



جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة بابل

كلية التربية للعلوم الإنسانية

البنية الاجتماعية في النص الشعري العراقي

(2003م – 2019م)

أطروحة تقدمت بها الطالبة

نبأ علي حسين علوان

إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة بابل

وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وآدابها

بإشراف

أ.د. فرحان بدري كاظم الحربي

2021 م

1443 هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿
﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

سورة العصر / الآية 1 - 3

شكر وتقدير

بعد شكره تعالى على سابغ نعمائه وعظيم آلائه , أتقدّم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير إلى أستاذي ومشرفي الأستاذ الدكتور (فرحان بدري الحربي) على ثقته في منحي هذه الدراسة الجديدة في موضوعها , وعلى مسانئته لي طيلة مدّة البحث بنصائح وتوجيهات علمية وافية , ولما أبداه من ملاحظ قيّمة أسهمت بشكلٍ فعّال في إخراج هذه الأطروحة بالشكل الحالي , ولإتاحته لي المجال في حرية العمل واختيار الموضوعات فله مني العرفان بالجميل .

كما أتقدّم بالشكر الجزيل إلى أساتيذني في قسم اللغة العربية كافّة , وإلى رئاسة قسم اللغة العربية في كلية التربية للعلوم الإنسانية لحرصهم الشديد على اجتياز الطلبة المراحل بنجاح , فلهم كل الشكر ..

الباحثة

الإهداء

إلى .. كل الآملين في بلدي سيكون غدنا أفضل لو تصالحنا مع أنفسنا وسامحنا بعضنا

إليك يا بلدي المثخن بالجراح .. إليك يا عراق

.. من تموت كلماتي في سواحل عطفه ونبله .. أبي العزيز

.. من باركتني بدعائها .. إلى أُمي أطال الله في عمرها

.. من أستمد العزم من بريق عينيه

.. من وقف لي عوناً وسنداً .. زوجي

إلى .. أمنياتنا التي قُتلت في مهدها ونحن نرى معول الهدم تُطيح بكل شيء ..

أمنيات العراقيين جميعاً

The Republic of Iraq
Ministry of Higher Education and Scientific Research
University of Babylon
College of Education for the Humanities



The social structure in the Iraqi poetic text (2003 AD - 2019 AD)

Thesis submitted by the student
Naba Ali Hussein Alwan

To the Council of the College of Education for Human Sciences /
University of Babylon

It is part of the requirements for obtaining a doctorate degree in the
philosophy of Arabic language and literature

Supervised by
Prof. Farhan Badri Alharbi

1443 AH

2021 AD

- Every creative process in the poetic field has a special feature through which it is possible to distinguish the production in which one poet is created from another. The specific stage from (2003 AD - 2019 AD) was able to confirm his creative presence in the literary arena, as well as the specificity of his presentation of the nature of the transformations and facts of reality, and his expression of self-suffering that was related to the general suffering of Iraqi society.

- One of the results of the research was to reveal the ability of Iraqi poetry to embody a world of different events, personalities, and facts through poetic texts that are more aware of the transformations of the critical stage that it experienced, and that also within different environments and spaces, but it dealt with multiple topics that came as diverse as the events experienced by Iraqi society And the diversity of the cultures that generated those events, which were prominent in the poetic production in general.

- The research revealed that the poetic texts carried the character of denouncing and explicit criticism of the ugly practices of the American occupation inside the homeland, and the subsequent complicit practices by the Iraqi authorities towards the people, which are far from the human values that are advocated and revealing the true

face of those intrusive and hidden regimes. With its interests and planning, it was nothing but pragmatic systems and institutions aimed at dividing Iraq, degrading its values and sanctities, and stripping identity from it.

- It was found through the research that Iraqi poetry in his vision of the world represented a difficult experience within the life of his society, and he expressed that experience in an honest way to clarify a number of cases that the Iraqi individual lived through while he was struggling in a difficult time that carried many difficulties and pitfalls that threatened the social structure and his entity.

- It appeared to us, through our study of the Iraqi poetic achievement, that the issue of the American occupation and its accompanying devastation, division, violence, killing and displacement, have come to the fore in the poetic experiences of writers with a very imagination that deviates from reason and reality a lot. Injustice and oppression independence.

- Iraqi poetry portrays violence with its apparent and implicit sides, and the disclosure of political falsehood and the practices of the ruling political authority and poetic texts that built the bonds of this bitter reality, through which it became clear the solid poetic stance adopted by contemporary Iraqi poets by confronting the political

authority and making fun of what we are doing.

- Most of the poetic texts that simulate the issues of Iraqi society such as war, violence, sectarianism and killing, came with words that are commensurate with the nature of the era. In Iraq, it was more of a social and psychological necessity than an artistic one.

- Iraqi poetry was able, with its own vision, to depict in detail the issue of migration and social alienation, as it dealt with this societal event in its creative experiences and the most important implications of this harsh phenomenon due to the predominance of its political, economic and social motives. In their texts, and to show the impact of that internal or external alienation on the self, as it is after severe disability and self-isolation, so that the sons of the homeland forget their struggles and thoughts.

- It was also found, through our study of Iraqi poetry, that it began expressing its vision based on circumstances and facts, depicting vast future horizons, depicting the reality of the Iraqi human being and his daily struggle with the occupation and its oppression, and it came as a result of deliberate killing, violence and forced displacement, which destroys the value of the human and human effectiveness and transforms it into Merely a circulating and reciprocal

commodity sold, bought, neglected and thrown, within the contexts of the suspicious new systems, the poetic texts were presented as the figurative-symbolic approach presenting an aspect parallel to the side of the conflicted reality in which the individual lives a psychological and social alienation, and this constitutes a kind of objectification or commodification.

- Iraqi poetry expressed the issue of social dialects in its achievement and in different ways that indicate the diversity of the social and psychological states of the Iraqi personality as it struggles with enormous changes in all areas of new life, especially by entering serious vocabulary on the original dialect, as Iraqi poetry rose by employing these dialects imaginative and artistic in its poetic experiences And that is because of its high impact on the people's hearing and their circulation of it, and this is what prevented the poetic text from an aesthetic dimension, whose references represent the new social environment in the best way.

التمهيد

الأدب بصورة عامة، يمثل نشاط اجتماعي ذو طبيعة ابداعية ، بحكم الطبيعة التكوينية للإنسان الذي ينتجه ويتعامل معه، والشاعر أو الأديب أو المبدع بصفة عامة عضو فعال في المجتمع الذي ينتمي إليه ويتعايش في ظلّه، في مواصفات اجتماعية معيّنة، وله علاقة خاصة مع جمهوره من خلال ما يتلقون منه وفق مجاله الفكري والفني الإبداعي، وبذلك فإن الأدب من وجهة نظر المبدع هو نتاج ظروف اجتماعية مختلفة أو انفعالات نفسية ما، ويمكن عد العمل الإبداعي نتاج ما يصدره المبدع من خلال لغته الخاصة الناتجة عن تماهيه مع واقع عصره بما يحمله من أحداث وقضايا وتناقضات وصراعات على مرّ العصور على وفق عملية التبادل أو التأثير والتأثير، فظلّ الأدب بصورته العامة الموجّه والراصد لكثير من الظروف التي يمر بها الفرد الإنساني على مختلف شعوبه وثقافته وهو يمرُّ بتحوّلاتٍ متعددة متأثرة ومؤثرة في كثير من الطروحات عبر تعاقب الأجيال وتوالدها.

وقبل الدخول إلى عالم البنية الاجتماعية وماهيتها، وبالأخص بنية المجتمع العراقي التي تتمحور دراستنا حولها، لا بد من الإشارة إلى المفهوم اللغوي لمفردة (البنية) الذي يساعدنا في تكوين تصوّر عام للمفهوم الاصطلاحي وماهيتها.

أولاً: البنية:

لقد ورد مصطلح البنية في المعاجم العربية منها لسان العرب اذ جاء فيه: ((البنى نقيض الهدم، بنى البناء بنياً وبناء وبنى مقصور وبنياناً وبنية وبناية وابتناه وبناه))⁽¹⁾، أما في معجم مقاييس اللغة فجاء: ((بنى: وهو بناء الشيء بضمّ بعضه إلى بعض، تقول بنيتُ البناءَ أبنيه))⁽²⁾، وفي (تاج اللغة وصحاح العربية) يقول الجوهري: ((فلان صحيح البنية أي صحيح الفطرة))⁽³⁾، فصحة البناء هنا ليست بالمعنى الخارجي للهيئة، وإنما ينفذ إلى ما وراء ذلك. وفي اللاتينية تعني النظام اذ أورد الدكتور (زكريا إبراهيم) في كتابه (مشكلة البنية): ((بأن كلمة "Structure" منبثقة من الفعل اللاتيني "Strucre" بمعنى يبني أو يشيّد وحين يكون للشيء (بنية) في اللغات الأوروبية فان معنى هذا-أولاً وقبل كلّ شيء-أنه ليس بشيء غير منتظم أو عديم الشكل بل هو موضوع منتظم له صورته الخاصة ووحدته الذاتية))⁽⁴⁾، ويضيف (يوسف وغليسي) أن كلمة بنية بكافة اشتقاقاتها لم ترد على نحو كبير في التراث العربي، اذ ورد الفعل (بنى) وسائر اشتقاقاته (بناء، بنية، مبنية) نحو اثنين وعشرون موضعاً في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً﴾⁽⁵⁾، وقوله تعالى ﴿إنّ الله يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صفاً

(1) جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، تح: ياسر سليمان أبو شادي وفتحي السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د. ط، د. ت: 626.

(2) زكريا أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، د. ط: 302 / 1.

(3) الزبيدي المرتضى، تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار الملايين، ط2، بيروت، 1979: 1 / 235.

(4) زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط1، 1990: 29.

(5) سورة البقرة: الآية 22.

كأنهم بُنيان مرصوص⁽¹⁾، وقوله تعالى ﴿السَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا﴾⁽²⁾، مما سبق ذكره إنَّ البنية في معناها اللغوي تعني تنظيم الأشياء وضم بعضها إلى بعض بصيغة معينة. وفي الحيز الاصطلاحي لمفردة (البنية) اكتسبت معنى المجموع والتماسك منذ دخولها العالم المعرفي المتعدد الاتجاهات، وفي ظلّ كثير من المذاهب الفكرية والنقدية وأصولها التاريخية، فأصبح لها معنى اصطلاحى متعلّق بها، برؤى متعددة المفاهيم والصلات، كما أقرّ بذلك الفيلسوف السويسري (جان بياجيه) حين قال: ((إنَّ إعطاء تعريف موحد للبنية رهين بالتمييز بين فكرة المثالية الإيجابية التي تعطي مفهوم البنية في الصراعات، وفي آفاقٍ مختلفة أنواع البنيات والنوايا النقدية التي رافقت نشوء كل واحدة منها مقابل التيارات القائمة على مختلف التعاليم))⁽³⁾، وعرف بياجيه البنية بأنها: ((مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين كمجموعة تبقى أو تقتني بلعبة التحويلات، دون أن تتعدى حدودها أو أن تستعين بعناصر خارجية))⁽⁴⁾، أي أنها التحويلات تكون ثابتة داخل نظام نسقي محدد دون الخروج منه، يكتسب من خلالها الثراء والتنوع، فهو يعرضها على أنها ((تتألف من ميزات ثلاث: الجملة (الكلية) والتحويلات، الضبط الذاتي))⁽⁵⁾.

فالمبدأ الأول (الكلية) يصوّر لنا خضوع العناصر المتكوّنة لقانون الكل الواحد، ضمن العلاقات القائمة بينها رغم تنوّعها وتمييزها، فيغدو الكل هنا قائماً على خصائص تميّزه عن العناصر الأخرى، أمّا مفهوم (التحويلات): فيعني التبدلات أو التغيّرات التي تنشأ داخل الهيكل المنظم للبنية، إذ إن كل عنصر من العناصر المكونة داخله هو بمثابة المكمل والمميز لغيره من العناصر⁽⁶⁾، أمّا القانون الثالث (الضبط الذاتي) فهو أيضاً يخضع لقانون الكلية وذلك لضمان استمرارية البنية، ويعرّفه (صلاح فضل) بقوله: ((أمّا الخاصية الثالثة الأساسية للبنية عند التوليديين فهي التحكّم الذاتي مما يعني حفاظها على نفسها في نوع من الدوائر المغلقة))⁽⁷⁾، فيحتّم هذا المبدأ على البنية انغلاقها على نفسها وتحجيمها، ويصبح في الوقت ذاته سبباً رئيساً لخاصية التحويل والتغيير، وفي هذا الصدد يذكر عبد الله الغدامي ((أن هذا التحوّل يحدث نتيجة التحكّم الذاتي من داخل البنية، فهي لا تحتاج إلى سلطان خارجي لتحريكها، والجملة لا تحتاج إلى مقارنتها مع أي وجود عيني خارجي عنها، لكي يقرر مصداقيتها، وإنما هي تعتمد على أنظمتها اللغوية الخاصة بسياقها اللغوي))⁽⁸⁾، وفي ضوء هذه الصيغ اللغوية تستطيع أن تتولّد أو تتحدّد كثير من الجمل والنصوص التي تفهم داخل إطار اللغة فقط دون اللجوء إلى ما هو خارج السياق البنائي، وبهذا

(1) سورة الصف: الآية 4.

(2) سورة الشمس: الآية 5.

(3) جان بياجيه، البنيوية، ترجمة: عارف منيمنة وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت-باريس، 1989: 7.

(4) جان بياجيه، البنيوية : 8.

(5) المصدر نفسه: 9.

(6) جان بياجيه، البنيوية: 10-12.

(7) صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، مؤسسة الشروق، ط1، القاهرة، 1998: 130.

(8) عبد الله الغدامي، الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية، المركز الثقافي العربي، د. ط، المقرن، 1993: 34.

الطابع النسقي المنغلق يكون أي تحوّل في عنصر ما من العناصر من شأنه أن يُحدِث تغييراً وتحوّلاً في بقية العناصر المرتبطة معه والمكوّنة للبنية. كذلك فقد اختلفت مفردة (البنية) باختلاف التوجّهات التاريخية والمعرفية والفلسفية التي تناولتها، ولعلّ تعريف الفيلسوف الفرنسي (أندريه لالاند) لها بقوله: ((ان البنية هي كلّ مكوّن من ظواهر متماسكة يتوقف كل منها على ما عداها، ولا يمكن أن يكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداها))⁽¹⁾، يرى (زكريا إبراهيم) في هذا التعريف أنه شامل لأنواع الأنساق والبنىات جميعاً، وفي وسط هذا الحيز الشائك بمفاهيمه المختلفة، نكتفي بعد مفهوم البنية ترجمة لمجموعة من العلاقات التي تربط مجموعة من العناصر بشكل متكامل شامل تحكّمه لعبة التحوّلات التي لا تخرج عن نطاق النظام اللغوي ولا تتجاوزه، مستندة في هذا الى خاصية التحكّم الذاتي⁽²⁾ كما يشير (تاوريرت) إلى أن ((البنية هي نسق من العناصر أو الوحدات المنتظمة فيما بينها تنظيمياً داخلياً، ومن حيث هي شبكة من العلاقات القائمة المتفاعلة فيما بينها تفاعلاً حركياً لأن الأبنية ليست ساكنة بل هي دائمة الحركة، وهي بذلك تسعى جاهدة إلى تحقيق انغلاقها الذاتي))⁽³⁾.

وكان زعيم الاتجاه البنيوي (كلود ليفي شتراوس) يرى أنّ البنية ((هي عبارة عن منظومة علاقات وقواعد وتراكيب متبادلة تربط بين مختلف حدود المجموعة الواحدة بحيث يتحدد المعنى الكلّي للمجموعة من خلال المعنى العام للعناصر))⁽⁴⁾، ومن كل ذلك تبدو البنية عبارة عن أجزاء مترابطة مكونة لشكلٍ من الأشكال أو لظاهرة من الظواهر تكون ذات قابلية للتحليل والتفكيك والتفاعل في علاقتها مع بعضها البعض، داخل نسق مستقل من البناء، إذ لا يتحدد لها معنى معين إلا بحسب قوانين المجموعة التي تشكّلها وتنظمها بما تملكه من مكوّنات نسيجيّة جوهرية تكشف عن خباياها وتعلقاتها، وهي ليست مجرد جمع لهذه العناصر، وإنّما هي مجموعة الظواهر المتضامنة التي يستند كل منها إلى الآخر.

فكل ظاهرة إنسانية كانت أم أدبية تشكّل بنية لا يمكن دراستها إلا بعد تحليلها إلى عناصرها المؤلفة منها، ويتم ذلك دون تدخل أفكار المحلل وعقليته، إذ إنّها تكتفي بذاتها ولا تتطلب في عملها اللجوء إلى عنصر خارجي غريب عنها⁽⁵⁾.

وفي مجال العلوم السوسولوجية يعدّ مصطلح (البنية) واحداً من أهم المصطلحات في معجم العلوم الاجتماعية وأشدّها مراوغة، وهو مفهوم أساس ليس في المدارس المسماة به فحسب كالوظيفية البنيوية والبنيوية وما بعد البنيوية، بل في فكر علوم الاجتماع بجميع اتجاهاته علمياً، غير أنه إذا ما كان علماء الاجتماع

(1) زكريا إبراهيم، مشكلة البنية: 31.

(2) ينظر: صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الادبي: 134.

(3) بشير تاوريرت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، عالم الكتب الحديثة، ط1، الأردن، 2010: 81.

(4) حبيب مونسى، نقد النقد- المنجز العربي في النقد الأدبي- دراسة في المناهج، منشورات دار الأديب، وهران، 2007: 172.

(5) ينظر: جمعة العربي الفرجاني، أسس النظرية البنيوية في اللغة العربية، المجلة الجامعة، العدد 18، المجلد 1، 2016: 12.

يجدون الاستغناء عن مصطلح البنية أمراً يكاد يكون مستحيلًا، فكلُّ جانبٍ من جوانب الحياة الاجتماعية تعدّه (بنية) يفترض أنه يبني جانباً آخر من جوانب الوجود الاجتماعي، سواء كان طبقةً تبتني سياسةً أو جذراً أو فرصاً للعمل أو أعرافاً خطابية تبتني نصوصاً أو منظومات أو أنماط إنتاج تبتني تشكيلات اجتماعية، وكذلك تعمل البنية في خطاب علم الاجتماع بوصفها وسيلةً كيانيةً فاعلةً، إذ تتخذ جزءاً من واقع اجتماعي معقّد على أنه يفسر الكل (1)، علاوة على ذلك فإن فكرة البنية تشير، ولو على نحو إشكالي، إلى شيءٍ بالغ الأهمية في شأن العلاقات الاجتماعية، ميل أنساق العلاقات إلى أبعاد إنتاجها حتى يكون الفاعلون منخرطين في هذه العلاقات غير مدركين لتلك الأنساق أو لا يرغبون في إعادة إنتاجها، وفي أواسط السبعينات من القرن العشرين أشار عالم الاجتماع (أنطوني غيدنز) إلى ضرورة اعتبار البنية (وسيلة الممارسات التي تشكّل النظم الاجتماعية وثمرتها في آنٍ معاً) (2)، فالبنى هنا تشكل الممارسات البشرية وتعدّد إنتاجها، كما ويعرفها غيدنز في كتابه (تكوين المجتمع) بأنها (قواعد وموارد منخرطة على نحوٍ متكرر في إعادة بناء النظم الاجتماعية، ولا توجد بنية إلا بوصفها آثاراً في الذاكرة والأساس العضوي للمعرفة الإنسانية، وكما تتجسّد في فعل) (3)، فكل ما ذكره يمثل النظم الاجتماعية والمبادئ التي يرتبط أفراد المجتمع داخلها، ولا توجد هذه البنى على نحو ملموس في زمان ومكان معينين، وإنما كآثار وأفكار أو ترسيمات متجسّدة في الأفعال البشرية على نحوٍ ما، ونخرج من كل ذلك أن البنية بمفهومها المعرفي (الأيستمولوجي) تمثّل ركناً رئيساً في العلوم الاجتماعية، إضافة إلى كونها من ترسيمات ثقافية متبادلة بين المجموعات البشرية.

وللعلاقة الجدلية القائمة بين النص والمجتمع أهمية كبرى كونها يمثلان مزيجاً متكاملًا بأبعاده المكانية والزمانية ومن حيث الرؤى الإبداعية والوعي بالعوامل الداخلية للواقع المتشكّل بوصفه واقعاً موضوعياً، فضلاً عن كون الخطاب الشعري سجلاً حياً للتفاعلات الاجتماعية والسياسية، تبين من ذلك أن العلاقة بين العمل الأدبي بالبنية الاجتماعية تقوم على مبادئ جمالية وسوسولوجية، فالإبداع يمس حياة الفرد الإنساني إذ يؤثر فيه (4)، كما تُسهم هذه العلاقة بقوة في إغناء الحوار النقدي بشكلٍ عام، وتجعل الأديب شاعراً كان أم ناقدًا في علاقته بمجموعته محرّكاً أساسياً وراصداً للمجتمع ورائياً لمنظوماته، وبناء رؤاه من داخل الوعي الاجتماعي ذاته، سابراً الحياة الاجتماعية بأغوارها ودقائقها المعتمة، وملتمساً حركة المجتمع بأنساقه الفكرية والثقافية التي يتحرّك في ضمنها، وكذلك اللاوعي الجمعي وبذلك يأتي المضمون الفكري للعمل الأدبي الإبداعي مقابلاً منطقياً للمضمون الفكري في الواقع.

(1) ينظر: أنطوني غيدنز، علم الاجتماع، ترجمة: فايز الصباغ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-لبنان، ط1، 2010: 152.

(2) المصدر نفسه: 157.

(3) أنطوني غيدنز، تكوين المجتمع، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد 4، المجلد 7، 2014: 29.

(4) ينظر: عز الدين المناصرة، الأجناس الأدبية في ضوء الشعريات المقارنة، دار الرابية للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2010: 50.

وموضوع البناء الاجتماعي النصي، جزئية مهمة من موضوع أكبر فهو سوسولوجية الأدب، هذا الفن له جذور قديمة قَدَم الأدب نفسه ولا يخفى على دارسي الأدب ماهية هذه العلاقة، ويمكن القول ان أصولها ترجع إلى الفكر اليوناني القديم (وخاصة مفهومي (المحاكاة) و (مشابهة الحقيقة) اللذين تركهما أرسطو، وكان لهما تأثير—وربما لا يزال—على الطروحات التي قدّمها ويقدمها الباحثون المنظرون في نظرية الأدب والفن، وفي محاولة تأسيس علم الاجتماع لهما⁽¹⁾، فالمحاكاة التي طرحها أرسطو تستلزم أن تكون أفكارها ليست خيالية بعيدة عن الواقع بل (تستلزم أن يكون الشاعر موضوعياً وعن طريق تصويره الصادق لمواقف الإنسان تعمل المحاكاة عملها، ويرتب الشاعر هذه المواقف في حكايته بحيث تبدو النتائج ضرورية أو محتملة لما ساق من وقائع)⁽²⁾، وهذا الأمر يعني أن يبديع الأديب الشاعر في استجلاء جوهر الحقيقة من خلال رؤيته المبدعة.

لقد أثرت البنية الاجتماعية في الأدب بشكل عام فقد ارتبط الأدب بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخصائص البيئة الجغرافية والمعيشية، ومن ثم فهو نتاج عن هذه الحياة أو هو انعكاس لها بأبعادها المختلفة—حسب رأي الماركسية الجدلية—اذ تبنى المنهج الاجتماعي هذه النظرية وأسس بعض مقالاته النقدية لتفسير الظاهرة الأدبية عليها، اذ ربط ((الأدب بالمجتمع ونظر إليه على أنه لسان المجتمع والمعبر عن الحياة، فالحياة مادة الأدب منها يستقي موضوعاته ويغترف أفكاره وتصوّراته، وهو كذلك يتّجه بخطابه إليها⁽³⁾.

في القرن الثامن عشر أخذ هذا الموضوع جانباً مهماً من تفكير النقاد اذ أصدرت (مدام دي ستايل) حوالي سنة 1800م كتابها الموسوم (الأدب في علاقته بالمؤسسات الاجتماعية) وهو أول محاولة في فرنسا لجمع مفهومي الأدب والمجتمع في دراسة منهجية واحدة فتحدّد دي ستايل موقفها بقولها ((لقد عزمت على أن أنظر في مدى تأثير الدين والعادات والتقاليد والقوانين في الأدب، ومدى تأثير الأدب في

الدين والعادات والقوانين⁽⁴⁾، أي التلازم مع قيم البناء المجتمعي وأنظّمته كافة، ثم أخذت هذه الفكرة أو الرؤية النقدية بمرور الزمن وتعاقب الأجيال، فالعلاقة البارزة في تأصيل هذا المنهج ترجع إلى (هيجل)، ((إذ بين ظهور الرواية والتغيّرات الاجتماعية مستنتجاً أن الانتقال من الملحمة إلى الرواية جاء نتيجة لصعود البرجوازية وما تملكه من هواجس أخلاقية وتعليمية⁽⁵⁾، لذا يمكن القول أن المنهج الاجتماعي يبحث عن ((مقام الكسر المشترك بين الكاتب مع أفراد طبقته الاجتماعية، والتجربة التي يعبر عنها يشاركه فيها أفراد آخرون، ومحتوى عمله ينهض على

(1) أنور عبد الحميد موسى، علم الاجتماع الأدبي (منهج سوسولوجي في القراءة والنقد)، دار النهضة العربية، ط1، بيروت، 2011: 88.

(2) محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والتوزيع، ط8، القاهرة، 2009، 49.

(3) وليد القصاب، منهاج النقد الأدبي الحديث—رؤية اسلامية—، دار الفكر، ط1، دمشق، 2007: 36.

(4) روبير إسكاريبيت، سوسولوجيا الأدب، ترجمة: أمال أنطوان عرموني، عويدات للنشر والطباعة، ط3، بيروت، 1999: 23.

(5) أنور عبد الحميد موسى، علم الاجتماع الأدبي: 88.

ملاحظة الواقع الإنساني، والعمل نفسه ينعكس على ضمير القارئ الاجتماعي، ويكون ممثلاً لنوعه⁽¹⁾.

وكان (هيوليت تين) من الأوائل الذين أشاورا إلى العلاقة بين الأدب والمجتمع وهو فيلسوف فرنسي عاش الفترة (1828-1893) وبنى نظرياته على مبدئين: التأثير المتبادل بين العوامل الطبيعية والعوامل النفسية في نمو الجنس البشري وتقدمه، وقد أكد على إمكان قراءة النتائج النفسية من قراءة المؤثرات المولدة لها، وهو ما أشار إليه في كتابه (تأريخ الأدب الإنكليزي) إذ حدد عوامل التأثير في (الجنس، البيئة، الزمن)، فالعمل الأدبي في نظره ليس مجرد لعبة من ألعاب الخيال أو عملاً من إبداع الخيال، وليس نزوة معزولة من نزوات الشيطان، وليس إلهاماً حدسياً ينزل من أعلى، بل الأدب ((عملية تسجيل ما يحدث في الواقع الاجتماعي، وانعكاساً لعقلية معينة))⁽²⁾، ليس هذا فحسب بل يرى (تين) ((إنَّ الفنان العبقرى هو الذي يتعامل مع فنّه بعمق يقترب أكثر من عصره، أما الفنان العادى لا يعبر عن عصره ولا يمثله، فهو يرى أن الفن تعبير جمعى عن المجتمع وتجسيد لروح العصر))⁽³⁾.

ومن ذلك يتضح لنا أن الاهتمام بالمضامين الفكرية والأخلاقية (البنى الاجتماعية) والموقف من الصراع الطبقي في المجتمع هو محور اهتمام النظرية الاجتماعية في الأدب، وهذا كان من أهم الأسباب التي دعت منظري الفكر الاشتراكي الى تبني هذه النظرية وخاصة (كارل ماركس) ((الذي منح النظرية الاجتماعية بعدها المنهجي وعمقها الفكري))⁽⁴⁾، وذلك من خلال وضعه عدداً من النظريات في العلاقة بين الأدب والواقع.

لم يكن النقد الاجتماعي الماركسي محددًا بروسيا فقط، بل امتدّ على مساحة ثقافية ذات بعد عالمي، إذ ان نقاداً في أوروبا وأمريكا الجنوبية وكذلك في الشرق تبنوا هذا الاتجاه النقدي، ففي النقد الماركسي توجد مسلمات على حدّ قول (إنريك أميرت أندرس)⁽⁵⁾ الذي يرى أن العمل الأدبي ليس نيزكاً سقط عرضاً فوق الأفراد، وإنما مرحلة من مراحل التطور التاريخي محددة بدقة، وأيضاً يقول: ((يمكن أن تقبل بسهولة نسبية أن العمل ليس مجرد انعكاس للمجتمع فحسب، وإنما يظهر مع غاياته ذاتها، ويحرك مشاعر القراء، وبهذا المعنى يسهم في تطوير المجتمع))⁽⁶⁾.

لذا نجد من ((طبيعة الأدب عند الماركسيين أنه انعكاس للواقع شاء ذلك الأديب أم لم يشأ، ونظرية الانعكاس هذه تبطل الكثير من المفهومات النقدية السائدة،

(1) أنريك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، تر: الطاهر أحمد مكي، دار العالم العربي، ط1، القاهرة، 2010: 99.

(2) محمد سعيد فرج ومصطفى خلف عبد الجواد، علم اجتماع الأدب، دار الميسرة، ط1، عمان-الأردن، 2009: 79.

(3) المصدر نفسه: 79.

(4) ينظر: بسام قطوس، دليل النظرية النقدية المعاصرة، مناهج وتيارات، مكتبة العروبة للنشر، ط1، الكويت، 2004: 63.

(5) إنريك أندرسون أميرت، مناهج النقد الأدبي، ترجمة: الطاهر أحمد مكي، دار العالم العربي، ط1، القاهرة، 2010: 103.

(6) إبراهيم خليل، في النقد والنقد الألسني، دار الكندي للنشر والتوزيع، ط1، عمان-الأردن، 2002: 53.

فأحببت فكرة الإلهام التي نادى بها افلاطون وأرسطو ونقاد الرومانسية وبعض الجمالين⁽¹⁾، وهكذا نرى أن النقد الماركسي أو الجدلي في صورته الماركسية لم يكن نقداً للمثيرات الجمالية للأدب، وإنما نقد للمضامين الاجتماعية (فمنذ مطلع القرن العشرين ومع بليخانوف، بدأت تتكون نظرية ماركسية حقيقية حول الأدب الذي هو بالطبع في أساسه اجتماعي)⁽²⁾ مما يؤكد موقف الأعمال الأدبية من الصراعات الاجتماعية والسياسية.

أما في مرحلة (البنوية التكوينية) التي تُنسب إلى جورج لوكتاش الذي مزج بين النظرية التاريخية للأدب والنظرة الاجتماعية في كتابه (الرواية التاريخية)⁽³⁾، والذي كانت محاولته (فعالة في بناء تصور أكثر نضجاً لسوسيولوجيا الرواية، وذلك دائماً في إطار النظرية الجدلية)⁽⁴⁾، والبنوية التكوينية تسعى إلى إقامة تناظر بين البنية النصية والبنية الذهنية للفئة الاجتماعية التي يستوحىها النص (فكانت تهجيناً واضحاً للهيكلي البنيوي بالروح الاجتماعية أو محاولة لإنقاذ البنية الاجتماعية جميعاً بالإفادة من أفضل ما فيهما من مبادئ التأصيل المضموني في الثانية، والتأصيل الشكلي في الأولى ومن ثم تأسيس نظرية نقدية على أنقاض ذلك)⁽⁵⁾، إذ تعنى بتعقب العلاقة بين العمل الأدبي وسياقه الخارجي عند أصحاب النظريات البنيوية، أمثال جورج لوكتاش و لوسيان غولدمان وغيرهم.

وفي أواسط ثمانينيات القرن الماضي أصدر بييرزيم⁽⁶⁾ كتابه الموسوم بـ(النقد الاجتماعي) داعياً إلى مبدأ جديد سماه علم اجتماع النص الأدبي، محاولاً الإفادة من مناهج أخرى في مقدمتها كما يقول د. سيد البحراوي (السيمائية والبنوية والتحليل النفسي ونظريات القراءة)⁽⁷⁾، وهو بوساطة هذا المنهج يسعى إلى معرفة الكيفية التي تتجسد بها القضايا الاجتماعية والمصالح الجماعية في المستويات الدلالية والتركيبية والسردية للنص، ومن ثم إلى إظهار الأوجه الأيديولوجية فيه⁽⁸⁾، ومن بين أهداف العلم أنه يسعى إلى الكشف عن وظيفة الأجناس الأدبية المختلفة⁽⁹⁾، حيث (إن أجناساً مثل الكوميديا والتراجيديا أو الرواية يتم تعريفها كأساليب لتأمل الواقع)⁽¹⁰⁾، فكان أن انبثق عنه علم اجتماع الأجناس الأدبية، ليتشعب إلى علم اجتماع المسرح وعلم اجتماع النص الشعري وعلم اجتماع الرواية، فأخذ العمل الأدبي هنا يكون متمثلاً لمواقف وأفعال اجتماعية وتاريخية ضمن سياق اجتماعي هو (تقديم العالم

(1) المصدر نفسه: 52.

(2) روبير إسكاربيت، سوسيولوجيا الأدب: 23.

(3) المصدر نفسه: 54.

(4) حميد لحداني، النقد الروائي والأيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت، 1990: 61.

(5) يوسف و غليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم، ط1، الجزائر، 2008: 146.

(6) بييرزيم، النقد الاجتماعي، نحو علم اجتماع للنص الأدبي، ترجمة: عائدة لطي، مراجعة: د. أمينة رشيد، د. سيد البحراوي، دار الفكر، ط1، القاهرة، 1991: 10.

(7) المصدر نفسه: 8.

(8) ينظر: المصدر نفسه: 12-13.

(9) ينظر: المصدر نفسه: 62.

(10) المصدر نفسه: 65.

الاجتماعي كمجموع لغات جماعية تظهر في أشكال مختلفة في البنى الدلالية والسرديّة للتخييل⁽¹⁾.

النقد الأدبي—حسب بييرزيماءليس إلا دراسة سيميو طبيعية أو أسلوبية بمنظور اجتماعي، وتنطلق دراسته بصفة أساس من تحليل الخطاب اللغوي أو اللغوي الاجتماعي أو اللهجات الاجتماعية في النص، بوصفها بنى اجتماعية تحمل خصائص اللحظة التاريخية التي تنتمي إليها، فمن تحليل الأسلوب أو اللغة داخل النص يصل إلى دراسة التركيبية الدلالية المتكاملة القادرة على كشف النص والمجتمع في الوقت نفسه من دون انفصال، فهو بهذا يواصل بجهد ملحوظ ومفيد، وبخاصة في الدراسات التطبيقية التي تبحث على العلاقات الاجتماعية في داخل البنى النصية، بوصف العلاقة بين المجتمع والنص ليست علاقة وتأثير وإنما هي علاقة مكون بصفة أساسية⁽²⁾.

ينطلق (بييرزيماء) لتحديد مفهوم علم اجتماع النص الأدبي وتمييزه عن الصيغ الاجتماعية المختلفة لمقاربة الأدب من مفهومين أساسيين:

أ- لا وجود للقيم الاجتماعية المستقلة عن اللغة.
ب- الوحدات المعجمية والدلالية والتركيبية في النص الأدبي تجسّد مصالح اجتماعية، ويمكن أن تصبح مراهنات لصراعات اجتماعية واقتصادية وسياسية.
يقول (زيماء) عن علاقة الكلمة في سياقها الاجتماعي: ((كل الصراع الطبقي يمكن أن يتلخّص في الصراع من أجل كلمة ضد كلمة أخرى))⁽³⁾، وقد تناول في دراساته في هذا الكتاب لمختلف النظريات التي حاولت أن تحدّد العلاقة بين النص الأدبي والواقع، وذلك انطلاقاً من وجهة نظر توفيقية بين ما هو نصّي وما هو اجتماعي، ومن خلال استعراض ونقد لمختلف هذه الآراء والنظريات النقدية، ليخلص في الأخير إلى وضع أسس جديدة لنقد سوسيونصي.

