

قضیه فلسطین فی اشعار عبدالوهاب البیاتی

أمير عمادی راد

طالب الدكتوراه فی قسم اللغة العربية وآدابها

mahmoud.matoori2017@gmail.com

الاستاذ المساعد الدكتور یابر دلفی (الكاتب المسؤول)

جمهوریه ایران اسلامیه

قسم اللغة العربية وآدابها - جامعه آزاد اسلامیه فرع آبادان - ایران

The subject of palestine in poetry abdul wahhab al-bayati

Amir Emadi Rad

PHD student in Arabic language and literature

Master of the course Yaber Delphi

Arabic language and Literature Department , Islamic azad university of
Abadan , Iran

Abstract:

The Palestine affair, as the main political, social and cultural issue, has been chartered in all dimensions and backgrounds of the Arab world in the 20th century and, given the importance of this issue, has focused on the issue of ethnic, political, and racial issues.

All intellectuals, intellectuals and intellectuals have been transformed into a way that almost poet and adabi can not be found in the 20th century, which did not deal with the issue and the issue of Palestine .

After the announcement of the existence of the occupation regime of Quds in 1948 and the displacement and expulsion of Palestinians from their material lands and the plundering of the sentiments and pride of the Arab nations, a new phenomenon emerged in contemporary Arab political poetry as defense and addressing the Palestine cause. Has put the nations of some Arab countries in the arena to steal and steal from other nations and plundered the issue of Palestine in its poems and affirmations.

) Abdul Wahhab al-Bayati), as he writes his thoughts in this space, has, like other Iraqi style lovers and poets, has addressed the issue of Palestine, and has spread it widely and in his poems. You have noticed. Considering the unique poetic features of the poet Abdul Wahhab al-Bayati and the unique and influential role played by Abdul Wahhab al-Bayati in the development of contemporary Arabic poetry in Iraq and the Arab world, this article has been considered in this paper from different angles to This issue is addressed by addressing the poet's poetry and poetry, Abdul Wahhab al-Bayati, in a way that addresses the issue of Palestine and his views on this important issue of the Arab world and Islam.

Key word : Abdul Wahab Al Bayati , Palestine , National Arabism , land stolen , political poetry.

الملخص :

القدس قلب العرب النابض، عاصمة فلسطين، مهد السيد المسيح عليه السلام، ومسرى النبي محمد صلى الله عليه آله وسلم، أولى القبلتين، وثالث الحرمين.

حظيت القدس باهتمام الشعراء العرب، في أقطار الوطن العربي كله، حتى في المهجـر، فنظم الشعراء أبهـى القصائد في التغـني بها، والدفاع عنها، وتأكـيد الأمل في خلاصـها من أذـى العـدوـان الصـهيـونيـ.

ولقد حملت معظم القصائد معانـى مشـتركةـ، من أبـرـزـهاـ :

فضـحـ شـرـاسـةـ العـدـوـ الصـهـيـونـيـ فـيـ إـلـاحـقـهـ الأـذـىـ بـالـشـعـبـ الـعـرـبـيـ فـيـ فـلـسـطـنـ وـاحـتـالـلـهـ الـأـرـضـ تـصـوـيرـ مـآـسـيـ الشـعـبـ الـعـرـبـيـ فـيـ فـلـسـطـنـ وـماـ لـحـقـ بـهـ مـنـ مـجـازـ وـتـهـجـيرـ وـاحـتـلـالـ لـأـرـضـهـ .

تمـجيـدـ الـبـطـولـاتـ وـالـإـشـادـةـ بـالـشـهـداءـ وـتـصـوـيرـ

صـمـودـ الشـعـبـ فـيـ الـأـرـضـ وـقـسـكـهـ بـهـ .

كـشـفـ زـيـفـ الصـهـيـونـيـ وـإـدـانـةـ عـدـوـانـيـهـ وـفـضـحـ أـسـالـيـبـهـ فـيـ اـدـعـاءـاتـهـ الـبـاطـلـةـ، وـالـإـشـارـةـ إـلـىـ

قدـومـ الصـهـاـيـرـ مـنـ أـصـقـاعـ الـأـرـضـ لـصـنـعـ كـيـانـ .

الـتـنـديـدـ بـتـقـصـيرـ الـعـربـ فـيـ الـعـمـلـ عـلـىـ تـحـرـيرـ

الـقـدـسـ وـالـدـافـعـ عـنـ فـلـسـطـنـ وـالـدـعـوـةـ إـلـىـ اـتـاحـدـهـ .

الـتـنـديـدـ بـعـضـ الـحـكـامـ الـعـربـ لـتـقـصـيرـهـمـ فـيـ

الـدـافـعـ عـنـ الـحـقـ، وـالـإـشـادـةـ بـعـضـهـمـ الـآـخـرـ

لـإـلـاـخـلـاصـهـمـ فـيـ الـعـمـلـ عـلـىـ إـنـقـاذـ الـقـدـسـ وـالـدـافـعـ

عـنـ الشـعـبـ الـعـرـبـيـ فـيـ فـلـسـطـنـ .

الـوـعيـ بـأـنـ الـحـقـ لـنـ يـعـودـ إـلـاـ بـالـقـوـةـ وـبـنـضـالـ

الـشـعـبـ وـتـمـجيـدـ الـأـعـمـالـ الـفـدـائـيـةـ وـالـأـنـفـاضـاتـ

الـشـعـبـيـةـ، وـالـأـمـلـ بـاتـفـاضـةـ الشـعـبـ الـعـرـبـيـ كـلـهـ فـيـ

أـقـطـارـهـ كـافـةـ لـلـعـمـلـ عـلـىـ تـحـقـيقـ خـلـاـصـ الـقـدـسـ

الـكـلـمـاتـ الـمـفـاتـحـيـةـ :ـ عبدالـوهـابـ الـبيـاتـيـ -

فـلـسـطـنـ -ـ الـقـومـيـهـ الـعـرـبـيـهـ -ـ اـرـضـ مـسـلـوـيـهـ -ـ الشـعـرـ

الـسـيـاسـيـ .

المقدمة:

لما نبحث في صفحات التاريخ العصور الماضية نوجد بان القدس كان من اهم المراكز المقدسه و الدينيه للاديان السماويه و الشعرا كان يوصفون القدس و الارض المقدسه في اشعارهم لكن موضوع القدس اخذ تابع وصفي في اشعارهم رغم ان القدس قد هدد و احتل مرات و مرات من قبل الرومان و الصليبيين لكن بسبب الحروب التي سميه بالجهاد و حركه المسلمين لتحرير القبه الاولى للمسلمين ما نري تابع سياسي يسيطر على هذا الموضوع .

في هذا المجال قد ذكرنا بعض الابيات الشعرا العصور المختلفه الذي وصفوا او ذكرروا القدس في اشعارهم

فلسطين الوطن المستلب:

لم تكن نكبة فلسطين، في النصف الأول من القرن العشرين، حدثاً وطنياً فلسطينياً وحسب، وإنما كانت حدثاً قومياً عظيماً هزَّ العرب هزاً علي المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي. و بدبيهي أن تُحدث النكبة هذه الهزَّة في أواسط الجماهير العربية. فلسطين في ذاكرة الأمة ليست بلداً عادياً كسائر بلدانها، إنها الأكثر قداسة و بركة بعد مكة والمدينة. إنها بلد يتجاوز حدوده الجغرافية الطبيعية بمعانيه الروحية والسماوية، ليصل إلى العالم كلَّه، فهي أرض موسى و مهد المسيح، و غاية إسراء محمد و معراجه إلى السماء. و لأنَّ فلسطين (بلد المسجد الأقصى) تختلَّ في ذاكرة الأمة هذه المكانة الرفيعة، فقد أدتْ نكبتها علي أيدي العصابات الصهيونية إلي نكبة العروبة جموعاً. و هذه النكبة الشديدة قد تركت أثراًها الكبير والعميق في نفوس الجماهير من المحيط إلي الخليج، و خصوصاً أهل الفكر، والكلمة، و الفن، حيث جيش مشهد اللاجئين الفلسطينيين المطرودين من ديارهم، زوراً و بهتاناً في نفوس الشعراء العروبيين الشرفاء، الشعور بالغضب، فدفعتهم الحمية القومية والإنسانية إلي المطالبة بالثأر لفلسطين من الطغاة الجرميين الذي ارتكبوا بحقها و حق أهلها كبرى الجرائم التي شهدتها التاريخ.

إنَّ نكبة فلسطين أحدثت تحولاً كبيراً و جذرياً في تفكير المثقفين العرب، وفي نظرتهم إلي الحياة، إذ عزوا حدوث النكبة إلي العقلية القديمة و الفكر الرجعي الذي يرفض التطور والحداثة رفضاً عدائياً. و لهذا عملوا و في طليعتهم الشعراء علي التطوير

والتحديث في أنماط الفكر والكتابة والتعبير. فوجدوا أن لا مناص من الخداثة في الحياة، فهي وحدها تمكنهم من استيعاب حدث النكبة والعمل علي تجاوزه بنصر فلسطين في إعادة أبنائها اللاجئين إلي حيث أخرجوا من أرضهم وديارهم بغير حق، وغير ذنب. الشعرا العرب وقفوا مشدوهين حيال النكبة والأحداث التي تلتها. فالخطب جلل والمأساة كبيرة، واللغة الشعرية والأدبية السائدة هي لغة سلفية لا يمكنها أن تصف حال الإنسان العربي الفلسطيني الذي تحول بفعل النكبة من إنسان ذي وطن، وأرض، وبيت، وطموح، وحلم، إلى إنسان مشرد يعيش في الشتات وينام في العراء. لا يمكنها أن تصف حال الفلسطيني الذي ترك وطنه مكرهاً، و هو يرى الأجنبي الغريب يحل مكانه، ويسكن بيته، ويملك حقله.

من هنا جاء العمل الحيث من الشعرا الجدد علي استبطاط اللغة الجديدة التي يمكنها أن تصوّر النكبة بوصفها مأساة إنسانية استثنائية. من هنا جاء إدراكهم أهمية إحداث التغيير في جوهر اللغة والفكر معتبرين أن الأسباب المباشرة التي أدت إلي نكبة فلسطين أرضاً وشعباً من شأنها التخلف الفكري عند العرب، واللغة التقليدية البليدة التي ما عادت تعبر كما ينبغي عن حقيقة واقعهم السياسي والاجتماعي والحضاري. وهذه الأسباب التي أدت إلي النكبة، هي نفسها التي أدت في رأي نزار قباني إلي هزيمة العرب أمام إسرائيل في الرابع من حزيران عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين. ورأي نزار في الأسباب التي قادت العرب إلي الهزيمة نلحظه في قصيدة (هوماش علي دفتر النكسة)، إذ يقول: (أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة/ أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلي الهزيمة). ١

إن انتباهة الشعرا العرب إلي خطورة هذه الأسباب، وإلي دورها الكبير في تردي أمّتهم علي المستويات كافة، قد دفعتهم دفعاً قوياً إلي التحدث في لغتهم الشعرية، فاعتمدوا الرموز الأسطورية، والرموز الواقعية التاريخية، ما أدى إلي إغناء تعبيرهم بالصور والمعاني والدلالات، فصار تعبيراً حديثاً يمتاز بالتكثيف والغموض.

