

التأملات الفلسفية في الوجود والعدم في شعري «سهراب سبهرى» و«عبد الوهاب البياتى»

زكوان العبدو*

تاريخ التسلم: ٢٠١٧/٠٩/٢٤

تاريخ القبول: ٢٠١٨/٠٣/٢٩

الملخص

يأتى هذا البحث ليقدم دراسةً مقارنةً بين تجربتى الشاعرين: «سهراب سبهرى»، و«عبد الوهاب البياتى» الشعريتين، وتأملاتهما الفلسفية في الوجود والعدم، وتقصي أبعاد هاتين التجربتين الجمالية والروحية عبر تجليات العالم الخارجى؛ للولوج إلى الجوهر الإنساني برؤية إشراقية تتراد أقاصى العالم الجوانى للإنسان، والكون. ويؤسس البحث خطاه معتمداً على ديوان «المسافر» لسهراب، ومجموعة من قصائده الأخرى، ومقارنة تجربة الشاعر فيه بتجربة البياتى الشعرية المكتنزة بأبعاد معراجية نورانية تشع في سياقها بروح الشعر في عمقه الفلسفى (العرفانى، التصوفى، الوجودى ...) الخلاق. وكلاهما يبت تأملاته الفلسفية بحثاً في جوهر الحقيقة، والأشياء، وروح الوجود المتجدد، ليرز في شعريهما النزوع الصوفى، ومفهوم وحدة الوجود، وتجلي ثنائية (الوجود/العدم) عبر ثنائية (الحياة/الموت)، ورفض عالم الواقع بحثاً عن عالم مثالى منشود يحقق السعادة الإنسانية. وينطلق البحث من قراءة داخل نصية تستجلي الأبعاد الدلالية؛ لتقارن بين سياقين معرفيين فنيين ينصهران في روح الشعر ووجهه، ليبقى الشعر مغامرة لغوية وجودية، وكشفاً لا يهدأ للكائن المتنامى في تقلبات جوهر الوجود وابعائاته اللامتناهية. وهو يستفيد من معطيات المنهج المقارن في إقامة الدلائل الداخلية والخارجية، وتلمسها في السياق الذى تتماس فيه

* دكتوراه فى النقد العربى الحديث والمعاصر، جامعة حلب، (سوريا) (zakwan.alabdo@gmail.com)

التجربتان، ومن أسس هذا المنهج في التحليل النصي، والذي يتطلب التسلح بمرجعية معرفية وافية تغني الدراسة في سعيها إلى تفتيق البؤر الدلالية، وسبر مكامنها الفلسفية والجمالية.

مفاتيح البحث: سهراب، البياتي، تأملات، فلسفية، مقارنة.

المقدمة

رافق وجود الإنسان في هذا الكون قلقاً في علاقته مع وجوده، فتفكر في نفسه، وتأمل الطبيعة متفحصاً، ومتحريراً تفاصيلها، بحثاً عن كينونته، فعبّر من خلال الفيزيقي إلى الميتافيزيقي، توتر بين الشك واليقين، شغلته الحياة، أرقه الموت، بحث عن مسوغات وجوده، ووجود كل شيء من حوله، حاول تفسير الظواهر ليحقق طمأنينته النفسية، وخلصه الكوني في سيرورات تمظهرات الوجود والعدم، هذه الثنائية جعلت الشاعر الحديث يذهب إلى استبطان مفردات الوجود الظاهر منقصباً مكامنها لاستكناه وجوده الماهوي عبر تجليات الوجود الآني.

من هنا، برزت المغامرة الشعرية صيرورةً تبحث في الجانب المتحرك من الوجود المشخص، وراح الشاعر المتأمل يفضّ أسرار الوجود والعدم متقرباً صورها، نافذاً في دخيلاتها. وفي ضوء هذه الصيرورة، نقرأ تجربتين شعريتين مهمتين لهما حضورهما في الشعر العالمي المعاصر، وهما: (تجربة سهراب سبهري، وتجربة عبد الوهاب البياتي).

وعليه، فإنّ هذا البحث يسعى إلى تقديم دراسة مقارنة بين تجربتي الشعريين: الإيراني «سهراب سبهري»، والعراقي «عبد الوهاب البياتي» الشعريتين، وتأملاتهما الفلسفية في الوجود والعدم، وتقصى أبعاد هاتين التجربتين الجمالية والروحية، عبر تجليات العالم الخارجي، للولوج إلى الجوهر الإنساني برؤية إشراقية ترتاد أقاصي العالم الجواني للإنسان، والكون.

ويؤسس البحث خطاه معتمداً على ديوان: «المسافر» لسُهراب، وبعض قصائده الأخرى لمقارنة تجربته مع تجربة البياتي الشعرية المكتنزة بأبعاد معراجية نورانية تشعُّ في سياقها بروح الشُّعر في عمقه الفلسفي (العرفاني، التصوّفي، الوجودي...)/ الخلاق، فكلاهما يبيِّتُ تأملاته الفلسفية بحثاً عن جوهر الحقيقة، والأشياء، وروح الوجود المتجدد، على اختلاف التصوّرات، والرّموز، والرّؤى أحياناً، وتقاربها في أحيان أخرى.

من هنا، ينطلق البحث من قراءة داخل نصية تستجلي الأبعاد الدلالية؛ لتقارن بين سياقين معرفيين فنّيين ينصهران في روح الشُّعر ووجهه. وهو يستفيد من معطيات المنهج المقارن في إقامة الدلائل الخارجية والداخلية، وتلمسها في السياق الذي تتماسُّ فيه التجربتان، ومن أسس هذا المنهج في التحليل النصي، والذي يتطلب التسلُّح بمرجعية معرفية وافية تغني الدراسة في سعيها إلى تفتيق البؤر الدلالية، وسبر مكانها الفلسفية، والجمالية.

وفي هذا السياق نوضح أننا نقارب في رؤيتنا المقارنة الرّؤية الأمريكية التي تسعى إلى البحث والمقارنة من دون الاهتمام بالتأثر والتأثير بين الشعراء، فيتحول النصُّ إلى مادة يفحصها الباحث لاستكشاف ما فيها من جماليات، فاتحاً الباب للمقارنة مع نصٍّ آخر، أو نصوص أخرى تتموضع في مكانتها التي تستحقها، وليس من الضرورة أن تتوافر المعرفة بين الشعراء .

وبهذا، فإنَّ المقارنة بين تجربتين شعريتين، قد تتقصّى مواطن التشابه من دون اتّصال، ما يسمح بالتركيز على النصوص، ويمنح الفرصة للتحليل الجمالي، فالمفهوم الأمريكي يوسّع مجال الأدب المقارن عن طريق توسيع نطاق المقارنة بين العلاقات الأدبية، حتّى إنّها لتشمل العلاقة بين الأدب، ومجالات التعبير الإنساني الأخرى .

١ رشيد، أمينة، الأدب المقارن والدراسات المعاصرة لنظرية الأدب، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج ٣،

ع/٣، يونيه، ١٩٨٣ م، /ص ٥٤.

٢ حسان، عبد الحكيم، الأدب المقارن بين المفهومين الفرنسي والأمريكي، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج ٣،

وإذ كنا قد أشرنا إلى إقامة الدلائل الخارجية إلى جانب الداخلية، فإنّ هذا لا يعنى أننا ننحو باتجاه الدّراسة التّاريخية حسب المفهوم الفرنسى المقارن، وإنّما نحاول معالجة العلاقات المتعدّدة الجوانب بين العمل والسّياق محاولين السّير فى طريق التحليل مع الإفادة من المعطيات الخارجية التى تغنى المقارنة، ذاهبين مع (إليوت) فى أن المقارنة والتحليل أداتا الناقد، وعلينا ألا نتجاهل المقارنة عندما نعطى للتحليل حقه .

١

وعليه، فإننا نفصل فى إيضاح منطلقنا فى دراستنا المقارنة هذه؛ لنقدّم مدخلاً لقراءتنا التطبيقية، نبلور من خلاله - قدر المستطاع - منطلقاتنا المقارنة بين شاعرين، تبدو لنا تجربتهما خير معطى فى استجلاء مكونات النصوص، مع الاهتمام برصد مؤثرات خارجية فى تجربتى الشاعرين وثقافتهما، على الرغم من التّباعد الحياتى بينهما، فالمنهج المقارن يستطيع أن يلقى الضوء على الأدب بوصفه ظاهرة عالمية، ويبحث عن الأنساق التى يمكن أن يتوصّل إليها منظور من دون الالتفات إلى صلات تاريخية واقعة، فيجب أن يكون اهتمامه (سينكرونياً/ متزامناً)، لا (دياكرونياً/ متعاقباً)، شكلياً، لا تاريخياً، ويجب أن يركز على مخزونات مشتركة نابعة من مصادر مختلفة .

٢

من هنا، جاءت مسوّغات البحث فى جانبين، الأوّل: أهمية الشاعرين (سهراب)، و (البياتى) فى الشعر المعاصر عالمياً، والثانى: محاولة تقديم رؤية مقارنة تتخذ من تجربتهما مادة خصبة للبحث، والتحليل، والمقارنة.