يتّضح مما سبق أن النقد السوسولوجي يمكن تقسيمه إلى مراحل عدّة ثم التركيز على مجال دراسته دون المجالات الأخرى:

1- **المنهج الاجتماعي الوضعي:** يعنى بالأديب والظروف الخاصة والعامة التي عاش فيها، فكل هذا يشكّل هويته الاجتماعية وليس النفسية، فمجال دراسته هو الحياة الاجتماعية، للأديب (منذ مدام دي ستايل) ثم ربط الأدب بالحياة الشخصية للأديب ثم المجتمع.

2- **الوعي المجتمعي الجدلي:** يعمد رواده إلى ربط مضامين الأعمال الأدبية بأشكال الوعي الإيديولوجي للمجتمع وطبقاته، على أساس أن هناك علاقة انعكاس وترابط جدلي بين الإنتاج الأدبي والواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اعتماداً على مقولات الفكر الماركسي، خاصة مفهومي البنية التحتية والبنية الفوقية، وكيف تتحكم البنية الأولى في توجيه البنية الثانية.

(1) بييرزيماء، النقد الاجتماعي، نحو علم اجتماع للنص الأدبي: 181.

(2) ينظر: بييرزيماء، النقد الاجتماعي، نحو علم اجتماع للنص الأدبي: 182-184.

(3) المصدر نفسه: 184.

وقد هدف هذا المنهج إلى تحليل النصوص الأدبية بوصفها شهادات أو انعكاسات لعناصر متفاوتة الأهمية من الحياة الاجتماعية وتحولاتها مركزاً في تحليله على زاوية الرسالة من حيث المضمون.

3- المنهج البنيوي التكويني: يبحث هذا المنهج عن العلاقة بين الأعمال الأدبية والواقع الاجتماعي على مستوى التناظر والتماثل بين البنيات والأشكال الأدبية والبنيات الذهنية المشكّلة للوعي الجماعي، في ضمن رؤية نقدية تعنى بالبنية الداخلية والفنية للعمل الأدبي بأبعاده الاجتماعية والإيديولوجية، وعلى هذا يكون هذا المنهج قد اعتنى بمستوى الفهم: أي ربط العمل الأدبي بالواقع الذي يؤول إليه بوصفه يمثل رؤية للعالم لدى فئة اجتماعية ما..

4- سوسيولوجيا النص الأدبي: إذا كانت هذه المناهج قد تراوحت بين العناية بالمرسل والمرسل إليه والرسالة، على أنها في الغالب ركزت على الجانب المضموني في العمل الأدبي على حسب الشكل، فإنّ منهج (سوسيولوجيا النص الأدبي) كما تبلور مع بييرزيمّا قد حاول الإفادة من الأبحاث اللسانية والبنيوية المعاصرة ساعياً إلى بناء سوسيولوجيا خاصة بالنص الأدبي مولياً الاهتمام ببنيته اللغوية والرمزية، محاولاً التخلّص من النظرة الإيديولوجية ومن فهم الانعكاس بوجهيه الآلي والجدلي، ليكون بذلك هذا المنهج قد سعى إلى العناية بمجال الرسالة في جانبها الشكلي من حيث الوحدات المعجمية والتركيبية، مع عدم إلغاء جانب المحتوى الذي هو متجسّد في هذه الوحدات اللغوية.

وظهر مصطلح (البنية الاجتماعية) في الأوساط الأنثروبولوجية والسوسيولوجية العالمية مبنية سمات هذا المصطلح ومحدداته ورؤاه الاجتماعية الواعية، ونسعى هنا لهدفين اثنين يخدمان معاً الموضوع الرئيس لدراستنا، فمن ناحية نهدف لتقديم استعراض موجز للبنية الاجتماعية منذ عام 2003 وهي مرحلة ما بعد الاحتلال بصفتها مرحلة مغايرة في الواقع الاجتماعي العراقي، ومن الناحية الثانية ينبغي التعرّف على مكانة الأديب (الشاعر) في الواقع الاجتماعي والسياسي العراقي، والهدفان معاً يشكّلان الخلفية التي لا بد منها لدراسة بنية المجتمع في النص الشعري (وهي البنية الخارجية بحسب منطوق المنهج الاجتماعي النصي) الذي نعتمده، وهذا النص إنما يتموضع في هذه البنية تحديداً يتأثر بها ويؤثر فيها، في علاقة تكتسب جدليتها من الطابع الجدلي لعلاقة النص الشعري بالبنية الاجتماعية حتى ليصبح عند مستوى من مستويات التحليل القول إن البنية النصية الداخلية هي ذاتها البنية الخارجية المرجعية وُعولجت (صِيغَتْ) فنياً.

وقد اتخذت الدراسة منحى يسعى لاستعراض البنية الاجتماعية العراقية انطلاقاً مما نعتقده الأكثر أهمية في هذه البيئة وارتباطاً بمكانة الشعر موضوع الدراسة، فمن تحليل النظام الاجتماعي، السياسي العراقي، مروراً بأدوار القوى الاجتماعية في بناء النصوص الشعرية والوقوف عند التبدلات الحاصلة على النظام الاجتماعي في داخل المجتمع، وصولاً لفحص القيم الثقافية السائدة عبر مؤسسة العائلة والعشيرة ومؤسسات التعليم والمعرفة... أخذاً كل ذلك بالاعتبار، ويمكننا بناء مقومات هذه البنية التي نحن بصددّها، أما ما ينضمّ الاستعراض منهجياً فهو التركيز على مكانة

الشعر وكيفية تجليها في قضايا المجتمع العراقي بعد الاحتلال والهزيمة العسكرية وخضوع كامل الشعب العراقي لسيطرته وكذلك بقاء السلطة العراقية من دون سيادة فعلية مسيرة من قبل الاحتلال الأمريكي، إذ كان لسيطرة المشروع أو المخطط الأمريكي على العراق نتائج مدمرة على بنيته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إذ أن طبيعة المشروع الاحتلالي شرّعت السيطرة على الأرض وإسقاط الحكم الصدامي الدكتاتوري تحت ذريعة التخلص من عبوديته وحصاره الجائر على الشعب وإنشاء حكم ديمقراطي يؤمن بالحرية والعيش الكريم، ولم يحدث إلا عكس ذلك إذ لم يخلق الاحتلال إلا مجتمعاً منتشرزماً مسلوب الإرادة ومطموس الهوية، خرج من بئر النظام الصدامي المظلم العميق إلى يابسة واقع مكتظ بالصراعات والقتل والدمار والتهجير والتشرد⁽¹⁾ فكان المجتمع العراقي عرضةً لمثل هذه التغيرات والحوادث المهمة في تاريخه الحديث.

ولقد تركت نكبة الاحتلال الأمريكي بعد 2003م تغيرات كبيرة على حياة العراقيين ما أدى إلى هدم ودمار شامل للطبقات الاجتماعية كافة، فإن الاستيلاء على الوطن وتدمير بناه التحتية والفوقية، أفقدت المجتمع أسسه الرصينة، أحدثت تغيرات ساحقة أطالت بالعراقيين داخل وطنهم وألحقت بهم الضرر، فضلاً عن ذلك فقد برزت ظواهر سوسولوجية عديدة اجتماعية وسياسية، منها فقدان التكيف مع الحياة الجديدة بغياب الرقيب وسطوته، ومواجهة المحتل وقتامته، ومن ثم فإن استراتيجية التكيف التي استعملها العراقيون في مواجهة واقع كهذا لم تنشئ إلا شرائح من الفئات المشردة والجائعة والمتهالكة على مختلف صعد المجتمع، الأمر الذي استدعته حالة الفراغ والضياع الناشئة عن تردي الوضع واندثار السيادة السلطوية الحقيقية في السيطرة على زمام الأمور وقيادة الدولة قيادة صحيحة، متمثلة بالأحزاب (الشيوعية والسنية) المتأثرة بالأفكار الطائفية والفتاوى اللادينية، وقد جرّ هذا التحول إلى ممارسات قمعية وتضييقات على العراقيين⁽²⁾، فقد اجتاح هذا الدمار منظمات المجتمع كافة ولحق بالعائلة العراقية وبالفرد العراقي نتيجة تمزقهم بفعل التهجير والهروب من ضنك العيش وقدره المميت، ومن بقي، بقي يزرع تحت وطأة السيادة الهجينة (العراقية الأمريكية) الاستبدادية ونفوذها المتسلط على البنية الاجتماعية كاملة لصالح الاحتلال الأمريكي وحركته العنصرية الانتهازية المنظمة، ولم يكن لسيادة الدولة إلا مجرد هيكل شكلي بمسمى عراقي ينخرط إلى برامج ورؤى وتطورات أمريكية ينفذها السياسيون العراقيون على أبناء وطنهم، الأمر الذي يمكن عده من الناحية التاريخية عملية إثارة للوعي الشعبي وقمعه بصور وأساليب مختلفة، وظلت هذه الهياكل السياسية على حالها إلى يومنا هذا وان أخذت تتدرج رويداً رويداً تحت مسميات النضال الوطني والدفاع عن أبنائه وممتلكاته، وارتسام محاولات وهمية لا فعلية لبناء وطن جديد تلوكة المحن وتعصره الحروب النفسية والمادية

(1) ينظر: مايكل أوترمان وريتشارد هل مع بول ويلتون، محو العراق (خطة متكاملة لاقتلاع عراقٍ وزرع آخر)، ترجمة: أنطوان باسيل، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط1، بيروت-لبنان، 2011: 22-28.

(2) ينظر: مايكل أوترمان وريتشارد هل مع بول ويلتون، محو العراق (خطة متكاملة لاقتلاع عراقٍ وزرع آخر): 28.

والوطنية وإرساء ركائز نظامية جديدة⁽¹⁾، وبفضل هذه الوضعية الجديدة التي فُرضت على العراقيين في الاحتلال وما بعده، برزت إلى الوجود نُخب أدبية من أوساط ثقافية بعضها قد كَمَّمها النظام السابق وقتل فيها صوت التعبير وأخرى ولدت بأصواتها المنتفضة في تصوير قضايا واقعها بنخبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستثمرةً التحوّلات التي جرت على بنية الواقع الاجتماعية واستبدال البرنامج القديم بما هو أُرهب وأقسى منه، ومن هذا وتلك نشأت منظمات غير حكومية إقصائية وجدت بالتأكيد صدى سيطرتها على الطبقات الاجتماعية التي تراجعت قواها إلى درجة كبيرة في عموم الفئات الطبيعية المتضررة بفعل الاستغلال والكبح والدمار، وكان الاحتلال هو العامل الرئيس في صياغة تركيب اجتماعي جديد يتسم بالذعر والإبادة، ورث العراقيون في ظلّه اقتصاداً مهمّشاً وفرداً منسحقاً وبنيةً اجتماعية هشة، فكان ذلك وراء مجمل التغيرات التي عصفت بالعراق آنذاك. ويتفق كثير من الباحثين من سياسيين واجتماعيين واقتصاديين على أن السياسة الأمريكية الكولونيالية تجاه العراق كانت تهدف إلى إلحاق البلاد بكافة صيغها وشرائحها بالهدم والتقصي من نشاطها وانحطاط قيمتها الإنسانية الوجودية على المستوى البنائي للمجتمع في محاور عدّة: منها السيطرة المادية على الأرض والموارد المادية... وجعل البنية التحتية العراقية معتمدة على الخدمات الأمريكية... وامتصاص الاقتصاد العراقي والاستحواذ عليه مما أدى إلى تدنيّ الرأسمال العراقي وإقصاء الأيدي العاملة وضخ قطاعات اقتصادية خارجية مندسّة تحت مسمى الانفتاح الأفقي وتوفير كل شيء ولا توفير شيء، وتعكس هذه النتيجة التحوّل الذي طرأ بعد سنة 2003م على قوى المجتمع العاملة التي أصبحت مأجورة لسيادة الاحتلال ومنافعه⁽²⁾ ومن الطبيعي أن هذا ما كان يمكن أن يحصل لولا السياسة الكولونيالية الممنهجة في نهب خيرات البلاد ومصادرتها والقضاء على سيادتها.

لقد كان للتحوّلات التي أصابت البنية الاجتماعية والطبقة العراقية تأثيرات واضحة تجلّت في ظهور وتعمّق ظواهر سوسولوجية، تركت ولا زالت، أثراً على مكانة الإنسان الاجتماعية ودوره السياسي والثقافي، ويمكن تحديدها في ضوء التغيرات القسرية بعقل المشروع الأمريكي الصهيوني (الاحتلال والإجراءات المرافقة له) وأثرها المباشر على البنية الاجتماعية والديموغرافية العراقية في ضمن جهة ألحقت التدمير بالبنية الإنتاجية الزراعية نتيجة الاستيلاء على الأرض⁽³⁾، وكذلك الخضوع الكامل لهيمنة رأس المال الأمريكي عبر سلسلة من القوانين والإجراءات في عملية قسرية غيرت من تركيبة المجتمع وشوّهتها لخدمة السياسات الخارجية ومصالحها.

(1) ينظر: غانم حميد الزبيدي، تمثيلات العنف في المنجز الروائي ما بعد 2003م، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة البصرة، 2014: 213.

(2) ينظر: علي فائز، سوسولوجيا المجتمع العراقي بعد 2003.. في شخصية الفرد، مراجعة وتقديم: حميد الهاشمي، دار الراافدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، بغداد، 2019: 25-30.

(3) ينظر: كريم سالم حسين، الإصلاح الاقتصادي ما بعد عام 2003، رؤية مستقبلية، سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط، ط1، بغداد، 2018: 17-18.

فالصبغة الأمريكية لم تبرح أن تكون هي السائدة في فترة الاحتلال داخل المكوّن الثقافي العراقي العام، حيث دخول كثير من المفردات الجديدة المتأمركة وانسجامها مع مفردات الواقع العراقي، حيث أحدث ذلك أزمة ثقافية بمؤسساتها وبرامجها وتصوّراتها فيما أشرّ على انحسار التحضّر والثقافة، وهذا يمثل احدى تجلّيات الإجراءات الأمريكية بعد الاحتلال⁽¹⁾ ومن السياق الاجتماعي يتّضح لنا ما للبنية النصيّة الشعريّة من تماسك داخلي يركز تكوينه على النص البنائي في عرضه لمحور التغيرات الاجتماعية على مدى مدة الاحتلال وما أعقبها من تحولات وتغيرات في الوعي العراقي الثوري المدرك لحقيقة الواقع السياسي وفي تفاعله الجدلي بين انفعالاته ووعيه والذي أفرز تجليات شخصيته الثائرة.

ويمكن ملاحظة التلاقي في مسار البنيتين، البنية الداخلية للنص، والبنية الاجتماعية-الواقع الاجتماعي-كما عرضنا في أعلاه، إذ تبدو التقابلات بين البنيتين عبر مسار تطور الأحداث الواقعية داخل بنية النص الشعري الموظف في تلك المرحلة من جهة ومسار التحولات الاجتماعية والسياسية من جهة أخرى وتأثيرها على بنية الفرد وتركيبته العقلية.

ولتمثّل (البنية الاجتماعية) وتتبع تطورها في كتابات عدد من علماء الاجتماع والفلاسفة، مع عرض عدد من النظريات التي حلّت هذا المفهوم وبيّنت بنيته الداخلية البنائية التكوينية، وعلى الرغم من شيوع استعمال مفهوم (البنية الاجتماعية) أو (البناء الاجتماعي) في العلوم الاجتماعية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلا أن معناه قد تردد قبل ذلك بوقتٍ طويل في تراث الفكر الاجتماعي، فمنذ بداية القرن السادس عشر بدأ المفكرون والفلاسفة يستعملون كلمة (بناء) للإشارة إلى العلاقات المتبادلة التي تربط بين مجموعة من الأجزاء بشكلٍ مترابط⁽²⁾، ويتوسّع تعريف البنية الاجتماعية ليشمل جميع أوجه الوجود البشري في المكان ونشاطاته، والزمان والخصائص الديموغرافية للسكان على وفق منظومة القيم السائدة المستقاة في ضوابط ومعايير سلوكية إنسانية.

وقدّم علماء الاجتماع والإنثروبولوجيا تعاريف عدة للـ(بنية الاجتماعية) واختلف كل منهم عن الآخر في تحديد هذا المفهوم، كلٌّ حسب رؤيته أو وجهة النظر التي ينطلق منها، والزاوية التي يركز عليها، فمثلاً نجد أن عالم الاجتماع الماركسي البريطاني (توم بوتومور) يرى ((أن أكثر التصوّرات أهمية للبنية الاجتماعية هي تلك التي تتصورها بوصفها كلا مركباً يشمل النظم الأساسية السائدة في المجتمع والجماعات المختلفة التي يتألف منها، ذلك لأن للمجتمع متطلبات وظيفية سواء كان منها ما يتعلّق بالاتصال أو النشاط الاقتصادي أو ما يتعلّق بأجهزة التنشئة الاجتماعية والسلطة وغيرها))⁽³⁾، وهكذا حسب (بوتومور) فإن البناء الاجتماعي يتضمّن مختلف

(1) منتهى جاسم وآخرون، علم اجتماع الرموز، قراءة في مظاهر الحياة اليومية للمجتمع العراقي، ط1، العراق-بغداد، 2018: 54.

(2) ينظر: السيد الحسيني، مفاهيم علم الاجتماع، دار المعارف، ط1، القاهرة، 1986: 94-95.

(3) محمد السويدي، بدو الطوارق بين الثبات والتغيير، دراسة سوسيو-أنثروبولوجية في التغيير الاجتماعي، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط1، الجزائر، 1986: 43.

أنواع النظم الاجتماعية التي تربط بين أفراد المجتمع بدون استثناء، والتي تتغير بتغير الظروف وتستمر في الوجود بصورها المؤقتة والدائمة، أما (ناءيل) فقد استدرك الوحدات المكونة للبناء الاجتماعي كلها التي يمكن ملاحظتها في الحياة اليومية فقد ذهب إلى أنه: (باستطاعتنا التعرف على بناء المجتمع من خلال الكشف عن العلاقات السائدة بين الأفراد وذلك بعد التعرف على قدرتهم على أداء الأدوار المختلفة)⁽¹⁾، وهذا يفترض تحليل البنية الاجتماعية في ضوء العلاقات الجماعية كلها، وذلك يعكس ما اتفق عليه معظم العلماء بضرورة استبعاد العلاقات السريعة أو المؤقتة وعدم عدها وحدات بنائية والاكتفاء بوصفها علاقات اجتماعية لا غير ذلك.

أما عالم الأنثروبولوجيا (إيفانز برينشارد) فقد ذهب من جهة أخرى إلى أن (البنية الاجتماعية) هي: (مجموعة العلاقات التي تقوم بين الجماعات الاجتماعية التي تتمتع بدرجة عالية من القدرة على البقاء والاستمرار في الوجود)⁽²⁾، أي أنه يستبعد الجماعات المؤقتة الوجود التي لا تستمر إلا لمدة محدودة، وفي مقابل ذلك يشدد (برينشارد) على طبيعة العلاقات والجماعات التي تحتفظ عادة بلامحها التكوينية الأساسية وبخصائصها الثابتة لمدد زمنية طويلة، الأمر الذي يجعلها بدرجة عالية من الثبات، واستناداً لذلك نخلص إلى أن وحدات البنية الاجتماعية تتمثل في الأنساق أو النظم التي تؤدي دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية من خلال ما تؤديه من وظيفة اجتماعية معينة حال النظام الاقتصادي والديني والأسري وغيرها من الأنظمة التي تحدد ضرورة الاستمرار والثبات، وعلى نطاق العلوم الاجتماعية من منتصف القرن الثامن عشر ذهب (مونتسيكو) في كتابه (روح القوانين) إلى أن كل مظاهر الحياة الاجتماعية تؤلف وحدة متماسكة منسجمة على الرغم مما بينها من تفاوت واختلاف، وأن ثمة علاقات تساند واعتماد متبادل بين هذه المظاهر المختلفة، كما ذهب إلى أنه لا يمكن فهم النظام المدني أو القانوني في أي مجتمع من المجتمعات إلا في ضوء علاقة كل منها بالآخر من ناحية وعلاقتها كلها بالنظام السياسي والحياة الاقتصادية والدين والعادات والتقاليد وغير ذلك من ناحية أخرى⁽³⁾، فهو بذلك يقرر استحالة فهم القوانين والأنظمة ما لم نفهم أوجه الاختلاف والارتباط داخل المجتمع وما يسود فيه من علاقات وإجراءات اجتماعية، وبهذا الصراع يصور (مونتسيكو) المجتمع كنسقٍ كلي يضم مجموعة من الأجزاء المتفاعلة التي يؤدي كل منها وظيفة معينة ومحددة، كما وظهرت هذه الفكرة بدرجات متفاوتة عند كثير من علماء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، من أمثال (ساسيمون) و (لويس مورجان) وعند (اوجست كونت) وخاصة فيما اصطلح عليه (الإستاتيكا الاجتماعية)⁽⁴⁾، هذا ويبدو الاستعمال الأكثر وضوحاً لمفهوم البنية الاجتماعية في الفكر السوسيولوجي عندما تم تصوير المجتمع كبناء شبيه بالكائن العضوي، فقد تضمنت كتابات عالم الاجتماع

(1) السيد الحسيني، مفاهيم علم الاجتماع: 94-95.

(2) المصدر نفسه: 96.

(3) ينظر: سامية الساعاتي، الثقافة والشخصية، دار الفكر العربي، ط2، بيروت، 2016: 259.

(4) ينظر: نيكولا تيماشيف، نظرية علم الاجتماع، طبيعتها وتطورها، ترجمة: محمد عودة وآخرون، دار المعارف، ط8، القاهرة، 1983: 53-56.

البريطاني (هربرت سبنسر) معالجة مبكرة لفكرة البناء الاجتماعي من خلال تشبيه المجتمع بالكائن العضوي، إذ عده مشابهاً من نواحيه وخصائصه ومقوماته كلها الجسم الحي، كما أن للجسم العضوي بناء عاماً أو هيكلًا، يضم مجموعة من الأعضاء، وأن لكل عضو وظيفة معينة تتفاعل مع وظائف الأعضاء الآخرين، فإن للمجتمع كذلك بناء أو هيكل عام يضم مجموعة من النظم: كالنظام العائلي، والاجتماعي والسياسي... وغير ذلك إذ يقوم كل منها بأداء وظيفة محددة في إطار الحاجات الاجتماعية، ويكون بذلك المجتمع قائماً ومتكاملاً⁽¹⁾، وكل تلك النظم المتشابكة والمتألّفة تكوّن ما يسمى بالنظام الاجتماعي، هكذا وقد أسهمت أيضاً فكرة المماثلة بين المجتمع والفرد المنتمي إليه في ظهور البناء الاجتماعي كما عرضها (هربرت سبنسر) في كتاباته والمتأثرين بطرحه فيما بعد.

ووجدت أيضاً فكرة (البنية الاجتماعية) في كتابات الفيلسوف الألماني (كارل ماركس) إذ تحدّث الأخير عما أسماه (البناء التحتي والبناء الفوقي) في معرض حديثه عن الديالكتيك، وقصد ماركس بالبناء التحتي للمجتمع، النظام الاقتصادي بما يتضمّنه من نظمٍ فرعيةٍ، مثل الملكية وأسلوب توزيع الثروة، وطبيعة التكنولوجيا وطبيعة قوة العمل وغيرها من النظم الفرعية، وهذا البناء يعدّه (ماركس) الأساس الرئيس الذي تتشكل منه كل محتويات (البناء الفوقي) المتألف من النظام القانوني والسياسي والديني والأسري وغيرها، وكل من البناء التحتي والفوقي يعبران عن حقيقة واحدة اتفق على تسميتها بالبناء أو النسق الاجتماعي المتكامل بالخصائص والآليات⁽²⁾، وفي مرحلة لاحقة وجدنا (إميل دوركهايم) ومن تبعه من تلاميذه أمثال (مارسال موس وموريس هاليكس) يستعملون مصطلح (المورفولوجيا الاجتماعية) أو الأساس المورفولوجي للإشارة إلى (مجموعة الأفراد الذين يشكّلون المجتمع وطريقة ترتيبهم في واقع الحياة الاجتماعية، وطبيعة الأشياء المختلفة التي تؤثر على العلاقات الاجتماعية)⁽³⁾، وما تحدّث عنه (إميل دوركهايم) هو إطار كليّ يجمع مختلف الحقائق أو النظم الاجتماعية التي يطلق عليها (بنية المجتمع)، وعلى وفق ما انطلقت منه الماركسية وما بعدها من العلوم تعرف البنية بأنها: (مفهوم يشير في أوسع معانيه إلى نظام من علاقات داخلية ثابتة، يحدد السمات الجوهرية لأي كيان، ويتشكّل منه كل متكامل لا يمكن اختزاله إلى مجرد حاصل مجموع عناصره)⁽⁴⁾، فعلى أساس مفهوم (البنية الاجتماعية) أصبحت العلوم الاجتماعية تعنى بجوانب الحياة الاجتماعية المختلفة وتفاصيلها التي لم تكن تُدرس من قبل إلا بطريقة غير ممنهجة.

وللنظريات الأنثروبولوجية المعاصرة أثر مهم في تسليط الضوء على مفهوم (البناء الاجتماعي) الذي كان ولا يزال موضع اختلاف بين علماء السوسيولوجيا

(1) ينظر: نبيل محمد توفيق السمالوطي، الدين والبناء الاجتماعي، دار الشروق، جَدّة العربية السعودية، 1981: 110-111.

(2) ينظر: المصدر نفسه: 113.

(3) المصدر نفسه: 114-125.

(4) أحمد القصير، منهجية علم الاجتماع بين الماركسية والوظيفية والبنوية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2، القاهرة: 2007: 155.

والأنثروبولوجيا أمثال (راد كليف براون، وإيفانز بريتشارد، وروبرت ريدفيلد) إذ عني هؤلاء بدراسة البنية الاجتماعية وأنساقها العضوية المتكاملة. ونظرية (راد كليف براون) تعدّ من النظريات الاجتماعية التي عرضت لمفهوم البناء الاجتماعي، وجاء هذا في محاضراته تحت عنوان (عن البناء الاجتماعي) إذ شرح فيها أهم الأفكار حول الموضوع، وجاء فيها إن كلمة (بناء) تشير إلى وجود نوع من التنبؤ أو الترتيب بين الأجزاء التي تدخل في الكل الذي نسميه بناء، وعلى هذا الأساس يكون للمقطوعة الموسيقية بناء، وللجملة اللغوية بناء معين يتألف من الحروف والألفاظ، وإنّ للقصيدة أيضاً بناء متميزاً يتألف من المعاني والأبيات، ومن ذلك يؤكّد أن لكل شيء في الوجود بناء يفهم من خلاله⁽¹⁾، ويلحظ أن مفهوم (البناء الاجتماعي) عند (راد كليف براون) يتضمّن العلاقات والروابط الاجتماعية كافة بين الأشخاص أو الزمر الجماعية، وعلاقات التبادل أو التآثر والتأثير فيما بينها، وبهذا المعنى الواسع يدخل براون (كل العلاقات الاجتماعية التي تقوم بين الأشخاص أو بين شخصين وآخر، فهو يرى مثلاً أن البناء القرابي في أي مجتمع يتكون من عدد من العلاقات الثنائية كالعلاقة بين الأب والابن، أو بين الخال وابن الأخت، ويضرب مثلاً لذلك البناء الاجتماعي السائد عند قبائل أستراليا الأصليين والذي يقوم على شبكة من مثل هذه العلاقات الثنائية التي تنشأ عن طريق روابط النسب والمصاهرة)⁽²⁾، كما ويتضمّن مفهوم البناء الاجتماعي عنده فكرة ((التمييز القائم بين الأفراد أو الطبقات بحسب أدوارهم الاجتماعية، فاخلاف المركز الاجتماعي بين الرجل والمرأة أو بين الرئيس والعامّة أو بين صاحب العمل والعمال أمر لا يقلّ أهمية في تحديد العلاقات الاجتماعية عن اختلاف العشيرة أو الدولة التي ينتمي إليها)⁽³⁾، كما ويشمل البناء الاجتماعي عند (براون) ((الزمر الاجتماعية التي تتمتع بدرجة عالية من القدرة على البقاء في الزمن لفترات طويلة من الأمم والقبائل والعشائر وغير ذلك من الجماعات التي تستطيع أن تحتفظ بذاتها وكيانها كجماعات متميزة على الرغم مما قد يطرأ على أعضائها من تغيرات، ودراسة العلاقات الاجتماعية القائمة بين هذه الزمر الاجتماعية)⁽⁴⁾، وعلى الرغم مما قدّمه براون من محاولات في تسليط الضوء على ظاهرة (البنية الاجتماعية) إلا أنه تعرض لكثير من الانتقادات العلمية ولاسيما من تلامذته المقربين منه، المشتغلين في حقول العلوم الاجتماعية الأنثروبولوجية، ويمكن إيجاز هذه الانتقادات في خطين أساسيين، حاول شرحهما العالم الأنثروبولوجي المصري (أحمد أبو زيد) في كتابه (البناء الاجتماعي) كما أوردها مؤلفون آخرون.

أمّا المأخذ الأول (فكان يدور حول التوسّع في تعريف راد كليف براون) للبناء الاجتماعي إذ جاء شاملاً وجامعاً لكل أنواع العلاقات الاجتماعية التي يمكن

(1) ينظر: أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، مدخل لدراسة المجتمع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط8، مصر، 1982: 14-15.

(2) ينظر: أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، مدخل لدراسة المجتمع: 15.

(3) عاطف وصفي، الأنثروبولوجيا الثقافية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط3، بيروت، 1971: 83.

(4) مجد الدين خمّش، علم الاجتماع، الموضوع والمنهج، دار مجدلاوي للنشر، د. ط، عمان الأردن، 1999: 108-109.

ملاحظتها في الحياة اليومية، وكل العلاقات التي تقوم بين الأشخاص بما فيها (العلاقات الثنائية) وهذا ما وصفه العلماء بالعمومية الشديدة، وبعدم الدقة، وذلك أن مثل هذه النظرة الواسعة لا تفرق بين العلاقات التي تؤلف جزءاً جوهرياً في بناء المجتمع، وتلك التي يمكن إغفالها بسهولة دون أن يؤثر ذلك في فهمنا له⁽¹⁾. والانتقاد الثاني يدور حول التفرقة التي أقامها (براون) بين مختلف الأبنية الاجتماعية، وقد تولى هذا الانتقاد عدد من علماء الاجتماع منهم (جورج جريفيتش) و(فروتيس)، فالبناء الاجتماعي عند (فورتيس) «هو كل متكامل، ولكن يمكن تحليله في ضوء المفاهيم المناسبة وباستخدام الأدوات الملائمة إلى أجزاء يقوم بينها نوع من الترتيب المنظم في الزمان والمكان»⁽²⁾، ومثل هذه التحليلات الاجتماعية لا يمكن ملاحظتها مباشرة وإنما تكشف عبر الاستقراء والمقارنة، ويواصل (فورتيس) تحليله بالقول: «ولكن المشكلة الحقيقية هنا هي أنه في دراسة البناء الاجتماعي تواجهنا دائماً أجزاء وعلاقات شديدة التنوع والاختلاف، وبعض هذه الأجزاء والعلاقات توجد وتتكرر في كل المواقف التي يظهر فيها النظام والتنظيم الذي ندرسه بينما لا يظهر البعض الآخر إلا بطريق المصادفة والعرض»⁽³⁾، أي أن وجودها يدل على حالة الاستمرار والتكامل في البناء الاجتماعي وأيضاً التصور والنمو في كافة القيم والخصائص.

أما نظرية (إيفانز بريتشارد) فيعرض فيها فكرة واضحة عن موقفه تجاه موضوع (البناء الاجتماعي) في كتابه (الأنثروبولوجيا الاجتماعية) إذ يعترف وبصراحة بأن محاولاته لا بد وأن يأتي فيها شيء من اللبس والغموض والسبب في ذلك يعود إلى رأيه في أن ثمة كثير من الاختلاف والتباين في الآراء حول هذه المسألة، وهذا أمر لا مفر منه، لأنه لا يمكن تعريف مثل هذه المفاهيم الأساسية تعريفاً دقيقاً، ويلاحظ أيضاً أنه لا بد من وجود درجة معينة من الأنساق والاطراد في حياة المجتمع الاجتماعية، وإلا استحال على أعضائه العيش سوية، فالأفراد داخل المجتمع ينتهجون نوعاً من السلوك ينظمون نشاطاتهم تحت قواعده، فلا يستطيعون الانصراف إلى شؤونهم إلا لأنهم يعرفون نوع السلوك الذي يرتقيه الآخرون منهم في مختلف مواقف الحياة الاجتماعية، فلكل مجتمع صورة أو نمط معين يسمح لنا بأن نتكلم عنه على أنه نسق أو بناء يعيش فيه أفراد، يتمتعون فيه بدرجة من الديمومة والبقاء أكثر مما تحظى به معظم الأشياء العابرة في الحياة الإنسانية⁽⁴⁾.

ويعد (إيفانز بريتشارد) البناء الاجتماعي: «مجموعة العلاقات التي تقوم بين الزمر الاجتماعية التي تتمتع في العادة بدرجة عالية من القدرة على البقاء والاستمرار في الوجود»⁽⁵⁾، وهو بذلك يعتمد فقط على ما هو دائم ومستمر من العلاقات الاجتماعية، ويخرج ما هو سريع الزوال ومؤقت الوجود ويخضع للتغيير

(1) أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، مدخل لدراسة المجتمع: 20-21.

(2) أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، مدخل لدراسة المجتمع: 21.

(3) المصدر نفسه: 33-37.

(4) ينظر: إيفانز بريتشارد، الأنثروبولوجيا الاجتماعية، ترجمة: أحمد أبو زيد، منشأة المعارف، الإسكندرية-

مصر، 1960: 42.

(5) إيفانز بريتشارد، الأنثروبولوجيا الاجتماعية: 22.

السريع حال الصداقات أو الزمالات المؤقتة والجماعات المهنية، وهو في ذلك يقول بوضوح: ((إننا نؤكد أن البناء هو علاقة بين جماعات وليس بين أفراد))⁽¹⁾، إذ يتضمن هذا المفهوم الذي أورده بريتشارد في تعريفه للبناء الاجتماعي نوعاً من التكامل والتماسك والتوافق بين العناصر أو الأجزاء سواء أكان ذلك داخل الجماعة نفسها أو بين الجماعات المختلفة، وفي هذا السياق يؤكد أيضاً ((أن المقصود بالجماعة في نظره هم الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم وحدة متميزة عن غيرها من الوحدات وينظر إليها أعضاء الوحدات الأخرى بنفس هذه النظرة، كما تقوم بينهم جميعاً التزامات متبادلة بفضل عضويتهم في تلك الوحدة، وبهذا المعنى يعتبر القسم القبلي والبدنة وطبيعة العمر جماعات، وليس كذلك الأقارب وخاصة الأبعدون منهم الذين لا تقوم بينهم التزامات وواجبات وحقوق محددة ولا يتصرفون في حياتهم اليومية كوحدة متماسكة متعاونة))⁽²⁾، ونفهم من كل ذلك أنه قد أكد على صلات الترابط بين الأفراد والجماعات على المستوى الذاتي والموضوعي داخل بنية المجتمع الواحد وخارجه، معتمداً على مبدأ الاختلاف والتقارب في تحديد الجماعات البنائية على حدٍ سواء.

