

قتل الأب الثقافي (قراءة أخرى في سينية البحتري 204-284هـ)

أحمد ياسين موسى العرود

دكتوراه في النقد الأدبي الحديث أستاذ مشارك جامعة البلقاء التطبيقية/الأردن Dr.ahmadyassin@bau.edu.jo

التقديم: ٢٠٢٣/٢/٢٢

القبول: ٢٠٢٣/٤/١٩

النشر: ٢٠٢٣/٩/١٥

Doi: <https://doi.org/10.36473/ujhss.v62i3.2192>This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**الملخص:**

يمثل شعر البحتري (٢٠٤-٢٨٠هـ) إنموذجاً له خصوصيته في الشعر العربي القديم، حيث أجمع النقاد على قوة هذا النموذج وتمثيله الشعر العربي الذي سار على خطى القصيدة الموروثة في العصر العباسي من حيث المضامين والتشكيل البلاغي الموروث، إذ كان يقابل إنموذج أبي تمام الذي اختار الصنعة، والخروج على عمود الشعر العربي، وتأتي قصيدة السينية رأس شعرية البحتري. لتمثل إنموذج شعرية البحتري في موضوعها وقوة سبكها اللغوي والبلاغي، ولذلك فقد عُني بها الدارسون من العرب وغير العرب. إذ قرئت من أوجه مختلفة وكانت كل دراسة لها ما يبررها. وتأتي هذه الدراسة لتقرأ سينية البحتري من وجهة نظر أخرى هي "قتل الأب الثقافي". إذا ترى الدراسة أن ما جاء في القصيدة من لوحات شعرية تمثلت في الحديث عن الذات وعلاقتها مع الآخر، حيث مثل ذلك مقدمة القصيدة ثم ما جاء من وصف لرمز الحضارة الفارسية "إيوان كسرى" إذ كان وصفاً يقوم على التعريض بالحضارة العربية وفقرها المتمثل في "أطلال سعدي" كما ذكر البحتري. ولعل حالة "قتل الأب الثقافي" يقع في نفس الكثير من أبناء الحضارات، ولا سيما الذين يعون صورة الذاتية والغريبة والبحتري إنموذج من هؤلاء. ولعل هذا ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تمثلت في: رفض البحتري ما كانت عليه الحضارة العربية، وإعجابه بما كانت عليه الحضارة الفارسية من خلال ما تركت من آثار باقية ومنها "إيوان كسرى".

الكلمات المفتاحية: سينية البحتري، أيوان كسرى، الأبيض، قتل الأب الثقافي.

Cultural Father Killing (another reading in Siniya Al-Buhturi 204 AH-284 AH)

Ahmed Yassin Mousa Al-Aroud

PhD in Modern Literary Criticism, Associate Professor, Al-Balqa Applied University/ Jordan

Abstract

Al-Buhturi's poetry (204-280 AH) represents a model that has its own peculiarity in ancient Arabic poetry, where critics unanimously agreed on the strength of this model and its representation of Arabic poetry that followed in the footsteps of the inherited poem in the Abbasid era in terms of contents and inherited rhetorical formation, as it corresponded to the model of Abu Tammam, who chose The craftsmanship, and the departure from the column of Arabic poetry, and the poem of Al-Siniyah is the head of Al-Buhturi's poetry. It was read from different sides and every study was justified. This study comes to read Sina al-Buhturi from another point of view, which is "the killing of the cultural father". If the study sees that the poetic paintings that came in the poem were represented in talking about the self and its relationship with the other, as this represented the introduction of the poem and then what came from the description of the symbol of Persian civilization "Ewan Khosrau", as it was a description based on exposure to Arab civilization and its poverty represented in "The AL, atlat of Saada," as mentioned by al-Buhturi. Perhaps the case of "killing the cultural father" falls in the same minds of many of the sons of civilizations, especially those who are aware of the image of self and altruism, and al-Buhturi is a model of these.. This is what the study reached in terms of results, represented in: Al-Buhturi's rejection of what the Arab civilization was like, and his admiration for what the Persian civilization was like through the remaining monuments left, including "Iwan Khosrau".

Keywords: Sinya Al-Bahtari, Ewan Kassari, White, Killing the Cultural Father

تمهيد:

جاءت نظريّة "قتل الأب" في الأدب من المدرسة النفسيّة وزعيمها سيغموند فرويد، حيث يقول بيرثو أندريه ميشال (Bertho Andre Michel) في مقاله "قتل الأب في الأدب" : لقد جعل فرويد في دراسته الموسومة بـ"دوستوفسكي وقتل الأب (1928)، من اغتيال الأب موضوعاً أساسيةً ومكررةً لثلاث روائع أدبيّة في كلّ الأزمنة : أوديب ملكاً لسوفكل، وهاملت لشكسبير والأخوة كرامازوف لدوستوفسكي ()
 https://couua.com/2021/03/05، بعد ذلك أخذت هذه النظرية توظّف في الدراسات الثقافيّة والحضاريّة تحت العنوان الرمزي (قتل الأب الثقافي)، لما ترمز إليه كلمة أب من سلطة حيال الابن ، ومن هنا فقد أصبح مصطلح "قتل الأب الثقافي" مصطلحاً مجازي، يقصد به حالة التمرد والرفض التي يعيشها الإنسان حيال الحضارة التي ينتمي إليها ويحمل أفكارها عبر التاريخ الإنساني، حيث يكون هذا الموقف الراض وحالة التمرد ناجمة عن حالة التغيّر في الموقف من هذه الحضارة (الأب)؛ لأسبابٍ تتعلق بروح الوعي الجديد لهذا الانسان نتيجة الأحداث التي تستجد أو الأحداث التي حملها التاريخ وأعاد قراءتها ضمن الوعي الإنساني الشامل، ولعل هذا ما عناه جابر عصفور في حديثه عن قتل الأب الثقافي بقوله : " إنّ فعل القتل الرمزي الذي يرادف التمرد على هذا النحو لا يقع عادة إلا في اللحظات المفصلية من التاريخ أعنى اللحظات التي يتولد الجديد من شروطها وليس في لحظات التجديد نفسها" (https://www.albayan.) .

ويرى البعض أنّ " قتل الأب الثقافي يحمل قيمة إجابيّة هي تحرر الجيل الجديد من الموروث الثقافي للأباء والأجداد ...) وابتكاره عالمه الخاص بين المعاني ورؤيته الجديدة للعالم. وعلى المستوى الفردي، لا يمكن أن يتحوّل الكائن البشري فرداً ذا ملامح خاصّة ما لم يتخلّص من مما تعلمه من أبيه، ويبتكر رؤيته الخاصة ولغته ومسالكه في الحياة، بذلك يكون قد قتل أباه الكامن في أعماقه، وابتكر "أناه" (https://daraj.com/9497).

ومن خلال هذا المفهوم ووعيه، تقوم هذه الدراسة بقراءة قصيدة الشاعر العربي الكبير البحتري (٢٠٤-٢٨٠هـ) من وجهة تكاد تخالف كلّ الدراسات التي تعرّضت للقصيدة وقامت بمقاربتها، حيث ترى الدراسة أنّ البحتري في لحظة قوله هذه القصيدة كان يعيش وعي الانسان الذي يرى الحقائق بعد أن كان يعيش في خداع ثقافي اكتسبه من تاريخه الثقافي، وحيث البحتري قد عاش جزءاً ليس هيناً من حياة الدولة العباسية، وكان شاهداً علي ما يجري في بلاطات الخلفاء الذين عاش في كنفهم من مؤامرات وصلت إلى حد اسهام الابن في قتل أبيه حيث كانت مناسبة القصيدة موضوع الدراسة، كلّ هذا جعل الدراسة تتبنى منهج البحث والتحليل وربط النص في مناسبه، وترجح أنّ القصيدة قيلت بعد حادثه قتل المتوكل وهروب البحتري من بغداد، وليس أنّ القصيدة قيلت بعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً من ذلك وهذا ستنبيه الدراسة في مكانه.
 لم يكن البحتريّ شاعراً شعبياً، بل كان شاعر بلاط ومسيره أمة، وكان يمثّل رأس مدرسة شعريّة تنسب إلى الاتباع والتقليد، وكانت مضامينه الشعريّة تسائر التاريخ الذي عاشه وسجله في شعره من مدح وثناء وهجاء ووصف، ولهذا فشعر البحتري يرتبط بحركة المكان والزمان ويصدر عن وعي وموقف، وقصيدته السنيّة على رأس شعره.