وهذا يقودنا إلى التفصيل فى نقاطٍ عدّة، نجملها فيما يأتى:

المعاصرة بين الشاعرين، فكلاهما عاش فى القرن العشرين - «سهراب (١٩٢٨-١٩٨٠)، (البياتى ١٩٢٦-١٩٩٩)»- وامتلك الرؤية الحدائثية، وتنقلّ بين دول عدة،

ع/٣، يونيه، ١٩٨٣ م، ص ١٦.

١ فليتشر، جون، نقد المقارنة، ترجمة: نجلاء الحديدى، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج ٣، ع

ع/٣، يونيه، ١٩٨٣ م، ص ٦٩.

وُترجم شعره إلى غير لغة، وحظى بشهرة عالمية.

فضلاً عن المعاصرة، نجد التجاور المكاني (سهراب/ إيران)، (البياتي/ العراق)، وما يمنحه هذا التجاور من تلاقح ثقافي، وروحي ين حضارتين، كما ينتميان إلى دين واحد (الإسلام) استمدًا منه طاقاتٍ روحية، وفلسفية كبيرة.

على الرغم من افتراض عدم قراءة البياتي شعر سهراب، أو العكس، وعدم ادعاء تأثر أحدهما بالآخر، واختلاف مناحي حياة كل منهما، وثقافته، فإنّ من مقومات أهمية هذا البحث، سعيه إلى المقارنة بين شاعرين قرأاً لأعلام فارسيين كبار، فتأثرا بهم، كمولانا جلال الدين الرومي، وحافظ الشيرازي، وفريد الدين العطار، والخيام...، حتى إنّ البياتي خصّص لهم قصائد عدة، واستبطن رؤاهم، وحيواتهم الروحية.

ما سبق ذكره عن الاختمار الروحي الفلسفي عند الشاعرين يقودنا إلى الحديث عن نزوعهما الصوفي العرفاني، الإشرافي، مع التنبّه على خصوصية تجربة كلّ منهما، وإذا تمتّع سهراب بعرفانية مزدوجة تقترب من عرفاء إيرانيين كبار - أوردنا ذكر أهمّهم - من جهة، ومع مدارس عرفانية بوذية صينية، اطلع على فلسفاتهما في تنقلاته بين دول عدّة في جهة ثانية، فإنّ البياتي أيضاً، فضلاً عن تأثره بهؤلاء الكبار، وثقافته الإسلامية، قد اطلع على التجارب العالمية، وبرز تأثره بالفلسفات الشرقية، وبعض ملامح الشعر الصيني في أعماله الأخيرة، وفي «نصوص شرقية» خاصّة.

وفي هذه النقطة ننبه إلى التفاتنا إلى اقتراب (سهراب) من فلسفة نصوص (الهايكو) القادمة من فلسفة (الزن) البوذية، فما تأمله الطبيعة، والاحتفاء بها، إلا تجلّ في كثير من المواطن لهذه الفلسفة، على اختلاف الأداء التعبيري عن (الهايكو) الذي له خصائصه الأسلوبية، لكن تجمع بينهما البساطة، واقتناص المشاهد الطبيعية المعتادة في لحظة مكثفة تتجلّى فيها الدهشة، أمّا البياتي فقد لجأ إلى الجملة القصيرة البسيطة المكثفة، لكن بألية أخرى، وستسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه النقطة بالتفصيل، والتدليل.

^١ ينظر: حزباوى، فريبا، يوسف، بنده، سهراب، توظيف: وصف ورمز، منتديات (واتا الحضارية)، الجمعية الدولية للمترجمين العرب، موقع إلكتروني www.wata.ss/، تاريخ النشر ٢٦/١٢/٢٠٠٩ م.

ما أثارته النقطة السابقة يغرينا بالإشارة إلى النهج الفلسفى فى رؤيا كل من الشعارين مع إجماعهما على البعد الإنسانى، والبراءة، والطهارة، والنقاء، ففى حين يوغل سهراب فى التأمل فى عالمه المثالى النورانى الآخر، ويدعو إليه، فإن البياتى يستبطن العالم بحثاً عن القوى الكامنة فى الأشياء لتحققها الوجودى الأرضى، وهنا، لانفى عن سهراب تطلعاته إلى المحبة الإنسانية مثل البياتى.

إذا كان كل من الشعارين يبتّ رؤاه الصوفية الوجودية، فإن كليهما يقدم رؤيته فى مفهوم وحدة الوجود، ويتطلع إلى عالم آخر بديلٍ عن الواقع المبتدل.

هذا وغيره دفعنا إلى هذه الدراسة خاصة أن الدراسات السابقة التى وقعنا عليها لم تتناول الشعارين من حيث تأملاتهما الفلسفية فى الوجود والعدم، فهناك دراسات كثيرة عن شعر البياتى، لامجال إلى ذكرها هنا، وسيرد ذكر بعضها فى البحث، أما سهراب فقد وجدنا دراسات مقارنة عدة تناولت شعره، ومعظمها منشور فى مجلات محكمة فى مراكز وجامعات إيرانية لباحثين إيرانيين، من مثل: (طوباوية الخيال فى شعر سهراب سبهري، وعبّاس بيضون)، و (تجليات السريالية فى قصيدتى «تموز فى المدينة» لجبرا إبراهيم جبرا، و«حياة الأحلام» لسهراب سبهري)، و (اللون بين الرومانسية والواقعية «دراسة فى شعر سهراب سبهري وسعدى يوسف»)، فضلاً عن مقال بعنوان: (جبران خليل جبران وسهراب سبهري «الثورة على الثنائية») «وحدة الوجود» منشور فى جريدة الوطن الكويتية بقلم: د. عباس خامه يار، كما وجدنا بعض المقالات فى مواقع إلكترونية بأقلام نقاد ودارسين عرب، لكن هناك دراسة وحيدة وقعنا عليها تناولت شعرى البياتى وسهراب بالمقارنة، وهى موسومة ب: (الصّور البصرية والسّمعية المحوّلة فى شعر سهراب سبهري، وعبد الوهاب البياتى).

وبهذا، فإننا لم نصل إلى دراسة تتناول موضوع بحثنا الذى نتوخى فيه الجدة، والأهمية فى هدفه السّاعى إلى تقديم دراسة مقارنة ناضجة بين تجربتين شعريتين غنيتين، عميقتين، أصيلتين، تتباران فى عمق المغامرة (اللغوية - الشعرية - الوجودية)، فتتبلور المحايثة فى دعوات كل من الشعارين، ولم نقل فى شعرهما؛ لأننا نتناول شعر سهراب مترجماً إلى العربية، ولا نستطيع مقارنته - وفق هذا- عبر

البنى اللغوية، إنّما اعتمادنا على الدلالات المتفتّحة من الصّور، بوصف الصّورة «تلك التي تقدّم عقدةً فكريةً، وعاطفيةً في برهة متفاوتة من الزمن»، بحسب (إزرا باوند).

ما تقدم ذكره، قد يشي بأننا عرضنا مفردات البحث، وكأننا توصلنا إلى النتائج، وهنا، نوضح أنّ الغاية من هذا الإجمال هي تحديد منطلقات الدراسة، وفرضياتها التي نسردها بعد قراءتنا الجادة شعر كل من الشاعرين، فقدمنا هذه الإضاءة بوصفها مدخلاً يوضّح منهجنا المقارن، ومسوغات بحثنا، وأهدافه، وأهميته، وجدّته، وإلمامنا بالدراسات السابقة القريبة من مجاله، لننتقل إلى الجانب التطبيقي الذي نرجو أن يدعم هذه المنطلقات، ويضيء جوانبها، ويضيف إليها، ويغنيها اعتماداً على القراءة النصّية، ومعطياتها الدلالية.

ولاندعى أننا سنتناول أفانيم التجربتين كلّها، وإنما نسعى إلى تقديم صورة مكتملة من خلال تناول بعض النماذج الشعرية التي تفتح آفاقاً لقراءة هاتين التجربتين في عمقهما الفلسفي الوجودي، والتركيز على ثنائية الوجود والعدم، وتجلياتها الشعرية فيهما، لتكون أبواباً لمسارات عدّة تعين بالبحث في أفضية دلالاتها.

النزوع الصوفي / الشعري في البعد الوجود

هناك تشابه بين التجربتين الصوفية والشعرية، فالشاعر والصوفي يمرّان بمعاناة التجلي، وكلا التجربتين تشغلان مكاناً في الرّوح، وتتميزان بالانفصال والانشغال عن الواقع، وتشرق فيهما الرّؤيا في إعادة بناء العالم من جديد إلى فكرة الانسلاخ عن الواقع، ورؤية الأشياء المألوفة في الواقع في شكل آخر مختلف تماماً عن رؤيته في الواقع.

