

Women's folk poetry in Cyrenaica (Barqa): between expression and resistance

Rehab Mohammed Issa Abdul Rahim Al-Shathouf^{1*}, Ali Mohammed Issa Abdul Rahim Al-Shathouf²

^{1,2} Department of Literature, Faculty of Arabic Language, Al-Sayed Muhammad bin Ali Al-Senussi Islamic University, Al-Bayda, Libya

*Corresponding: Reehab87@gmail.com

الشعر الشعبي النسائي في برقة بين البوح والمقاومة

رحاب محمد عيسى عبد الرحيم الشاطوف^{1*}، علي محمد عيسى عبد الرحيم الشاطوف²
^{2,1} قسم الأدبيات، كلية اللغة العربية، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، البيضاء، ليبيا

Received: 15-05-2026; Accepted: 13-06-2026; Published: 23-06-2026

Abstract:

This research explores women's folk poetry in the Cyrenaica (Barqa) region, illuminating its dual role as a medium for intimate emotional expression and a catalyst for social and political resistance against the Italian occupation. The study is structured into an introduction, three main chapters—examining the forms of emotional outpouring, the poetry of resistance and struggle, and the artistic characteristics of women's texts—and a conclusion. The findings reveal that the Cyrenaican woman masterfully adapted oral arts through "condensation and symbolism" to circumvent both societal constraints and colonial censorship. In doing so, she transformed her verses into a living historical document and a potent weapon of resistance, profoundly contributing to the preservation of oral memory and Libyan national identity.

Keywords: Ghanawat Al-Alam, Oral Memory, Italian Occupation, Symbolism, Female Freedom Fighters.

المخلص

يهدف البحث إلى دراسة الشعر الشعبي النسائي في إقليم برقة، مسلطاً الضوء على دوره المزدوج في التعبير عن البوح العاطفي، والمقاومة الاجتماعية، والسياسية ضد الاحتلال الإيطالي، وقُسمت الدراسة إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث تناولت: قوالب البوح الوجداني، وشعر المقاومة، والنضال، والخصائص الفنية للنص النسائي تلبيها خاتمة، وخلصت النتائج إلى أن المرأة البرقاوية طوّعت الفنون القولية بذكاء عبر "التكثيف والرمزية" لتجاوز الرقابة المجتمعية، والاستعمارية محولة قصائدها إلى وثيقة تاريخية حية، وسلاحاً نضالياً فاعلاً أسهم في حفظ الذاكرة الشفوية، والهوية الوطنية الليبية.

الكلمات المفتاحية: غناوة العلم، الذاكرة الشفوية، الاحتلال الإيطالي، الرمزية، المجاهدات.

مقدمة:

شكل الشعر الشعبي في ليبيا، منذ قرون خلت، ديواناً حياً ينبض بوجدان المجتمع، ومرآة عاكسة لتفاصيل الحياة اليومية، حيث ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرض، والبادية، والتقاليد المتجذرة، ولم يكن هذا الفن القولي مجرد ترف أدبي، بل كان الأداة التعبيرية الأصدق، التي صاغ من خلالها الليبيون أفراحهم، وأتراحهم، ووثقوا بها علاقاتهم الاجتماعية، وبثوا عبر قوافيها لواعج العشق، والحنين، وحكم التجارب، وقيم

المروءة والكرم، لقد كان الشاعر الشعبي هو لسان القبيلة، والناطق الرسمي باسمها يترجم مشاعرها العاطفية، والاجتماعية في قوالب فنية سلسلة تحفظها الصدور، وتتناقلها الأجيال، فجعل ذلك هذا النوع من الشعر نسيجاً متيناً يربط أفراد المجتمع، ويوحد وجدانهم في أوقات السلم، والرخاء. ومع تبدل الأحوال، وحلول غيوم الاستعمار الإيطالي البغيض، لم يكن الشعر الشعبي في معزل عن معتزك الأحداث، بل تحول إلى سلاح ماضٍ يوازي في قوة تأثيره رصاص البنادق، وفي تلك الحقبة التاريخية الحرجة برز الشعر الشعبي كبديل حتمي، وضروري في ظل غياب شبه تام للشعر العربي الفصيح، والذي تراجع دوره نتيجة لضعف الإلمام باللغة العربية الفصحى، وتدهور المؤسسات التعليمية إبان أواخر العهد العثماني، وبدايات الاحتلال، وهذا الفراغ الثقافي جعل من اللهجة الدارجة الوعاء الأنسب، والأسرع وصولاً إلى قلوب الجماهير، وعقولهم، فاستحال الشعر الشعبي إلى إعلام حربي، وتعبوي يلهب الحماسة، ويستنهض الهمم، ويوحد الصفوف في مواجهة الغزاة، متجاوزاً عقدة النقص اللغوي؛ ليصبح لغة المقاومة الأولى.