السينية وشعرية البحترى:

تمثل سينية البحترى في شهرتها وقيمتها درة الشعرية عند البحترى، حيث تركت هذه الحادثة أثرها في المتلقي لأسباب تتعلق في مناسبتها من جانب وفي شعريتها المبدعة من جانب آخر، ولهذا فقد قرئت هذه القصيدة في جوانب متعددة من حيث دلالاتها ومضامينها، وليس هذا فقط، فقد ألهمت هذه القصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي في نسج قصيدة معارضة لها هي "سينية شوقي" التي مطلقاً:

اختلاف النهار والليل ينسي أذكر لِي الصبا وأيام أنسي. (الشوقيات، 1972، ص 103)

حيث شُهرت لارتباطها في هذه القصيدة من حيث موضوعها ووزنها، ولهذه الأسباب مجتمعة فقد حظيت سينية البحترى بدراسات متعددة في الأدبين العربي والفارسي، وكان من أشهرها في الأدب العربي دراسة أحمد أحمد بدوي (بين البحترى وشوقي) (بدوي، 1948، ص 13) ودراسة زكي مبارك موازناً بينها وبين سينية شوقي (مبارك، 2012، ص 119)، حيث قدم مبارك في دراسته بحثاً وافياً في القصيدتين وقفت على ما بينهما من تشابه واختلاف تمثلاً في قدرة الشاعرين كل في قصيدته.

وممن اهتم بسينية البحترى من غير العرب دارسون فرس، حيث تمجد هذه القصيدة في نظرهم الحضارة الفارسية وتقييمها - وهي كذلك - على أنها حضارة تمتلك القوة والبقاء على طول الزمن؛ فمن هذه الدراسات "تلقي الصورة في قصيدة إيوان كسرى للبحترى" (ميرزاوي، 2010، ص 102) حيث تصل الدراسة إلى نتيجة مفادها أن البحترى كان محباً الحضارة الفارسية ليس في حسيتها، بل في روحها، فيقول:

" ومهما يكن من أمر، فإن البحترى يحب آثار الفرس الباقية ولا يكتفي في وصفها حسياً، بل يتصل بها روحياً" (ميرزاوي، 2010، ص 102)، وهناك دراسة أخرى بعنوان "استدعاء الشخصيات الساسانية في شعر البحترى" (ميرزاوي، 2012، ص 57). ودراسة بعنوان "إيوان كسرى بين البحترى والخاقاني" (أنوار، 2014، ص 60) ودراسة بعنوان "إيوان كسرى في شعر البحترى والشريف المرتضى" (كمالي، 1438، 501).

إن كثرة الاهتمام بسينية البحترى لدى الدارسين الفرس دون غيرها من شعر البحترى يفسر أنه يرون فيها تجسيد الحضارة الفارسية وتاريخها، الذي يرون في الوقت ذاته أن العرب هم من قضى على هذا التاريخ وأوقف هذه الحضارة وامتدادها. وأن هذه القصيدة جاءت تؤكد تفوق الحضارة الفارسية على الحضارة العربية، ولا سيما أنها لشاعر عربي أصيل في نسبه، وصاحب شهرة ومنهج في الشعر العربي في عصره العصر العباسي.

وعلى الرغم من ذلك، فالفارسية، حيث لا تنفي ما سبقها من دراسات، حيث نص البحترى هذا له دلالاته ومضامينه التي تتوافق مع وجهات النظر التي درسته، ومن هذه الوجهات ما تراه هذه الدراسة أن قصيدة البحترى هذه تتصوي في دلالاتها ومضامينها تحت ما يسمى "قتل الأب الثقافي" في المفهوم الحضاري الإنساني، فالبحترى في حديثه عن "إيوان كسرى" هو حديث عن الحضارة الفارسية وعمقها التاريخي وبقائها إذ هذه الحضارة التي لا تمت إلى البحترى بصلة عرقية، ولكن جاءت هذه الحضارة في القصيدة كنموذج بديل حل محل الحضارة الأم (العربية)، وهذا الحلول سببه سخط الابن (البحترى) على الأب (الثقافة العربية)، وأن يستبدل بهذا الأب المجازي أباً آخر يمثل إنموذج النجاح في نظر الابن

،فالبحتري في قصيدته هذه يهجو الحضارة العربية هجاءً مرأً- الأب الثقافي له- ويمجّد الحضارة الفارسيّة كنموذج نجاح وإعجابٍ من قِبَلِ البحتري ،على الرغم من أنّ العصر العباسي كان عصر صراع حضاري بين هاتين الحضارتين الفارسيّة والعربيّة وكانت الشعوبية على أشدها بين الشعراء العرب الأصلاء والشعراء أصحاب الجذور الفارسيّة ،حيث تأتي قصيدة البحتري هذه إنموذجاً عربياً يقتل أباه الحضاري، ليعلن تفوق الآخر على حضارة الذات. ولعل هذا ما أشارت إليه إحدى الدراسات على استحياء حيث أطلقت على السينيّة " كبوة الجواد ". إذ يجد علي الزبير صاحب الدراسة أنّ ما قاله البحتري العربي اليميني في إيوان كسرى من تمجيد ومدح للحضارة الفارسيّة يمثل كبوة جواد عربي أصيل، في زمن مثل الصراع المباشر بين الشعوبية والعروبة الأصيلة". (الزبير، ٢٠٢١، ص١٢)

ولكن السؤال الذي يأتي في سياق الحديث على هذه القصيدة، وقتلها الأب الثقافي مقابل الاعلاء من شأن الآخر، ما الذي دفع البحتريّ الشاعر العربي إلى هذا؟ ولاسيما أنّ البحتريّ مدّاح الخلفاء، ووصّاف الحضارة العربية في العصر العباسي، صاحب قصيدة " البركة " وقصيدة " الربيع " وغيرهما من القصائد التي وصفت القصور العباسيّة (الحيطي، ٢٠٠٥، ١٥٤). وقدمت جوانب الحضارة العربية في زمنه.

يمكن الإجابة على هذا السؤال بأنّ البحتريّ هو ابن حضارةٍ وسياقٍ ثقافي فيه من الصراع على السلطة بين أبناء البيت الواحد ما وصل إلى حد الدسائس والقتل لأقرب الناس من أجل الوصول إلى الحكم، ولعل هذا كثيرٌ في تاريخ الحضارة العربية بدءاً من أول خلافة، ومروراً بالعلاقة بين الأمويين والطلالين و مقتل عثمان، وما حدث في البيت الأموي أيضاً، ومنها قضية الوليد ابن يزيد، وبين العباسيين أنفسهم، حيثُ شهد البحتريّ هذا التاريخ وترك في نفسه حقيقة سقوط هذه الحضارة، التي همّها الحفاظ على السلطة الفردية بعيداً عن الاهتمام بما هو بقاء وخلود من الإنجاز الحضاري، الذي يبقى على طول الأمد، ولعل هذه القصيدة موضوع الدراسة جاءت تعبيراً عن وصول البحتري إلى حقيقة الانهيار التام لمفهوم الحضارة العربية وقيمها في نفسه، وأنّ هذه الحضارة على الرغم مما حققته من انتشار، لكنّها بقيت محصورةً في شخصيّة الحاكم ودهاليز الحكم، حيث هذه الحضارة لم تستطع أن تتغيّ العلاقة بين "الابن وأبيه". وهي العلاقة التي لا انفصام لها في الأصل .

ومما يؤكد ما تذهب إليه الدراسة من تعليل، أنّ هذه القصيدة ولدت من رحم حادثة قتل الأب على حقيقتها، حيثُ قُتل المتوكّل من قِبَل الأتراك بالتعاون مع ابنه (المنتصر)، الذي أصبح خليفةً بعد أبيه، إذ جعلت هذه الحادثة البحتريّ في حالةٍ من الحنق والغضبِ على العرب كجنسٍ، حضارته لا تدوم ولا تستمر، بل هي صورة للتناحر والقتل والخصومة، وهذا ما جاءت تقوله القصيدة في لحظة موازنة بين حضارتين - الفارسيّة والعربيّة- متناحرتين قبّل الإسلام وبعده، إذ استدعت هذه الموازنة لحظة الوقوف أمام أثرٍ من آثار الحضارة الفارسيّة، التي بقيت ماثلةً تحت الحكم العربي الذي يرى فيه ابنه العربي (البحتريّ) القصور والضعف وعدم الأهلية، إذا ما قيس مع صاحب هذا الأثر (الفرس) حيثُ هاتان الحضارتان كلٌ واحدةٍ منها تدّعي الأفضليّة والتميز، وقد ظهر هذا التناحر الحضاري في جميع نواحي الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والأدبيّة.

