

جدلية الحياة والموت في قصائد قيس لفته مراد

م.د. مؤيد محيسن راضي

جامعة سومر / كلية التربية الأساسية / قسم اللغة العربية

moaidmohasen@gmail.com

المُلخَص:

يتناول هذا البحث جدلية الحياة والموت في قصائد قيس لفته مراد، إذ تحفل قصائده بهذه الثنائية - الحياة والموت - التي توجي إلى دلالات وإيحاءات وظلالات متعددة، وتجسد واقع الشاعر، وتجربته الشعرية التي هي انعكاس لحالته النفسية والاجتماعية والأيدولوجية، وما لهذه الثنائية من تعبير للشعور الغريزي بالخوف من الموت، وبالتالي فإنّ هذا التعبير ما هو إلا رثاءً لذاته، إذ شكلت هذه الجدلية ثيمة أساسية في شعر قيس لفته، لم تشغل تفكيره فحسب، بل تفكير الإنسان منذ القدم، فهو لم يتوقف بالتفكير بهذه القضية، بل تعدى التفكير إلى ما بعد الموت؟

وهو السؤال الذي أثار الفلاسفة وكل الديانات السماوية، كذلك شكلت هذه الجدلية طابعاً مختلفاً عن الموضوعات الأخرى التي تناولها في شعره؛ ذلك أنها ارتبطت بكيفية الحياة التي عاشها منذ صغره، التي أخذ منها موقفاً معيناً. وقد استعان الباحث بالمنهج التحليلي الوصفي. الكلمات المفتاحية: (الحياة، الموت، جدلية، ثنائية، بواعث).

The dialectics of life and death in poems Qais Lafta Murad

Moayad Mohasen Radhi

Sumer University/ College of Basic Education/ Department of Arabic Language

Abstract:

This research dealt with the novelty of life and death in the poems of Qais by Khamsa Murad, as his story is full of this duality – life and death –

which contains multiple connotations and shades, and embodies the true poet and his poetic experience, which is a reflection of his psychological, social and ideological state. This duality is an expression of the instinctive feeling of fear of Death, and therefore this expression is nothing but a pity for itself, as this dialectic formed a Kuwaiti theme in the poetry of Qais Lifta, which did not occupy his thoughts. Rather, man has been thinking since ancient times. He did not stop thinking about this story, but rather went beyond thinking beyond death?

It is a question that raised philosophers and all divine religions. This dialectic also formed a different character from the other topics he addressed in his poetry. This is because it was linked to the way of life he lived since his childhood, from which he took a certain position. The researcher used the descriptive analytical method.

Keywords: (life, death, dialectic, dualism, motives).

المقدمة:

شغلت قضية الحياة والموت اهتمام الإنسان منذ القدم، فوقف أمامها باحثاً عن سرها، مع يقينه بنهايته، الموت وهو الأمر الذي لا بد منه، ففيه ينتهي ويرجع الى المستقر الأخير، وقد جبل البشر على حبّ الحياة، والخوف من الموت، وسعى منذ بداياته الأولى إلى تأكيد ذاته الانسانية، فذهب يكتب اسمه وشيئاً من سيرته، على أحجار يضعها كشواخص فوق قبره، لعلها تنطق نبأه عنه حين يسكته الزمن. وقد استثار هذا الموضوع - الحياة والموت - الكثير من التساؤلات والاشكاليات المستمرة باستمرار بقاء الإنسان، هذه التضادية التي بدأت خلقاً ذكرها الخالق عز وجل في كتابه

الحكيم: ((الذي خلق الموت والحياة))، (سورة الملك، الآية:٢). وقد قدّم الرسول محمد (ﷺ) تصوراً شاملاً عن الحياة والموت وما بعده، فكان يوصي المسلمين بالزهد الإيجابي في الحياة والابتعاد عن دار الغرور والجاه والتقرب من دار الخلود واستعداد الإنسان للموت، فقال في الأعراس عن الدنيا وزينتها: (ما أنا والدنيا، إنما أنا كراكبٍ استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)^(١)، إذ ظلت هذه الثنائية تطارد الإنسان وجعلته يستدعي الكثير من التأويلات، والبحث عن الخلود في الدنيا حتى إذا ما أستسلم إلى فكرة الموت، بحث عن البقاء الأبدي ما بعد الموت.

إنّ التأمل في قضية الحياة والموت ليس امراً حديثاً، فهي قضية جعلت الإنسان يقف مقهوراً مفزوعاً أمام هذا اللغز، لغز الحياة والموت الذي أورث الحيرة والقلق. فما إن ذُكرت الحياة إلا وكان الموت مقترناً بها، فهما وجهان مختلفان لحقيقة الوجود فكل كائن حي هو يمرُّ بهذه الثنائية (الحياة والموت)، ولكن الإنسان وحده يعرف ذلك. فالموت عنصر من الحياة وجزء مكون للوجود، فلو لا هذه النهاية لما كان للحياة هذه القيمة التي نستشعرها، فالحياة في حقيقة الأمر، هي طريقنا إلى الموت، فكل لحظة نعيشها من حياتنا، إنّما هي خطوة تقربنا إلى نهايتنا؛ فالموت فيه قضاء على كل فعل يقوم به إنسان، وفيه نهاية لحياة ذلك الإنسان سواء أكانت تلك النهاية في صورة انتهاء القدرات ببلوغها مستوى النضج، أم كانت وفقاً للقدرات عند حد معين، ثم أن الموت مُشكل أيضاً بسبب كونه يقينا مجهولاً زمن وقوعه، وهو فوق ذلك مُشكل من ناحية المعرفة أيضاً، أي معرفتنا بحقيقة الموت، وإدراك سرّ الموت ولا يدرك الأحياء إلا الآثار الخارجية التي تظهر على الميت، وهذا قطعاً ليس إدراكاً لحقيقة الموت في ذاته^(٢). فالإنسان لا يمكن أن يدرك مشكلة الموت مالم يكن مدركاً لنفسه المستقلة طالما أن قضية الموت هي قضية شخصية صرفة بالنسبة له.

لقد أخذت جدلية الحياة والموت، جانباً غير قليل من تفكير وتأمل الفلاسفة والمفكرين " فصدرت تأملات ميتا فيزيقية، ووجهات نظر فلسفية، واجتهادات فكرية شتى، عبر تاريخ الإنسان الفكري الطويل، وعولجت الكثير من القضايا، من ذلك:

الموت نقيض الحياة، الموت فساد الحياة، الموت مرادف للعدم بالنسبة للجسد^(٣) ، وهكذا كانت مجابهة الفناء القضية الأولى للإنسان، وهي قضية صراع مرّ طويل في تاريخ البشرية، اتخذ اشكالاتاً متعددة ومختلفة، على مرّ الأجيال.