و كما اعتمد الشعرا العرب التحدث في لغة قصائدهم، كذلك اعتمدوا في شكلها، حيث انقلبوا علي الشكل التقليدي التحليلي القديم، فجاءت قصائدهم متحررة من قيود الروي والقافية، إذ كتبوها علي نظام التفعيلة عوضاً عن نظام البحر، فحلّت

الجملة الشعرية محلّ البيت. و هذا التحدث الذي اعتمدته الشعراء العرب في تعبيرهم الشعري، قد أطلق العملية الشعرية برمّتها من قيودها التي طالما منعتها من الحركة والتطور، وأدى إلى ولادة الحداثة الشعرية بوصفها حركة إبداعية ناضجة قادرة على الإحاطة بأزمات العصر الجديد، و على تصوير هموم وأحزان إنسانه المذبّ. فلم يكن باستطاعة الشعراء العرب المحدثين، بعد النكبة، أن يصفوا مشهد الألم العام في مجتمع أمّتهم العربية، بلغة بلدية باردة تتّمي إلى عصور انصرمت، و لم يعد لأحداثها أثر إلا في ذاكرة التاريخ. لم يكن باستطاعتهم قبولهم أن يتحولوا إلى مقلّدين يكتبون على قراطيسهم ما كتبه الأوّلون منذ زمن بعيد.

لم يكن باستطاعتهم أن يصوّروا مشهد اللجوء الفلسطيني العام إلى دول الجوار، و ضياع شعب ذي تاريخ حضاري و ثقافي و إنساني عريق في أرض الشتات، إلا بالارتقاء في التعبير الشعري لغةً، و أسلوباً، و مضموناً إلى مستوى محنة شعب فلسطين.

الأحداث هي التي تفرض نفسها على الشاعر، و على لغته و تعبيره، فتجعله يستلهem موضوعاته من روحها و من أجواها. فكلّ شاعر لا تؤثّر الأحداث العظيمة في لغته و تعبيره، هو جامد و متّوقع، غير متفاعل مع محيطه الاجتماعي والسياسي، هو يعبر عن نفسه و يكتب ما يرضيها، و يصوّر آلامه و يغنيها، و لا تعنيه آلام الآخرين.

إنّ حدث النكبة هو أعظم الأحداث التي شهدتها عصرنا، ليس في دنيا العرب و حسب، وإنما في العالم كله. و لهذا ترك هذا الحدث أثراً عميقاً و كبيراً في كيان أولئك الشعراء العرب الذين التزموا في شعرهم التعبير عن ووجع الإنسان، والذين اعتنقوا أفكاراً سياسية و ثورية جعلتهم معنيين أكثر من غيرهم بما يجري حولهم، و في طليعتهم عبد الوهاب البياتي الذي آلمه أن يرى الفلسطينيين مشرّدين و معدّين دون أن يكتثر لهم أحدٌ من العالم الجديد الذي يدعّي الحضارة والإنسانية. و طبيعى أن يتّالم، و أن تشتعل روحه غضباً، جراء الكارثة الهائلة التي حلّت بفلسطين العربية أيّاً تكون قوميته، فكيف إذا كان عربياً؟!

هو الذي غنى في شعره عذابات الطفولة في (وارسو)، هو شاعر عمال مرسيليا و أمّهات الجنود في ألمانيا الديموقراطية، هو الذي غنى انتصار العروبة في مراكش و تونس والجزائر. فلا غرابة في أن يدمي روحه و قلبه جرح فلسطين، فهي وجه العروبة،

والأرض التي اختارتها السماء، لتكون ملتقى الناس جميعاً على الحب والخير والسلام.
لا غرابة في أن يدافع بكلماته الثورية عنها و عن بقائها علي صورتها التاريخية، و هو
يرى أعداءها الصهابية يحاولون إزالتها عن خارطة العالم، و محوها من الذاكرة العربية.
لا غرابة في أن يقف في ميدانها ثابتاً، مدافعاً عن حقها المقدّس، حاملاً قضيتها في شعره
إلي كل العالم.

البياتي رأى في جرح فلسطين الأليم جرحاً عريباً وآدمياً في أن واحد، ولهذا كان جرحها يؤلمه إيلاماً مضاعفاً، كان يؤلمه في عروبته، وفي آدميته. إنه رأى في الاعتداء على الشعب الفلسطيني وتهجيره من وطنه اعتداءً على الإنسان بوصفه كائناً آدمياً بحق له أن يعيش مستقراً على أرضه الوطنية، وأن يشعر بالحرية، والطمأنينة، والسلام.

لم يكن عند الإنسان العربي العادي حدثاً بسيطاً و عابراً أن يرى فلسطين بين ليلة وضحاها تُستلب من أهلها، لتصير وطناً للغزاة الغرباء الوافدين إليها زمراً من خلف البحار، و من غيابه التاريخ، فكيف عند البياتي؟! فقد رأى هذا الشاعر مشهد استลاب فلسطين من أهلها رؤية مختلفة. إن فلسطين لا تعني له الأرض فحسب - كما ذكرنا آنفاً - وإنما تعني له التاريخ الحضاري والثقافي العربي الجيد، و هكذا يكون استلابهما من أهلها العرب على أيدي الصهاينة استلاباً للسمة الحضارية والثقافية الكامنة في التاريخ العربي، استلاباً للملح جميل من ملامح شخصيةعروبة. فالعروبة لا تكتمل شخصيتها إلا بفلسطين حرّة من القيود الصهيونية.

إنَّ شاعرنا آلَّه جدًا أنَّ يري الإنسان الفلسطيني مشرداً و قابعاً في مخيمات اللجوء، لأنَّ هذا الإنسان هو رمز للعروبة، و هو حفيد أبائِها الأوائل الذين ملأوا الدنيا عزّاً و مجداً و حضارة. إنَّ شاعرنا يري في تشريد الإنسان الفلسطيني تشریداً للعروبة، و في الاعتداء عليه اعتداءً عليها. و انطلاقاً من هذه الرؤية كان لابد لفلسطين / الأرض والشعب أن تختلي في شعره مكانة بخاصة، كان لابد لمساتها الشديدة أن تتجلّي في صوره الشعرية التي تفضح شراسة العدوان الصهيوني البهيجي الوحشي.

البياتي في قصائده التي طرح فيها مأساة فلسطين قد بدأ في تعبيره ابن هذه المأساة، إذ وقف عند أبرز ملامحها مبيناً مشهدية الجراح والألم. فصوره الشعرية في هذا السياق، هي صور تتصل بحقيقة النكبة وأجوائها وتداعياتها، وليست صوراً تعبّر عن عاطفة

إنسانية أو قومية عابرة و طارئة، وإنما هي ترصد مأساة فلسطين رصداً واعياً، و تنقلها إلى الناس والأجيال القادمة بوصفها حدثاً استثنائياً في التاريخ الإنساني، بوصفها الجريمة الأكثر فظاعة واتساعاً والأكبر حجماً والأشد رعباً.

مأساة فلسطين في شعر البياتي، بالإضافة إلى أنها استثنائية و مروعة، هي مأساة تاريخية و قدية، لم تبدأ مع حدث النكبة، وإنما تعود بدايتها إلى زمن المسيح عليه السلام، فهو الفلسطيني الأول الذي اضطهد على أيدي أبناء (يهودا).

إنَّ الذين اغتصبوا فلسطين في القرن العشرين من أهلها العرب الشرعيين هم أحفاد (يهودا) والسايرون علي نهجه. و بهذا التسلسل السلالي والعقائدي لا يمكن فصل مأساة فلسطين الجديدة عن مأساتها القديمة. فالمواطن الفلسطيني في الزمن الماضي والحاضر قدره أن يواجه عدواً واحداً يهدده بالموت والزوال. و لأنَّ مأساة فلسطين هي مأساة ذات جذور تاريخية، فقد أشار الشاعر إلى هذه الميزة، ليسلط الضوء على قدم جرح الإنسان العربي الفلسطيني، فهو جرح عمره طويل جداً، يعود إلى بداية التاريخ.

فالعذاب الذي ذاقه الفلسطيني خلال مراحل وجوده على أرض فلسطين، هو عذاب لا يمكن أن يصبر عليه أي إنسان آخر. و على الرغم من هذا العذاب الشديد والمستمر، والذي لم تتوقف فصوله في مرحلة من المراحل التاريخية، ظلَّ الإنسان العربي الفلسطيني صابراً متجلداً أمام المحنَّة، متمسكاً بوطنه المقدس، و بحقه الشرعي في أن يعيش على أرضه.

البياتي في عودته إلى الجذور التاريخية التي تتصل بها مأساة فلسطين الحالية يريد أن يظهر أنَّ الشعب الفلسطيني هو شعب الجراح والآلام، شعب مستهدف بوجوده وأصله وحضارته.

إنَّ المؤامرة التي تهدف إلى اقتلاعه من ترابه و دياره مؤامرة شرسa و متوحشة لم تتوقف في يوم من الأيام، فالفلسطيني اليوم هو يسرع الأمس، و درب الآلام واحدة، و يهودا عاد في أحفاده الجدد. والناس الآخرون هم - كدأبهم في كلَّ زمان - شهود زور صامتون على الجريمة المروعة التي ترتكب بحقِّ أخيهم الإنسان. الفلسطيني اليوم يشهد في كلِّ مدنٍ و قراه الفلسطينية فصلاً جديداً من فصول مأساة التاريخية.

فالصهيونية التي لم تعرف بال المسيح عليه السلام، يوم اختاره الله نبياً مرسلاً من بين عباده، فاضطهدته وحاربته، هي اليوم ترفض شعب فلسطين، وتدفع به مرغماً إلى دنيا اللجوء والشتات، هي اليوم تضيف إلى تاريخها الإجرامي القديم الحافل بالظلم والطغيان أحداً إجرامية وإرهابية جديدة. وهذا التسلسل التاريخي الذي تتبعه الحركة الصهيونية في صناعة الجريمة لحظة عند البياتي في قصيدة مؤثرة في الوجود العربي أسماءها (قصائد إلى يافا)، حيث يقول في قسمها الأول الذي يحمل عنوان (أغنية)، ((يافا) يسوعك في القيد / عار، تزفَّه الخناجر، عبر صلبان الحدود). ٢.

إن هاتين الجملتين الشعريتين يستهلّ بهما البياتي القسم الأول من قصيده التي ذكرناها آنفاً. و هذا الاستهلال له دلالة تعبيرية كبيرة. فاسم يسوع في الجملة الأولى يحمل رمزية العذاب والألم، و رمزية الحق والهداية والسلام. إنه يحمل رمزية الخير والحب، والتضحية بالذات في سبيل الجماعة. و هذه الرمزية يؤكدها يسوع نفسه في إنجيل يوحنا، حيث أوصي قومه بأن يكون الحبُّ بينهم النهج الدائم الذي يسيرون عليه، فقال: (هذه هي وصيتي أن تحبُّوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم. ليس لأحد حبٌّ أعظم من هذا أن يضع أحدٌ نفسه لأجل أحبابه). ٣.

يسوع الذي يحمل هذه القيم الإنسانية المثالية الرائعة، والذي يدعو إلى اعتناق الحب عقيدة في الحياة واجهه الأشرار بحقدتهم و طغيانهم، فظالموه واضطهدوا أتباعه، و ظنوا أنهم منعوه من نشر هذه القيم. إنهم حاربوه بكل شدة و قسوة، بيد أنه لم يستسلم، فظلّ ماضياً في حمل رسالته داعياً الناس إلى الخروج من الظلم إلى النور، وقد رضي أن يمسي على درب الآلام مضحياً في سبيل شعبه آنذاك، وفي سبيل الأجيال التي سوف تأتي بعده. إنه كان يؤمن بأنَّ زوال الشر والطغيان يحتاج إلى صمود و تضحية من أهل الخير والسلام والمحبة، و لهذا جعل من نفسه نموذجاً لهم، فكان قد وظفهم في الصبر و تحمل الآلام. كان قد وظفهم في التمرّد على السلطان الجائر، فلم يقبل المساومة، و لم يقبل المهادة، بل كان يشعر بالغبطة الشديدة والمثيرة، و هو يضحّي في سبيل بنى قومه، حيث أنَّ ذروة الحبِّ عنده تكمن في التضحية بالنفس في سبيل الآخرين، في سبيل الذين سوف يولدون بعده. فليس ثمة حبٌّ أعظم من الحبِّ الذي يدفع صاحبه إلى أن يضحّي بنفسه لأجل أحبابه. إنَّ قول المسيح الذي أوردهناه آنفاً، يدعو الناس إلى التحرر من سيطرة

ذواتهم و رغباتهم، يدعوهم ليكونوا متحابين، فلا يكره أحدهم الآخر، ولا يضمر في نفسه الشرّ له، يدعوهم إلى التضحية في سبيل أحبابهم، لأنّ هذه التضحية تخلصهم من أنانيتهم القاتلة، و من الشرور والأخطار التي تدفعهم إليها رغباتهم الخاصة، و لأنّها تمكّنهم من بناء مجتمع إنساني يقوم على أساس المحبة والسلام.