يُروى لسببَيَّة البحتري تاريخان في نظمها: الأول أنَّها قِيلَتْ بعد مقتل المتوكل مباشرة (٢٤٧هـ)، والثاني أنَّها قِيلَتْ بعد ذلك بثلاثة وعشرين عاماً (٢٧٠هـ)، (الديوان، د.ت، ١١٥٢). وكان محقق الديوان قد رجَّح الرواية الثانية التي تقول: إنَّ القصيدة قِيلَتْ بعد ثلاثة وعشرين عاماً من قتل المتوكل، ولكنَّ هذه الدراسة تميل إلى التاريخ الأول من هذين التاريخين (٢٤٧هـ) فالقصيدة جاءت تعبيراً مباشراً عن حادثة قتل المتوكل، وتمرد البحتري على حضارته وقتلها في نفسه بسبب ما شهده من انهيار لهذه الحضارة حين قتل المنتصر أباه الخليفة (المتوكل) إذ شهد الحادثة بنفسه ورثاه بقصيدة منها:

أكان وليَّ العهد أضمرَ غدره فمَنْ عجبٍ أنَّ وليَّ العهد غادره
فلا مَلِيَّ الباقي تراث الذي مضي ولا حَمَلَتْ ذاك الدعاء منابره
لنعمَ الدُم المسفوحُ ليلة جعفرٍ هرقتم وجنح الليل سودَّ دياره.
(الديوان، د.ت، ص ١٠٠٢).

فليس من المتوقع أن يُبقي البحتري في نفسه أثر هذه الحادثة ثلاثة وعشرين عاماً حتى يبوح ما في نفسه حيال ذلك، ولا سيما أنه عاد ومدح المنتصر بعد عودته من الحجاز وأدائه فريضة الحج. ولعل هذا المدح جاء بعد تجاوز البحتري ما شاهده من قتل المتوكل بعد مرور زمن كفيل بطوله - ثلاثة وعشرون عاماً - أن ينسى المنتصر والبحتري أثر هذه الحادثة، ولا سيما أن البحتري كان من جلساء المتوكل ومادحيه، وكان ضدَّ ما حلَّ به، وكان هروبه بعد الحادثة دليلاً على مطاردته من قبل المنتصر ومن معه. فحريُّ أن تأتي القصيدة على إثر الحادثة وأثرها في نفس البحتري.

ثورة الذات / الانفصال

تبدأ سببَيَّة البحتري ثورتها على حاضرها وماضيها أو ما أسمته الدراسة (قتل الأب الثقافي) من خلال خطاب موجه إلى رمز الحضارة الفارسية التي يمثلها ويرمز إليها "ايوان كسرى" أو "الأبيض" كما كان معروفاً، وذلك عبر بوح يأتي من توظيف ضمير المتكلم واعتراف الذات بما هي عليه من حالة مفارقة للأخر، حيثُ صونُ النَّفس وحفظها مما يدنسها بما تحمله كلمة "يدنس" من معنى الخسة، واللوث و الاتساخ والقبح الذي كان قائماً فيما كانت تعرفه وتعيشه الذات، من علاقة وموقف من تاريخها الشخصي والعام، إذ تذهب إلى الترفع عن كل علاقة فيها استجداءً لجبانٍ وأعطية من "جيس"، ولعل هذا الابتداء للقصيدة الذي يحمل في داخله ثورة الذات وعودتها عما كانت عليه من علاقة خاطئة - كما ترى هذه الذات - جاء نتيجة حدث هام شكَّل صدمةً عميقةً في روح الذات وحرفها عما كانت عليه؛ فأخذت قرارها بصون نفسها وترفعها وقطع صلتها بما كانت عليه، والاتجاه إلى قيمٍ وحضارة مضادةً لعلها تؤنس نفسها وتؤسيها وتعيد ما فقدته من ثقة :

صُنْتُ نَفْسِي عَمَّا يُدْنِسُ نَفْسِي وَتَرَفَعْتُ عَن جَدَا كَلِّ جِيسِ. (الديوان، د.ت، ١١٥٢)

وحيثُ هذه الصدمةُ (الحادثة) تركت أثرها في هزّ وجدان الذات فقد حاولت هذه الذات أن تعيد وجودها " وتماسكُ " أمام صروف الدهر وتحولاته طالبةً من الدهر أن يبقيها ويجبر عثرتها وانكسارها بسبب ما حلَّ بها:

وَتَمَاسَكْتُ حِينَ زَعَزَعَنِي الدَّهْرُ التَّماسَا مِنْهُ لَتَعْسِي وَنَكْسِي. (الديوان، د.ت، ١١٥٢)

وفي هذه اللحظة الحاسمة في حياة الذات من الانهيار يأتي تاريخُ الذات حاضراً في ذهنها، حيث هذا الماضي كان تعساً ليس كما يرى الآخرون، فهو عيشٌ عسير يُبقي فقط على الحياة " بلُغٌ من صُبابَةِ العيشِ " حيث أيامه أيامٌ فقر ولم تعطه ما يستحق من العيش وبسطته " طَفَّفَتِهَا الأَيَّامُ تَطْفِيفَ بَخْسِ ."

بُلُغٌ مِنْ صُبابَةِ العيشِ عِنْدِي طَفَّفَتِهَا الأَيَّامُ تَطْفِيفَ بَخْسِ. (الديوان، د.ت، ١١٥٣)

ولعلَّ الإشارةُ في هذا البيتِ من القصيدة إشارةٌ عميقةٌ راميةٌ إلى فقر الحضارة العربية في حقيقتها وعمومها، حيث لا تمنح الإنسان صُبابة العيش بما فيها من تحولات وتناقضات، ولعل البيت التالي يؤكد موقف الذات من الحضارة العربية وثورتها عليها، حيث، يأتي البيتُ يحمل معنى الحكمة التي اكتسبتها الذات والمتمثلة في أنَّ الفرقَ كبيرٌ واضحٌ بين الأصيل في الصفات والطارئ عليها، فمن يرد الماء وهو غير عطشٍ يكن شربه على مهلٍ ومن غير عَجَلٍ (وَاِردِ رِفْقَهُ) دلالة طيب العيش ولينه، حيث شربه عَلَلٌ فيشرب متى شاء، وأنى شاء، وبينما من يكون على عطشٍ فإنَّ وِزْدَهُ الماءُ يكون على عَجَلٍ أو ما يسمّى "النهلُ"، و يتضح هنا أنَّ الكناية البلاغة في البيت جاءت تعبيراً عميقاً رامزاً من الذات لما سيأتي من موازنة بين الحضارتين العربية والفارسية، حيث الحضارة الفارسية فيها البقاء والاستمرار وهذا غير موجود في الحضارة العربية الحضارة "الأب" مما يؤكد أيضاً عمق الوحدة الموضوعية والدلالية في القصيدة الهادفة إلى التخلص من الإرث الثقافي للذات والانتشاح بتقافة أخرى مُعجبة للذات وعلى قناعة بها :

وَبَعِيدٌ ما بَيْنَ وَاِردِ رِفْقِهِ عَلَلِ شَرْبُهُ وَاِردِ خِمْسِ (الديوان، د.ت، ١١٥٣)

ولكنَّ ما زاد الطينَ بلَّةً عند البحري، وما جعل الدوائر تدور أنَّ الزمن والأيام وهي صورةُ الحضارة أصبحت كما يريد " الأُخس "، حيثُ هي محمولةٌ على هواه، وأنَّ (وارد الرقة) لم يبق على حاله، وكذلك " وارد الخمس"، إذ الزمن بدلها ووضع كلَّ واحد مكان الآخر، فالذاتُ هنا تقدّم التاريخ وتقرأ عبر صورة أدبية رامزة إلى التحولات والتبدلات التي أحدثها الزمن والتاريخ للحضارتين، فقد كانت الحضارة الفارسية صاحبة المجد عبر التاريخ والحضارة العربية كانت الأقلَّ شأنًا والتابعة لها، والآن أصبح الأمر على وجه آخر، فتورة الذات في لحظتها كُنَّت "بالأُخس" عن الحضارة العربية و" وارد رقة " الحضارة الفارسية، حيث يصبح تبدل الزمان هو تبدل الحضارات وسطوتها :

