauniversity.org

ضياء عبد الرزاق أيوب

البريد الإلكتروني :

الملخص:

عني البحث بدراسة (حلبجة في الشعر العراقي المعاصر مأساة الذاكرة وذاكرة المأساة)، إذ شكلت جريمة الابادة الجماعية في مدينة حلبجة بأبعادها المختلفة مرتكزات شعرية وتجليات فكرية في الشعر العراقي المعاصر، فجرح هذه المدينة لا يهدأ، والدمع عليها لا يرفأ، ومأساتها تجعلنا نرحل معها الى زمن لم يفارق حافظتنا، فصورها تصرخ في ذاكرة الانسانية لبشاعتها ووحشيتها. اقتضت طبيعة البحث أن ينتظم في تمهيد وثلاثة مباحث، اختص التمهيد بعرض مدخل عن شعرية المدينة في الشعر العربي، وعني المبحث الأول بدراسة حلبجة ذاكرة الوجد، وكان من وكد المبحث الثاني دراسة حلبجة وتجسيد المعاناة، ووقف المبحث الثالث عند حلبجة الصمود والتحدي، واختص المبحث الرابع بدراسة حلبجة بين الواقع والحلم. خلصت الدراسة الى حرص الشعراء العراقيين على تأسيس رؤية تحريضية تطمح الى محاربة القبح في العالم وتغيير وجهه واضاءة روحه بالحق والعدل والحرية، واستطاع الشعراء أن يألونوا صورة حلبجة بألوان عذاباتها، بعد ما حلَّ بها من تدمير ومسح للامحها، كما خلصت الدراسة إلى نجاح الشعراء في تجسيد معاناة الشعب الكوردي، إذعكست قصائد الشعراء بعداً مقاوماً كشفت عنه صور المعاناة التي عاشها هذا الشعب، ولعلَّ هذه المعاناة ولدت عنده شعورا غائرا بالظلم، واحساسا عنيفا بالقهر، كما عملت على ترسيخ هويته، وبعث العنفوان والصمود والتحدي والمقاومة.

الكلمات المفتاحية: حلبجة، الشعر، الذاكرة.

المخلص:

يعدُّ موضوع المدينة طرحاً معاصراً في الشعر العربي الحديث، فقد أدرك الشاعر العراقي المعاصر أنَّ الزمن الذي يعيشه، هو زمن عنف وقهر، فجاءت أشعاره لتعبّر عن صرخة تنطلق من أعماق الألم والتمزق الإنساني، مما خلق جواً حاداً من التوتر، فالكآبة تعمقت جذورها في نفسيته، وتحوّلت إلى فلسفة تشاؤمية فهو لا يرى ولا يتكلم الا عن الحرب و الموت والخراب والدمار، ولعل وعي الشاعر بمعطيات الواقع والتزامه بالتعبير عن قضايا وطنه وأمته يكشف عن دقات شعرية ذات بعد ايحائي، تتجاوز التعبير عن البعد الفردي إلى التعبير عن البعد الإنساني.

ظهر اهتمام الشعراء العرب بالمدينة قبيل منتصف القرن الماضي ، فكانت موضوعاً من الموضوعات التي دار عليها شعرهم ، وربما كان هذا الاهتمام صدى لقصيدة الأرض الخراب للشاعر ت.س. إليوت تلك التي انتقد فيها المدينة وقيمها وعذابات الناس فيها ، وكان من أولى الدراسات النقدية التي تنبّهت إلى تناول هذه الظاهرة في الشعر العربي الدراسة التي وردت في كتاب عز الدين إسماعيل "الشعر العربي المعاصر، قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية" عام 1966، وكانت تحت عنوان: (الشاعر والمدينة)، ثم تلاه إحسان عباس عام 1978 في كتابه: (اتجاهات الشعر العربي المعاصر)، إذ عقد فيه فصلاً بعنوان: الموقف من المدينة. وتوالت الدراسات بعد ذلك ، وكان من أبرزها ما أنجزه الدكتور عبد الله رضوان في كتابه (المدينة في الشعر العربي الحديث) والدكتور محمد عبد الله القواسمة في كتابه (صورة المدينة في الشعر العربي الحديث) والدكتور زهير عبيدات في كتابه (صورة المدينة في الشعر العربي).

للمدن مكانة كبرى في قلوب أهلها، لذلك تتوجّع هذه القلوب الحية أمام كلّ وجع يصيب المدن، ولا شك أن لبعض المدن خصوصية حضارية وتاريخية وجمالية على بعض، ومن هذه المدن (حلبجة)، هذه المدينة التي آثرنا الحديث عنها على الرغم من حضور مدن أخرى في الشعر العربي المعاصر، إلا أن حديثهم عن حلبجة جاء طافحاً بالحزن؛ فاجتاحتها هو في حقبة الأمر اجتياح لتاريخ سامق مجي، والنار التي أضرمتها الحرب فىها يصل سعىها إلى كلّ العراق. لقد شكّلت جريمة الإبادة الجماعية في مدينة حلبجة بأبعادها المختلفة مرتكزات شعرية وتجليات فكرية في الشعر العربي المعاصر، فجرح هذه المدينة لا يهدأ، والدمع عليها لا يرقأ، ومأساتها تجعلنا نرحل معها الى زمن لم يفارق حافظتنا، فصورها تصرخ في ذاكرة الانسانية لبشاعتها ووحشيتها.

وتبقى هذه الفاجعة الهاجس الذي يقضّ ضمائر الشعراء كردا وعربا، ويهزّ وجدانهم ويحرك مشاعرهم، لما تركته من آلام في نفوس لا حصر لها، ودموع في عيون لا عدّ لها، لذلك حركت أفلام عدد من الشعراء، فقد قدّمت لهم هذه الفاجعة مادة واقعية غنية وصوراً مؤلمة عكست شعوراً غائراً بالظلم واحساساً عنيقاً بالقهر.

وقد افتضت طبيعة البحث أن ينتظم في تمهيد وأربعة مباحث، اختص التمهيد بعرض مدخل عن شعرية المدينة في الشعر العربي، وعني المبحث الأول بدراسة حلبجة ذاكرة الوجد، وكان من وكد المبحث الثاني دراسة حلبجة وتجسيد المعاناة، ووقف المبحث الثالث عند حلبجة الصمود والتحدي، واختص المبحث الرابع بدراسة حلبجة بين الواقع والحلم.

المهاد النظرى/ مدخل الى شعرية المدينة والمأساة فى الشعر العربى :

أدرك الشاعر العربى القديم بالفطرة أهمية المكان فى حياته، إذ ربطه بمصير الحياة والموت أو الجذب والخصب، وما الوقوف على الأطلال – كما أثبتت ذلك كثير من الدراسات التى تناولت الأطلال فى الشعر القديم-إلا دليل على وعى الشاعر بأن الاستقرار فى مكان واحد، يضمن له الأمان والطمأنينة والراحة النفسية "فالوقوف على الأطلال يتحول من الوقوف على غريزة الحياة التى كان يمثلها المكان فى يوم من الأيام، فى وجه غريزة الموت التى تمثلها الجذب والقحط الطبىعى وغياب العمران وكذا الكبت الجنسى ، على اعتبار الجنس رمز للحياة وازدهار عمرانها، فشعراء الجاهلية لم يبكوا الأحبة بقدر ما بكوا خلو الديار من أهلها وكأن نفس الشاعر تتوق وتتطلع إلى الاستقرار الحضارى" (عقاق، 2001، 28).

إن رؤية الشاعر الجاهلى للمكان هى رؤية نابعة من الاحتياجات النفسية التى كانت تنقصه والتى بدونها لا يمكن له أن يشعر بلذة الحياة وبمعنى وجوده واختلافه عن باقى المخلوقات. لذا فالوقوف على الأطلال ظاهرة سادت، فى الشعر الجاهلى، إلا أنها لم ترق إلى صورة المدينة المعروفة بمقوماتها الحضارية الراقية" (حجازى، 2002، 198).

إن التراث الإنسانى قد لس من قريب أو بعيد معنى المدينة والحضارة بما يرمزان إليه من تغيرات ترغم النازح على التخلي عن شكله القديم، وعلى أن يلبس للبيئة الجديدة لبوسه ومع ذلك " نؤكد هنا أن المدينة –كموضوع(كذا)-فكرة شديدة المعاصرة ترتبط بالقرن العشرين ومنجزاته، والإشارات السابقة لا تعدو أن تكون مواقف متناثرة لم تخلق من المدينة موضوعا شائع، حيث ينطلق الشعر المعاصر من مفهوم حضارى فى تصور جديد للكون والمجتمع والإنسان، بفعل من الثورة العالمية فى مستوياتها الاجتماعية والفكرية والتكنولوجية" (أبو غالى، 1995، 4).

غير أن صورة المدينة اتخذت أبعادا جديدة لدى الشاعر العربى المعاصر، نتجت عن التدرج فى عمق التجربة وتجذرها، تبعا لتعمق الأسباب المؤدية إليها، إذ " تحضر صورة المدينة العربية فى الشعر العربى، من عهد الإحياء إلى اليوم، كأنها متاه لصراع الذات مع نفسها ومع الآخر، معاناة لخلل بنيوى صميمى فى الواقع العربى، لا يستقيم نموذج الحضارى فى محاولة تأصيل الحاضر المستلب، باسترجاع الماضى المنتهى، واستحضار المستقبل الهارب. ومن هنا تبدو المدينة مفهوما مضطربا، يحمل التعارض إلى حد التنافض، من الرفض إلى القبول، لم تكن النهايات غير دموع الخلاص المرتقب، أو أحزان الحلم المستحيل" (رمانى ، 1999، 280).

وتوخيا للدقة والمنهجية ، فإنه يتوجب علينا فى البداية أن نقف عند مفهوم شعر المدينة ، ففي تعريفه لشعر المدينة، يذكر إبراهيم رمانى- فيما يرى (ج.ه.جونسون (j.h.johnson) أنه ذلك "الشعر الذى يصف مدينة واقعية وصفا مباشرا ، أو يصف البشر الذين تتأثر حياتهم بتجربتهم فى تلك المدينة تأثرا واضحا " (رمانى ، 1999، 280).

إن فكرة شعرية المدينة هى امتداد لشعرية المكان، أى المدينة / المكان كما هى فى الواقع ، وكذلك المدينة / المكان كما يشكلها الشاعر، ويتخذها مرآة تعكس العالم وموقفا من حركة التاريخ، غير أن امتداد فكرة شعرية المدينة، مع فكرة شعرية المكان لا ينبغى له أن يجعلنا نغفل حقيقة أن موضوع المدينة فى الشعر فكرة شديدة المعاصرة ، ترتبط بالقرن العشرين و منجزاته، فالشعر المعاصر ينطلق من مفهوم حضارى فى تصور جديد للكون و المجتمع و الإنسان ، بفعل من الثورة العالمية فى مستوياتها الاجتماعية و الفكرية و التكنولوجية (أبو غالى، 1995، 4).