المسيح اضطهد على أيدي الطغاة والأشرار، لأنّه يؤمن بهذه التضحية النموذجية لأنّه يعمّ ثقافة التضحية على أبناء المجتمع، و يجعلها نهجاً لأجيال لم تولد بعد. إنه اضطهد على أيدي الطغاة والأشرار، لأنّه تقىضهم، و يمثل قيم العدل و يدعو إلى السلام، و هو بهذه القيم الإنسانية الرائعة يتجدد في كلّ فلسطيني، و في كلّ أبناء (يافا)، يتجدد فيهم قيمةً و مأساةً. فالتجربة الحياتية التي عاشها المسيح عليه السلام، والتي عاشها الفلسطينيون في ظلّ النكبة و بعدها هي نفسها، فلا فرق بين التجربتين. فالبياتي، إذ اعتبر في مستهل القسم الأول (أغنية) من قصidته (قصائد إلى يافا) أنّ المسيح مكبلٌ بالقيود، فهو أراد به رمزاً يدلّ على الفلسطينيين المكبلين بقيود الاحتلال الصهيوني. و هو في الجملة الأولى يعيد إلى (يافا) ذاكرتها التاريخية، لتنذكر بداية مأساتها أيام المسيح، و تدرك أنّ حاضرها هو تتمة لتاريخها القديم.

إنّه يعيد إليها الذاكرة التاريخية، ليجعلها تثبت أمام المخنة الجديدة، كما ثبت المسيح أمام مخنته القدية، و ليجعلها أكثر إيماناً و ثقةً بانتصار الخير على الشرّ والمحبة على الكراهة.

إنّ (يافا) في الجملتين الشعريتين الآفتين هي مدينة المعاناة والألم. و هذا المعنى تستشفه من رمزية الصّلبان التي استخدمها الشاعر في الجملة الثانية. فالصلبان تحيط بـ يافا من كلّ جانب، و تمنع عنها كلّ مساعدة و كلّ فعل نجده. و ما يافا في هذه الصورة الشعرية إلا رمز هي الأخرى إلى كلّ فلسطين. فكلّ المدن الفلسطينية هي يافا بمعاناتها. و كلّ الفلسطينيين هم المسيح بمعاناته. و هكذا يتحد المكان والزمان. فكلاهما واحد، و ما الحاضر إلا تتمة للماضي، و ما الأحداث الشديدة التي تحدث في فلسطين اليوم إلا صفحات جديدة تُضاف إلى سفر الألم القديم. و هذه المأساة المستمرة فصولها على أرض فلسطين التي تمثلها يافا في هذا القسم من (قصائد إلى يافا) جعلت البياتي يشعر

بعاره و يعترف به، لأنَّ الهوان الذي يفرض على العربي في يافا فرضاً، هو إهانة لكلَّ العرب، و إهانة للأدبية جموعاً.

و شعور البياتي بالعار جعله بائساً و حزيناً لا يعرف للتمتع بالحياة معنى و وسيلة. هذا الشعور جعله يبكي، فهو شعور مؤلم، جعله يبكي علي آلام إخوانه اليافيين فيعروبة والإنسانية، جعله يبكي علي الحضارة العربية التي يزيل الاحتلال الصهيوني معالها و ملامحها من فلسطين و يعمل جاهداً علي إزالتها أيضاً من ذاكرة العرب: (قالوا: "تُمْتَعْ مِنْ شَمِيمٍ، عَرَارٌ نَجْدٌ، يَا رَفِيقٌ" فَبَكَيْتَ مِنْ عَارِيٍّ: "فَمَا بَعْدَ العَشِيشَةِ مِنْ عَرَارٍ").^٤ ليس الزمان، عند البياتي بعد النكبة، زمان متعة، بل هو زمان ألم و حزن، لأنَّ العرب فيه قد ذلوا، و لبسوا ثوب العار. و هذا الشعور الذي اعتري البياتي بعد النكبة، هو نفسه الذي اعتري نزار قباني بعد النكسة، فافتقد شعوره بالمتعة واللذة، و لم يعد يرى في الحياة أي معنى للجمال. و حتى القصائد فقدت حلاوتها، و صارت عنده مالحة. و كذلك ضفائر النساء، و ليس هذا و حسب، بل كلَّ الأشياء فقدت طعمها الطيب، و صارت مالحة في مذاقه: (مالحة في فمنا القصائد / مالحة ضفائر النساء / وللليل والأستار / والمقاعد / مالحة أمامنا الأشياء).^٥

هذا الشعور بالاكتئاب والحزن، والذي يبدو شعوراً مشتركاً بين عبد الوهاب البياتي و نزار قباني، سببه الصدمة النفسية العنيفة التي تلقاها كلاهما عقب المصائب الكارثية التي حلّت بفلسطين والأمة، المصائب الكارثية التي وضعتعروبة فلسطين علي طريق الزوال. و لم يكن هذا الشعور منها شعوراً مزيفاً، أو فيه مبالغة، بل إنه شعور صادق جداً. فنظرة الشاعر إلي الأحداث التي تعصف بأمته تختلف كثيراً عن نظرة الإنسان العادي، و كذلك شعوره حيال مشهدية الألم والعذاب، هو شعور مختلف. ففلسطين في وجدان البياتي تختلف عنها في وجدان العربي والفلسطيني العادي، و لهذا اختلفت عنده معاني مأساتها و كبرت و تعمقت في نفسه جراحاتها.

هذا الشاعر لم ينظر إلي مأساة فلسطين باعتبارها مأساة عربية و حسب، و إنما اعتبرها مأساة إنسانية، و هذا نلحظه في قوله: (يافا يسوعك في القيود). فيسوع برسالته السمحاء و قيمه الفاضلة، لا ينحصر ضمن حدود وطنية و قومية، بل هو رسول المحبة إلى الإنسان. و القيود التي تكبّله لا تؤلم يافا وحدها، ولكن تؤلم كلَّ الناس الذين

يمشون علي نهجه، و يقاومون الشر والطغيان. جراحات فلسطين هي جراحات عميقة منطلقها الأرض العربية. وهذه الأرض، منذ أن وطئها الإنسان، قد خصّها الله ببركته، وقدّسها، و جعلها منطلق رسالته إلى الأمم. ولهذا من البديهي أن تُحسّ الأرضية جمّعاء بالآلام إنسانها العربي. بيد أنّ هذا الإحساس الآدمي العام لم يحدث، بل بقيت فلسطين وحدها في مختتها، و تركت منكوبة و مذبوحة. العالم الذي يدعى الحضارة والمدنية والحفاظ على حقوق الإنسان، بعضه نظر إليها متفرجاً، وبعضه مباركاً ذبحها.

و هذا الموقف المتخاذل من العالم الجديد حيال مأساة فلسطين، هو الذي جعل البياتي يشعر بعاره الذي سببه له هوان العربي علي أرض الرسالات. و كيف لا يشعر هذا الشاعر/ الإنسان بالعار والأسي، و كيف لا يشعر بالكآبة، والسبب الذي يخلق في نفسه هذا الشعور، هو سببٌ واقعي؟!. فالباب إلي يافا موصد، لا يستطيع أحد أن ينقذها من مختتها و عذابها. إنّها مدينة تركت المصيرها الجهنمي الأسود، و ليس أمامها إلى النجاة سبيل. فالحصار مضروب حولها. والطريق منها و إليها خال، و هذه الصورة الشعرية البياتية تشير إلى الحال المأساوية التي عاشتها يافا في ظل النكبة، حيث لقي أهلها المحاصرون حتمية الموت. فلم يستطع أحد منهم الهرب إلى منطقة أخرى، يجد فيها ملجاً آمناً، و لم يستطع أحد الوصول إليهم، لينجّيهم من بين فكي الوحش الصهيوني المفترس.

إنّها صورة مأساوية، و في مشهديتها إهانة شديدة للإنسان، و هي تعزّنه في صميم آدميته. والذي يظهر فظاعة الجريمة التي ارتكبها المجرمون الغزاوة بحقّ يافا بشراً، و حجراً، و شجراً في هذه الصورة، هو مشهد الموتى الصغار المبعثرين على الأرض، و على الطرقات بلا قبور. و قد أراد الشاعر بهذا المشهد أن يبين أنّ الإنسان العربي في يافا تنتهي كرامته حياً و ميتاً، لعله بهذا التبيين يحرّك النخوة النائمة في صدور العرب الذين اعتادوا خلال تاريخهم الطويل علي إكرام موتاهم بدهفهم. فمشهد الموتى المبعثرين على أرض يافا و طرقاتها فيه إهانة للعرب و إهانة للناس كافة، بيد أنّ أحداً لم يعبر عن امتعاضه من هذه الإهانة. فالجميع كانوا مشاهدين عاديين. فالعرب لم تجعلهم نخوةعروبة و حماستها يرفضون الإهانة و يستنكرون الجريمة الشنعاء، والناس الآخرون لم تحرّك فيهم آدميّتهم الغيرة علي جنسهم و أصلهم الآدمي.

المصيبة العميماء إلى نزلت بيافا هي التي دفعت البياتي إلى التعبير عن شعوره بهذه اللغة الواضحة والغاضبة. فالخطب جلل وأليم، ولا يستطيع الشاعر الملتزم بأمته و الإنسانيته أن يصفه وصفاً باهتاً، ولا يستطيع أن يعبر عنه بلغة تفتقر إلى العاطفة القومية والإنسانية.

هذا الخطب يحتاج، كي يظهر بكلّ فظاعته و فداحته، إلى جرأة شعرية، كهذه التي نجدها في القسم الأول من (قصائد إلى يافا)، حيث كشف البياتي عن كلّ تفاصيل الجريمة، التفاصيل التي تشير في نفس القارئ/ الإنسان الاشتماز من تخيل ما حدث و تصوره. فالجريدة التي نفذها المجرمون الغزاوة على أرض يافا، هي جريمة تجاوزت حدود العقل والخيال، هي استهتار بالإنسان والحياة. ولو كان الذين نفذوها يحترمون الحياة، لما قتلوا الإنسان البريء، ولو كانوا يحترمون الإنسان، لما كانوا رفضوا أن يكرّم بعد قتله بدن جثته. هذه المعاني الإرهابية الوحشية قد جسدتها البياتي في صورة شعرية إبداعية حيث قال: (فالباب أوصده (يهودا) والطريق/ خالٍ، و موتاك الصغار/ بلا قيود، يأكلون/ أكبادهم، و على رصيفك يهجنون).^٦

مشهدية الموت والتشرد التي تظهر في هذه الصورة الشعرية، هي مشهدية واقعية حقيقة عاش تفاصيلها الدقيقة الإنسان العربي الفلسطيني أبان النكبة والنكسة، حيث مارس الغزاوة آنذاك، بحق وجوده، أسلوب القتل الجماعي، فكانت المأساة الكبيرة التي لم تنتهِ فصولها إلى اليوم. فما زال العربي الفلسطيني يعيش النكبة في غزة والضفة، وفي كلّ مكان يوجد فيه من أرض وطنه، ما زال يتعرض من الغزاوة الصهائية إلى الحرب الحاقدة المستمرة التي تبغي إزالته عن أرضه و إزالة حضارته و تراثه.