لقد رافق شعراء الجهاد إخوانهم المجاهدين في ساحات الوغى يتقاسمون معهم شظف العيش، ومرارة الحصار، فجاءت قصائدهم نابضة بصدق التجربة، وحرارة المعركة، ثم تحولت تلك الأشعار إلى سجل تاريخي حافل، وموثق لأدق تفاصيل حركة الجهاد الوطني؛ حيث خلدت أسماء المعارك الكبرى، ورثت الشهداء الأبرار، وفصحمت المتخاذلين، والخونة، وصورت ملاحم الصمود في الجبال، والوديان لم تكن القصيدة الشعبية حينها مجرد كلمات تُقال، بل كانت وثيقة حية تحفظ الذاكرة الوطنية من الطمس، وتمد المقاتلين بزاد روحي لا ينضب، وتزرع في نفوسهم اليقين بحتمية النصر، أو الشهادة، فكان الشاعر يقاتل ببندقية تارة، وبقصيدته تارة أخرى؛ لتصبح أبياته هي التاريخ الفعلي، الذي اعتمدته الليبيون؛ لحفظ أمجادهم.

وفي سياق هذا المشهد بشقيه الوجداني، والنضالي برزت ثنائية فريدة في الشعر الشعبي النسائي في إقليم برقة جمعت بين رقة البوح، وصلابة المقاومة، ففي مساحات البوح شكل الشعر العاطفي متنفساً عميقاً للمرأة عبرت من خلاله عن تجارب الحب، والوجد، ولواعج الشوق؛ حيث صاغت المرأة البرقاوية هذه المشاعر الجياشة في قوالب، وفنون شعرية مكثفة تفردت بها، مثل: غناوة العلم، والشتاوة، وصوب خليل؛ لتنتقل عبرها نبض قلبها، وصدق عاطفتها، وفي خضم الملحمة الوطنية لم تكتفِ المرأة ببوح العاطفة، أو تقديم أبنائها، وزوجها قرايين على مذبح الحرية، بل امتشقت الكلمة سلاحاً فتاكاً لا يقل شأنًا عن أسلحة الرجال، لقد أبدعت شعراً نضالياً تجاوز حدود الرثاء، والبكاء التقليدي؛ ليصبح أداة للتحريض على القتال، واستنكار التخاذل؛ حيث صدحت حناجر النساء بالغناوي، والشتاوات في معتقلات الموت الجماعي مثل العقيلة، والمقرون، والبريقة، يواسين بها الجرحى، ويزغردن للشهداء، ويبثثن رسائل الصمود، والتحدى. ورغم قوة هذا الحضور المزدوج في الحب، والحرب، فإن هذا الشعر الشعبي النسائي في برقة، وخاصة في فني غناوة العلم، والشتاوة ظل في معظمه شفهيًا ومجهول القائل؛ لأن المرأة تاريخيًا لم تكن تُنسب إليها القصائد علناً؛ بسبب العادات، والتقاليد الاجتماعية المحافظة؛ لذلك نجد أن أغلب تلك الأشعار قد خلّدت من دون أسماء، أو تُسبت أحياناً بصيغة مبهمّة مثل: "قالت بدوية"، أو "امرأة من برقة"، ويضاف إلى ذلك أن جانباً من هذا الشعر ظل متداولاً عبر الرواية الشفهية، ولم يُدَوّن في مصادر مكتوبة، الأمر الذي حال دون توثيق بعض نصوصه توثيقاً مرجعياً، ولذلك اعتمد البحث في بعض شواهد هذه الموروث الشفهي المتناقل، ومع ذلك توجد بعض الشاعرات اللواتي كسرن هذا الطوق، وعُرفن بأسمائهن، أو تُسب إليهن قول شعبي مأثور، فقد كانت أشعارهن سواء في بوحها العاطفي، أم في مقاومتها الباسلة سوطاً يجلد ظهور الجبناء، وتاجاً يزين رؤوس الشجعان، ودواءً يداوي جراح العشاق، فأضفى ذلك على الأدب الشعبي في ليبيا بعداً إنسانياً ووجدانياً فريداً، وأثبت أن هذا الشعر كان بحق الرئة، التي تنفس منها الليبيون عقب الحرية، ونبض الحياة.