إن بكاء المدن " تعبير حى عن حسلى شعري مأساوي بتاريخ الفجيعة الحضارية عبر مشاهد الفتنة والموت والحصار والخراب والضياع والاحتلال، التى عرفتها الحضارة العربية، واختزلتها القصائد فى دموع وآهات وذكريات وأحلام وإيقاع حزين" (رمانى ، 1999، 280).

لقد امتزج ذكر المدينة في الشعر العربي المعاصر بما يعانیه الشاعر من مظاهر الظلم والتعسف والاستعمار والفقد والضياع، كما ارتبط ذكرها عنده بالدعوة إلى هجرها والتخلص من كل القيود التي تحيطه منها، ولأن الشاعر المعاصر وجد فيها الاغتراب والغربة والضياع وأضحى حبها عنده مرفوضاً، فقد كان لزاماً عليه أن يتحدى ويسعى لتحقيق الصبح الجميل في القرية، التي تزداد حاجته إليها كلما تعمق إحساسه بالضياع، ولا يجد العزاء إلا في ذكرها.

أما مصطلح المأساة فهو في أصله: قصيدة مسرحية تعرض حدثاً مهماً كاملاً مقتبساً من التاريخ أو الأسطورة، ويشترك في أحداثه شخصيات بارزة، لتثير في نفس المشاهد الرعب والشفقة، بعرضها الأهواء البشرية المتصارعة مع قدرها. يعود تأريخ هذا المصطلح إلى الإغريق، فهم أول من غني به، وكانوا يمزجون الأحداث المؤثرة والمأسوية بعناصر غنائية، تبتعث الرعب بما تصوره من أحداث محزنة يزعجها القدر ولا يد للإنسان فيها، ويشيع في هذه المسرحيات الحزن الناتج عن تصادم العواطف وتمزقها. أما مجازاً فيعبر عن المأساة عن كل صراع نفسي عنيف أو كل أحداث دامية، وجدير بالذكر إن في المأساة شيئاً أكثر من الحزن، لما فيها من تمثيل لأدوار متعددة، ينتهي أكثرها بالموت أو ما يشبه الموت من النهايات الفاجعة (عبد النور، 1984، 232)، والمأساة في هذا البحث تنسحب إلى كل معاناة وألم وفقر وظلم وقع على مدينة حلبجة.

المبحث الأول/ حلبجة ذاكرة الوجد:

والمقصود بالذاكرة " ما كتبه الشعراء لتخليد مآثر المدن وراثاً أطلالها، واسترجاع ماضيها، أو عبروا عنه في غربتهم عن الوطن، وحنينهم اليه، هو الشعر الذي حاول أن يبقى وفياً للمدينة في تأريخها العام والخاص " (رمانى، 1999، 12).

ولا أظننا نجانب الصواب، ومن خلال مؤانسة الشعر العربي قديمه وحديثه، إذا قلنا إن الشعر العربي حبل من ماء المعاناة، خاصة إذا ما تقرينا آثار نشأته الأولى وبداية رحلته من الوجود، فإذا صدقت رواية الأصمعي والتي يسلم بها غالبية الرواة، أو بالأحرى لا يملكون عكس ما يدحضها، فإن القصيدة العربية بصورتها التي رسا عليها الشعر العمودي بعد ذلك ولدت أول مرة بين يدي المهمل بن ربيعة من رحم المأساة في تلك الكلمة التي قام بها على قبر أخيه كليب عشية مقتله وبلغت ثلاثين بيتاً، وبها أرق الشعر وهلهله (الرافعي، 1974، 27/3)، ومطلعها:

أهـاج قذائ عيني الإذكار هذواً فالدموع لها أنجـدار

وصار الليل مشتملاً علينا كأن الليل ليس له نهار

وبت أراقب الجوزاء حتى تقارب من أوائلها أنجـدار

أصرف مقلتي في إثر قوم تباينت البلاد بهم فغاروا (ابن أبي ربيعة، د.ت، 31)

ولم يكن استحضار ذاكرة المدينة تخصيصاً في الشعر العربي القديم منحصرًا في مقامات الغربة والحنين وحسب، ولكن كثيراً ما انتصبت المدينة هرماً في مدونة الفجائع عند الشاعر العربي، فقد سجل بحسب مأساوي فائق هزائم مدينته وانكساراتها وما لحق بها من كوارث وخراب، وإذا كانت عظمة الرزية بضياع الأندلس وما صاحبها من فيض ابداعي وزخم فني راق، قد طغت على غيرها من الفيوض الإبداعية، فإن هذا الطغيان لا ينسينا في هذا السياق ما نظمته الشعراء العرب من قصائد في بكاء مدينة حلبجة.

لقد احتفى الشاعر العراقي بمدينة حلبجة، وواكب نكبتها، فمن الذواكر الحزينة التي فاضت فجيرة وإحساساً بالمأساة في الشعر العراقي قصيدة (هذي حلبجة) للشاعر عبدالستار نور علي:

هذي حلبجة في المدى أخبارها لتثير في همم النفوس شرارها

وتعيد قصة ذبحها وحريقها صوراً من الحقد اللثيم شفاها

تلك الضحايا تستثيرُ نداءها
 فهى الجراح النازفات روافد
 إن المواجه لم تزل تسري على
 هذي حلبجة جرحها لا ينتهي
 ستظل ملحمة الدماء تسيل في
 وتظل تنبض في القلوب روايةً
 هذي حلبجة لم تزل مقرونةً
 فالشمس إن ضمت سحباً وجهها
 ستظل شمساً يستحيل ستازها(علي، 2019 انترنيت)

إن فعل القراءة المتأنية في أعماق هذه القصيدة، يجعلنا نؤمن بتعلق الذات الشاعرة بعشق المدينة، حيث تصبح حلبجة دالا بانيا من دوال بناء الخطاب الشعري، وتساهم في تكثيف شعريته المفتوحة على ألق السؤال في علاقة الجسد بالمكان، علاقة تشي بها كثير من الصياغات، ولأجل ذلك فقد ابتدأ هذا باصرار الشاعر على بقاء مدينة حلبجة محفورا في الذاكرة الجمعية وكانت الشىمة المهىمنة فىه، منتهى بما ابتدأ به، فهذه المدينة ستظل كالشمس التي لا يمكن حجبها، إذ تمتد الذاكرة الشعرية إلى فضاءات اللغة والروح، متجاوزة حدود الزمن، وما العملية الشعرية على هذا الأساس سوى فعل تنصيب للذاكرة، واستجلاب كنوزها الدفينة؛ لتحقق مظهراتها المتعددة والمتنوعة والشاملة في القصيدة الأنوية، التي تجسد، وتفعل، وتمظهر كل هذا التعدد والتنوع والشمول، بلغة غنائية تعيد خلق الأشياء، وهي تتجه في إشاراتها، وعلاماتها، ورموزها إلى أفق الرؤيا " (عبيد، 2006، 23).

إن انفعال الشاعر انعكاس واضح لمعاناة مدينة حلبجة، هذا الجرح النازف والههم المتجدد في الذاكرة الجمعية، والتي أحالت فكره إلى جذوة لهب، تستدعي ما تحتزنه الذاكرة من صور مؤلمة. ومما يلفت النظر في النص السابق تكرار الشاعر لعبارة (هذي حلبجة)، وهو تكرار عكس ذروة الإعلان المتحدي للبقاء والصمود، كما شكل إيقاعا خاصا يتماشى واصرار الشاعر على بقاء هذه المدينة المذبوحة بسيوف الحقد وسكاكينه ، هذا التكرار الممتد على مساحة النص، يعطي القارئ فسحة ليفتح مخيلته على احتمالات المعاني المتعددة، إذ تكرار لفظة معينة وبهندسة معينة، تجعلنا نثير الأسئلة، وهذا النوع من التكرار يسميه محمد بنيس بتكرار الترابط(بنس، 1990، 150)، والذي يؤدي في النص وظيفة دلالية فضلا عن وظيفته الإيقاعية.

وسعى الشعراء مرة أخرى إلى ترسيخ فجىعة حلبجة في الذاكرة الجمعية من خلال المقارنة بين ماضي هذه المدينة وحاضرها، إذ يظهر الألم جلئاً، حين نقارن بين حلبجة قبل القصف وبعده، حينما كانت موئلاً للجمال، وبين صورتها الحاضرة إذ صارت خراباً ودماراً، يقول الشاعر فائز العراقي (ناهض حسن) في قصيدته (صورتان لحلبجة) :

تستيقظ حلبجه في الصباح
 تغتسل في مياه الينابيع
 وتفرد جدائل الشمس
 شرائط ذهبية لصباياها...وا... و
 يباغتها الوقت الرمادي
 تهرب مذعورة لمغاوير الجنون
 تعد ضحاياها واحداً واحداً

وتنشج خائرة في وهاد الصمت

حلبجة ... حلبجة

مدينة من أشلاء ودخان...تنزف أصابع أطفالها

اساور للأفق البعيد (الفياض، ملف فائز العراقي ، 2004, 86)

تشكل حلبجة المكون الرئيس في توجه متخيل القصيدة، وفي بناء الخطاب الشعري، وقد تطلبت من الشاعر شحذ ذاكراته البصرية، والإنصات الدقيق لما قبل الجريمة وبعدها، فهذا المقطع يسعى إلى الكشف عن صورة أخرى من صور الفجاعة التي عاشتها حلبجة، ويعمق الجرح، إذ يشتغل على استحضار صورة حلبجة بىن الأمس واليوم، فى صور لنا حلبجة بكامل بهائها، مدىنة الجبال والثلج، فتبدو مدينة من السخر والجمال، لكن أيادي الشر أحوالها إلى مدينة أشلاء ودخان، ولعل تركيز الشاعر على مشاهد الدمار، يزيد من عظم الفجاعة، ويجعل من النص بكائية متجددة.

وقد يرتفع الشاعر بالمدينة ورموزها ويحفرها في ذاكرة المتلقي، نحو قول الشاعر العراقي شينوار ابراهيم:

سحاب ..عواصف

رعد ..مطر أسود

يمسح لحن أغنية منسية. .

فالشاعر يلامس الجوانب المختلفة من الموضوع الذي يطرحه وفق تجليات الحلم المرسوم في ذاكرته، ويثبت هذه التجليات وفق أحداث الإستعارة المكانية، " وتحدث هذه الإستعارة من خلال احداث انزياح في ترتيب المكان بحسب رؤاه بانسابية شفافة مع الاحتفاظ بالعمق لكل الموجودات التي ترمز لهذا المكان، بحيث ندرك أننا أمام شاعر يمتلك القدرة على التنقل برؤاه وفق ذاكرة الأشياء، في فكره معبرا عنها بلغة بسيطة عميقة بالمعنى الذي يريده الشاعر، حيث أن انسيابية اللغة تخاطب شفافية الفكر،" (المالكي، 2013 55).