أما (روبرت ريدفيلد) فقد ذهب في نظريته إلى أبعد مما ذهب إليه من سبقه من العلماء حول مفهوم البناء الاجتماعي، حين رأى ان القيم الاجتماعية والعلاقات المثالية، تُؤلف جزءاً أساسياً من بنية المجتمع، لأن ما يسمح للأفراد أن يؤكّدوا أدوارهم في الحياة الاجتماعية هي التوقعات المنتظرة والمعتقدات المثالية عما يجب أن يفعله الفرد في علاقته مع الآخرين، بهذا المعنى يشتمل البناء الاجتماعي على نسقين أو بنائين وهما: (البناء الواقعي) الذي يتضمن العلاقات الاجتماعية وسلوك الأفراد وما يمكن ملاحظته من مواقف في حياتهم اليومية، وكذلك (البناء المعياري) الذي يتضمن الإطار الثقافي العام بما يشتمل عليه من قيم ومعايير متعددة ومختلفة⁽³⁾، ونستخلص من ذلك كله الرؤية الخاصة بكل واحدٍ منهم ووجهة نظره تجاه بنية المجتمع الذي ينتمي إليه، فإذا كان الفيلسوف (براون) قد أكد على دراسة الجوانب الشخصية والعلاقات الثنائية بين الأشخاص، نجد أن (إيفانز بريتشارد) لا يجد في البناء الاجتماعي إلا الجانب الثابت بدراسة الزمر أو الجماعات الاجتماعية التي تتميز بدرجة عالية من الديمومة والاستمرار، بينما يقتصر (روبرت ريدفيلد) على دراسة العلاقة المثالية ويركّز على أهمية التوقعات السلوكية في الحياة الاجتماعية.

وفي تلك الآراء المطروحة بطريقة علمية ممنهجة نجد أن البنية الاجتماعية تقتضي البحث في النظم الاجتماعية المنتظمة لأساليب العمل والسلوك في الحياة الاجتماعية، وكذلك الجماعات ذات الأهمية في المجتمع الواحد سواء أكانت مستمرة كالأُسرة والنظام العائلي بأواصره المترابطة أو الجماعات المؤقتة كالجماعات المهنية، وعلى هذا الأساس تصبح دراسة البنية الاجتماعية لأي مجتمع تتطلب دراسة

(1) المصدر نفسه: 23.

(2) أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، مدخل لدراسة المجتمع: 24.

(3) ينظر: أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، مدخل لدراسة المجتمع: 32-33.

شاملة واعية لنظمه وجماعاته العضوية ومراكز تفاعلهم وتناسقهم وما يحكمهم من معايير إنسانية وجودية.

وعن علاقة الخطاب الشعري العراقي بالبنية الاجتماعية يعد المجتمع هو مدار الإنتاج الثقافي، نجد أن النتاج الشعري للشعراء في فترة 2003م-2019م قد واجه مواقف متباينة بسبب مرجعيات الشعراء واختلاف اتجاهاتهم حيث تأرجحت تلك المواقف بين الجمود والتحرك أو القبول والرفض، كما شكّلت النصوص الشعرية التي أبدعها الشعراء العراقيون فضلاً عن الطروحات الفكرية الاجتماعية المقدمة من لديهم إضافة مهمة للحركة الأدبية العراقية الحديثة، إذ إن محور هذه النصوص حول القضايا الاجتماعية الشائكة التي يمرُّ بها الإنسان العراقي والحياة في ظل الاحتلال والحرب عموماً، ورصدت هذه التحولات الهائلة السياسية والاجتماعية التي مرّت بها البلاد.

أما في حقل التلاحق الجدلي بين (بنية النص الشعري) وبنية المجتمع، أي الكشف والبحث عن بنية المجتمع داخل نصوص الشعراء، فقد كان للشاعر يد السيف في هذا المضمار، إذ أكّد الكثير من النقاد والباحثين في هذا السياق، وأن الشاعر كان منغرساً في جميع الهموم الوطنية والاجتماعية جميعها التي عاشتها البلاد، فالحياة الاجتماعية العراقية والمتغيرات السياسية وما يهدد المجتمع العراقي من مخاطر تشكّل محوراً أساسياً في الإنتاج الإبداعي للشعراء، فكل ذلك نجد صداه في مجمل المنجز الأدبي، إذ أخذت المواضيع والأحداث الاجتماعية جراء الحرب واشكالياتها تعمق من تجربة الشاعر في الحياة وفي إبداعه الفني، وما مسعانا هنا إلا لإبراز خصوصية مجتمعنا العراقي في ظل رؤى ونظريات سوسولوجية متعددة من خلال مزاولتنا بين البنية الداخلية والعوامل الخارجية المؤثرة على هذه البنية، فالعوامل الخارجية يكون لها تأثير على البنية الداخلية فتدفعها إلى التغيير، أما شكل هذا التغيير ووجهته فلا تحدده العوامل الخارجية بل يتحدد على وفق بنية المجتمع الداخلية، ومن هنا تظهر خصوصية المجتمع العراقي في ثنايا نصوص الشعراء عبر زمنٍ مرّت فيه الذات الفردية بظروف وعوامل منها (احتلال، حرب، طائفية، تهجير، نزوح....) مما أثر بشكلٍ كبير على معظم جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية، وكل هذه الحوادث مع أثارها كانت مواداً مهمة في بناء النص الشعري العراقي موضوع البحث .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنى لنا بيت الإسلام ووهب لنا نعمة الإيمان، وعَلَّمَ النَّبِيَّ (ص) وأدبهُ فأحسن تأديبه، والسلام على سيد الأنام، الذي منع التسوية في العمل، وصاغ لنا مجداً ظلَّ يفوح بعطره ما دامت الأيام والليالي، وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين. وبعد ..

انطلاقاً من أنّ الشعر أفق مفتوح وأن استجلاء الواقع وإعادة النظر فيه يمثل إبداعاً، جاء موضوع بحثنا ليسلط الضوء على الحياة الثقافية والأدبية في العراق، خلال مدة زمنية مثلت أخطر الحقب في تاريخه وفي أدبنا المعاصر على وجه الخصوص، لأنها نتاج واقع سياسي مضطرب غير مستقر، وفي هذه الحقبة الممتدة ما بين (2003م – 2019م) جاءت التجارب الشعرية في أعقاب تحولات سياسية واجتماعية وفكرية هائلة، لم يشهد تاريخ العراق مثيلاً لها من قبل، الأمر الذي ساعد على تفردها وتمييزها، فكان للأدباء والمثقفين والشعراء على حدٍ سواء آراء ووجهات نظر مختلفة تجاه واقعهم وما عصفت به من تغييرات وتحولات، فالشاعر لم يعد محاصراً بمخاوف السلطة والنظام الدكتاتوري الواحد الذي كان مسيطراً عليه ودوره الاجتماعي السيئ، فأخذ يكسر طوق التهميش والإقصاء، وينطلق ليفتح أفقاً جديداً ويرسم ملامح مستقبل واعدٍ للكثير من العطاء والإبداع.

واستطاع الأديب العراقي أن يستقطب الاهتمام بأدبه ومنجزه الشعري، لذا صار المنجز الشعري العراقي موضع اهتمام كثير من النقاد العرب وغير العرب، فالمنجز الشعري العراقي يمكن أن نعدّه من ضمن المنتج الطبيعي والمتقدم في حقل النتاج العربي، حيث يعدّ مادة بحثية مهمة في الدراسات الأدبية الأكاديمية، سواء في الجامعات العراقية أو العربية، فقد شكّلت التجارب الشعرية الإبداعية العراقية بسماحتها المتعددة مساحات تستعرض الانعطافة الكبيرة للمجتمع العراقي بعد الاحتلال، وتفسير تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع العراقي في العصر الحديث ودورها الريادي في مواكبة مسيرة التطور التي عاشها المجتمع العراقي المعاصر، في ظلّ أحداثٍ سياسية اتّسمت بالعنف وحملت العراقيين حروباً وتهجيراً وموتاً بعد الغزو والاحتلال.

وقد كانت قضايا المجتمع العراقي بؤراً أساسية بارزة في مجمل النتاج الشعري العراقي موضع البحث، والمحدد من سنة 2003م ولغاية سنة 2019م، ولأن الشعر العراقي ينتمي إلى ثقافة عراقية وتقاليد فنية مختلفة نسبياً عن بقية المجتمعات، وأن التجارب التي عاشها الشعراء العراقيون تختلف بطبيعتها عن بقية الشعراء الآخرين، فإنها تقدّم بذلك رؤى فكرية وفنية مختلفة، دون أن تنفصل عن تيارات المجتمع

ومرجعياته، وتجدها بتجدد أفكاره وتقاليدته وتماسها بشكل مباشر مع عدد من القضايا الاجتماعية من معاناة واضطهاد داخل البلد وانعكاس أثرها على المهاجرين منه.

وتقوم هذه الدراسة بالكشف عن الجوانب التي لما تزل قابعة في الظل من التجارب الشعرية المطروحة، وما تركز عليه من محمولات ودقائق مكنونة في باطن النص، في بنيته العميقة ومحاولة الوقوف على طبيعة الخطاب الشعري، في مقاربة سوسولوجية للنص، ومن ثم معرفة مواضع الإبداع الأدبي فيه، رغبة في رصد ما تتمتع به هذه النصوص من أهمية في الأدب فكان انتقاء عدد من النصوص لشعراء وشواعر عراقيين انطلاقاً مما تتضمنه تجاربهم من موضوعات اجتماعية تنتج للدراسة تحليل دلالاتها، ولارتباط عالمها الخيالي بالواقع الاجتماعي العراقي، وإبرازها المعاناة الاجتماعية العراقية نتيجة الظروف التي مرّ بها المجتمع العراقي في العصر الحديث.

وقد اخترنا من المناهج النقدية الحديثة في دراسة النص الشعري وتحليله المنهج الاجتماعي السوسيوثقافي، الذي اجترحه الكاتب والناقد الفرنسي (بيير زيمّا) مستعيناً بالبنوية التكوينية والدراسات النصية، إذ تنطلق دراسته بصفة أساس من تحليل الخطاب اللغوي أو اللغوي الاجتماعي أو اللهجات الجماعية في النص، بوصفها بُنى اجتماعية تحمل خصائص اللحظة التاريخية التي تنتمي إليها، وبذلك يكون التعامل مع النصوص الإبداعية كوحدات اجتماعية تحمل معاني أو قيماً للمجتمع الذي ينتمي إليه النص بلامحه الإيديولوجية والطبقية، وفي إطار الصلة بين الأثر الأدبي والمجتمع الذي أنتجه من خلال تصويره للواقع وإعادة تشكيله وصياغته.

قامت هذه الدراسة على ثلاثة فصول يتصدّرهما تمهيد تفصيلي، تناولت فيه دراسة تاريخية مبسّطة لتلك العلاقة الرابطة بين الأثر الأدبي والمجتمع منذ بواكيرها وصولاً إلى العصر الحديث وآراء بيير زيمّا، وأيضاً تناولت مفهوم (البنية الاجتماعية) تناولاً معرفياً يبيّن زوايا النظر الممكنة، مبيّنة نشأتها ومفهومها في كتابات الفلاسفة وعلماء الاجتماع الأنثروبولوجيين، ثم سلّطت الضوء بعد ذلك على شيءٍ من سمات المجتمع العراقي وأهم التفاصيل التاريخية التي حدثت فيه في العصر الحديث بعد سنة 2003م وما صاحبها من احتلال وحروب وتقلبات اجتماعية.

أما الفصل الأول فقد عالج موضوع بنية الرؤى الشعرية، انطلاقاً من العالم الواقعي ومفارقاته اليومية، متضمناً ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول: رؤية العالم ودراسة العلاقة القائمة ما بين العمل الأدبي ببعده الإنساني والمجتمع، والثاني تناولت فيه تداعيات الاحتلال على أرض الوطن وبنيته الاجتماعية داخل إطار البنية النصية للأثر الإبداعي، ودرس المبحث الثالث موضوع العنف وأثره في بنية المجتمع وأفراده، فكان له أثره الكبير في تمزيق بنية النسيج الاجتماعي وخرابه.

أما الفصل الثاني فقد تضمن موضوع الهجرة وتداعياتها على المجتمع في الشعر العراقي، واشتمل على مبحثين، فكان المبحث الأول مختصاً بدراسة تجليات الهجرة والتهجير على بنية المجتمع العراقي وما سببته من خلل في بنيته التكوينية، واختص المبحث الثاني بدراسة موضوع أثر الهجرة الخارجية ومسبباتها وما خلفته من آثار نفسية وثقافية وضغوط على الفرد العراقي داخل البلد وخارجه.

وفي الفصل الثالث توجه البحث الى دراسة تمثلات البنية الاجتماعية في الشعر العراقي ضمن مبحثين، كان المبحث الأول يدرس إشكالية المفهوم المعرفي لظاهرة التشيؤ وتأثيره السلبي السوداوي على النظام الاجتماعي العراقي بعد الاحتلال أذ وقفت في النصوص عند ظاهرة التشيؤ والتسلع وانتزاع القيم الانسانية الأدمية وتحويلها إلى مجرد رموز سلعية استهلاكية، واختص المبحث الثاني بدراسة موضوع اللهجات الاجتماعية العراقية بحسب الانتماء الطبقي والظروف التي آلت في كل منطقة من مناطق العراق، وما طرأت عليها من متغيرات اجتماعية أثرت في اللغة واللهجة التي اعتادت عليها.

وعند إكمال فصول البحث وقفت عند خاتمة، أجملتُ فيها أبرز النتائج التي توصل إليها البحث، فضلاً عن قائمة بالمصادر والمراجع التي أعانت الباحثة في بحثها.

ولعلّ من أهم الأمور التي اتسم البحث بها، هو التركيز على موضوع الاحتلال وأشكاله في المجتمع العراقي، فضلاً عن موضوع الهجرة، والسبب يعود الى أن هذين الموضوعين يشكلان المحور الأساسي الذي يدور حوله المنجز الشعري العراقي وأن اقتفاء القارئ لهذين الموضوعين الرئيسيين سيجد أن الموضوعات الاجتماعية الأخرى تنطلق أو تنشق منهما نحو – على سبيل الاستشهاد – قضية الفقر والعوز والتفجير والتشريد، وكذلك موضوع الاضطهاد المجتمعي وهو ما عمدت الدراسة إلى تحليله في ثنيات البحث بشكلٍ مستفيض بوصفها تداعيات لحوادث الاحتلال والعنف المختلفة، وتداعيات الهجرة بأنواعها على بنية الفرد والمجتمع معاً، وآثرت إعطاء الأهمية للمادة التي استقيتها من النصوص الشعرية وما تعرضه من سعةٍ في تناول وبصورٍ مبتكرةٍ ومتعددةٍ.

وبعد، فإن هذه الدراسة ما هي إلا محاولة لدراسة المنجز الشعري العراقي في مدة محددة وتحليله في ضوء مقارنة سوسيونصية، فالقول بكمال هذه الدراسة أمر مستحيل، فالكمال في العلم كمطلق الحقائق يطلب ولا يدرك منه إلا الشيء اليسير – وأرجو أن تكون محاولتي عينةً في سلم الارتقاء الثقافي للمجتمع العراقي – وهو يحاول النهوض من بين ركاب السنين العجاف وينهض بحمل رسالة إنسانية ويستعيد مجده الذي يستحقه، فهو مهد الحضارات ومنازة الأجيال.

أودُّ مخلصاً أن أتقدّم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور فرحان بدري الحربي المشرف على إعداد هذه الأطروحة، لما أبداه من آراء وتوجيهات للباحثة للنهوض بمستوى بحثها ولمراجعاته الطيبة ومناقشته الأفكار المطروحة برؤية علمية، وسعيه المخلص في تصحيح مسار البحث للوصول به إلى الشكل النهائي له، كما أودُّ أن أشكر الأساتذة الذين قدموا مساعداتهم في إنجاز هذا البحث، فأرجو الله تعالى أن يسدد خطاهم ويزيدهم من فضله ويوفقهم لكل خير، انه نعم المجيب، ومن الله السداد والتوفيق.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدٍ وآله الطاهرين .

.. الباحثة ..

فهرست المحتويات

الصفحة	الموضوع
6-1	المقدمة:
34-8	التمهيد: البنية الاجتماعية (المفهوم والماهية)
116-39	الفصل الأول: بنية الرؤى الشعرية
74-41	المبحث الأول: الرؤية إلى العالم في الشعر العراقي
97-75	المبحث الثاني: الشعر وتداعيات الاحتلال في البنية الاجتماعية
116-98	المبحث الثالث: أثر تمثلات العنف في بنية المجتمع في الشعر العراقي
192-118	الفصل الثاني: تمثلات الهجرة وتداعياتها على المجتمع العراقي
161-120	المبحث الأول: تجليات الهجرة في بنية المجتمع في الشعر العراقي
142-125	أ- تمثلات الهجرة وأثرها الاجتماعي في الشعر العراقي
161-143	ب- أثر التهجير القسري في المجتمع في الشعر العراقي
197-162	المبحث الثاني: الهجرة الخارجية وأثرها على المجتمع في الشعر العراقي
262-199	الفصل الثالث: تمثلات البنية الاجتماعية في الشعر العراقي
225-203	المبحث الأول: إشكالية التشيؤ وأثرها على بنية المجتمع في الشعر العراقي
262-226	المبحث الثاني: بنية المجتمع العراقي في اللهجة الشعرية
273-271	الخاتمة:
295-275	المصادر والمراجع:
A-D	ملخص اللغة الانكليزية:

المقدمة

التمهيد

البنية الاجتماعية (المفهوم والماهية)

الفصل الأول

بنية الرؤى الشعرية

المبحث الأول : الرؤية إلى العالم في الشعر العراقي .

المبحث الثاني : الشعر وتداعيات الاحتلال في البنية
الاجتماعية .

المبحث الثالث : أثر تمثلات العنف على المجتمع في الشعر
العراقي .

الفصل الثاني

تمثّلات الهجرة وتداعياتها على المجتمع في

الشعر العراقي

المبحث الأول : تجلّيات الهجرة على بنية المجتمع في الشعر
العراقي .

أ – تمثّلات الهجرة وأثرها الاجتماعي في الشعر العراقي

ب – أثر التهجير القسري على المجتمع في الشعر العراقي .

المبحث الثاني : الهجرة الخارجية وأثرها على المجتمع في الشعر
العراقي .

الفصل الثالث

تمثّلات البنية الاجتماعية في الشعر العراقي

المبحث الأول : إشكالية التشيؤ وأثرها على المجتمع في الشعر
العراقي .

المبحث الثاني : بنية المجتمع العراقي في اللهجة الشعريّة .

الخاتمة

المصادر والمراجع

توطئة:

شهد الشعر العراقي المعاصر بعد مرحلة 2003م تحولاً ملحوظاً على مستوى الرؤية والتصوير حدٍ سواء، إذ لا يخفى على كثير من الناس ما طرأ عليه من تغيير كبير على مستوى الشكل والمضمون، متأثراً بالتيار الاجتماعي الذي صبغ الشعر المعاصر بمفاهيم ورؤى جديدة على غرار التمرد والرفض والطابع المأساوي إضافة إلى ظاهرة الاحتلال وسقوط النظام السابق التي طبعت الشعر بكل سياقاته وتجاربه، ولما كانت الرؤية الشعرية للشاعر (تنبع من جملة الأفكار والتصورات والانفعالات والمواقف والمبادئ، التي يستمد الشاعر مادتها من السياق الاجتماعي والسياسي والديني والنفسي الذي يعيش فيه، ثم تختمر في خلد المبدع ليعبر عن رؤيته انطلاقاً من الأحداث والوقائع والظروف، فيصوّر آفاقاً مستقبلية)⁽¹⁾، وجب علينا فهم رؤية الشعر التي لا تنفصم عن الحياة اليومية الاجتماعية المتعددة الاتجاهات والسبل، فهماً متوائماً مع المتغيرات التي حدثت في بنية الشعر التي ما دامت تعبر عن مرجعيات واقعية، والعمل الأدبي بشكله العام يمثل مشهداً واسعاً متنوع التجارب الإبداعية تحت أفق لا نهاية له من التأويلات المثارة أو الكامنة فيه.

وكان النقاد والباحثون قد ميزوا بين أنواع مختلفة من رؤية العالم إذ يرون أن الرؤية التي تعد خاضعة لإدراك الحواس وأحكام العقل هي الرؤية غير الشعرية للأشياء، أما الرؤية الشعرية فهي التي تؤولها باستمرار، وترى فيها ما لا ينفد من الأشكال التصويرية، ومن هنا فإن رؤية الشعر تتحدد من خلال المعنى ودلالاته الإيحائية النفسية⁽²⁾، وتتشكل بنية الرؤية الشعرية من خلال ممارسات الشعر للحياة، ومن احتكاكه بالواقع والناس، ومن ارتباطه بالطموحات والتطلعات والمعارف والخصوصيات الفكرية والثقافية والسياسية، وما دام الشعر ((علماً حقيقياً بإنسانية الإنسان، وبأعماق الوجود المتجدد الخلاف الذي لا حدود له))⁽³⁾، له القدرة على النفاذ إلى جوهر كل العلاقات الاجتماعية بخصوصياتها النفسية والثقافية والفكرية والسياسية، إذ لا ينطلق الشعر إلا باعتماد هذه المعطيات الأساسية لرؤيته، ويبرز إلى الساحة الأدبية معتمداً رؤية نظرية منهجية خاصة في تحليل العلاقة بين (النص والمجتمع) من منظور اجتماعي لغوي، ومن هذا المنطلق نطرق باباً من أبواب علم الاجتماع المتعلق بسوسيولوجية النص الشعري وبنيته التي تعنى بالمعنى الخارجي والمرجعي للأثر الإبداعي، وكشف خواص بنية الشعر الاجتماعية للمجتمع العراقي في الشعر المتمثلة بـ(النظام الثقافي، النظام السياسي، النظام الديني، النظام الاقتصادي) بما يكتنف هذه الأنظمة ويحددها من علاقات وتنظيمات داخلية جدلية⁽⁴⁾، وأخذت رؤية الشعر المتكوّنة داخل النصوص الشعرية تصوّر المجتمع بوصفه

(1) هني الخضر، الرؤية والأسلوب في شعر دعبل الخزاعي-دراسة اسلوبية-، مركز الرياض للمعلومات والدراسات، الجزائر، 2011: 15.

(2) ينظر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1992: 142.

(3) محمود أمين العالم، في قضايا الشعر العربي المعاصر، دراسات وشهادات، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ط1، تونس، 1988: 301.

(4) ينظر: بيير زيماء، النقد الاجتماعي، نحو علم اجتماع النص الأدبي: 11-14.

مجموعة من الجماعات الاجتماعية المتعددة بسماتها الإنسانية الحيّة والمتداخلة فيما بينها أو المختلفة بشكلٍ ما، كما يمكن للغاتها (لهجاتها الاجتماعية) أن تدخل في صراعات وتناقضات بعضها مع البعض الآخر في اختزالها للوقائع والذوات الاجتماعية الجمعية، وهذا ما يصوّر المحتوى الاجتماعي أو الرؤية الشعرية إلى العالم⁽¹⁾، فالإبداع الأدبي بصورته العامة مثل حقلاً فكرياً للتفاعل الإيديولوجي وللممارسات التطبيقية في المجتمع، إذ عد جورج لوكاتش (إنّ عملية الإنتاج الأدبي والإيديولوجي هما جزء لا يتجزأ من العملية الاجتماعية العامة)⁽²⁾، أي أنّ هناك ما يُشير إلى الترابط والتلازم الوثيق بين بنية الشعر والأنماط الاجتماعية المتبينة رؤيته، ذلك أن كثيراً من الأجناس الأدبية تعنى برصد تحركات الإنسان داخل المجتمع الذي ينتمي إليه وفي علاقته بأفراده.

وإنّ الفرضية الأساس التي تقوم عليها تلك العلاقة (النص-المجتمع) تتحدد من خلال إقامة التوازن بين الذاتي والموضوعي، وكذلك من خلال التجارب بين رؤية الأديب أو فلسفته للحياة في داخل بناء له خصوصيته، وبين الوعي الجماعي، إذ يقول لوسيان غولدمان: (معظم أعمال سوسولوجيا الأدب في الحقيقة تقيم علاقة بين أهم المؤلفات الأدبية والوعي الجماعي لهذه الجماعة الاجتماعية أو تلك التي ولدت هذه المؤلفات داخلها)⁽³⁾، وتكشف الرؤية الشعرية عند هؤلاء الشعراء العراقيين عن خصوصية فنية فكرية محمّلة بوجهات نظر متعددة لا تعبّر عن النص في صورته النهائية، قدر تعبيرها المتكامل عن التجربة الاجتماعية للجماعة وموقف الذات منها، وهذه أيضاً لا تمثل فقط رؤية الذات للعالم من حولها، وإنما تمثل أيضاً رؤيته الإبداعية والفنية. ومن الملاحظ في ذلك أن علم اجتماع الأدب يهدف إلى المواءمة الجدلية بين النص والمجتمع بتوسيط من البنى اللغوية، أي أن المجتمع فيه ما يحمل على تكوين معطى لغوي، والقيم الاجتماعية والثقافية فيه لا تستقل عن التغيرات اللغوية، ويتّضح من خلال ذلك أن النصوص الأدبية لا تنتج عن فراغ وإنما تكون ذات صلة بمرجعيات الواقع وتفاعلاته السياقية الخارجية.

(1) ينظر: بيير زيماء، النص والمجتمع، آفاق علم الاجتماع النقد، ترجمة: أنطوان أبو زيد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت-لبنان، 2013: 59.

(2) جورج لوكاتش، دراسات في الواقعية، ترجمة: نايف بلوز، دار الطليعة، ط2، دمشق، 1972: 42.

(3) لوسيان غولدمان، مقدّمات في سوسولوجية الرواية، ترجمة: بدر الدين عرودي، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط1، 1993: 42.

المبحث الأول: الرؤية إلى العالم في الشعر العراقي

انماز الشعر العراقي في مرحلة ما بعد الاحتلال بنظرة خاصة لمرحلة حرجة، مواكبة لحال الإنسان وصراعه مع مجتمعه وتقلباته اليومية، كونه يمثل وعياً قادراً على إثارة ذلك الجدل والصراع ليثبت تلك الرؤية الخاصة من خلال الخلق الإبداعي الخيالي الذي يقدمه ما يحتويه من قضايا وتطلعات المجتمع وهمومه. وعند تتبع المفهوم الاصطلاحي لموضوع الرؤية نجد أنها تأخذ مفهوماً أوسع وأشمل سواء أكان ذلك في الحقيقة أم في المجاز، فقد يتوزع المفهوم بين المشاهدة بالنفس أو الحدس (التوقع) أو مشاهدة الحقائق الإلهية وحيماً أو وهماً أو خيالاً⁽¹⁾. وبالإشارة إلى مفهوم هذه الآلة النقدية المتمثلة في بناء العمل الأدبي، لا بد من البحث في السياق العام الذي ولد فيه هذا العمل وتطور، ولا يتم ذلك إلا من خلال الإطار العام المحيط به والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت في تكوينه، وقد اتسع استعمال المفهوم بوصفه آلية إجرائية على نحو كبير بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والفلسفة والنقد الأدبي، حيث توزعت ممارساتها بين هذه الحقول كافة، إضافة إلى جهود الدارسين القائمة على تأصيلها وإرسائها على أسس علمية رصينة⁽²⁾.

إن مفهوم الرؤية إلى العالم هو حجر الأساس الذي قام عليه المنهج البنوي التكويني وقد استعمله كثير من المفكرين واللغويين، فنجد ((أن (ديثلي) هو أول من استعمل مصطلح (رؤية العالم) موضعاً فيه وجهة نظره في كتابه (مدخل لدراسة العلوم الإنسانية حول الأساس الذي يمكن أن نقيم عليه دراسة المجتمع والتاريخ)، وخصه في مرحلة تالية بكتاب آخر هو (نظرية النظريات إلى العالم حول فلسفة الفلسفة))⁽³⁾، يرى أن هذا المفهوم (لم يكن مفهوماً إجرائياً بل مكوناً فعلاً لما يعانيه الفرد ويعيشه، وبناءً على ذلك فهو يبدو من اختصاص علم النفس، فإن كل كائن يرد على ما يتولد عن موقفه من المجتمع من مشاكل بواسطة نموذج يبينه بشكل تدريجي، وحينئذ لا يبدو التحديد المجتمعي إلا عاملاً ثانوياً يضيف صفة الوحدة على تنوع النظرات كما هي عند الأفراد))⁽⁴⁾، أما الفيلسوف (ماكس فيبر) فيرى ((أن النموذج الذهني الذي يشترك مع النظرة إلى العالم في نقاط متعددة، هو نموذج نواجهه بالواقع كي نقيس مدى ابتعاده عنه، ونقيمه انطلاقاً من بعض العناصر التي نستقيها من

(1) ينظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب المصري، القاهرة، د.ت: 1/ 604.

(2) ينظر: صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي: 130.

(3) بشير تاور يريت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر (دراسة في الأصول والملاحم والإشكالات النظرية والتطبيقية)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 2008: 204.

(4) مارتن هيندلس، مفهوم النظرة إلى العالم وقيمه في نظرية الأدب، ترجمة: عبد السلام بن عبد العالي، مجلة الأفاق، الرباط، العدد 10، 1982: 68.

الواقع، وننتقيها بدلالة السؤال الذي يطرحه الباحث⁽¹⁾، كما أخذ مفهوم رؤية العالم عند (كارل منهايم) بممارساته الفكرية والفلسفية يتوافق ومفهوم الإيديولوجيا، كون هذه الأخيرة تتخذ وجهات نظر متعددة، فهناك اختلاف واسع بين المفهومين من حيث الخصائص والسمات العامة⁽²⁾، إذ (يرى بذلك جمع من الباحثين أن الإيديولوجيا تبرز حيث يطغى جانباً من المصالح، أما إذا أضفت الرؤية الموضوعية فهي إذا رؤية للعالم لا للإيديولوجيا)⁽³⁾.

إلا أن المفهوم قد أصيب باللبس والغموض لتعدد الآراء التي قُبلت فيه وتناولته في كثير من المجالات المعرفية والفلسفية، إلى أن وصل إلى تجارب المفكرين من أمثال (جورج لوكاتش ولوسيان غولدمان) مستندين في فهمه إلى الكلية الهيجلية، ولقد توسعت دائرة هذا المفهوم أو الاستعمال النقدي ليشمل زمر العلوم الإنسانية كافة كالفلسفة والأدب والتاريخ وعلم النفس، ولم يتم حصره في استعمال دقيق واحد وذلك نظراً لشموليته وتماسكه وتفاعله داخل العلاقة بين المبدع والموضوع والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها⁽⁴⁾، وأشار في ذلك (غولدمان) إلى أن ((المفهوم ليس من أصل جدلي استعمله ديثي ومدرسته بكثرة، لكن بشكلٍ غامضٍ فجّ دون أن ينجحوا في إعطائه وصفاً إيجابياً صارماً، وإن الفضل في استعماله بالدقة اللازمة ليصبح أداة عمل يرجع بالدرجة الأولى إلى جورج لوكاتش)⁽⁵⁾ الذي قام بدوره على ((إقامة علاقة بين البنية الفكرية والثقافية للمجتمع، وبين البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعدُّ كذلك صاحب فكرة الجماعة الاجتماعية، هي التي تعطي أو تطبع العمل الفني في صيغتها الأولية والنهائية بطابعها الخاص)⁽⁶⁾، وبعد أن استمد (غولدمان) مقومات هذا المفهوم من أستاذه المجري (لوكاتش) عمل على شحنه بحمولات مختلفة من خلال تطويره وإعادة صياغته بحسب منطلقاته ومن وجهة نظره ومن خلال توظيفه في مجال النقد الأدبي، ولاسيما في كتابه (الإله الخفي) متخذاً منه مجالاً في تطبيق دراساته لأعمال باسكال في مسرح الجانسينية لراسين، ((مؤكداً على أهمية اللغة، ويرى أن الرؤية للعالم هي رؤية ماثلة في النص كله، أنها النواة فيه تتجلى فيما يحكم بنيته من قوانين وتبرز منطقاً تتبين به عناصر النص)⁽⁷⁾، وأخذ غولدمان يعرّفه بقوله: ((إن الرؤية للعالم بالتحديد هذه المجموعة من التطلّعات والإحساسات والأفكار التي توحد أعضاء مجموعة اجتماعية، وفي الغالب أعضاء طبقة اجتماعية، وتجعلهم في تعارض مع المجموعات الأخرى، وأنها بلا شك

(1) المصدر نفسه: 63.

(2) ينظر: مارتن هيندلس، مفهوم النظرة إلى العالم وقيّمته في نظرية الأدب: 63.

(3) أمانة عطوط، التجربة النقدية عند بمنى العيد، رسالة ماجستير، جامعة الحاج خضر، الجزائر، 2012: 14.

(4) جمال شحيد، في البنيوية التركيبية (دراسة في منهج لوسيان غولدمان)، دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط1، المغرب، 1982: 22.

(5) لوسيان غولدمان، الإله الخفي، ترجمة: الدكتورة زبيدة القاضي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 2012: 421.

(6) فضيلة درويش، سوسيولوجيا الأدب والرواية، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط1، عمان-الأردن، 2013: 27.

(7) بشير تاور يديت، محاضرات في النقد الأدبي المعاصر: 44.

خلاصة تعميمية للمؤرخ ولكنها تعميمية لتيار حقيقي لدى أعضاء مجموعة يحققون جميعاً هذا الوعي بطريقة واعية منسجمة إلى حدٍّ ما⁽¹⁾.

في معرض آخر من الكلام يقدم غولدمان تعريفاً للرؤية إلى العالم يقول فيه: ((إنه التقدير الاستقرائي التصويري إلى أعمق مدى التحام الأحاسيس المتحركة لأفراد فئة اجتماعية ما، أو مجموعة مترابطة من القضايا والحلول التي يتم التعبير عنها على المستوى الأدبي عن طريق الإبداع بواسطة الألفاظ وبواسطة كون محسوس من المخلوقات والأشياء))⁽²⁾، لذا فإن مبدأ الرؤية إلى العالم عند غولدمان يمتاز بميزتين هما: الشمولية والانسجام أو التماسك، ويعطي مثلاً على مبدأ الشمولية استوحاه من خلال دراسته لخواطر باسكال إذ قال: ((إذا أردت أن أشرح خاطرة باسكال وجب علينا الرجوع إلى جميع خواطره وفهمها، ولكن ينبغي أن أشرح نشأتها، وعندها اضطر للرجوع إلى الحركة الجانبيّة))⁽³⁾، وما يعزز ذلك ويؤكد ما يعرضه الفيلسوف الفرنسي (روجي غارودي) في أهمية الانسجام والتماسك والشمول البالغة لدى غولدمان إذ قال: ((إنّ البنية الداخلية للأعمال تعبير في مستوى يتمتع بانسجام كبير عن مواقف كلية يتخذها الإنسان أمام المشاكل الأساسية التي تطرحها العلاقات فيما بين البشر والعلاقات بين هؤلاء وبين الطبيعة))⁽⁴⁾.

فجوهر الرؤية إلى العالم في كل ما سبق يتجلى من خلال العلاقة التي يُقيمها الدارس بين النص والعالم الخارجي أو جدلية الموقف التاريخي والموقف الأدبي واتباع كيميّة تحوّل موقف أو طبقة اجتماعية إلى عمل أدبي يحيل بدوره إلى رؤية العالم من خلال تلك العلاقة بين العالم والنص، العالم الخارجي بعيداً عن صور الانعكاس.

ولا تنبثق هذه الرؤية عن رؤية فردية ذاتية مستقلة، بل إنها تولد من داخل الجماعة، معبرة عن أدائها وتطلّعاتها تجاه الواقع، بوصفها واقعة جماعية اجتماعية وليست واقعة فردية كما برهن على ذلك غولدمان، وإنها ((لا يمكنها أن تكون إلا في إطار الجماعة، فعلى الرغم من انتسابها إلى الكتاب، فإنها ليست من إبداعهم الخاص))⁽⁵⁾، وقد أحال غولدمان إلى أن ((كل أثر أدبي أو فني عظيم هو تعبير عن الرؤية الكونية، وهذه الرؤية هي ظاهرة عن وعي جماعي اجتماعي، ويبلغ أقصى مداه من الوضوح المفهومي، ومن الإحساس به داخل وعي المفكر أو الشاعر))⁽⁶⁾.