وقف الإنسان منذ نشأته من الحياة التي يعيشها، والآخرة التي سيصير إليها مواقف متميزة في التصورات والأفكار، وكان لهذه الأفكار والتصورات انعكاساتها على أفكاره وحياته. فقد حاول أن يجد الوسائل والمسوغات، التي تكفل له الوجود، والتكاثر والعيش، فذهب إلى " أن المحافظة على وجوده، مقرونة بمعرفة المبادئ، التي تنظم الكون وتحولاته السنوية من تعاقب الفصول^(٤).

كان أول أشكال الصراع الذي قابله الإنسان القديم، وهو يشق طريقه في سلم الحضارة، هو الصراع مع الطبيعة، وهذا الصراع ظهر في الأعمال الشعرية المكتشفة في أدب الرافدين المتمثلة في قصصه، وملاحمه، مثل (كلكاش) وقصة الخلق البابلية، التي دارت في أساسها حول قضية الصراع بين الحياة والموت والخلود، وقصص الخلق والبعث، وكذلك الأعمال الشعرية الأخرى المتمثلة في ملاحم (أوغاريت)، وأشعار المصريين القدماء، ضمن الأدب الفرعوني " مثلت ملحمة كلكاش تمثيلاً بارعاً ومؤثراً ذلك الصراع الأزلي بين الحياة والموت، وبين محاولة الإنسان للتشبث بالوجود والسعي وراء الخلود، ودونت هذه الملحمة قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام، عبّرت هذه الملحمة عن حقيقة لم تنقض منذ ذلك الحين، مهما امتد عمر البشرية، وهي أن الإنسان ولد ليموت^(٥).

وما ملحمة كلكاش إلا انعكاس لهذا الصراع وهذه الثنائية المتضادة التي دفعته للبحث عن سر الخلود، إذ ركزت الملحمة على المبدأ الذي آمن به سكان وادي الرافدين القديم، إيماناً عميقاً،

وهو أن الموت نهاية كل إنسان، مهما بلغ من سلطة وقوة ومصيره أن يلاقي حتفه أجلاً أم عاجلاً، أما الخلود فقد كُتِبَ للإلهة وحدهم، بعد أن جعلوا الفناء والموت نصيباً للبشر^(٦). ولم يكن كلكامش ببعيد عن تناول الشاعر قيس لفتة وهو يخوض ويعيش غمار الحرب الناشبة بين الحياة والموت^(٧):

لو تعيدُ اللحد .. ما في اللحد ما طوته يدُ لأمسِ البعيد
لأراحت جلامش الوهم مما كان يلقي من وهم نيلِ الخلود
كم وجوهٍ أحببتها ذاتِ يومٍ عريتِ من لحومها والجلود
زال عنها رواؤها .. لا اسوداد الهدبِ باقٍ .. ولا احمرارِ الخدود

يُعرف الموت بأنه " توقف معالم الحياة في الجسم الطبيعي، من حركة ونمو وحس وتنفس وقدرة على التكاثر والتغذي، وهو نهاية مرحلة تتفصل عندها ثنائية الوجود الإنساني (الجسد والروح) ليعود كل عنصر إلى عالمه الأزلي"^(٨)، فالموت والنهية المجهولة، بقيا دائما مصدر قلق وتوتر وجودي مستمر، فالحياة نزوة عابرة، والموت فجوة مفتوحة، ينتهي إليها كل طريق، ولا بد من طمأنينة تكفي الإنسان الذي ينهشه القلق، ومصدر القلق هو الخوف، المتولد من حتمية الموت، الذي يسيطر على الحياة في النهاية، وما للإنسان في جوهره، إلا السعي وراء اليقين المطلق.

والموت في إحساس وحياة الشاعر، ليس هو فقط واقعة الموت، التي تحدث مرة واحدة في الحياة، بوصفها فصلا أخيرا ينتهي إليه المطاف، وإنما الإنسان يعيش موتا مستمرا في كل لحظة، ويبقى دائما وجها لوجه أمام حتمية الموت، الذي هو ظاهرة من ظواهر الحياة^(٩). فالحياة من حيث هي حقبة لها حد بداية، وحد نهاية، تصبح متناهية، وينفذ إليها العدم من هذا الحد^(١٠)، ثم إننا ونحن نعيشها فعلا، نعيش في الوقت نفسه، اختصارا بطيئا، وموتا مستمرا، إذ نقوم في اثناء مسيرتنا هذه، بدفن اجزاء غالية من ماضيها وحاضرنا وشخصيتنا، ونتجه مسرعين إلى النهاية الأخيرة، وتقربنا إلى نهايتنا من ناحية أخرى، ثم إننا نواجه في مسرح الحياة التي نعيشها الموت بمظاهره المختلفة،

لنا ولغيرنا من كائنات أخرى، كلها تحدثنا عن الموت، وتذكرنا به ^(١١)، ومن هنا، من الشعور بالحياة، يأتي الاحساس العميق بالموت والشعور بتجاربه.

جاءت مشكلة الموت لترتبط بمفهوم الزمن والعالم المتغير، إذ أن كل ما يحيط بالإنسان هو متغير باستمرار، والإنسان وحده من أدرك خطورة هذه المشكلة وشعر بها، فأصبح أمام الموت عاجزاً مهزوماً ^(١٢). وهذا ما أدركه شاعرنا قيس لفتة مراد في هذه الثنائية، عبر إدراكه لما في الوجود من تناقضات، وواجه هذا المصير وهذا التضاد عبر إبداعه الشعري الذي تجلى في كتاباته التي جعلها أداة لخلق الرؤيا، لتعيد صياغة العالم بالحلم المستحيل، والدفق الإنساني الذي يمسك بالوجود الهارب في تشظي الكلمات وتقاطع الصور والأوضاع ^(١٣).

ولا يخفى أن تعدد التجارب والمواقف واختلاف وجهات نظر الشعراء الى الحياة والموت، وطريقة التعبير عن هذا كله، لم يكن يحصل بمعزل عما يحيط بالشاعر من مؤثرات، لأنه ابن بيئته، فمن الطبيعي أن يصور مظاهر الحياة الاجتماعية وملاحمها المختلفة، وطبيعة الحياة التي يعيشها هو، مثلما يصور ملامح الحياة الأخرى المتعددة التي تترك أثرها في المجتمع، فضلاً عن المنطلقات الفكرية التي يؤمن بها الشاعر وثقافته التي يعبر عنها بشعره، فكان لهذا كله أثره الواضح الذي ألقى بظلاله على الموقف من الحياة والموت وتعدد صورته. فالشاعر قيس لفتة مراد في تجربته الشعرية حاول التغلب على الموت الذي يتربص به ويلاحقه باستمرار، إذ وظّف هذا التضاد بين الحياة والموت عبر رؤيته الخاصة لهما، على الرغم من مصاعبه والحياة البائسة التي كان يعانيها. فنراه يقول ^(١٤):