الصورة الشعرية التي أورданها آنفاً تضع القارئ المتلقّي حيال مشهدية التروح الفلسطيني الجماعي من يافا، و يجعله موجوداً في قلب الحدث. و لأنّ زمن النكبة قد توقف و لم يتقدم لحظة واحدة، و لأنّ مشهدية التروح تحصل الآن، فيري القارئ في هذه الصورة المذكورة جث الموتى المبعثرة، و يري الهاربين من آلة الموت ينامون على الرصيف في مدینتهم المنكوبة خائفين، جائعين يتظرون خلاصهم حتى و لو كان في مخيمات اللجوء. و هذا التأثير الشعري التصويري الشديد في نفس القارئ، و في عاطفته، و إحساسه سببه صدقُ الشاعر في الاتتماء إلى يافا قومياً و إنسانياً. فنكبة يافا

آلمته في عروبته وإنسانيته، وجعلته يحس آلام أبنائهما وكأنه واحدٌ منهم. وإحساسه هذا هو الذي أتاح له أن يرسم بكلماته الشعرية، هذه الصورة النابضة بالعاطفة. إن شاعرنا يريد في هذا السياق أن يوجه إلى الذين لا تعنهم الأفعال الإرهابية والإجرامية التي يرتكبها يهوداً على أرض فلسطين العربية رسالة تحمل كل معانٍ التأنيب والاحتقار، وتلعن صمّتهم على المنكر والبغى والعدوان. يريد أن يوْقظ فيهم الشعور الإنساني الذي غرق في نوم ثقيل، إذ لا يجوز أن يصمت إنسان على قتل أخيه في الأدمية. مهما يكن بينهما اختلافٌ في العرق أو الدين، فكل الناس يعودون إلى أصل أدمي واحد، وهم مأمورون من الله في كتبه السماوية أن يعملا من أجل الخير والسلام. فمن يصمت على الجريمة، فهو مجرمٌ كمرتكبها، وليس له عذرٌ يبرئه، أو ينحه صفة الحياد والاعتدال، و من يرفضها - ولو بالكلمة - يكن كأولئك الذين يرفضونها مدافعين عن أنفسهم بالسلاح في ميدان القتال. والبياتي الذي رفض أن يصمت العالم على آلام الشعب الفلسطيني، هو لم يصمت يوماً على آلام الشعوب الأخرى، فقد عبر في شعره عن آلام الإنسان في آسيا، وأوروبا، وأفريقيا غير متّصّب لقومية. هو شاعر الإنسان و معني بوصف معاناته، والتعبير عن أوجاعه، هو شاعر يحمل لواء الحداثة الشعرية بجدارة من حيث هي وصفٌ إبداعي للأحداث السياسية والاجتماعية، وتعبيرٌ حديث عن الإشكالات التي تحفل بها الحياة. ولو لم يكن من أهل الحداثة الشعرية، لما استطاع أن يضعنا أمام مشهدية النكبة الفظيعة المؤلمة، أمام ضخامة الكارثة التي حلّت بالفلسطينيين، حيث أضحووا بين ليلة وضحاها مشردين مسلوبين الوطن والأرض.

إن الكلام عن حالة الاستلال التي عاشها الفلسطينيون هو أقل تأثيراً في النفوس من تصويرها، وطالما رددنا على ألسنتنا مثل القائل: (الكلام غير الرؤية). فشاعرنا في نهاية القسم الأول من القصيدة المذكورة ينحنا الرؤية و يضعنا بواسطة أسلوبه التصويري حيال مشهدية النكبة المروعة. فالموتى جمادات، والجثث مبعثرة في كل مكان. وهذا يشير إلى الإسراف في فعل الجريمة، ويشير إلى أن الغزاة مجردون من كل القيم الإنسانية والأخلاقية، إذ لم يفرقوا - في ممارستهم فعل القتل - بين فلسطيني يدافع عن أرضه و نفسه و آخر صغير ضعيف. إنهم مجرمون ممتازون في صنع الجريمة، لا يردّعهم ضمير أو شعور إنساني. هدفهم واحدٌ و محددٌ، وهو إبادةعروبة على أرض فلسطين، ومحو

صورتها الحضارية القديمة. هدفهم إقامة الدولة النعصرية على أرض التلاقي الحضاري والديني، وأرض التسامح، ولهذا هم لا يخجلون أمام العالم بأفعالهم الإجرامية، ولا يأبهون ببعض الشجب والاستنكار. فهمهم الوحيد الوصول إلى هدفهم المذكور وتحقيقه، وهذا لا يكون إلا باعتماد أسلوب الجريمة الجماعية التي ترعب الفلسطينيين، وتدفعهم إلى ترك ديارهم مرغمين.

إن أكثر ما آلم البياتي في أحاديث النكبة والنكسة، هو الاستลاب الذي أصاب الفلسطينيين على المستوى الوطني والقومي. والذي زاد إيلامه أضعافاً هو شعور اللاجئين بمرارة الاستلاب، و إدراكيهم الخسارة الفادحة في معناها، فهم عرفوا- رغم هول المصيبة- أنهم خسروا الوطن/ الأم، والوطن/ العروبة. فالمصيبة لم تقدهم الوعي وقدرتهم على تفسير الأحداث و تحليلها، بل صاروا أكثر معرفةً في فهمها، و أكثر إحاطةً بأسبابها و أهدافها و تداعياتها. صاروا أبناء المأساة، و أهل أقدس قضية إنسانية شهدوها التاريخ القديم والحديث. صاروا أبناء الضياع، و عليهم وقعت أحمال ثقيلة، و هي أحمال النضال في سبيل الوطن والعودة إليه. البياتي في القسم الثاني من هذه القصيدة يطرح مأساة اللاجئين بوجهها الوطني والإنساني، و يضع القارئ حيال الصورة الحافلة بمعانٍي البؤس والألم. و يكفيانا أن نقف عند عنوان هذا القسم (أسلاك شائكة) وقفـة سريعة حتى نفهم أن مضمونه يتـحدـثـ عنـ العـقـباتـ وـ الصـعـوبـاتـ التـيـ تـعـتـرـضـ مـسـيرـةـ الشـعـبـ الـفـلـسـطـيـنـيـ عـلـىـ طـرـيقـ النـضـالـ وـ الـعـوـدـةـ.

العنوان (أسلاك شائكة) يدلّ على الطوق الظالم الشديد الذي ضربه الغزاة حول اللاجئين في فلسطين وفي بلاد الشتات. فعودتهم إلى فلسطين دونها الحدود والجنود.

ولكن الشاعر لا يرى عودة اللاجئين إلى وطنهم مستحيلة، فهم سيزيلون الأسلاك الشائكة بصبرهم على المأساة وبنضالهم وتصحياتهم. إن إقامتهم في الخيام البالىات لم تضعف عزّهم، و لم يجعلهم يستسلمون لقدر الهزيمة. إنهم مسلحون بقوة الإيمان والصمود، و لأنّهم يملكون هذه القوة العاتية، أصبحوا للشاعر قدوةً في مقاومة الزوال. فصمودهم على الرغم من شدة المأساة منحه الطمأنينة والتفاؤل بالظفر على الموت. إن مشهدية اللاجئين المبعشرين في الخيام لم تثبط عزيمة الشاعر، و لم تقتل روح الصمود لديه، و لم تجعله ييأس من انتصار الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٍ على المعذبين

الغزا، بل زادته إيماناً بحتمية انتصارهم وعودتهم إلى وطنهم. وما انتصارهم في معركة البقاء إلا انتصار للبياتي أيضاً. فقضيتهم قضيته. و مصيره مرتب بمصيرهم. إنه يستمد صموده، في المعركة التي يخوض غمارها ضد الموت، من صمودهم.

إن جيش الموت لن يغلبه ما دام في المصباح الذي ينير ليل اللاجئين زيتُ و نار. و هذه الصورة الشعرية المفعمة بمعاني التفاؤل نلحظها في قول البياتي: (في غابة الزيتون ناحبة، علي سمعي تعید / مأساة شعبي الصامد المقهور مأساة الضياع / و كأنَّ معركة تدور / بيبي و بين الموت في صمت و إصرارٍ حزين / أنا لن أموت / ما دام في مصباح ليل اللاجئين / زيتُ و نار، عبر مقبرة الحدود / حيث الخيام البالىات كأنها في الريح لافتة تشير إلى طريق العودة الدامي القريب) ٧.

البياتي في هذه الصورة الإبداعية يعبر عن ارتباطه الوجودي والوجوداني باللاجئين، فبقاءوهم يعني بقاءه، و زوالهم يعني زواله. فهو مثلهم في قلب المخنة يعيش قلقاً حاداً على مصيره، و هذا نلحظه في المعركة الدائرة بينه وبين الموت. ولو لم يكن شاعرنا يعيش قلقاً، و هو ينظر إلى مستقبل فلسطين وأبنائها المشردين، لما اعتبر نفسه يخوض هذه المعركة الشرسة مع الموت، لما اعتبر نفسه يخوض معركة المصير. إن المعركة التي ذكرها في المقطع الشعري المثبت آنفأ تحمل هذه الدلالات المصيرية، فهي ككل معركة سوف تُسفر عن نتيجة محددة، فإما النصر و إما الهزيمة، و إما الحياة و إما الموت. و يتسرّب التفاؤل إلى نفس الشاعر و روحه و هو في قلب المعركة، فيصبح أكثر إيماناً بانتصار الخير على الشر و الحق على الباطل. يتسرّب التفاؤل إلى نفسه و روحه، ثم يكبر، ليصير طمأنينة و عزماً جباراً و إصراراً على البقاء. فالقضية العربية الفلسطينية لن تموت ما دام اللاجئون أحياء. فهم لن يستسلموا لأعدائهم، و سيظلون يقاتلونهم حتى إعادة الوطن المستلوب إلى أهله الحقيقيين. فالمصباح الذي يضيء ليتهم الطويل يرمز في الصورة الشعرية السابقة إلى بقائهم أحياء، و يرمز إلى صمودهم واستمرار نضالهم. وزيته يرمز إلى الروح الثورية المشتعلة في نفوسهم، واحتراق الزيت في المصباح يرمز إلى عذابهم و شقائهم. و من الاحتراق يكون انبعاث النور الذي يهدّد أمامهم ظلمة الليل في بلاد اللجوء والتشرد، و ينحthem الرؤية التي تجعلهم مبصرين، فيضعون الخطوة الأولى على طريق العودة. إننا نلحظ في هذا القسم كيف يعتمد البياتي التصوير الشعري

الإبداعي في حديثه عن النكبة والأساة الإنسانية التي أعقبتها، دون أن يستدرج إلى التوثيق التاريخي في الكتابة. فالقارئ الذي يقرأ اليوم (قصائد إلى يافا)، بعد مرور زمن طويل على كتابتها، لا يشعر أنه يقرأ وثيقة تاريخية تطلعه على حدث قديم لم يعش عصره، وإنما يجد نفسه حيال عمل شعرى و فنى عظيم الروعة والجمال، حيث أن القصيدة تصور الحدث (النكبة) تصويراً وجداً داخلياً، و لا تصوره تصويراً توثيقياً خارجياً.