وَكأَنَّ الزَّمانَ أَصَبَحَ مَحْمُومًا لَأَ هَواهُ مَعَ الأَخْسِ الأَخْسِ. (الديوان، د.ت، ١١٥٣)

وتتعمق ثورة الذات عبر انتقال البحري من الشام موطنه الأصلي إلى العراق موطن الخلافة، إذ كان انتقالاً غير موفقٍ حيث ثورة الذات تمتد إلى الثورة على المكان الذي فيه الحضارة العربية، فهذا المكان الجديد (العراق) فيه قُتل المتوكل، الذي حوّل الذات من انتمائها إلى رفضها وثورتها على حضارتها أو "أبيها

الثقافي"، فكلُّ الأمكنة فيها من الخسائر ما فيها "فالغين" و"الوكس" لا يختلفان فيما تعيشه الذات، حيث الانهيار والفقْدان للتاريخ والتوقُّع الذي بنته الذات لنفسها:

وَاشْتِرَائِي "العِرَاقَ" حُطَّةً غَبِنَ بَعْدَ بَيْعِي "الشَّامَ" بَيْعَةً وَكَسِي (الديوان، د.ت، ١١٥٣)

ولعل تصدُّع الثَّوْرَة داخل الذات على الأب الثقافي، جعل الذات في حالة من التفكك والانهيار، حيث تطلب من صديقها - وهنا يستخدم البحري التجريد حيث كان الشاعر القديم يجرّد من نفسه شخصاً يحاوره أو يوجه كلامه له - أن لا يختبرها بعد ما حدث. فهي تعترف بضعفها وبلوتها وانهارها، بعدما كانت صاحبة همّة عالية، وكانت بعيدة عن الدنيا من الأمور إذ هي عنيدة لا تنلّ.

لَا تَرُزْنِي مُزَاوِلًا لِأَخْبَارِي بَعْدَ هَذِي الْبَلْوَى فُتُّكِرَ مَسْيِي.

(الديوان، د.ت، ١١٥٣)

وَقَدِيمًا عَهْدَتِي ذَا هِنَاتٍ أَبْيَاتٍ عَلَى الدُّنْيَا شُمُسِ (الديوان، د.ت، ١١٥٣)

وتأخذ الذات في الإفصاح عن علاقاتها مع الآخر من أبناء جلدتها (ابن العم) أو حضارتها حيث الريبة والشك في هذه العلاقة التي تغيرت وتبدلت بعدما كانت على وفاق ولين وأنس، ولعل هذا تمهيداً وتبرير لما ستصل إليه الذات من قتل لصورة الأب الثقافي، وهذا يدلُّ أن الذات تبني نصّاً شعرياً بنت فكرته في نفسها وشعورها واحساسها الصادق تجاه الحضارة الفارسيّة:

وَلَقَدْ رَأَيْتِي نُؤُوْ ابْنَ عَمِّي بَعْدَ لَيْنٍ مِنْ جَانِبِيهِ وَأُنْسِ. (الديوان، د.ت، ١١٥٣)

ولعل رمزيّة النص هنا تأخذنا إلى تأكيد هذا الانفصال الذي يعيشه البحري حيث يبدأ من موت العلاقة مع أقرب الناس على المستوى الفردي، والعام (الحضارة) إذ لحظة موت العلاقة هذه تدفعه إلى البحث عن البديل الذي يُسفي الذات ويحقق توازنها الذاتي، بعد هذا الفقْدان في مستوياته المختلفة، حيث يجد نفسه عزيزة لا تطيق الضيم ولا تبقى عليّة:

وَإِذَا مَا جَفِيْتُ كُنْتُ جَدِيرًا أَنْ أَرَى غَيْرَ مُصْبِحٍ حَيْثُ أُمْسِي (الديوان، د.ت، ١١٥٤)

وهنا - كما ترى الدراسة - تأتي لحظة قرار قتل "الأب الثقافي" من قبل الذات والرحيل عنه رحيلاً مادياً ومعنوياً، فالرحيل المادي يتمثل في ذهابه إلى "الأبيض" إيوان كسرى، والرحيل المعنوي الإعجاب بالحضارة الفارسيّة والذهاب إليها وتمجيدها والإقلال من شأن الحضارة العربيّة "الأب الثقافي"، حيث تمثّل ذلك الإقلال من شأن الحضارة العربيّة بدءاً من البيت الأول في القصيد كما اوضحت الدراسة، وهنا يتم الوصول إلى الإعلان عن قتل الأب والتخلّص منه والذهاب إلى نموذج النجاح والإعجاب بالنسبة إلى الذات.

قتل الأب/ إحياء الآخر:

في لحظة الثَّوْرَة السابقة للذات ووصولها إلى قرارها "قتل الأب" تبدأ رحلتها إلى "الأبيض"، حيث تأتي الكناية عن النسبة "حَصْرَتْ رَحْلِي الْهُمُومُ" لتقدّم ما كانت تعانیه الذات من همّ وهزيمة وانهار فنسب ذلك إلى راحلته التي ارتحل عليها، وكما نعرف فإنّ الكناية عن نسبة تحمّل المنسوب إليه بما يكون له فيه من علاقة. وعلاقة الذات مع الرّحْلِ "الناقة" هي علاقة امتلاك وتملّك، فهذه الناقة كما يقدمها قويّة "عنسي"

كما هي نفسه التي لا تطيق الجفاء - كما مرّ فيما سبق- " وَإِذَا مَا جُنَيْتُ كُنْتُ جَدِيرًا "، فالذات وما يتعلق بها أصبحت في حالة واحدة من الشعور والاحساس بهم، فيأتي قرار الرّحيل إلى ما يمكن أن يزيل هذا الهمّ الذي تعيشه الذات ويُعيد توازنها، وهو الحضارة الفارسيّة حيث تبدأ الحركة الثانية في القصيدة من البيت:

حَضَرْتُ رَحْلِي الْهُمُومُ فَوَجَّهْهُ تَ إِلَى أَبِيضِ الْمَدَائِنِ عَنَسِي. (الديوان، د.ت، ١١٥٤)

ولعل هذه الرحلة، وهذا الحضور إلى رمز الحضارة الفارسيّة " الأبيض " كما يقدمه البحترى، يبين كم كان البحترى على يقين بما يفعله من قتلٍ للأب الثقافي (الحضارة العربيّة)، وقبولٍ وإعلاءٍ للحضارة الفارسيّة (الأخر)، فالحضارة الفارسيّة هي التي يتسلّى بها وينسى حظوظه مع الأب الثقافي (الحضارة العربيّة)، حيث هذا المكان من آل ساسان قد درس وباد وأنتهته الحضارة العربيّة لكنّه مازال رمزاً لحضارة باقية عبر الزمن والتاريخ:

أَتَسَلَّى عَنِ الْخُطُوطِ وَأَسَى لِمَسْخَرٍ مِنْ آلِ سَاسَانَ دَرَسِ. (الديوان، د.ت، ١١٥٤)

وتأتي حكمة الزمن والتاريخ وخطوبهما لتذكّر الذات بما حلّ بالحضارة الفارسيّة من أحداث فالشيء

بالشيء يذكر:

أَدَكَّرْتِيهِمُ الْخُطُوبُ النَّوَالِي وَلَقَدْ تُذَكِّرُ الْخُطُوبُ وَتُنَسِي. (الديوان، د.ت، ١١٥٤)

ولكنّ على الرّغم من ذلك القصيدة، يرض " مازال رمزاً لهذه الحضارة التي يعجبُ بها البحترى، ويمجّدها ويعلي من شأنها أمام حضارة الأب التي ينتمي إليها، حيث يأتي التمجيدُ محملاً بروح الرفض لحضارة الأب الثقافي عبر وصفٍ دقيقٍ لعناصر البناء المشيد " الأبيض " إذ يبدأ الوصف بذكر المشهد الخارجي للإيوان، حيث يشير إلى رغد العيش وعظمة المكان وما فيه من علو يحاكي الجبال العالنية التي تحيط به، إذ بني هذا القصر ليمثّل عظمة هذه الحضارة وقوّتها، حيث باب الأبواب الذي بناه أنو شروان في المئة السادسة للميلاد (الديوان، د.ت، ١١٥٤)، وعلوه الشاهق وهو مطلٌّ على بحر قزوين" إذ النظرُ لا يستطيعُ أن يحتويه فيحسره " مُشْرِفٍ يَحْسِرُ الْعُيُونَ وَيُخْسِي "، ولعل البحترى هنا في وصفه هذا البناء وسوره يبرّر قيمة الحضارة الفارسيّة وعلوها عن الحضارة العربيّة (الأب الثقافي)، حيث سيظهر هذا في الأبيات القادمة من القصيدة ، فهذا "الأبيض" بابه مُعلّقٌ على جبل "القبق"، أي يطاوله ، ويصل إلى دارة " خلاط " وهي قسبة أرمنية ، و "مكس" وهي دارة أرمنية من جانب البسفور .