أهمية البحث:

تتجلى أهمية هذا البحث في كونه يُعد أول دراسة علمية تدرس شعر المرأة البرقاوية بجميع قوالبه، وأنواعه، كما يمثل سجلاً توثيقياً لإنتاج أدبي نسائي طاله الإهمال، ولم يُدَوّن أسوة بشعر الرجال؛ ولذلك

تنهض هذه الدراسة بمهمة تسجيل هذا العطاء الفني، وحفظه من الضياع، وإلى جانب ذلك تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة البرقاوية في حفظ الذاكرة الجماعية سواء في السجل العاطفي، والاجتماعي، أم في الجهاد الوطني؛ فالبحث يبرز كيف تحولت الفنون القولية (غناوة العلم، الشتاوة، صوب خليل، أهاجي الرحي) من مجرد تعبيرات وجدانية إلى أدوات احتجاج، ومقاومة، وكيف شاركت المرأة فعلياً في الجهاد بالصوت، والسلاح؟، وهو ما يجعل دراسة هذا الإنتاج الشعري ضرورة لفهم التاريخ العاطفي، والاجتماعي، والنضالي للمرأة الليبية في برقة.

أسباب اختيار موضوع البحث:

تصافرت عدة دوافع علمية، وذاتية لاختيار هذا الموضوع، وتناوله بالدراسة، والتحليل، ويمكن إجمالها في الأسباب الآتية:

أولاً: الأسباب الموضوعية (العلمية):

- 1- الافتقار إلى دراسات شاملة: ندرة الدراسات الأكاديمية، التي تفرد مساحة خاصة، ومستقلة لدراسة الشعر الشعبي النسائي في برقة بجميع قوالبه (غناوة العلم، الشتاوة، صوب خليل، مهاجاة الرحي) ككتلة واحدة متكاملة.
- 2- إنقاذ الذاكرة الشفوية من الاندثار: تعرض الشعر النسائي لتهميش تاريخي، وإهمال في التدوين مقارنة بشعر الرجال؛ بسبب القيود الاجتماعية، التي منعت نسبة القصائد لقائلاتها، وهو ما جعل توثيق هذا العطاء الفني الشفوي ضرورة ملحة قبل رحيل حفظته.
- 3- الكشف عن ثنائية النص النسائي، والرغبة في إبراز الوجه الآخر للمرأة البدوية، وتصحيح النظرة النمطية، التي تحصرها في التلقي السلبي؛ وذلك عبر إثبات قدرتها على الموازنة بين رقة البوح العاطفي، وصلابة المقاومة السياسية، والاجتماعية.

ثانياً: الأسباب الذاتية (الشخصية):

- 1- توثيق المرويات العائلية الحصرية: امتلاك الباحث لمرويات شفوية حصرية لم تُنشر من قبل في كتب التاريخ، والجهاد، وهي مرويات الجدة الشاعرة (سالمة محمد عبد الله) عن والدتها المجاهدة الكبيرة (فاطمة العبار)، وهذا ولد شعوراً بالمسؤولية العلمية، والوطنية؛ لتوثيق هذا الإرث العائلي، والوطني في قالب أكاديمي يحفظه من الضياع.
- 2- الارتباط الوجداني بالبيئة: الانتماء إلى ذات الفضاء الثقافي، والاجتماعي (إقليم برقة)، مما يمنح الباحث قدرة أعمق على تذوق النصوص، وفك رموزها، وفهم سياقاتها التاريخية، والنفسية بشكل أدق من الباحث الخارجي.

الدراسات السابقة:

اعتمدت هذه الدراسة على مراجع وثقت الأدب، والجهاد في برقة، منها: أحمد يوسف عقيلة في "غناوة العلم عند المرأة"، الذي ركز على الجانب الفني. عبد القادر بوهروس في "الأدب الشعبي في برقة". عبد العالي بوعجيلة العوكلي في "مجاهدون ومجاهدات إبان الغزو الإيطالي"؛ لتوثيق الدور النضالي. محمد الطيب الأشهب في كتابه "عمر المختار"، لربط الشعر بالسياق التاريخي.

أهداف البحث:

- 1- تحليل الخصائص الفنية للشعر الشعبي النسائي في برقة، واستعراض فنونه المتنوعة.
- 2- إبراز دور الشعر كأداة لرفض الظلم الاجتماعي، لاسيما في قضايا الزواج القسري، وحقوق المرأة.
- 3- توثيق السير النضالية للمجاهدات، والشاعرات اللواتي واجهن الاحتلال الإيطالي بالكلمة، والفعل.