٢

وإذ كنا قد ذكرنا تأثير سهراب والبياتي بأهل العرفان كمولانا جلال الدين الرومي، والطار، وحافظ الشيرازي، فإنّه لا بدّ لنا أن نذكر أنّ الشّاعر المعاصر قد استفاد من

^١ ويليك، رينيه، وارين، أوستن، نظرية الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ٣، ١٩٨٥ م، / ص ١٩٥.

^٢ يحيى، رافع، الإشرافي والأرضي، قصيدة صورة للسهروردي في شبابه للشاعر عبد الوهاب البياتي نموذجاً، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ط ١، ١٩٩٩ م، / ص ٣١-٣٢.

الخبرات، والتجارب الصوفية الماضية في تشكيل مفهوماته الجديدة .

والصوفية التي خاض تجربتها سهراب هي تلك المرتعشة في أشعار جلال الدين الرومي، وفي النظرة الرؤيوية لحافظ الشيرازي، وفي السكر المدوخ للخيام، لكنه قدّم تجربته، وذائقته، فالشعر مثل له لوحة يفيض فيها بوجوده، ويعبرُ بها إلى التوحّد مع ما يلفّ به من كائنات، واستحسان الطبيعة، ووصفها لم يكن لقداسة تتمتع بها، بل لسرّ تفصح عنه، ولغاية أسمى يبحث عنها، وهذا النوع من الوصف يظهر في شاعريته من خلال أفكار مدرسة مولانا الرومي، فهو قريب من جوهرها الداخلي، ويحقق وجوده في عمق وجودها، يقول :^٤

إنني قريبٌ من بدء الأرضِ

أقيسُ نبضَ الأزهارِ

ولي معرفةٌ بمصيرِ الماءِ البليلِ، وعادةِ

الشجرةِ الخضراءِ

إنّ الصوفية تقارب علاقة الإنسان بالعالم، والموجودات، وترصد علاقات الظاهر بالباطن، والطبيعة عند البياتي في هذا السياق لها رمزيته الخاصة، ففي الاحتراق في برزخ التجربة الصوفية تظهر الذات العليا في: (فراشة، شجرة، غزالة...) من خلال نزوع روحى خال التبعات الدينية، وأساليب معاينتها الأشياء، والموجودات، فهو بحث الذات الإنسانية من أجل استرداد كينونتها الضائعة، يقول البياتي :^٦

^١ إسماعيل، عز الدين: الشعر العربي المعاصر؛ قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة، ودار الثقافة، بيروت، ط ٣، ١٩٨١ م، / ص ١٥.

^٢ غضب، نضال جميل، سهراب سبهري وأثره على الساحة الأدبية الإيرانية، مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، ع ٣٠، ٢٠١٣ م، / ص ٥٦-٥٧.

^٣ حزباوى، فريبا؛ يوسف، بنده، سهراب ... توظيف: وصف ورمز، (موقع إلكتروني/ www.wata.ss).

^٤ سبهري، سهراب، المسافر وقصائد أخرى، ترجمة غسان حمدان، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط ١، ٢٠٠٧ م، (قصيدة "وقع خطوات الماء") ص ١٩-٢٠.

^٥ ينظر: على، عواد؛ النصار، محمد تركي، عبد الوهاب البياتي؛ المعراج الأرضي "قصائد في المرأة"، دار العلم للملايين. بيروت، ط ١، ١٩٩٨ م / ص ١٩-٢٠.

^٦ مجموعة مؤلفين: عبد الوهاب البياتي "خمسون قصيدة حب"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٩٥ م، / ص ١٦.

تهدّل النور على الرياض في شيراز
وفتحت أبوابها ورفرفت فراشة زرقاء
تطير فوق سورها وفوق وجه العاشق الفقير

في هذا النص «رسائل إلى الإمام الشافعي»، تتأكد الرؤية الصوفية، فمارس الشافعي/ البياتي طقوس التجربة بأبعادها الرؤيوية، إلا أنّ الكشف لم يبلغ كليته. وهكذا، تتمّ الرحلة متوجّهة باحترق الوصول .

ومع النظرة الجديدة للشعر تبدّلت النظرة تجاه الوصف والطبيعة، ليندمج وجدان الشاعر مع الطبيعة، ويتناولها بنوع من القداسة، وصارت الحروف غاية الوصول إليها والوصول بها، وصارت الطبيعة جزءاً من كيانه، وتتقارب هذه الرؤية مع مدرسة العرفان الصينى التى ترسم الطبيعة شكلاً من أشكال القداسة، وأنها غاية الوصول، فكما كانت النظرة القديمة للطبيعة على أنها أداة مكاشفة لعوالم ملكوت السماء، استخدمها سهراب أداة مكاشفة يفصح بها عن خفقات حركة الإنسان والكائنات التى لا تدرك من دون مجاهدة التوحّد، وتأمّل دقائق مكونات الطبيعة، فالإنسان يعبر عن إنسانيته، وقيمة وجوده من خلال إدراكه لقيمة ما حوله من كائنات، وبمحافظة على قداسة الطبيعة يدرك قيمته، وحقيقة عظمة وجوده، فيحمّل الرّمز دلالاتٍ تعبر عن نزعة إنسانية تتعد عن فلسفة الوجود الميتافيزيقى للإنسان، وتتقارب من قيمة وجوده من الناحية الوظيفية، وأنه أرقى كائنات الطبيعة، فرمزية الماء، ومجاورته أهل الأعالى، تشير إلى نزعة إنسانية تسعى إلى تحقيق السموّ (الجمالى، والروحي).

والإنسان يبقى أرقى الكائنات، ويحافظ على وجوده مادام يحافظ على صفاء يشابه صفاء الماء ، بوصف الماء العلامة المهيمنة^٣ على مضادات التطهير الروحي والجسدى، والتخصيب المضاد للجذب، والظماً ، يقول :

^١ ديوان عبد الوهاب البياتي، ج ٣، دار العودة، بيروت، ط ٢، ١٩٧٩ م، (قصيدة رسائل إلى الإمام الشافعي)، ص ٦٩.

^٢ لمزيد من الاطلاع، ينظر: العبدو، زكوان، صورة [عائشة] فى شعر عبد الوهاب البياتي، ماجستير، جامعة تشرين، ٢٠٠٢ م، ص ١٩٦-١٩٧.

^٣ حزباوى، فريبا؛ يوسف، بنده، سهراب ... توظيف: وصف ورمز، (موقع إلكترونى/www.wata.ss).

لنذهب إلى حافة البحر
نلقى شبكاً في الماء
ونأخذ الطراوة من الماء.
لنرفع حصاةً عن الأرض
لنحسّ وزن أن نكون

أمّا البياتي، فقد ذكرنا أنه أخذ من البساطة التعبيرية أداةً للكثافة مستفيداً من أساليب التعبير الصيني، لكن من غير أن تشكل هذه الظاهرة حضوراً فاعلاً في شعره، ففي ديوانه الأخير (نصوص شرقية) بقيت الرموز الروحية والدينية حاضرة بكثافة: (الإمام الخميني ...)، (حافظ الشيرازي، ابن عربي، الخيام، المعري ...)، (مكة، دمشق، طهران، نيسابور، شيراز، بغداد ...)، وبقيت حالة الاحتراق الصوفي ورموزها الفلسفية (الخمرة- الغزاة ...)، مع حضور للطبيعة في لوحاتٍ قصيرة، بسيطةٍ في المعنى الظاهري، عميقة الدلالة، كما في قوله:

"Manco" تحتضن القمر الأحمر

فوق جبال الهمالايا

تفتح باباً

لتمرّ عاصفير الثلج

وتمنح قبلتها للريح

وعليه، فإنّ حضور هذه النظرة الصوفية الوجودية للطبيعة كان بارزاً عند سهراب كثيراً، على مقارنةٍ شفيفة في بعض مواطن شعر البياتي، والتي لا نستطيع أن نعدّها ظاهرة، وفق قراءتنا، أمّا القرب من (الهايكو)، فقد سبق أن أشرنا إلى قرب الرؤية الفلسفية، والنظرة التأملية عند الشعارين منه، وسهراب خاصّةً، لكن مع تأكيد

١ الأسدي، محمد، سهراب سبهري- أبجدية الماء، مؤسسة النور للثقافة والإعلام (موقع إلكتروني/ www.alnoor.se)، تاريخ النشر ٢٠١٤/٣/٢٠ م.

٢ سبهري، سهراب، المسافر وقصائد أخرى، ترجمة غسان حمدان، (قصيدة وقع خطوات الماء)، ص ٢٨.

٣ البياتي، عبد الوهاب، نصوص شرقية، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ط ١، ١٩٩٩ م، (نصوص شرقية)، ص ٧٠.

اختلاف آلية التعبير، وأساليبه، إذ للهايكو شروط يجب تحقيقها فيه . وما يهَمُّنا، هنا، هو تلمّس الجوانب التأمّلية في ضوء الفهم الوجودي للإنسان، وترميز الطبيعة للتعبير عنه.