أنا وحرفي كلانا خلف صاحبه	كما يطاردني حرفي أطارده
وإنما الشاعر الفاني إلى أمدٍ	في حين تبقى مع الدنيا قصائده
يظل شعري أرث المقبلين كما	يظل قارئه بعدي وناقده

تتجلى هذه الثنائية في أغلب شعر قيس لفته، وما هي إلا تعبير عن بواعث داخلية وخارجية، فهي رواسب متراكمة جاءت لتكشف عن تصوره للموت والحياة، وفي الوقت نفسه هو تصور لموقفه من العالم الذي يحيطه، فجاء شعره ليعبر عن جملة من التناقضات التي يحملها الوجود من حوله. فمن الدوافع أو البواعث التي جعلته يوظف هذه الثنائية في الكثير من قصائده:

أولاً: الدوافع الذاتية أو الداخلية:

تمثل هذا الدوافع باعثاً قوياً لتوظيف هذه الثنائية والاحساس بها من حوله، من الدوافع الذاتية أو الداخلية، هو احساسه المستمر بالاغتراب بأشكاله المختلفة: الروحية، والاجتماعية، والمكانية^(١٥):

وقصائدي صدرٌ وعجزٌ إنما صدرٌ لأغنيةٍ وعجزٌ رثاءٍ
ما يملكُ الشعراءُ.. ماذا يملكُ الـ شعراءُ غيرَ الريحِ والأصداءِ
لا يسمعُ الموتى القصيدَ ولا اعتنى بالشعرِ من حولي من البؤساءِ
ما حنَّ للأحياءِ والموتى امرؤُ مثلي ولا أعطى امرؤُ كعطائي

فهو على الرغم من المرارة التي تجرعه نتيجة احساسه بالاغتراب، يحاول أن يعطي بعض الأمل في الحياة، لكن دون جدوى، إذ قسم شعره بين الحياة التي أعطاها (أغنية)، وبين الموت الذي أعطاها (الرثاء)، فخطابه موجه لفئتين سحيقتين (الموتى - البؤساء)، وكلاهما لا يؤثر فيهما، فما هو إلا صدى يرتد عليه، ورغم ذلك فهو يهتم لهما ويحن عليهما؛ لأنه يشعر ويحس بهما، بل عاش ظرفيهما. وحالته هذه وصراعه مع الحياة ليست وليدة لحظة، بل منذ إن كان طفلاً^(١٦):

فمنذ طفولتي والهَمُّ تربي كأنني نذرتُ أمي للهمومِ
لذاك فتحتُ كلَّ كوىِّ حياتي لكلِّ العابراتِ على تخومي

لأسرق من شعاعِ الفجرِ ضوءاً أعوَّض فيه عن ليلي البهيم
فَتَحَّتْ نوافذي لرياحِ ليلي أكانت من سُموومٍ أم من نسيم

ترتبط قضية الحياة والموت بحالة الاغتراب بجوانبه كافة ارتباطا وثيقا " إذ اقلقت حالة التناهي ومحدودية الحياة بين البشر واشعرهم بهشاشة وجودهم لأن الموت فعل فيه قضاء على كل فعل، وثانياً أنه نهاية الحياة " (١٧)، وبالرغم من إدراك الشاعر لحقيقة الموت، إلا أنه لم يستسلم له بل دخل في صراع مع الحياة متحملاً كثيراً من المصاعب والأهوال، ومن أشكال ذلك الصراع مع الحياة هو قضية الاغتراب؛ ذلك لأنها حالة ليست مرتبطة بمجتمع محدد، أو تنظيم معين، وإنما هي ظاهرة يمكن أن تُدرس في كل أنماط الحياة (١٨)، فهي صفة ملازمة للوجود الإنساني.

والاغتراب من أبرز بواعث احساس الشاعر قيس لفتة بالموت، ذلك " لأنه يأتي معاكسا للحضور التام المكتمل في وجود الإنسان ومعاكسا لمعايشته واقعة الحياة بصورة متوازنة من الناحية النفسية والعضوية (المادية) " (١٩). فنجدته يقول(٢٠):

وحدة المرء في الحياة جحيم لا الجحيم الذي حوى النيرانا
قد يهون الحرمان من كل شيء غير حرمان روحنا من سوانا
رعبٌ هذا الوجود صحوةٌ وعي تتنأى أنا .. وتقرب أنا
منتهى عجزنا .. تذكرنا من مات منا .. في صحونا أو كراننا
ثم سرعان ما نعود لننسى في الليالي اللدات والخلانا
وسننسى كما نسينا .. وتمحو الريح أسماءنا .. وتمحو خِطانا

فالشاعر يُعبّر عن حالته النفسية المتأزمة بسبب الاغتراب والوحدة التي يعيشها، مما جعلته وأوصلته إلى حالة الجزع من حوادث الدهر، ويشرع بعد ذلك في وصف حالة العجز الذي يعيشه

عبر تذكره موتاه من الخلان، لكن سرعان ما ينساهم بمجرد اللهو، وهو الحال نفس أيضاً بالنسبة إليه سيئسى فيما بعد بل ويُمحي ذكره وأثره، وهذا هو الواقع المرُّ والفجيع، فهو يبتغي من هذا الوصف أن يصور حقيقة الصراع الدائر بين الحياة والموت وما يعقبه.

وتعد الشيخوخة أيضاً من البواعث الداخلية، فهي صورة من صور الموت أو تجربة من تجارب الإنسان في الحياة، وهذه التجربة هي التي تتحقق عبر إحساس الإنسان بأنه يعيش مرحلة قوامها الضعف والإحداق وتوقف الإمكانية بسبب الإحساس بالشيخوخة، وهو ذاته الذي يضع الشيخوخة بهذا المفهوم تحت نطاق تجربة الموت، فالخوف من الشيخوخة إنما هو في جوهره تعبير عن إحساس الإنسان بأنه لم يستطع أن يعيش حياة منتجة، وبالتالي فإنها ردة فعل يقوم به ضميره ضد عملية التشويه الذاتي التي مارسها في نفسه. وإذا كانت هناك علاقة وثيقة بين (الخوف من الشيخوخة) و(الخوف من الموت)، فذلك لأن جزع المرء من الموت هو في حقيقته جزع من الفشل، فشل الإنسان في تحقيق ذاته وأداء رسالته وإنجاز حياته، وإذا كان هناك ثمة شيء أشد مرارة على النفس من الموت نفسه، فهو إحساس الإنسان بأنه سوف يموت دون أن يكون قد عاش حقاً أو كم من أناس يموتون، دون أن يكونوا قد ولدوا أصلاً^(١١). فإحساس شاعرنا قيس لفته مراد بالشيخوخة قد أخذ منه مأخذاً كبيراً:

قبل غيم الخريف آتٍ إليكم	قبل برد الأنداء عند الغروب
قبل عود الخطاف وهو يلمُّ الـ	عش في كلّ جيئةٍ وذهوبٍ
أنا في حاجةٍ إلى الدفء والراحة	بعد الأسى وبرد المشيب
إنّ درباً عشرون عاماً مداه	دون جدوى تُجنى لَشْرُ الدروب
في الهزيع الأخير من ليل عمري	أدرك الآن أيّ حلمٍ رهيب
أيّ دنيا قطعتهَا دون معنى	عبر دربٍ من الهموم كئيب

هي ستونٌ يا ابنتي لونها ما
زألَ في جبهتي بلونِ شحوبي
طعمُها المرُّ لم يزلْ في لساني
مثلُ طعمِ الدُفلى.. وهذا نصيبي
مرهقٌ يا حبيبتي فاعذريني
حينَ أعيَا عن نزفي المكتوب^(٢٢)

بما أنّ الشيخوخة هي إحساس بنهاية العمر وفوات الأوان، ارتبطت بالزمن فحين يمرّ العمر يمرّ الزمن معه، ومن هذا الشعور نظر الشاعر الى شيخوخته وشيئته وتقدمه في السن على إنه تجربة أليمة وقاسية يخيم عليها الجذب والاقفار، وتذره بأنّ الأوان قد فات وأنّ ما مضى هيهات أن يعود ويلتف إلى حاضره، فيجده ضعفا وانحلالا وتهدما، ويجده كذلك حاضرا محروما من المتعة والحياة، لهذا فقد انتبه قيس لفتة لنفسه فوجدها في أواخر أيامها ورأى بأنها بحاجة إلى الراحة والدفع والهدوء، بيّن ذلك عبر مخاطبته لابنته (إينانا) التي تركها هي وعائلته لأكثر من عشرين سنة، وهو الآن في الستين من عمره، الذي وصفه بالهزيع الأخير من العمر، لهذا ترسخت في ذهن الشاعر وفي أشعاره، بأنّ الشيخوخة موت قبل الموت. فنراه يقول في قصيدة أخرى بصدد الكبر والشيخوخة^(٢٣):

ربيعُ الأرضِ عادَ لها .. ولكنَّ
ربيعك حين يمضي لا يعود
وها هو حاطبُ الغاباتِ يدنو
فأنتَ لفأسه حطبٌ جديد
إذا حَلَّتِ المواقِدُ في الشتاءِ الـ
قريبِ فمن سِواك لها الوقود
يقولُ لي الصبا حُ وقد تهادى:
سويغاتِ نهاركُ بي وجود
مجرّاتُ السماءِ تموتُ تخبو
ويطويها الظلامُ أو الجليد
ويبقى الكونُ .. ويبقى نَمَّ شيء
فقلتُ لذلك الصبحِ المغالي
فأني وحدي الكونِ طرّاً
إذا أنا متُّ مات الكون طرّاً

يشبه الشاعر هنا فترة الشباب وقوة المرء بفصل الربيع الذي يتكرر على الأرض كل عام، لكن ربيع العمر ليس كربيع الأرض، فهو مرة واحدة لا يعود مجدداً، ويعطي صورة مخيفة للموت ولانتهاء الأجل، فهو يشبهه بالحاطب الماسك للفأس التي يقطع بها الحطب، وما هذا الحطب إلا الإنسان نفسه، الذي تهشبه نار المواعد وتقضي عليه شيئاً فشيئاً، والشاعر هنا مدرك تماماً أن نهاية كل ما في الكون هو الموت، مع بعض التبجيل لنفسه؛ إذ يرى أنّ نهايته تعني نهاية الكون كله.

شَيِّعْتُ أوطاري لِمَا لا رجعة
في ذمة الأيام يا أوطاري
ما فات فات.. وما تبقى لم يعد
يسوى لـديّ تحمل الأوزار
ما ترتجي الأشجار إن همرت.. وقد
قدم الخريف وحاطب الأشجار
أنا من نقائضها فبرد الثلج في
قممي.. ووقد النار في أغواري^(٢٤)

في قول الشاعر ألم وحسرة على الشباب ومباهجه، فهو يأسى على الشباب وما انقضى من عهده، وهنا يعطي صورة أخرى للمرء في النهايات الأخيرة من عمره، فهو كالأشجار الهرمة ماذا ترتجي وقد جاءها فصل الخريف وحاطب الأشجار في الآن نفسه؟ وذكر أن الأيام تنفذه فتتبدل أحواله ويصبح الشيب الذي شبّه بالثلج الذي يغطي قممه دالاً على التحول المستمر نحو الشيخوخة، لكن في دواخله واغواره نارٌ موقدة.

وحاصد موسم لو كان يدري
لأدرك أنه بعض الحصاد
يغير زرعه والزرع مهما
تغير لا يرد أذى الجراد
فما أغنى سواد عن بياض
ولا أغنى بياض عن سواد
كبرنا .. وأنتهى أرب .. فما من
مرام ظل فينا أو مراد^(٢٥)

يحدد الشاعر ملامح صورة قاتمة للحياة والموت باللونين الأبيض والأسود، والحياة كالزرع الذي أنّ حصاده، فهو مهما تغير نوعه لا يستطيع مقاومة آفة الجراد الذي سيقضي عليه يوماً، فما

يغني سواد عن بياض، ولا بياض عن سواد، هي نهاية مطاف وانتهى كل شيء فلا رغبة ولا لوعة سوى انتظار! انتظار الزائر الذي يقضي على كل الرغبات والغرائز، ذلك الزائر المخيف المتوحش^(٢٦):

الموت .. هذا الزائر المتوحش المترصد .. المتهدد .. المتوعد
الراصد الأبواب كلَّ عشية في حين نجهل أي باب يقصد
ينسل في غفلاتنا .. وكأنه لخفائه عن حسنا لا يوجد
لينال ما يختار من أحبابنا وهو الرهيب الآخذ إذ يستفرد

فالشاعر يعطي صفات متعددة للموت، الزائر المتوحش، والمترصد الذي يترصد أبوابنا في كل عشية، والمتحين لغفلاتنا، ينسل من غير أن نشعر به ليستفرد وينال من أحبابنا، ومن ثم يفجعنا بهم.