فرضيات البحث:

- يفترض البحث أن الشعر النسائي كان القناة البديلة لتجاوز الصمت المفروض اجتماعياً.

- يفترض البحث أن الفنون القولية المكثفة كانت وسيلة ذكية لتمرير رسائل المقاومة بعيداً عن أعين الرقابة الإيطالية.

مشكلة البحث:

تتمثل المشكلة في كيفية توظيف المرأة لفنون قولية قصيرة، ومجهولة القائل أحياناً؛ بسبب القيود الاجتماعية؛ لتصبح وثيقة تاريخية، وأداة تحريرية، وسياسية كبرى، وكيف استطاعت الموازنة بين البوح الشخصي، والمقاومة العامة؟

منهج البحث:

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض النصوص الشعرية، وتحليل سياقاتها الاجتماعية، والسياسية مع الاستناد إلى المرويات الشفهية، والكتب التاريخية.

حدود البحث:

الموضوعية: فنون غناوة العلم، الشتاوة، صوب خليل، أهاجي الرحي.
المكانية: منطقة برقة (شرق ليبيا).
الزمانية: فترة ما قبل الاحتلال الإيطالي، والمقاومة الوطنية.

خطة البحث:

اقتضت طبيعة هذه الدراسة ومنهجيتها أن تُقسم إلى مقدمة، وثلاثة مباحث رئيسة، وخاتمة، تليها قائمة بالمصادر، والمراجع، وذلك على النحو الآتي:

المقدمة المنهجية: وتضمنت التمهيد للموضوع، وأهمية البحث، وأسباب اختياره (الموضوعية والذاتية)، والدراسات السابقة، وأهداف البحث، وفرضياته، ومشكلته، والمنهج المتبع، وحدود الدراسة.

المبحث الأول: شعر البوح العاطفي والاجتماعي عند المرأة البرقاوية: وقد خُصص لدراسة الفنون القولية النسائية، وانقسمت دراسة كل فن منها إلى مسارين تجليات البوح العاطفي، والانعكاسات الاجتماعية، وشمل أربعة قوالب رئيسة:

غناوة العلم، الشتاوة، صوب خليل (ذروة البوح العاطفي والاغتراب)، المهاجاة على الرحي (غناء العمل، والتنفيس الوجداني).

المبحث الثاني: شعر المقاومة الاجتماعي والسياسي: وتناول انتقال المرأة من الهمم الذاتي إلى الهمم العام، وانقسم إلى: 1/ شعر المقاومة الاجتماعي، الذي شمل: أ/ رفض الزواج القسري، ب/ الاحتجاج على التهميش الأسري.

2/ شعر المقاومة السياسي، ومقارعة الاحتلال الإيطالي متضمناً السير النضالية، والشعرية لأبرز المجاهدات الساكتة اعتيق الشلماني، وأم الخير العوكلي، وفاطمة العبار، ومبروكة الوكواك)، عبر توظيف فنون القولة، وكلام الأجواد.

المبحث الثالث: خصائص الشعر الشعبي النسائي في برقة: وقد خُصص لتفكيك البنية الفنية، والموضوعية لنص غناوة العلم النسائية.

الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج، التي توصلت إليها الدراسة، قائمة المصادر، والمراجع.

المبحث الأول: شعر البوح العاطفي والاجتماعي عند المرأة البرقاوية:

في مجتمع بدوي محافظ تسيّج العادات، والتقاليد، وتُفرض فيه قيود صارمة على تعبير المرأة عن مشاعرها بشكل مباشر، وجدت المرأة البرقاوية في الفنون القولية الشعبية، وتحديدًا في غناوة العلم، والشتاوة، وصوب خليل ملاذًا آمنًا، ومتنفسًا وجدانيًا؛ لتسريب لواعجها، ولم تكن هذه القوالب الشعرية المكثفة مجرد كلمات تُردد، بل كانت نافذتها السرية، والعلنية في آن واحد للبوح بتجارب العشق، والوجد، وعبر هذه الومضات الشعرية العميقة استطاعت المرأة أن تختزل حكايات كاملة من الشوق، ولوعة