ولابدّ لنا، ونحن نتناول النزوع الصوفي بأفاهه الوجودية، أن نشير إلى رؤيا (وحدة الوجود) التي استلهمها الشاعران (سهراب، والبياتي) وخاضا غمارها.

في ملامح (وحدة الوجود) عند الشاعرين

لسهراب طريقة لفهم وجود الله، والقرآن الكريم، والتفكير بعمق لاستكشاف الطبيعة البشرية، والأعراض، فهو يسافر في منظور المجال، والعالم سَفراً تأمّلياً ، ووحدة الوجود لا تلغى ثنائية الحق والخلق، بل تعترف بها وتنفيها في الوقت نفسه، وهي تمثّل نوعاً من الحنين إلى الوحدة الضائعة، ونزوعاً لاستعادتها من خلال تجسّد الذات الإلهية في الأشياء تجسّداً رمزياً، لا مباشراً ، فالتجسّد الرمزي يخلق فجوةً بين المدرك واللامدرك، المحسوس واللامحسوس، الحاضر والغائب، الزماني واللازماني، بينما التجسّد المباشر يعني إلغاء هذه الفجوة . وسهراب يندمج في الطبيعة كلّها، في الجمال والقبح، الخير والشرّ، الأصالة والدّناءة، في نظرة سوية واحدة، ويرى أنّ الثنائية المسيطرة على العالم جعلت الإنسان بعيداً عن ذاته .

وفق هذه المعطيات نقرأ لوحته الآتية، التي يدعوننا فيها إلى الركن وراء نغم الحقيقة، بما تحتمله من تأويلات :

^١ نوّكد أنّ الهايكو الياباني متأثر بالفلسفة البوذية الصينية، وقد انتشر- هذا النمط الشعري في أنحاء العالم، واستلهمه الشعراء العرب المعاصرين بتجارب عدة، للاطلاع، ينظر: العبدو، زكوان، الهايكو العربي بين الاستلهم والتجريب "مقاربة نصية"، مجلة الإمارات الثقافية، أبو ظبي، اع ١٥٨، آب، ٢٠١٧ م، / ص ٦٠-٦١.

^٢ غضب، نضال جميل، سهراب سبهري وأثره على الساحة الأدبية الإيرانية، / ص ٥٣.

^٣ على، عواد، النصار، محمد تركي، عبد الوهاب البياتي، المعراج الأرضي «قصائد في المرأة»، / ص ٨-١٩.

^٤ أبو ديب، كمال، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م، / ص ١٠٣.

^٥ خامه يار، عباس، جبران خليل جبران وسهراب سبهري. الثورة على الثنائية «وحدة الوجود»، جريدة الوطن، الكويت، (نسخة إلكترونية (alwatan.kuwait.tt)، تاريخ النشر ٢٠١٢/١/١٤ م.

^٦ سبهري، سهراب، المسافر وقصائد أخرى، ترجمة غسان حمدان، (قصيدة وقع خطوات الماء)، / ص ٣١.

لُنْجِلِسَ السَّمَاءِ بَيْنَ لَفْظِي «الوجود»
لنملاً الرثة أبدية ونفرغها منها
لنأخذ عبء العلم عن أكتاف السنونو.
لنستعد الاسم من الغمام.
من الصفصاف، من البعوض، من الصَّيْفِ.

ولا يغيب مفهوم وحدة الوجود عند ابن عربي عن تجربة البياتى، فهو يرى أنه كلما كانت أسماء الله لا تنتهى، فإن الموجودات، وهى تجليات الأسماء وصفات للحق وصف بها نفسه، هى بدورها لامتناهية أيضاً. وبهذا، فإنه ليس سوى ذات واحدة، وعدد لا يتناهى من النسب والإضافات يكتنئ عنها بالأسماء الإلهية، وحين تظهر الصور الخارجية تسمى باسم الموجودات، وهذا يعنى أن الكثرة الوجودية التى نراها هى حقيقة واحدة فى جوهرها، فالله واحدٌ من حيث الذات، وكثيرٌ متعدّدٌ من حيث الصفات والأسماء .

كما يرى أن الله يتجلّى بأسمائه فى أعين المحبوبات والمطلوبات، فى كونٍ يصبح الكلام فيه على حب إنسانٍ بالحب الإلهي ممكناً؛ لأن الله سبحانه هو الظاهر فى كل محبوب لعين كل محبٍ، فما أحبُّ أحدٌ غير خالقه، لكن احتجب عنه تعالى بحب زينب، وسعاد، وهند...، وكل محبوب فى العالم .

وترتبط فلسفة الحب بالإيجاد، وقد استفاد البياتى من تجربته (الصوفية/ الوجودية) فى تشكيل صورة (عائشة)، إذ جعلها رمزاً للحب الأزلى الذى ينبعث فيما لا يتناهى من التعينات، فمنحها صورةً منفتحةً على التشكل والتعين، وليس ليقارب بين الذات الإلهية وعائشة، إنما جعلها رمزاً للحب والثورة، فقد جمع بين الإلهي، والأرضي،

^١ خضرة، محمود، دلالة ابن عربي فى تفكيره الصوفى على مذهب وحدة الوجود، مجلة التراث العربى، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، س ١٨، ع ٦٩، تشرين الأول، ١٩٩٧ م، ص ٣٩.

^٢ الحكيم، سعاد، مذاقات الحب «قراءة فى نص ابن عربي»، مجلة الفكر العربى المعاصر، مركز الإنماء القومى، بيروت- باريس، العددان/١١٠-١١١، (ربيع، صيف)/١٩٩٦ م، ص ٨٧.

والأسطوري لبناء مملكة الله، والإنسان في هذه الدنيا .^١

ونقصد بالملامح الإلهية، القدرة على التعيين وليس الاشتراك في الجوهر، أو التماهي في التشكل لا في الجوهر ، فعائشة هي روح الوجود المتجدد عند البياتي، ولا بد من المكاشفة بين المحب والمحبوب، بين ابن عربي والنظام، بين البياتي وعائشة، لا بد من التوحد مع المحبوب ، فالتوحد في المعشوق جعل البياتي ينظر إلى الأشياء من نافذة العزلة، أو من الشاطئ، فهو عندما يعتنق فكرةً يتحد بها، وتصبح في كيانه الروحي، وكل ما يتعشقه، ويحب، ويموت في حبه، يصبح جزءاً من بوتقته، ومحرقتة، فيحترق، ويخرج جديداً من جديد ، يقول :
٥ ٤

تملكتني مثلما امتلكتها تحت سماء الشرق
وهبتها ووهبتني وردةً ونحن في مملكة الرب نصلي
في انتظار البرق*

ويصرح البياتي أنه شاعر نصف واقعي، ونصف ماورائي، والنصفان يشكلان كلاً واحداً، لأنه يؤمن بوحدة العالم والوجود .
٦

وفي معراج النوراني تأتي (النار) مع (النور)، ليمثلا حدى المسافة بين لامتناهية الحياة والموت، حيث الأصل الواحد، ليلتقي بنار الخيام، ويكتب سيرته الباطنية

^١ ينظر: البياتي، عبد الوهاب، *ينابيع الشمس «السيرة الشعرية»*، دار الفرقد، دمشق، ط ١، ١٩٩٩ م، / ص ١٦٦.

^٢ ينظر: العبدو، زكوان، *صورة [عائشة] في شعر عبد الوهاب البياتي*، / ص ١٩٥.

^٤ البياتي، عبد الوهاب: *ينابيع الشمس «السيرة الشعرية»*، / ص ١٦٦.

^٥ ديوان عبد الوهاب البياتي، ج ٣، قصيدة «عين الشمس أو تحولات محيي الدين بن عربي في ترجمان الأشواق»، / ص ١٦.

* لمزيد من الاطلاع على تحليل هذه اللوحة في بعدها الوجودي، ينظر: العبدو، زكوان، *صورة [عائشة] في شعر عبد الوهاب البياتي* / ص ١٩٣، فالوردة حسب هذا التحليل، ترمز إلى الرؤيا. وعليه، يكون انتظار البرق- رمز التجلي- يعني انتظار تجلي الرؤيا، وانكشافها في عالم الموجودات.