بين الصفحات ..سقوف أكواخ

ضائعة..لم تكتب بعد..

ريخ صفراء تسرق نظرات الشمس

تأخذ لون الأرض

تكتنم صرخات طفل. .

تحرق ضحكات وردة حمراء

لم تفق . . بعد

صمت أبدي في السابع عشر من آذار!!

ولا يخفى احتفاء النص بعدة أطراف لونية ذات مضامين ودلالات شعرية صورية، أضفت عليه مناخا باذخ الرؤى والدلالات، يحرك فينا الإحساس بالمعنى، لكي نعي هول تلك الفاجعة التي حلت بهذه المدينة المنكوبة، إذ يتنامى المشهد الشعري للشاعر من خلال هذا النص بتدرج لوني هو من الأهمية بمكان، فهو شاعر يمسك ريشة فنان يرسم لوحة انطبعت بذهنيته المكلمة بشرخ كبير اسمه حلبجة، أورد الشاعر ألوان الحقد والموت والدمار وهي الأصفر والأحمر والأسود، وأبدع في بناء النص اللوني بحرفية بالغة مع احتفاء الشاعر بهندسة النص الجمالية بضربات لونية أصابت المتلقي بالدهشة، ووفر انسجاما كليا للمتلقي والصورة الشعرية (عقيل، 2015، انترنيت)

مدينة الحزن سنون مضت

دمعة حزن لم تجف على أرواح

اختنقت في أحشاء ربيع اصفر

مطر قاتل انهار من الدماء

صنعتها عواصف الحقد

لرجل عشق القتل بناره

نجد الشاعر يتبع منحى مختلفاً خاصاً به وبتجربته الشعرية، ليرصد لنا الواقع بدقة وتفصيلية يتخللها إيحاءات وإيحاءات تشير بوضوح إلى قضية شعب ومعاناة أجيال جراء استبداد وظلم لامنتهي، وقهر واضطهاد خلف وراءه دمعا لم لم يجف بعد وانهداً من الدم الذي، حداداً على تلك الأرواح التي أحرقت أجسادها بغير ذنب. كان وصف الشاعر للحالة بليغاً وعبيراً ودقيقاً، لكونه رصد ضمن جغرافية الزمن والحدث بعض الإيحاءات التي من خلالها يمكننا رصد المكانية أيضاً (أحشاء ربيع اصفر، مطر قاتل، دماء، لرجل، القتل..)، كل هذه الإيحاءات ترمز بدقة ووضوح إلى المأساة التي صدعت ضمير الإنسانية وقتها، ووصفت جبينها بالعار الأزلي الذي لا يمكن أن يغسله صلب مئات الرسل والأنبياء، فالحقد الذي حملته رجل السلطة ونقله بدوره إلى أذنا به خلق ملامح هذه اللوحة ربيع اصفر ومطر قاتل وانهار من الدماء، هذه الوصفية القائمة ليست مجرد كلمات تصف واقعة إنما هي ترسبات تنامت ضمن جغرافية لم تزل تعاني مآسي أمثال لك الرجل العاشق للقتل الجماعي، ولقد استطاع شاعرنا من التقاط الصورة المناسبة التي تظهر لنا ماهية الحدث الذي اعتمده الشاعر مادة شعرية، وماهية الواقع الذي ترتب على الحدث الشعري نفسه. إنَّ الحرق كان لأجساد الكورد، إذن هو حرق عنصري، نتج عنه قتل الشمس، وهنا رمزية تتخطى الصورة المتاحة لكونها تضعنا أمام مخيلة تعددية، فقتل الشمس ليس فعلي، إنما هو مجازي يعني قتل الأمل، قتل الحياة، قتل النور، لذا نجد الشاعر يتبع القتل الذي يعني إنهاء حياة... بولادة حياة... وهذه المرأة تحمل طفلاً، إذن تحمل حياة وهنا يظهر مدى روعة الشاعر في وصف الحالة، حيث يتبع القتل الذي يعني إنهاء حياة... بولادة حياة... وهذه الوادة لا تأتي إلا بالانتماء إلى الأرض التي تعيش في أوجاعها وأفراحها معا حيث نوروز التي توحى بالبداية الجديدة واليوم الجديد (تمر ، 2015/8/4، انترنيت):

أحرق أجساد الكورد

قتل الشمس في عيون امرأة تحمل طفلاً

تترقب قدوم نوروز

في محراب آذار. بين أزقة

حلبجة مدينة الحزن في سماء كردستان

غيوم سوداء... لهيب

ويستمر الشاعر وفق هذه الدائقة، باستفزاز الذاكرة ليبث فيها هذا العالم المرعب من الدمار، فهو يستدرج فكر المتلقي دون أن يخرج من الكابوس، فيضيف المعنى التأويلي لكل الدلالات الإستعارية وبنزعة صوفية إلى حيث المكان الذي يرتقي بالمكنون الرمزي إلى ما فوق الحدث المكاني، حيث نشعر أننا أمام مكان حدث فيه ما هو مأساوي بلغة إيجائية، فالشاعر عن ذائق الحلم برموزه البسيطة التي تشع على كل ما هو خراب في ذلك المكان (حلبجة)، ولا يجرح ذاكرة المتلقي، بل يعمق المعنى الكبير لهذه المأساة، التي أنتجت معاناة كبيرة لشعب آمن:

حداد طويل...انهار الوجع

لم تجرف معها

حزني على خد

نرجسة... ماتت

في حزن جنين في بطن أمه

يحلّم بقدم نوروز(ابراهيم، 2015، انترنت)

كانت الذاكرة هي حصن الشاعر أحمد الحمد المندلاوي في قصيدته (حليجة ولوحات الأنين) في مواجهة لحظة الصراع تلك، فقد رسم في هذه القصيدة صورتين متناقضتين لمدينة حليجة، إذ يقول في اللوحة الثالثة (إعدام مدينة في بلادي):

مدينة كانت هناك، تعانق السحاب
 طاهرة الثياب.. هائمة في حسنها،
 تغازل الأفلاك وتكره الضباب
 وتنسخ من حلمها الشفاف
 نسائماً زاهية للرهر، والصفصاف
 لكن من لم يستطع قراءة الجمال
 داهمهم عند الصباح... ليقتل العبير والقذاح
 هاجمهم جيش من الدئاب.. بالثاب؛ والسموم
 كالهجم الرعاع.. كالدباب
 وأحرقوا الديار، والبقاع
 لأنّها تعانق النجوم وتكره الطغيان.. صارخة: الظلم لن يدوم
 فقطّعوا أوصالها ليدفتوا آمالها.. أطفالها
 تحت بقايا الدور، في المدينة

في الغرف الحزينة (المندلاوي، 2014 انترنت)

إنّ الشاعر أحمد المندلاوي لا يدخل إلى الموضوع مباشرة، بل يهيئ المتلقي للحدث القادم ليبحث في روحه الصدمة الكبيرة التي حدثت في حليجة كي يصعد من هول الحدث، أي أن الشاعر يخترق روح المتلقي كي يحدث التداخل الكامل مما يريد أن يوصله إليه، ولذلك فقد أفاض الشاعر في خلع صورة المرأة الحسنة على المدينة، ومدينة حليجة في الصورة الأولى عظيمة شامخة تعانق السحاب، وهي عفيفة طاهرة الثياب، معجبة بجمالها، وهي لشدة حسنها أجمل وأبهى من الأفلاك، لقد سعى الشاعر في لحظات الحزن والضيق الشديدين، وحين يغمر الإنسان القهر والكبت، سعى إلى استحضار صور ومشاهد مغايرة لهذا الواقع المؤلم الذي يراه والذي يتجسّد أمامه من خلال الخراب والدمار الذي حلّ بمدينة حليجة، ليجعل من هذه اللحظات نافذة يطلّ منها إلى الحياة، ومنتفساً يستنشق منه عبق الأمل حين يجيء اليأس والحزن، والذي تسرّب من المشاهد التي رسمتها الصورة الثانية في هذه القصيدة، وهي صورة مرعبة لهذه المدينة، تطفح بالقتل وتقطيع الأجساد ودفن الأحياء.

وبهذه الخاتمة المساوية التي تنتهي إليها القصيدة داخل هذا الفضاء الشعري السلبي والذهاب إلى حاضنة الموت على حساب حاضنة الحياة، تتحول قصيدة (إعدام مدينة في بلادي) كلها إلى موت منتشر في كل مساحات الفعل الإنساني وحساسيته، وظلام حالك لا يعرف طريقه إلى النور.

ويصور الشاعر خلو المدينة خلوا تاماً، ولأسباب مجهولة، وبتساؤلات محيرة، لكن الاستنتاج الأخير يبوح بأن السبب في ذلك هو الموت الجماعي، إذ التصور الأخير لمشاهد النص ينم عن حدوث قتل جماعي وإبادة شاملة، ولعل هذا النص من بين أكثر الفوارق الأسلوبية تميزاً عن النصوص الأخرى، كونه مبنياً على الرؤيا، ومرسوماً بأسلوب التعبير المجازي غير المباشر لصورة مأساة حلبجة، فالمجازت والرمزية والتماهي والتعظيم كل ذلك من خصائص هذا النص (علي، 2016، 17-22).

ولا تنفك صور الطفولة المعبّبة تطالعنا في قصائد الشعراء وهم يجسّدون معاناة حلبجة، هذه الطفولة التي لم تجد مهرباً من الحرب، وهي في حقىفتها غضةً طرئةً لاتقوى على سعيها، ومن ذلك قول الشاعر محسن جوامير :

يا أيتها المدينة الحزينة

أبكىك ورب الكعبة والمدينة

أبكي لأطفالك الذين

لفهم غاز الغدر

وهم بعد لم يشبعوا

من ثدي صدر أمهم الحزينة (الحيدر، 2012، انترنت)

إن هذا النص لا يقف عند بكاء مدينة حلبجة، وإنما ينتقل إلى بعد آخر، ويفج دالة أخرى، وكل هذا وذاك يصب في إظهار ظلم العدوان وهمجيته، فضح لنا همجية هذا العدوان التي لا تمتلك أخلاق المحاربين، فهي تسعى إلى استلاب الطفولة وإيذائها، وفي ذلك قتل للبراءة وإبادة النسل وهدم الأجيال.