الفراق، وعتاب المحبين، ومكابدة الهوى، مستخدمة لغةً رمزيةً عالية الترميز، تتيح لها التعبير عن أرق مشاعرها دون أن تخدش حياء المجتمع، أو تتصادم مع أعرافه الصارمة. وإلى جانب هذا الفيض العاطفي حملت هذه الأشعار أبعاداً اجتماعية بالغة الأهمية، فقد شكلت مرآة عاكسة لتفاعل المرأة مع محيطها، وتوثيقاً دقيقاً لعلاقاتها الإنسانية، ومكابداتها اليومية، فالقصيدة النسائية هنا تتجاوز كونها ترفاً عاطفياً؛ لتصبح أداة تواصل اجتماعي تتناولها النساء في مجالسهن الخاصة، أو أثناء أداء الأعمال اليومية، أو في مناسبات الفرح؛ لتمرير رسائل التضامن، والمواساة، أو الشكوى من قسوة الظروف الاجتماعية، أو التعبير عن الفخر، والاعتزاز، وبذلك يبرز هذا المبحث ليتناول صوت المرأة المخبوء خلف الرمز، والاستعارة؛ حيث تتشابك العاطفة الخالصة مع الواقع الاجتماعي؛ لتشكل وثيقة حية تنبض بأدق تفاصيل الحياة الوجدانية، والاجتماعية للمرأة في إقليم برقة، وتكشف عن قدرتها الفذة على تطويع الكلمة لتكون مساحة للحرية، والبوح في مواجهة الصمت، ومن أهم القوالب، التي عبرت بها المرأة البرقاوية تمثلت فيما يأتي:

أولاً: غناوة العلم:

تعد غناوة العلم من أبرز الفنون القولية، التي تفردت بها الذاكرة الشعبية في إقليم برقة؛ حيث تمثلت الوعاء الأثقف، والأصدق لاحتواء التجربة الوجدانية للمرأة، وفهم الأبعاد العميقة لهذا الفن يجدر بنا أولاً الوقوف على دلالة تسميته، التي تتقاطع بشكل مدهش مع جذور اللغة العربية الفصحى؛ إذ تضرب جذور هذا الفن القولي في عمق الدلالة اللغوية لمفردة العلم؛ حيث يوضح ابن منظور في معجمه لسان العرب أن مادة علم تنبثق أساساً من معنى الوسم، والعلامة، فالعلم هو الدليل المنسوب على جادة الطريق؛ لتهتدي به القوافل، وهو كذلك الجبل الشامخ، وسيد القوم (ابن منظور، د.ت، مادة علم)، ومقدمهم هذا الزخم الدلالي في الفصحى تماهى بسلسلة مع الوجدان الشعبي؛ ليغدو العلم اصطلاحاً يرمز إلى المحبوب، أو الشخص المرموق، الذي حفر في القلب وسماً لا يُمحى، وصار طيفه منارة ترشد الروح في صحاري العشق، والوجد، وتجلياً لهذا التوظيف نلاحظ استحضار العلم بمعناه اللغوي كجبل في الغناوة، التي تقول:

اللي مشرفات عليه ... ظهر ثراب واثايبكن

تستخدم الشاعرة هنا رمزية العلم (الرابية)؛ لتصوير السند الذي كانت تنكئ عليه، وتحسبه راسخاً؛ لتكتشف مع مرور الوقت أنه لم يكن سوى رابية من تراب وإٍ انهار تحتها عند الشدائد، وتعكس الغناوة صدمة نفسية عنيفة ناتجة عن الاستناد الخاطئ، حين تحول رمز القوة، والشموخ إلى ركام تذروه الرياح، فأدى ذلك إلى سقوطها، وفقدانها لليقين فيمن كانت تعتمد عليه.

ويكتسب هذا الفن خصوصيته من كونه أدباً شفهياً بامتياز؛ حيث تناقلته الأجيال صدراً عن صدر دون أن يحظى بالتدوين الكافي، ويرجع سر بقاءه، وصموده في الذاكرة الجمعية إلى بنيته الومضية، وسهولة حفظه، وهذا جعله الوسيلة الأكثر مرونة للتعبير عن المشاعر المكتومة، ومن خلال استقراء نصوص هذا الفن يمكننا تتبع تجليات "غناوة العلم" في مسارين متوازيين: مسار يختص بالبوح العاطفي الخالص، وآخر يعكس تفاعل المرأة مع محيطها الاجتماعي.