يا آخرَ الشوقِ أرجوه وأرهبه كما يخاف ويرجو راكبُ الخطرِ
أعيشُهُ وأنا منه على وجلٍ من أن أهونَ به.. لكنَّه قدري
لم أقضِ من كلِّ ما فات الصبا وطراً فكيف أقضي وفي شيخوختي وطري
يا آخرَ الشوقِ.. يا خلماً يعايشني كالصوت واللونِ في سمعي وفي بصري
أحسُّه في شراييني وفي أوردتي دفناً مع الحسِّ أو برداً مع الخدرِ
يا آخرَ الشوقِ .. يأتي آخرَ العمرِ أعيده وأنا في حالٍ مُنْبهَرِ
كما تُفلي عجزاً في قماطرها ما ظلَّ من عرسها في منطوى الصررِ
تعيشُ في كلِّ شيءٍ من حوائجها ما فات من عمرها في آخرِ العمرِ^(٢٧)

وهذا أحد أوجه معاناة المرء وقت المشيب، فإذا ما اشتاق إلى أيام الشباب والتصابي، ثمة من يردعه ويعنفه إذ لا يجوز له في ذلك، إذ أنقضى عهده فيلائم الرجل أن يتصنع بما ليس له، ولعل تعنيف الرجل لنفسه أشد وأقسى وقعاً عليه من تعنيف الآخرين، فهو يعاتب الزمان ويلقي عليه اللوم لما جرى من أمر بلاء جسده وهو يحفزنا للانتباه المطلوب له فقد فعل الزمان بجسده ما فعل، وأفقده قوته وأبدل خلقه، وكأنه تسلل إلى جسده خلصة فأماته عضواً تلو الآخر، فشوقه إلى أيام صباه في أواخر عمره جسده بصورة جميلة جداً، فهو كذكريات العروس التي احتفظت بها المرأة العجوز، التي تحاول أن تستعيدها بين فترة وأخرى من خلال تفتيشها لحاجياتها، فكل شيء فيهن يذكرها بفترة جميلة انطوت ورحلت ورحل كل شيء جميل معها، وهذا ما شاهدناه في النص. لكن تبقى المرأة العنصر المؤثر في الرجل يجتذبه ابتغاء اللهو والعبث في المرحلة الأخيرة من عمره.

ثانياً: دوافع خارجية:

إنَّ الإحساس بالفقر من أهم البواعث والمظاهر التي تدخل في صميم الانفعال لدى الشاعر، وتعدُّ عنصراً حيوياً في تجربته، لأن الفقر والجوع من الأبواب التي تؤدي إلى الموت، فهو يهدد الحياة مباشرة بالذبول والتلاشي في نهاية المطاف، وعليه، نجد الشاعر أثناء تعرضه لتجربة الفقر وما يتصل بها من معاناة وجوع وحاجة، يُعبّر عنها في صور تحمل معاني الموت، وتشيء بالإحساس به، كذلك توحى بمدى إحساس الشاعر بخطورته، هذا فضلاً عن إنه تهديد لكيانه ووضعه الاجتماعي، لما يسببه من مذلة ومهانة، ومما لا شك فيه أن هم الفقر من أخطر الهموم المدمرة للإنسان التي تشيع في روحه اليأس والجزع، وهكذا يكون الفقر في واقعه المادي والاجتماعي والنفسي، أحد بواعث الموت في حياة الإنسان، بل يكون في تعبيره الشعري أحياناً يفوق إحساس الشاعر، بحيث يصبح الموت لديه خيراً من حياة الفقر^(٢٨):

أنت غريبٌ هنا.. وتبحثُ عن
وسادةٍ ينتهي بها السفرُ
وأنتي مثلكِ امرؤٌ نَعِبُ
قد نالَ مِنِّي العياءُ والكبرُ
أبحثُ عن ملجأٍ ألوذُ بهِ
فها هنا عَالَمٌ سينفجرُ
أحملُ ستينَ نصفُها عللُ
وللأعاليلِ نصفُها الأخرُ

يحاول الشاعر الهروب من واقعه المأساوي لما يحمل من هموم وضغوطات الفقر والعوز، وهو هروب ليس بالمعنى الحقيقي، وإنما بمعناه المجازي، هو هروب من الحقيقة إلى الوهم، فالشاعر هنا يحاول أن يهرب من أفكاره السوداوية التي يغلفها الإحساس بقرب الأجل وحتميته، وعندما يهرب المرء من واقعه الذي يقلقه ويهدده؛ فإنه يحرص على أن يلجأ إلى مكان وملاذ يشعر فيه بالأمان ويربحة من عناء التفكير بالموت. يصور الشاعر هذا المشهد على شكل محاورة بينه وبين إنسان آخر غريب يكاد يحمل المعاناة والهموم نفسها:

فأمسك بكفيّ تلك عاصفة
سننتهي عبرها ونندحرُ
هذا الزقاق القديم أعرفه
أذكره حين يُذكر الصغرُ
عشتُ صبياً به .. وعشتُ فتىً
ولم يزل للصابا به أثرُ
هناك بيتٌ يحيا بلا قدرٍ
قد كان لي في زمانه قدرُ
باحته الآن لا سقوف لها
واعترضت بالرطوبة الجدرُ
ولم يعد من طلائها أثرُ
قد نسيت لونَ صبغها الحجرُ
تعالِ نقضي هناك ليلتنا
فعن قليلٍ سوف يهطلُ المطرُ^(٢٩)

فهذا الموقف الانفعالي، الذي عبّر به الشاعر عن مدى معاناته من الموت المائل أمامه والمتمثل في هذه المنازل الخالية والخواوية والرطبة، ورغبته في أن تتزاح عن ناظره وذكريته، فهو في الوقت نفسه تعبير عن مدى اليأس والاستسلام والقنوط الذي استبد به من هذه المنازل، فهي ليست

سوى مسرح لعمليات الموت المستمر الذي عبّر عنه بالعاصفة التي ستنهي حياتهما، مما تبعث على البكاء والألم. إنّ صورة المكان القديمة لم تزل باقية في ذهن الشاعر يتذكرها كما هي، ولكنه يراها في الواقع بقايا مؤلمة له، فلم يبق من طله غير معالم باهتة تُعبّر عن سطوة الزمن وجبروته، فلم يعد من هذه الديار غير بقايا جدران رطبة فعل بها الزمن ما فعل، فلا حياة فيها ولا أنيس. وما أطلال هذه الديار إلا جزء من الماضي والماضي هو جزء من الزمن، يأسى المرء على فقده، ولكن ألا تدلّ هذه الديار بأطلالها وبقايا جدرانها على أن الحياة كانت هنا وانتهت، وما هذه الآثار إلا دليل عليها؟ فهذه البقايا تمثل مظهراً من مظاهر الصراع الذي حدث بين الإنسان والموت، الذي خرج به الأخير منتصراً، ولكن ترك آثار الإنسان لتخلد ذكراه، ولتبين قدرة الموت على انتزاع وسلب الحياة.

دُنِيّاً مِنَ الزَيْفِ كَمَا ضَاقَ بِي
يَوْمًا هَوَاهَا ضَاقَ بِي مَقْتُهَا
صَحْبُهَا عُمْرًا.. وَكَانَتْ هَوَى
مُحِبِّبًا لِي وَتَعَشَّقْتُهَا
مَشْنَقَةً عَلَّقْتُ نَفْسِي بِهَا
مُخَيَّرًا حِينَ تَعَلَّقْتُهَا^(٣٠)

يبتغي الشاعر من هذا الوصف أن يعطي صورة واضحة عن حقيقة الحياة، وما تحمله من جفاء وقسوة، فهي عبارة عن زيف ووهم من الآمال تضيق بالمرء شيئاً فشيئاً، حتى أصبحت كالمشقة لا يستطيع التخلص منها، فهو يرى أنّ الحياة دار غرور ومتاع وكل ما فيها ماضٍ الى الفناء.