وبذلك تصبح دلالتها في محور الأعمال الأدبية الإبداعية بمثابة احتواء كلي للآراء والتصوّرات المتطابقة والمتجانسة علائقياً، في بوتقة واحدة، أو وجهة نظر موحّدة، من العلاقة التي تؤديها هذه الأعمال مع الواقع الفعلي الحي، وتكون بهذا

(1) لوسيان غولدمان، الإله الخفي: 46.

(2) المصدر نفسه: 349.

(3) المصدر نفسه: 349.

(4) روجي غارودي، البنيوية (فلسفة موت الانسان)، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط3، سوريا، 1985: 17.

(5) لوسيان غولدمان، البنيوية التكوينية: 23.

(6) محمد نديم خشفة، تأصيل النص البنيوي لدى لوسيان غولدمان، مركز الانتماء الحضاري، ط1، سوريا، 1999: 47.

التوجيه عبارة عن ((أبنية متولّدة ومولّدة في الوقت نفسه، وذلك نوع من التطوير لمفهوم الأبنية العقلية الهيكلية التي استغلّها جورج لوكاتش في أعماله الباكرة، والنتيجة هي ما نراه عند غولدمان من اهتمام ببنية العمل الأدبي ودراسته بما يكشف عن الدرجة التي يجسّد بها هذا العمل بنية الفكر عند طبقة أو مجموعة ينتمي إليها المبدع))⁽¹⁾، أي الاهتمام باكتشاف تلك البنية الاجتماعية التي تتوسّط تركيبية العمل الأدبي فتكون وساطة رابطة بين داخله وخارجه في ضمن رؤية متجسّدة فيه غير ظاهرة للعيان (لا شعورية)، تهدف إلى الربط بين ما يعبر عنه الشعر والبنية الاجتماعية بصورة لا إرادية، بفعل انتمائه وارتباطه بطبقة أو زمرة جماعية معينة، يصبح في ضوئها الأثر الإبداعي عالماً خيالياً بعيداً عن التصويرية والمباشرة التقريرية، يقوم بوظيفة إيحائية رمزية تدرج في ضمن السياق العام للظاهرة المدروسة⁽²⁾، إذن فالرؤية إلى العالم هي ((رؤية تتجاوز ما هو واقع إلى ما هو مستقبلي))⁽³⁾ داخل صياغات جديدة لوجهة نظر جماعية وعاما الفرد المبدع في معالجة التلاقي ما بين الجماعة والواقع.

فالعامل الإبداعي عندما نقدم على تحليله وتناوله لا يكون مفرغاً من الأبعاد الإنسانية الاجتماعية، فتكون العناية بالدرجة الأولى بالبحث عن توجّهات الموضوع من خلال العلاقة القائمة على جدلية ارتباط الفرد بالمجتمع، فلا شكّ عندئذ أن تكون الرؤية الجماعية للعالم التي تعيشها المجموعة بشكل طبيعي سوف تؤثر في الفرد المبدع أو الكاتب، ويعيدها بدوره إلى المجموعة⁽⁴⁾ فهي فكرة جديدة أو فلسفة خاصة تنظر من خلالها الطبقة الجماعية إلى العالم والوجود والقيم الإنسانية بصورة مخالفة لرؤية أو فلسفة طبقة اجتماعية أخرى، ويرى أدونيس بوصفه المنظر الأبرز للحدثة في كتاباته أن ((كتابة الشعر هي قراءة للعالم وأشياءه، وهذه القراءة هي في بعض مستوياتها قراءة لأشياء مشحونة بالكلام، ولكلام مشحون بالأشياء، وسرُّ الشعرية هو أن تظلّ دائماً كلاماً ضدّ الكلام، لكي نقدر أن نسمي العالم وأشياءه أسماء جديدة أي: نراها في ضوءٍ جديد، فاللغة لا تبتكر الشيء وحده وإنما تبتكر ذاتها فيما تبتكره، والشعر هو حيث الكلمة تتجاوز نفسها مغلقة من حدود حروفها، وحيث الشيء يأخذ صورة جديدة ومعنى آخر))⁽⁵⁾، ونجده يلخّص معنى الرؤية الشعرية إلى العالم بقوله: ((لعلّ خير ما يُعرّف به الشيء الجديد هو أنه رؤيا، والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفهومات السائدة، إذن: هي تغيير في نظام الأشياء وفي نظام النظر إليها، هكذا يبدو

(1) جابر عصفور، رؤى العالم (عن تأسيس الحدثة العربية في الشعر)، المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء-المغرب، 2008: 15-16.

(2) ينظر: أبو علي عبد الرحمن، تأثير النقد السوسبيولوجي في الدراسات العربية، مجلّة الوحدة، العدد 49، 1988: 34.

(3) بتول مباركي، قراءة للرؤى المتجاوزة في قصيدة أعواد نعش للشاعر حمزة الشريف، المجلّة الإلكترونية الشاملة، العدد 24، 2002: 19.

(4) ينظر: المصدر نفسه: 20.

(5) أدونيس، زمن الشعر، دار الساقي للنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، 2005: 9.

الشعر الجديد، أول ما يبدو، تمرّداً على الأشكال والطرق الشعرية القديمة، فهو تجاوز وتخطٍ يسايران عصرنا الحاضر، وتجاوزه للعصور الماضية⁽¹⁾. فإننا نجد أن الشعر العراقي المعاصر قد شهد تغييراً ملحوظاً في بنيته، وتشكّلت رؤية العالم فيه خلال مرحلة ما بعد الاحتلال، وتغيّرت مع المتغيّرات والتحوّلات التي شهدتها المجتمع العراقي آنذاك، وهذا التغيّر هو انعكاس للواقع الذي يموج بالتفاعل الحركي والصراع الوجودي في الحياة المعاصرة، وهكذا لم يعد النص الشعري بحلّته الجديدة المتحوّلة يقدّم أفكاراً ومعاني تقليدية قديمة، وإنما أصبح في ظلّ التغيّرات الهائلة في بنية المجتمع العراقي يقدّم صوراً من الانفعالات والأخيلة وتداعياتها، وأخذ ينطلق من تجربة أو رؤية اجتماعية جماعية في داخل مناخ انفعالي متأزم، وفي ظلّ ظروف الحياة البائسة التي عاشها الأديب العراقي تعدّدت صور الرؤية إلى العالم، فمنها الراضية (المتمرّدة)، والرؤية الساخرة المتهكّمة، فكان ذلك الخليط من الرؤى المتعدد الاستجابات الواقعية يماثل واقع حياته وما عايشه من تقلّبات حصد منها المجتمع العراقي الويلات والعذاب، فكان القمع والقهر الاجتماعيان من العوامل الاجتماعية السياسية البارزة في تشكيل رؤية الشعر العراقي، ويمكن استنباط تلك الرؤية من داخل بنية النص الشعري العراقي، عن طريق البحث في العلاقة المتلازمة بين بُنى المجتمع ووحداته العلائقية والإبداع الفني والأدبي، عبر استكشاف وتحليل البنى الأدبية والاجتماعية، أي محاولة البحث عن الوعي التجريبي لجماعة أو طبقة اجتماعية معينة، والبناء الشكلي للعمل الأدبي⁽²⁾، وقد تمكّن الشعر العراقي في تلك المرحلة من خلق رؤية شعرية واقعية تصوّر حالة الوعي واللاوعي أو اللاشعور في خواطر أو أحلام الفئات الجماعية بغرض تجسيدها في بنية النص، بصياغة جديدة مبتكرة انطلاقاً من العالم الذاتي والعالم الكوني المحيط، كاشفاً فيها عن مساوئ وتخبّطات بعض طبقات المجتمع المهمّشة والمنسحقّة، وبطبيعة الحال فإننا حين ندرس بنية الشعر العراقي، سنكشف عن الفئة الاجتماعية التي هيأت لإنتاجه، وإن الكشف عن البنى الذهنية لشعرهم وفهم نتاجهم بصورة متكاملة بخصوصيته وغناه الجمالي، يكون عن طريق الرؤية الكونية التي تحلّل هذا البناء عبر دراسة بنيته الذهنية بوصفه نصّاً صادراً عن ذاتٍ فردية أو جماعية⁽³⁾.

وبناءً على ما سبق تحديده تجاه مفهوم الرؤية إلى العالم من أنها تضمّ حزمة تطوّرات وتطلّعات مختلفة لطبقة أو فئة اجتماعية معينة فإن الشعر العراقي إبّان تلك المرحلة الحرجة، يحيل على رؤية خاصة من نوعها بمخالفتها للعالم واتجاهه السائد، تتمثل في رؤية زمرة أو جماعة بشرية تعاني القمع والتقهقر، والدمار في عالم مطبق بالموت خالٍ من الإنسانية ومقوماتها، لذلك يتّخذ الشعر موقفاً صارماً بخصوصية متميزة على مختلف مستويات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...، ومن

(1) المصدر نفسه: 20.

(2) ينظر: لوسيان غولدمان، المنهجية في علم الاجتماع الأدبي، ترجمة: مصطفى الحساوي، دار الحداثة للطباعة والنشر، ط1، لبنان، بيروت، 1981: 13.

(3) ينظر: لوسيان غولدمان، المنهجية في علم الاجتماع الادبي: 14-15.

هنا يتبين أن الرؤية التي يضطلع بها هي رؤية جماعية تنتج عن الذات الفاعلة التي تتجاوز الذات الفردية وتحتويها، فهي من خلق ذات جماعية، ولم يكن فيها المبدع (الخالق) إلا طرفاً فاعلاً في عملية الخلق الإبداعية⁽¹⁾.

وأخذت هذه الرؤية إلى العالم التي تجسدت في نصوص هؤلاء الشعراء، تعبر عن معاناة الطبقة الاجتماعية العراقية ومشكلات تحولها من حال إلى حال يشوبه كثير من الازدراء والسخط، إذ ركز هنا على المكونات الاجتماعية التي هيأت لبناء عالم شعري بتصوراته المختلفة، وذلك من خلال المقابلة بين بنية النص الشعري التي تدور في فلك البنى الاجتماعية والسياسية للمجتمع العراقي، وبين هذه المعطيات الخارجية، أخذين بعين الاعتبار الانتماء الفردي وعلاقات التوتر والصراع ضمن مفهوم العلاقة بين النص وسياقه الخارجي، ومن بين الحقول الدلالية التي تردت في الخطاب الشعري العراقي نجد حقول (الوطن، الحرب، الموت، الطائفية، الهجرة، العنف...) إذ حملت في مجملها رؤية الشعر العراقي للعالم أو الواقع الذي ينتمي إليه متمثلاً بأبعاد إيديولوجية واسعة النطاق والمدى، قدمت صوراً شعرية ناجعة ومفعمة ببؤس الواقع ونزيفه الدموي وتشظيه، وعرض حالة التأزم المريرة التي يعيشها هذا المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تصوير حالة الانتقال والتحول الصادم التي آل إليها هذا الواقع الأشد تأزماً ومرارةً، لذا نجد البنية الاجتماعية العراقية تعاني في تلك الحالتين السقم والقمع، والحال الجديد كان أشدُّ وقعاً وتعاساً مما كان عليه سابقاً، مما انعكس ذلك سلباً على طبيعة هذا المجتمع بكل صعده وتحولاته وعلى بعض فئاته الاجتماعية، بعد هذا الكشف لتجليات الرؤية الشعرية، نتجه للوقوف عند بعض من المقومات التي تركز عليها هذه الرؤية في النص الشعري العراقي، وفي نماذج من النصوص التي توافرت فيها أسس هذه الرؤية، والتي اعتمدت علائقية التواصل والترابط بين داخل النص الشعري وصلته بالمعطيات الخارجية المرجعية له نجد مستويات فنية وأسلوبية لنصوص متنوعة التجارب تشير إلى الواقع الذي يعيشه الشاعر مع أبناء مجتمعه والذي يشكّل فرداً وجزءاً منهم، ومن الأمثلة على ذلك نص (في البئر القديمة) للشاعر (ولاء الصوّاف) الذي يقول فيه:

يحرصها ذئب منتصب القامة

ذئبك وهمّ .. يا يوسف .. وذئبنا إنسان

..... ودخلنا مع يوسف

في الجبّ

فالتقطه السّيارة

وبقينا

جاءوا بقميص لنا

فيه طعم الخديعة

من قال الذئب بريء

سهواً سقط القناع

(1) ينظر: جابر عصفور، نظريات معاصرة، دار المدى، ط1، دمشق، 1998: 112.

وعاد الذئب مزهواً بالغنيمة⁽¹⁾

برؤية مأساوية تتجاوز الكيان الفردي الشخصي إلى الكيان الكلي العام، يفتح النص في نسقه الشعري على الاستلهام القرآني الذي بدا واضحاً فيه، وكأنما نجده في سورة يوسف هو ما يناسب الواقع وما حصلت فيه من المصائب والخديعة والتشرد، فالاستعانة بهذه القصة لتعزيد هذا المشهد الشعري بما يماثل وطبيعة المجتمع العراقي كما وينطلق النص برؤية واسعة وعميقة من منظور واقعي في إبراز العالم الذي ولد فيه، إذ تماثل حال هذا العالم وحال نبي الله يوسف (عليه السلام) من حيث الخيانة والكذب والوضيعة، فشكّلت البنية النصية شبكة من الإيحاءات والتلميحات في أطر دلالية أكثر اتساعاً وتوافقاً مع بنية الواقع، فبدأت الرؤية الكونية هنا منطلقاً لإبلاغ رسالة الواقع العراقي وما حلّ بالعراقيين من مشاكل حياتية مختلفة كالحرب والدمار والقتل...، فالإحالات النصية هنا رمز معبر عن رؤية النفس المكبوتة داخل تشظيات المجتمع، بخصوصية إبداعية وطريقة فكرية وخيالية مختلفة، متفصّلة لمشكلات الواقع بزمانه وفضائه المحدد بأحداثه ووقائعه.

وتتجسد الرؤية إلى العالم عند الشاعر (كريم جخيور) في نصّ (صور البلاد)

يقول فيه:

البلاد التي ترفع ياقتها

متبختره

جيوبها مثقوبة

وتحت إبطيها أوراق مُصفرة

كأسنان المدخنين

ووجوه المصابين بسوء التغذية

نأخذها إلى الصلاة

نطيل لها الدعاء

ونُسبح بجمال نساها

وحين نأخذها إلى البارات

وتدار الأنخاب

لا تشرب غير أنهارها

البلاد التي نأخذها إلى المدرسة

نقف أمامها خاشعين

ونحن نقرأ نشيد العلم

البلاد التي نأخذها إلى الحرب

وتقيدنا ملفوفين بقميصها

دونما جزع

صرنا لا نعرف وجهها

إلا في بطاقات السياحة

(1) ولاء الصوّاف: كفن شهريار، مكتب الغسق للحاسبات، ط1، العراق-بابل، 2007: 19.

ولا نفخر بها إلا في المتاحف
ولا نتذكر أبطالها إلا في المقابر
البلاد يطعنون الهواء برماح من خشب
البلاد ليست سعيدة
فهي لا تعرف المشي
غير القهقري
عيونها مثبتة في السماء
البلاد ثمة بفواجعها
ورأسها معلق في الهواء
لا تخطئه السهام⁽¹⁾

ففي هذا النص نجد الرؤية إلى العالم واضحة، وإن الهيكلية الشعرية للصورة الرمزية عملت على نقل مدلولاتها الرمزية إلى حقول آخر تجسد تجربة خيالية واقعية، في بعد أكثر عمقاً من خلال قطبي التفاعل ما بين الذات واصطدامها مع الواقع، في داخل بنية ديالكتيكية محورها عناصر المجتمع، مشكلاً مزيجاً من الصبر واليأس والموت والفقد مع وجود بنية تعددية، أي ثمة تعدد لغوي ودلالي في النص، وهذا يحيل على تعدد التجارب الحياتية وتنوعها، فالبنية الاجتماعية هنا ساعدت في تكوين الرؤية الشعرية وإثرائها بكثير من الشحنات والرموز الجمالية لذلك ولد ما يعرف بالصراع الذاتي والموضوعي.

فيسترسل النص بصوره مبيناً الحال التي وصلت إليها البلاد وهي منكسرة يعتصرها الزمان بثقله وأوجاعه، محاولاً إدخالها بدوائر متعددة من التشخيصات بما يتماشى وتقلبات التجارب الواقعية التي شهدتها، فأخذ يشبهها بالمرأة المسنة التي هدّها الحرمان والعوز وضنك العيش، وما هذه المشهدية الدرامية إلا معادل موضوعي لحالة النفس الإنسانية وما يختلجها من الآلام والضغوط التي أثقلت بكاهلها، فاستعمال التشبيه البليغ هنا جاء مناسباً لتلك المشاهد ووقعها في تركيبة دلالية عقلية تنتمي إلى العالم الشعري والعالم الواقعي الأكثر تأثيراً وتفاعلاً، ولتكرار مفردة (البلاد) في النص أثراً كبيراً في ترسيخ صورة البؤس والرتابة التي التحفت بها البلاد على كافة الصعد الاجتماعية.

وفي نص (الموت رخيص جداً) للشاعر (رجب الشيخ)، تبرز لنا رؤية العالم التي يتشابك فيها الوجدان الفردي بالوجدان الجماعي من خلال انفتاح النص الشعري على آفاق اجتماعية وإنسانية، يقول فيه:

الحربُ جائعة
فاغرة فمها مذعورة
تشتهي التوابيت
وتشرب دم الجياع
وتلهم رصاصات الموت

(1) كريم جخيور، يطعنون الهواء برماح من خشب، دار الرافدين، ط1، العراق-البصرة، 2018: 14.

الموت رخيص جداً
مدن الضياع...
ضجيج العسكر
نزوح الذات
في مدن تلوك أصابع الخوف
ترتق جرحاً نازفاً
خرائط السكوت والموت
تعلى استسلامها
لطغاة الحروب
ونساء تخيط
علامة نصرٍ مزيف
ثوبٌ مكتوب عليه...
الله أكبر
لتوابيت الرجال...
أرخص من قطعة شكولاتة
في فم طفل يتيم
أصابع تُرفَعُ كذباً
النصر لنا(1)

يقوم النص على رؤية مفتوحة تضاهي انفتاح الواقع واتساع وقائعه الاجتماعية ما جعل النص الشعري هنا مفتوحاً على كثير من الاحتمالات والتأويلات، فيأتي بنظرة مغايرة وعميقة تبرز لنا مشهدية الحرب، كونها الثيمة الأكثر بلوغاً، ألقت بظلال دخانها على الواقع العراقي، فرؤية العالم هنا لم تكن سطحية فجّة، وإنما أخذت تبحر في عالم التناقض والضياع، عالم معقد تقوده الانقلابات النفسية والفكرية وما نراه هنا ونستشعره هو رؤية شعرية ذات بعد إنساني تترجم لنا إنسانية الفرد العراقي وهو يكتوي بنار الحرب والموت التي يتشارك فيها مع أبناء بلده، فتنشأ تجربة الحرب في ضمن ما تعكسه رؤية العالم الاجتماعية ومواقف أبناء الوطن ويعكس تطلعاتهم بوصفه لسان حالهم وجزءاً منهم، فمثل النص هنا ذروة التعبير عن الهم الجماعي وما طرحه من تشخيصات وتجسّدات جمالية بلاغية لموضوع الحرب، جاء متمثلاً لموقف الرفض والتمرد على إجراءات الحرب التي عملت على تحطيم بنية الإنسان داخلياً والمجتمع بصورة عامة وتأخذ مفردة (الحرب) بتأثيرها السلبي الاجتماعي مرأى واضحة في الشعر العراقي بوصفها منتجاً للخراب والانهيار المدني والحضاري المنعكس على النفسية الإنسانية.

وفي المضمون نفسه يطلعنا الشاعر (زيد الشهيد) بنص (ذات حزن) تتضح فيه الرؤية الجماعية، نقرأ فيه:

يومها

فبيدئ الاحتفال(1)

يبوح النص بصورة سوداوية المشهد في ظل وجود المحتل الأمريكي على أرض الوطن، فالثيمة الرئيسة التي تتمركز عليها بنية النص هي (وحشة الاحتلال) بمعانيها الدلالية الواسعة التي تدل على الجذب واليباس والجفاف والوحدة، فكل ما تدل عليه هذه المفردة يتماهى مع عمق الإحساس بالفجيعة التي خلفها عنف المحتل والذي جسّدته الرؤية الشعرية للعالم تجاه المجتمع العراقي آنذاك، فأنسنة (الوطن) وبتّ فيه الروح الإنسانية فيه، كان له دلالة عميقة في النفس كونه يوازي بصفة أخرى روح المكابدة والقمع التي يعيشها الإنسان العراقي إذ جمع النص إفاضات شعرية يهدف منها توليد صورة تنم عن حال الوطن وحال أبنائه تحت ظل الاحتلال ومكابداته العنيفة نتيجة عتمته وظلامه المسيطر على الوطن وسحقه إليه بجرائمه وممارساته العبثية.

وفي خضمّ تطلّعات الرؤية الكونية، تظلّ الذات تبحث عن ألقها ولم شتات النفس الممزقة بالرفض والإدانة ومحاولة اجتياز الواقع المؤلم وذلك في ما نقرأه من نص (الاحتلال) للشاعر (يحيى السماوي)، يقول فيه:

نحن لا نستبدل الخنزير بالذئب

ولا الطاعون بالسلّ

وموتاً بالجذام

فاخرجوا من وطني

خوذة المحتل لا يمكن أن تصبح عشاً للحمام(2)

يحاول النص الشعري هنا رسم مشهد إبداعى تظهر فيه الرؤية الكونية تجاه الواقع حيث نتأمل فيه صرخة الذات المعبرة عن الضياع النفسى، فالرقص هنا جاء حاملاً لكل المعاني الحسيّة والفكرية المقيدة بسلبية الواقع ومداهماته عن طريق التمرد والرفض على واقع الاحتلال المسود بالذبح والتفجير والألم الجامح الذي يعيشه أبناء الوطن، ويحاول النص الشعري في رؤيته هنا المزج ما بين الماضي والحاضر، ماضي المجتمع العراقي في ظل الحكم الصدامي العاشم (الخنزير) بالواقع المتعدد الحكّام والسيادات (الذئب) وما يلفه من خديعة واحتيال ودسائس، فالرفض جاء عمومياً يشمل السابق اللاحق، فالرسالة هنا موجهة بمناداة المحتل للخروج من الوطن الذي أصبح بؤرة للقتل والإرهاب والفجيعة، فاستحال عليه أن يكون عشاً آمناً لأبنائه ولا للمحتل بكافة مقوماته، فبيّن النص الشعري الهاجس الملازم للفرد العراقي طيلة مدة الاحتلال ألا وهو الرفض والتخلص من هيمنته وسخطه، فلم يكن الاحتلال إلا معادلاً وصورة أخرى من صور الإرهاب الصدامي السابق فلا يوجد فرق بين السلطتين فكلاهما مارسا الضغط والكبت على النفس الإنسانية في المجتمع العراقي وأوصله إلى حافة اليأس.

(1) نوفل أبو رغيف، مطر أيقظته الحروب، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2005: 47.

(2) يحيى السماوي، نقوش على جذع نخلة، دار التلوين، ط2، دمشق، 2007: 8.

وتبقى رؤية العالم في التجارب الشعرية في تلك المرحلة تتناغم مع تهكمات الواقع وسخريته في مواجهة الاحتلال والوقوف في وجهه، وهذا ما نرصده في نص (تساؤلات) للشاعر (مهند الحديثي)، نطالع فيه:

فتشني الجندي وقال: ماذا عندك؟
عندي وطن ضاع على أرصفة الدلّ
عندي أهل ضاعوا في زحمة أيامي
عندي قلب ضاع وأضعتُ كذلك أحلامي
عندي عندي

كل العنديات لديّ تضيع

وأنا ما زلت أضيع

الجندي يريد هوية

ههههههههها

ما أطرف هذا الموضوع

أنا في وطني أم أنت؟

هذا الطاغوت وذا الجبت

لم يترك للمرء هوية!! (1)

يعلن النص بصورة مباشرة لا يشوبها الغموض واللبس عن وضاعة الاحتلال الأمريكي وبشاعته وقبضه على النفس البشرية وتحكمه بها بصورة سيئة، فالحوار هنا يدور بين الذات والآخر (المحتل) بطريقة السرد الذي يأخذ طابع الإثارة وحالة التآزم النفسي التي وصل إليها المجتمع العراقي بكل طبقاته تحت سيادة الاحتلال وهيمته، فالنص مثل تماهياً ومزجاً بين الذات الواحدة وصوت الجماعة في التعبير عن الرفض والتمسك بالوطن وإدانة الاحتلال في ضمن صورة درامية ذات دلالات موحية معينة يشوبها كثير من مفردات السخرية والشعور بالخيبة لما حلّ بالبلاد وأطال بها من الحزن والسوء.

ويقف الشاعر (علي الإمارة) في نص (هؤلاء) متسائلاً عن هوية الذين عمدوا الى الفتك بالوطن وسلبه هويته وقيمه، إذ يقول:

من ترى هؤلاء

أي وصفٍ يليق بهم

وقد دنسوا كل ما يلمسون

حتى الهواء؟! (2)

يحمل المشهد كل معاني الدنس والغواية كلها من خلال استحضار هواجس مريبة بوساطة حوار داخلي ينم عن الأنا التي توحدت مع عذبات البلاد، فالنص هنا يصور موقفاً صادمًا (من ترى هؤلاء) في مشهد مثل أفسى درجات الضياع والخيبة من هؤلاء المحتلين الذين دنسوا الأرض وكل ما يلم بالوجود إذ يطرح النص هنا سؤالاً استنكارياً عن مدى طبيعة هؤلاء وكأنهم وحوش مدنسون دخلوا البلاد وأفسدوا

(1) مهند الحديثي، في بغداد لي قمر، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2013: 13-14.

(2) علي الإمارة، رسائل إلى الموصل، شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة، ط1، البصرة، 2014: 58.

فيها وعبثوا بكل نواحيها الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتربوية، فلم يجد توصيفاً دقيقاً واضحاً لطبيعة هؤلاء الذين تسببوا بسقوط البلد وإدراجه في قائمة الأموات. ونتيجة التيه الكبير الذي أصاب المجتمع تقف رؤية العالم لتصوير الذات وهي معلنة ضياعها ونفيها لمقومات العيش كلها، في ضمن مشاهد بنية الحرب والعنف نشاهد ذلك في نص (غياب) للشاعر (حسن الخرساني) يقول:

لا وقت لنا

نحن العراقيون

كي نزرع الحب

على وجنتي العراق

ثمة مفخخة في جيوبنا

جيوبنا جميعاً⁽¹⁾

برؤية جماعية تعتلي تركيبة النص الشعري هذا، حمل أبناء الشعب العراقي الهم الوطني في نفوسهم من خلال انصهارهم في بوتقة المجتمع الذي قاسى الذل والهوان والموت، فشحن النص بقوة عالية من التنكيل والخيبات جرّاء فتن الاحتلال وحروبه الطاحنة فوقف نافياً للفرح والبهجة بعد أن سلب المحتل فرحته بأساليب النهب والتفجير والغش والسطو فظلت الحرية تتطّلع إلى الحياة بجناح مكسور داخل بنية المجتمع التي عانت العسر وضيق سبل العيش، فالقتل في كل مكان في النفوس وفي العقول وحتى في الجيوب، التي أخذت تملأ بالموت المفاجئ، وجاءت مفردة (مفخخة) تسمية جديدة على المجتمع ولهجته الجماعية مع مجيء الاحتلال، فكانت تدل على كل ما يتمثل به الغزو الأمريكي من استباحة العرض والدين والقيم الإنسانية.

وللشاعر (سعید الزبيدي) تصوير آخر لرؤية العالم وذلك في نص (تفجير)،

نقرأ فيه:

وإذا الجسر الذي كنا نمّي النفس أن نعبر مثله!

فجّروه،

فجّروا أي عراقيّ

مشى يطوي جناحيه عليه

حينما يهبُ ظلّه⁽²⁾

تتوالى مشاهد التفجير والإبادة في تراسيم الشعراء الرؤيوية، فالنص هنا يصور اللحظات العنيفة لجسر الأئمة الذي قاموا بتفجيره وقتل الحياة البشرية فيه، فتكرار كلمة (فجّروه) تؤكد على حجم العنف والإبادة الجماعية التي لقت بأفراد الوطن ويعول النص على فعل التفجير كونه لم يكن تفجيراً لمكان محدد أو أشخاص معينين وإنما فجّروا كل نفس عراقية تنعم بالوجود، يمثل النص هاجساً دفيناً ينم عن صرخة عاتية في وجه هؤلاء المحتلين المتوحشين الذين لم يتركوا شيئاً مادياً أو حسياً إلا وقد

(1) حسن الخرساني، بياض السواد، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2013: 52.

(2) سعید الزبيدي، صوت بلا صدى، دار كنوز المعرفة، ط1، عمان، 2010: 12.

هدموه وأفجعوه، فضلا عن تدمير الذات وتفجيرها وتشظيها نفسياً وواقعياً، ما حدا بهم إلى الهجرة والاغتراب وترك أرض الوطن المثقلة بالمحن والمآسي والفجيعة.

وفي نص آخر للشاعر (علي الإمارة) بعنوان (حضيض) يصف فيه رؤية المجتمع تجاه الساسة والحاكمين في تلك المرحلة، نجده يقول:

ما لهذي السياسة تأخذنا

نحو أفق خفيض

وتطلب منا نفرغ

كل الذي عندنا

ونفيض⁽¹⁾

يسير النص الشعري نحو أفق الواقع العراقي في تصوير قاداته من السياسيين وهو في حيرة يتساءل عن الوضع المزري الذي وضعوا أبناء وطنهم فيه، فالسياسي يمثل الجزء المهم في كل عمليات الإطاحة بالبلاد عبر تهاونه أو تعاونه مع المحتل، فأخذت السياسة الممنهجة تمنهجاً امريكياً تمارس العنف ضد مواطنيها، وتدير وجهة المجتمع إلى وجهة أخرى، فيقوم النص على أسلوب الكشف والتعرية لانحطاط السلطة السياسية العراقية التي جرت بأبناء الوطن إلى هاوية الموت وبنيت بمزيد من التضحيات على حساب الجانب النفسي.

ويستمر الشاعر (سامي مهدي) في نص (تخاذل) في توضيح صورة الرجل السياسي عبر رؤية واقعية، إذ يقول:

دائماً

كان من يتملق أو يفترى

أو يخون من الأمراء

دائماً

تسقط المدن المطمئنة

حين تسفّه أبناءها الحكماء

دائماً

يتساءل، بعد السقوط، الملوك

هل اقترفوا خطأ عاقبتهم عليه السماء؟⁽²⁾

يشي النص بديمومة الحال الذي ارتهن إليه الحكام والساسة في كل بلاد فنرصد هنا محاولة عبر مشهد درامي شعري للإشارة إلى شهادة يقدمها النص محاولاً التنبيه على الذين كانوا السبب وراء خراب البلاد والأوطان، وبالأخص الشعب العراقي الذي كان للسلطة فيه وجوه خفية موشحة بالزيف والخداع والخيانة، فمفردات (السقوط، التملق، الافتراء) كلها تدل على سياسة الواقع السياسي في العراق، وكان لها الأثر الأبرز في تشكيل الرؤية الشعرية تجاه الحياة الاجتماعية العراقية فالنص أحال إلى كشف النقاب عن انحطاط القادة العراقيين واشتراكهم في كل الجرائم البشعة تجاه البلاد عبر دسائسهم ونواياهم النزقة.

(1) علي الإمارة، رسائل إلى الموصل: 44.

(2) سامي مهدي، يحدث دائماً، دار ميزوبوتوميا، ط1، بغداد، 2014: 23.

وفي نص (سياسيون) يتماهى الإنسان\ الشاعر (مهند الحديثي) مع جراحات الوطن نتيجة التيه السياسي الكبير الذي ألمّ بأطوار بنية المجتمع، يقول:
في تيه من خطب الساسة
والقربة أضحت مثقوبة
وتموت وتدفن كنجاسة
.... ضاق القبر (1)

يأخذنا النص هنا لتصوير حالة التيه الاجتماعي في ظل السياسة الجديدة بخداعها وقمعها للأفراد والتضييق بحرياتهم متخذين من كل ذلك وسيلة لتحقيق رغباتهم وطموحاتهم المادية المغرية على حساب الشعب الذي يتلوى بالجوع والفقر والقتل والذبح و فكانت للتجربة السياسية مكابذاتها ومعاناتها على المجتمع العراقي ما وسعت مداها في نتاجات الشعراء عامدين الى تضمينها أشعارهم لتوضيح صورة السياسي وبشاعته، فالحالة الشعرية الشعرية هنا عبّرت عن حقيقة الواقعة الاجتماعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويأخذ (الوطن) مساحة واسعة من التصوير في ضمن رؤية العالم، عند الشاعر (حمودي عبد) في نص (العراق يستغيث) يقول فيه:
هذا العراق، هل سيظل يستغيث
ويستغيث

ما من مغيث؟!!

أمين .. أمين

رتلوا الهتاف بنحيب المزمار

قائيل يقتل هابيل

ويغسل يديه في دم البريء

أمين .. أمين (2)

انطلاقاً من كون الرؤية إلى العالم هي ذاتها تعبر عن النظرة الفردية تجاه المجتمع، وتتحد ماهية الرؤية هنا من خلال الصورة الشعرية التي تعكس توجهات الواقع ومخاوفه في بئر الضياع والفقْد، ويركز النص في إطار بنيته التركيبية على العقل (يستغيث) و(مغيث)، الاستغاثة هنا تمثل بنية رئيسة تستند إليها دلالات النص الشعري، وعدت مفهوماً من المفاهيم الاجتماعية التي اعتصرت بها الذات الإنسانية في تلك المدة، فالخطاب الشعري هنا يدعو إلى فهم بنية المجتمع التي تغيرت وتحولت بتغير البلاد بكيانها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فأخذ الفرد يستغيث نفسه وأهله ومجتمعه من جرائم الاحتلال والحرب وظلم الساسة بدسائسهم الخفية، فيقدم النص صورة (العراق) في شكل شخصية سيادية مقموعة تتلذذ بالدمار والخراب تستغيث وتصرخ للنجاة والخلّاص من بؤس الحال وقتامته، وما ترصده الرؤية الشعرية من تحديات واقعية في ظل الصراع والعنف بين طوائف المجتمع

(1) مهند الحديثي، في بغداد لي قمر: 79.

(2) حمودي عبد، الإله تموز، دار فيثون ميديا، ط1، السويد، 2006: 48.

العراقي، فهناك أيد خفية عملت على التأسيس لذلك الصراع والتقاتل، وذلك نلحظه في نص (صباحات عراقية) للشاعر (حسن الخرساني)، يقول فيه:

يا أيها القمح العراقي

أنتظر ... قال الصباح

ثم قال .. وقال

ونحن نركض

ثم نركض

كي نقاتل بعضنا

وجميعنا

صوت غريب

في يديه قبورنا(1)

يبني المشهد الشعري هيكله هنا، بمرجعية واقعية، ممنوحة مديات نفسية واجتماعية، فمن المسلم به أن تشير كل من مفردات (الركض، القتال، صوت غريب، قبورنا) إلى حالات الاضطراب والتقاتل بين أبناء الوطن الواحد نتيجة الخلافات المذهبية أو المادية أو التنافر والانتقام حول الحصول على منصب في سياسة الدولة، فالعنف الطائفي جاء بمبررات اجتماعية عدة وقف عندها النص الشعري هذا، إذ وقف النص عند مرجعيات لها دلالات وإيحاءات رمزية تحيل في مجملها الى المأساة التي شهدتها البلد بعد الاحتلال.

ويعمد الشاعر (يحيى السماوي) في نص (سبب العتمة) إلى إشارة شعرية شعورية تصف الرؤية الكونية تجاه الاحتدام الطائفي بين الأفراد، يقول:

لا عيب في الشمس

ولا العيون

ولا الدروب ..