الشاعر حين كتب هذه القصيدة لم يكن صحافياً يريد أن ينقل الحدث نقلأً يتصف بالصدق والدقة إلى الجمهور العربي والعالمي، لم تكن مهمته أن يضع هذا الجمهور حيال مشهدية النكبة الواقعية، بل كان إنساناً منكوباً و مفجوعاً يريد أن يعبر عن نكبه و فجيئه تعبيراً منبثقاً من الشعور الإنساني الصرف. كان فناناً مبدعاً و شاعراً أصيلاً يجسد الصورة (صورة الحدث) بواسطة الرؤية الخيالية الشعرية، و لا يجسدها بواسطة الرؤية البصرية الصحفية. إنَّ ما يراه الصناعي بعينيه ينقله، كما هو حاصل و ظاهر، بلغة تقريرية مباشرة لا تحتمل التأويل أو التحليل، و لا تشير في نفس المتلقى الانفعال الوحداني أو الإنساني. وما يراه الشاعر بعينيه ينقله بواسطة بصره إلى خياله، فيخضعه إلى إعادة تشكيل جديد، فيخرج بعده من الخيال إلى المتلقى عملاً إبداعياً مغايراً للواقع، عملاً لا يمكن إدراك جوهره و جماله بالرؤية العادمة المباشرة، بل بالرؤية الخيالية التي تتقصى أبعاده، و تستلهem مضامين سياقاته اللغوية. و نحن إذ ندرس هنا (قصائد إلى يافا)، و خصوصاً القسم الثاني منها (أسلاك شائكة)، دراسة إبداعية تحليلية ينبغي علينا ألا نهتم كثيراً بتفاصيل الحدث الذي أفضى بالشاعر إلى هذا العمل، بل ينبغي علينا أن نهتم بالانفعالات الوحدانية والإنسانية التي أنتجته.

إنَّ لـ (قصائد إلى يافا)، كما لأي عملٍ شعري آخر انتمامات سياسية أو وطنية، أو قومية، أو إنسانية، ولكن علينا ألا نولي هذه الانتمامات اهتماماً علي حساب العناصر الجمالية والإنسانية. (إنَّ الاهتمام بالانتمامات الجديدة للنص لا يجب أن ينسينا الطبيعة الجمالية للأدب حتى لا يتحول النص إلى وثيقة تاريخية أو مقطوعة دعائية).⁸

البياتي في القسم الثاني (أسلاك شائكة) من قصidته التي نتدارها هنا، شارحين و محللين، لا يهدف إلى وضعنا حيال تفاصيل حدث النكبة، و إنما يهدف إلى التأثير في

مشاعرنا بواسطة الصورة. فهو إذ يصف في القسم المذكور خيام اللاجئين، يتعد عن الوصف التقريري، و يكتفي بالإشارة التي يسترشد القارئ أو الدارس بواسطتها إلى المغزي الذي يتمثل بالأساسة الحياتية الفلسطينية في بلاد اللجوء.

يكفي بالإشارة التي تدل على الضياع الاجتماعي الذي آل إليه اللاجئون الفلسطينيون. و نحن (ماذا نطلب من الشاعر؟ أنطالبه أن يتقصى بعقله حقائق الأشياء في نفسها ليصفها كما هي في الواقع، مستقلة عن حواس الإنسان؟ إنه لو فعل كان بهذا الوصف الموضوعي أقرب إلى الفلاسفة والعلماء منه إلى أصحاب الفن والشعراء) ^٩.

الشاعر الأصيل لا يمكن أن يستخدم في تعبيره الشعري سوى اللغة الإشارية الإيحائية، و علي المتلقّي أن يدرك المعاني الكامنة وراء الإشارات والإيحاءات، علي المتلقّي أن يدرك التفاصيل بواسطة افعالاته الوجدانية وقدرته علي التحليل، و تمثل الأحداث التي لم يشاهدها. فصورة الخيام الباليات، علي سبيل المثال، الواردة في نهاية القسم الثاني (أسلام شائكة) هي صورة شعرية إبداعية غير تقريرية، لا تُظهر طبيعة المأساة الحياتية التي يعيشها اللاجئون داخل خيامهم. ولكن علي المتلقّي أن يدرك طبيعة هذه المأساة الحياتية الفلسطينية بواسطة الإشارة إليها، إذ ماذا يمكن أن يكون داخل الخيام الباليات سوى الجوع والألم والحزن؟ ماذا يمكن أن يكون داخلها سوى الشعور بالظلم والاستلام؟ فليس أمراً بسيطاً و عادياً أن يعيش الإنسان الفلسطيني لاجئاً في الخيام الباليات بعد أن كان يعيش مستقراً في منزله و علي أرض وطنه. ليس أمراً بسيطاً و عادياً أن يدرك الفلسطيني معنى اللجوء، وأنه صار بلا وطن، و غدر، و أحلام.

إنّ الفلسطيني الذي اقتلّ من أرضه أباً النكبة أو النكسة، و أبعد إلى عالم التغرب والضياع كان أهون عليه ألف مرة أن يقتل من أن يلقي هذا المصير المخزي. ولكنّ البياتي بوصفه شاعراً ذا تجربة حياتية غنية بالثقافة التاريخية والمعاصرة وجد أنّ هذه المعاناة التي يعيشها اللاجئون بعيدين عن فلسطين، وطنهم التاريخي، لن تدوم و لن تكون معاناة سرمدية. فقد منحهم الأمل شعلة مضيئة ليحملوها، و هم يمشون في كنف الليل المظلم علي طريق العودة. فعوده اللاجئين إلي ديارهم وأرضهم حتمية سيتحققها صبرهم و نضالهم. وقد وصل شاعرنا إلي هذا الاستشراف المستقبلي من خلال نظره إلى الخيام الباليات بإمعان و تأمل، حيث بدت هذه الخيام أمام عينيه كأنها لافتة تشير

إلى طريق العودة. إنه في هذه الصورة الشعرية الرائعة يزرع في نفوس اللاجئين المحبطين الثقة، والقوة، والتفاؤل، والأمل، فيمارس دور القائد الجماهيري الذي لا يخاطب شعبه إلا ليجعله أكثر صموداً و منعة أمام المحن والنكبات. إنه في هذه الصورة الشعرية الرائعة قد جعل الهزيمة مؤشراً إلى الانتصار، و جعل الخيام البالىات التي تحمل معنى الضعف، والهوان، والضياع، والتشريد مؤشراً إلى العودة.

هذا الدور الذي يؤديه شاعرنا في هذه الصورة هو دور الشاعر الأصيل الذي لا يقتصر تعبيه الشعري على تصوير عذابات الإنسان و تصوير معاناته الشديدة هادفاً إلى إثارة العاطفة الإنسانية في نفس المتلقى. وإنما يتتجاوز تعبيه الشعري حدود التصوير والإثارة، ليسهم في تشكيل جبهة جماهيرية مقاومة يشق أفرادها بأنَّ التغلب على المحن ليس أمراً مستحيلاً، وأنَّ الانتصار على الطغاة يتواافق مع سنة الحياة.

فالخيام البالىات في تعبير البياتي فقدت معناها المباشر الذي يدلُّ على الخيبة، والضياع، والنكبة القومية، لتكتسب معنى جديداً، يدلُّ على الثورة و رفض الهزيمة، يدلُّ على الكفاح بغية الثأر لفلسطين من أعدائها، إذ لا يمكن للإنسان الفلسطيني المشرد، المستلب وطنه، المتهكمة كرامته- كما يراه البياتي - أن يرضي بالتقاعس عن أداء واجبه الوطني والقومي، لا يمكنه أن يقبل العيش في الخيام تحت و طأة الذلِّ والعار. فالفلسطيني المنكوب- كما يراه البياتي و يعرفه- سوف يشعل الثورة المسلحة التي تتأثر له من أعدائه، سوف يضحي بروحه و دمه في سبيل عودته إلى ربوة فلسطين. إنه لن يرضي طریقاً يعيده إلى وطنه و داره سوي طريق الثورة والدماء. فما زالت النحوة العربية تعيش في روحه، و هذه الروح الثورية التي تأبى الضييم، و ترفض أن تكون الخيام البالىات في بلاد اللجوء بدلاً عن الديار العاصرة على أرض فلسطين، يصورها الشاعر في قوله: (أنا لن أموت / ما دام في مصباح ليل اللاجئين / زيتُ و نارٌ عبر مقبرة الحدود / حيث الخيام البالىات كأنها في الريح لافتة تشير إلى طريق العودة الدامي القريب).

إنَّ طريق العودة في هذه الصورة هو طريق دام، وللدم هنا رمزية واحدة و واضحة هي رمزية الثورة والتضحية والشهادة. و الشاعر يريد بهذه الرمزية أن يؤكد على ضرورة الثورة المسلحة الثورية، و على نتائجها التي تحقق عودة اللاجئين إلى وطنهم. يريد أن

يؤكد أن لا دحر للغزاة عن أرض فلسطين إلاّ بدم المجاهدين والشهداء. إن رمزية الدم في هذه الصورة العشرية، هي رمزية طالما استخدمنا شاعرنا في عدد كبير من قصائده، و يأتي استخدامه المكرر لها انطلاقاً من إيمانه الثابت بقوّة الدم الجهادي الاستشهادي.

فهو وحده يستطيع غسل العار و تحقيق عزة الانتصار. فالبياتي بهذه الرمزية، رمزية الدم الثوري يريد أن يقول بطريقة إيحائية: إنَّ الأُساليب السياسية والمقاوِضات مع الأعداء لا تجدي اللاجئين نفعاً. وإنَّ إتكلالهم على النظام العالمي الرسمي، مثلاً بالأمم المتحدة، هو جنونٌ مُخضٌّ و غباءٌ تامٌّ. فالصراع بين الفلسطينيين والصهاينة صراعٌ على الوجود، هو صراعٌ مستمرٌ حتى يتصرّف أحدهما على الآخر انتصاراً مطلقاً، لهذا هو غير قابل للهدنة أو للتسوية، و لا يتخلّله شعور بالرحمة واللين من قبل الغزاة المعذبين. فالغزاة جاءوا لتحقيق هدف واحد و هو إقامة دولتهم اليهودية الكبيرة التي تمتدّ على مساحة بلاد الشام اليوم، أرض كنعان في التاريخ القديم، وهي الأرض التي وعد الله موسى بها في حوريب. و هذا الوعد نلحظه في خطاب موسى لبني إسرائيل بعد خروجهم من مصر: (الرب إلينا كلّمنا في حوريب، قائلًا: كفّاكم قعود في هذا الجبل. تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الأمورين و كلّ ما يليه من العبرة والجبل والسهل والجنوب و ساحل البحر أرض الكنعاني و لبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات. انظر قد جعلت أمامكم الأرض. ادخلوا و تملّكوا الأرض التي أقسم ربّ الآباء لكم إبراهيم و إسحق و يعقوب أن يعطيها لهم و لسلّهم من بعدهم).¹¹

هدف الصهيونية في فلسطين خاصة، و بلاد الشام عامة محدّد إذن. هو هدف يعتمدون في تبرير سعيهم إليه على التوراة التي طالما حرفوا كلمتها عن مواضعه، ليتناسب و طموحاتهم العدوانية والتوسيعة الشريرة. إنَّ شاعرنا البياتي كان يدرك منذ الأيام الأولى التي شهدت حدث النكبة أنَّ الصراع مع الغزاة الصهاينة هو صراعٌ طويلٌ و عقائي. هو صراعٌ بين الفلسطينيين، أصحاب فلسطين الشرعيين، والغزاة الذين يعتبرونها أرضاً لهم التاريخية. و لا سبيل للمقاربة والمصالحة بين الفريقين المتصارعين، إذ لا يمكن إقامة تسوية بين القاتل والمقتول، أو مقاربة بين الحق والباطل. فالغزاة في عقيدتهم الدينية يعتبرون أنفسهم شعباً اختاره الله، و أعطاه فلسطين ليعيش على أرضها من دون غيره. و لهذا هم ارتكبوا الجرائم والمجازر الجماعية بحق الفلسطينيين، لتصبح الأرض