لقد عمل الشعراء على استحضار صورة الحرب عن طريق حديثهم عن الأسلحة، وفعلها في الأماكن، وأثرها على قمع الإنسان، فقد كشفوا التقاب عن صورة أسلحة الحرب، وسلطوا الضوء علىها، فهي لا تترك مدينة حلبجة إلا دمرتها وأضرمت النار وأحدثت الخراب فيها، فكانت مقصدية الشاعر من إكثاره من الحديث عن الأسلحة لتوصيل فجيعة الحرب، فهذه الأسلحة هي أدواتها التي تقتل، وهي التي تجسد حجم الفجيعة التي يستقبلها الإنسان في زمن الحرب، وكان غاز الخردل حاضراً في معظم القصائد التي كشفت عن الجريمة البشعة التي حلت بمدينة حلبجة، يقول الشاعر سعدي يوسف:

الغيوم التي هبطت خردلاً أسوداً في الرئات

الغيوم التي ربطت عقدة الموت حول الصباح

الغيوم التي خثرت دم أطفالنا

والغيوم التي خمرت خبز إبليس في حدقات الاصيل

هل تراها ستعبر من غيضة السرو

حتى تمس النخيل ؟

كان أكراد آذار في هداة المستحيل (فياض، 2004، 80)

فهذه الدلالات جمياً: (هبطت خردلاً أسوداً، خثرت دم أطفالنا، ربطت عقدة الموت، خمرت خبز إبليس)، تشبك وتلتقي في مدلول واحد، وتصب في غاية واحدة، هي سلب حياة الإنسان، قتلا وموتاً، وفي تكرار الشاعر لفضة الغيوم المحملة بغاز الخردل بدلالات متقاربة، تكرار لمشهد الموت المريع، وإعلان عن عدم انتهائها، فهذه الغيوم التي هبطت خردلاً أسوداً لا منجى ولا مهرب منها، وهي صورة ناطقة لماهية اللهيبي والحداد الأزلي الذي لم يزل يعيشه الكورد كلما مرت عليهم ذكرى مدينة الحزن وهو حداد سيرافق الأجيال.

وقد تبرز عدد من النصوص الشعرية الجانب الإعلامي الذي ينقل قضية حلبجة إلى العالم، وذلك بعرض الحقائق، ورفض الظلم الواقع على هذه المدينة، إذ يكشف الشاعر بشاعة الفعل، وتجاهل العالم لما حل بهذه المدينة من جريمة بشعة، فالشاعر يصب خيبة أمله فيمن تخاذل وتهاون، وكأنه يتساءل، ماذا يقول لخمسة آلاف شهيد قضاوا نحبهم وهم لا يعرفون ما هي جريرتهم، وفي ذلك يقول الشاعر العراقي عبد الاله الصائغ في قصيدته (حلبجة أميرة المدن):

وانت يا حلبجة يا كعبة الحرية
تتلفتين باحثة عن كلمة طيبة تقال فيك
عن اغنية شجية تدغدغ مساءاتك
عن مروءة تصرخ في وجه العالم البليد
قائلة : ألني كوردية علي ان احتمل العذاب
ألني طاهرة تركتموني لرحمة النجسين
ايها العالم لماذا يستفزك مقتل باندا في الصين
ولا يستفزك خمسة آلاف ملاك قضاوا في دقائق
وهم لا يعرفون تحديدا جريرتهم

تنتفض الأنا الشعرية لتقوم بدورها التحفيزي، في ظل حالة عدم الاكتراث والاستخاف التي يبديها من كانوا سببا بما حلّ بهذه المدينة المنكوبة من عذاب ودمار، ولذلك فقد حمل الصائغ قصيدته هذه دلالات سامية، إذ تنطلق حلبجة من سكونها المكاني لتتألق في أفق دلالي رحب، ولذلك لم يكن ذكر حلبجة في هذه القصيدة طارئاً، وإنما جاء لينم عن حب عميق ومشاعر فياضة، جعلت منها دلالة ينطلق منها الشاعر لبيان فضائل هذه المدينة التي كانت سببا فيما تعرضت له من اعتداءات، إذ يقول:

لأنك عزيزة..لأنك طاهرة لانك عظيمة
لأنك مسالة..لأنك كبيرة..لأنك كوردية
عشقناك ووضعنا ترابك كحلا للعروسات
وترياقا للعافية
لأنك كذلك احرقك البعثيون والفاشيون
وهم الساعة يتكتمون على مأساتك
حلبجة (الصائغ، 2005، انترنت)

وتتشابه مشاهد المعاناة والألم التي يتعرض لها أبناء هذه المدينة، وتزداد بشاعة الصور لتصل إلى أعلى درجاتها، وتتفجر مشاعر الألم عندما يتعلق الأمر بقتل الطفولة البريئة، وقد مال الشعراء إلى استخدام المفردات ذات العلاقة الوطيدة بهذه معانات، وذلك في إطار بيان فعل الزمن القاسي، إذ انعكست النظرة السوداوية للألغاز (مسمومة، قتلت، مقبرة، الموت، القتلى، سواد، دخان)، على بناء الصورة، وامتدادها بشكل لا شعوري، فجاءت معبرة عن الألم، تحمل في طياتها فعل الإدهاش، والتكثيف، وتنامي صورة القتل الجماعي المكثف للأجساد كما في قول الشاعر العراقي بلند الحيدري في قصيدته (لكي لا ننسى):

وإذ كانت عيون صغارك يا بيتي يا بلدي
تسبح في ألق الشمس
وتطل في كل زهيرات النرجس والورد
هبت ريح مسمومة

نفثتها عينا بومه

لتسمم كل صغارها يا بيتي .. يا بلدي

إن عنوان هذه القصيدة (لكي لا ننسى) مقصود وعنيف في المعنى والتركيب، صيغ بأدوات تعبيرية متنوعة من (لام التعليل) وتوكيدها بـ(كي) حرف التعليل ثم (لا النافية) ثم الفعل المضارع المصاغ بصيغة المتكلمين (ننسى) الحبلى بفاعل مستتر جمعي (نحن)، في إطار مساحة محدودة، لكنه لمفهوم واحد، تأخذ دلالاته منحى الثأر والانتقام، إذ يهدف به الشاعر إلى مفهوم الحذر والتهديد المبطن والانتقام، وهو عنوان حيوي مثير لكنه غير ملتحم عضويا بالمتن ولم يترشح منه، وإنما تصدر المتن عن غاية وموقف، لما يدور داخل النص من أحداث، إذا فهو ثيمة خارجية تنبني على ما في المتن ولم تفرزها الملابس النصية تعبيرا، فهو بذلك أكثر انتماء إلى الحياة والواقع منها إلى المتن وصورته على الرغم من حيوته وثرائه الدلالي(علي، 2016، 20-21).

فحين نقرأ هذا المشهد من هذه القصيدة نجد الحيدري يصور مشهداً حقيقياً طافحاً بالحزن من مشاهد الموت في العراق، فقد صار مشهد الموت المجاني في العراق مأثوفاً، بل " صار مداراً للناظرين والرئين، قرى بىن وبعى دىن، وموضوعة أو شىمة مندسة بقدر ما هي مشهورة أعاد إنتاجها عبر المتخيل الإبداعي، سواء الشعري منه أو السردى في شكله الروائي والقصصي والمسرحي، بل بدت صورة الموت تلاحق المثقف على أنها هم وجودي ضاغط على وجوده وعلى ذاته بوصفه إنساناً ذاق مرارتها نظراً من البشر، بل وموضوع ضاغط على مخياله وذاته الكاتبة بوصفه مبدعاً معنياً بإنتاج قول ذلك الموت جمالاً لا رغبة بذلك، وإنما بالاضطرار المشوب بإحساس مأساوي" (رسول، مجلة الأقلام 136، 2010)، إذ يقدم الحيدري هنا صورة أخرى لتراجيديا الجسد، وهي صورة القتل المكثف، عن طريق عرض بانوراما فاجعة حلبجة على نحو تسجيلي بين الرمز والتفصيل، وذلك بالإيغال في حيثيات الحدث الواقعي، بدءاً بعرض وسائل القتل وأدوات التقتيل، من هبوب الريح المسمومة تنفتحا عينا الومة، تجسيدا لما كان في الواقع، إذ القنابل كانت غازات كيميائية سامة ترميها طائرات النظام البائد، ثم بيان الغاية والواقع لفلهم الشنيع هذا، والهدف الخبيث منه هو تسميم الأطفال، وبذلك فإن المتلقي لا يجد في هذا النص أية صعوبة في تجميع أشات الصورة الكلية في محور دلالي واحد وهو القتل الجماعي، " لأن فوراً المشاعر ووحدة الإتجاه العاطفي وبرز التوافق بين الموقف وأدوات التعبير، كل ذلك أضعف من شأن الرمزية والمجازية في التعبير، وقوى من حيوية تيار الغنائية للقصيدة، فالعلاقات بين الداخل للمتن وخارجه غير متباعدة، فالمسافة بين الدال والمدلول لا تنهض شعريا، إذ الاسماء والألفاظ تشير إلى مسمياتها الحقيقية دون ترميز أو تعميم" (علي، 2016، 22).

وبعد هذا العرض الافتتاحي لتصوير وسائل القتل والغاية من وقوعه، يصور الشاعر مشهداً آخر من مشاهد كارثة حلبجة ولحظاتها المساوية، إذ يقول:

قتلت فيمن قتلت... ولدي

سرفت فيمن سرفت .. ظلي

الدرب لبيتي أمسى مقبرة

تمتد لألفي مقبرة

في كردستان

لا شيء سوى الموت وظل الموت

ما من نرجسة تحلم ان تكبر في البستان

وسواد دخان (الحيدري، 1992، 768).

ما ترك الأوغاد.. إلا القتلى ورماد القتلى

يصور الحيدري في هذه الأبيات مشهداً مريعاً للموت " وهو مشهد الحدث الرئيس (كذا)، على نحو شمولي، في تركيبين متوازيين للدلالة على سعة الحدث وهول المشهد وهمجية القاتل، بقوله: (قتلت فيمن قتلت... ولدي)، و(سرفت فيما سرفت... ظلي)، بتصوير مستغرق لمشاهد القتل

والسرقة، لكل ما فيها من الإنسان والأحياء والنبات والهواء، أي ما كان الجاني يريد القتل الحسيّ المحدود للجسد، وإنما أراد قتل الوجود فيهم عن طريق التطهير العرقي والإبادة الجماعية، فد(الولد) (النسل) والظل) لازم الوجود وكيانه " (علي، 2017، 59)، ومثل هذه النفي الشمولي للموجودات وتنحيها بهذه الكثافة من دائرة الوجود والتمثل، أسلوب استغراقي يقصد منه ابلاغ الصورة ذروة محنتها وشناعتها(عبيد، 2010، 73) لذلك أتت مشاهد المكثف كلها منجزة عن طريق تكثيف حدثي بارز، يقابله تكثيف تعبيرى هادف، كله حصر واستغراق، من تسمم الصغار بالمفهوم الجمعي، وبأداة التكرير(كل)، والقتل الجماعي الشامل المنجز بأسلوب التعميم الشمولي، والسرقة الكبيرة المنجزة بأسلوب الإستغراق، والمقابر الكثيرة المنتشرة حتى في الدروب، بأسلوب المبالغة(تمتد لألفي مقبرة)، وسعة حجم القتلى وكثرة الأشلاء بطريقة الإستغراق القائم على دمج الشعري بالواقعي، وتقريب التعبير الشعري من الحياتي، إلى درجة الشتم بقوله: (ما ترك الأوغاد) (علي، 2017، 59). وبالفعل، فقد عملت الحرب على اجتياح الحياة جمياً، فغدا البيت مقبرة تمتد وتمتد، بل حتى زهيرات النرجس والورد التي هي أسمى أشياء الجمال في الطبىعة والحياة يحيلها القصف إلى دخان، فلا مهرب من الدخان/القتل آنئذ.