1- غناوة العلم وتجليات البوح العاطفي:

تتخذ غناوة العلم في الوجدان النسائي البرقاوي طابعاً وجدانياً عميقاً؛ حيث تتحول الكلمات القليلة إلى مساحة شاسعة للبوح العاطفي، وتفريغ الشحنات النفسية، وفي هذا الجانب، لا تُعد الغناوة مجرد ترف لغوي، بل هي استجابة حتمية لنداء العاطفة المكتومة، وآلية دفاعية، ونفسية تلجأ إليها المرأة للتعبير عن لوااعج الحب، وصددمات الخذلان، ومكابدة الفقد، والبحث عن الأمان متكنة في ذلك على التكتيف الرمزي، الذي يتجاوز أعقد المشاعر بأقل عدد من الكلمات؛ ليصبح النص الشعري ملاذاً آمناً للذات الجريحة، أو العاشقة.

ومن غناوي العلم النسائية، التي تعبر عن الكبرياء العاطفي قول إحداهن:

بعد خطاك جا للناس ... صعيب كان غاليتك أخرى

تجسد هذه الغناوة نفسية الكبرياء الجريح؛ حيث يتحول الخطأ؛ أي الخذلان إلى قضية كرامة، وهذا يعكس قرار الاستعصاء الوجداني (صعيب) كآلية دفاعية حاسمة لإغلاق الدائرة العاطفية، وحماية الذات من تكرار الألم. وفي سياق التعبير عن نقاء العاطفة وصدق الوجدان، تقول أخرى (عقيلة، 2020م، ص12):

بيضا تقول حليب ... طريقاً نواها غالباً

تتجاوز هذه الغناوة الوصف الظاهري؛ لتعكس حالاً من المثالية العاطفية، فاستدعاء رمزية "الحليب" يجسد ارتداداً نحو الإحساس بالأمان الأول، والاحتواء الخالي من الشوائب، وهذا يكشف حاجة الشاعرة لتأسيس مساحة وجدانية آمنة، وهي طريق الحب — (نواها غالباً)، فهي تعلن عن يقين وجداني مطلق، وطمأنينة داخلية تجاه الشريك محولةً العاطفة إلى ملاذ أبيض ناصع يلبي رغبتها الدفينة في الشفافية، والاندماج الروحي الآمن بعيداً عن تعقيدات الواقع، وقسوته. وتتجلى أعمق صور البوح العاطفي في البحث عن الأمان، والاحتواء؛ حيث تقول أم توصي ابنتها (عقيلة، 2020م، ص13):

عليك بالعلم يا عين ... اللي منازل هيف وذرا

تعد هذه الغناوة تجسيداً عميقاً للبحث عن الأمان الوجداني في الوجدان النسائي؛ حيث تقدم الأم وصيةً عاطفيةً لابنتها متخذةً من العلم، وهو (الزوج/السند) رمزاً للملجأ المتكامل، كما يكشف هذا البوح عن حاجة المرأة الفطرية للاحتواء المزدوج، فهي لا تبحث عن مجرد شريك، بل عن توازن بيئي، وعاطفي يقيها تقلبات الحياة، ويتجلى ذلك في التضاد البليغ بين "الهيّيف"، وهو النسيم البارد في القبط، و"الذرا"، وهو الدفء والستر في القر، وهو ما يعكس رغبة دفينة في العثور على ملاذ يوفر لها الحماية من قسوة الظروف الخارجية، ويتحول فيه المحبوب إلى وطن صغير يمنحها السكينة، والتوازن النفسي في مواجهة تناقضات الواقع.

2- غناوة العلم وانعكاساتها في السياق الاجتماعي:

لم تكتفِ المرأة البرقاوية بجعل غناوة العلم كفضاء للروح العاطفي الخفي، بل طوّعتها لتكون أداة تواصل اجتماعي فاعلة، ومراة تعكس حركة تفاعلها مع محيطها، ومنظومة الأعراف الصارمة، وفي هذا السياق تتحول الغناوة إلى منصة للمشاركة المجتمعية، والإفصاح المشروط، وهو ما تؤكد الأدبية نجوى بن شنتوان حين ترى أن المرأة في البادية اتخذت من هذا الفن حلاً لمأزق الإفصاح في زمن محدود، فصاغت كرسائل صوتية قصيرة، جامعة مانعة، وسهلة الحمل، ومشحونة بطاقة روحية توجز اعتمادات الباطن.