العيب في القلوب(2)

حيث يفتح النص بنسقه الشعري على إيصال فكرة الأحداث والصراعات المختلفة التابعة لبنية المجتمع العراقي، وربطها بالرؤية الشعرية الفاعلة، من خلال الصورة الشمولية التي صوّرت بؤرة الأحداث السياسية والاجتماعية ومجمل التفاعلات الحياتية من خلال علاقة الذات بالآخر تلك العلاقة التي يحددها المذهب الديني، والقيم الأخلاقية، فعلى أساسها يقام التنافر والاحتدام فمشهد النفي والجزم هنا بالأداة (لا) النافية يدل على الإصرار على أن العيب المسبب لهذا الصراع بين الفرد وأخيه هو كامن في الشعور والوجدان (القلوب) وليس في مديات الواقع وثوانيه.

وللشاعر (قاسم العابدي) في نص (جراح) رؤية إنسانية جماعية تجاه قضية العنف الطائفي، إذ يقول:

أي الجراح تضمدون

وأنا بقية مواطن ذبحته سكين العداة وعلّفته في محلات القصابة

(1) حسن الخرساني، بياض السواد: 25.

(2) يحيى السماوي، أنقذتني مني، دار تموز للطباعة والنشر، دمشق-سوريا، 2014: 107.

يا للغرابية
وطن يقطع لحمه وبنوه هم من يشترتون
من قد رأى وطناً يقطع لحمه وبنوه
في كل الأماكن والمواطن بالقدر بلحمه

هم يطبخون ويأكلون ويهتفون (1)

النص في هذه الحالة يجسد لنا صورة جمالية إبداعية وأخرى إنسانية اجتماعية في ضمن إطار رؤيوي متعدد الدلالات ومفتوح الأفق، يتجلى فيه الإنسان الفرد في مرحلة زمنية مثقلة بقوة ازدرائها، تمثل البعد الأعمق في التجربة الشعرية، كما ونحس بتلك المسؤولية الذاتية تجاه المجتمع في بنية النص التي أصبحت مليئة بالأحداث الأليمة التي كان للعنف أثر أساسي فيها، إذ إن المتخيل الذاتي والواقعي يتداخلان وينصهران ليشكلا صورةً حسيةً تمثل الرؤية الشعرية إلى العالم بمرجعياته ودوافعه.

كما يرصد لنا الشاعر (علي الإمارة) في نص (العراق) صورة شعرية للوطن، مستخدماً شبكة من الألفاظ الدالة على هوية الثبات الوجودي لهذه البلاد، يقول: وكيف

يكون العراق

بدون جمال التواريخ

والأرض

والماء

والشجر

دون عناق

وكيف نعيش بقلبٍ معلقٍ؟! (2)

يقدم النص بصورة درامية يتكللها النفي والجزم، بأن من دون التلاحم والتكاتف بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع الواحد لا يمكن أن يكون هناك عيشٌ كريم، كما ويتبين من هذه الأبيات حالة الإنسان العراقي في ظل الطائفية والقتال والدماء يعيش وكأنه معلق ينعم بسوء التواصل والاستمرار بدوارة الحياة.

فالتجربة الإنسانية هنا شكّلت عنصراً مهماً وجوهرياً في نقل التجربة الشعرية الشعورية، مع تضافر عدد من العناصر الفنية البنائية، ما يثير كثيراً من الأحاسيس والعقول ويؤثر فيها، ويقف بنهاية النص الشعري عند فكرة ومغزى يوحى بضياح الواقع بين تيه الحروب والقمع الطائفي والسلطوي.

ويسير الشاعر (مهدي النهيري) في نص (أرملة) نحو رسم رؤية كونية تجاه العنف الإنساني، والحط من القيم الإنسانية ولاسيما (المرأة)، نجده يقول:

أنا

ما رأيتُ

رصيفَ يأسٍ يابساً

(1) قاسم العبادي، إيقاع القمر الفضي، دار سطور، ط1، بغداد، 2015: 81.

(2) علي الإمارة، رسائل إلى الموصل: 76.

إلا انحنيتُ
على الرصيفِ
لأكله
لم أدِرِ
كيف تقبل الأقدار
خدَّ المتخمين

وفي الرصيف تنام هذه الأرملة(1)

تنبعث من النص انعطافة ترسيمية تصور علاقة الذات بالآخر (الأرملة)، ويفتح النص ببنيته النصية بـ(أنا) لتجسيد حالة الذات الإنسانية (الذات الفردية والجماعية) في حال تلك المرأة التي فقدت معيها بسبب الحروب وبقيت مشردة في الأرصفة تبحث عن نفسها وقوتها، وترد في النص الكثير من الألفاظ الموحية بالحزن وضنك العيش التي تزيد المشهد العراقي المأساوي سوءاً وجلاء المصور لمحنة المرأة العراقية وانكسارها بالعنف والاستلاب، ومن ثم الوصول بها إلى التشرّد في الأرصفة والشوارع، فيحمل النص في بنيته الدلالية عدداً من الدلالات، فهي تدل في أغلبها على اللانتماء والفقء، ومعايشة الذل والهوان الاجتماعي على أرض الوطن. ولكثرة الصراعات والحروب والخلافات الطائفية والسياسية أدى ذلك إلى تعميق الإحساس بالوعي بالذات العراقية وبهويتها، وللشاعر (صادق الطريحي) رؤية منفردة تجاه حال المرأة، كما نقرأ ذلك في نص (تجليات وردة نصرانية)، إذ يقول:

رأيتك مصلوبة فوق جدرانها
وطفلك يحبو وراءك،..
أو يقتفي لذة الموت والانتباه
رأيتك تتبسمين

إذا ما فتاك أماتته إطلاقاً في الظلام(2)

يتجسّد فعل الرؤية في النص (رأيتك) للتركيز على عرض المأساة الماثلة للعيان لحالة المرأة في لوحة شعرية تجسّد صدى الواقع العراقي وما مارسه من تعنيف بحق المرأة وأطفالها وزوجها، فيقوم النص على دلالات تشي برثاء المرأة بحزن عميق وعاطفة جياشة عن طريق البوح بصدق تجربة مريرة يعيشها الإنسان العراقي، فمثّل النص بتركيبته الخيالية والواقعية تجسيدا حياً لحال المرأة وهي تغرق في سيل الحروب التي تشهدها البلاد، فطوّع النص صورة المرأة لتكون صورة حقيقية مستمدة من الواقع المضطرب الذي يعيشه الوطن بنزاعاته الاجتماعية والسياسية، ولم يكتف الشعراء العراقيون بعرض مشاهد التعنيف والظلم التي أُلتمت بأفراد الوطن من نساء وأطفال ورجال، إذ يقف الشاعر (الأسدي) في نص (موال

(1) مهدي النهيري، موسم إيغال بخاصرة الأرض، دار الضياء للطباعة والنشر، ط1، النجف الأشرف، 2009:

(2) صادق الطريحي، مياه النص الأول، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2011: 74.

من جهة الأحران) راسماً الأشكال والأبعاد المشهدية للعنف الذي تعرض له الأطفال العراقيون، نقرأ له:

إنّ تجّار عذابات الشعوب

حمدوا في السوقِ تجرك...

يا دم الأطفال..

يا نهر شقاء .. يعبر الأجيال

كي يصرخ في وقاحة العالم

بالحق الذي ما مسّه حبر السياسي

تمرّ الآن .. تمضي بهدوءٍ بيننا

بالذي انقضّ ظهرك⁽¹⁾

نغمة الحزن واضحة في النص، وهذا ما أوحى به البنية الدلالية النصية التي صورت معاناة الطفولة في العراق في مسيرة العنف والتعنيف، (يا دم الأطفال) ينتقل هنا النص إلى محاولة الكشف عن الأيدي الخفية المندسة وراء هدر دماء الأطفال وتيتمهم وتشردهم في الشوارع، بلا مأوى ولا عائلة جراء العنف، بوساطة بناء شعري يطفح بدلالات جمالية وشعرية تفيض بالحسّ الإنساني الذي يحاول الوقوف بوجه العنف والمتاجرة بدم الأطفال العراقيين، بالحروب جاعلين منه وسيلة للقضاء على القيم الإنسانية وقطع جذورها في داخل المجتمع.

وفي الدائرة نفسها من تصورات الرؤية الشعرية لقضية العنف ضد الأطفال يعرض الشاعر (أجود مجبل) في نص (رثاء الطفولة) لحال الطفولة كونها القضية الاجتماعية الأشدّ بروزاً في تلك المرحلة، إذ يقول:

سلامٌ على كلّ طفلٍ

يؤجّل قامته

لكي يتفادى الحروب

ويقتع أشياءه بالنضوب

ويبقى شريراً كإيماءة الذهب الناحل⁽²⁾

يفتح النص الشعري على كثير من الدلالات التي تشير إلى العنف الذي كان يصيب الأطفال (فتعرض الطفل لصنوف من العنف والقمع الإرهابي، يؤدي به إلى الاهتزاز النفسي وعدم الاتزان والتوافق مع ذاته من ناحية، ومع المجتمع من ناحية أخرى)⁽³⁾، فالإرهاب كان له تأثير نفسي في حياة الطفل العراقي الذي تفادى الحروب التي أطفأت شمعة حياته وقتلت فيه البهجة والبراءة، فالمفردات التي تكونت في بنية النص مثل (الحروب، النضوب، الناحل...) كانت تمثل معادلاً موضوعياً لنفسية الذات التي خرقتها أحداث الواقع العراقي السلبي بمآسيه المتنوعة التي

(1) محمد طالب الأسدي، غنائيات العقل، دار تموز، ط2، دمشق-سوريا، 2011: 35.

(2) أجود مجبل، يا أبي أيها الماء، نورس للطباعة والنشر، ط1، بغداد، 2007: 112.

(3) عمر أحمد الربيعات، الشاعر وذاكرة الطفولة في الشعر العربي الحديث، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط1، القاهرة، 2000: 32.

عصفت في كل الأشياء وكل الأشخاص فلم تفرق بين الصغير والكبير، فهذا التماهي
المأساوي يعمق دلالة العنف بحق الطفولة في العراق.
ومن الوجد العراقي يستمد الشاعر العراقي (عارف الساعدي) صورته
الشعرية في مشهد عصيب يقول:

والطائرات تجوع

في ليل المعارك

تأكل الأطفال

وحددي وأطفالي نيام

كل الصواريخ استراحت

إنها تعبت من الجريان

فوق سطوحنا

تلبس من دخان القصف قمصان ملونة

لأن البرد أوجعها فتهبط⁽¹⁾

في هذا المشهد الشعري نلاحظ التفاعل والتماهي مع قضية الطفولة من حيث
توظيفه لمفردات (الجوع، الليل، المعارك، الطائرات) كلها هذه وظفها النص،
لتصوّر أشدّ حالات العنف الرهيب الذي يستهدف الأطفال في وطن لا يعرف الأمان
والطمأنينة، فالرؤية الكونية هنا مثلت نمطاً اجتماعياً تكبله الضغوط السياسية
والاقتصادية في واقع آني تعيشه الطفولة، وبصور تشخيصية يشبه فيه الطائرات
المحلقة في سماء العراق كالوحوش التي تقترب الأطفال وتبتلعهم كما في الحكايات
الأسطورية الخيالية، وهذا ما يدل على أفول الواقع ونضوبه تحت مظلة الاحتلال
وحرابه ووحشيته.

ومن القضايا الأخرى التي رصدتها الرؤية الشعرية للعالم ما وقف عنده الشاعر
(علي الإمارة) في نص (نازحون) كاشفاً عن ملامسات هذه الواقعة بمظهر حسّي
ملوّن، نقرأ فيه:

سأفتح أبواب قلبي

إلى النازحين

وأمنحهم ظلّ عشق

ظلمهم من هجر السياسة

والطائفية والاحتلال⁽²⁾

يرصد النص الجانب الأكثر سلبية في واقع المجتمع العراقي ألا وهو قضية
النزوح بل الهروب من هجير الساسة الفاسدين والطائفية المتحجرين والمحتل
وبشاعته، فكل تلك الجوانب كان لها الأثر الكبير والعميق في نفوس العراقيين،
ويجسد النص الخراب الذي عصف بالروح، روح الإنسان العراقي ودفع به إلى
النزوح والتهجير تاركاً موطن ذاته وقيمه، إذ نلمح بوضوح الخطابية الشعرية في
تصوير واستقبال المشرّدين (النازحين) وإيوائهم ومنحهم المحبة والأمان، فهذا ينمّ

(1) عارف الساعدي، عمره الماء، منشورات الاجتهاد، بغداد، 2009، 159.

(2) علي الإمارة، رسائل إلى الموصل: 52.

عن التعانق والتكاتف ما بين أبناء الوطن الواحد رغم تشتتات الواقع المخل والمضطرب الذي يحول دون تكاتفهم وتعاونهم.

ويسترسل الشاعر (عارف الساعدي) في نص (ارتحال) ليعرض تجربة الهجرة القاسية المصحوبة بالفقد والجزع لفراق الأصدقاء والأحبة، يقول:

إذن سأغادر هذه البلاد
فلا تزعلوا أيها الأصدقاء
وأنا سوف أنظر كم كل يوم
لنصنع منا بلاداً بلا رافدين
بلا نفضٍ ولا أولياء ولا أضرحة⁽¹⁾

يفتح النص بحرف الجواب والجزاء (إذن) وإتباعه بفعلٍ يدل على المستقبل، للدلالة على فعل المغادرة وما يعوّل عليه من نتائج وخيمة في المستقبل، فالنص فيه خطاب يتضمّن الطلب، يحمل في طياته بعداً مأساوياً، فهنا يُشير النص عبر رؤية جماعية اجتماعية متضمنة لفعل الهجرة والخروج من البلاد قسراً وجبراً، وتوصيل رسالته إلى الآخرين من الأهل والأصدقاء بالخروج من بؤرة الظلم والقتل إلى مكان أكثر أماناً واستقراراً يصنعون فيه وطناً يلتمّ شتاتهم ولكنه مجرداً من مقومات الحياة وثقافتها وإيديولوجيتها، وتبرز الرؤية العالم في التعبير عن تشييء الذات الإنسانية وتضمينها في نص (من أكون) للشاعر (عامر الساعدي)، يقول فيه:

من أكون؟
لا أعرف من أكون
غامضة حكايتي
كشوكة بهبوب ريح
تُريق المسافات
وتوخز لساني بالخرس
ارتعاش كهفٍ خائفٍ
من رسوم الجدران
التي تحمل تجاعيد وجهي
كالخرائط، والدلائل
فهل أقتل الأصابع
حين حملتُ نعش القلم
وذبحت قصاصات الورق
هواجس فوضى
مثل موج
يكشف ثوب الطوفان⁽²⁾

يندرج النص الشعري هنا بوصفه كياناً لغوياً مادته المرجعية الأساسية هي مفردات الواقع الخارجي ومقوماته في قضية نضوب الذات وفقدانها لمقومات الحياة

(1) عارف الساعدي، عمره الماء: 109.

(2) عامر الساعدي، لست قبيحاً لكنه الحزن، المتن للطباعة والتصميم، ط1، بغداد، 2018: 46.

الإنسانية التي جُبلت عليها أمام مواجهات الواقع الصعبة والظروف القاسية التي مرّ بها، فالتغيرات والتحويلات في البنى الاجتماعية العراقية ما بعد الاحتلال أفرزت صياغة جديدة حشر الإنسان بين دفتيها وبين الاستهلاك والانعدام وأضحى مهشماً ومنسحقاً لا يعرف من هو، وإلى أي اتجاه يمثل، وهذه الازدواجية التشيئية للإنسان تغلغت في جوانب الحياة كلها، والفرد العراقي على وجه الخصوص من هذا النص نجده يعيش حياة غامضة مرتعشة تزعزعه الفوضى وتشظيات الحياة المختلفة وانكساراتها.

ويُتجه الشاعر أيضاً برؤية مختلفة في نص (وجع يحاصره السواد) إلى بنية الفقر التي لازمت الواقع العراقي في داخل مجتمع تهزّه الحروب وآفاتها، نقرأ فيه:

لنقلب الموازين

ماذا لو يصير جاري الفقير

بابا نويل

ماذا سيوزع من هدايا

وهو يلهث بمسافة الثلج

بفراسخ بعيدة، بدائية الضوء

بعض أيائل عربته جاععات

تبصق بفمها على النهار

ماذا لو دخل القرى الجوعى

ووزع خبزاً

بأحلام سنبله، تدبُّ ألماً بالليل

وهي تجهض الماء سهواً

ماذا لو وزع على الرضع

بعض الحليب من بياض الثلج

وهو يفتح ثغرة بثدي الأم

نوافذ مغلقة

وأخرى تفتش في رغبات الآلهة

برينة يخيم عليها لهات الكسل

عند نهايات الفزع⁽¹⁾

برؤية اجتماعية يتّجه النص لبيان صورة من صور بنية المجتمع العراقي الاجتماعية وأفة من آفات الواقع التي تنوّعت مصادرها وتطوّرت وتعدّدت، بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية، مبيناً لنا حالة الحرمان المتجلية في بنية المجتمع من انخفاض وتردي مستوى الغذاء وارتفاع معدلات الجوع والفقر، وهذا ما شهده المجتمع العراقي وبقوة في مرحلة تالية وجديدة لتلك الأيام السابقة التي عانى فيها الفرد العراقي الحصار والعوز والضعف، فلم يختلف عليه الأمر بل أصبح أكثر سوء وتردي كما كان عليه.

(1) عامر الساعدي، لست قبيحاً لكنه الحزن: 16.

وللظروف القاسية التي ما زالت تترزح تحتها بنية المجتمع العراقي ومنيت بها، سبباً رئيساً في ارتفاع مستوى الفقر وتخيم التهميش والإقصاء، ما ولد فوارق طبقية بين أفراد المجتمع الواحد، إذ أخذ الفقر صورة الكاسح الهاجم على طبقات المجتمع العراقي كافة متخللاً ثنيات وجوده مصاحباً بنوع من الشعور بالضعف وعدم الاستقرار، وتفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف العلاقة بين أفراد المجتمع، ولتكرار عبارة (ماذا لو) في النص يدل على التشكيك واستحالة تغيير الواقع، وتحقيق الرغبات والأحلام، وهذا الأمر أشبه بالمستحيل، فالفقر لا محال مواكب لحياتنا ومجتمعنا، فالأفضلية والتقدم التي يحلم بها الفرد العراقي لا تسطع إلا في مخيلته وأحلامه، لا ولن تلامس الوجود الحقيقي الذي يقبع فيه تحت ضربات معاول الحروب والاحتلال وتحت شعارات الزيف والخديعة.

ونخلص في كل ما تقدّم، هو نجاح الشعر الرؤيوي العراقي في عدد من نصوصه في خلق رؤية كونية واقعية (اجتماعية) باستعمال أشياء وأحداث واقعية كرموز لتصوير الحال الذي فرضَ عليه في زمن الحرب والاحتلال والعنف والقتل، فأخذت الرؤية الشعرية التي وقفنا عندها الانصهار في بوتقة الواقع وملامسته بشكله الواضح والمرمز، وبهذا أضحت الرؤية إلى العالم تعانق ضللمات ذلك المجتمع ووقفت الرؤية شعرية عند تناقضات ذلك المجتمع وتقلباته الفكرية والنفسية والأخلاقية، فلم تنقطع عنه وأخذت تمثل حلقة الوصل والتماهي ما بين النص والمجتمع، وما بين الرؤية الشعرية، والأخرى الاجتماعية، وأخذ النص الشعري يتشكّل وفق رؤى ومحددات بمدلولات جديدة يتكللها الخيال الإبداعي والجمالي.

المبحث الثاني: الشعر وتداعيات الاحتلال في البنية الاجتماعية

فُرِضَتْ على المجتمع العراقي منذ شهر نيسان عام 2003، مرحلة جديدة فتحت الطريق ممهتلةً بالغزو الأمريكي، وسقوط النظام الحاكم في العراق ذي السياسة القمعية الدكتاتورية، وسجّلت هذه المرحلة واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مختلفاً عن المراحل التي سبقت الاحتلال، واقعاً أحدثته ظروف هذه المرحلة الحرجة بتغيّراتها الخطرة التي أثّرت في المجتمع العراقي ودفعته نحو حالة التقهقر وعدم الاستقرار⁽¹⁾، وصارت هذه التغيّرات حدثاً مفصلياً كبيراً في تاريخ العراق الحديث، بل منعطفاً حاسماً وجدلياً في التطور السياسي للعراق، ولمجمل المنطقة العربية عموماً، في ضمن المسافات الدولية وعلاقتها المشتركة، وهذا الانقلاب الكبير مهّد السبيل لكثير من الصراعات والتجارب، ولعلّ أهمها الموجات الطائفية والعصابات الدخيلة الإرهابية، وكثرة الانقسامات بين أفراد المجتمع، وهذه الخلافات القومية والمذهبية أخذت جانب التنافر والتناحر وعدم الاندماج وتقبّل الآخر، مما أوقع المجتمع العراقي بمأزق الاحتقان الطائفي من جهة، والاحتقان القومي من جهة أخرى ما بين مكونات البلد وتكوين بنيته الاجتماعية، وتسبّب كلّ ذلك في ولادة دولة ضعيفة منقسمة على نفسها، وهذا كلّهُ كانت له نتائج سلبية على حياة المجتمع العراقي، ولا تزال آثارها مستمرةً إلى الآن، وأثّرت هذه الأحداث في الوضع الاجتماعي، كلّ هذه الحوادث وأثارها كانت مادةً مهمّة في بناء النصّ الشعري العراقي الحديث، وتحت وطأة هذا التحوّل السياسي المضطرب بانعكاساته وهزائمه المروّعة، استمر مثقفو وأدباء البلد، ولاسيما الشعراء منهم بممارسة النشاطات الثقافية والأدبية في المجالات كافة على الرغم من قسوة الأوضاع الاجتماعية، فكان الشاعر العراقي غاضباً متشتتاً مشحوناً بسلبية الواقع وتياراته الفكرية والثقافية التي دمرّ الاحتلال مقوماتها وبنيته فشحاع في نتاج هذه المرحلة السوداوية القاسية ما انعكس في شعرهم⁽²⁾، وكان لمرحلة الاحتلال أثرها الواضح على البنية المجتمعية، ما جعلها تبدو أكثر إثارة وعمقاً لمشاعر الأدباء والمتقنين الذين أدّوا دوراً مهماً في تصوير تلك النكبة، ما جعل المجتمع يتأثر كثيراً بالتجارب الأدبية (الشعرية)، التي صوّرت تلك الرغبة الواضحة في المشاركة الفعلية والإبداعية المتمرّدة تجاه

(1) ينظر: أحمد فاضل داوود، عدم الاستقرار المجتمعي في العراق ما بعد 2003، دراسة تحليلية في التحديات المجتمعية... والأفاق المستقبلية، المجلة الدولية والسياسية، المجلد 1، ع 25، بغداد، 2011: 5-6.

(2) مهند طارق نجم، شعرية التجريب (الشعر العراقي الحديث ما بعد مرحلة الريادة-القصيدة الستينية-إنموذجاً)، سلسلة مجلة أقلام، بغداد، 2011: 13.

المحتل والانتقاص منه، فكان شعرهم مصدر رؤى وانبعثاً لحالة تنديد ومقاومة الشعب لهذا الاحتلال.

ولمّا كان الواقع العراقي مليئاً بالتناقضات الصارخة، والمآسي الحادة، أخذ الشاعر كونه إنسان بيئته ووليد ظروفها، ومن جهة أخرى كونه (يشعر بما لا يشعر به غيره)⁽¹⁾ بالاستجابة لدواعي تلك الظروف ولدواعي التمرد واليأس والثورة أيضاً، ولم يكن الشاعر مصوراً فوتوغرافياً ولا مستنسخاً لواقع مجتمعه بل كان يستلهم تلك الوقائع في مخيلته وينتجها في صورٍ جديدةٍ موحياً بقدرته الإبداعية ورؤيته الموضوعية تجاه هذا العالم، المتآكل العنيف، وإنّ عذاباته وتجاربه الشعرية الصادقة اتّسمت بالشفافية والتجاوز والمغامرة، كان صداها في نفسه وفي أثره الإبداعي عالياً واضحاً، وهكذا توافرت لديه الأدوات الفنية والموضوعية لمواجهة المأساة والتدمير منطلقاً من القلق المتشّح بهاجس الهزيمة على الصعيدين الشخصي الفردي والعام الجماعي.

وهذه المتغيّرات التي أنتجها الاحتلال في المشهد الاجتماعي طرقت كثيراً من التساؤلات والإشكاليات، تلخّصت في عدم وضوح الطريق الذي تمضي إليه البلاد في ظلّ انتهاكات المحتل وفتكه بالبشرية، فتمّة ظلامٍ كثيف، وسماءً ملبّدة بالسواد، وأزماتٌ متلاحقة من جراء تركة الاحتلال، فكانت من أبرز مظاهره وآثاره على المجتمع العراقي كالاتي⁽²⁾:

ظاهرة التهجير القسري والتشرّد طلباً للأمان.

ظاهرة اليتيم والترمل والتفكك الأسري.

ظاهرة الفساد وسرقة الأموال العامة والخاصة،

العوز والحرمان والفقر.

ارتفاع معدّلات التخلف والبطالة.

ظاهرة التعصّب الطائفي (شيعي-سني) والصراعات الداخلية التي لحقت بها، وما يتّصل بها من تنشيط للهوية الوطنية وانسلاخها.

مظاهر العنف والتمييز ضدّ المرأة-العنف الأسري .

مظاهر الهجرة من الريف إلى المدينة بسبب الجوع وجفاف المياه، والهجرة من الوطن إلى المنفى بحثاً عن الاستقرار والأمان.

ظاهرة المتاجرة بالبشر والاستغلال الجنسي، والتسوّل وعمل الأطفال.

إنّ مجمل هذه الجوانب السوسولوجية أضعفت من القدرة الاجتماعية في المجتمع العراقي، وبيّنت عجزها عن معالجة كثير من القضايا المهمة كالفرد والأسرة، فضلاً عن كثرة الانحرافات والجرائم وفقدان الأمن، كل ذلك أسهم في خلق أجواء من عدم الاستقرار وفقدان الثقة، والتطلّع إلى المستقبل المجهول، فالمجتمع يتشكّل من مجموعة من الظواهر الاجتماعية المترابطة، وكذلك بُنى ونظماً سياسية

(1) ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حقّقه وفضّله وعلّق حواشيه، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط5، 1401هـ-1981: 116 II.

(2) ينظر: عدنان ياسين مصطفى، تحولات المجتمع العراقي بعد الغزو 2003، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بغداد، 2003: 12.

تشكل مرتكزاته وإطاره الخارجي، وهي التي تحدد علاقاته وترسم أنموذجاً لصياغة جوهره الداخلي، وعناصره المثالية والروحية التي تحكم ديمومته وتلاحمه، وتسعى إلى نموه وتطوره، وهذه البنى والنظم المكونة لتركيبية المجتمع تكون على هياكل وأشكال مختلفة تبعاً لطبقة الوظائف التي تقدمها للإنسان والمجتمع⁽¹⁾.

والخطاب الشعري بطبيعة الحياة يعدُّ من أكثر الأنماط الأدبية تعبيراً عن قضايا المجتمع وتداعياته، لذا كانت الحياة الاجتماعية تمثل المادة الأولى للشعر، يعبر من خلالها عن رؤية خاصة عن الواقع الاجتماعي ومتغيراته وصراعاته المحتمة، كما يرى (جورج لوكاتش) أن المؤلف أو الأثر الإبداعي أيّاً كان أدبياً أو روائياً، لا يظهر ولا يُخلق من عدم، بل تسهم في إفرازه ظروف تاريخية واجتماعية ملموسة⁽²⁾، فلا بد إذاً لفهم العمل الأدبي من دراسة البيئة الاجتماعية التي قامت بتشكيله وأسهمت في تكوينه، وكذلك فهم العلاقات الاجتماعية التي عالجه، فالمجتمع العراقي بجميع أبعاده التاريخية والسوسولوجية، والأنثروبولوجية، وما تولده هذه الأبعاد من رؤى تعدُّ منهاً رئيساً في خلق المنتج الأدبي، ومنه النصّ الشعري على وجه الخصوص، فهذا الواقع العراقي وما يحمله من حروب وعنف وسلطة قمعية، يمثل إطاراً مرجعياً للقصيدة العراقية والتجربة الذاتية للمبدع⁽³⁾.

فوجد في المنجز الشعري بؤراً اجتماعيةً معينةً أبدعتها الرؤية الشعرية العراقية في العصر الحديث، وهي غير منفصلة عن الواقع الحقيقي للمجتمع، إذ نقل هذا المنجز كثيراً من التفاصيل الاجتماعية بموضوعيته من دون سذاجة ومبالغة، بل إنها تعبير صادق عن واقع حقيقي عاشه وتفاعل معه بشكل اتّبع فيه رؤية خاصة تعبّر عن تجربة خاض غمارها بوصفه عنصراً أساساً في تكوين المجتمع العراقي، وهذا الأمر نجده واضحاً من خلال استقراء معظم النصوص الشعرية. فالنصّ الشعري يمثل جزئية مهمة منه على وفق رؤية جديدة فيها من التداخل والتأثير والتأثير بين النصّ والمجتمع.

الكشف الشعري وأثر الحرب في بنية المجتمع:

لقد بات واضحاً أنّ موضوع الحرب يشغل حيزاً واسعاً من المساحة الأدبية المعاصرة، وكان للحرب الأمريكية العدوانية على العراق واحتلاله عام 2003م أثره البالغ في نفوس عامة العراقيين، إذ تعني الحرب في الفكر الإنساني أنها (نشاط إنساني، وكأنه من لوازم حياة الإنسان، ووجوده على الأرض، وإن الدوافع إلى قيامها لم تختلف في العالم القديم عنها في العالم الحديث)⁽⁴⁾، فإنها مستمرة ما استمر الوجود البشري، ولطالما أن الإنسان لم يجد ضالته من الاستقرار والأمان، وهذه الحرب الأمريكية التي جاءت بإرادة خارجية ارتبطت بالسياسة الأمريكية المحتلة،

(1) ينظر: إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع السياسي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، ط4، 2009: 51.

(2) ينظر: فيصل درّاج، نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 2002: 12.

(3) ينظر: عبد الله رضوان، البنى السردية، دراسات تطبيقية في القصة القصيرة الأردنية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، ط1، 2003: 14.

(4) بنية الناصري، الحرب والمجتمع القديم، جريدة أخبار الأدب، القاهرة، العدد 25، 2003: 9.

وليس هذا فقط بل إن النظام الفاشل الدكتاتوري سبب في تلك الحرب ولما لها من أهداف وتداعيات أثرت في مسار العملية السياسية والاجتماعية في العراق، تحت ذرائع كاذبة تهدف إلى التحوّل الديمقراطي، وتغيير مجرى الحياة بعد انهيار سلطة النظام الدكتاتوري الصدامي، ولم يكن هذا التحوّل إلا محصلة تضافر عوامل داخلية وأخرى خارجية ليست مرتبطة بثقافة الشعب وسياسته⁽¹⁾، الأمر الذي جعل هذا الانتقال والتحوّل في سياسة البلد يمثّل في جوهره تغييراً في البنى الاجتماعية والسياسية من خلال (إجراء قدر أكبر من التغييرات في النظام السياسي، كأن يحدث تغيير في القيادة السياسية، يليه تغيير في ممارسة السلطة، ومن ثمّ التوجهات السياسية العامة التي تؤدي إلى تغييرات هيكلية وبنويّة تؤثر على مخرجات النظام)⁽²⁾، وأدت كل هذه المتغيّرات إلى غياب سلطة الدولة والشروع في بناء بلدٍ متعدّد السياسات بعيداً عن الحاكم الفردي الواحد ما أنتج انقلابات عسكرية تعبّر عن صراع حقيقي بين الفئات السياسية والاجتماعية المختلفة، صاحبها كثير من الأزمات التي تعكس أشدّ حالات عدم الاستقرار السياسي في تاريخ العراق الحديث، مما بلغ الذروة في استخدام العنف والقتل والدمار كوسائل لإدارة هذا الصراع الاجتماعي الواقعي⁽³⁾.

ونظراً لسعة حجم المعاناة الإنسانية التي جسّدتها الحرب والوجع الفردي الذي سببته بعبئيتها وآثارها المدمّرة على الفرد والمجتمع، فكانت أشدّ قسوةً ووطأةً على الإنسان، وأكثرهم تناقضاً وشراسةً من خلال تدميرها لكلّ القيم الإنسانية والوجود البشري، ولما كان الأدب بمختلف أجناسه يمثّل نتاجاً لبنية المجتمع ووقائعه، كان من الطبيعي أن يكون للحرب حضورها الفاعل وصداهها الصاخب فيه، بامتدادها على مساحة واسعة من هيكلية الإبداع الإنساني (شعراً ونثراً)⁽⁴⁾.

وعلى الرغم من أن العراق يمثّل مسرحاً كبيراً للحروب والعنف على مرّ الزمان، إلا أن العصر الحديث له الحصة الأكبر من تلك الحروب، إذ تناول الخطاب الشعري الحديث موضوع الحرب وآثارها وفضائها الموحش الذي تميّز بدخانه ولهيبة المتصاعد هنا وهناك، ومساحته الكبيرة للقتل وتمزيق الجسد البشري في أبشع الصور، إذ يفقد الإنسان معانيه السامية، ويتحوّل إما أداة للتدمير أو هدفاً لتلك الأدوات، وعندما نتحدّث عن الشعر العراقي في تلك المدة نجد أن النصوص الشعرية تتمحور على مؤثرات الحرب على الذات الإنسانية أولاً، ثمّ تلتفتُ لتمثّل كلّ ما يتعلّق بها من موضوعات وأفكار لتمثّل الواقع بكلّ تفاصيله، فجسّدت كثيراً من الصور الواقعيّة عبر سنوات متلاحقة من الدمار والمأساة التي خلّفتها تلك الحرب منها

(1) ينظر: محمد نصر مهنا، الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، 2000: 41-43.

(2) عمار جفال، المفهوم الاشتراكي للإصلاح السياسي، المركز العالمي للتوزيع والدراسات والأبحاث للكتاب، القاهرة، 2013: 22.

(3) ينظر: سعدي كريم العزّاوي، الاحتلال الأمريكي وأزمة بناء الدولة، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2013: 25.

(4) ينظر: سيموند فرويد، الحب والحرب والحضارة والموت، ترجمة ودراسة: عبد المنعم الحنفي، مكتبة مديبولي، القاهرة، ط2، 1977: 10.

احتلال البلد وتبديل الأنظمة الحاكمة وكذلك مسح الهوية العراقية، ومحاولة طمسها عبر القتل الجماعي بالتفجيرات التي لم يشهد لها تاريخ الشعوب مثيلاً في العالم، وكذلك تحطيم البنية التحتية للمجتمع شكلاً ومضموناً⁽¹⁾، فأخذت هذه المواقبات تؤلم الإنسان وتشيع في نفسه الهزيمة والانكسار فما بال الشاعر الذي أفرده الله تعالى بفطرة خاصة، فطرة الحس المرهف، وتركيبية عقلية مختلفة عن غيره من الناس، إذ وجدنا أن للحرب هيمنة واضحة على المتن الشعري، وذلك لمحايلة ومعاصرة الإنسان الشاعر لتلك التجربة ومعاشته لأهوالها، ومن الطبيعي أن تترك تلك التجربة آثارها المباشرة وغير المباشرة على تجارب الشاعر العراقي داخل الوطن وخارجه⁽²⁾، إذ قدمت النصوص الشعرية تصويراً لمخلفات الحرب الكارثية ومعاناة الطبقة المثقفة التي أقصيت والقضاء على دورها القيادي في بناء بنية المجتمع وتكوينه، بعد أن أجهضت الحروب والسلطة الدكتاتورية ما قبلها نفوذها وأحلامها، وبذلك شكّلت الحرب باعثاً إبداعياً في العمل الأدبي، فجاءت كثير من الصور الشعرية الراسمة لبشاعة الحرب وضراوتها، فاعتلت مشاهدتها كثيراً من القصائد، وأفرد لها القسم الأكبر من النتاج الشعري العراقي مستعرضاً فيه قبحها ومرارتها، بعد أن تأملوا أحداثها وآلامها وما آلت إليه من تهجير وهروب وعذاب وصراع الأنا والآخر حول الهوية والمعتقد، ورصدت معظم النصوص الشعرية الجوانب السلبية للحرب، بوصفها انكساراً للذات وتهميشاً لإنسانيتها.