(الديوان، د.ت، ١١٥٥):

وَهُمْ خَافِضُونَ فِي ظِلِّ عَالٍ مُشْرِفٍ يَحْسِرُ الْعُيُونَ وَيُخْسِي (الديوان، د.ت، ١١٥٤)

مُغْلَقٌ بَابُهُ عَلَى جَبَلِ الْقَبِّ قِ إِلَى دَارْتِي "خَلاط" و"مكس".

(الديوان، د.ت، ١١٥٥)

وتقدم رمزية النّص ودلالاته المتمثلة في تمجيد الحضارة الفارسيّة، والميل النفسي والروحي لهذه الحضارة مقارنة مع الحضارة العربيّة أو ما أسمته الدراسة "قتل الأب الثقافي"، فإنّ البحترى يستدعي في هذه اللحظة لحظ(المنازل)للحضارة الفارسيّة صورة "الأب الثقافي" الذي يميّته الابنُ ويريد التخلص منه، فيستحضره

في أقبح الصور التي يراها هذا الابن، وهي هنا صورة "الاطلال" التي يتغنى بها العربي حيث ترمز عند الابن هنا إلى الفقر والفقر الحضاري، إذا ما قورنت مع الصورة التي رسمها البحرني للحضارة الفارسية، إذ يظهر هذا الازدراء والقتل للأب عند البحرني عبر المقارنة المستوحاة من بلاغة الصورة للحضارتين الفارسية بصورتها المشرقة والعربية بصورتها المقفرة، فهذه الحِلل (المنازل والقصور الفارسية) كما رسمها البحرني ليست "كأطلال سُعدى" المقفرة التي لا نبات ولا حياة فيها وقد أطفأها الزمن ولم يبق منها شيء:

حِلْلٌ لَمْ تَكُ كَأَطْلَالِ سَعْدَى " فِي قِفَارٍ مِنَ الْبَسَائِسِ مُلْسِ .

(الديوان، د.ت، ١١٥٥)

وعلى الرغم من عروبة البحرني واعترافه بهذا وتحسباً منه أن يقال له إنك من هذه الحضارة، فإنه يقرر أن هذه العروبة لا تستطيع بناء مثل هذه الحضارة لا "عبس" ولا "عنس" حيث لا تطيق هذه القبائل فعل ذلك، على الرغم من كبرها وامتدادها، وفي هذا تأكيداً من البحرني (الابن) أن صورة النقص التي يعيشها الأب الثقافي العربي من وجهة نظر الابن، حيث المحاباة هنا كاذبة وغير صحيحة لأن الوعي الذي يعيشه الابن ووعي الرفض لصورة الأب وما عليه من ضعف:

وَمَسَاحٍ لَوْلَا الْمُحَابَاةَ مِتِّي لَمْ تُطِقْهَا مَسَاعَاةُ عَنَسٍ وَعَبْسِ .

(الديوان، د.ت، ١١٥٥)

لقد جاء البيتان السابقان، فاصلاً بين الأبيات التي تصف "الأبيض" من خارجه وداخله، وعددها سبع وثلاثون بيتاً، ولعل هذين البيتين هما محور ومركزية صورة (قتل الأب) في القصيدة، فهما البيتان اللذان يعرض فيهما البحرني صراحة بصورة الثقافة العربية ووجودها المتخلف عن الحضارة الفارسية، ويعلن من خلالهما موقفه من الحضارتين، فبعد هذين البيتين يعود ليكمل وصف "الايوان" من جانبين؛ جانب الحزن على ما حلَّ بهذه الحضارة الفارسية بسبب الزمن، حيث غيّرت الأيام هذه المعالم، وعزتها مما كانت عليه من جمال ونضارة (رَجَعْنَ أَنْضَاءَ أُبْسِ)، ولعل حزن البحرني على ما حلَّ بالحضارة الفارسية وعمق الإحساس بهذا التغيير يؤكد أن الحضارة الفارسية كانت تشكل في وعي البحرني نموذج الحضارة التي لها العلو والرفعة، وأن البحرني كان يرى أن ما حلَّ بهذه الحضارة من الزمن وعلى الرغم من أثر هذا الزمن فيها إلا أنها حضارة ليست كحضارة العرب (أطلال سُعدى)، بل إنَّ هذه الحضارة تحمل في صورتها عمق التاريخ الفارسي والانتصارات التي حققها الفرس وما زالت ماثلة في آثارهم التي لا تتدرج:

نَقَلَ الدَّهْرُ عَهْدَهُنَّ عَنِ الْجِدَّةِ حَتَّى رَجَعْنَ أَنْضَاءَ أُبْسِ . (الديوان، د.ت، ١١٥٥)

فَكَأَنَّ "الجرماز" مِنْ عَدَمِ الأُدْسِ وَإِخْلَالِهِ بِنَيْئَةِ رَمْسِ (الديوان، د.ت، ١١٥٥)

لَوْ تَرَاهُ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّيَالِي جَعَلَتْ فِيهِ مَأْتَمًا بَعْدَ عُرْسِ (الديوان، د.ت، ١١٥٦).

فهذا "الجرماز" - وهو بناءً عظيم كان عند الأبيض ويحسب منه - خالٍ ممن كان يسكنه وهو موحش كالقبور (وَإِخْلَالِهِ بِنَيْئَةِ رَمْسِ)، وعندما تراه فإنك تدرك مدى ما لحق به من خراب، بعدما كان عامراً يبهج النفس ويفرحها (أَنَّ اللَّيَالِي جَعَلَتْ فِيهِ مَأْتَمًا بَعْدَ عُرْسِ).

ولكن على الرغم مما يراه الباحث في هذا المكان من خراب، فإنه يعود إلى استدعاء تاريخ هذا المكان الزاهر، ذلك التاريخ العريق، الذي بنى هذا المكان، ووضع فيه ما يرمز إلى قوة هذه الحضارة، فعلى الرغم من ذلك، فإنّ الأبيض ومعه الجرماز يخبر الرائي بما كانت عليه هذه الحضارة العجيبة التي يحمل هذا المكان صورتها بكل وضوح وجلال لا لبس فيه:

وَهُوَ يُنْبِئُكَ عَنْ عَجَائِبِ قَوْمٍ
لَا يُشْبَهُ ابْنَ الْبَيْتَانِ فِيهِمْ بَلْبَسِ.
(الديوان، د.ت، ١١٥٥).

فالباحث الذي ينتمي إلى أبوة ثقافية أخرى (العروبة) نراه يقدم "الأبيض" بإحساس الانتماء الروحي لهذا المكان، بل بروح المدافع عن روح الثقافة الفارسية التي أبدعت هذا النموذج الحضاري، ويظهر هذا في الوصف الدقيق والاستقراء المسترسل لما يشتمله هذا القصر في داخله، حيث ما مرّ من وصف جاء لخارج "الايوان" وما يحيط به من عظمة البناء.