^٦ ينظر: البياتي، عبد الوهاب، *كنت أشكو إلى الحجر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٩٣ م، / ص ١٠٧.*

داخل وهج هذه النار، ويقنع الخيام نفسه، متعباً آثار ذلك النور اللازمى، وهو يتحول من قوة الحدس، إلى فعل حسى خاص، يخرج المفهومات من تجريدها، ويضعها فى مسرح التجربة، والرؤية، والاكتشاف .^١

وتشرق الرؤى النورانية فى أبعادها الدينية، ليقبّل الشاعر شبّاك الحسين، ويغسل الحجر الأسود بالدموع مستنجداً بقوة الأشياء، وفقراء الأرض، ومعجزات الفجر ، فيرى عايشة تطوف حول الحجر الأسود فى أكفانها، يقول :^٢

رأيت

عائشة تطوف حول الحجر الأسود فى أكفانها
وعندما ناديتها هوت على الأرض رماداً وأنا هويت
فنثرتنا الريح
وكتبت أسماءنا جنباً إلى جنب على لافتة الضريح

هذا الاحتراق مع البحث المحموم يقودنا إلى مفهوم (الحياة والموت) عند الشاعرين فى سياق ثنائية (الوجود والعدم)، لكن لابد من الإشارة إلى مقارنة مع سهراب فى حقل مفردات رؤيا البياتى النورانية المتجلية فى اللوحة السابقة، فحضور النور واضح فى شعره، لكننا نلاحظ حضور (النور/ النار) الفاعل عند البياتى، والاحتراق فى معارجه، والبحث الدائب فى عربات الفجر، على مدار تجربته، بينما يبرز الماء عند سهراب، بوصفه عامل خلق، وصفاء، وحياة، ووجود بشكل كبير، فإذا رحل البياتى فى عوالم الأسطورة، فإن الورد عند سهراب يستلزم نافورة ماء، ماء الأرض، وأرض الأساطير مرتبطة بالماء والورد*، والوحدة، والعزلة؛ ورد العزلة قد يعنى ورد الإشراق، والخلوة المعنوية، والروحية، وكى يعرف معنى النور يجب أن يقتطف الفرخ من عشه، فالنور عرفان، وإشراق فى الوقت نفسه ، يقول :^٣

^١ مظلوم، محمد: مظلوم، محمد، كتاب المختارات "عبد الوهاب البياتى"، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ط ١، ١٩٩٨ م، / ص ١١٣.

^٢ ينظر: ديوان عبد الوهاب البياتى، ج ٣، قصيدة «رسائل إلى الإمام الشافعى»، / ص ٦٨.

^٣ المصدر السابق، قصيدة «مجنون عائشة»، / ص ٩٤.

* يراجع هامش الصفحة السابقة، تحليل رمز الورد فى لوحة البياتى، لما له من تقارب دلالى فى التأويل مع لوحة سهراب هذه.

قبلتى وردة حمراء

مصلاًى ينبوع، وحصاة سجودى من نور

[...]

كعبتى على حافة المياه، كعبتى تحت أشجار الأكاسيا

كعبتى، كالنسيم ترحل من بستان إلى بستان، ترحل إلى مدينة أخرى

«حجرى الأسود» هو نور الحديقة

(الحياة والموت) فى ضوء (الوجود والعدم)

من يتقرى قصائد سهراب يلحظ أنه ينظر نظرة تشاؤمية إلى قصته فى الحياة، فحين تنفجر الآلام فى وجوده، تتناقض الحياة أمامه، وكل ما يكون فى وجوده، وإحساسه يتناقض مع الواقع، و«الله، الحقيقة، الحب، الوحدة، الموت» اهتمامات يومية ضاغطة فى وعى سهراب، يتم التعبير عنها حسب منطق العثور عليها فى كل تفصيل، وكل حركة، وصورة على الأرض، ونحن نواجه الموت، والوحدة والطبيعة، والصبح، والوردة، والماء، هذا يعطينا مسوغاً للتواصل مع توحدها، وموتنا عبر تجليات الطبيعة المادية التى تتمخض بأسرارها، وغموضها، وجمالها، وهى تعذبنا بعجزنا عن الإمساك بجوهرها الذى لانراه إلا فى صورة، فسهراب ينعطف بحواسنا إلى حقيقة أن الجمال الكامل فى الأشكال التى حولنا أهم من مقدساتنا الظاهرية، فيتخلّى عن العالم الخارجى، وفهم الحياة بالمنظور المادى، متطلعاً إلى اللامرئى المتوارى، فيرتاد أقاصى مجهولة، وعوالم ماورائية معانقاً الحياة، والموت بالحرارة ذاتها، لتكون الحياة خارج مفهوم الزمنى المحدد، والموت ليس نهايةً للحياة، بل هو بداية حياة جديدة،

٤ موسى، أحمد، سهراب سبهرى شاعر الحجم الأضر، مدونة اللغة الفارسية وآدابها فى المغرب، ٢٠١٣/٨ م، (persanaumaroc.blogspot.com).

١ سبهرى، سهراب، المسافر وقصائد أخرى، ترجمة غسان حمدان، قصيدة «وقع خطوات الماء»، ص ٩-١٠.
٢ وتد، تورج زينى؛ أميرى، جهانكير؛ كيانى، رضا، طوباوية الخيال فى شعر سهراب سبهرى وعباس بيضون، مجلة بحوث فى اللغة العربية، جامعة أصفهان، مج ٤، ع ٩، أكتوبر، ٢٠١٢ م، ص ٥٣.

٣ هاشم، سليم، مختارات للشاعر الإيراني سهراب سبهرى، موقع «إيلاف» الإلكتروني (culture<web<elaph.com)، تاريخ النشر ٨/يوليو/٢٠١٠ م.

وانتصاراً على الزمان، والمكان، وعلى الزوال، والوجود الآنى / المحدد، فوجود كل شىء يبدأ قانوناً مقدّساً، حتى الموت أيضاً، يعدّه قانوناً، وواجباً للحياة، فالحياة في عمقها تحتاج إلى الموت ضرورةً لديمومتها، وعلوّها، يقول:

٢

١

(الموت ليس نهاية الحمامة.

الموت ليس مقلوب الجدجد.

الموت جارٍ في ذهن الأكاسيا.

الموت يمكث في جو التفكير الجيد.

[...]

الموت مسؤولٌ عن جمال جناح فراشةٍ

الموت يقطف ريحاناً، أحياناً.

الموت، أحياناً يشرب الفودكا.

أحياناً، جالساً في الظلّ، ينظرُ إلينا.

ونعرف جميعاً

أن رثاء اللذة، ملأى بأوكسجين الموت).

ونجد أن (أوكسجين الموت) لا تشى بالدلالة على تنفس الموت فى الحياة بإشارة إلى (الموت فى الحياة)، إنما هو بث الحياة فى الموت، ويؤكد لنا هذا التأويل ما نلمسه فى شعر سهراب الذى لاتغيب عنه هذه الفكرة، نحو قوله:

(فى أى مكان سيصير رعب التأمل لطيفاً

وأكثر خفاءً من طريق طائر نحو الموت؟)

٣

وقوله: (نظرتُ إلى نفسى من قدامى: / حفرة امتلأت بالموت. / وأنا فى ميتتى هذه انطلقت. / كنت أسمعُ وقع خطاى من بعيد [...] بغتةً، حلّ ضياءٌ فى ميتتى. / وانبعثت فى اضطراب: / ملأ أثرا القدمين وجودى.)

٤

^١ خامهيار، عباس، جبران خليل جبران وسهراب سبهري. الثورة على الثنائية «وحدة الوجود»، (alwatan.kuwait.tt).

^٢ سبهري، سهراب، المسافر وقصائد أخرى، ترجمة غسان حمدان، قصيدة «وقع خطوات الماء»، / ص ٢٩.

^٣ سبهري، سهراب: المسافر وقصائد أخرى، ترجمة: غسان حمدان، (قصيدة «المسافر»).، ص ٥٧.

^٤ المصدر السابق، (قصيدة «رد فعل»)، ص ٧٨-٧٩.

وكذلك فى دخولنا عوالم البياتى، وفلسفته نجد أنه انشغل بالتأمل فى وجه الموت نفسه، فى أنسنته، وتعقُّب بوصلته، لرسم خريطة الحياة، فالموت عنده أيضاً أبعد من معنى النهاية، فهو يقرأ مشهدية الحياة الداخلية للكشف عن نقيضها داخل تفاصيلها، ويتأمل هذه التفصيلات، جاعلاً من الانتظار موعداً للقاء بين الحياة والموت، ومن النموذج البدئى ثمرةً لزواج الموت من الحياة .^١

والإنسان عنده لايموت من الموت، إنمّا يموت من الحياة، والتجدد لايقهره الموت، إنّه يقهر الحياة ذات الامتداد الزمنى، ولكنها لاتقهر التجدد بل تمده بوسائل البقاء ، يقول: «إننى لست حياً بقدر ما أرحل، أى بقدر ما أموت، بل أنا حى بقدر ما لا أرحل، أى بقدر ما أولد. والسفر، هنا، لا يعنى الموت فقط، وإنمّا يعنى الميلاد أيضاً» ، وعملية الخلق الفنى - التى هى عبور من خلال الموت - هى ثورة بذاتها للاستئثار بالحياة ، والذى يتعامل مع جدلية الموت والحياة - بحسب البياتى - يستطيع أن يعرف دورة هذه الجدلية، ويعدّ لكلّ دورة عدتها.