ومن خلال استقرار هذه النصوص، نلاحظ أن تفاعل المرأة مع مجتمعها عبر الغناوة يمر بتدرج نفسي، واجتماعي مدهش، يتشكل في ثلاث مراحل رئيسة:

المرحلة الأولى: التصادم والانكسار:

وتتجلى هذه المرحلة في التعبير عن التصادم بين الفرد، والمجتمع، وتجاوز الصمت المفروض، ومثال ذلك قول إحداهن:

الخاطر اللي صبار بگوه نين نايو بدمعته

تأتي هذه الغناوة كتطبيق حي لكسر طوق الكتمان، ففي مجتمع يقدر الصبر، والجلد خاصة لدى المرأة يصبح البوح بالانكسار أمام الضغوط الاجتماعية فعلاً مقاوماً، بل يتحول للبكاء هنا إلى فعل احتجاجي، وإعلان عصيان علني ضد القسوة الاجتماعية، التي فرضت عليها هذا الصبر المفرط، وهذه الغناوة تصف نقطة الانهيار بعد رحلة طويلة من التحمل؛ حيث تشير كلمة "بگوه"؛ أي دفعوه للبكاء إلى فعل

خارجي مارسه الآخرون، أو المجتمع ضد هذا الخاطر الصبور، وتتجلى دقة التصوير في قولها: "نين ناو بدمعته"؛ حيث تُشير كلمة (نايو) إلى ناي التراب، الذي يُصنع لتوجيه مسار السيول، وفي هذا السياق تدل الغناوة على أن الضغط الاجتماعي أدى إلى انهيار الدمع بغزارة، وقوة انفجارية حوّلت مجراه إلى ما يشبه "الناي" الهادر في إشارة بليغة إلى أن سدود الصبر قد انهارت تمامًا أمام قسوة المحيط. **المرحلة الثانية: التفاوض والمساومة:**

وفي سياق اجتماعي آخر تنتقل المرأة إلى مربع التفاوض الذكي مع المجتمع؛ حيث تبرز غناوي "الزفة" كمنصة للإفصاح المشروط بطلب البركة، والتحصين الروحي؛ إذ يمتزج فيها الشوق للأحبة بقديسية الذكر؛ لتهيئة الفضاء للبوح أمام الملأ، كما في قول إحداهن (عقيلة، 2020م، ص12):

نريد نذكروا لولاف يا ناس صلوا على النبي

تظهر هذه الغناوة الاستئذان الروحي، والمشروعية الاجتماعية لذكر "الأولاف" (الأحبة) عبر تقديم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كفاتحة تمنح الطمأنينة، وتطرد الحسد، وهنا تستخدم الشاعرة الغطاء الديني للتفاوض مع محيطها، وهذا يجعل ذكر الأحبة فعلاً مباركاً، ومقبولاً اجتماعياً يجمع بين لوعة الشوق، وجلال المقام، ويضمن لها مساحة آمنة للبوح دون الاصطدام المباشر بالأعراف. **المرحلة الثالثة: السيادة وفرض الإرادة:**

وتبلغ المرأة ذروة تفاعلها الاجتماعي، حين تنتقل من موقع المتلقي للضغط إلى موقع المُشرّع الاجتماعي، ويبرز ذلك بوضوح في طقوس العبور، وتحديدًا في وداع العروس لببيت زوجها؛ حيث تعبر أمها، أو إحدى قريباتها قائلة (عقيلة، 2020م، ص12):

القاعد الكل ينوض ارموا فراش يوجاكم علم

تحمل هذه الغناوة دلالة اجتماعية عميقة تتمثل في إعلان الحضور الطاعي للمحبوب (العلم)، أو الزوج الجديد أمام المجتمع، ففي هذا النص تمتلك المرأة سلطة لغوية، واجتماعية مؤقتة تجعلها تتحكم في سلوك الحاضرين؛ حيث تأمر الحضور بالقيام (الكل ينوض) إجلالاً لمقدمه، كما تعكس الغناوة حالاً من الفخر، والاحتراف الذي يستوجب طقوساً استثنائية من الاحترام، والتقدير تفرضها الشاعرة بقوة الكلمة على الحاضرين؛ لتأكيد مكانة هذا العلم في الوسط الاجتماعي.