مع إدراك الإنسان بصورة عامة والشاعر بصورة خاصة لاحتمية الموت، وحقيقة أنه صائر إليه لا محالة، تتبلور مواقف عنده، قد تبدو في الوهلة الأولى متناقضة، لكنها تلتقي بالإحساس نفسه، وهو الإحساس في الفجعية، وجاء هذا التناقض بين اقبال بعض الشعراء على الحياة، ودم البعض الآخر لها، بل وزهدوا بها، لكن في النهاية نجد التوحد في الوعي على الرغم من تنوع الرؤى، فلا يوجد إنسان ينفي الموت أو ينكر فجيعته وسطوته المؤلمة^(٣١):

تعويض الدنيا .. وما يسلب الـ موت فلا تعويض عن خسره
كم من حبيبٍ من أحبائنا كان كحلم الصبح في خطره
مرّ وما أبقى بأعماقنا غير الأسي المشوب من ذكره

لذلك تنمو في دواخل الشاعر أحاسيس لاعجة بالحزن، وأكثر ما تظهر في مواقف (الرتاء) عندما يفجع بأحبة له، فينقل تلك الاحاسيس معبراً عنها بكل صدق وحرارة وتتخللها الحكمة والخوف، فضلاً عن الرثاء الذي يغطي الموقف، هو في الوقت نفسه استلهاً ذاتي لمصيبة الموت وإن أصاب الآخرين من الأقربين أو البعيدين، وكأنما يرثي الشاعر نفسه، أو يرثي البشرية كلها، فما يسلبه الموت لا يُعوض، بل تبقى ذكره تحمل أسيّ وجرحاً غائراً في أعماق محبيه. فالفراق يسلب الشاعر وجوده وما يعزز قدرته وحياته، والموت الحقيقي بالنسبة له خير من موت المشاعر واللذة وفراق رموز الحياة الذي يتمثل بالأهل والأحبة، فكلما كان الفقيد قريباً إلى ذات الشاعر؛ تأثرت وتأججت مشاعره أكثر، وربما يدعو الآخرين إلى مشاركته أحزانه عسى أن يخفف ذلك من وطأته. ويبقى السؤال الذي حير شاعرنا بل حير الكثير^(٣٢):

نأتي ونرحل.. دون مغزى في قدومٍ .. وأرتحال
أبداً تُغيرنا يذُ الـ مجهولٍ من حالٍ لحالٍ
تلهو بنا لهو الصغار على الشواطئ بالرمال

ما المغزى من قدوما لهذه الدنيا ومن ثم ترحالنا عنها؟ وما الحكمة في ذلك؟ وكأن هناك يد مجهولة تغير وتبدل وتلهو بنا، فأحوالنا متغيرة ليست ثابتة. يرسم الشاعر هنا صورة لواقعنا ولحياتنا من أول الأمر إلى نهايته، فهي كالبيوت التي يصنعها الصغار من الرمال على الشواطئ، سرعان ما لبتت وانهارت بسبب مياه الشاطئ، كذلك هو الموت الذي ينهي كل شيء.

ثمة بواعث أو دوافع خارجية أخرى لثنائية الحياة والموت، أكثرها شيوعاً هو الزمن وما يحمل من وجه غادر، فهو بلا وفاء ولا عهد له، وجهه مخادع، هو مساعد وحليف للموت. ومن هنا تكمن المفارقة التي يكتنزها الشاعر في صدره أو يظهرها في أشعاره، فلا زمن من دون شعور بالحياة بشكل متدرج من حيث العمر: طفولة، فصباً، فشاباً، فشياباً، ومن حيث أوقات النهار يتدرج في صورة: الفجر، فصباحاً، فضحى، وظهيرة، فعصراً، فمغرباً، ومن حيث التغير في الفصول: ربيعاً، صيفاً، خريفاً، شتاءً^(٣٣):

وهب الصبا مذ كان زهوا	تغرى القلوب به وتغوى
دنياك قد جربتها	أبليت لها كدرًا وصفوا
وأردت منها فوق طا	قتها .. ولكن دون جدوى
والآن تشكو في توا	ليها ولم تنفك شكوى
يا مرهق الخطوات .. ينهب	دربهُ خطوًا فخطوا
قايضته لو في يدك	العمزُ .. لو شروى بشروى
وفديت بالشيب الصبا	لو كان في الأيام فدوى

وإذا ما اكتمل هذا الوعي في النفس واشتدت قيمته، تحضر الحقيقة المرة، هي أن الزمن يسير باتجاه الموت بل يقود البشرية أو يسوقها نحو الموت، وعليه، ينصدم القلب المرهف - خاصة الشاعر - وينصدع ويأخذ اللسان بزم الحياة والزمن والدهر، لابساً إياها الكثير من النعوت، فيصفها بالخسة، والغدر، والخيانة وما إلى ذلك من الصفات المذمومة.

إنَّ احساس الشاعر بالحاضر قائم على الانتباه لهذا الوجود والشعور به، فالشاعر لا يحس بالماضي إلا من خلال الذكرى الجميلة المشرقة، وعليه، فإنَّ النماذج الشعرية المختارة التي وظفها

الشاعر لتعبر عن هذه الجدلية - الحياة والموت- هي تدل أيضاً على أنه لا ينتبه لحاضره ولا يشعر به إلا عندما يكون في حالة أليمة وفي واقعة غير سارة^(٣٤)، وهذا ما نجده في كثير من قصائد قيس لفتة^(٣٥):

بكى الشاعرُ المسكينُ من كلّ قلبه وصاح.. حراماً أن أعيشَ هنا وحدي
وهبتهم أمسي وما ضمّ من رؤى فما قيمةً اليوم الذي ينتهي بعدي
غداً يلعبُ الأطفالُ .. أطفالُ بلدي وتهفو صباياها إلى العطرِ والوردِ
غداً.. يستريحُ الفجرُ في كلّ شرفةٍ ليهدي إليّ عشاقه خيرَ ما يهدي
أُحرمُ قومي من هباتِ وجوههم لأنني حرمتُ التافةَ القدرِ من حمدي؟
إلى النارِ يا شعري.. إلى النارِ يا فمي إلى النارِ يا ذكري.. إلى النارِ يا
مجدِي