وهو يواجه فى شعره الصّمت، والموت، والعدم ، ولايمكن الشعور بالموت ميتافيزيقياً من دون العبور من خلال تجربة الموت الوجودى، فالموت عنده هو صنو الحياة ، وقد تقبّل الصوفى، والعاشق، والمحارب، والثائر، والمفكر، بشكلٍ وجودى، كونه يعيش شعره، وثقافته معيشة وجودية ، والإحساس بعدمية الوجود واليأس واللامبالاة إحساسٌ عارضٌ، وغير مطلق، لأنّ الوجود ينتصر دائماً على التاريخ، وبهذا السياق يكون الشاعر نقيضاً للموت، وبديلاً له، وانتصاراً عليه، فموت الأشياء فى العالم، أو موت

^١ مظلوم، محمد: كتاب المختارات "عبد الوهاب البياتى"، ص ١٧-١٨.

^٢ ينظر: البياتى، عبد الوهاب، تجرّبتى الشعرية، (منشورة ضمن ديوانه/ ج ٢)، دار العودة، بيروت، (د.ط)، ١٩٧٢ م، ص ٤١٣.

^٣ البياتى، عبد الوهاب، تجرّبتى الشعرية، ص ٤٠٠.

^٤ المصدر السابق نفسه، ص ٤٠١.

^٥ ينظر: البياتى، عبد الوهاب، ينابيع الشمس «السيرة الشعرية»، ص ٨٦.

^٦ - ينظر: المصدر السابق، ص ١٣٥.

^٧ - ينظر: المصدر السابق، ص ١٠.

العالم في الأشياء بعثٌ للشاعر، وتفجيرٌ لطاقات الخلق، والموت والبعث، هنا،^١
لايعنيان التعدد، إنّما يعنيان الوحدة التي تجدد نفسها من خلال الموت، وبعث ما
لايتناهى من التعينات في العالم .^٢

قد يبدو كلام البياتى متناقضاً، إذ نجد الموت ولادةً جديدةً، وحياةً أبديةً، ونقيضاً
للحياة؛ أى يصير وجوداً، وتصير الحياة عدماً، فى حين نجد الشاعر نقيضاً للموت،
وانتصاراً عليه، وقد تبدو مشكلة الوجود، والحياة؛ فهمها، والمحافظة عليها، وتغيير
مضمونها هي المشكلة الأساسية للفنان، بحسب البياتى، وهنا، تبدو قضية الحبّ، أو
مشكلته جزءاً من هذه المشكلة، والفنان يعبر عن جوهر الكلّ والجزء معاً .^٣

ولتتضح رؤيا البياتى فى هذا السياق لابد أن نوضح أنّه يدحض الموت الآتى، والحياة
الآتية، وينزع إلى اللامتناهى فى سيرورة الخلاص من الثنائية (الحياة/ الموت)،
(الوجود/ العدم)، ويستحضر المتناقضات ليثبت الوجود اللامتناهى، فحضور العدم
يستدعى حضور الوجود، وكذلك العكس، وكذلك أيضاً (الحياة والموت)، ذلك أنّ
حضور اللامتناهى فينا يثبت وجوده، وعند حضور اللامتناهى فينا فى البعد والقرب
يثبت وجود الحبّ الأعظم الذى يحلّ فى الحياة، وينتصر على الموت، ويحلّ فى
الأشياء، فيمنحها الحياة، والكائن المتناهى (العاشق) من دون حضور اللامتناهى
يسقط ميتاً فهو فى بحثه عن الله، والحبّ يصاب بعطب الموت، وصيرورة الأشياء،
وكينونتها، فيعبر قوس الدائرة ليشرق منها على هياكل النور. والمحبوّة هي وسيط
الشاعر، وقطبه، ومريده، فالديالكتيك الوجودى للحبّ يتميز فى استبقاء
المتناقضات، ويضع العاشق أمام المشكلة نفسها بحيث يظهر أنّه معرض لخطر الشقاء
الأبدى .^٤

^١ البياتى، عبد الوهاب، تجرّبتى الشعرية، ص ٤٥٤-٤٥٥.

^٢ ينظر: المصدر السابق، ص ٤٧٨-٤٧٩.

^٣ المصدر السابق، ص ٣٩٤.

^٤ ينظر: المصدر السابق، ص ٤٨٣-٤٨٤.

^٥ ينظر: المصدر السابق، ص ٤٨٢.

* نشير إلى البحث فى مفهوم (الموت فى الحياة) فى ضوء فلسفة الوجود والعدم «ثنائية الحياة والموت» فى
دراسة: صورة [عائشة] فى شعر عبد الوهاب البياتى، للاطلاع، ينظر: / ص ١٣٢ إلى ١٧١/.

هذا الفهم الوجودي يشغل تجربة البياتي معظمها، ويقدمه في ديوان (الموت في الحياة)* في ضوء ملحمة الوجود والعدم في سياق أسطوري يمنح العاشق والمعشوق القدرة على الانبعاث بعد الموت عبر أقنعة مركبة (البياتي / الخيام / تمّوز ...)، (عائشة البياتي / عائشة الخيام / عشتار ...). وهو إذ يقدم في هذا الديوان الوجه الآخر لتأملات الخيام في الوجود والعدم، فإنما يتخذة قناعاً ليبتّ رؤاه الوجودية، وما ظهورات عائشة إلا تشكلات للجوهر، أو الوجود الماهوي في الآنية، فروح عائشة بين الوجود والعدم تكوّن ماهيتها، و (البياتي / الخيام) يبحث عنها متوسلاً بالأقنعة، متحريراً عالم الأحياء، وعالم الأموات.

وفي ديوان (الكتابة على الطين)- على الرغم من وجود صور الموت المتناثرة- تضيء شعلة الأمل / عائشة، لينتصر الشاعر على الموت بالحب؛ لأنه السبيل الوحيد لتحقيق الإخصاب، وزرع بذرة الحياة في رحم عشتار / (الحبيبة، والأم، والأرض)، فتلد حياة جديدة .

٢

وهكذا، يرسم البياتي صورة الأنثى الأبدية / عائشة، بولاداتها، وتحولاتها، رمزاً
٣

للانبعاث اللانهائي، وروح الوجود المتجدد :

طفلة أنت وأنتى واعدة

وُلدت من زبد البحر ومن نار الشموس الخالدة

كلما ماتت بعصر بُعثت

قامت من الموت وعادت للظهور

أنت عنقاء الحضارات،

١ للاطلاع على الفكر، ينظر: بدوي، عبد الرحمن، *دراسات في الفلسفة الوجودية*، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، (د.ط - د.ت)، ص ١٣٥-١٣٦.

٢ صالح، وليد غائب، *عبد الوهاب البياتي من باب الشيخ إلى قرطبة*، دار الحداثة، بيروت، ط ١، ١٩٩٢ م، ص ٦٤.

٣ ديوان عبد الوهاب البياتي، ج ٢، قصائد حب إلى عشتار، ص ٢٦٩.

* نذكر هذا التأكيد، لنوضح أننا لانفصل تجربة الشاعر الصوفية عن تجربته الوجودية، بل هي ضمن سيرورتها، ينظر:

صورة [عائشة] في شعر عبد الوهاب البياتي، للاطلاع، ١٨٦.

وأنتى سارق النيران فى كلّ العصور
ونؤكد، هنا، رؤيتنا؛ أن البياتى فى بحثه، ورحلاته الداخلية، ينتقل بالأسطورة من
التأملات الوجودية، والبحث فى الحياة والموت عن عائشة بين الوجود والعدم إلى
الإيمان بوحدة الوجود فاتحاً بذلك البحث على التجربة الصوفية*.
ونشير إلى أن البحث فى شعر البياتى تلمساً لتجليات ثنائية (الحياة/ الموت-الوجود/
العدم) يحتاج الى استفاضة؛ لما تشغله هذه الثنائية من مساحة فى شعره، وقد
حاولنا تقديم إضاءات فى هذا البحث لتتماس تجربتا سهراب والبياتى فى فهمهما
الفلسفى للحياة والموت، مجسدين (الوجود والعدم)، والأمثلة فى شعريهما كثيرة
لاتخفى على القارئ، فقصائدهما لاتخلو من ذكر (الحياة، والموت)، والباحث فى
رؤاهما يدرك هذا البعد الفلسفى لهذه الجدلية على اختلاف أدوات تعبير الشاعرين،
ومناحى تجربتيهما.

العالم والعالم الآخر/ الواقع والمنشود

يبدو ملحاً علينا ألا نغفل رؤيتى الشاعرين فى نظرتيهما إلى العالم والعالم الآخر،
فكلاهما يلج من ظواهر الأشياء إلى الأعماق، من العالم الظاهر إلى العالم الباطن،
من المادى/ المرئى، إلى اللامرئى/ المتوارى.
وبعد رصد ما تقدّم تناوله من معطيات، وإشارات إلى رؤاهما الكونية سنوجز، هنا،
نظرتيهما فى الوجود، وتأملاتهما الفلسفية فى الكون، فسهراب يتمتع برؤية كونية
خاصة، ويتطلّع إلى عالم آخر، واستلهم من التجارب الصوفية عدم اكتراثه بالعالم
المادى، وتطلّع إلى عالم آخر، يلتحم فى الإحساس والنبات، عالم يعدّ كالدائرة
الخضراء للسعادة، مقدماً رؤياً طوباوية للوجود، مستثمراً دلالات النضارة، والحيوية،
والإقبال على الحياة للون الأخضر .