المبحث الثالث/ حلبة الصمود والتعدي:

عكس الشعر العربي المعاصر في نصوصه الشعرية بعداً مقاوماً، كشفت عنه صور الصمود التي يحيها الشعب الكوردي برغم الدمار والخراب الذي حل بمدينته حلبجة، إذ تحمل هذه الصور حالة تحفيز مستمرة لفعل المقاومة والتعدي، ولعل هذه المقاومة ولدت عند الشاعر شعوراً غائراً بالظلم، واحساساً عنيماً بالقهر، من ذلك ما نجده في قول الشاعر عبد الستار نور علي في قصيدته (هذي حلبجة):

هذي حلبجة لم تزل مقرونةً بالشمس حتى لو نويت دمارها
فالشمس إن ضمت سحباً وجهها ستظل شمساً يستحيل ستارها
يا شعب كردستان حرقه لاجع حمل الجراح على الضلوع ونارها
كم في مسيرك هجرة ومحارق تتشقق الأرضون من آثارها
ويح الطغاة وإن تنمر ذلهم لحفيرة تهوي لتلبس عارها(علي، 2019، انترنت)

ولعل الإمعان في الألم، قد يلجأ الشاعر إلى أسلوب التساؤل الذي يعبر عن روح قلق، لذلك تكثرت التساؤلات بحثاً عن الذات المعذبة، ومحاولة تلقي صدمة القتل البشع، يقول الشاعر العراقي عمانوئيل كمنو:

سلوها عن دما القتلى، سلوها سلوها أين قد ضاعوا بنوها
سلوا البلوى عن الموتى، سلوها سلوا الثكلى عن السلوى، سلوها
سلوا الأكفان كم ضمّت شهيداً سلوا الأرماس كم وارت بنيتها
سلوا الطاعين عن هذي المآسي فكم من صرخة للثأر فيها (زنكنا، 1989، 44).

تشير دلالة النص اللغوية إلى طبيعة هذه المعاناة، فجاءت ألفاظ (الثكلى، الأكفان، الأرماس، النوح، الناديات) ذات دلالة تعبيرية واضحة للقمع، وصورته القائمة التي تثير الاشمئزاز في النفوس، ولذلك يطلق الشاعر صرخة مدوية، تنبض بالوجع، فالثيمة الموضوعية البارزة في هذه القصيدة سؤال موجه، إذ استهل الشاعر أبياته باستفهام انكاري في قوله:(سلوها)،وقد لجأ الشاعر إلى أسلوب الاستفهام، لبيان ما تمتلكه المدينة من قدرة على مقاومة فعل الزمن السليبي، الذي يستبد ساكنيه، ما جعل استحضار المدينة في سياق أسلوب الاستفهام باعثاً للطمأنينة في ظل الفاجعة القاسية التي حلت بحلبجة. ولا شك إن المتابعة التحليلية تشدنا إلى رحابة الفضاء الذي يحيط بهذه الأبيات الشعرية، وتحديد فاعليتها في تحديد خطوط الدلالة فيها، فالجاح الشاعر على دال بعينه (سلوها) الذي كشف التأمل عن تكراره في الأسطر اثنتا عشرة مرة جعله نقطة الارتكاز في الصياغة وفي التحليل أيضاً، حيث دوران الأبيات الشعرية حول المرتكز الدلالي وبؤرة

الانفعال (سلوها) خلق توحداً شعورياً في نسيج الأبيات، وترديده شكل تحدياً صارخاً للعدو بالاصرار على مقاومته، ليؤكد على إبراز مأساة هذه المدينة المنكوبة، وتوضيح أبرز ملامحها القادرة على صياغة هذه الصورة المؤلمة لمدينة حلبجة. كما وسيطر على هذه الابيات الشعرية ضمير الجماعة، الذي تتماهى فيه شخصية الشاعر، فالذاتية في هذه القصيدة تدوب في أحضان الجماعة، وفي النص بطولة جماعية تختلط بها الأفعال الفردية، كما أنّ خصوصية المأساة قد فرضت على الشاعر النفس الجمعي، لأتّها ضد عدو، من هنا غابت البطولة الفردية وانصهرت في البطولة الجماعية تمثيلاً لحالة التوحد والاتصال، ولا يخفى إنّ تعدد القوافي في هذا المقاطع وتعدّد الروي، كسر رتابة القصيدة، وأضفى عليها نغماً متنوعاً، يطرب أذن السامع ويمتعه.

ومن البنى الموضوعية في الشعر العراقي المعاصر التي تناولت فجيرة حلبجة : بنية الرفض، وعدم الاستسلام، فعلى الرّغم من توصي له فجيرة هذه المدينة للمتلقّي، إلا أنّه بالمقابل عمل على رسم صورة أخرى للحياة، تظهر في أشدّ اللحظات حرجاً، وفي أشدّ الأوقات التي تجسّد فيها الحرب همتها، فالحياة في حلبجة لا تتجدد بطريقة آلية، بل بالتحدي أمام الأحوال، والاستمرارية في العطاء والإرادة القوية في الصمود يقول الشاعر رمزي عقراوي في قصيدته في صدري:

فحيوا ثورتها...

وحيوا كفاحها...

وما استسلمت أبداً للظلم المميت

ولا خفضت يوماً جناحها للذل المقيت

وقد قطف الجناة...

أرواح أبنائها الأبرياء

فزكت حلبجة الشهيدة (عقراوي، 2018، 58)

تجلّت في هذه المدينة أهم سمة انسانية، وهي قوة الارادة وتحدي الواقع الأليم، فهي لم تستسلم للظلم المميت، ولم تذلل وتستكين، ومما عمق من دلالة صورة الصمود والتحدي التناص القرآني في قول الشاعر (ولا خفضت يوماً جناحها للذل المقيت)، وفي ذلك تناص مع قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً" (سورة الإسراء، الآية 24)، والتناص هنا يقدم خدمة شعرية من خلال الإزاحة، فالمفروض أن يكون الخافض الابن أمام الأبوين، لكن الشاعر يقدم المدينة خافضاً أمام الجناة، وهذه الاستعارة المكنية تمنح النص طلاوة، وتكسبه قوة وتأثيراً، ففي سياق الآية القرآنية "أضيف الجناح إلى ما ليس له وهو الذل، فقد ساهمت هذه الإضافة في إبراز الذل في صورة طائر يخفض جناحه تواضعاً وتذلاً، وهو ما يتناسب مع الأمر باللين والتواضع والتذلل في معاملة الوالدين" (، التركي، 2013، 86)، ولكن الشاعر أزاح دلالة هذه الاضافة ليرز صورة الإباء والشموخ والتحدي لمدينة حلبجة.

وبرغم جهامة الواقع وقسوته، وبرغم المعاناة، فإنّ خطاب الشاعر لا يركن إلى اليأس والاستسلام، بل يتسم بالتحدي والمواجهة، وفي ذلك قول الشاعرة بريزاد شعبان في قصيدتها (انحنى لكم خمسة آلاف مرة):

وأقول بشراكم يا قرّة الفؤاد

عودوا يا احبتي فكل شئ ينتظركم

عودي يا اميرة حلبجة...ياعروسة حلبجة

المرجوحة تناديك

والثوب المطرز بالألوان يرقص شوقاً لترتيده

عودي يا فلذة القلب
وامرحي في المراعي...واقظفي النجوم
اقظفي الشمس والقمر
زيني بها خصلات براءتك
كسي تتفتح الزهور على خديك
ويعلن الربيع مجئ موسم العدالة
عودي يا مولاتي يا سيدة حلبجة
ودندي لي لي ولولو مع غفوة المهدي
غني يا مولاتي للنائم فيه... و قولي عدنا...
رجعنا وها هو والدك يزرع الحب في بستاننا
وها هم أخوتك يحضرون الحفائب المدرسية
ويعدون نحو الصفوف
ها هم يكتبون على لوحة القدر
لقد عدنا (شعبان، 2010، انترنيت)

هنالك تلازم وتلازم بين العنوان والنص، فجاء العنوان ليشير إلى عدد ضحايا مجزرة حلبجة الشهيدة، وهي تناشدهم العودة. ومما يلاحظ أن هذا النص يتجاوز انكسارات الواقع إلى أبعاد أخرى، تندرج في إطار الصمود والتحدي، فقد شكّلت هذه القصيدة رافدا مهما من روافد استكشاف المستقبل، وتخطي الواقع المر الذي مرت به هذه المدينة المنكوبة، إذ ينبع الأمل بدلالة عدد كبير من الألفاظ التي تحمل أفقا جميلا لتلاشي فعل الموت والدمار الذي حل بهذه المدينة، ومن الملاحظ أن الشاعر يستحضر جمال حلبجة الذي شوّهه القصف، فهو يؤنس حلبجة، مصورا إياها بصورة امرأة حسناء يطلب منها الشاعر العودة لكي ترتدي ثوبها المطرز بالألوان، وتمرح في المعاني وتقطف القمر والشمس والنجوم. وجدريير بالذكر " إن تصوّر الشاعر الحديث للمدينة في صورة امرأة... يكاد يكون قسما مشتركا بين عدد كبير من الشعراء، وهي صورة ليست جديدة، بل هي متوفرة في الأدب القديم والوسيط...ومن السهل أن نجد العلة في استعمال هذه الصور، فالمدينة في اللغة (مؤنثة)، وفي معظم الأحيان كانت حركة التأريخ ضد المدن فتحا واجتياحا واغتصبا لها ولنسائها ولواردها، وهي ما تزال كذلك إلى اليوم" (عباس، 1978، 91، 93)

وهكذا يستمر الشاعر في رسم هذه الأجواء الحاملة لمدينة حلبجة، وهو بذلك يسير على نهج الرومانسيين في نزوعهم للحب والجمال، ليبعث الأمل على الرغم من ظلام الواقع.