خالصة لهم. ولم يكتفوا بالعمل على إبادة العرق العربي الفلسطيني، بل عملوا و ما زالوا يعملون بجدٍ و همجية فظيعة على إبادة مظاهر الحضارة العربية والإسلامية على أرض فلسطين. فقتل الفلسطيني وحده لا يكفي، ولا يغضي بهم إلى الهدف البعيد، وهو إقامة دولة إسرائيل الكبري العربية اليهودية. إنَّ وصولهم إلى هذا الهدف الكبير والخطير، يستوجب عليهم قتل الحضارة العربية القائمة على أرض فلسطين و إبادتها إبادة تامة. و لأنَّ الغaza اليهود يعتقدون هذه الأيديولوجيا الإجرامية التي تشكل خطراً مباشراً و حقيقةً على فلسطين شعراً و حضارة و ثقافة، فإنَّ البياتي أيقن أنَّ هذه الأيديولوجيا لا يمكن إحباطها والتصدِّي لها إلاً بالمقاومة والدماء الثورية. لا يمكن إحباطها و هزيمتها إلاً بثقافة الشهادة، والسير على طريق الكفاح. إنها أيديولوجيا صهيونية شريرة تؤمن بالعنف أسلوباً وحيداً يمنحها السيطرة على فلسطين والعرب. فشاعرنا لم يكتف باستكثار الجرائم التي ارتكبها هذه الأيديولوجيا الموصوفة آنفاً بحقِّ الفلسطينيين، و لم يكتف بالتفجُّع والبكاء، بل مكتته الرؤية الثورية التي امتاز بها من استكشاف طريق العودة، و تحديد صورته و طبيعته. فهو طريق مصوبٌ ترابه بالدماء، دماء المناضلين والشهداء، (إذ لا يجدر بالشاعر أن يقف عند حدود الرفض، بل لابد أن تملُّ رؤية التغيير لأمته والإنسانية، و يغدو الموت في نظره ذا مغزي، و سبيلاً إلى الخلاص والانعتاق و دعوة إلى الحرية). ١٢.

فرمزية الدماء الواردة في نهاية القسم الثاني من (قصائد إلى يافا)، هي رمزية تعني الشهادة والموت. والشاعر يريد بواسطتها أن يوصل إلى اللاجئين الفلسطينيين رسالة تؤكد لهم أنَّ عودتهم إلى وطنهم و ديارهم، هي رهن تضحياتهم الجسم. فلا يمكن لهم أن يضعوا الخطوة الأولى على طريق العودة إلاً ببذلهم أرواحهم رخيصة على مذبح الحرية، لذا عليهم ألا يدخلوا في دهاليز السياسة الدولية حتى لا تنفسخ وحدتهم الثورية و تضيع قضيتهم الوطنية والإنسانية. ثمة طريق واحد يفضي باللاجئين إلى كنف الوطن، هو طريق السلاح والشهادة، و كلَّ الطرق الأخرى عبئية طرق غامضة يفتقد السائر عليها الرؤية والحقيقة: (حيث الخيام البالىات كأنها في الريح لافتة تشير إلى طريق العودة الدامي القريب).

إنَّ الطريق الدامي الذي وجده البياتي منذ زمن النكبة الطريق الوحيد الذي عليه يعود اللاجئون إلى أرض فلسطين، لا يزال إلى اليوم يثبت صحة الرؤية الثورية التي امتلكها هذا الشاعر. وبعد مرور ستين سنةً على نكبة الشعب الفلسطيني وإقصائه قسراً وقهرأً عن أرضه ودياره، صارت الخيام الباليلات كهوفاً إسمانية و سجوناً جماعية حقيقة، و لم يزل اللاجئون القابعون في هذه الكهوف والسجون المظلمة يتظرون عودتهم إلى وطنهم، و يحملون بمحاجيء يومهم الأبيض المنير. فكلَّ الطرق السياسية والتفاوضية التي سلكها القادة الفلسطينيون بغية حل قضية اللاجئين لم تفضِّ إلى نتيجة أو فائدة، بل كانت دائمًا تفضي إلى الخيبة والمزيد من الذلّ والخسارة، و ظلَّ طريق الثورة والدماء الطريق الأمثل والأفضل، إنَّه يثبت جدواه يوماً بعد يوم، و يثبت أنَّ البياتي كان يمتلك الرؤية الثورية الصحيحة. و في القسم الثالث الذي يحمل عنوان (رسالة) من القصيدة السابقة (قصائد إلى يافا) يتبع البياتي وصف حال إخوته اللاجئين، و يبيِّثُ إليهم شعوره القومي الأخوي الذي جعله يشعر بألم جراحاتهم، و يتذوق مرارة عذاباتهم، فهو واحدٌ منهم. إنه يرتبط بهم قومياً و حضارياً و ثقافياً، والذي يؤلمه، والذي يسعدهم يسعده.

فالرابطة التي تربطه بهم، هي أقوى الروابط و أبقاها، ألا وهي رابطة الأخوة القومية والروحية. ولهذا استهلَّ القسم الثالث الذي ذكرناه آنفًا بأسلوب النداء: (يا إخوتي)، فهو يريد بهذا الأسلوب أن يظهر لهم شعوره الأخوي النقى الذي هو أدقى من كلَّ شعور. و في غمرة هذا الانفعال الشعوري الوجданى الصادق الطاهر المختدم في نفس البياتي تتجلى لنا صورة اللاجئين النفسية والعاطفية التي يظهرون فيها مشتتين، و مغربين، و هائمين على تخوم العروبة ملتزمين من إخوتهم في الدم و العقيدة العون والمؤازرة، تتجلى لنا صورتهم التي يظهرون فيها متحرقين إلى العودة شوقاً وانتظاراً. و يتميَّز الشاعر لو أنه يستطيع أن يصل إلى إخوته اللاجئين، ليكون أكثر التصاقاً بمعاناتهم، ولكنَّ الظلال السوداء تحجب وجهه عنهم، و تجعله وحيداً يغنى الشمس، شمس العروبة والحرية. والظلال السوداء والشمس هما عند البياتي رمزان شعريان متضادان. فالأول يرمي إلى الغزارة و ظلمهم، و إلى المواجهة الحدودية التي تحول دون وصوله إلى إخوته. والثاني يرمي إلى الثورة المشتعلة التي تتحقق عودة اللاجئين إلى

ديارهم، و تحقق للشاعر الاتصال بهم علي المستويين القومي والإنساني. الظلال السوداء التي تحول بين البياتي و إخوته اللاجئين لا تبدها إلا الشمس العربية الثورية ذات الأنوار واللهم. والأرض التي أخذت من أهلها اغتصاباً لا تعود إليهم إلا بقوة السيف، لا تعود إليهم إلا بالنضال والدماء. و يركز الشاعر في هذا القسم- كما في القسم السابق- علي الثورة باعتبارها الأسلوب الوحيد الذي ينقذ فلسطين من محتتها، و يأتي تركيزه المكرر عليها من منطلق إيمانه الشديد بها و بصحة نهجها. ففي القسم الثاني (أسلاك شائكة) يعتبر الشاعر أنّ عودة اللاجئين لا يمكن أن تكون إلا علي الطريق الدامي، و في القسم الثالث (رسالة) يظهر تحرّقهم إلي النضال الثوري باعتباره الأسلوب الوحيد الذي يرجعهم إلي وطنهم والديار. و هذا ما نستشفه من قوله: (أنا لا أزال هنا، أغني الشمس محترقاً أغني لا أزال / والرياح، والعصفور في بيتي ينزع، والظلال / سوداء تحجب عنكم وجهي المخضب بالدماء / و ليل إسرائيل و هو يقيء حقداً وانتقام / وعاهرين و مخبرين / أنا لا أزال، هنا أغني الشمس، في صمتٍ وإصرارٍ حزين / يا إخوتي المتحرّقين إلي النضال). ١٣.

الشمس المتوجّحة التي يغنىها الشاعر و ينتظرها محترقاً بنار شوّقه، هي - كما بينما آنفاً - ترمز إلى الثورة الدامية، ترمز إلى نور الحق الذي سيبدد ظلمة الباطل، ترمز إلى الحرية الساطعة التي ستنتصر على الطغاة والمستبدّين. و لأجل رمزيتها هذه يغنىها الشاعر، لأجل رمزيتها هذه يدعو إخوته الفلسطينيين إلى النضال في سبيلها. هذه الشمس الحمراء المرجوة لا يمس شعاعها إلا جبين الذي نذر نفسه للوطن والحرية. إنها لا تبزع علي أمّة إلا و تحمل إليها الحرية والعزة، و لهذا يغنى البياتي بزروغها و إطلالتها في إصرار، غير متذمر أو متشائم، فهو مؤمن بمحمية بزروغها يوماً علي أرض فلسطين و شعبها مهما طال ليل إسرائيل، ليل الظلم والشر والجريمة: (والرياح، والعصفور في بيتي ينزع، والظلال / سوداء، تحجب عنكم وجهي المخضب بالدماء / و ليل إسرائيل و هو يقيء حقداً وانتقام / وعاهرين و مخبرين). ١٤.

والوظيفة الشريرة التي يؤديها ليل إسرائيل، هي التي جعلت الشاعر ينتظر بزروغ شمس الثورة والحرية، فهذه الشمس هي التي تبدد بوجهها ليل الحقد والانتقام والصهيونية. و قد اعتمد الشاعر في هذا القسم من قصidته المقابلة بين ليل إسرائيل

والشمس، ليظهر لنا صورة الغزاوة القبيحة، فهي صورة سوداء منفرة، صورة توحى إلى ناظرها معاني الحقد والكراهة.

أما الشمس، فتوحي إلى ناظرها معاني التفاؤل والفرح. فالمقابلة بين ليل إسرائيل والشمس جاءت لنظهر الفرق الكبير بين الباطل والحق، بين الشر والخير، بين العدوان والسلام، جاءت لنظهر أنَّ الغزاوة يخونون بسواد أفعالهم وجرائمهم وجه فلسطين العربي، يخونون حضارتها الإنسانية الخالدة. بيد أنَّ المناضلين الفلسطينيين سيددون بنور ثورتهم الجماهيرية العادلة هذا السواد الغريب، ليعود وجه فلسطين ساطعاً بلالمه العرية.

هذه الرؤية الاستشرافية المستقبلية التي يديها البياتي في القسم الثالث من قصيدته، هي رسالة موجهة إلى الغزاوة الذين اغتصبوا فلسطين، لتنذرهم بأنَّ لهم الذي يقيء حقداً وانتقاماً سيزول مهما طال أمده، وأنَّ شمس العروبة ستسطع مبشرةً بولادة فجر جديد، فجرٌ مضمَّن بعقب الانتصار والتحرير والعودة. وإذا ما انتقلنا من القسم الثالث إلى القسم الرابع الذي يحمل عنوان (المجد للأطفال والزيتون) نجد شاعرنا لا يستطيع الخروج من أجواء النكبة، أجواء الخيام واللجوء والعذاب في ليل الشتات، هي أجواء لا يمكن للإنسان الحر أن ينأى بنفسه عنها، وخصوصاً البياتي الذي أثارت هذه الأجواء عاطفته القومية والإنسانية. إنه ليؤلم هذا الشاعر إيلاماً شديداً أن يرى الفلسطينيين يعيشون لاجئين في الخيام، وهم أصحاب وطن جميل، وغني، ومقدس صار سليباً. إنَّ شاعرنا يريد بإشاراته المستمرة إلى محنَّة اللجوء أن يصور حالة الاستلاب التي يعيشها اللاجئون على المستوى الوطني والإنساني. فهم سُلِّبوا الأرض والديار والكرامة، سُلِّبوا الأمان والحرية، هم صابرون على أقسى محنَّة يمكن أن يتاحن بها شعبٌ من الشعوب في الحياة، ولهذا حقهم أن يجدوا. كيف لا يجدون، وهم شعب الشهداء والمناضلين والصادمين؟!. لقد قام البياتي بواجهه الوطني القومي والإنساني تجاه اللاجئين، فمجد صمودهم، وصبرهم، وتضحياتهم. ولا غرابة في أن يجد شاعرٌ شعبه: (المجد للشهداء والأحياء، من شعبي و للمتمزقين الصادمين / المجد للأطفال في ليل العذاب وفي الخيام).