فتقف قصيدة (فصل في المرايا) للشاعر (رعد زامل) مثلاً واضحاً على طبيعة الشعر المُنتج بفعل الحرب، والمستغل لطاقت البنية التركيبية للقصيدة الحديثة ومظاهرها الفنية يقول فيها:

أحدقُ في المرايا
ولا أقوى
على مسح غبار الحروب
أحدقُ فيها
فأرى العقل
يمتطي سهوة الخيال
ويبدأ الزحف مدججاً بالشكوك
في الطرف الآخر
من النزاع
أرى القلب
وهو يشحذُ شرايينه
في خندق العاطفة
فثمة معارك ضارية

(1) ينظر: حسنين غازي لطيف، الشعر العراقي الحديث، مطع الألفية الثالثة، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد، ط1، 2012: 5-9.

(2) ينظر: علي جعفر العلاق، دماء القصيدة الحديثة، الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1998: 142.

تدور رحاها
في هذا الوادي السحيق
الممتد من أقصى القلب
إلى عقلي
وأنا بين هذا وذاك
وكعادتي
أقف على حياي
حاملاً غربتي والجرح
كراية استسلام⁽¹⁾

من خلال استقراء بنية النصّ تتضح بصورة جليّة بنية الحرب التي لوّنت الخطاب الشعري بألوانها السوداء، فجاء النصّ محمّلاً بالحقول الدلالية التشخيصية المصوّرة لرؤية واسعة الأفق، كاشفة لمكونات موضوع الحرب التي مثّلت معادلاً موضوعياً للذات الانسانية وصراعاتها، فالنصّ لم يصوّر قضية الحرب كونها مجرد تجربة مريرة أنزلت بثقلها على المجتمع العراقي وعلى الذات الفردية فقط، بل إنها جاءت حاملة لدلالات أكبر لها وجودها الحيّ داخل النصّ الشعري هذا، فالحرب كما يصوّرها لم تنته فغبارها إلى الآن ترافق الواقع في كلّ زمان ومكان، كما ويزدحم النصّ ليصوّر أوجاع الحرب الموغلة في بنية المجتمع العراقي، ويشكّل مدلولاً عميقاً يتراءى بين بنية النصّ وتركيبته وبين بنية الواقع، فهناك انعكاسات وتمثّلات تنمّ عن قضية فكرية اجتماعية، فسلبية الحرب وأثرها المشؤوم كانت تنعكس على موقف الإنسان ورؤيته تجاه واقعه وتشظياته، لما خلفته من تشتت وانقسام ومحن جعلت من الفرد محاصراً في ذاته مستلهماً لانعكاسات تلك الحروب ومأساتها.

وفي نصّ آخر من قصيدة (إسقاطات) يرسم الشاعر الحالة المطلقة من الضيق والضياع جراء الحرب، إذ يقرن مصير الإنسان المعيش بمصير الوطن فيقول:

الإنسان
يدفنُ رأسه في التراب
المأذنُ
تدفنُ صوتها في الصمتِ
النخيلُ
لا تدفنُ شيئاً
منذ أن التهمتْ
رؤوسها الحرب
وحدها النعامة
في هذه المدينة
بشموخ
تواجه الكارثة⁽²⁾

(1) رعد زامل، انقذوا أسماكنا من الغرق، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2009: 16.

(2) رعد زامل، انقذوا أسماكنا من الغرق: 7.

يقف النص هنا ليصور حالة العجز والنكوص بإزاء تجربة الحرب التي التهمت بنيران لهيبها كلّ شيء في الوجود، إذ يعلن النصّ عن ذاتٍ معطوبة، تحمل في جنباتها مرارة الانكسار الذي يلزم أيامها، فتلوذ بأوجاع صمتها وهي تواجه الموت، ترصد عجزها وخواءها في واقع الحرب العقيم المحاصر بأشباحها وإرهابها، وكان لمشاهد الدفن والصمت والكوارث في بنية النصّ دورٌ فاعلٌ في تعزيز حالة العجز والهزيمة التي يعيشها، فالحرب بضجيجها وصخبها الإيقاعي مارست دورها التأثيري على الفرد والمجتمع، فالشعور بالخواء والعجز الذي طوّق الروح الإنسانية أخذ يتسرّب إلى عمق النص الشعري وينعكس على جزئياته، فالإنسان فقد حرّيته وإنسانيته ودفن رأسه في التراب، جراء ما درت عليه الحرب من قمع وفتك، فتحوّل إلى كائنٍ منسحق يعجز عن التواصل مع الحياة فيلجأ إلى النكوص والانحناء، فتلك المشاهد صوّرت المصير المجهول للمجتمع والفرد العراقي في ظلّ غبار الحرب وعتمته.

واستطاع الشاعر بأسلوب فنيّ إبداعي أن يمزج بين تداعيات تلك الحرب على الإنسان، وانعكاساتها على المكان والمجتمع، فأخذت ملامحها ترسم في كلّ جزئيات الوجود ومفاصله.

ومن النصوص الشعرية الأخرى التي تجسّد بنية الحرب من خلال فاعليتها وتمائلها في ثنيات الأسطر الشعرية، نجد نص (أغني .. كي تستحي الحرب) للشاعر (حسن الخرساني) يقول فيه:

لا أحد يُواصل معي
كي نعائق دجلة
ونمسحُ رؤوس النخيلِ
بأصابع الحب
لا أحد يكتبُ معي
أغنيةً للنوارسِ
حتى يغفو الفرات
الفراتُ الجريح
لا أحد يفرش للحرب
ابتسامات أطفالنا
كي تستحي الحرب
وترحلُ عنا
ومنا ...
لا أحد ينظر إلى
تراب الوطن
فعلى رؤوس العصافير
يهربون ... ويهربون
حتى تتورّط أقدامهم
بجرائم من الدرجة الثانية

بعد قَوَاتِ التحالف

لا أحد يسمع أحد

يصرخون

ويتذمرون

ولا أحد ..

لا .. (1)

تعلو في النصِّ صور من الواقع العراقي المتردّي الزاخر بالصراخ والعيويل والانكسار على المستويين الخاص والعام، فالهم الشخصي الموحد هو نفسه هم الجماعة الانسانية التي تعيش تحت وطأة الألم والعذاب وفي إشارة إلى حالة الانبعاث التي تجتاح الإنسان المقهور، فينهض الفرد جاهراً بصوته ويهيب بنفسه المقهورة (لا أحد يسمع...)، فالنصُّ يقوم على عملية الهدم لا البناء في العبارة الشعرية استناداً للصراع المتوهج، فيعتمد إلى استثمار طاقات وآليات اشتغال تُحيل النصَّ إلى مركب لغوي لا يتشابه مع الخطاب الاعتيادي، فالنسق الحالي للنص يبدأ بالنفي المتكرّر (لا أحد) الذي يمتد على جسد النص، وذلك للتأكيد على تمظهر موضوعة الحرب في النص الشعري وفي ذات مبدعه، فالحرب والاحتلال والموت والصراخ هي خلفيات طاردة لاتساق بنية النص وجماليتها متماشية مع بنية التدمير المؤثرة، مكوّنة جسداً متكاملأً نصطوح عليه النص الشعري، فالنص هنا يمثل بنية مختلفة تشي بنوع قاس من الوحدة والعتمة المتجسدة بالتضاد بين اللحم والواقع، وهما يرسمان طريقاً لاستخراج المجتمع إلى المنطقة الأشدّ ضياعاً، منطقة النفي والاحياء، لكي تستحيل البنية الدلالية هنا إلى عتمة تتوافق مع نسيج الهدم والنفي لديه، ويوغل النص بتفريغ شحنات الهدم المبتوثة من الحرب والوجود المتمثل بعلائق روحه المتماشية مع العتمة والفاء، وتكرار النفي (لا أحد) في النصّ تكراراً استنكارياً يوحي بأن عتمة الحرب وظلالها لم تنجل إلى الآن، وأن الانتهاء منها شيء صعب، وحضورها في النص له دلالة سلبية مقترنة بضعف الإنسان وانعزاله أمام الاجتياح العنيف للحرب والمقاومة ضدّ الاحتلال، فالنصُّ مليء بالتراجيدية ووراء كلّ عبارة فيه رؤية مأساوية تنطلق من منطلق الخراب والدمار، وهذه دلالة تشكّل علامة بذاتها على الانحلال والتفكك الذي تسرّب داخل نظام المجتمع وبنيته.

أما الشاعر (أمار مردان) فقد شكّلت بنية الحرب ركناً هاماً من أركان شعره، فجاءت قصيدته ثائرة على كلّ شيء في المجتمع، موظفاً التشبيه والرمز الموحى والسخرية والمفارقة المريرة في نصه إذ يقول في نص (الحرب عن رمق الثلج):

الحربُ صديقتي العاهرة

هي العطش الوحيد الذي لا مقاس له

كلّ نفس ذائقة النوم في سلالم من العصيان ...

الحربُ تنجب بأفراط متسع

تترجّل نحو الذنوب الساطعة ببياض أفواههم ...

(1) حسن رحيم الخرساني، بياض السواد: 40.

الحربُ قزَمٌ أصْلَعُ

كلما يأكلُ يزدادُ كرشه سياباً... (1)

تتجلى بنية الحرب في أشكالها المتنوعة في النصِّ، ومثلت أحد الأدوات المهمة في بنائه الفني بأسلوب خاص ودرجة تأثير عالية، مُوظِّفاً الرموز والتشبيه للتعبير عن الأفكار الثورية وحركة المجتمع تجاه الحرب، إذ أخرج الحرب من عباءتها وأبان زيفها وصدق نواياها الموشاة بالتغيير والتحرير وذمها ووصفها بـ(العاهرة، والقزَم)، فبنية النص هنا تتحدث عن آخر هو مقابل لكيثونة الذات المبدعة، فالحرب هي الآخر الذي اتجه إليه النص وإلى أفعاله ومسوغاته العدوانية، الحرب التي جعلت عالم الشاعر والمجتمع مضطرباً عبر القتل والموت والتفجير فيه، فالحرب هنا كانت معادلاً موضوعياً لامرأة عاهرة ولقزَمٍ أصْلَعُ، فهذه تشبيهات لها دلالات مشحونة بالوعي الواقعي الرافض لكل مظاهر الفساد والانحطاط، فأنجبت لنا الحرب كثير من الضياع والإسقاطات النفسية والاجتماعية، وتراجع وانحرف لقيم ذلك المجتمع، الذي صوره الشاعر في أخطر حقبة بل أبعد غوراً من الخطر، ذلك الذي خلق الخراب والدمار.

إنَّ ولادة تلك الحرب وموتها كانت له أزمنة مأزومة في تاريخ الشعب العراقي بما أحدثته من خرق في قواعد المألوف وتبدل لنواميس الحياة تبدلاً خطيراً فيقول:

بعد موت حربٍ قديمة

سأصطحب الخوف

فهناك

خدودٌ ستشوه لهمها أمامي

والأرض غير المطمئنة بخطوتها

تعلن حدادها على فقرها لكم

والمطر ببذلته العتيقة يتكور هنا

لا عليكم فالفكرة كلها

إني سأترجم معركة ذلك النهر في تلك البركة(2)

فبعد موت الحرب ماتت معها القيم كلها، فحلَّت الفوضى محلَّ القانون ولم يبق من الوجود إلا أشباه الأشياء والقيم، فأنا الشاعر مع السين المستقبلية (سأصطحب الخوف) المقبلة على الذات نفسها، تظهر في صيغة خطابية تصوّر ما آلت إليه وما خلّفته معركة الحرب الأمريكية على ذات الشاعر أولاً، ومن ثمَّ على الذات الجمعية في المجتمع العراقي، فضمير (الأنا) مثل وحدة دلالية في النص تعيّن معاناة الذات الاجتماعية، وأن كل ما جاء في المعجم الشعري للنص هو ترجمة لتلك المعركة في بركة العراق الأسنة، بأروع حالاتها المسببة لتلك الحروب والانكسارات، مجتمعة في أنساق ثقافية واجتماعية داخل جسد النص الشعري هذا بطلته الواقعية العراقية.

وفي نص (حطب الحروب) للشاعر (هيثم الزبيدي)، يكون موضوع الحرب أو حسب ما جاء في العنوان بصيغة الجمع، محوراً رئيساً يدور حوله النص في فضاء

(1) أنمار مردان، متى يكون الموت هامشاً، دار الفرات للثقافة والإعلام، العراق-بابل، ط1، 2017: 13.

(2) أنمار مردان، متى يكون الموت هامشاً: 15.

ذي مسحة واقعية، يتّجه فيها الخطاب إلى تصوير وقع تلك الحروب الإيقاعي
الصاحب في نفسه من حيث كونه يشكّل جزءاً من البؤرة الاجتماعية التي خيّم
عليها الحروب وتلبّست مفاصل حياتها كافة، فهو خطابٌ متشائمٌ مكتنزٌ بالصور
الشعرية المتصارعة إذ يقول:

وإذا جاءت الحرب، مسرعةً مثل غيم الهبوب
بلا موعدٍ سابقٍ أو أذان

توزّع أوراق أيلول الموت على العابرين
وما بين خوفٍ وصفارةٍ أعلنت غارة

وبين انتظار اصطفاف الصباح
تعثر صوت المعلم، وارتعش القادمون

ولم يسمحوا بالتجمّع في ساحة العرض
ولم يرفعوا علماً حينها

رغم أنّ الخميس يجمع كل أحلامنا في نشيدٍ
جديد

نغني به وطناً من فخارٍ ومجدٍ تليد

فقال المعلم قبل الرحيل إلى الحرب-عودوا إلى

حيث أصلكم بسلام(1)

فالنصّ متحرّكٌ متموّجٌ، يخرج من إطارٍ إلى إطارٍ أو بالأحرى الخروج من
الإطار، فالحرب جعلت المعنى مفارقاً لعادته، لما يمتلكه من طاقةٍ للتخيّلات ولغةٍ
غارقةٍ في المجاز، ولذا فهو لا ينتهي إلى مدارٍ واحدٍ وإنّما نجده يحوم في مداراتٍ
شنتى في المجتمع، ويدور حول الذات الجماعية والموضوع معاً، وتشكّل هذه الأنا
الجمعية حضورها الفاعل في النصّ حتى يصل إلى حدّ التماهي مع الأنا الفردية،
وكأنه لونٌ من ألوان التبادل في الأدوار، وتعبير عن المصير الواحد المشترك فيكثّف
الشاعر هنا ذاته المتجسّدة في ذوات الآخرين الذين يشاركونه الإحساس بقضية
الحروب، إذ تلاحظ ذوبان الذات الفردية في الذات الجماعية تحت ظلّ أزمة اجتماعية
شاملة لحقت بالفرد والمجتمع على حد سواء، ليستوي في النهاية همّاً جماعياً موحّداً
أو صريحاً، فالملمح العام للنصّ يشكّل صدقاً لما حوله من موتٍ وتخبّطٍ بين جنبات
الحرب وفزعها وهلعها، فالمعادل الخارجي (الحرب) شكّل لحظة انطلاقة للنصّ،
مشيراً إلى تأزّم الذات وانسحاقها بالتوازي مع تشرذم الواقع وتأزّمه، وانعكس ذلك
على لغة النصّ التي تبدو متأرجحة بين المعقول واللامعقول وبين المنطق والهذيان.

وقد كان قبل ضباب الحرب هناك ضباب آخر يخيم على تكوين الشاعر الذاتي

الإنساني، إذ يقول في نصّ (الضباب):

مرّ الضباب على ضبابٍ هو اجسي

(1) هيثم كامل الزبيدي، شبار الشوك، بوتيكاً أوفر سيز، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق-بغداد، ط1،
2018: 69.

استغفر النهر الهزيل لأنني ما كنت أكتنز الدموع
لصاحي
والصبح لا يدري بأن الشارع المعقوف على رؤوسنا
ماضٍ إلى الحرب الأخيرة
مرّ الضباب بغابتي مستنكراً
تلك التي توجتها في آخر الخطوات عنواناً يلثم حقايبني
قد هدها الإعياء من فرط الترحلق في ممرات الغواية
يا آخر الوازات كيف تركتني في واحة الألغام
أرقص باحثاً عن ساقى اليسرى؟
وتلحقتني من الأمس القريب هواجس الموت المُعبأ بالقناني
هل من مكان؟
هل من مكان؟
يلثم أوجاعي فتتنفض التلال⁽¹⁾

يدور معجم النص الذي يصور ضباب الحرب وعمتها على بنية المجتمع في فلك التشاؤم وفقدان الأمل الذي سيعتير الحال، والإحساس بالضيق والضييق من المحيط الاجتماعي يتخلل مفاصل النص، فالقلق واليأس والضييق الذي يستولي على الذات الإنسانية جراء الحرب جعلها ترى الوجود بلا غاية والحياة بلا أهداف، وهذا الضباب المدمر والمحطم والمميت هو الذي جعل الحياة عبارة عن رحلة ضياع في بلدٍ تلتهمه هواجس الموت والجوع التي اجتاحت الواقع الاجتماعي بأكمله، فتكون المدلولات الشخصية لدال (الضباب) هي الحرب والاحتلال، فيرمز بالضباب للحرب وخرقها ولبسها للواقع ثواب الظلام والسواد، ولعمق السلبية السوداء للحرب في الوعي الجمعي، استدعى النص صورتها الواقعية ولكن بطريقة رمزية مغايرة ترمز لواقع مظلم عاشه الإنسان في ضياع متواصل وبحثٍ مستمرٍ عن سمة الاستقرار والأمان، لذا يؤولها النص تأويلاً خاصاً يلائم طبيعة التجربة المستوحاة من الواقع الذي أنتجه وسبب في تكوين صورته.

كما تستمدُّ صورته جماليته هنا من التّضاد المتناقض الذي أوجده في بنية الصراع الوجودي القائم على رمزية الحرب ببعدها السلبي المحتدم المنسجم مع طبيعة السياق الذي يتأسس على رؤية الواقع المثقل بالصراع.
وعلى صعيد الخطاب الشعري الأنثوي، انطوت تجارب كثير من الشاعرات العراقيات على موقف ذي رؤية واضحة المعالم تجاه الحرب وأثرها على المجتمع، بلغةٍ منفردة ذات إمكانات ثرة تنحدر في لَج عميقٍ من الدلالات متخذةً شكلاً آخر من التوصيف بإشكاليته الاجتماعية والثقافية والجمالية، إذ صوّرت لنا الشاعرة الجنوبية (رسمية محبيس) مكابدات تلك الحرب في نقل شعري للواقع المعاش تحت وطأتها في نص (حرب) إذ تقول فيه:
حتى الأزهار في حديقة الدار

(1) هيثم الزبيدي، ما قال لي أحدهم هزمت، دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 201: 45.

جفت هي الأخرى
مختنقة بالبارودِ وأنفاس الغرياءِ
لا تنتثري ثيابك على شرفتي أيتها الحرب
لئلا تذبل شتلات الورد على نافذتي
ما زلت أفتش حقائبك كل صباح
بحثاً عن رسالة مفقودة
ولم أجد سوى دموعك
ولم أدرك أنك مخادعة إلى هذا الحد
تبحثين بين جثث القتلى
عمن يبادلك الحب⁽¹⁾

تكشف لنا التجربة الشعرية في هذا النص عن الخوف والحزن اللذين يجتاحان النفس الإنسانية بفعل الدمار المنبعث من الحرب التي تشظت لتشمل كل ما هو حي وغير حي، لأن الشعور بالفاجعة جعلت الذات المبدعة تخلق صوراً ومشاهد ذات استعارة وتشكيلات لغوية أنبأت عن مظاهر الحرب وزمنها الثقيل، وإضفاء اللاحياة على الحياة مما شكّل ردّاً حاسماً على الفناء الذي تضمده الحرب التي أفقدت حيوية الوجود، وقد تجسّد ذلك من خلال فعل الجفاف والفقد والاختناق والخداع الذي يوحى بالفزع والاضطراب والخروج من الحركة إلى السكون والموت، كما ويرسم النص إسقاطات الذات ومشاعر الخوف والجذب والجفاف على دارها وما يحيط بها، ولا شك أن الدار هنا هي ملاذ للراحة والأمان وهي رمز للوطن الكبير المدمر والمحارب والمحتل، وشكّلت التشبيهات والاستعارات شبكة دالة يظهر أثرها بصورة واضحة في النص، فضلاً عن التمثيل الحسي للتجربة الشعرية الكلية، لما تشتمل عليه من مختلف العواطف والأفكار برؤية إبداعية شعرية، فسعى النص إلى تشخيص الحرب وتجسيدها بحسب العلاقة القائمة بين النص والواقع، لذا حققت هنا من خلال تشبيهها بالفتاة المخادعة، فاعلية سياقية دلّ عليها التشخيص الذي غطّى تراكيب النص الضمنية، ومنح المفردات معاني جديدة مستمدة رؤيتها من الواقع الحقيقي للمجتمع العراقي والذات الجماعية أيضاً، فسعت هذه التجربة التي تجمع ما بين النص والمجتمع إلى التفاعل مع الواقع المأساوي تفاعلاً كاشفاً عن أبعاده السلبية القابعة في باطن الذات وهواجسها.

ثم تنتقل الشاعرة بتشخيصاتها الدلالية إلى صورة أخرى من صور الحرب الناقمة التي أصبحت تستهوي بنية المجتمع وتضمّر نيرانها فيه، في نص (ضوء) تقول فيه:

شكراً لك أيتها الحرب
فقد تعلمت أن أكتب على ضونك قصائدي
واستمع بالهيب الذي يلفح وجهي
ويسري دفوه في عظامي

(1) رسمية محبيس، شغب أنثوي، إصدارات اتحاد الأدباء والكتاب، العراق-بغداد، ط1، 2012: 52.

كم هي فاتنة هذه الأنثى
التي تجيدُ اللعب على كلِّ الحبال
وتحسن اصطياد فرسانها
ولفحة وجه أنفاسها الساخنة
هذه النظرة التي تتقن نسج الدسائس
لجذب الرجال صوب غواياتها
تحرق أوراق عشاقها وجوازات أسفارها
فلا يستطيعون هجرانها
والتخلص من غرابة أطوارها(1)

يسلُط النص الشعري الضوء هنا على معاكسات الحرب وجورها وتعيدها بنوع من المفارقة التي عكستها المفارقات المجتمعية في النص، ففضية الحرب امتلكت زمام تفكيرها، فعرض النص للمتلقّي مستهلاً من تلك المشاهد الحربية التي تنطلق من تجربة شعرية وواقعية، داخل بنية حوارية درامية بين الأنا والطرف الآخر الذي يختفي خلف الضمير المتمثل بضمير المخاطبة (ت)، هكذا تكون أمام تراكيب متضادة عدّة يؤدي تجميعها إلى مفارقة نصية تعكس موقف الذات من التناقض الذي يعمل داخلها في أثناء مواجهتها عذابات الحرب وصراعاها، وقد عمد النص إلى رصد أفعال تلك الحرب المشبّهة بالفتاة الغاوية ورصد أفعالها وردودها، وهي أفعال تعكس البنى النفسية لذواتٍ مأزومة تهجس بالخوف والقلق، وهنا تنعكس في نفس القارئ صورة فيها من الاحاسيس المشؤومة ما يجعلها تدرك ضحالة الواقع وتهدمه، وللاختزال اللغوي أثر في رسم لوحة فنية للحرب وفتكها، في خطاب انفعالي يُثير انفعالات المتلقي ويجعله يشارك النص فضاءه الشعري في داخل محور الحياة المتشظّي المبعثر.

وأيضاً نلحظ في مدار الخطاب الشعري الأنثوي أن الشاعرة الموصليّة (بشرى البستاني) تقدم عبر رؤية كونية محنة الحرب، ولحظة تحوّل الزمن وتوقفه مؤكّدة دلالات التفجّع التي تولّدها الحرب، إذ تقول في نصّ (باننظار القصف):

دَقَّت الصافرة

سنأتي الصواريخ

منتصف الليل هذا

دَقَّت الصافرة

هو الوقت لا ينقضي

والدقائق ليست تمرّ

تعلّقتي فوق حبل مدلى

وبيتي كان على وشك النوم

الياسمين غفا

السروكان سيغفو

(1) رسمية محبيس، شغب أنثوي: 30.

على صوتها فرّ سرب الطيور،
وسرب الطفولة
فزّت شوارع آمنة،
وحقول ..
وفزّت لماذا ..؟
وفرّ الحنينُ إلى نخل أهلي
من سيموت بأخر الليل
طفلي
أخي ..
جارتني ..
يدُ من سوف تقطع آخر الليل،
أو ساقه
جسم من سنهشم
تلك الصواريخ
لماذا تخاف العصافير من قصفهم
العصافير تريك غيظي،
وتردي دمي في الدروب إليك⁽¹⁾

تقف التجربة الشعرية هنا عند زمن انتظار صافرة الحرب والقصف، ألا وهو زمن التوتر وانطلاق شرارة الموت، عند (منتصف الليل)، فانطلاق صافرة الإنذار يمثل انطلاق زمنٍ جديدٍ ولحظة ولادة حربٍ جديدة منتظرة، وتعرض خطابها المتّجه نحو ولادة الحرب (الأخر)، والملغم بكثير من الهواجس التي ترسم معالم رؤيتها، فتمّة تشكّل دائري يبدأ بانطلاق شرارة الحرب وينتهي بموت الحياة وتوقفها، وتتبع الحبكة الأساسية للنص المرتكزات الأولية لمحنة الحرب التي يتضافر في تصويرها الواقع والخيال لتفتح نفسها على واقع ذي رؤية قادر على استيعاب خطورة تلك الحرب ودونيتها، دونية التوحش والدمار، ويتشكّل فضاء النص الأنثوي في لغة شاعرية رمزية معبرة عن دواخل الذات الفردية والجمعية وتفاصيلها العميقة المتنكرة لهذه الحرب وعدوانيتها، فالوقت والانتظار أسقطا على الذات مشاعر أكثر إيلاماً ووقوعاً، إذ يصنع الوقت لها مشروع إقصاء وانقطاع عن الحياة عبر الشنق والاختناق (تعلّفتني فوق حبلٍ مدلى)، كما أخذت ألفاظ (البيت، الحقول، الدروب، الشارع، الأرض) تشكّل بؤرة مهمة في النص توشحت بمشاعر القلق والخوف والانتظار بأشكاله المختلفة، وما يدلُّ على توحد الذات مع المجموع الاجتماعي المحيط بها وتأكيدا على الوجود الذي يقف أمام فناء الحرب الذي يهدد الإنسانية العراقية وتفاصيل الحياة الواقعية والمعرفية، وأخذ النص مترجماً لرؤية ذاتية عميقة عن شدة ما تعترية الحرب من عتمة رمادية داكنة وشدة ما تعترية في عالم الواقع،

(1) بشرى البستاني، مكابدات الشجر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2003: 26.

الذي سلب منه الإحساس الروحي بالحياة لحظة وطأة أقدامها على أعتاب الوطن، فإن هيمنة الحرب وسيطرتها على بنية الواقع يقابلها موت الزمن وخفوت ضوء الحياة. وفي نصٍّ آخر تتبلور بنية الحرب في ضمن العلاقة الحوارية التي أقامتها شاعرة المنفى (ريم قيس كبه) في نصٍّ (تجربة) إذ تقول:

فلنجرب

بأن نستقيل من الحرب

أن نودّع الذكريات

على باب المنفى

وندخل غربتنا آمنين

سنعيا

بلا قلق يوقظ الأغنيات

بلا دَمًا

بلا وطن

وسنمضي إلى موتنا

سالمين⁽¹⁾

يقدم النص هنا رؤية اجتماعية إنسانية، توضح العلاقة الجوهرية ما بين النص والمجتمع، فعتبة العنوان تحيل قراءة النص إلى توليف مفردات (الوطن، الحرب، المنفى) حيث يقترن المصير الذاتي والجماعي بمصير الوطن، فالحرب هنا مثلت حالة وشيجة تلازم حياة الفرد العراقي، أدمنها وأدمنته بسليبتها وهمومها، إذ سلبت هذه الحرب حقوقه وانتهكت هويته وآلت للخراب، ولقمعها لذات الفرد العراقي وحريته جرّب الهروب منها واقفاً على عتبة المنفى، وإذا به لا يقوى على الابتعاد عن وطنٍ ملبّدٍ بالموت والدمار يمثل هويته، وبصورة رمزية معبرة اتخذ النص من هذه التجربة قضية تائرة تلوح بها لإدراك وقع تلك الحرب الصاخب، من أجل الخلاص والتحرر من بطشها، فمدار النص يدور حول محنة الشعب العراقي في الحرب الأمريكية، إذ رسمت للقارئ كينونة ذلك الوضع المتردّي، عبر لغة مختزلة ضاغطة مالكة للإيحاء بأسلوبٍ مكثّف ومختزل محققة العمق والثراء الدلالي بحسب تنوع التجربة وتدارك نضجها في بنية اجتماعية نصية.

وأخذت تلك الحرب بتلويناتها وصراعاتها المنقوشة على جبين الفرد العراقي وذاته ومخيّلتها، نمطاً موحداً ملازماً له أو قيداً من القيود التي تسلّح بها أينما حلّ وسار، فأخذت الشاعرة تتعامل مع معاناة الحرب التي لم تتخلص منها وهي في المنفى البعيد حيث شغلت فكرها وذاكرتها، كما طرّزت فكرتها المكثفة بصورة تقابلية ما بين الماضي والحاضر واليأس والأمل، فالشاعرة ترفض نسيان الوطن بحروبه وتناقضاته، إذ تقول:

والبلاد التي علّمتنا الحروب

نسيبت

أن نعلّمنا

كيف نحيا!

(1) ريم قيس كبه، مساء الفيروز، دار الحكمة، لندن، 2014: 10.

فالوطن المدجج بالحروب والمحن لم يفارق حياة الفرد العراقي داخل الوطن وخارجه الوطن، فالهجرة والهروب من لهيب الوطن واشتعاله بنار الحروب لم يصد الذات عن حبها وانتمائها لجذرها ومنبعها على الرغم من هجرتها إلى منفى بعيد، فرحلت وهي حاملةً لمآسي هذا الوطن وعذاباته جراء الحرب والاحتلال، فأخذت الذات العراقية بحسب تصوير النص الشعري لها تتماهى مع روح البلد الذي أينعت فيه بكامل تفاصيله المريرة، فالحرب جاءت هنا عاملاً وجودياً ملازماً لبلدها عبر العصور والأزمان، وأضاف لها جس الغربة لديها شعوراً آخر يفقد ذلك الوطن البعيد القريب من نفسها وتكوين بنيتها الحسية والاجتماعية، تتخلل بنية النص هنا ثيمات خاصة منها المفارقة والتعجب التي مثلت معادلاً موضوعياً لما تعيشه الذات من تناقض وانشطار فكري وحسي.

إنّ هذه البنى الذهنية والصور الفنية التي تضمّنتها تلك التجارب الشعرية، ما هي إلا تعبير عن ذلك الوعي بواقع بنية الحرب الذي ينتمي إليه الشعر العراقي الذي بدوره عبّر عن رؤية للعالم وعن وعي جماعة اجتماعية ونظرتها للحرب من جانبٍ آخر، واستطاع أن يكشف الوعي الجماعي لموضوع الحرب من خلال رؤيته المتسقة مع رؤية المجتمع ووعي الجماعة⁽¹⁾، فإن الحرب الأمريكية وأثارها الوخيمة على العراق وما خلّفته، وما وصل إليه الوضع الأمني في داخل البلد منذ سقوط النظام وما بعده من انهيار ودمار، وانعكاس هذا على مجمل نواحي الحياة، فإنه بالتأكيد سيلقي بظلاله على شعور الإنسان ويطيح بطموحاته وآماله.

كما انطلقت القصيدة العراقية المكتوبة داخل الوطن وخارجه من رؤية جماعية مناهضة، إذ انشغلت ووجهت كل طاقاتها الإبداعية لرصد المعاناة الإنسانية وتجسيدها والوجع الذاتي والجماعي الذي سببته الحرب، وتصوير أثارها المدمرة للفرد والمجتمع من خلال خلق نماذج شعرية وإنسانية حيّة يمكن من خلالها التعبير عن النزعات والمواقف المتباينة التي تعيشها تلك الشخوص، ومن الطبيعي أن تترك تلك التجارب الإبداعية أثارها المباشرة وغير المباشرة على التجربة الشعرية العراقية.

المبحث الثالث: أثار تمثلات العنف على بنية المجتمع في

الشعر العراقي

العنف ظاهرة إنسانية لها جذورها العميقة المرتبطة ببنى المجتمعات السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية والاقتصادية، وتعددت الوجوه والأبعاد لهذه الظاهرة كما اختلفت أشكال تجليها في الواقع، إذ إنها مثلت ممارسة بشرية قديمة وحديثة تتوّعت معانيها وتعريفاتها بحسب اختلاف المنهجيات والرؤى والفلسفات المعرفية للمجتمع، ويعرف المعجم النقدي لعلم الاجتماع العنف بأنه ((أسلوب لا عقلاني، يعود أصله إلى مركّب من الميول والمصالح المتخاصمة التي تسبب إلى حدّ ما انحلال

(1) ينظر: بيبيرزما، النقد الاجتماعي: 53.

المجموعة نفسها، وأنه في كثير من الحالات سلوك قمعي ومتلازم مع عملية اختلال النظام⁽¹⁾.

وورد في إعلان جنيف بأنه ((الاستخدام المتعمد للقوة غير الشرعية بالأسلحة أو المتفجرات ضد شخص أو جماعة أو مجتمع أو دولة، بحيث يقوض أمن الناس والتنمية المستدامة))⁽²⁾، وقد شكّلت هذه الظاهرة بأشكالها وتجلياتها اللفظية والجسدية والطائفية والعرقية صورة سلبية عدائية داخل واقع المجتمع البشري بصورة عامّة، ويعتمد الفهم السوسولوجي للعنف على طبيعة التكوين البنائي للمجتمع أو طبيعة اتساقه من خلال ما يفرضه بسلطته على خضوع الأفراد لمعايير ومنهجيته، كما يرى (هوبرت ماركيز) في هذا الشأن ((إنّ الفئات التي تتخرط في العنف هي تلك الجماعات التي تعيش على هامش النظام، أي التي تخضع بصورة كاملة لآلياته، وهي تلك الجماعات التي تمتلك القدرة على المواجهة للإطاحة بالآليات القهر والسيطرة بالقوة))⁽³⁾، ويعني هذا أن ماهية العنف تتخذ سماتها من خلال اتصالها بالنظم الاجتماعية المكوّنة لها ولاسيما الدينية والثقافية والسياسية، لذلك فالمعنى الذي يتّخذ ينبغي أن يصبّ في أطر زمانية ومكانية محددة كونه يعد مؤشراً معيارياً لحالة من عدم الاستقرار الجماعي لبعض الطبقات والجماعات في مجتمع ما، وأيضاً هو نتاج لظروف وموجات عارمة من القمع والحروب الملازمة للإنسان منذ ولادته، باتخاذ العنف أداةً للاضطهاد والتعسف والاستبداد ضد الآخر⁽⁴⁾، ولأثره في المجتمع المحيط وبنيته تقف كثير من الدوافع والسلوكيات التي تعلل تغييرات هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي المباشر وغير المباشر في الجماعة.

ومن الظواهر المجتمعية التي لازمت الحياة الاجتماعية والسياسية العراقية خلال فترة الحرب وما بعده، هي ظاهرة العنف السياسي وما ترتب عليه من تداعيات اجتماعية، وما نتج عن الذات الفردية من تماه معه أو الانكفاء أمامه إذا استخدم (العنف) في مواضع متباينة ومتعددة في الفضاء الأمني والسياسي والعسكري والاجتماعي العراقي، لحسم كثير من النزاعات والخلافات وكسب مواقع اجتماعية أو سياسية جديدة، وقد أفضى ذلك إلى عسكرة الحياة السياسية العراقية حتى أضحت العنف هو الظاهرة اللازمة والثابتة والأصيلة في الحياة العراقية بصورة عامّة.