المبحث الرابع/ حلبجة بين الواقع والحلم:

الحلم هو عبارة عن "مجموع الصور التي يراها الناظم في نومه، ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم على ما يراه من الشرّ والقبح" (صليبا، 1982، 1/ 496)، وهو "أمنية بعيدة التحقق...سلسلة من الصور النفسية تترأى للإنسان في نومه (عبد النور، 1984، 98). ويرى علماء النفس أن الأحلام في جوهرها تنبئها تنبؤات نفسية وتجلّيات لبعض القوى النفسية... وقد تطلق الأحلام على الآراء البعيدة عن الواقع" (فرويد، 1982، 59)، أي أن الأحلام هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الفرد عن طريقها أن يبني واقعا مجازيا يتمناه، غير واقعه الحقيقي الذي ربما يكون واقعا مأساويا، "فالحلم احتجاج مستمر على واقع بات واقع قهر، وهو

لذلك تصحىح سلبى لهذا الواقع الفاسد" (تاورىرىت، 2006، 160) ، والحلم أساساً عبارة عن رؤى استشرافية عن رغبات ونبوءات، يتخذ منها الحالم سلاحاً لتغيير واقعه، بصناعة عالم خال من المشكلات، ومعنى هذا أن الإنسان الحالم هو من عاش واقعاً أليماً، يحاول أن يتجاهله أو ينساه بافتعال أو رسم عالم آخر غير حقيقى. أما فى الشعر العربى المعاصر فنجد "توظيف الحلم إلى حد كبرى، وتعتبر (كذا) نازك الملائكة من أكثر الرواد احتفاءً به وتطوراً له فى خطابها الشعرى، خاصة قصيدة الخيط المشدود فى شجرة السرو، التى تقىمها على قصة حلمية" (تاورىرىت، 2006، 165-164).

لجأت الذات الشاعرة فى الأشعار التى صوّرت مأساة حلبجة إلى الحلمية، كى تضع حداً لمسار الحدث الواقعى الموجه، ولتضع بذلك بدايةً لنهاية مأساوية، علماً ترسم ملامح أخرى، فالذات الشاعرة الجريئة تدرك حقيقة الحلم ادراكاً لا يجعلها تنساق وراءه أو تستمتع بدفئه، إذ يمدُّ الحلم شخصية (البطل = المدينة) بشحنة كبيرة من القدرة على التماسك والثبات، لدرجة أنه أصبح قراءة واعية لواقع الشخصية، وبذلك لا يكون الشاعر منفصلاً أو مبتعداً عن الواقع" فالانتقال إلى مسافة الحلم فى مثل هذه الحالة، يعطى الشاعر شحنة من التوافق مع القادم من جهة، وقدرة كبيرة لتحمل الصعوبات الآنية والضغوطات المستمرة فى مثل هذا الخط من التعلق بكل مساحة الضوء المقبلة، يفتح الشاعر العين والقلب والإحساسات لتكون فى وقع جديد يستطيع أن يثبت ويصمد ويقاوم" (سقىرق، 1993، 4).

إنَّ حلم الشاعر ليس حلم الغيبوبة والوهم، بل هو حلم البطل، الحلم/الثورة، الحلم الذى يدرك بوعى تام مدى قتامة الواقع وجهامته، ولكنه يزداد اصراراً مع هذا الوعى على أن يرسل شعاع الأمل والتفاؤل، ليخترق كتلة الظلام واليأس، ليعانق توق الوجود إلى الحلم بواقع أكثر اشراقاً، بذلك تتسم رؤية الشاعر ويبقى هذا المفهوم الإيجابى للحلم هو الإطار لرؤيته الحاملة، ويمكن للقارئ أن يلمح بوضوح أن الوجدان الوطنى يمثل مكوناً أساسياً من مكونات البطل الحالم، يقول الشاعر ديدار عبد القادر فى قصيدته (لماذا حلبجة مرة أخرى؟):

يا ابنة الشمس..

من قال أن الموت قد مات؟..ربما غفا قليلاً

وربما صدأت أحلامه..

لكن بين الحرائق كان ناي صامت ينوح

وعويل الألم يوقظ فى الذاكرة

موت يصحو أبداً.. كانت الجسور حبلى بالموكب

وكنت تحرقين فى رحلة الموت قدميك

ومن الفجر اللاهت..نفخ الردى فى الصور

أواه... لم يتناول الرميم إفطاره بعد

ابتسر الحلم (الحيدر، 2013، أنترنيت)

يشكل الحلم فى هذه القصيدة بؤرة محورية، وتشكل اللغة التصويرية فيها مكوناً فنياً وخاصية أساسية، لقد وظف الشاعر دلالة الحلم فى القصيدة بمعنى الأحلام التى تخرج الذات من أزمتها الخائفة ووجعها المؤلم، ولو مؤقتاً لا بمعنى الأحلام التى يراها الإنسان فى منامه من تخيلات وصور، فالشاعر أراد إعادة ترتيب الحياة والعالم عبر التخيل والتصور، فالذات الشاعرة تختزن كثيراً من الألم والمعاناة الذاتية والإنسانية، تفجرها عبر الحلم واللغة الشعرية.

هناك ثمة تيار شعورى يهيمن على هذه الأسطر الشعرية، فهى تتأسس على رؤية حاملة تسعى إلى

تغيير واقع مهزوم وتطمح إلى تجاوزه وتغييره، وقد تجلّت تيمة الحلم بصورة واضحة فى الأسطر الشعرية، وذلك من خلال مجموعة من الإشارات والعلامات الدالة عليها، منها تصريح الشاعر بهذه الكلمة فى نهاية المقطع، وتعالى نبذة الحزن لدى الشاعر، فتبرز الألفاظ المعبرة

عن تلك المعاني بطرائق مختلفة، تنم عن حلمه، إذ إنَّ البوح الذي يعبر عن ألم هذه المدينة وتشاؤمها ويجسد أزمته أيضاً، يوحى بانعدام الهوة بين الذات وأحلامها وطموحها وقيمها، وبين الواقع المحبط المليء بالموت والقهر من ناحية أخرى. وقد يخلق الشاعر عالماً مليئاً بالمشاعر التي تنبؤنا بما ذاقه من الألم والمعاناة، وذلك عن طريق استحضار عدد من الاشارات والايماء الرمزية المؤلدة في التاريخ الاسلامي، من ذلك استحضار حادثة كربلاء وفاجعة استشهاد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، يقول الدكتور محمد حسين آل ياسين في قصيدته (كردستان):

هو مَتِي حلمٌ يجولُ وائِي منه جفنٌ يضمه حين جالا
دمك الحرُّ رَعَم أنف المنايا أنجب العزَّ والمنايا خبالا
هل درى الليل أيَّ صبحٍ شذِيَّ اطلق الجرح شمسهُ حين سالا
أم درى الغيهب المكللُ أنَّ التصبر ينمو في كل شبر هلالا
كيف خفَّت الى الحتوف فداةً حملت أرضها هموماً ثقالا
كيف أطلعت من حلبجة غصناً مدَّ في في كربلاء جذراً فطالا
مثمراً بالظلماً حقلاً من الخصب وكف الحسين تجني الغلالا

إنَّ لكل نص تشكيله الجمالي القار به، وسياقه اللغوي الذي يتميَّز فيه الأداء التعبيري، وتصبح له خصوصيته المنفردة، ولكن هذا النص لا يمكن فصله عن السياق الخارجي سواء اتخذ هذا السياق شكل نصوص أخرى سابقة تبرز فيه احتمالية التداخل والتقاطع مع النص الحاضر، أو اتخذ شكل الأحداث التاريخية والتحويلات الثقافية، التي تحدث نوعاً من التراكم المعرفي في مخزون الذاكرة البشرية (العصر، 2000، 67)، "فالقصيدية حين تومئ إلى ما يقع خارجها من نصوص وأحداث ومرويات تفتح ميراثاً وجدانياً ومعرفياً مشتركاً بين الشاعر والجمهور، وتوقظ الذاكرة الوجدانية الجمالية للمتلقي، ليبدأ نشاطه في استقبال القصيدة والتماهي معها" (العلاق، 1996، 163). وقد حفلت هذه القصيدة بالتناسل التاريخي الذي يؤكد البعد الزمني والمكاني لها ويثري طاقتها التأثيرية، فقد استحضرت الشاعر محمد حسين آل ياسين حادثة كربلاء بكل أوجاعها وآلامها وحسرتها وجلالها وهيبته، ليصور نكبة حلبجة، فتألق ثورة الحسين وما في رموزها من جاذبية آسرة، كانت صورة للروعة والجمال، ما جعل يرى في الإمام وفي كربلائه ملجأً وقبله. وتؤشّر القصيدة بعداً متداخلاً بين الواقع والحلم من جهة، وبين جدلية الصورة واللغة الشعرية من جهة أخرى. إنَّ بطل كربلاء برز في بعض رموز الشعر العربي رمزا للظلامية والمقاومة والشهادة والإباء، ولذلك فما من مشهد أفصح تعبيراً عن الظلم الذي تعرّضت له مدينة حلبجة، من حادثة شهادة الحسين ولا سيما الطفل الرضيع، فالحديث عن الامام الحسين (رضي الله عنه)، حليف الأحران والأشجان. ولطالما شكّل الحلم السؤال الوجودي الأهم، وإلا فما حاجتنا له؟ يعني أن أتماهى مع ذاكرتي، فالحلم هو الخطوة الأولى لتحقيق ما نطمح إليه، ومن خبايا الحلم تنطلق الرغبة في التغيير، يقول الشاعر خلدون جاويد في قصيدته (عراق المسلات والعتاب):

أتشعرُ أم أنت لاتشعرُ بأنَّ سكوتك ذا مضجرُ
وجرح الضحايا فم صادق على جانبيه الدما تقطر
وانك بالشعر ذو صولةٍ لأنك من غمده الخنجرُ
فماذا دهى عبقرى الدنا تبرا من صمته عبقرُ
وجفن لعشتار عن دمعة تمرّق والقلب والأبهرُ
فكم من حسين بكت كربلا وكم من علي بها يغدرُ

وكم (حسن) سمة مارق
وكم جبهة خضبت أرضها
وجفّ ولم تكثرث تاكل
وأضنى الشواكل من لم تجد
وكم (مسلم) مرغما يكفر
وباس نضارتها الأحمر
من الصبر خافقها أصبر
ثرى للفقيد به يقبر

عارض خلدون جاويد في هذه القصيدة قصيدة الجواهري (أخي جعفر) التي رثى فيها أخاه حين سقط صريع رصاص الشرطة اثر انتفاضة كانون 1948 والتي مطلعها:

أتعلم أم أنت لا تعلم؟ بأن جراح الضحايا فم؟ (الجواهري، 1980، 259/3)