وعندما ينتقل الباحث إلى وصف (الايوان) من داخله فإنه يبدأ بلوحة معركة (انطاكية) وهي إحدى المعارك التي وقعت بين الفرس والروم، وقد انتصر فيها الفرس، حيث رسمها على أحد جُدُر الأبيض أحد الرسّامين الفرس تخليداً لهذه المعركة الخالدة بالنسبة للتاريخ الفارسي والحضارة الفارسية، ولعل هذه اللوحة لولا تخليد الباحث لها في قصيدته هذه لما بقيت هذا البقاء في التاريخ الفارسي والعربي على وجه الخصوص، حيث فاق تخليد الباحث لهذه اللوحة وما ترمز إليه تخليد ذلك الرسّام الذي رسمها لوحة صامته، ولكن قصيدة الباحث أنطقت اللسان العربي والفارسي للحديث فيها وتمجيدها، ولعل الباحث في وصفه هذه اللوحة يؤكد ما تذهب إليه الدراسة من قصديّة كانت تسير في خط واحد وهو "قتل الأب الثقافي" للذات الشاعرة، والاعلاء من شأن الثقافة الأخرى الثقافة الفارسية حيث "الأبيض" وما يشتمله من آثار فارسية جاء عند الباحث في سياق قتل آثار العرب وتاريخهم الذي حصره الباحث في (أطلال سعدى) المقفّرة:

حَلَّلْ لَمْ تَكْ كَأَطْلَالِ سَعْدَى
"فِي قِعَارٍ مِنَ الْبَسَائِسِ مُلْسِ."
(الديوان، د.ت، ١١٥٦).

فلوحة "انطاكية" ليست خاوية، بل هي لوحة صورة القوة الفارسية التي هزمت الروم أصحاب الحضارة القويّة، فكما يقول الباحث:

وَإِذَا مَا رَأَيْتَ صُورَةَ أَنْطَا
كَيْفَ ارْتَعَتَ بَيْنَ رُومٍ وَفَرَسِ.
(الديوان، د.ت، ١١٥٦).

هذه الصورة، تجعلك تعيش المعركة، وكأنها واقع فأنت تجد نفسك بين الروم والفرس وهم في اشتباك وقتال فلا تفرق بينهم، حيث الموت ماثلاً وحاضر، ولكن شجاعة وقوة "أنو شروان" وهو يقود الجيوش ويحمل رايته (الدرفس) بيده ويلبس اللون الأخضر الممزوج بالأصغر الذي لونه لون الورس، حيث تنبئك عن قائد عظيم وحضارة قويّة:

وَالْمَنِيَا مَوَاتِلٌ وَ"أَنْوَشَرِ وَأَنْ"
فِي إِخْضَرَارٍ مِنَ الْبَلْبَسِ عَلَى
وَعِرَاكُ الرِّجَالِ بَيْنَ يَدَيْهِ
فِي خُفُوتٍ مِنْهُمْ وَإِغْمَاضِ جَرَسِ
(الديوان، د.ت، ١١٥٧).

فهذه الجيوش في ساحة المعركة منهم من يرفع سيفه ومنهم من يرفع رحمه ومنهم من يتصدى بترسه ، فأنت أيها الناظر في اللوحة تتخيلهم كأنهم أحياء، يتحركون أمام عينيك، حيث يساورك الشك في أنهم أحياء فتضع يدك على الصورة من أجل أن تتأكد من أنهم ليسوا أحياء، ولعل هذه القدرة الفنية عند الرسام حيث قدمت المعركة بهذه العبقرية الفنية التي قدمها البحترى أيضاً بعبقرية شعرية، كل ذلك يؤكد أن البحترى كان يوازن صورة الحضارة الفارسية بأشكالها المتعددة سواء الإيوان أو الجرماز أو الرسم أو قيادة الجيوش بالحضارة العربية الخاوية التي تتمثل في (أطلال سعدى).

مِنْ مُشِيحٍ يَهْوَى بِعَامِلِ رُوحٍ وَمُلِيحٍ مِنَ السِّبْغِ نَانٍ بِتُرْسٍ. (الديوان، د.ت، ١١٥٧).
تَصَفُّ الْعَيْنُ أَنَّهُمْ جِدُّ أَحْيَاءٍ ۚ لَّهُمْ بَيْنَهُمْ إِشْرَارَةٌ خُرْسٍ. (الديوان، د.ت، ١١٥٧).
يَغْتَلِي فِيهِمْ إِرْتَابِي حَتَّى تَنْقَرَاهُمْ يَدَايَ بِلَمْسٍ. (الديوان، د.ت، ١١٥٧).

ويعود البحترى في هذه اللحظة من النشوة والاندماج مع روح الحضارة الفارسية، التي يعجب بها ويجعلها بديلاً لحضارة آباءه، حيث يطيل الوصف لها، بل يمتد البعد الروحي عند البحترى المعجب بهذه الحضارة؛ ليدفعه إلى تذكر لحظة " السكر " والنشوة " التي يعيشها الانسان عندما يشرب الخمرة ويكثر من شربها، فهذه الحضارة تندمج مع الخمرة في أثرها في النفس والعقل، فتأتي لوحة الخمرة في القصيدة متممةً لوحة المعركة التي أدخلته في حالته من الشك والارتياب في أن من في اللوحة أحياء أم أموات؟ فتقرأهم بيديه، حيث تأتي لوحة الخمرة وصفاً لجانب آخر من أثر لوحة (المعركة)، فهذه الخمرة التي شربها أو سقاها إياها أبو الغوث (ابنه) تشبه النجم الذي يضيء الليل أو عصارة الشمس، ليقول:

قَدْ سَقَانِي وَلَمْ يُصَرِّدْ أَبُو الْعَوِّثِ عَلَى الْعَسْكَرِينَ شَرِبَةَ خُلْسٍ. (الديوان، د.ت، ١١٥٨).
مِنْ مُدَامٍ تَطْنُهَا وَهِيَ نَجْمٌ ضَوْأً اللَّيْلِ أَوْ مُجَابِئَةَ شَمْسٍ. (الديوان، د.ت، ١١٥٨).

حيث هذه الخمرة، تأتي بالسرور والارتياح للشارب ولا سيما إذا ما وضعت في الكؤوس، فهي تجلب الراحة والمحبة إلى كل نفس، ولعل لحظة الاندماج مع الحضارة الفارسية، وما يمثلها من آثار باقية يقف فيها البحترى ويستعيد ما جعلته يتخيل نفسه معاقراً الخمرة مع ملوكهم وسراتهم ومغنيهم.

وَتَرَاهَا إِذَا أَجَدَّتْ سُرُوراً وَارْتِيحاً لِلشَّارِبِ الْمُتَحَسِّيِّ (الديوان، د.ت، ١١٥٨).
أَفْرَعَتْ فِي الرُّجَاجِ مِنْ كُلِّ قَلْبٍ فَهِيَ مَحْبُوبَةٌ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ. (الديوان، د.ت، ١١٥٨).
وَتَوْهَمْتُ أَنَّ "كِسْرَى أَبْرُوي رَ " مُعَاطِيٍّ وَ"الْبَلْهَيْدُ" أَنْسِي. (الديوان، د.ت، ١١٥٨).

ولكن البحترى يصحو من خياله، الذي أخذه بعيداً وأغرقه في نشوة الاعجاب التي عاشها، فما هو يعترف عبر سؤال تقريرى أن ما حدث له هو إما أن يكون حلاً أو هي أمان جاشت في نفسه في لحظة إعجاب وعشق روحي لهذه الحضارة التي اندمج فيها؟ وعلى الحالين فإن البحترى عاشق لحضارة الفرس، التي أصبحت في وعيه حضارة البقاء والاستمرار وهذا بكل تأكيد هو استمراراً لقتل صورة "الأب الثقافي" وحياء الآخر الفارسي:

حُلْمٌ مُطْبِقٌ عَلَى الشَّكِّ عَيْنِي أَمْ أَمَانٌ غَيْرِنَ ظَنِّي وَحَدْسِي (الديوان، د.ت، ١١٥٨).