وينطوي المفهوم العام للعنف على عدد من المشاكل الوجودية المتعددة الميول والأبعاد، التي يتداخل فيها العامل النفسي والبيولوجي والاجتماعي، كما يضم سلسلة من الأفعال والتمثلات التي تتراوح ما بين الضرر الجسدي والمادي والانتهاكات النفسية وغيرها من أشكال التسقيط والإيذاء، (فهناك من ناحية طرف ظالم مستبد

(1) ج، ربودون وآخرون، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة: سليم حدّاد، ديوان المطبوعات الجامعية، دمشق، 1986: 52.

(2) D B Y R . \ High Level Panel ، Terrorism http ، Il googl.

نقلًا عن ثقافة العنف، بحث في الأسباب والتداعيات والظواهر، د. كريم أبو حلاوة، مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2016: 6-7.

(3) قيس هادي أحمد، الإنسان المعاصر عند هوبرت ماركيز، دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت-لبنان، 1989: 145.

(4) ينظر: محمد الدكالي، تأملات فلسفية في ثنايا العنف، مجلة فكر ونقد، المغرب: 82.

يُنزل الأذى والعذاب بضحيته ولا يستطيع أن يحسّ بالقوة إلا من خلال التحقق من ضعف الضحية الذي كان هو سببه⁽¹⁾، فتأخذ هذه العلاقة سلماً تدريجياً في مستويات الإيذاء والقهر، (نظام التسلّط والقهر يأخذ على مستوى اللاوعي شكل العلاقة السادومازوشية)⁽²⁾، أي شكل العلاقة بين الذات والآخر، الذات السادية والذات المازوشية.

إنّ دائرة العنف التي دارت رحاها في مفاصل المجتمع العراقي، تركت آثاراً مدمرة، ومزقت جسد المجتمع، فكانت تلك الآثار عبارة عن جروح عميقة تقور في كيان المجتمع، عكست كثيراً من مقدراته، وقضت على كثير من أحلامه ونسفتها، فالشخصية العراقية من القديم كانت متأثرة بظواهر العنف، مما جعل سلوكها متناقضاً، متسلطاً حيناً وخاضعاً حيناً آخر، قلقاً ومتوتراً وغير مستقرٍ على حال، تلقه مسحة من الأسى والحزن، انعكس ذلك في أسلوبه وطبيعة تصرفاته، وهي نتيجة حالة الصراع المحتمة بين الإنسان والواقع في جهة، وبين الإنسان والإنسان الآخر من جهة أخرى.

ومن ذلك تولدت ثقافة في المجتمع العراقي تنحو نحو العنف وتغذيه، فالعنف ثقافة وليست طبيعة، وهو تطبع واكتساب يتولد من داخل بنية المجتمع، أسهم في ذلك الإرث الدامي من الاستبداد والقسوة والعنف، وهي مفردات أصبح لها كيان دلالي سياسي وعرفي وطائفي تراكم عبر الأجيال والسنين، وزاد وتأثر ذلك العنف والقسوة والإرهاب بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق واحتلال أمريكا للعراق، لذا فإن النصوص الشعرية العراقية جاءت مشبعة بالوجع والحزن من آثار هذا العنف على النفس الإنسانية، ومن ثم كانت أغلب النصوص الشعرية بمثابة تخيل أدبي للتاريخ تغور إلى عمق النفس ليرصد أحاسيس الألم والوجع والخوف، وهي أكثر مصداقية لتلك الأحداث والمآسي⁽³⁾.

والمبدع والأديب والشاعر جزء من هذا المجتمع يُؤثر فيه ويتأثر به، فجاءت النصوص الشعرية لشعراء ما بعد الاحتلال تحمل في طياتها مفردات ومصطلحات عدوانية عنيفة ومتطرفة، إذ أسس الشاعر العراقي آنذاك من خلال مواقفه ورؤاه السياسية والفكرية لظاهرة العنف، التي أثرت في ذائقة المتلقي، وإنّ وجود هذه الظاهرة وتمركزها في الخطاب الشعري بعد السقوط والدمار لها عدد من المبررات والمسببات التي دفعت بالشاعر إلى توظيف العنف ودلالته في القصيدة، وإنّ لظروف الحرمان والقسوة والتدمير النفسي والمجتمعي ومحاولة طمس الهوية العراقية وتهميش الفرد نتيجة ظروف الاحتلال، أثراً في الإبداع الأدبي العراقي.

أمّا دلالة العنف النفسية والاجتماعية والسياسية، فأخذت تصبُّ كلها في مفهوم السلوك الذي يتسم بالقوة والإكراه سواء باليد أم باللسان مع الإفراط بتلك القوة

(1) مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-المغرب، ط5، 2005: 88.

(2) فيصل عباس، الإنسان المعاصر في التحليل النفسي الفرويدي، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2004: 487.

(3) ينتظر: باقر ياسين، العنف الدموي في العراق، دار الكنوز الأدبية، ط1، بيروت، 1999: 317.

وتوظيفها لأجل تحقيق كثير من المصالح السياسية والاقتصادية، أي تحقيق الأهداف غير المشروعة، ما يترك أثراً نفسياً كبيراً يمتاز بغلظته وشدته على الآخر⁽¹⁾.
فصوّر الشاعر هذا العنف وتجلياته عن طريق نصوصٍ شعريةٍ أكثر وعياً بتحوّلات المرحلة، إذ وجدنا تنوعاً واختلافاً في تناول هذه القضية ورفضها، كما يتّخذ العنف أنواعاً تتماشى مع مدلولاته داخل بنية المجتمع العراقي، وسنقف على أبرز أنواعه ومظاهره فنجد (عنف الاحتلال، وعنف السلطة، والعنف الإرهابي والعنف الطائفي، وكذلك العنف ضدّ المرأة والطفل)، فهذه الأنواع والتمثّلات كلها حاول الشعراء تدوينها في نصوصهم الشعرية كاشفين عن الزيف السياسي مبينين عرى هذا الواقع المرير بصيغ وألفاظٍ جاءت متناسبة مع طبيعة العصر والسياق الاجتماعي، أي هي تصوّراتٍ شعريةٍ جاءت بحسب متطلّبات المرحلة التي عاشها العراق فكانت لضرورة اجتماعية ونفسية أكثر مما هي فنيّة.

وأخذت مجموعة من الشعراء تكرّس منظومتها الإبداعية لرفض ثقافة العنف ولاسيما (عنف الاحتلال الأمريكي) من خلال الثورة الشعرية التي أعلنها الشعراء على الواقع الاجتماعي، إذ حملت بمضامينها رفضاً مطلقاً للاحتلال وما مارسه من عنفٍ وقسوةٍ وترهيبٍ للمجتمع، إذ إن العنف الذي سببه الاحتلال كان أكثر شراسةً وتمظهراً على بنى المجتمع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، متجاوزاً بممارساته البشعة كل الأعراف والحدود، وتجسّد كل ذلك بنصوصٍ حملت بين طيّاتها هموم واقع محايد تعرّض للخيبات والانكسارات النفسية جراء عنف الاحتلال ومقتته، كما شكّلت أيضاً صدى لتلك النفوس المحترقة بلهيب العنف، معبّرة عن قتامة المشهد العراقي الذي تحيا به الذات الإنسانية الشاعرة⁽²⁾، ومثّلت محنة الاحتلال موضوعاً شعرياً بارزاً في الشعر العراقي المعاصر، بوصف عنف الاحتلال وإرهابه، أحد المخرجات السياسية الأمريكية، مما أدى بالشعر العراقي إلى رسم صورة سوداء عن العنف الأمريكي واحتلاله والثورة عليه وعلى عبوديته⁽³⁾، وتأسيساً على ذلك كله كان الشعراء العراقيون المعاصرون يدافعون بقوة عن هموم وطنهم، وجابهوا عنف المحتل بقوة كونهم حاملين رسالتهم في التعبير عن ثورة وطنهم سعياً إلى الخلاص من العنف ومسبباته داخل بنية المجتمع، بوصف الشاعر (يدافع عن بلاده دفاعه عن نفسه لأنها ملء كيانه وجزء لا يتجزأ من وجوده)⁽⁴⁾، ووظف الشاعر قضية عنف الاحتلال بمعانيها الواسعة التي تدلّ على الخوف والهّم بدلالات تتماهى مع عمق الإحساس بالفجيعة والمأساة التي خلفها عنف المحتل.

لقد تمثّل الشاعر (فائز الحداد) قضية (عنف الاحتلال) مصوراً ما تعرّض له أبناء مجتمعه من آثار هذا العنف وسطوته في نصّ (الشاهنازة) إذ يقول:

(1) ينظر: خليل أحمد خليل، سوسيولوجية العنف، مجلة الفكر المعاصر، العدد، 23: 19.

(2) ينظر: مهدي شاکر العبيدي، في رحاب الكلمة، دراسات أدبية ونقدية، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 1972: 14-16.

(3) ينظر: عزّ الدين إسماعيل، الشعر في إطار العصر الثوري، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 1966: 27.

(4) سلمان نور، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، دار الملايين للكتب، بيروت، ط1، 1981: 327.

حين لا اعتبار ..!
يقاتلني دمي بعراقيين وخرائط
سأدوّنك جرحي الأخير:
حين لا آية كوطن
ولا تاريخ كحبيبة
أعتذر عن فرسٍ أكلت ظهرها
ووزعتني على الزرائب لاجئاً؟
قلت للعانقين تهدوا أحدى
واغفوا على جاز الهمرات
أو تأمركوها بلا خجلٍ نديٍ
فأنا عاربٌ بخارطتي وأشهر بحبيبتني سيفاً(1)

جاءت تركيبية النص البنائية عميقة في طرحها، إذ يختزل تجربة الذات في ظل
عنف الاحتلال، فهي متشظية بتقلبات الواقع المصاب بلعنة الضياع والمتهاتات،
وتأتي (لا) النافية معززة نفاذ الاعتبار ونفاذ الوطن بزمنه وهيأته المنتزعة
والمأزومة، وتتماهي العلاقات النصية مع الدلالة الكلية للعالم المحيط، التي تؤكد خلو
الوطن من الوعي والتوازن الإنساني فيصبح مكاناً للقتال والجراح والعنف، فتظهر
الذات الإنسانية منحنية على ركبتها بوصفها كائناً لا حضور له يصنع الحياة
والعيش، فالتعذر هنا دلالة على فشل الذات وخيبتها، إذ يتواءم هذا الفشل مع طبيعة
المجتمع المدمر بعنف الاحتلال وسلطته المعزز لانقسام هذا الواقع وإشاعة الفوضى
والتشتت فيه، مما دفع بالشاعر إلى مخاطبة أبناء قومه الذي شكّل جزءاً منهم إلى
الاستسلام واللجوء إلى التأمرك، أي اصطبغوا بالصبغة الأمريكية وكانوا أبناءً لها،
وبناءً على تلك الظروف القرائنية اللامتوقعة التي مرّ بها البلد نجد أن الشعر العراقي
ماسك لتلك الدهشة المأساوية في نصّوصه في محاولة لغوية خيالية تنصهر فيها
مفردات الواقع المدهش والمؤلم بلغة متوازنة خاضعة لرؤية واعية تختصر وجودها
في ضمن التقاطات معبرة عن فداحة الحياة المحاصرة بالموت والعبثية.

ويطالعنا الشاعر (فاضل العزّاوي) بنصٍّ نثريٍّ هو نتاج لوضع اجتماعي تجلّت
فيه صيغة الاحتلال بخصوصيتها مانحاً فيه مدلولاً يقصده هو، منفتحاً على دلالات
تشكّل هوية النصّ، في قصيدة (مرثية الأحياء) قائلاً فيها:

أمريكا هذه قنابلك أعيدها إليك داخل طرودٍ مغلّفةٍ بورقة الهدايا وفوقها
إمضائي، أعيد إليك أكفّ أطفالٍ عراقيين، جثث جنودٍ مدفونين في الرمل، عيوناً
سوداء لفتياتٍ عائدات من نزهة، أمريكا خذي قنابلك وافعلي ما تشائين بصواريخك
الإلكترونية! اصطادي بها الحيتان أو فجرّيتها في مؤخرتك إذا شئت أمّا كاميراتك
التلفزيونية، حيث تجلس الرأسمالية داخل عربتها القديمة، محيية الجماهير
المصطفة على الأرصفة، في طريقها إلى الجحيم!(2)

(1) فائز الحداد، روزالين، دار العرب للطباعة والتوزيع، ط1، 2012: 17.

(2) فاضل العزّاوي، الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات الجمل (كولونيا)، بغداد، ط1، 2007: 116.

إذ تدور بنية النص كلها على تجربة الاحتلال في فضاءها وعلاقتها بالعالم الواقعي، وتتجه بنية النص بخطابها نحو مخاطب هو (أمريكا)، وجاءت مخاطبتها هنا مكلفة بنبرة الرفض والتمرد والثورة، وتدور بنية النص الدلالية حول ما تركته أمريكا باحتلالها للعراق من آثار لا تمحى إلى يومنا هذا وما حصده هي جراء هذا الاحتلال من وصمة عار في تاريخها، فبلغ هذا النص من التقريرية والوضوح ما يجعله خطاباً حياً مباشراً تجاه أمريكا في حربها على العراق، فتمثلت الآخر المحتل، في توجه النص اللساني في استعمال الاسم (أمريكا)، وياء المخاطبة (يا أمريكا) (أفعلي، خذي، اصطادي، فجّري)، وهذا الخطاب المباشر المتكون من (أنا، نحن، أنت) تلك الضمائر التي كوّنت بنية النص برويتها التي تشير إلى مؤثراتها في المجتمع بغاياتها وهواجسها التي يؤرقها الاحتلال، واصفة حالة تقهقر الوضع الاجتماعي الذي جاء به عنف الاحتلال ومنغصاته السلبية وسطوته على المجتمع العراقي.

وظلت نبرة العنف ماثلة في الشعر العراقي والتنديد به صادماً مشتتلاً لهيباً في نفس العراقيين، وقد تجلّى هذا في نص (الضحك من الأيام الآتية) للشاعر (عبد الأمير خليل) يقول:

أطفالٌ وشيوخٌ ونساءٌ .. تصرخُ
أمريكا .. يا نسلَ الشيطان
يا تابوتاً في جمهوريات الموتى
ورماداً في صرة آدم
يا وجهاً كنته أعاصير
البغضاء (1)

ولئن كان العنف والألم قد أثقل كاهل الفرد العراقي تجاه قضية الاحتلال التي أطاحت ببلده فظلّ يضيّق به الأفق ويراوده تواطأ المحتل عليه، محاولاً أن يستفيق من سباته صارخاً رافضاً لسيطرته وقمعه وانتهاكه لإنسانيته، وإنّ المجاهرة بضمير الجماعة كان بدافع التحريض على العنف والدعوة الى انتزاعه من الواقع في رؤية أكثر وضوحاً بعيدة عن الضبابية، مصوّرة الإحباط الذي أصاب المجتمع العراقي خاصة بعد تلك الانكسارات والهزائم المتوالية، فهذا الخطاب الجمعي الذي جسده الشاعر شكّل موقفاً موحّداً لعامة الشعب مبيناً الرفض المطلق للمحتل، عبر صور من الاستعارات والنعوت الدلالية والجمالية التي وقّرها النص تخلق عملية إيصالية إبداعية بعبارات تبين حقيقة الموقف الشعبي من المحتل وممارساته البشعة.

وللعنف السلطوي في العراق حضور فاعل كونه يمثل اتجاهاً رئيسياً في السيطرة على المجتمع من خلال ممارساته بعد التحول السياسي الصارم في العراق وانهيار تمثلاته وأهدافه، فأخذت هذه السلطة تمارس نفوذها وحكمها على المجتمع ولم تكف (بممارسة العنف ضدّ مواطنيها بل تعتمد إلى استخدامه لتحكيم سيطرتها وبسط نفوذها، ومن ثم تتماهى في ممارسة العنف كي يكون أداة للتلاعب بمصير

(1) عبد الأمير خليل مراد، الضحك من الأيام الآتية، دار الفرات الإعلامية، بابل، ط1، 2009: 48.

الشعب واضطهاده⁽¹⁾، إذ تعمّدت بازدواجيتها وأيديولوجيتها الخاصة إثارة الفتن والمعارك ما فسح المجال للقتال والتشاجر بين أفراد المجتمع الواحد وانقسامهم إلى زمر وجماعات، مشرّعة قوانينها التي تخدم مصالحها ضدّ الآخر⁽²⁾.

ويمثّل نص (ساسة ذئاب وأكثرهم بلا عقل) للشاعر (نصيّف الناصري) أحد الأمثلة المهمة التي تكشف الوضع المزري الذي سبّبه العنف الممارس من قبل السلطة السياسية بعد الاحتلال، فحملت هذه القصيدة سيلاً كثيفاً من الدلالات الرمزية تجاه هذا العنف، إذ يقول:

تضيق من الخونة والمتزمتين أشياءً نفيسة وهم يستولون بخيري المادي للسلطة
الذي أودعناه لديهم، وفي نشداننا العبور إلى الجانب الآخر،
السهر على الشرائع. الاكتظاظ بمرحاض الحكم. المدلولات الجهنمية
الامتيازات، واحتكار كل شيء، تعسف فضيع وهيمنة على الفضاء الآخر
لحياتنا. العيش في المخاطر والسخط والوصاية والآلام
والأحلام

إشاراتٍ تحرّكها غيرتنا في الحفاظ على العرف، ولا نبتس في
الإطاحة

بالمخطئ واللص الذي يروّعنا في نومنا بلا عشاء. ساسة
ذئابٍ وأكثرهم

بلا عقلٍ، يستبد بنا الحمق فنقوضهم أمورنا، ونسلمهم مفاتيح
زادنا ومستقبلنا

يتقلبون على الرأفة البشرية ويخربون الأماكن التي نصطاد فيها
الأمل والعافية

والورود العمالية. في أعقاب كل انفجار تدمر فيه السلطة طرق
آمالنا ومعيشتنا

الأصيلة، نرفع الرّماح ونخرج أفواجاً، لننقي بخار
المؤامرة الخسيسة⁽³⁾

يقف النص الشعري هنا عند بنية العنف الاجتماعي ويصوّر حالة من حالات التماهي مع المتسلط السياسي وعنفه في حقبة من حقبة الرضوخ المتسلط المحلي أو الأجنبي، إذ تغلغت تلك الظاهرة في مختلف مظاهر الحياة والسلوك بشكل لا واع، مبيناً دور السلطة السياسية بمفهومها الاستبدادي ليكونوا أدواتاً للقمع السلطوي.

لقد انطلق النص المعبر عن الرؤية الجماعية تجاه الواقع المدجج بقمع السلطة وآثارها، بمصطلحاتٍ رمزيةٍ دالة على العنف، في محاولة لتفجير الوسواس الداخلي وللتعبير عن انكسارات روحية وسياسية حولت واقع الإنسان العراقي والفرد الإنساني إلى واقع مجهول مثقل بالعار والخيبات فأصبح العنف واللااستقرار رمزاً للتخاذل والتأمر ضدّ أبناء المجتمع الواحد، ويقوم النص على أسلوب المكاشفة وإبراز

(1) ماجد الغرباوي، تحديات العنف، العراف للمطبوعات، بيروت-لبنان، ط1، 2009: 194.

(2) ينظر: ماجد الغرباوي، تحديات العنف: 195.

(3) نصيّف الناصري، الأحياء والموتى، دار مخطوطات، ط1، 2013: 192.

زيف رجل السلطة وانحطاطه بفضاعة هيمنته وتأمّره ضدّ أبناء شعبه، فنلحظ شيوع الخونة واللصوص والسراق لهيبة الدولة وأموالها، في سبيل تحقيق مصالحهم وإرضاء نزواتهم النفسية والمادية، وتماهت ذات الشاعر الثورية مع الذات الجمعية مما أتاح له العمل على استهداف هذه الزمرة من المتسلّطين وإظهار حقيقة عنفهم ومؤامراتهم الخسيسة، فجسّدت تلك المفردات الشعرية المعاناة والعسر الطويل الذي طال وخيم على هذا البلد عبر رؤى رمزية مصورة الأحداث وقامتتها بصنع مشهد مأساوي يمثل أقسى درجات الاحتكار والتسلّط.

وفي نصّ (حضيض) للشاعر (علي الإمارة) نقف عند مخاطر السلطة التي تجرّ البلاد إلى الهاوية والمجهول، إذ يقول:

ما لهذي السياسة تأخذنا

نحو أفق خفيض

وتطلب منا نفعاً

كلّ الذي عندنا

ونفيض (1)

انبنى النصّ على بنية الخيبة والحسرة تجاه الوضع السياسي المأزوم، وبعد التماهي والتلاحم مع هذه السلطة والعيش تحت مآسيها والانصهار بتيهها يقف الإنسان متسائلاً عن زمنية البقاء وحتميته تحت سقف الإذلال والركون إلى الصمت دون الرفض والوقوف بوجه هذه السلطة التي لم يجن منها الفرد العراقي غير الدمار والضياح، فالنص يعبر بصور رمزية إيحائية عن ذات الجماعة التي تريد العتق من تلك السلطة وممارساتها التي تسببت بكثير من التضحيات والمداومات الجهنمية المحتكرة.

أمّا العنف الإرهابي الذي مارس ويلاته وفتكه بالشعب وترك بصماته في قلب العراقيين، برز في نصوص الشعراء متخذاً أشكالاً عدة ناجمة عن تآسيات إيديولوجية إجرامية عمّقتها القوات المحتلة وعزّزت نفوذها وتنفيذاتها في داخل البلد، ولذا كان النتاج الشعري العراقي كاشفاً عن بعض تلك الممارسات الإرهابية المنحرفة، كما حاول كثير من الشعراء تصوير فداحة الجرم الإرهابي الذي قام به الإرهابيون محاولين الاستهانة بالنفس البشرية وقتلها.

ويقدم الشاعر (سعيد جاسم الزبيدي) نص (ذلك الجسر) عارضاً فيه العمل الإرهابي الذي قام به الإرهابيون، ذهب فيه مئات الضحايا من الشهداء، إذ يقول:

عندما العصر يجزّ الذيل في شاطئ دجلة

وعلى الجسر الذي همزة وصل صار

إذ يحمل منا لهفة العمر

ومن تمشي معي

تقلت جملة

أطفأت في القلب غلّه (2)

(1) علي الإمارة، رسائل إلى الموصل: 44.

(2) سعيد جاسم الزبيدي، صوت بلا صدى، دار كنوز للمعرفة، عمان، ط1، 2010: 33.

تأسس هذا النص على رؤية جمعية اجتماعية تتجاوز الرؤية الفردية الذاتية لتصبح جامعة للهمّ المشترك عن طريق فضح عرى الإرهاب وممارساته العشوائية في كلّ بقاع البلاد، فيستحضر النص تلك اللحظات من فاجعة تفجير جسر الكاظمية وما آل إليه هذا العنف الإرهابي من قتل كثير من الأطفال والنساء والرجال بصورةٍ دراميةٍ حيّة يشيع منها نفس الموت والقمع، فأطفاً هذا الحدث الإرهابي وغيره من الأحداث وظلّ أسير السلطة وإرهابها.

ويتّجه الشاعر (صادق الطريحي) في قصيدة (الجسر) في رصد مجازر الإرهاب وعنفه في مدينته الحلة، إذ يقول:

من رأى

من رأى طفلةً قرب خاصرة الشطِّ

تبيع الكحل

وأوراق الحنة للفراشات

في ذلك الصبح من الربيع

ضفائرها

زهرة الليمون على كل غصنٍ

وإيقاع نعليها

لغة الحبّ في كلّ أرضٍ

والأرضُ قبيلة أرسلتها الغيايل

في ذلك الصبح من الربيع

من رأى

أشهدُ أنني رأيت (1)

تترصد بنية النص الشعري هنا تساؤلات الحيرة والألم، معبراً عن ذات جريحة نتيجة التفجير الذي طال بالمدينة وعانق حلم الأطفال والبراءة وتمثّل في صرخاتهم، وتمحور النصّ حول حقيقة الإرهاب وقمعه عبر صورٍ رمزيةٍ مجازية تحاكي واقع الشعر وطبيعة ما يوحي إليه من كراهة النفس وضحالة الفكر والعقيدة التي نخرت جسد الواقع العراقي وجعلته أسيراً لزيغ عقائد الذبح والقتل، وأظهر من خلال هذا المشهد الجانبي من حادثة التفجير صورة الأطفال وصورة الإرهاب الوحشية ومدى عنفه الذي لا يغفل في أفعاله حتى الطفل الذي لا يقوى على مواجهته، وما بين التساؤل والإجابة التي يرصدها النص ومحاولات الوقوف عند الانعكاس السلبي على النفس في سؤاله (من رأى؟؟ أشهد أنني قد رأيت) إذ يقول أنه رأى كلّ شيء من استبداد الإرهاب وفداحة جبروته.

ونجد الشاعر (علي الإمارة) في نص (هؤلاء) يتساءل عن هوية هؤلاء الإرهابيين الذي قتلوا وأباحوا النفس البشرية المكّرمة عند خالقها على أرضه عن بقية أصناف خلقه، ويقف متسائلاً بإنكار وداعياً للرفض والإدانة منهم، إذ يقول:

من ترى هؤلاء

(1) صادق الطريحي، مياه النص الأول، سلسلة شعر، ط1، بغداد، 2011: 42.

أي وصف يليق بهم
وقد دنسوا كل ما يلمسون
حتى الهواء؟! (1)

يتناغم العنوان مع إيقاع بنية النص، (من هؤلاء)، ووظفت هذه العبارات بدلالات ومعان واسعة تدلّ على الجهل بهويتهم، فتأسس حوار النص على رؤية الجمع الموحّدة، تجاه واقع هذا الإرهاب وخيانتة النفس البشرية عن طريق تكثيف الصورة الشعرية الدالة على تدنيته لكلّ شيء في أرض هذا البلد حتى الهواء أصبح مدنساً ومدججاً برائحة القتل والذبح والعنف.

وأبرز تجليات العنف الاجتماعي هو تعنيف (المرأة والطفل) فقد قدّم كثير من الشعراء صوراً عن الزوايا المعتمدة في دهاليز العنف والقمع المجتمعي تجاه المرأة وسلبها حرّيتها، إذ بقيت ترزح تحت وطأة القمع والعنف فهي تتأرجح (بين قدسيّة المرأة التي تطرّق بعضهم في الحفاظ عليها وبين النظرة الرخيصة لها، فعانت الإهمال والظلم والعنف من مختلف تأويلاته وأشكاله(2)، وهذا ما يتمثّل تحت مظلة العنف الجسدي وعنف القيم والتقاليد المجتمعية البالية، فضلا عن تعنيف الأطفال وإقصاء الطفولة، فكل تلك القضايا كانت حاضرة وماثلة في نتاجات الشعراء وإبداعاتهم بصورة مباشرة وغير مباشرة، في ضمن ثقافة البلد السائدة ونسقتها الاجتماعي(3).

ومنه ما جادت به قريحة الشاعر (كمال الجميلي) في نصّ (رصاص.. بعمر أطفالنا)، إذ يقول:

عيون يطير منها الجراد، تنبؤها بموت
جديد

أضرحتنا كبّلتها الينابيع،

قصائدنا تداعب الرصاص

الرصاص بعمر أطفالنا

أصبح أطفالنا ينامون على دعابتنا اليابسة

نؤسس لهم ما تيسّر من غطاءٍ يسترّ

عوراتنا

الليالي يلفّها الحزن، جدران المدارس

حلبات للرفض

صراخنا لم ينقطع، مع دخان الحروب

وبالقرب منّا تننّ الشواطئ

في الليل، ستدخل عاصمة فقيرة

تجتو على مداخلها أوطان كثيرة

(1) علي الإمارة، رسائل إلى الموصل: 58.

(2) صالح صابر محمد، العنف في الشعر العراقي الحديث، مظاهره وتجلياته، أطروحة دكتوراه، كلية التربية،

جامعة البصرة، 2012: 123.

(3) المصدر نفسه: 124.

وذنوب لا تحتمل الوقوف على شفاه
الصبايا(1)

في هذا النص نجد أن نسغ الطفولة هو المحرك الرئيس لبنية النص، إذ كانت هذه التجربة صدى للطفولة التي ألفت بظلالها على حاضر الذات، فالصورة التي رسمها النص للأطفال العراقيين بأنماطها المأساوية وهم يجمعون فريسة لليتم والعوز والحرمان، وكذلك للظلم الاجتماعي المتمثل بالفقر والاستعمار وتجّار السلطة والحروب، فأخذت هذه المشاهد حيّزها الأكبر على صعيد الواقع المدجج بالخراب، إذ يقع الطفل العراقي أسيراً لأخطاء واقعه بما فيه السياسي والاقتصادي، وأسيراً لظلم الحكّام والقادة الذين فتكوا بربيع أعمارهم، ويطفح النص بدلالاتٍ شعرية تفيض بالحسّ الإنساني الذي حاول مقاومة العنف ضدّ الأطفال جراء الحروب والاحتلال. وفي مشهدٍ مأساوي يصوّر الشاعر (عارف الساعدي) العنف الذي يلتهم كلّ شيء في الوجود العراقي، ومنهم الأطفال، إذ يقول:

والطائراتُ تجوع

في ليل المعارك
تأكلُ الأطفالُ(2)

يكشف النص في هذا المقطع الشعري ترجمة واضحة عن شدة أسى الواقع الذي حصد أرواح الأطفال الأبرياء، فالجوع والمعارك والطائرات والليل كلها اجتمعت في رؤية موحّدة تدلّ على حالة العنف الرهيب الذي يستهدف الأطفال، فالطائرات هنا وكأنها وحشٌ تفترسهم وتحصدهم من أحضان أمهاتهم، فالرؤية الجماعية التي يبثها النص تصور تصدعات البنية الاجتماعية داخل بنية نصية جمالية.

أمّا الشاعر (رحيم الغانم) يرصد لنا في مقاطع شعرية متفرّقة من قصيدة (سراب) العنف والجوع والفقد الذي تعرّضت له الأم، والزوجة العراقية إبان الحرب وما بعدها، إذ يقول:

أمّي

حينما تجلب الجوع

تحتارُ أيّ فمٍ تفتطمُ

من الوجد العراقي أخذ الشعر يستمد صورته الشعرية في مشهدٍ حيّ اختلط فيه الجوع والعوز والحرمان، فالمرأة هنا مثلت الثيمة الرئيسة في النص، التي أخذت تتجرّع بصبرها مرارة العنف بشتّى الطرق، فنجد هنا ضياعاً وقلة في الصفات والكلمات التي تعبّر عن هذه المأساة التي حلّت بواقع المرأة والأم العراقية، فهذا التماهي بين المأساة والذات يعمّق دلالة العنف بحق المرأة العراقية، ويقول أيضاً.

(1) كمال محمود الجميلي، من سيلم أصابعنا المقطّعة، المركز الثقافي للطباعة والنشر، العراق-بابل، ط1،

2012: 56.

(2) عارف الساعدي،

مدينتي

بساتين من الأرامل

ترقب الطلع

عودي أيتها الفراشات (1)

يركن النص هنا الى عرض حالة من حالات المأساة الماثلة للعيان والتي تتجسّد في حالة المرأة التي فقدت شريكها ومعيلها في الحياة وبقيت مشرّدة تجوب المدن والقرى وبصورة استعارية رمزية يلوح النص هنا الى كثرة الأرامل التي بقيت تغرق في سيل العنف الذي شهدته البلاد في حصد الأرواح، فحاول هنا الكشف عن المعاناة المشتركة التي كانت ترزح تحت وطأتها نساء الوطن.

وانطلاقاً من عمق الوضع المأساوي الذي طال بالمرأة العراقية المستلبة، يرثي الشاعر (محمد مظلوم) زوجته التي راحت ضحية عنف الإرهاب، إذ يقول:

أيتها البنية الصامته الجميلة

يا طفلي القتيلة

عمداً أنادي باسمك التابوت

حتى غدا نرجسة طويلة (2)

يرسم المشهد الشعري صدق التجربة المريرة التي عاشها الإنسان العراقي المضطهد المسلوب الإرادة، بقوة العاطفة والحزن العميق، إذ نجده مسهباً في تصوير رثاء الزوجة التي طالها العنف الذي لم تسلم منه النساء العراقيات، بوساطة لغة رمزية عميقة التأثير في النفس مؤكّداً على جلادة العنف وقباحته بصورة الزوجة المرثية هنا مستمدة من صورة الواقع المعاش والنزاع النفسي الذي يعاني منه الفرد العراقي، فعبر النص من خلال هذه الصورة الدلالية عمّا يختلج داخل النفس من حزن لقتل الزوجة وفقدائها، وما يختلج فيها أيضاً من رفضٍ مطلقٍ للغة العنف والقتل، فأخذت مفردات النص هذه تفطر حزناً وتأسياً، لتعبّر عن ألمٍ دفين دفع بالذات إلى توظيف أسلوب شعري إبداعى لرسم هذا المشهد الإرهابي الدامي.

ولهول ذلك العنف الاجتماعي الإيديولوجي برؤياه الفاعلة وتمثلاته على أفراد المجتمع سواء من الأب والأم والأطفال، يبدع الشاعر (خالد عبد الزهرة) في عرض مشاهد العائلة المهووسة بوسواس العنف المحقق بهم، إذ يقول:

في العائلة هذا الوسواس

الأب يبصق في وجه الأم

والأم تصنع من عرائص الذرة نخب الابن

تحت جلده

حطّ الخوف كغابة

صحن السلم المثقوب بعويل أهلك؟

الأب يهرم

والأم لا تفرق بين سمك الخبّاط

(1) رحيم زاير الغانم، لطفاً كن وطناً، دار الصوّاف للطباعة والنشر، ط1، 2018: 35.

(2) محمد مظلوم، كتاب فاطمة، دار التكوين للنشر والتوزيع، دمشق-سوريا، ط1، 2010: 98.

ومفصلة أبنتها

الأب: أغلق أذنيه، خوفاً من الجردان

.. أفضى بالجزء الأكبر من دهشته تحت الميازيب

الأم تمسك بزهرة

واليد الأخرى تتقلص فوق الحذاء

لا جدوى أيها الأب

لا جدوى أيتها الأم

لا جدوى من عائلة(1)

ينفتح النص بنسقه الفردي على إيصال فكرة الظروف والأحداث المختلفة التابعة للأزمة المتفاوتة التي مرّت بها العائلة العراقية تحت مظلة العنف والحرب، ويربطها بالرؤية العقلية الفاعلة للذات المنصهرة مع وقائع هذا المجتمع الفوضوي والانتهزامي، فالهوس والخوف طال أفراد المجتمع أجمع ولاسيما العائلة العراقية التي ظلت تتطلع صوب الأفق بانتظار حتفها، وتعدّ (لا) النافية العلامة الأشهر على النفي، ويكاد النفي هنا يشكّل ظاهرة أسلوبية في ثورته على العنف الواقع والمعاش، وقد تكرر النفي في النص حتى بات يشغل الأسطر في تعبيره الشعري، إذ جسّد الشاعر في مشهده الشعري هذا موضوعة العنف والقمع الاجتماعي والسلطوي، وتفتّشي ظاهرة الاضطهاد والفتن ضدّ العائلة بأفرادها (الأب، الأم، الأخ، الأخت) بوضوح في مرحلة كانت الأصعب والأكثر دموية وعصبية في تاريخ العراق المعاصر، كما تنوّعت المصائر الحياتية لعائلة بين تهيمش وموت أو الهرب من الوطن بعد أن أغلقت كل آفاقه، أو العيش بذاتٍ سحقها القمع والجوع والعوز. فأخذت آثار العنف المتنوعة وتداعياتها في بنية المجتمع العراقي بإشكالياته وتعدّد إجراءات سبله، تمثّل جوهر الخراب الاجتماعي العراقي المعاصر الذي يكمن في تبني معظم الإيديولوجيات السياسية فيه، وإن فلسفة تهيمش الفرد وإلغاء هويّته إلغاءً يصل إلى حدّ القمع والاضطهاد، تهديداً لمشروع الحياة الاجتماعية تحت وطأة الإذلال والجبر والهزيمة.