إن مشهد الصورة الحوارية بين شخصيتين، الشخصية الأولى الشاعر الجواهري، والشخصية الأخرى الشاعر ذاته وهو المتلقي والمخاطب والمستمع، والشاعر (التاريخ) من خلال تساؤلاته الموجهة يظهر الواقع الذي يعيشه العراق، فمظاهر الألم والشقاء منتشرة في المكان والشخص، فأينما تنظر ستقع عينك على هذا البؤس وهذا الشقاء على امتداد تاريخ العراق، إذ يظهر تتابع النكبات والمصائب والجرائم البشعة التي حلت بهذا البلد ومنها ما تعرض له الإمام علي من غدر، واستشهاد الإمام الحسين في حادثة كربلاء، وقتل الأمام الحسن مسموما (رضي الله عنهم وأرضاهم)، "ويشير النسق التكراري لعناصر الجمل الاستفهامية، التي تعمل على ربط السياق الشعري، إلى اعتبار (كذا) الاستفهام أداة فاعلة، تشكل أساس البنية الدلالية للنص" (موسى، 2005، 72). والشاعر في هذه القصيدة يركز على المكان بعمقه التاريخي، ويجعل منه منبعاً لحوارية اللغة، وحوارية الصورة، ومنجماً لتزويد قوة التعبير عن الجريمة التي تعرضت لها مدينة حلبجة، فتساؤله هذا ربما يريد أن يستحضر صورة الماضي وما حصل في العراق من جرائم، ليقدّم صورة عن حلبجة متماهية مع الصور السابقة، وأن التاريخ يعيد نفسه، إذ يقول:

(حلبجة) مئذنة ناشدت وناداك ناقوسها الخير

ولا زاجل منك يهفو لها مع الحلم او غفلة تخظر

تشد على جناحه قبلة وتدمع في كفه الأسطر (جاويد، 2006 انترنيت)

يتجسد الحلم جلياً في هذه الأبيات، فالنص يعبر عن رغبة ملحة للشاعر خلدون جاويد أفصح عنها سابقاً في يقظته حينما استهل قصيدته باستفهام انكاري (أتشعر أم أنت لاتشعر)، وهذا السؤال ينم عن علم بالإجابة لا جهلاً بها، وهو موجه الى الشاعر الجواهري، ويحوي نبرة عتاب موجهة، فخلدون جاويد يرى أنّ الصمت في الأحداث الجسام ذل، وكل من يسوّغ صمته بالخوف او بدواعي مجافاة السياسة، فانه معزول بشريا، وكل من يدعي شاعرية العزلة سبيلا مضادا للوطن والنكبات الوطنية انما هو وشعره وشاعريته وصمة عار في ذاكرة الشعوب . وقد كرر جاويد هذه الرغبة على مدار القصيدة، وعاد ليعبر عنها هنا في حلمه، فجواويد يتمنى في حلمه أن يخرج الجواهري من صمته، فحلبجة العظيمة تناشده، وتناديه بأن يلتفت اليها ويشعر بمأساتها ولو في حلمه، وبذلك يبدأ الحلم بالتشكل عبر تبين الرغبة.

لم تستسلم القصيدة التي صوّرت فاجعة حلبجة للشروط التاريخية والجمالية والشعرية السائدة في الشعر، وتطمئن لنفس المتخيل المكتسب سابقاً، بل سعت للحفر في التضاريس الوعرة للغة والمتخيل، بحثاً عن ينابيع جديدة تغذي رؤية الممارسة النصية، وذلك عن طريق الركون إلى الحلم، لتشكيل صور غير مألوفاً عن مدينة حلبجة، يقول الشاعر عبد الستار نور علي في قصيدته (محمود من حلبجة):

الحلم ينبض بين أشلاء الصغار

في حزن أم فوق تنور ومسجور

رغيف سودته يد الدخان الأبيض

المنشور من فم قاذفات النار صناع الدماز

محمود يغلق ناظريه يعيد صورة أخته نيفين

تقفّر بين أحضان الحقول

كفراشة تزهو بألوان الفصول تشدو بأغنية

وتقطف زهرة بريّة حمراء تشرب عطرها

كأساً من الغزل العفيف ووجهها بدرّ

وأما زرقّة العينين لون سماء كوردستان والجبل الأشم

يرسم الشاعر لجلجة صورة يستحظر فيها معظم الصور السابقة، إذ يجمع بين الذاكرة الموجهة التي تتجسد فيها أشع صور المعاناة، وبين صور الصمود والتحدي، في واقع مرير يغذي أحلام الشاعر بصور قاسية ومؤلة عن هذه المدينة المنكوبة، ويكشف الحلم في هذه القصيدة أول ما يكشف عن خصوبة في مخيلة الشاعر وغنى موهبته وإبداعه، وقدرته الفائقة على إعادة تشكيل الواقع من منظور يتجاوز فيه الطرائق التعبيرية القديمة. وبذلك تصبح اللغة ذات حمولة دلالية وتعبيرية تمنح الألفاظ معاني جديدة، وشحنات رمزية تتجدد معها القراءة الفاعلة من قراءة إلى أخرى بل ومن قارئ إلى آخر. يستهل الشاعر قصيدته بالحديث عن الحلم، إذ لا شيء يمكن أن يمنحه الاحساس بالتوازن النفسي عندما يصبح الواقع سوداويًا غير الحلم، فالحلم وقاية من الانكسار، بيد أن حلم الشاعر حلم يستمد صورته وأخيلته من واقع مرير ترسمه صور اشلاء الصغار المتناثرة في أحضان أمهم:

ضحكت تمازح أمها يوماً

فألقت غصنها فوق اخضرار العشب: قنبلة!

فهبت أمها فرعاً لتلقي نفسها فوق الفراشة

بين أهداب الحقول

نيفين في ضحك طفولي تغيص

وهناك حيث سحابة بيضاء

تنشر ريجها في الأفق تبتلع البيوت

تلقي الرماد على الغصون،

تهيج تنتفض الطيور هذي فراشتنا،

تغفو على العشب المسربل بالرماد وبالمدخان

من غير أجنحة ولا ألوان،

محمود ينظر في بطاقات البريد

في الغابة الخضراء في المنفى البعيد،

ويعود يحلم (علي، 1999، ع177)

إنّ هذه الصورة التي تجمع بين الحقيقة والحلم، وبين الواقع والخيال، والتي حاولنا لم شتاتها، تختزل جوهر الرؤية الشعرية العميقة التي تتأسس عليها القصيدة، هذه الصورة المحورية تنمو داخل القصيدة وتتشعب من خلال ثنائية الحلم/الواقع، وتتمظهر هذه الثنائية بطرق متباينة من قبيل: الغموض/الوضوح، المحتمل/السائد، التحدي/الاستسلام.. والقصيدة في مجملها تقوم على ترجيح كفة الواقع على الحلم، إن لم نقل إنها تقصي الحلم من عالمها، وتحتفل بالواقع وما يدور في فلكه، ويتضح ذلك من خلال عنوانها (محمود من حلجة)، ومن خلال مجموعة من المؤشرات التي يعمد الشاعر عن طريقها إلى رصد الواقع المؤلم الذي تعيشه حلجة، ويمكن ملامسة هيمنة حقل الواقع في القصيدة وتهميشها لحقل الحلم من خلال معظم الصور التي انحاز فيها الشاعر إلى الواقع، فمحمود وهو يغفو يحلم بأخته نيفين وهي تلعب وتغني في الحقول وكأنها فراشة جميلة.

وبذلك فإن حقل الواقع يهيمن على عالم القصيدة من خلال مجموعة من المؤشرات التي تحيل على الحيوية والأمل والتحدي، والهيام بجمال الطبيعة وبراءة الطفولة، فضلاً عن رصد المآسي التي حلت بجلجلة بعد قصفها بغاز الخردل، ذلك الغاز الذي غطى السحب بالبياض ونشر غازاته السامة في الأفق. أما حقل الحلم، فإنه أضيّق بكثير من حقل الواقع، مما يفيد تهميش الشاعر له، باستثناء المؤشرات النادرة المرتبطة بهذا الحقل، وذلك في قول الشاعر: (الحلم ينبض بين أشلاء الصغار) وقوله: (محمود يغلق ناظريه / يعيد صورة أخته نيفين). وبذلك فلقد لجأت الذات الشاعرة إلى الحلمية كي تضع حداً لمسار الحدث الواقعي الموحج، ولتضع بدايةً لنهاية مأساوية، علماً ترسم ملامح أخرى لطفولة ونرجسة تأتي فتعانق الحرية والحلم الآذاري النوروزي.

الخاتمة

وما دامت العادة قد جرت قبلنا بأن يسجل الباحث أبرز النتائج التي وصل إليها، نجد لزاماً علينا أن نقدم وصفاً موجزاً نأمل أن لا يكون مغلاً لما توصل إليه البحث :

- لم تستسلم القصيدة التي صوّرت فاجعة مدينة حلبجة لشروطها التاريخية والجمالية والشعرية، وتطمئن لنفس المتخيل المكتسب سابقاً، بل سعت للحفر في التضاريس الوعرة للغة والمتخيل، بحثاً عن ينباع جديدة تغذي رؤية الممارسة النصية، وذلك عن طريق الركون إلى الذاكرة الجمعية لتشكيل صور غير مألوفة عن هذه المدينة، وقد سعى الشعراء إلى ترسيخ فجىعت هذه المدينة في الذاكرة الجمعية عن طريق المقارنة بين ماضيها وحاضرها، إذ يظهر الألم جلياً، حين نقارن بين حلبجة قبل القصف وبعده، حينما كانت موئلاً للجمال، وحين صورتها الحاضرة إذ صارت خراباً ودماراً.

- جسدت القصيدة التي صورت مدينة حلبجة معاناة هذه المدينة، وقد تشكل هذا البعد في جوانب مختلفة، تنطلق من معاناة القتل الذي يحياه الكرد، مما جعل الشاعر يرتد إلى عالمه الداخلي المفعم بمشاعر التمزق والحزن، بعدما عانى من آلام التنكيل بالأهل، فكان شعره صوتاً متفجعاً، ولذلك فإن صوت الموت وصورة الخراب، كانا حاضرين دائماً بوفاء في تأليف المشهد التراجيدي عند الشعراء الذين صوروا مأساة مدينة حلبجة، فهذه المأساة استوقفت الشاعر العربي عنوة وسقته مرارة الإحساس ما يؤلم نفسه، ويثري رصيده المتضخم من المحن والإحباطات.

- ولا تنفك صور الطفولة المعدّبة تطالعنا في قصائد الشعراء وهم يجسدون معاناة حلبجة، هذه الطفولة التي لم تجد مهرباً من الحرب، وهي في حقىقتها غضة طرئة لاتقوى على سعيها، وكل هذا وذاك يصب في إظهار ظلم العدوان وهمجيته، إذ فضح لنا همجية هذا العدوان التي لا تمتلك أخلاق المحاربين، فهي تسعى إلى استلاب الطفولة وإيدائها، وفي ذلك قتل للبراءة وإبادة النسل وهدم الأجيال.