وهذا تعبير عن حالة إنسانية يتبناها الشاعر نفسه؛ لأنه أكثر ما يكون احساسنا بالزمان في نوبات الحزن البطيئة سواء تأتت عن ضجر، أو شك أو قلق أو هم أو يأس أو بغض، أو أي نوع من العذاب يحمل علته في ذاته، ولا ينتج عن سبب خارجي، بل عن المعاناة الجذرية للشروط الأساسية التي يركز عليها الوجود البشري بما هو كذلك، ذلك الوجود الذي يقوم أصلاً على خلفية من العدم فغريزة المحافظة على الذات تعمل على الوجه التالي أتألم عندما أشعر بالفناء، أفرح عندما أشعر بالبقاء، وهكذا الحال بالنسبة للزمن يفرض كثافة نفسه عبر مراحل الحزن، ويفقد كل وزن وكيان في فترات السرور^(٣٦). وقد جاء النص الشعري عاكساً ومصوراً هذه الحقيقة ومسجلاً لحظات انتباه الشاعر لحاضره، وما يحمل من حزن مُسيطر على كيانه وذاته، ومنتقضا على ماضيه من أجل حاضره، ليس حاضره هو بالذات بقدر ما هو حاضر من حوله من قومه،

مؤثراً على نفسه بما لديها من ماضٍ، ومتخلياً عما يحمل من ذكرى ومجد في سبيل حاضر قومه وأبناء جلدته.

ما قصرت أعمارنا أسقامنا بل قصر الأعمار عبّ مجهد
هذا زمان يُحسد الموتى به حتى كأن الموت نعمة تُحسد
ونود لو كنا به كوليده في الجاهلية .. حين تولد توأد^(٣٧)

لكل إنسان أجل معلوم، وهو كالذي يقترض لحياته أياماً لا يعلم عددها، وإنّ عليه سدادها مع اقتراب ذلك الأجل، وليس له أن يتأخر عن ذلك التسديد. وما دام الامر بهذه الصورة فإن الناس يعون جيداً أنّ لا خلاص من هذا المصير المحتوم. فالحياة منتهية والعمر ينقضي، وقد يشكل هذا الاحساس ضغطاً نفسياً قوياً على بعضهم، ممّا يجعلهم ينطوون ويستسلمون بشكل كامل لليأس، إذ لا ليس هنالك أمل في النجاة من تلك الحتمية ولا يجدي الحذر منها شيئاً، فاليأس حليف الحزن، وهو يصف الموت بأنه نعمة يُحسد عليها، ويتمنى لو كان وليدة في عصر الجاهلية حتى يوأد، وما هذا الشعور الذي وظفه الشاعر إلا نتيجة لإحساسه باليأس الشديد.

ولم يعبأ الشاعر بأمر الحياة الدنيا فيصفها بمحطة للقاء ومن ثم الوداع ومنحنا من خلال ذلك نصيحة لتمتع أنفسنا بما تشتهي، ففي كل الأحوال نهاية الإنسان سائرة نحو الموت، فهو ينصح المرء قبل الوداع بأن يعطي نفسه ما تشتهي ويحقق لها ما تتمنى^(٣٨):

تمتع واعط نفسك مشتهاها فما تدري متى هو منتهاها
تقول غدا لنفسك كم ليالٍ غفوا فيها وما عاشوا ضحاها
تمتع واعط نفسك مشتهاها وحقق ما استطعت لها مناها
فكم من مشته حاجات نفسي لو كان القوي لما اشتهاها

وغير من حياتك فالعشايا تغير كل أمسية رؤاها

يتصارع في نصوص قيس لفتة مراد صوتان، الأول هو صوته الفردي، الذي هو تعبيره عن نوازعه، وما يختلجه من هموم، وعن قضيته هو، فيعطي مواقفه تبعاً لاتصالها بذاته، فموت الآخرين بالنسبة له غامض ان لم يشعر بتهديده، وبهذا قد يتعالى على الموت أو ينساه إلى حين، أو قد يعيش فيه ويروض قناعاته بأنه ليس سوى درب يقود إلى عالم آخر، هو الخلود الذي بعد الموت. فمع صوت الشاعر الفردي تغدو ثنائية الحياة والموت قضية ذاتية لا موضوعية، بل مع الصوت الفردي يتحرر الشاعر من قيود كثيرة من الموروث والأخلاق.

أما الصوت الثاني، فهو الصوت الجمعي، فالشاعر فيه يكرس الموروث والأخلاق وينزع إلى أن يتعامل مع هذه القضية الحياة والموت تعاملاً موضوعياً، فهو يخفي ذاته، إذ أنه لا يظهر قسما ت وجهه بالقدر الذي يجهد إلى منح التعابير التي ترضي الآخرين^(٣٩):

غير أن الإنسان إذ يذكر الموت يعاني من خيبة الإنسان
السؤال اللغز الذي يتساوى عند أعتاب بابهِ الثقلان
خلف هذا الوجود هل من وجود ووراء الكيان هل من كيان

إن مفردتا الحياة والموت تعبران عن معنى مشترك، أو نستطيع القول إنهما نمطان لحالة واحدة، بمعنى أن كل واحدة فيهما لا يكتمل معناها إلا بذكر الثانية، فكل منهما بحاجة إلى الأخرى، فهما على الرغم من تضادهما في المعنى متساويتان في الاصطلاح^(٤٠). ففي نهاية المطاف يقف الإنسان أمامهما - الحياة والموت - خائباً مستسلماً، لا يعرف مصيره بعد هذه الحتمية، إذ أثارت هذه الفكرة مشاعر الخوف لدى الإنسان وما يؤول إليه مصيره بعد هلاكه، ويصبح أمام سؤال ليس له جواب أو تفسير، سؤال حير البشرية والأمم السالفة: خلف هذا الوجود هل من وجود؟

الخاتمة:

إنَّ الموت حقيقة لا ينكرها أحد، وهو يدرك كل كائن حي على وجه الأرض لا يستثني أحداً، فهو مصير واقع، وهو النهاية الحتمية لحياة البشرية جمعاء. فحياة البشر قائمة على هذه الجدلية أو الثنائية (الحياة والموت)، ويمكن أن نستمد أعمق دلالات ذلك من القرآن الكريم في قوله تعالى: ((أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة))، (النساء / ٧٨). ، وقوله تعالى: ((كل نفس ذائقة الموت))، (آل عمران / ١٨٥).

وقف الإنسان العادي أمام هذه القضية، قضية (الحياة والموت) مذهولاً ليس له سوى الصمت أو البكاء، أما الشاعر بما يحمل من إحساس مرهف ومشاعر جياشة، استطاع أن يترجم انفعالاته وأحزانه وإحاسيسه بكلمات معيرة، فصوّر هذا الصراع وهذا الجدلية القائمة بين الحياة والموت. فنجد شاعرنا قيس لفته مراد قد جسّد هذه الثنائية أو الجدلية خير تجسيد في تجربته الشعرية، فما هي إلا تعبير عن واقعه وانعكاس لحالته الشعورية والنفسية والاجتماعية، وبالتالي هي شعور بالخوف من النهائية المبهمة والحتمية، وهو في الوقت نفسه رثاء لذاته، وهذا التجسيد جاء نتيجة لبواعث أو دوافع عدة، منها داخلية تمثلت بالاغتراب، والشيخوخة، وذكريات الصبا، ومنها خارجية تمثلت بالفقر، وضغوطات الزمن، واليأس، الحزن. فقد شكلت هذه القضية ثيمة أساسية في شعره.