٢

^١ وتد، تورج زينى؛ أميرى، جهانكير؛ كيانى، رضا، طوباوية الخيال فى شعر سهراب سبهري وعباس بيضون، ص ٤١.

^٢ سليمى، على؛ كيانى، رضا، اللون بين الرومانسية والواقعية - دراسة فى شعر سهراب سبهري وسعدى يوسف، دراسة مقارنة، مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها، ع ٢٣، صيف ١٣١٩ هـ. ش ٢٠١٢ م، ص ٨.

والشاعر عبر تطلعاته إلى عالمه المثالي / مدينته الفاضلة/ يوتوبياه، يربط بين العالم المادي والعالم المثالي، لنستطيع القول: إنَّ العالم المادي عالمٌ مرفوضٌ، عالمٌ متحقِّقٌ في الوجود الآتِي، وهو في جهة العدم، بينما العالم المثالي، هو عالم الرؤيا والإشراق/ العالم البديل/ الوجود الماهوي/ السَّرمَد/ التوحَّد السموّ، يسافر إليه عبر الخيال متأملاً تفاصيله، داعياً إلى ركوب الزُّورق إليه، وهو بقدر ما يختار العزلة، والوحدة، فإنَّما ليغرق في التأمل مبتعداً عن صخب العالم، هي وحدة تتوالد في دواخلنا في لحظات السكون الكلي ، ورموزه تشعُّ بدلالات تعبر عن إنسانية ترسخ قيمة الإنسان، ووجوده، هدفه في الشعر هو الإنسان والحياة ، فتكون رحلته التأملية ارتياداً لأقصى عالم السموّ، وحين يطلب الأ نضج حين نأتى في طلبه كي لا تنفطر آنية وحدته الخزفية الرقيقة ، فإنه في طريق السَّفر النَّائِي يقصد جوهر الحياة الخفى ، ليأتى يوماً ما بتفاح الشَّمسِ الأحمر لمن سلالهم ملأى بالأحلام،° ويزرع قرنفلة عند كلِّ جدار...، وروحه تجرى في الجهة الجديدة للأشياء ، والعاشق «يذهب هو والثواني إلى الطَّرف الآخر من النَّهار» ، وينتقل من حلم إلى آخر رأياً أسرار الكون، ومكتشفاً عالماً آخر، مدينةً خلف البحار. وهناك (النيلوفرة) الزَّهرة التي ينمو جذرها في ماء المستنقع، ولكن تفتح عينيها نحو السَّماء، وهي رمز الإنسان الكامل

^١ موسى، عباس على، من تقييد اللون وشبح الكلمات إلى زجاجة لقنديل الوحدة: «منتهى وحدتي» للشاعر والتشكيلي الإيراني سهراب سبهري، جريدة القدس العربية، لندن، نسخة إلكترونية www.alquds.co.uk، تاريخ النشر ٢٠١٥/٦/٢٤ م.

^٢ برجكاني، فاطمة، رجبى، فرهاد، تجليات السريالية في قصيدتي: «تموز في المدينة» لجبرا إبراهيم جبرا، «حياة الأحلام» لسهراب سبهري «دراسة مقارنة»، مجلة رؤى فكرية، مخبر الدراسات اللغوية والأدبية، جامعة سوق أهراس، ع/٦، (أ) و (ت)، ٢٠١٧ م، ص ٣٠١.

^٣ ينظر: سبهري، سهراب، المسافر وقصائد أخرى، ترجمة غسان حمدان، قصيدة «واحة في لحظة»، ص ١١٥.

^٤ ينظر: المصدر السابق، قصيدة «المسافر»، ص ٤٨.

^٥ ينظر: المصدر السابق، قصيدة «ونداء قادم»، ص ١٠٣.

^٦ ينظر: المصدر السابق، قصيدة «المسافر»، ص ٢٠.

^٧ المصدر السابق، قصيدة «المسافر»، ص ٣٧.

٢ ١

الذي ينمو في مستنقع الكون ولكنه يتجنب الغوص في درنه ، يقول :

نمت النيلوفرة،

أتلع ساقها، من قعر حلمي الشفاف، رأسه

كنتُ في رؤيا

وصل سيل اليقظة

[...]

كان لوجودها جذورٌ في

كانت كلّي

٣

في حين يتطلع سهراب إلى السمو، يوضّح البياتي أنّ على الشاعر في رحلته داخل نفسه أن يمتلك البنية المادية والروحية إلى جانب الرؤيا الفلسفية .

٤

ونجد الشاعرين يمتلكان هذه المقومات في الرحلة، إلا أنّ البياتي ينتقد الإغراق في الذاتية (الأنا) المغلقة النهج السائد في الشعر العربي المعاصر من غير محاولة الاقتراب من الآخر، أو الرحيل من (الأنا) إلى الذات العليا - الإنسانية) ، فأهمّ ما يميز تجربة الحبّ عند البياتي ببعده الوجودي، والذي يوحد بين «الأنا»، و «الأنث» المنفصلين في الوجود التجريبي شيئاً واحداً في العلوّ ، هو اتّسام هذه التجربة بتحويل الخلاص الفردي إلى رمز كامل، وأنموذج عام يذوّب الهمّ الفردي بالجماعي من خلال قسوة المواجهة، ضد أشكال الاستلاب و الإذلال الكوني .

٦

وحسب البياتي، على الشاعر أن يواصل السّفْر من جديد تاركاً الثوري ليعمّر الأصقاع الجديدة التي حرّرها، وليبنى عليها مدينة المستقبل: (المدينة الفاضلة-نيسابور

^١ خامه يار، عباس، جبران خليل جبران وسهراب سبهري. الثورة على الثنائية «وحدة الوجود»، (alwatan.kuwait.tt).

^٢ سبهري، سهراب، المسافر وقصائد أخرى، ترجمة غسان حمدان، قصيدة «نيلوفرة»، ص ٧٦-٧٧.

^٣ ينظر: البياتي، عبد الوهاب، ينايع الشمس «السيرة الشعرية»، ص ١٥٨.

^٤ ينظر المصدر السابق، ص ١٧٤.

^٥ البياتي، عبد الوهاب: تجربتي الشعرية، ص ٤٨٦.

^٦ ينظر: مجموعة مؤلفين، عبد الوهاب البياتي، خمسون قصيدة حب، ص ١٠.

الموت / (العدم / العالم المادى المرفوض) يجعل الشاعر يوغل فى الرؤيا ليرى لهيباً
كامناً فى باطن الأشياء، فالموت فى داخل الإنسان يأتى لبعث الجنة المفقودة فى
هذه الحياة، إذ إنَّ الثَّورَة «تعود مثل النُّور/ تموت كالجذور/ تبعث كالبدور/ فى باطن
الأرض التى تسحقها الألام والمجاعة» .
٢

واضح تماماً أنَّ البياتى المتسلِّح بالرؤية الثورية لا يريد من الشاعر أن يذهب فى
رحلته إلى عالم آخر، إنّما يريد تحقيق يوتوبياه على الأرض، يريد جنّة أرضية، وتحمل
رؤاه تحويل المثالى/ المنشود، إلى واقعى/ أرضى، فاستبطان الوجود، والسفر فى
عوالمه، والعلوّ لتحقيق الاتّصال الوجودى، واستعانتته بعوالم الأسطورة وقواها الخارقة،
وعرفانية المتصوّفة ومعارجهم النورانية، كلّ هذا يؤكد رؤيته الإنسانية الجماعية،
وتحقيق الخلاص الإنسانى بمفهوم الثورة الشامل.

بعد هذا التناول نشير إلى تلمّسنا مفردات عدّة تلتقى بها تجربتنا الشاعرين ك:
(الغربة، الوحدة، العزلة، الكينونة، الضياع، الكآبة، العبور، الفناء، الدهشة،.. إلخ)،
تناولنا بعضها قليلاً وتركنا بعضها الآخر؛ إذ لا يتّسع مجال الدّراسة إلى مناقشتها،
آخذين بالحسبان أن الشاعرين يتمتعان بمقومات نصية غنية تصلح مادةً خصبة
لدراسات كثيرة، وراجين أن نكون قد قدّمنا بعض الإضاءات المكثّفة التى تنير بعض
جوانب تجربتينا.

والشاعران قد عمداً إلى تحطيم الحواجز النفسية والمعنوية بين المدركات البصرية
والمدركات الأخرى، ليشكلا تركيبات جديدة للصور، فى تقديم تجربتينا اللتين إنَّ
تقاربنا حيناً، واختلفتا حيناً آخر، فإنّهما تستكنهان الوجود، وتُغرقان فى عوالم
الصوفية، لتنضحا بفكرٍ فلسفى تأملى همّه قضايا الإنسان، وتحقيق قيمته الوجودية

١ البياتى، عبد الوهاب، تجربتى الشعرية، ص ٤٠٣.