ويعود البحرّي إلى اكمال وصف "الايوان" بعد هذا الوقوف المطول عند لوحة انطاكية، فهذا الايوان يشبه الجوب الكبير (الذي نحت في الجبل)، بجانب (أرعن) الجبل العالي؛ فهو في علوه وشموخه يطاول ما جاوره من جبال عالية رعاء لها مقدمات عالية، وفي حالته هذه يرى البحرّي من خلال أنسنة (Humanize) الجماد وهو (الايوان) وما يتبعه من بناء، أنه يعيش حالة الألم والمعاناة بسبب ما حلّ به من مصائب يراها كل من يأتي صباحاً ومساءً (يُتَطَّنَى مِنَ الْكَابَةِ)، وهو يشترك إلى من فارقه من الأتاس، والساكنين، حيث أصبح كل شيء في المكان صورة نحس، فقد تبدلت الأيام وأصبح كوكب السعد (المشترى) كوكب نحس، كناية عن التبدل الذي أصاب المكان وغير حاله:

وَكَأَنَّ الْإِيوَانَ مِنْ عَجَبِ الصَّنْعَةِ جَوِّبٌ فِي جَنْبِ أَرَعْنَ جَلِسْ . (الديوان، د.ت، ١١٥٩).
يُتَطَّنَى مِنَ الْكَابَةِ إِذْ يَبْ دُو لِعَيْنِي مُصْبِحٌ أَوْ مُمَسِّي . (الديوان، د.ت، ١١٥٩).
مُرْعَجاً بِالْفِرَاقِ عَنِ أُنْسِ الْفِ عَزٌّ أَوْ مُرْهَقاً بِتَطْلِيْقِ عِرْسِ (الديوان، د.ت، ١١٥٩).
عَكَسَتْ حَظَّهُ اللَّيَالِي وَبَاتَ ال مُشْتَرِي فِيهِ وَهُوَ كَوَكَبٌ نَحْسِ (الديوان، د.ت، ١١٥٩).

وتأتي روح البحرّي التي تعشق روح الفرس الحضارية لتبرر ما عليه الايوان إذ تتخلص من رثائه إلى مدحه وما عليه من جلد، لأنه ليس " كأطلال سُعدى" قفر وقفر، بل هو بيدي مقاومة وتجلاً أمام صروف الدهر ومصائبه، فهو محيمي بما يملك من عناصر بقاء وقوة (كلكل من كلالك الدهر مُرسي)، فثباته باقٍ مستمر، على الرغم من خسارته ما كان فيه من أثاثٍ وبسطٍ من حرير وديباج، وهنا إشارة وتعريض من البحرّي بالأب الثقافي (العرب) إذ أخذوا (بزوا) ما كان في الايوان، فحكاية الديوان وتاريخه تروي أنّ حجارة الايوان حاول نقلها المنصور الخليفة العباسي عندما بدأ ببناء بغداد لكنه لم يستطع ذلك وتوقف عن هذا الفعل :

فَهُوَ يُبْدِي تَجَلُّدًا وَعَلِيَّهُ كَلَكْلٌ مِنْ كَلَاكِلِ الدَّهْرِ مُرْسِي (الديوان، د.ت، ١١٥٩).
لَمْ يَعْبه أَنْ بُرِّ مِنْ بُسْطِ الدِّي بَاغٍ وَاسْتَلَّ مِنْ سُتُورِ الدَّمَقْسِ (الديوان، د.ت، ١١٥٩).

فهذا القصر سيبقى مشمخراً، وستبقى شرفاته عالية تراها من جبلي "رضوى" (الديوان، د.ت، ص ٥٦) و "قدس" (الديوان، د.ت، ص ٥٦). هذه الشرفات عليها من القماش الأبيض المصنوع من القطن، الذي يرى من بعيد ويرمز إلى العزة والأنفة التي عليها هذا القصر، حيث هذه الأقمشة، وما بها من جمال ودقة صنع تجعل من يراها يتساءل: هل هي من صنع الانس للجن، أم من صنع الجن للإنس، وتعود لدى البحرّي هنا حالة الانبهار والاعجاب بحضارة الفرس وتقضيها على حضارته أو الأب الثقافي له، إذ يتضح هذا من الصور الفنية العالية التي يقدمها في حديثه عن حضارة الفرس، والصور المجردة الضعيفة التي يقدمها عن الحضارة العربية، فهو يشهد بهذا كما يقول: إنّ الذين بنوا هذا الصرح وهذه الآثار كانوا ملوكاً أقوياء غير نكسين :

مُشْمَخَّرٌ تَعْلُو لَهُ شُرُفَاتٌ رُفِعَتْ فِي رُؤُوسِ رَضْوَى وَ"قُدْسِي". (الديوان، د.ت، ١١٦٠).
لَاِبَسَاتٌ مِنَ الْبِيَاضِ فَمَا تُبْ صِرُّ مِنْهَا إِلَّا غَلَايِلٌ بُرْسِي . (الديوان، د.ت، ١١٦٠).

لَيْسَ يُدْرَى أَصْنَعُ إِنْسٍ لِحِنَّةٍ سَكَنُوهُ أَمْ صُنْعُ جِنَّةٍ لِإِنْسٍ.
(الديوان، د.ت، ١١٦٠).

غَيْرَ أَنِّي يَشْهَدُ أَنْ لَمْ يَكُنْ بَانِيَهُ فِي الْمَمْلُوكِ بِنَكْسٍ.
(الديوان، د.ت، ١١٦٠).

وعبر تقنية التخيّل والاستدعاء فإنّ البحرّيّ يعيد ما كان عليه هذه القصر من عمارة وحياة مليئة بالحكم والسيادة، فالبحرّيّ يرى من خلال التخيّل والحسّ النّفسيّ الوفود التي كانت تقوم القصر، حيث تمثل جميع طبقات الناس في ذلك العصر، فكانت تزدهم هذه الوفود من أجل الدخول، والوصول إلى باحة القصر، ووسطهم المغنيات والراقصات اللواتي كن على درجة من الجمال فكلّ واحدة منهنّ أما "حواء" وأما (لعساء)، يرقصن في مقصورات واسعة (وسط المقاصير).

فَكَأَنِّي أَرَى الْمَرَاتِبَ وَالْقَوَى مَ إِذَا مَا بَلَغْتُ آخِرَ حَسِّي. (الديوان، د.ت، ١١٦١).
وَكَأَنَّ الْوُفُودَ ضَاحِينَ حَسْرَى مِنْ وَقُوفٍ خَلْفَ الزَّحَامِ وَخَنَسٍ. (الديوان، د.ت، ١١٦١).
وَكَأَنَّ الْقِيَانَ وَسَطَ الْمَقَاصِيرِ رَ يُرْجِعَنَّ بَيْنَ حَسْوٍ وَلُعْسٍ. (الديوان، د.ت، ١١٦١).

هذا الذي يراه البحرّيّ بعينه الشعريّة وتخيّله لما مضى لهذه الحضارة من عزّة وقوّة، يراه كأنه كان "أول من أمس" كناية عن القرب المعنوي، الذي يعيشه البحرّيّ حيال هذه الحضارة التي أصبحت تشكل بالنسبة له عمق الروح والانتماء بعدما تجاوز أبيه الثقافي الذي قدمه فقيراً مقفراً ليس له بقاء كما هي الحضارة الفارسيّة عبر رمزيّة وصف الإيوان:

وَكَأَنَّ اللَّقَاءَ أَوَّلَ مِنْ أَمِّ سِ وَوَشَكَ الْفِرَاقِ أَوَّلَ أَمْسٍ

وتتجدّر صورة الاعجاب عند البحرّيّ بهذه الحضارة، واستمرار التعريض بحضارة الأب الثقافي، فالبحرّيّ يرى أنّ سبق هذه الحضارة وعزّتها أو اللحاق بها يحتاج زمناً طويلاً وكأنّي به يقول أيّها العرب إنكم لن تستطيعوا ذلك، فأنتم بحاجة إلى وقت طويل، وقد كُنّي بذلك (طامعٌ في لُحُوقِهِمْ صُبْحَ حَمْسٍ) "وَكَأَنَّ الَّذِي يُرِيدُ إِتِّبَاعاً طَامِعٌ فِي لُحُوقِهِمْ صُبْحَ حَمْسٍ. (الديوان، د.ت، ١١٦١).

وحيث البحرّيّ يعود بين فينة وأخرى إلى وصف حاضر الأبيض وما لحق به من دمار وخراب، إذ حالته تجعل الناظر يشعر بالحزن والأسف على ما ألمّ به، وتجعل البحرّيّ المشغوف بحب هذه الحضارة أنّ واجبها عليه أنّ يبكيها بدموع ووقت لها وعليها فقط (فَلَهَا أَنْ أُعِينَهَا بِدُمُوعِ مَوْقِفَاتٍ) تعبيراً عن حسرته واحساسه بالحب لها وتاريخها، هذا الحب المقصور فقط عليها:

عُمِرْتَ لِلسُّرُورِ دَهْرًا فَصَارَتْ لِلتَّعْزِي رِبَاغُهُمُ وَالتَّأْسِي. (الديوان، د.ت، ١١٦١).
فَلَهَا أَنْ أُعِينَهَا بِدُمُوعٍ مَوْقِفَاتٍ عَلَى الصَّبَابَةِ حُبْسٍ. (الديوان، د.ت، ١١٦٢).