الهوامش:

(١) سنن ابن ماجة، أبو عبد الله بن محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، (د.ت):

١٣٧٦/٢.

(٢) ينظر: الموت والعبقرية، عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، بيروت، ط٢، ١٩٦٢ : ٥-٦ .

- (٣) قلق الموت، احمد محمد عبد الخالق، سلسلة عالم المعرفة، مصر، ١٩٨٧ : ١٣ .
- (٤) الحياة والموت في شعر السياب، صالح علي حسين، مجلة كلية المعلمين، السنة السادسة، ع١٧، ١٩٩٩ : ١١٧ .
- (٥) ملحمة كلكامش، طه باقر، دار الوراق للنشر، عمان، ٢٠٠٦ : ٩٧ .
- (٦) ينظر: م. ن : ٩٧ .
- (٧) ديوان "العودة إلى مدينة الطفولة"، قيس لفته مراد، الشركة العراقية للطباعة، بغداد، ١٩٨٧، ص: ٥٢.
- (٨) الأخلاق في الفكر العراقي القديم، حسن فاضل جواد، بيت الحكمة، بغداد، ١٩٩٩، ص: ٤٨ .
- (٩) ينظر: لحظة الأبدية، سمير الحاج شاهين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ١٩٨٠ : ٢٧٦-٢٧٧ .
- (١٠) ينظر: م. ن : ٨ .
- (١١) ينظر : الحياة والموت في الشعر الاموي ، محمد بن حسن الزين : ٢٧٠-٢٧١ .
- (١٢) ينظر: بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة، خليل موسى، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٣، ص: ١٤٧.
- (١٣) ينظر: أساليب الشعرية المعاصرة، صلاح فضل، دار الآداب، بيروت، ١٩٩٥، ص: ١٦٤.
- (١٤) ديوان "أحلام الهزيع الأخير"، قيس لفته مراد، مطبعة الميناء، بغداد، ١٩٩٢، ص: ٣.
- (١٥) ديوان "من شعر قيس لفته مراد"، ص: ١١.
- (١٦) ديوان "من شعر قيس لفته مراد"، ص: ٢٤.
- (١٧) الموت والبعثية : ٥ .
- (١٨) ينظر: الاغتراب ، احمد ابو زايد ، مجلة عالم الفكر ، مجلد ١٠ ، ع ١ ، لسنة ١٩٧٩ : ٥ .
- (١٩) الحياة والموت في الشعر الاموي : ٣٤٥ .
- (٢٠) ديوان "أحلام الهزيع الأخير" ، ص ٢٢ .
- (٢١) ينظر: مشكلة الحياة ، زكريا إبراهيم، مكتبة مصر، القاهرة، ط٣، ١٩٦٣، : ١٨٧ .
- (٢٢) ديوان "من شعر قيس لفته مراد"، ص: ٣٧.
- (٢٣) ديوان "من شعر قيس لفته مراد"، ص: ٣٨.
- (٢٤) ديوان "العودة إلى مدينة الطفولة"، ص: ٤٣.
- (٢٥) ديوان "أحلام الهزيع الأخير"، ص: ١٨٤.
- (٢٦) ديوان "أحلام الهزيع الأخير"، ص: ١٢٩.
- (٢٧) ديوان " من شعر قيس لفته مراد"، ص: ٤١.

- (٢٨) ديوان " من شعر قيس لفته " ، قيس لفته مراد، المكتبة العالمية، بغداد، ١٩٩١، ص:٢٦.
- (٢٩) ديوان " من شعر قيس لفته"، ص:٢٦.
- (٣٠) ديوان " من شعر قيس لفته" ، ص:٣٢.
- (٣١) ديوان "أحلام الهزيع الأخير"، ص: ٧١
- (٣٢) ديوان "أحلام الهزيع الأخير"، ص: ٩٤.
- (٣٣) ديوان "أحلام الهزيع الأخير"، ص: ٧٧
- (٣٤) ينظر : الحياة والموت في الشعر الاموي : ٢٥٣ .
- (٣٥) ديوان " العودة الى مدينة الطفولة"، ص:٦٢.
- (٣٦) ينظر: لحظة الابدية : ٥ - ٦ .
- (٣٧) ديوان "أحلام الهزيع الأخير"، ص:١٢٨.
- (٣٨) ديوان "أحلام الهزيع الأخير"، ص: ١٧٠.
- (٣٩) ديوان "أحلام الهزيع الأخير"، ص: ٤٠
- (٤٠) ينظر: الثنائيات المتضادة في شعر مخضرمي الجاهلية والإسلام، نضال الزبيدي، دار الينابيع، ٢٠١٠، ص:٢١.

قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- "أحلام الهزيع الأخير" ديوان، قيس لفته مراد، مطبعة الميناء، بغداد، ١٩٩٢.
- أخلاق في الفكر العراقي القديم، حسن فاضل جواد، بيت الحكمة، بغداد، ١٩٩٩.
- أساليب الشعرية المعاصرة، صلاح فضل، دار الآداب، بيروت، ١٩٩٥.
- اغتراب ، احمد ابو زايد ، مجلة عالم الفكر ، مجلد ١٠ ، ١٤ ، لسنة ١٩٧٩.
- بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة، خليل موسى، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٣.

- ثنائيات المتضادة في شعر مخضرمي الجاهلية والإسلام، نضال الزبيدي، دار الينابيع، ٢٠١٠.
- حياة والموت في شعر السياب، صالح علي حسين، مجلة كلية المعلمين، السنة السادسة، ع١٧، ١٩٩٩.
- سنن ابن ماجة، أبو عبد الله بن محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، (د.ت): ج٢.
- "العودة إلى مدينة الطفولة" ديوان شعر، قيس لفته مراد، الشركة العراقية للطباعة، بغداد، ١٩٨٧.
- قلق الموت، احمد محمد عبد الخالق، سلسلة عالم المعرفة، مصر، ١٩٨٧.
- لحظة الأبدية، سمير الحاج شاهين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ١٩٨٠.
- مشكلة الحياة ، زكريا إبراهيم، مكتبة مصر، القاهرة، ط٣، ١٩٦٣.
- ملحمة كلكامش، طه باقر، دار الوراق للنشر، عمان، ٢٠٠٦.
- من شعر قيس لفته" ديوان شعر، قيس لفته مراد، المكتبة العالمية، بغداد، ١٩٩١.
- موت والعبقرية، عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، بيروت، ط٢، ١٩٦٢.

"