٢ ديوان عبد الوهاب البياتى، ج ٢، قصيدة عن الموت والثورة، ص ١٨٧.

٣ سليمى، على؛ كيانى، رضا، الصور البصرية والسمعية المحولة فى شعر سهراب سبهري وعبد الوهاب البياتى
«دراسة مقارنة»، مجلة اللغة العربية وأدابها، جامعة طهران، س ١٠، ع ١، ربيع ١٤٣٥ هـ، ص ١٤٢.

المثلى، والارتقاء في عوالم المعرفة والجمال لغاية سامية تتخذ الشعر رؤيا إنسانية كونية شاملة.

وبهذا، ربّما نستطيع القول:

إنّ الفرضيات التي انطلقت منها الدّراسة قد تأكّدت معطياتها عبر القراءة النصية التحليلية المقارنة، وتؤكد رؤيتنا في استطاعة الدّارس أن يقارن بين تجربتين إبداعيتين تمتّعتا بتأثير مرجعي واحد في غير منهلٍ ثقافي، وروحي، مع تأكيد خصوصية فرادة كلّ تجربة ومرجعيتها، وآلية تفكرها، واستيعابها.

وتبقى هذه الدّراسة محاولةً متواضعة في سياق الدّراسات المقارنة سعت دائبة إلى تقديم رؤية متكاملة لموضوعها مع تأكيدها أنّ نقاطاً عدّة تجنّبت إثارتها، وإضاءات أخرى تلافيتها، تجنّباً للتشعب والاستفاضة في البحث الذي اكتفى بفرضياته، ومنطلقاته، وخطواته التي وجدها تقدّم رؤية بانورامية تتبلور من خلالها أفانيم التجربة.

المصادر والمراجع

- ١_ الأسدی، محمد، سهراب سبهري- أبجدية الماء، مؤسسة النور للثقافة والإعلام (موقع إلكتروني/ www.alnoor.se)، تاريخ النشر ٢٠١٤/٣/٢٠.
- ٢_ إسماعيل، عز الدين، الشعر العربي المعاصر؛ قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، (دار العودة، ودار الثقافة)، بيروت، ط ٣، ١٩٨١ م.
- ٣_ بدوي، عبد الرحمن، دراسات في الفلسفة الوجودية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، (د.ط - د.ت).
- ٤_ برجكاني، فاطمة؛ رجبى، فرهاد، تجليات السريالية في قصيدتى: «تموز في المدينة» لجبرا إبراهيم جبرا، «حياة الأحلام» لسهراب سبهري «دراسة مقارنة»، مجلة رؤى فكرية، مخبر الدراسات اللغوية والأدبية، جامعة سوق أهراس، ع/٦، (أ) و (ت)، ٢٠١٧ م.
- ٥_ البياتي، عبد الوهاب، ديوان، ج ٢، دار العودة، بيروت، (د.ط)، ١٩٧٢ م.
- ٦_ البياتي، عبد الوهاب، ديوان، ج ٣، دار العودة، بيروت، ط ٢، ١٩٧٩ م.

- ٧_ البياتي، عبد الوهاب، *كنت أشكو إلى الحجر*، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٩٣ م.
- ٨_ البياتي، عبد الوهاب، *نصوص شرقية*، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ط ١، ١٩٩٩ م.
- ٩_ البياتي، عبدالوهاب، *ينابيع الشمس السيرة الشعرية*، دار الفرقد، دمشق، ط ١، ١٩٩٩ م.
- ١٠_ حسان، عبد الحكيم، *الأدب المقارن بين المفهومين الفرنسي والأمريكي*، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج ٣، ع ٣، يونيو، ١٩٨٣ م.
- ١١_ حزباوي، فريبا؛ يوسف، بنده، *سهراب ... توظيف: وصف ورمز، منتديات (واتا الحضارية)*، الجمعية الدولية للمترجمين العرب، (موقع إلكتروني/ www.wata.ss)، تاريخ النشر ٢٠٠٩/١٢/٢٦ م.
- ١٢_ الحكيم، سعاد، *مذاقات الحب «قراءة في نص ابن عربي»*، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت- باريس، العددان ١١٠-١١١، ربيع، صيف، ١٩٩٩ م.
- ١٣_ خامه يار، عباس، *جبران خليل جبران وسهراب سبهري. الثورة على الثنائية «وحدة الوجود»*، جريدة الوطن، الكويت، نسخة إلكترونية/ alwatan.kuwait.tt، تاريخ النشر ٢٠١٢/١/١٤ م.
- ١٤_ خضرة، محمود، *دلالة ابن عربي في تفكيره الصوفي على مذهب وحدة الوجود*، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، س ١٨، ع ٦٩، تشرين الأول، ١٩٩٧ م.
- ١٥_ أبو ديب، كمال، *في الشعرية*، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م.
- ١٦_ رشيد، أمينة، *الأدب المقارن والدراسات المعاصرة لنظرية الأدب*، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج ٣، ع ٣، يونيو، ١٩٨٣ م.
- ١٧_ سبهري، سهراب، *المسافر وقصائد أخرى*، ترجمة غسان حمدان، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط ١، ٢٠٠٧ م.
- ١٨_ سليمي، علي؛ كياني، رضا، *اللون بين الرومانسية والواقعية-دراسة في شعر سهراب سبهري وسعدى يوسف (دراسة مقارنة)*، مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها، ع ٢٣، صيف ١٣١٩ هـ. ش ٢٠١٢ م، صص ١-٢٠.

التأملات الفلسفية في الوجود والعدم في شعري «سهراب سبهري» و«عبد الوهاب البياتي»

- ١٩_ سليمي، علي؛ كياني، رضا، (الصور البصرية والسمعية المحولة في شعر سهراب سبهري وعبد الوهاب البياتي (دراسة مقارنة)، مجلة اللغة العربية وآدابها، جامعة طهران، س ١٠، ع ١، ربيع ١٤٣٥ هـ، صص ١٢١-١٤٤.
- ٢٠_ صالح، وليد غائب، عبد الوهاب البياتي من باب الشيخ إلى قرطبة، دار الحدائق، بيروت، ط ١، ١٩٩٢ م.
- ٢١_ العبدو، زكوان، صورة [عائشة] في شعر عبد الوهاب البياتي، (ماجستير)، جامعة تشرين، ٢٠٠٢ م.
- ٢٢_ العبدو، زكوان، الهايكو العربي بين الاستلهام والتجريب «مقاربة نصية»، مجلة الإمارات الثقافية، أبو ظبي، ع ٥٨، آب، ٢٠١٧ م.
- ٢٣_ علي، عواد؛ النصار، محمد تركي، عبد الوهاب البياتي (المعراج الأرضي «قصائد في المرأة»)، دار العلم للملايين، بيروت، ط ١، ١٩٩٨ م.
- ٢٤_ غضب، نضال جميل، سهراب سبهري وأثره على الساحة الأدبية الإيرانية، مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، ع ٣٠، ٢٠١٣ م.
- ٢٥_ فليتنشر، جون، نقد المقارنة، ترجمة نجلاء الحديدى، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج ٣، ع ٣، يونيه، ١٩٨٣ م.
- ٢٦_ مجموعة مؤلفين، عبد الوهاب البياتي «خمسون قصيدة حب»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٩٥ م.
- ٢٧_ مظلوم، محمد، كتاب المختارات عبد الوهاب البياتي، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ط ١، ١٩٩٨ م.
- ٢٨_ موسى، أحمد، سهراب سبهري «شاعر الحجم الأضر»، مدونة اللغة الفارسية وآدابها في المغرب (2013/08, persanaumaroc.blogspot.com).
- ٢٩_ موسى، عباس علي، من تقييد اللون وشبح الكلمات إلى زجاجة لقنديل الوحدة: «منتهى وحدتى» للشاعر والتشكيلى الإيراني سهراب سبهري)، جريدة القدس العربية، لندن، (نسخة إلكترونية (www.alquds.co.uk)، تاريخ النشر ٢٤/٦/٢٠١٥ م.
- ٣٠_ هاشم، سليم، مختارات للشاعر الإيراني سهراب سبهري، موقع «إيلاف» الإلكتروني «culture<web<elaph.com»، تاريخ النشر ٨، يوليو، ٢٠١٠ م.

- ٣١- وتد، تورج زيني؛ أميري، جهانكير؛ كياني، رضا. طوباوية الخيال في شعر سهراب سبهرى وعباس بيضون)، مجلة بحوث في اللغة العربية، جامعة أصفهان، مج ٤، ع ٩، أكتوبر، ٢٠١٢ م، صص ٣٣-٥٦.
- ٣٢- ويليك، رينيه- وارين، أوستن: نظرية الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ٣، ١٩٨٥ م.
- ٣٣- رافع، الإشرافي والأرضي، قصيدة «صورة للسهروردي في شبابه» للشاعر عبد الوهاب البياتي نموذجاً، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ط ١، ١٩٩٩ م.