نلحظ في هذه العبارة الشعرية أن للأطفال نصيباً عند الشاعر من التمجيد كالشهداء والصادمين، فهم مثال البراءة والطهر والضعف، لا ينبغي أن يعيشوا محنّة النكبة القاسية. إن تمجيد الأطفال عند الشاعر، هو إشارة شعرية منه إلى صمت الصامتين من العرب وغيرهم على الجريمة التاريخية الكبرى التي ارتكبت بحق الطفولة العربية الفلسطينية، هو إشارة منه إلى غياب القيم الإنسانية عن الممارسة السياسية التي يؤديها العالم الجديد، وإلى انتفائها من المجتمع والحياة. فلو كانت هذه القيم حية في القادة السياسيين وفي الشعوب، لما كان الصمت المريب الرهيب على معاناة أطفال فلسطين وعذاباتهم. إن هذه الطفولة المعنونة تستحق من الناس عامة والعرب خاصة اهتماماً مميزاً، فهي البرعم الذي سيتفتح مستقبلاً عربياً زاهراً، هي البرعم الذي سيصير ثراً وخيراً ومادة حياة.

فشاورنا البياتي بقدر ما يجد الشهداء والصادمين والأطفال المعنون في هذا القسم من قصidته المذكورة، يحتقر الصامتين على جريمة النكبة التي ارتكبها الغزاة الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني الآمن على أرضه الغافل عن كل ذي قد يعتريه. إنه يستثنىهم من التمجيد، فليسوا أهلاً له، ولا يستحقونه. فالمجد فقط للأطفال، أطفال فلسطين الذين ما زالوا إلى اليوم يدفعون دمهم في سبيل الأرض والمقدسات، ما زالوا إلى اليوم يفعلون ما لم يستطيع أن يفعله مدعو الرجلة في الوطن العربي الكبير. المجد فقط للزيتون في أرض السلام، للعصافير، للجيش المرابط على ثغور العروبة. و كان الشاعر البياتي في تحية المجد التي يرفعها إلى فلسطين والمدافعين عنها وعن هويتها يعتبر ضمناً أن العار للرجال الصامتين على اغتيال عروبتها و إنسانها و تاريخها، العار للمتخاذلين المتواطئين مع الأعداء، ولم يجرؤوا على قول كلمة حق واحدة. و هو في تحية المجد هذه لم ينس الشعراً والكتاب الشرفاء الذين يذودون عن الأمة و فلسطين التي هي فيها بمثابة القلب في الجسد، لم ينس النساء الكادحات والأمهات الثكالي والمناضلات. فكل أبناء فلسطين الجريحة على اختلاف مواقعهم و أعمالهم يواجهون عدواً واحداً في معركة واحدة، يواجهونه بأسلحة متعددة، كل واحد منهم يخوض المعركة بسلاحه. و لا تقل الكلمة الأدبية، عند البياتي، أهمية و فعلاً عن البنية، بل هي توازيها إن لم نقل تفوقها. هي السلاح الذي يخوض معركة المصير، و يقطع يد الطغاة: (المجد للزيتون في أرض السلام / و للعصافير الصغيرة و هي تبحث في تراب حقلٍ)، و للجيش المرابط في

حدود وطني الكبير / جيش العروبة والخلاص / المجد للشعراء والكتاب، أحباب الحياة /
الخائضين اليوم، معركة المصير / والضاربين يد الطغاة / المجد للمرضى علي سرر البكاء /
وللنساء الكادحات الأمهات ١٦.

إنَّ صورة المعركة مع العدو تبدو لنا عند البياتي، انطلاقاً من هذا المقطع الشعري،
صورة تدلُّ على الشمولية، والاتحاد كلَّ القوي على اختلافها وتنوعها في معركة التحرير
وصناعة السيادة. فلا يمكن أن يكون النصر على الغزاة إلاَّ بانصهار كلَّ الطاقات العربية
في أتون المعركة. لا يمكن أن يكون النصر إلاَّ بوقوف الكلمة والبندقية معاً في تلازم ثوري
مستمر. فالبندقية تمثل القوة المادية، والكلمة تمثل القوة المعنوية. و كلَّ معركة مع العدو
إذا افتقرت لِإداتها تكون ناقصة، و غير فاعلة، و غير مجدية. والتلازم الشوري بين
البندقية والكلمة نلحظه في التخييم الرائعة، تحية المجد التي رفعها البياتي إلى الجيش المرابط
علي حدود العروبة، والشعراء والكتاب الذين يعممون ثقافة الحياة علي الناس.

فاجيش العربي المرابط علي حدود فلسطين المغتصبة يمثل الثورة المسلحة، يمثل قوة
الثورة التي يؤمن الشاعر بجدواها في صناعة التحرير والعودة. إنَّ الرباط علي حدود
فلسطين هو بقية الأمل في النصر والعزَّة، ولكنَّ هذا الرباط العسكري ينبغي أن يكون
معززاً بقوة الكلمة الثورية التي تجعله في نفوس الجماهير عقيدةً راسخةً، و روحًا مشبعةً
بالإيمان. و شاعرنا في إقامة هذا التلازم بين هذين السلاحين والقوتين يعتبر أن لا نصر
للبندقية إن لم تعززها الكلمة التي هي دائمًا غذاء العقيدة و مشعلة الحماسة الثورية في
صدور المعدبين والمضطهددين. و هو قد أقام هذا التلازم بين القوة العسكرية والعقائدية
الفكرية انطلاقاً من تجربته الثورية النضالية، و انطلاقاً من معاишته و مراقبته الكثير من
حركات التحرر التي كانت تحدث في بلدان شتى من العالم. هو أقام هذا التلازم، لأنَّه
يؤمن بأهمية سلاح الكلمة في معركة الحرية والكرامة التي تخوضها العروبة مع أعدائها
الغزة الصهاينة، و هو أجدر من غيره بأن يدرك جدوی هذا السلاح. فشاعرنا صانع
الكلمة، و حامل رسالتها، و يعرف مكوناتها، و طاقاتها، لذا عول عليها في خوض
المعركة التحررية في كلِّ الواقع سواء في فلسطين أو في أي بلد آخر يقع تحت الاحتلال
والاستعمار، و يتعرض أهله للاستبداد والطغيان. فلا أمل بانتصار البندقية، مهما تكن

قوية و ذات سطوة، إن لم تختضنها الكلمة و تكن لها غطاءً أو مرجعية فكرية و ثقافية، تنهما الإمداد العقائدي والمعنوي.

إنَّ البدنية تنهزم في بداية المعركة إن افتقرت إلى هذا الإمداد، أو افتقرت إلى ثقافة المقاومة والنضال. هذه الثقافة وحدها التي تجعل المرابط على ثغور العروبة ثابتاً في موقعه كالمجبل لا تزعزعه إعصارات العدوان، و هي وحدها التي تجعل الشعب الفلسطيني المسلوبة أرضه والمتهمة كرامته يستبسلي في سبيل عودته إلى وطنه حراً وأبياً وعزيزاً. فشاعرنا اغتصاب فلسطين، وأظهرتها أرضاً بغير شعب، فحق أن تكون وطننا وملكاً لشعب بغير أرض. القناديل في هذه الجملة الشعرية تعني المقاومة الثورية التي سوف تطرد الاحتلال عن الأرض المقدسة، ليستطيع الشعب الفلسطيني رؤية وطنه حراً وسيداً. فكلُّ احتلال هو- كالليل- حجاب يمنع الناس أن يروا وطنهم محرراً، لهذا كان لابدَ من القناديل التي تبَدَّد بنورها الليل، لتكون رمزاً للثورة التي تبَدَّد الاحتلال.

هذه المقابلة التي تشير عند شاعرنا البياتي إلى انتصار القناديل على الليل، إلى انتصار الحق على الباطل، جاءت بمثابة التبشير بعودة اللاجئين مع يسوع إلى الجليل. صورة العودة تبدو في نهاية القسم الخامس صورةً تعبر عن انتصار فلسطين علي عدوها الذي اضطهد شعبها في التاريخ القديم والجديد. واللافت في هذه الصورة هو انتصار المسيح علي الصليب الذي يرمز إلي الاضطهاد والعذاب والألم. فاليسوع استطاع أن يثار لنفسه من عدوه القديم حين انضم إلي الفلسطينيين الجدد الذين يخوضون معركة المصير والحياة، فجاء النصر شاملاً، واستعادت فلسطين كلَّ تارikhها الطويل الذي حاول الأعداء خلال حقب كثيرة أن يدلوه ويشوّهه بأفعالهم الإجرامية والتخربيّة.

إنَّ قصيدة (قصائد إلى يافا) البياتية بأقسامها الخمسة استطاعت أن تعبر عن مأساة فلسطين عبريراً قوياً و غنياً بالصور والرموز والإيحاءات التي ترتبط بالنكبة ونتائجها الإنسانية والمصيرية. فتجلت في هذه القصيدة محنَّة الفلسطينيين في خيام اللجوء، والضياع، والفقر، والجوع والألم، حيث يحرقهم شوقهم إلى وطنهم، و ديارهم، و حقولهم بناره المحتدمة الحامية، و ينهكهم تحسرهم على ضياع ما كان، حيث يستحيل الأمل بالعودة إلى أرض الجدود سبباً كافياً للتشتت بالحياة والعمل في سيلها.

إنَّ اللاجئين لو لا أملهم بالعودة، لكانوا فضلوا راحتهم وكرامتهم في الموت على شقائهم وذلَّهم في الحياة. بيد أنَّ الأمل بالعودة إلى فلسطين هو القوة الجبارَة التي جعلتهم ينتصرون على المحنَّة، وجعلتهم ثابتين أمام أعدائهم في معركة النضال والتحرير. وهذه القصيدة البياتية التي تتجلى فيها محنَّة الفلسطينيين الشديدة، لم تقتصر فقط على تصوير المأساة الاجتماعية والحياتية التي كاَبدها اللاجئون، وإنما أشارت إلى السبيل الذي يفضي بهم إلى الغاية الوطنية، والقومية القصوي، وهو سبيل السلاح، وسبيل الثورة، وأشارت إلى القوة التي تصنع الخلاص المنشود، وهي قوَّة قومية شاملة يمثلها جيش العروبة الذي يرابط على حدود فلسطين، وتمر السنون وتتالي، ويبطلُّ الربَّاط قائماً، ويبطلُ حلم العودة مستمراً. وكلما طال عمر النكبة، وزدادت أيامه، سقطت الرهانات على التفاوض مع الغزة، وضعف الإيمان بالحلِّ السلمي. فالخلاص الذي أشار إليه شاعرنا في قصيده هو إخلاص الذي يصنعه جيش العروبة، وتصنعه البندقية. والدماء الزكية التي تنسفح على أرض معركة الكرامة والإباء، و ليس ثمة خلاص آخر لللاجئين. فكل سبيل أمامهم سوي البندقية والثورة، هو خرافَةٌ و توهمَ.

إنَّ هذه الرؤية الشعرية الثورية التي عبرَ عنها البياتي في قصيده الآنف ذكرها قد أكدت الأيام صدقها.

فشاورنا لم يكن في كتاباته الشعرية افعالياً و متوهماً، بل كان يستشرف الزمن الآتي انطلاقاً من قراءاته الحاضر قراءة دقيقة و صحيحة.