وينهي البحترى وقوفه على قصر "الأبيض" ووصفه إياه بما سبق من التمجيد والرفعة مقابل حضارة الأب أو ما أسمته الدراسة " قتل الأب الثقافي " بالتتويه للمتلقى أنه عربي، وليس جنسه من جنس هذه الحضارة، ولكن وعيه للتاريخ ومعرفته بأحداثه، جعلته يرفع من شأن هذه الحضارة ويمجدها روحاً وإعجاباً أمام ضعف حضارته (الأب الثقافي) له:

ذاك عندي وليست الدار داري باقتراب منها ولا الجنس جنسي. (الديوان، د.ت، ١١٦٢).

فيبرر البحترى تمجيده هذا باستدعاء التاريخ الفارسي في الحضارة العربية ويره البحترى تاريخاً مشرفاً، على الرغم من كونه تاريخاً يعكس استضعاف الفرس للعرب وتدخلاً في حياتهم التي كانت تراها الحضارة الفارسية حياة تبعية لها، ولكن لأنّ البحترى كان يعاني من حالة الانفصام عن حضارته وما يراه فيها من فقر وصراع على السلطة (حادثة قتل المتوكل) مناسبة القصيدة، مما جعله يبحث عن نموذج حضاري آخر وجده في الحضارة الفارسية، ولم يجده مثلاً في الحضارة الرومانية:

غير نعى لأهلها عند أهلي غرسوا من زكائها خير غرس. (الديوان، د.ت، ١١٦٢).

هذه النعمى كما يرى البحترى أنّ الفرس لهم يدٌ على العرب وملكهم، بما قدموه للعرب في اليمن ضد الأحباش (أرياط) مع سيف بن ذي يزن، حيث مدّوه بالسلاح والرجال، مما جعل سيف بن ذي يزن يقف في وجه الغزو الحبشي، ولهذا فالبحترى يجد نفسه كلفٌ بحب هؤلاء الذين يمنحهم صفة الشرف والرفعة (الأشراف) إذ يحبهم ويفضلهم على كل جنس (سنخ)، وأصل:

أيدوا ملكنا وشدوا قواه بكما تحت السنور خمس. (الديوان، د.ت، ١١٦٢).

وأعانوا على كتاب أريا ط بطن على النحور ودعس. (الديوان، د.ت، ١١٦٢).

وأراني من بعد أكلف بالأش راف طراً من كل سنخ وأس. (الديوان، د.ت، ١١٦٢).

الخاتمة

وبعد فإنّ البحترى في قصيدته هذه يمثل صورة المثقف الذي يعيش أزمة حضارته بمقايستها وحضارات العالم، ويعي صورة الانهيار الذي يمكن أن يشعر به أيُّ مثقفٍ في أيِّ عصر من العصور، فينهار النموذج الحضاري الذاتي في نفسه بسبب ما يشاهده ويعيشه من انهزامات تلحق حضارته، فتأتيه لحظة التمرد على هذه الحضارة التي ينتمي إليها ويمجد حضارةً أخرى، وهذا النموذج من المثقفين يتكرر في أيِّ عصر من العصور والشواهد على ذلك كثيرةٌ في التاريخ الإنساني، والبحترى هنا يمثل حالة من هذه الحالات، فموضوع قتل الأب الثقافي والتمرد على الحضارة الأب نجدتها في أدب كل أمة.

المصادر

- أنوار، أمير محمود، (٢٠١٤م)، إيوان كسرى بين البحتري والخاقاني، مجلة الفكر العربي الإسلامي، العدد ٣٩-٤٠، ص ٦٠-٨٢.
- البحتري، الوليد أبو عبادة، (٢٠٤هـ-٢٨٠هـ)، الديوان، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرفي، دار المعارف بمصر، المجلد الأول، (د.ت)، مقدمة الديوان ص ٦.
- بدوي، أحمد أحمد، (١٩٤٨م)، بين البحتري وشوقي، مجلة الرسالة، العدد ٨٠٤.
- بيرثو، أندرية، ميشال، (٢٠٢١م) قتل الأب الثقافي الأدب، <https://couua.com/2021/03/05>.
- الحبيطي، ساهرة محمود يونس، (٢٠٠٥)، وصف قصور الخليفة المتوكل في شعر البحتري، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل، مجلد ٢، عدد ٢، ص ١٥٤-١٩٢.
- الزبير، علي، (٢٠٢١م)، سنيّة البحتري.. وكبوة الجواد، صحيفة رأي اليوم، ١١، ابريل.
- صدقي، بكر (٢٠١٨م) قتل الأب وقتل الابن الشرق والغرب من منظار أورهان باموك، <https://daraj.com>.
- عصفور، جابر، (١٩٩٩)، معنى التمرد على الأب، مجلة البيان، <https://www.albayan.ae>.
- كمالي رؤيا وحسن عليان، سمية، (١٤٣٨هـ)، إيوان كسرى في شعر البحتري والشريف المرتضى (دراسة أسلوبية موازنة)، مجلة اللغة العربية وآدابها، علمية محكمة، السنة ١٢، العدد ٣، ص ٥٠١-٥٢٧.
- مبارك، زكي، (٢٠١٢م)، الموازنة بين الشعراء، مؤسسة الهداوي للتعليم والنشر والثقافة، القاهرة، ص ١١٩-١٦٤.
- ميرزاوي، فرامرز، (٢٠١٠)، تلقي الصورة في قصيدة إيوان كسرى (من الرؤية البصرية إلى الرؤية الفكرية)، مجلة دراسات في اللغة، ص ١٠٢-١٢٤.
- ميرزاوي، فرامرز وآخرون، (٢٠٠٩)، استدعاء الشخصيات الساسانية في شعر البحتري، مجلة العلوم الانسانية الدولية، العدد ١٧ (٤) ص ٥٧-٧٣.

References

- Anwar, Amir Mahmoud, (2014 AD), Iwan Kasri between Al-Buhturi and Al-Khaqani, Journal of Arab Islamic Thought, No. 39-40, pp. 60-82.
- Al-Buhturi, Al-Waleed Abu Ubadah, (204 AH - 280 AH), Al-Diwan, which was explained and commented on by Hassan Kamel Al-Sirafi, Dar Al-Maaref in Egypt, Volume One, (D.T), Introduction to the Diwan, p. 6.
- Badawi, Ahmed Ahmed, (1948 AD), between Al-Buhturi and Shawky, Al-Resala Magazine, No. 804.
- Bertho, Andrea, Michel, (2021 AD), The Killing of the Cultural Father in Literature, <https://couua.com/2021/03/05>
- Al-Hubaiti, Sahera Mahmoud Younis, (2005), Description of the Palaces of Caliph Al-Mutawakkil in the Poetry of Al-Buhtari, Journal of Research of

- the College of Basic Education, University of Mosul, Vol. 2, No. 2, pp. 154-192.
- Al-Zubayr, Ali, (2021AD), Sanaiya Al-Buhturi.. and Kabbah Al-Jawad, Rai Al-Youm newspaper, April 11, 11.
 - Sidqi, Bakr (2018 AD), killing the father and killing the son, east and west from the perspective of Orhan Pamuk, <https://daraj.com..>
 - Asfour, Jaber, (1999), The Meaning of Rebellion against the Father, Al-Bayan Magazine, <https://www.albayan.ae>
 - Kamali Ruya and Hassan Alyan, Somaya, (1438 AH), Iwan Khosri in the Poetry of Al-Buhturi and Al-Sharif Al-Murtada (a stylistic balancing study), Journal of Arabic Language and Literature, Scientific Court, Year 12, No. 3, pp. 501-527.
 - Mubarak, Zaki, (2012 AD), Balancing Poets, Al-Hindawi Foundation for Education, Publishing and Culture, Cairo, pp. 119-164.
 - Mirzayi, Framers, (2010), Receiving the Image in Iwan Khosrau's Poem (From Visual to Intellectual Vision), Studies in Language Journal, pp. 102-124.
 - Mirzayi, Framers et al. (2009), Recalling the Sasanian Characters in the Poetry of Al-Buhtari, International Journal of Human Sciences, No. 17 (4), pp. 57-73.