ومن خلال النصوص المتقدّمة نجد أن الشعر العراقي في ضمن إطار الرؤية إلى العالم كونها رؤية فلسفية في الشعر قد تمثل تجربة صعبة في ضمن حياة مجتمعه، وعبر عن تلك التجربة بصورة صادقة ليوضح عدداً من الحالات الاجتماعية التي عاشها الفرد وهو يصارع زمناً مأزوماً حمل في جعبته كثيراً من الألم والمصاعب التي هدّدت الكيان الوجودي للفرد العراقي.

(1) خالد عبد الزهرة، مضاد الألم، دار مخطوطات، ط1، 2012: 30.

سعت هذه الدراسة إلى البحث عن البنية الاجتماعية وتظاهراتها في النتاج الشعري العراقي، وقد جاءت النتائج متغلغلة في أثناء البحث، ومن خلال ذلك توضحت لي جملة من النتائج يمكن إجمالها بما يأتي:

- إن لكل عملية إبداعية في الحقل الشعري مزية خاصة يمكن من خلالها تمييز الإنتاج الذي يبذل فيه شاعر عن آخر، فلكل تجربة شعرية طريقة خاصة في تناول القضية الاجتماعية وعرضها، ومن هنا تنبع خصوصية الإبداع الشعري العراقي، إذ تبين من خلال البحث أن الشعر العراقي في المرحلة المحددة من (2003م-2019م) كان قادراً على تأكيد وجوده المبدع في الساحة الأدبية، فضلاً عن خصوصية طرحه لطبيعة تحولات الواقع ووقائعه، وتعبيره عن معاناة ذاتية تعالقت مع المعاناة العامة للمجتمع العراقي.

- كان من نتائج البحث الكشف عن تمكّن الشعر العراقي من تجسيد عالم من الأحداث والشخصيات والوقائع المختلفة عن طريق نصوص شعرية أكثر وعياً بتحويلات المرحلة الحرجة التي عاصرها، وذلك أيضاً في ضمن بيئات وفضاءات مختلفة، بيد أنه تناول موضوعات متعددة جاءت متنوعة بتنوع الأحداث التي عاشها المجتمع العراقي وتنوع الثقافات المولدة لتلك الأحداث والتي كانت بارزة في النتاج الشعري عامة.

- كشف البحث أن النصوص الشعرية كانت تحمل طابع التنديد والانتقاد الصريح لممارسات الاحتلال الأمريكي البشعة في داخل أرض الوطن، وما صاحبها من ممارسات متواطئة من قبل السلطات العراقية تجاه أبناء الشعب التي تبتعد كل البعد عن القيم الإنسانية التي ينادى بها والكشف عن الوجه الحقيقي لتلك الأنظمة المندسة والمبطنة بمصالحها وتخطيطها، فلم تكن إلا أنظمة ومؤسسات برغماتية هدفها تقسيم العراق والحط من قيمه ومقدساته وانتزاع الهوية منه وهذا ما وعاه وعرفه الشعب العراقي منذ حرب 2003م وما تلاها من سنوات إلى يومنا هذا.

- تبين من خلال البحث أن الشعر العراقي في رؤيته إلى العالم قد تمثل تجربة صعبة في ضمن حياة مجتمعه، وعبر عن تلك التجربة بصورة صادقة ليوضح عدداً من الحالات التي عاشها الفرد العراقي وهو يصارع زمناً مأزوماً حمل في جعبته كثيراً من المصاعب والعثرات التي هددت البناء الاجتماعي وكيانه.

- ظهر لنا من خلال دراستنا للمنجز الشعري العراقي، أن قضية الاحتلال الأمريكي وما صاحبها من خراب وتقسيم وعنف وقتل وتهجير، قد تصدّرت التجارب الشعرية للأدباء بخيالٍ واسع جداً يحيد عن العقل والواقع كثيراً، متطّلعاً فيه الشاعر وباحثاً لإيجاد أي وسيلة لتحريك العالم نحو أفق الحرية وفك قيود الظلم والقمع الاستقلالي.

- أخذ الشعر العراقي يصوّر العنف بوجهيه الظاهر والمضمر، والكشف عن الزيف السياسي وممارسات السلطة السياسية الحاكمة بنصوص شعرية بينت عرى هذا الواقع المرير، والتي اتّضح بواسطتها الموقف الشعري الصلب الذي تبناه الشعراء العراقيون المعاصرون عن طريق مواجهة السلطة السياسية والسخرية مما تقوم به.

- أكثر النصوص الشعرية التي تحاكي قضايا المجتمع العراقي من حرب وعنف وطائفية وقتل، جاءت بألفاظ متناسبة مع طبيعة العصر، فلم نجد ألفاظاً نافرة عن السياق والطبيعة الراهنة، وهذه الألفاظ احتوى عليها المعجم الشعري للشعر العراقي

المعاصر في ضمن تصورات شعرية لها أو انها تتطلبها المرحلة الصعبة التي يعيشها العراق، فكانت لضرورة اجتماعية ونفسية أكثر مما هي فنية.

- تمكّن الشعر العراقي برؤيته الخاصة من تصوير وبشكل مفصل قضية الهجرة والاغتراب الاجتماعي حيث تناول هذا الحدث المجتمعي في تجاربه الإبداعية وأهم الدلالات التي خلصت إليها هذه الظاهرة القاسية بغلبة دوافعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فمثل التهجير القسري أو النزوح و الهروب محور رئيس من المحاور الاجتماعية التي تناولها الشعراء في نصوصهم، وبيان أثر ذلك الاغتراب الداخلي أو الخارجي على النفس بوصفه إعاقة وعزلة ذاتية قاسية قاسى أبناء الوطن مكابذاتها وخواطرها.

- تبيّن أيضاً من خلال دراستنا للشعر العراقي، أنه أخذ يعبر عن رؤيته انطلاقاً من الظروف والوقائع فيصوّر أفقاً مستقبلية رحبة، مصوراً واقع الإنسان العراقي وصراعه اليومي مع حال الاحتلال وقمعه، وجاء نتيجة للقتل المتعمد والعنف والتشرد القسري، ما يعدم قيمة الإنسان وفعاليته البشرية وتحويله إلى مجرد سلعة متداولة ومتبادلة تُباع وتُشترى وتُهمَل وتُرمى، ضمن سياقات النظم الجديدة المشبوهة فقدّمت النصوص الشعرية بوصفها المنحى التصويري الرمزي جانباً يتوازى وجانب الواقع المصطرع الذي يعيش فيه الفرد غربة نفسية واجتماعية وهذا ما يشكل نوعاً من أنواع التشيؤ أو التسلّع الإنساني.

- عبر الشعر العراقي عن قضية اللهجات الاجتماعية في منجزه وبصورٍ مختلفة تدلّ على تنوع الحالات الاجتماعية والنفسية للشخصية العراقية وهي تصارع متغيرات هائلة في كل مجالات الحياة الجديدة، ولاسيما بدخول المفردات الجديدة على اللهجة الأصلية، إذ ارتفع الشعر العراقي بتوظيفه لتلك اللهجات خيالياً وفني في تجاربه الإبداعية، وذلك لتأثيرها العالي في مسامع الناس وتداولهم لها، وهذا ما منح النص الشعري بعداً جمالياً يمثل مرجعيات البنية الاجتماعية العراقية الجديدة خير تمثيل.

المصادر

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: المجموعات الشعرية:

- أجود مجبل، يا أبي أيها الماء، نورس للطباعة والنشر، ط1، بغداد، 2007.
- أحمد جار الله ياسين، يرحل العراق، دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني، ط1، العراق-الموصل، 2017.
- أديب كمال الدين، شجرة الحروف، دار أزمنة، ط1، بيروت-لبنان، 2007.
- أمير الحلاج، الدائرة خارج الشرنقة، ديوان شعر للطباعة والنشر، ط1، بغداد، 2016.
- أنمار مردان، متى يكون الموت هامشاً، دار الفرات للثقافة والإعلام، بابل، 2018.
- باسم فرات، إلى لغة الضوء، الحضارة للنشر، ط1، القاهرة، 2006.
- باسم فرات، أنا ثانية، منشورات بغداد-زيورخ، ط1، 2006.
- بشرى البستاني، مكابدات الشجر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2003.
- جابر محمد جابر، وحيداً في الأزقة أغني، أمل الجديدة للنشر والتوزيع، ط1، دمشق-سوريا، 2015.
- جليل البيضاني، انتظريني قرب قبري، آراء للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، بغداد، 2017.
- جواد الحطّاب، أكليل موسيقى على جثة بيانو، دار الساقى، ط1، بيروت-لبنان، 2008.
- حامد حسن الياسري، مقتل الزمن الثالث، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2004.
- حسن رحيم الخرساني، بياض السواد، مكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط1، 2012.
- حسين شاكر الخفاجي، الصمت والعود، دار الكتب والوثائق، ط1، بغداد، 2018.
- حسين علي يونس، طرث فوق الزمن، دار الشؤون للثقافة العامة، ط1، بغداد، 2015.
- حمدان طاهر المالكي، مجرد شجرة، دار ومكتبة عدنان للنشر والتوزيع، بغداد، 2014.

- حمودي عبد، الإله تموز، دار فيثون ميديا، ط1، السويد، 2006.
- خالد عبد الزهرة، مضاد الألم، دار مخطوطات، ط1، 2012.
- رجب الشيخ، نهارات مؤجلة، المتن للطباعة والتصميم، ط1، العراق-بغداد، 2016.
- رحيم زاير الغانم، لطفاً كن وطناً، دار الصوّاف للطباعة والنشر، ط1، بابل، 2018.
- رسمية محيبس، شغب أنثوي، إصدارات اتحاد الأدباء والكتّاب، العراق، 2018.
- رعد زامل، أنقذوا أسماكنا من الغرق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2009.
- رعد فاضل، المجموعة الشعرية الكاملة، منشورات اتحاد الأدباء، العراق-بغداد، 2005.
- ريم قيس كبة، احتفاء بالوقت الضائع، الشركة التونسية للنشر، ط2، تونس، 2005.
- ريم قيس كبة، مساء الفيروز، دار الكمة، لندن، 2014.
- زيد الشهيد، أشجان الغرباء، أمل الجديدة للطباعة والنشر، ط1، دمشق، 2016.
- سامي مهدي، يحدث دائماً، دار ميزوبوتوميا، ط1، بغداد، 2014.
- سعيد الزبيدي، صوت بلا صدى، دار كنوز المعرفة، ط1، عمان، 2010.
- سلام دوّاي، كل يوم قصيدة، دار أدب فن للثقافة والنشر، ط1، 2018.
- سلام دوّاي، هايكو دفتر، دار أدب فن للثقافة والفنون والنشر، ط2، 2018.
- صادق الطريحي، مياه النص الأول، سلسلة شعر، ط1، بغداد، 2011.
- عارف الساعدي، الأعمال الشعرية الكاملة (1995-2015) دار سطور للنشر والتوزيع، ط1، بغداد، 2018.
- عارف الساعدي، عمره الماء، منشورات الاجتهاد، بغداد، 2009.
- عامر الساعدي، لست قبيحاً لكنه الحزن، المتن للطباعة والتصميم، ط1، بغداد، 2014.
- عبّاس العجيلي، عواصف وجحيم، دار الضياء للطباعة والتصميم، ط1، بغداد، 2008.
- عبد الأمير خليل مراد، الضحك من الأيام الآتية، دار الفرات الإعلامية، ط1، بابل، 2009.

- عبد الخالق الكيطان، نازحون، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2، بغداد، 2004.
- عبد الرزاق الربيعي، جوائز معلقة، ط2، عمان-الأردن، 2004.
- عبد الهادي عباس، أو هكذا هي العاصفة، المركز الثقافي للنشر، ط1، بابل، 2016.
- عدنان الصائغ، الأعمال الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت-لبنان، 2004.
- عدنان الصائغ، هذا الألم الذي يضيء، دار عرب للنشر والترجمة، ط2، 2017.
- علي الإمارة، رسائل إلى الموصل، شركة الغدير للطباعة والنشر، ط1، البصرة، 2014.
- علي محمود خضير، سليل الغيمة، منشورات باصورا، ط1، البصرة، 2015.
- عمار المسعودي، ساعة يلمع الماس، منشورات اللحظة، ط2، بغداد، 2006.
- غزّاي درع الطائي، وقت من رمل، دار ينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، بغداد، 2011.
- فاضل العزّاوي، الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات الجمل (كولونيا) ط1، بغداد، 2007.
- فائز الحدّاد، روزالين، دار العرب للطباعة والتوزيع، ط1، 2012.
- قاسم العابدي، إيقاع القمر الفضيّ، دار سطور، ط2، بغداد، 2015.
- كريم جيخور، يطعنون الهواء برماح من خشب، دار شهريار للنسخ والتأليف، ط1، العراق-البصرة، 2018.
- كمال محمد الجميلي، من سيرعم أصابعنا المقطّعة، المركز الثقافي للطباعة والنشر، ط1، العراق-بابل، 2012.
- ماجد الحسن، أين سيهبط بنا هذا الدخان، المركز الثقافي للطباعة والنشر، ط1، بابل، 2016.
- ماجد الغزبواوي، تحديات العنف، العراق للمطبوعات، ط1، بيروت-لبنان، 2009.
- مازن المعموري، أمائيل، شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة، العراق-البصرة، 2011.
- محمد طالب الأسدي، غنائيات العقل، دار تموز، ط2، دمشق، 2011.

- محمد مظلوم، كتاب فاطمة، دار التكوين، للنشر والتوزيع، ط1، دمشق-سوريا، 2010.
- محمد نجم الوائلي، أغنيات على ضفة الناي،
- مهدي النهيري، موسم إيغال بحاصرة الأرض، دار الضياء للطباعة والنشر، النجف الأشرف، 2009.
- مهند الحديثي، في بغداد لي قمرٌ، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2013.
- نصيف الناصري، الأحياء والموتى، دار مخطوطات، ط1، 2013.
- نوفل أبو رغيف، مطر أيقظته الحروب، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2005.
- هيثم كامل الزبيدي، شبار الشوك، بوتيك أفرسيز، الولايات المتحدة الأمريكية، ط1، العراق-بغداد، 2018.
- هيثم كامل الزبيدي، ما قال لي أحد هُزمت، فضاءات للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2013.
- وحيد خيَّون، طائر الجنوب، دار الرفاعي، ط2، دمشق، 2007.
- وداد الواسطي، ما تبقى من كفني، المركز الثقافي، للطباعة والنشر، العراق-بابل، 2015.
- ولاء الصوّاف، كفن شهريار، مكتبة الغسق للحاسبات، ط1، العراق-بابل، 2007.
- ياسين طه حافظ، صوت في بابل، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2، بغداد، 2005.
- يحيى السماوي، أنقذتني مني، دار تموز للطباعة والنشر، دمشق، 2014.
- يحيى السماوي، نقوش على جذع نخلة، دار التلوين، ط2، دمشق، 2007.

ثالثاً: الكتب:

- أ. ف بلايبيرغا، المعجم الفلسفي المختصر (رؤية ماركسية)، ترجمة: توفيق سلّوم، دار التقدم، موسكو، 1986.
- إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1975.
- إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1965.
- إبراهيم خليل، في النقد والنقد الأندلسي، ط1، عمان-الأردن، 2002.
- إبراهيم دراجي، اللجوء والنزوح في القانون الدولي، الموسوعة العربية، الموسوعة القانونية، 2016.

- إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، منشورات مجمع اللغة العربية، مطبعة باقري، ط2، طهران، 1972.
- ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وفصله وعلّق حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط5، بيروت، 1401هـ-1981.
- ابن منظور الأفرريقي المصري، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، د.ت.
- أبو حيان التوحيدي، الإشارات الإلهية، دراسة لغوية، تحقيق: أميرة محمد غيث،
- إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع السياسي، دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، عمان-الأردن، 2009.
- أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، مدخل لدراسة المجتمع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط8، مصر، 1982.
- أحمد القصير، منهجية علم الاجتماع بين الماركسية والوظيفية البنوية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2، القاهرة، 1985.
- أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، 1979.
- أحمد عبد الرحمن حماد، عوامل التطور اللغوي، دراسة في نمو وتطور الثورة اللغوية، مطبعة البيان التجاري، دبي، د.ت.
- أحمد فاضل داوود، علم الاستقرار المجتمعي في العراق ما بعد 2003، دراسة تحليلية في التحديات المجتمعية... والآفاق المستقبلية، ط1، بغداد، 2011.
- أحمد فراج، الثقافة والعولمة... صراع الهويات والتحديات، ط1، 2015.
- إدوارد سعيد، المثقف والسلطة، ترجمة: محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، ط1، 2006.
- أدونيس، زمن الشعر، دار العودة، ط2، بيروت، 1980.
- إريك فروم، الإنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة: سعد وهران، مراجعة: لطفي فطيم، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، الكويت، 1989.
- أسعد شريف الإمارة، سيكولوجية الشخصية، دار صنعاء للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2012.
- إسكندر نبيل رمزي، الاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر، دار المعرفة الجامعية، ط1، الإسكندرية، 1988.

- ألن هو، النظرية النقدية، مدرسة فرانكفورت، ترجمة: ثائر ديب، المركز القومي، الإسكندرية، 1982.
- إنريك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، ترجمة: الطاهر أحمد مكي، دار العالم العربي، ط1، القاهرة، 2010.
- أنطوني غيدنز، عالم الاجتماع، ترجمة: فائز الصائغ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2005.
- أنور عبد الحميد الموسى، علم الاجتماع الأدبي، دار النهضة العربية، ط1، بيروت، 2011.
- أنيس فريج، اللهجات وأسلوب دراستها، دار الجيل، بيروت، 1989.
- أيان كريب، النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هايرماس، ترجمة: محمد غلوم، عالم المعرفة، الكويت، 1999.
- إيفانز بريتشارد، الانثروبولوجيا الاجتماعية، ترجمة: أحمد أبو زيد، منشأة المعارف، الإسكندرية-مصر، 1960.
- بسام فرطوس، دليل النظرية النقدية المعاصرة، مناهج وتيارات، مكتبة العروبة للنشر، ط1، الكويت، 2004.
- بشير تاويرديت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
- بشير تاويرديت، استراتيجيات الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس، عالم الكتب المركز الثقافي العربي، بيروت، 2009.
- بومير كمال، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، منشورات الاختلاف، ط1، الجزائر، 2010.
- بوهانفك، العربية، ترجمة: عبد التواب رمضان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1980.
- بييرزيم، النص والمجتمع، آفاق علم اجتماع النقد، ترجمة: أنطون أبو زيد المنظمة العربية للترجمة، بيروت-لبنان، 2013.
- بييرزيم، النقد الاجتماعي، ترجمة: عائد لطفي، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة.
- تاويرديت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة، عالم الكتب الحديثة، ط1، الأردن، 2011.
- تزيفيتيان تودوروف، المبدأ الحوارية، ترجمة: فخري صالح، ط1، بغداد، 1992.

- ج، ربودون وآخرون، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة: سليم حداد، ديوان المطبوعات الجامعية، دمشق، 1986.
- جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط3، بيروت، 1992.
- جابر عصفور، رؤى العالم (عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر)، المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء-المغرب، 2008.
- جابر عصفور، نظريات معاصرة، دار المدى للثقافة والنشر، ط1، 1998.
- جان بياجيه، البنيوية، ترجمة: عارف منيمنة وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت، 1989.
- جان لوي كابانيس، النقد الأدبي والعلوم الإنسانية، ترجمة: د. فهد العكام، دار الفكر، ط1، دمشق، 1982.
- جبور عبد النور وسهيل أدريس، قاموس المنهل، دار الآداب، ط2، بيروت، 2002.
- جروفز جودي، اللغة والسياسة، المجلس الأعلى للثقافة، ط1، القاهرة، 2003.
- جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، تحقيق: ياسر سليمان أبو شادي وفتحي السيد، المكتبة التوفيقية، د. ط، القاهرة، د. ت.
- جمال شحيد، في البنيوية التركيبية، دراسة في منهج لوسيان غولدمان، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بيروت-لبنان.
- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب المصري، القاهرة. د. ت.
- جورج لوكاتش، دراسة في الواقعية، ترجمة: نايف بلوز، دار الطليعة، ط2، دمشق، 1972.
- جون فرانسوا دورتيه، معجم العلوم الإنسانية، ترجمة: جورج كاتورة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 2009.
- حبيب مؤنسي، نقد اللغة، المنجز العربي في النقد الأدبي، منشورات دار الأديب، وهران، 2007.
- حسن بحرأوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء، 1990.
- حسنين غازي لطيف، الشعر العراقي الحديث، مطلع الألفية الثالثة، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، ط1، بغداد، 2012.
- حلیم بركات، الاغتراب في الثقافة العربية، مناهات الإنسان من الحلم والواقع، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-لبنان، 2006.

- حليم بركات، المجتمع العربي في القرن العشرين، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت، 2003.
- حميد لحميداني، القراءة وتوليد الدلالة، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء، 2007.
- حميد لحميداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت، 1990.
- خالد إسماعيل وآخرون، النزوح الكبير، أزمة النازحين في العراق بعد 2014، مركز بلادي للدراسات، ط1، بغداد، 2016.
- الخضر هني، الرؤية والأسلوب في شعر دعبل الخزاعي، مركز الرياض للمعلومات والدراسات، الجزائر، 2011.
- خليل عبد الهادي بدوي، علم الاجتماع السكاني، دار الجامد للنشر والتوزيع، ط1، عمان-الأردن، 2009.
- دهوان عبد المغني، الرواية والمجتمع، قراءة سوسو نقدية، دار مجد للنشر والتوزيع، عمان-الأردن.
- رمان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة: جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 1998.
- رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة، دار التراث، القاهرة، 1977.
- روبر أسكاربيت، سوسيولوجية الأدب، ترجمة: أمال أنطوان عرموني، عويدات للنشر، ط3، بيروت، 1999.
- روجي غارودي، البنيوية (فلسفة موت المؤلف)، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط3، سوريا، 1985.
- الزبيدي المرتضى، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار الملايين، ط2، بيروت، 1979.
- زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، دار مصر للطباعة، د. ط، القاهرة، د. ت.
- ساسين عسّاف، الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبو نؤاس، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1986.
- سامية الساعاتي، الثقافة والشخصية، دار النهضة العربية، ط2، بيروت، 1983.
- سعدي كريم العزاوي، الاحتلال الأمريكي وأزمة بناء الدولة، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2013.
- سعيد جاسم الزبيدي، صوت بلا صدى، دار كنوز للمعرفة، ط1، عمان، 2010.

- سلمان نور، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، دار الملايين للكتب، ط1، بيروت، 1981.
- سمراء شلواش، جدلية اللغة والمجتمع، دار توبقال، ط4، الدار البيضاء-المغرب، 2005.
- السيد الحسيني، مفاهيم علم الاجتماع، دار المعارف، د. ط، القاهرة، 1986.
- سيموند فرويد، الحب والحرب والحضارة والموت، تحقيق ودراسة: عبد المنعم الحنفي، مكتبة مدبولي، ط2، القاهرة، 1977.
- شكري غالي، شعرنا الحديث إلى أين، دار المعارف، مصر، 1986.
- صباح قارة، إشكالية التشيؤ في الحداثة الغربية من منظور عبد الوهاب المسيري، جامعة فرحات عباس، الجزائر، 2012.
- صلاح عبد الصبور، قراءة جديدة لشعرنا القديم، منشورات أقرأ، بيروت، 1975.
- صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1992.
- صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، مؤسسة الشروق، ط1، 1998.
- طارق الشهاوي، الهجرة غير الشرعية، رؤية مستقبلية، دار الفكر الجامعي، ط1، الاسكندرية-مصر، 2009.
- عاطف وصفي، الانثروبولوجيا الاجتماعية، دار النهضة العربية، ط3، بيروت، 1981.
- عبد الإله أبو عيَّاش، أزمة المدينة العربية، وكالة المطبوعات، د. ط، الكويت، 1980.
- عبد الرزاق الحسيني، العراق قديماً وحديثاً، مطبعة العرفان، ط3، صيدا، 1958.
- عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، مؤسسة الرسالة، د. ط، بيروت، 1980.
- عبد الغفار حامد هلال، اللهجات العربية (النشأة والتطور)، ط2، مصر، 1993.
- عبد القادر، علم الدلالة والمعجم العربي، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط1، عمان-الأردن، 1989.
- عبد الكريم راضي جعفر، مفهوم الشعر عند السيّاب، الموسوعة الثقافية (55)، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2008.

- عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في سيكولوجية الاغتراب، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 2003.
- عبد الله العسّاف، الرؤية والأسلوب في شعر دعبل الخزاعي، جامعة الحاج، الجزائر، 2017.
- عبد الله الغدّامي، الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشرّحية، المركز الثقافي العربي، د. ط، 2006.
- عبد الله رضوان، البنى السردية، نقد الرواية، دار البازوردي العلمية للنشر والتوزيع، ط1، عمان-الأردن، 2003.
- عبد الله شريف، في شعرية قصيدة النثر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، مطبعة الأجيال، ط2، الرباط، 2003.
- عبد الهادي الفرطوسي، تأويل النص الروائي في ضوء علم اجتماع النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية، ط1، بغداد، 2009.
- عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، دار الفكر المعاصر، بيروت-لبنان، 2002.
- عبد الوهاب المسيري، اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، المجلد الرابع، ط1، القاهرة، 1999.
- عدنان ياسين مصطفى، تحولات المجتمع العراقي بعد الغزو 2003، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بغداد، 2003.
- عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر (ظواهر الفنية والمعنوية) دار الفكر العربي، ط3.
- عز الدين إسماعيل، الشعر في إطار العصر الثوري، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 1966.
- عز الدين مناصرة، الأجناس الأدبية، دار الراية للنشر، ط1، عمان، 2010.
- علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، دار ومكتبة دجلة والفرات، ط1، بيروت، 2009.
- علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، منشورات المكتبة الوطنية، د. ط، بغداد، 1977.
- علي جعفر العلاق، دماء القصيدة الحديثة، الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1998.
- علي حداد، أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، ط1، بغداد، 1986.

- علي عبد الرزاق الجلي، علم اجتماع السكان، دار النهضة العربية، بيروت، 1984.
- علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، مكتبة النهضة، ط5، مصر، 1984.
- علي فائز، سوسولوجيا المجتمع العراقي بعد 2003.. في شخصية الفرد، مراجعة وتقديم: حميد الهاشمي، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، بغداد، 2019.
- عمّار جفّال، المفهوم الاشتراكي للاصطلاح السياسي، المركز العالمي للتوزيع والدراسات وأبحاث الكتاب، القاهرة، 2013.
- عمر أحمد الربيعات، الشاعر وذاكرة الطفولة في الشعر العربي الحديث، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط1، القاهرة، 2000.
- عمران خضير الكبيسي، لغة الشعر العراقي المعاصر، وكالة المطبوعات، الكويت، 1982.
- فرج طه وآخرون، موسوعة علم التحليل النفسي، دار سعاد الصباح، ط1، الكويت، 1993.
- فرديناد دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ترجمة: صالح القرماذي ومحمد شاوش، الدار العربية للكتاب، د. ط، طرابلس-لبنان، 1985.
- فضيلة درويش، سوسولوجيا الأدب والرواية، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، عمان-الأردن، 2013.
- فيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء، 2002.
- فيصل عبّاس، الإنسان المعاصر في التحليل النفسي الفرويدي، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 2004.
- قيس هادي أحمد، الإنسان المعاصر عند هوبرت ماركيز، دار المؤسسة العربية للدراسة والنشر، بيروت-لبنان، 1989.
- كارل ماركس، رأس المال، ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الفارابي، ط6، بيروت، 2013.
- كريم أبو حلاوة، ثقافة العنف، بحث في الأسباب والتداعيات والحلول، مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2016.
- كريم سالم حسين، الإصلاح الاقتصادي ما بعد 2003، رؤية مستقبلية، سلسلة إصدارات، مركز البيان للدراسة والتخطيط، ط1، بغداد، 2018.
- كير بلنسكور، ماهية الشخصية، ترجمة: موفق الدليمي، دار التقدم، موسكو، 1990.

- لابين شايم، اللهجات العربية الغربية القديمة، ترجمة: عبد الرحمن أيوب، جامعة الكويت، 1986.
- لروينز، تاريخ على اللغة، عالم المعرفة، ط2، 1990.
- لطفي بوقرة، محاضرات في اللسانيات الاجتماعية، معهد الآداب واللغة، جامعة بشار، 2003.
- لوسيان غولدمان، الإله الخفي، ترجمة: الدكتورة زبيدة القاضي، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، 1959.
- لوسيان غولدمان، المنهجية في علم الاجتماع الأدبي، ترجمة: مصطفى الحساوي، دار الحداثة للطباعة والنشر، ط1، بيروت-لبنان، 1981.
- لوسيان غولدمان، مقدمات في سوسولوجية الرواية، ترجمة: بدر الدين عرودكي، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط1، 1993.
- مايكل دنيغ، الثقافة في عصر العوالم الثلاثة، ترجمة: أسامة الفذولي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2014.
- مجد الدين خمش، علم الاجتماع، الموضوع والمنهج، دار مجدلاوي للنشر، د. ط، عمان-الأردن، 1999.
- محمد ابن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: أحمد إبراهيم زهوة، دار الكتاب العرب، بيروت، 2005.
- محمد أركون، نزعة الأنسنة في الفكر الغربي، جيل مسكويه والتوحيد، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقى، ط1، بيروت، 1997.
- محمد أسعد النادري، فقه اللغة (مناهل ومسائله)، شركة الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، بيروت، 2005.
- محمد السويدي، بدو الطوارق بين الثبات والتغيير، دراسة سوسيو-انثروبولوجية في التغيير الاجتماعي، المؤسسة الوطنية للكتاب، د. ط، الجزائر، 1986.
- محمد سعيد فرج ومصطفى خلف عبد الجواد، علم اجتماع الأدب، دار الميسرة، ط1، عمان-الأردن، 2009.
- محمد صابر عبيد، سحر النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2007.
- محمد علي الخولي، مدخل إلى عالم اللغة، دار الفلاح، عمان، 1993.
- محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والتوزيع، ط8، القاهرة، 2009.

- محمد محمد داوود، العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب للنشر والتوزيع، ط1، جامعة قناة السويس، 2001.
- محمد مندور، الكلاسيكية والأصول الفنية للدراما، نهضة مصر، ط1، القاهرة، 2002.
- محمد نديم خشفة، تأصيل المنهج البنوي لدى لوسيان غولدمان، مركز الانتماء الحضاري، ط1، سوريا، 1999.
- محمد نصر مهنا، الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، 2000.
- محمود أمين العالم، العالم في قضايا الشعر العربي المعاصر، دراسات وشهادات، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ط1، تونس، 1988.
- محمود رجب، الاغتراب والمصطلح، دار المعارف، القاهرة، 1988.
- مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، ط5، الدار البيضاء-المغرب، 2005.
- منتحي جاسم وآخرون، سوسيوولوجيا القراءة في مظاهر الحياة اليومية العراقية، ط1، العراق-بغداد، 2018.
- مهدي شاكر العبيدي، في رحاب الكلمة، دراسات أدبية ونقدية، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 1972.
- موسى ربايعة، تشكيل الخطاب الشعري، دار جرير للنشر والتوزيع، ط1، عمان-الأردن، 2011.
- ميخائيل ياخيتين، الكلمة في الرواية، ترجمة: يوسف حلاق، دمشق، 1998.
- نبيل توفيق السمالوطي، الدين والبناء الاجتماعي، دار الشروق، جدة العربية السعودية، 1981.
- نور ثروب فراي، الخيال الأدبي، ترجمة: حنا عبود، منشورات وزارة الثقافة، ط1، سوريا، 1995.
- نيقولا تيماشيف، نظرية علم الاجتماع، طبيعتها وتطورها، ترجمة: محمد عودة وآخرون، دار المعارف، ط8، القاهرة، 1983.
- وجدان الخطيب، الاغتراب والتغريب، مطبعة الديار، الموصل، 2012.
- وليد القصاب، مناهج النقد الأدبي الحديث، دار الفكر، ط1، دمشق، 2007.
- يوري لوتمان وبوريس أوبسنكي، حول الآلية السيموطبقية للثقافة، ترجمة: عبد المنعم تليمة، مدخل إلى السيموطبقا، دار الياس العصرية، القاهرة، 1986.

- يوسف بشير، رؤى العولمة ووهم الأمركة، دار رؤى للنشر والتوزيع، ط1، 2004.
- يوسف وجليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم، ط1، الجزائر، 2008.
- يونغ، علم النفس التحليلي، ترجمة: نهاد خياطة، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط2، سوريا، 1997.

رابعاً: الأطاريح والرسائل:

- أمنة عطوط، التجربة النقدية عند يمى العيد، رسالة ماجستير، جامعة الاج خضر، الجزائر، 2012.
- حمزة عبد الحمزة عليوي، رواية المنفى العراقية، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2008.
- صالح صابر محمد، العنف في الشعر العراقي الحديث، مظاهره وتجلياته، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، جامعة البصرة، 2012.

خامساً: الدوريات:

- أبو علي عبد الرحمن، تأثير النقد السوسيولوجي في الدراسات العربية، مجلة الوحدة، العدد 49، 1988.
- أنطوني غيدنز، تكوين المجتمع، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 4، المجلد 7، 2014.
- أياد نصّار، قراءة البطل في (الغيظ الأسود) لجمال القيسي، جريدة النهار، 2011.
- بتول مباركي، قراءة للرؤى المتجاوزة في قصيدة (أعواد نعش) للشاعر حمزة الشريف، المجلة الإلكترونية الشاملة، العدد 24، 2002.
- بثينة الناصري، الحرب والمجتمع القديم، جريدة أخبار الأدب، العدد 25، القاهرة، 2003.
- جمعة العربي، أسس النظرية البنوية في اللغة العربية، المجلة الجامعية، العدد 18، المجلد 1، 2016.
- حليم بركات، اغتراب المثقف العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 2، 1978.
- خليل أحمد خليل، سوسيولوجية العنف، مجلة الفكر المعاصر، العدد 23.

- د. فهد مزبان الخزار، أزمة النزوح الداخلي في العراق ما بعد احتلال الموصل 2014 (الأسباب والحلول)، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، مجلة مداد الآداب، جامعة البصرة، 2018.
- شريف السيد علي، منظمة العفو الدولية، اللاجئين والأشخاص النازحون داخلياً بين حقوق الإنسان والواقع، مجلة موارد، المكتب الأقليمي للشرق الأوسط، 2014.
- عادل عبد المهدي، الإرهاب وباء والعنف مرض، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد 3، 2012.
- علي محمود خضير، في الحالم يستيقظ، دراسة نقدية، ظاهرة شعرية أم إيكولوجية، جريدة تاتو العراقية، 2019.
- عيسى المعلوف، اللهجات العربية العامية، مجلة المجالس، العدد 58، بيروت، 1955.
- مارتن هيندلس، مفهوم النظرية إلى العالم وقيمتها في نظرية الأدب، ترجمة: عبد السلام بن عبد العالم، مجلة الأفاق، العدد 10، الرباط، 1982.
- مجاهد عبد المنعم مجاهد، من ديالكتيك اللغة إلى لغة الديالكتيك، مجلة عالم الفكر، العدد 5، 1971.
- محمد الدكالي، تأملات فلسفية في ثنايا العنف، مجلة فكر ونقد، المغرب.
- محمد عبد المطلب، تحولات اللغة في شعرية الحداثة، مجلة فلادافيا الثقافية، العدد 5.
- مهند طارق نجم، شعرية التجريب (الشعر العراقي الحديث ما بعد مرلة الريادة)، سلسلة مجلة أقلام، بغداد، 2011.
- هاشم كاظم نعمة، هجرة الكفاءات العلمية العراقية، نظرة تحليلية، مجلة الثقافة الجديدة، 238، 2008.
- ياسين النصير، اليومي والمألوف في الشعر العربي المعاصر، مجلة الأقلام، العدد 11-12، 1987.