كان يكتب الشعر الذي يتصل بالحياة و مشكلاتها و يخدمها و يخدم أبناءها. لم يكن الشعر عنده تعبيراً مرحلياً حتى و إن ارتبط بحقبة أو حدث، لكنَّة فلسطين علي سبيل المثال. فالقصيدة عنده تنطلق من الحدث، لتعبر عن معاناة الإنسان الدائمة، وتنطلق من الحقبة السوداء المتأزمة، لتخاطب الأجيال، و تحثُّهم على التضحية في سبيل صناعة الغد المضيء.

هواشِنَ البحث :

١- جورج سباين ،تطور فكر السياسي ج ١ ،ترجمه جلال العروسي ،دار المعارف ،مصر ،١٩٥٤ ،

- ٢ - جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة مؤلفة (تصوّص) رأي جبران في قصة الشرق العرق ص ٢٣٥ .
- ٣ - سورة الحجرات آية ١٣
- ٤ - عيسى بلاطة: بدر شاكر السبّاب حياته وشعر، ص ٦٣ ، ط ٢ ، دار النهار، ١٩٨١
- ٥ - المرجع نفسه، ص ٧٤
- ٦ - جورج غائم: شعراء وآراء
- ٧ - عبد الوهاب البـيـاتـي: الـديـوانـ، الـجـلـدـ الـأـوـلـ، قـصـيـدـةـ (ـسـبـعـ سـنـابـلـ)، صـ ٣٢٩ـ، طـ ٤ـ، دـارـ العـودـةـ، بيـرـوـتـ، ١٩٩٠ـ.
- ٨ - عبد الوهـابـ البـيـاتـيـ: الـديـوانـ، الـجـلـدـ الـأـوـلـ، قـصـيـدـةـ (ـسـبـعـ سـنـابـلـ)، صـ ٣٢٩ـ وـ ٣٣٠ـ طـ ٤ـ، دـارـ العـودـةـ، بيـرـوـتـ، ١٩٩٠ـ.
- ٩ - عبد الوهـابـ البـيـاتـيـ: الـديـوانـ، الـجـلـدـ الـأـوـلـ، قـصـيـدـةـ (ـالـبـرـوـفـسـورـ يـوتـكـرـ)، صـ ٣٤٧ـ، طـ ٤ـ، دـارـ العـودـةـ، بيـرـوـتـ، ١٩٩٠ـ.
- ١٠ - عبد الوهـابـ البـيـاتـيـ: الـديـوانـ، الـجـلـدـ الـأـوـلـ، قـصـيـدـةـ (ـالـبـرـوـفـسـورـ يـوتـكـرـ)، صـ ٣٤٧ـ، طـ ٤ـ، دـارـ العـودـةـ، بيـرـوـتـ، ١٩٩٠ـ.
- ١١ - عبد الوهـابـ البـيـاتـيـ: قـصـيـدـةـ (ـالـحـرـوفـ الـخـضـرـ)، المـصـدـرـ السـابـقـ، صـ ٣٥٦ـ .
- ١٢ - ناديا شعبان: نيرودا مقابلة صحافية، صحيفة السياسة، آب ٢٠٠٤، السنة، ٣٧، العدد: ١٢٨٤٦ ، الصفحة الثقافية
- ١٣ - عبد الوهـابـ البـيـاتـيـ: الـديـوانـ، الـجـلـدـ الـأـوـلـ، قـصـيـدـةـ (ـإـلـيـ مـكـسيـمـ غـورـكـيـ)، صـ ٣٧٨ـ، طـ ٤ـ، دـارـ العـودـةـ، بيـرـوـتـ، ١٩٩٠ـ.
- ١٤ - سورة الروم، الآية ٤٨.
- ١٥ - سورة فاطر، الآية ٩.
- ١٦ - عبد الوهـابـ البـيـاتـيـ: الـديـوانـ، الـجـلـدـ الـأـوـلـ، قـصـيـدـةـ (ـإـلـيـ مـكـسيـمـ غـورـكـيـ)، صـ ٣٧٨ـ، طـ ٤ـ، دـارـ العـودـةـ، بيـرـوـتـ، ١٩٩٠ـ.
- ١٧ - أدونيس: الأعمـالـ الشـعـرـيـةـ الكـامـلـةـ، الـجـلـدـ الـأـوـلـ، قـصـيـدـةـ (ـمـرـثـيـ الـأـيـامـ الـحـاضـرـةـ)، صـ ٢٢١ـ، طـ ٥ـ، دـارـ العـودـةـ، بيـرـوـتـ، ١٩٨٨ـ.
- ١٨ - عبد الوهـابـ البـيـاتـيـ: الـديـوانـ، الـجـلـدـ الـأـوـلـ، قـصـيـدـةـ (ـمـيدـانـ مـارـكـسـ -ـ اـنـجـلـزـ)، صـ ٢٤٣ـ، طـ ٤ـ، دـارـ العـودـةـ، بيـرـوـتـ، ١٩٩٠ـ.
- ١٩ - عبد الوهـابـ البـيـاتـيـ: الـديـوانـ، الـجـلـدـ الـأـوـلـ، قـصـيـدـةـ (ـمـيدـانـ مـارـكـسـ -ـ اـنـجـلـزـ)، صـ

- ٣٤٣ - ط ٤، دار العودة، بيروت، ١٩٩٠.
- ٢٠ - ١ - عبدالوهاب البياتي: الديوان، المجلد الأول، قصيدة (ميدان ماركس- إنجلز)، ص ٤١٩، ط ٤، دار العودة، بيروت، ١٩٩٠.
- ٢١ - عبدالوهاب البياتي: الديوان، المجلد الأول، قصيدة (ميدان ماركس- إنجلز)، ص ٤١٩، ط ٤، دار العودة، بيروت، ١٩٩٠.
- ٢٢ - عبدالوهاب البياتي: الديوان، المجلد الأول، قصيدة (ميدان ماركس- إنجلز)، ص ٤٢٠، ط ٤، دار العودة، بيروت، ١٩٩٠.
- ٢٣ - . عبدالوهاب البياتي: الديوان، الحلقة الأولى، قصيدة (رفاق الشمس)، ص ٢٢٧، طه، دار العودة، بيروت: ١٩٩٠

- ١ نزار قباني: الأعمال السياسية، الجزء الثالث، قصيدة (هوماش على دفتر النكسة)، ص ٧١-٧٢، منشورات نزار قباني.
- ٢ عبد الوهاب البياتي: قصيدة (قصائد إلى يافا)، الديوان، المجلد الأول، ص ٢٠٩، ط ٤، دار العودة، بيروت، ١٩٩٠.
- ٣ إنجليل يوحنا: الفصل ١٥، الآية ١٢-١٣.
- ٤ عبد الوهاب البياتي: الديوان، المجلد الأول، قصيدة (قصائد إلى يافا)، ص ٢٠٩، ط ٤، دار العودة، بيروت، ١٩٩٠.
- ٥ نزار قباني: الأعمال السياسية، الجزء الثالث، (هوماش على دفتر النكسة)، ص ٧١-٧١، منشورات نزار قباني.
- ٦ عبد الوهاب البياتي: الديوان، المجلد الأول، قصيدة (قصائد إلى يافا)، ص ٢٠٩، ط ٤، دار العودة، بيروت، ١٩٩٠.
- ٧ عبد الوهاب البياتي: المصدر السابق، ص ٢١٠.
- ٨ د. عبد العزيز حمودة: الخروج من التبهـ دراسة في سلطة النص، عالم المعرفة، ص ٣٤٨.
- ٩ زكي نجيب محمود: (أعذب الشعر أصدقه)، جنة العبيط، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٤٧.

- ١٠ عبد الوهاب البياتي: الديوان، المجلد الأول، قصيدة (قصائد إلى يافا)، ص ٢١٠، ط٤، دارالعودة، بيروت، ١٩٩٠.
- ١١ الكتاب المقدس: العهد القديم، سفر التثنية، الإصلاح الأول، الآية ٦، ص ٢٣٢، دارالكتاب المقدس في الشرق الأوسط.
- ١٢ عبد اللطيف أرناؤوط: عبد الوهاب البياتي - رحلة الشعر والحياة، ص ٩٨، مؤسسة المدار، بيروت، ٢٠٠٤.
- ١٣ عبد الوهاب البياتي: الديوان، المجلد الأول، قصيدة (قصائد إلى يافا)، ص ٢١١، ط٤، دارالعودة، بيروت، ١٩٩٠.
- ١٤ عبد الوهاب البياتي: المصدر السابق.
- ١٥ عبد الوهاب البياتي: المصدر السابق، ص ٢١٢.
- ١٦ عبد الوهاب البياتي: المصدر السابق، ص ٢١٢.

قائمه المصادر والمراجع

إن خير مانبتدىء به القرآن الكريم

- الجامع في تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري ، دارذوالقربي ، ٢٠٠١،
- تطور الفكر السياسي ، جورج سباعين ، ج ١ ، ترجمه جلال العروسي ، دارالمعارف ، مصر ١٩٥٤،
- المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران : (نصوص) رأي جبران في قصة الشرق العراق.
- بدر شاكر السبّاب حياته وشعره ، عيسى بلاطة: ، ط٢، دار النهار، ١٩٨١
- شراء وآراء، جورج غائم : دارالحديث ط ٢٠٠٢
- عبد الوهاب البياتي : الديوان، المجلد الأول ، قصيدة (سبع سنابل) ، ط ٤، دار العودة ، بيروت ١٩٩٠.

- عبدالوهاب البياتي : الديوان ، الجلد الأول قصيدة (الحروف الخضر) ، ط ٢. العودة ،
بيروت ١٩٨٨
- ناديا شعبان : نيرودا مقابلة صحافية ، صحيفة السياسة ، آب ٢٠٠٤ ، السنة ، ٣٧ ، العدد :
١٢٨٤٦ ، الصفحة الثقافية
- الأعمال الشعرية الكاملة ، أدونيس : المجلد الأول ، قصيدة (مرثية الأيام الحاضرة) ط ٥ ،
دار العودة ، بيروت ، ١٩٨٨ .
- عبدالوهاب البياتي : الديوان ، الحلقة الأولى ، قصيدة (رفاق الشمس) ، دارالعودة ، بيروت
: ١٩٩٢ :
- جورج سباين ، تطور الفكر السياسي ج ١ ، ترجمه جلال العروسي ، دارالمعارف ، مصر ،
١٩٥٤
- جبران خليل جبران : المجموعة الكاملة مؤلفة (تصوّص) رأي جبران في قصة الشرق العرق
- سورة الحجرات آية ١٣
- عيسى بلاطة : بدر شاكر السبّاب حياته وشعره ، ط ٢ ، دار النهار ، ١٩٨١
- المرجع نفسه ،
- جورج غائم : شعراء وآراء
- عبدالوهاب البياتي : الديوان، المجلد الأول ، قصيدة (البروفسور يوتكر) ط ٤ ، دارالعودة ،
بيروت ، ١٩٩٠
- عبدالوهاب البياتي : قصيدة (الحروف الخضر) ، المصدر السابق .
- عبدالوهاب البياتي : الديوان ، المجلد الأول ، قصيدة (إلي مكسيم غوركي) ط ٤ ،
دارالعودة ، بيروت ، ١٩٩٠
- سورة الروم ، الآية ٤٨.
- سورة فاطر ، الآية ٩.
- أدونيس: الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الأول، قصيدة (مرثية الأيام الحاضرة) ط ٥ ، دار

العودة، بيروت، ١٩٨٨.

- عبدالوهاب البياتي: الديوان، المجلد الأول، قصيدة (ميدان ماركس - انجلز)، ط ٤، دار العودة، بيروت، ١٩٩٠.