- لقد عمل الشعراء على استحضار صورة الحرب عن طريق حديثهم عن الأسلحة، وفعلها في الأماكن، وأثرها على قمع الإنسان، فقد كشفوا النقاب عن صورة أسلحة الحرب، وسلطوا الضوء علىها، فهي لا تترك مدينة حلبجة إلا دمرتها وأضرمت النار وأحدثت الخراب فىها.

- برز في عدد من النصوص الشعرية الجانب الإعلامي الذي ينقل قضية حلبجة إلى العالم، وذلك بعرض الحقائق، ورفض الظلم الواقع على هذه المدينة، إذ يكشف الشاعر بشاعة الفعل، وتجاهل العالم لما حل بهذه المدينة من جريمة بشعة، فالشاعر يصب خيبة أمله فيمن تخاذل وتهاون، وكأنه يتساءل، ماذا يقول لخمسة آلاف شهيد قضاوا نحبهم وهم لا يعرفون ما هي جريرته.

- تنتفض الأنا الشعرية لتقوم بدورها التحفيزي، في ظل حالة عدم الاكتراث والاستخاف التي يبديها من كانوا سببا بما حلّ بهذه المدينة المنكوبة من عذاب ودمار، وبرغم جهامة الواقع وقسوته، وبرغم المعاناة، فإنّ خطاب الشاعر لا يركن إلى اليأس والاستسلام، بل يتسم بالتحدي والمواجهة.
- عكس الشعر العربي المعاصر في نصوصه الشعرية بعداً مقاوماً، كشفت عنه صور الصمود التي يحيها الشعب الكوردي برغم الدمار والخراب الذي حل بمدينته حلبجة، إذ تحمل هذه الصور حالة تحفيز مستمرة لفعل المقاومة والتحدي، ولعل هذه المقاومة ولدت عند الشاعر شعورا غائرا بالظلم، واحساسا عنيفا بالقه.
- لجأت الذات الشاعرة إلى الحلمية كي تضع حداً لمسار الحدث الواقعي الموجه، ولتضع بذلك بدايةً لنهاية مأساوية، علها ترسم ملامح أخرى، إذ يمدّ الحلم شخصية البطل بشحنة كبيرة من القدرة على التماسك والثبات.

Halabja in Iraqi contemporary poetry: the tragedy of a memory and a memory of the tragedy

Dhiya Abdulrazaq Ayub

Arabic department, Faculty of Education, Koya University, Koya, Kurdistan Region-Iraq.

E-mail: Dhiya_Abdurazaq@koyauniversity.org

ABSTRACT:

This study focuses on Halabja in the contemporary Iraqi poetry: The Tragedy of Memory and the Memory of Tragedy. The genocide that Halabja suffered from has inspired my poets to write about that. The wound of the city is too deep to recover, too tragic to stop shedding tears, and too inhuman that made its images and cries live in our memory forever.

This human calamity has created a haunting memory in the minds of the Arab and Kurd poets in the contemporary poetry because of its brutality and vehemence. Therefore, this adversity has provided poets with a fertile ground on which they have implanted their poems and realistic images that inspired their pens.

The study is divided into four sections and a preface. The preface is concerned with the poeticness of the city in the Arabic poetry. The first section deals with Halabja: the memory of pain. The second section studies Halabja and the portrayal of suffering. The third section delineates Halabcha the city of defiance and challenge. The fourth section focuses on the city of Halabja between reality and dream.

The study comes up with the conclusion that shows the Iraqi poets' revolutionary ideas to fight oppression in the world and change it, and replace it with freedom and justice. The poets have succeeded in portraying the pains and miseries of Halabja, and the suffering of the Kurds.

Keywords: Halabja, poetry, Memory.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أبو غالي: مختار علي، 1995، المدينة في الشعر العربي المعاصر، علم المعرفة، الكويت، 1995.

بنيس: محمد، 1990، الشعر العربي الحديث بنياته وابدالاتها ، ط1، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب.

بن ربيعة: المهلهل، د.ت، ديوان المهلهل بن ربيعة، شرح وتقديم طلال حرب، الدار العالمية، الاسكندرية.

الجواهري: محمد مهدي، 1973-1980م، ديوان الجواهري، جمعه وحققه وأشرف على طبعه: د. إبراهيم السامرائي ود. مهدي الخزومي وآخران، مطبعة الأديب البغدادية، الجمهورية العراقية.

زنكنة: هيفاء، 1989، حلجة، ط1، د.مط، لندن.

الزهيري: جليل ابراهيم، 2013، أسفار الجحيم، جليل ابراهيم الزهيري، مطبعة كارو، منشورات الجمعية الثقافية والاجتماعية، كركوك.

حجازي: محمد عبد الواحد، 2002، الأطلال في الشعر العربي، ط1، دار الوافدين، الإسكندرية.

الحيدري: بلند، 1992، الأعمال الكاملة لشعر بلند الحيدري، ط1، دار سعاد الصباح، الكويت_ القاهرة.

كوهين: جان، 1986، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، ط1، دار توبقال، الدار البيضاء – المغرب .

المالكي: عباس باني، 2013، قراءات في مسارات نقدية، دار العنقاء، الأردن.

موسى: ابراهيم نمر، 2005، آفاق الرؤيا الشعرية، دراسات في أنواع التناس في الشعر الفلسطيني المعاصر، وزارة الثقافة الفلسطينية، الهيئة العامة للكتاب، فلسطين.

سى غموند : فرويد، 1982، الحلم وتأوىله، تر: جورج طاربى شي، ط4، دار الطللىعة، بىروت-لبنان.

سقىروق: طلعت، 1993، الشعر الفلسطيني المقاوم في جيله الثاني من قصيدة الثبات الى قصيدة الإنتفاضة في الوطن المحتل، طلعت سقىروق، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق.

عباس: احسان، 1978، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكويت.

عبد النور: جبور، 1984، المعجم الأدبي، ط2، دار العلم للملايين، بيروت.

عبيد: محمد صابر، 2006، رؤيا الحدائة الشعرية، د.محمد صابر عبيد، منشورات أمانة عمان .

عبيد: محمد صابر، 2010، سيمياء الموت تأويل الرؤية الشعرية، دار نينوى، دمشق.

العف: عبد الخالق، 2000، التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصر، ط1، مطبوعات وزارة الثقافة، فلسطين.

عقاق: قادة، 2001، دلالة المدينة في الخطاب الشعري المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق.

الفياض: جمال، 2004، تجربتنا، جمال فياض، ط1، دار الحوراء للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد.

صليبيا: جميل، 1982، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، بىروت-لبنان.

الرافعي: مصطفى صادق، 1974، تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت.

رمانی: ابراهيم، 1999، المدينة في الشعر الجزائري الحديث الجزائر أنموذجا 1925-1962، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر.

تاوری ریت : بشیر، 2006، استراتيجية الشعرية والرؤى الشعرية عند أدونيس دراسة في الأصول والمفاهيم، بشیر، ط6، دار الفجر للطباعة والنشر، القسطنطينة- الجزائر.

التركي: ابراهيم بن منصور، 2013، تيسير علم المعاني، منشورات جامعة القصيم، السعودية.

البريكان: محمود، 1993، مدينة خالية، محمود البريكان، الأقلام، ع 3-4، آذار / نيسان.

علي: طاهر مصطفى، 2016، صورة (مأساة حلبجة) باسلوبين مختلفين بين بلند الحيدري ومحمود البريكان، د.طاهر مصطفى علي، گۆفاری زانکۆ بۆ زانسته مرقفایه تیهکان، بهرگی 20، ژماره 1.

علي: طاهر مصطفى، 2017، مأساة الجسد الذكوري في شعر بلند الحيدري طاهر مصطفى علي، مجلة الآداب، جامعة بغداد، العدد 122 (أيلول).

علي: عبد الستار نور، 1999، محمود من حلبجة، عبد الستار نور علي، ريكاى كوردستان، ع 177/نيسان.

العلاق: علي جعفر، 1996، الشعر وضغوط التلقي، مجلة فصول، مج 15، العدد 3، الهيئة المصرية للكتاب، مصر.

رسول: رسول محمد، 2010، موت الأم، جسدية الحضور العاجز، وطقوسية الغياب الأبدي، مجلة الأقلام، دار الشؤون الثقافية العامة - العراق، العدد الثالث، تموز-آب-أيلول.

ابراهيم: شنوار، 2015/3/17، جريدة دنيا الوطن

[Khttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/03/17/360262.html](https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/03/17/360262.html)

جاويد: خلدون، 2006-3-20، ذكريات عن حلبجة ألهبت افق خيالي، الحوار المتمدن، العدد 1495 2.

<http://www.ahewar.org>

جاويد، خلدون، 25/9/2009، وكل حلبجة كالتود تحيا، الحوار المتمدن، العدد

<http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=109735&r=02049>

الحيدر: ابراهيم، الحوار المتمدن، 26/5/2005 حلبجة... ترحب بكم...!!!!، الحوار المتمدن

<http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=7657&r=0>

الحيدر: حيدر، 2012، الكورد وكوردستان في الشعر العربي المعاصر

<https://www.kurdipedia.org/files/books>

الحيدر: عبد العزيز، صور من مدينة

<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=205544>

الندلاوي: أحمد الحمد، 21-2-2014، حلبجة و لوحات الأنين ، الحوار المتمدن، العدد 4372 .

<http://www.ahewar.org>

علي: عبد الستار، 1/9/2019، هذي حلبجة، عبد الستار نور علي، الحوار المتمدن-العدد: 6109

<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=624102>

عقيل: هاني، 2/8/2015، على طاولة القراءة الذهبية (مدينة الحزن حلبجة والايقاع الحدائوي) دراسة نقدية تحليلية لايقاع النص

الحدائوي لقصيدة الشاعر شينوار ابراهيم (مدينة الحزن حلبجة).

<http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=478732&r=0>

الصائغ: عبد الاله، 2005، حلبجة أميرة المدن

<http://www.zagros.org/arabic/a-misc/halabja-abdulilah.htm>

رمزي: عقراوي، 2018، كوردستان لا لن تموت، رمزي عقراوي، الطبعة الالكترونية الأولى، دار تجمع المعرفيين الاحرار الألكتروني

<https://en.calameo.com/read/0052702982b358f90fb32>

شعبان: بريزاد، 27/01/2010 انحنى لكم خمسة آلاف مرة

<http://new.alnoor.se/article.asp?id=67677>

تمر: جوتيار، 4/8/2015، قراءة في مدينة الحزن حلبجة للشاعر الكوردي شينوار ابراهيم، الحوار المتمدن

<http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=479004&r=0>

خالد: خالد يونس، 28-6-2007، حلبجة- مدينتي المحترقة

<http://www.alnoor.se/article.asp?id=7275>