وهكذا ترسم هذه النصوص الثلاثة مساراً متدرجاً للمرأة البرقاوية، يبدأ بالاحتجاج والانكسار، مروراً بالتفاوض الذكي مع الأعراف، وصولاً إلى فرض السيادة، والسيطرة على المشهد الاجتماعي. **ثانياً: الشتاوة عند المرأة البرقاوية:**

تُعد "الشتاوة" الوجه الآخر للعملة الإبداعية في الشعر الشعبي النسائي البرقاوي، وإذا كانت "غناوة العلم" تتسم بالامتداد الصوتي، والشجن العميق الذي يتطلب مساحة زمنية للغناء، فإن "الشتاوة" تتميز بإيقاعها السريع، وتكثيفها الشديد، وضربتها الشعرية الخاطفة، فهي ومضة وجدانية حادة تشبه الرصاصة اللفظية، وتتكون عادة من شطرين متوازنين إيقاعياً، وتلجأ إليها المرأة؛ لتفريغ شحنة عاطفية مفاجئة، أو لتسجيل موقف اجتماعي حاسم في لحظة انفعالية مكثفة، وهذا الإيقاع السريع جعل من الشتاوة أداة طيعة للبوح المباشر، وسلاحاً لغوياً تدافع به المرأة عن كينونتها، أو ترثي به حظها، وعلى غرار غناوة العلم تتوزع مضامين الشتاوة النسائية بين مسارين رئيسيين: مسار يغوص في أعماق البوح العاطفي، والهشاشة النفسية، ومسار آخر يشترك بجرأة مع الواقع الاجتماعي، وتناقضاته.

أ/ الشتاوة وتجليات البوح العاطفي:

في مساحات البوح العاطفي تتجرد الشتاوة من أي حسابات خارجية؛ لتصبح مرآة عاكسة لحال الذات الداخلية في أقصى درجات هشاشتها، أو لوعتها، وهنا لا تخاطب المرأة المجتمع، بل تخاطب ذاتها، أو غائبها، أو قدرها مجسدة صراعاً نفسياً خالصاً مع مشاعر الفقد، واليأس.

وتبرز حال الاستسلام النفسي المطلق، والشعور بالوحدة العميقة في قول إحداهن (عقيلة، 2020م، ص23):

غايب يا عيني فزاعك نين الياس شراك وباعك

تدل على المنقذ، أو السند، الذي يُستتجد به في الملمات يؤكد أن غياب المحبوب لم يكن مجرد فراق عاطفي، بل هو فقدان لدرع الحماية الوجودية، ومن ناحية نفسية تلجأ الشاعرة إلى "أنسنة" اليأس بإعطائه صفة بشرية؛ حيث تصويره كتاجر جشع استغل غياب السند؛ ليتحكم في مصيرها (شراك وباعك)، هذا البوح المكثف يعكس حال من الاستلاب العاطفي التام، فتفقد الذات سيطرتها على مشاعرها، وتصبح أسيرة لليأس.

وعندما يبلغ الضغط النفسي ذروته، تتحول الشتاوة إلى أداة للتنفيس الوجداني، والانفجار العاطفي، كما في قول أخرى (عقيلة، 2020م، ص23):

دموعي ع الغايب لاتو أتقول زواعب عشة نو

تمثل هذه الشتاوة قمة التماهي مع الطبيعة القاسية؛ لتصوير حجم الوجد الداخلي، فالشاعرة هنا تستخدم آلية الإسقاط النفسي؛ حيث تقارن غزارة دموعها، وحرقتها على (الغايب) بـ "زواعب عشة نو"، وهي (العواصف الشتوية العنيفة، والممطرة ليلاً)، فهذا التشبيه لا يعكس غزارة البكاء فحسب، بل يجسد الاضطراب، والظلمة، والبرودة النفسية، التي اجتاحت روحها بعد الفراق، فهذه الشتاوة تعبر عن بوح عاطفي خالص لا يرجو مواساة من أحد، بل يكفي بإعلان حال الطوارئ القصوى داخل الذات.

ب/ الشتاوة وانعكاساتها في السياق الاجتماعي:

على النقيض من الانغلاق العاطفي، تتحول الشتاوة في سياقات أخرى إلى أداة اشتباك مباشر مع المحيط الاجتماعي، فيخرج الوجد فيها من حيز العلاقة الثنائية (المرأة، والمحبوب)؛ ليصطدم بالآخر، أو "المجتمع"، وتوظف الشتاوة في هذا السياق لفضح الخذلان، أو الدفاع عن السمعة، أو استنكار اختراق الخصوصية.

ويتجلى هذا الصدام الاجتماعي بوضوح في الشتاوة، التي ترصد صدمة الخذلان العلني؛ حيث تقول إحداهن (عقيلة، 2020م، ص23):

نسمع فيه عزيز بوذني يحكي للناس وقارضني

إن الألم في هذه الشتاوة ليس ناتجاً عن لوعة الفراق، بل عن المساس بالصورة الاجتماعية للمرأة، وانهيار ميثاق الشرف العاطفي، فالمحبوب عزيز هنا يخترق قدسية العلاقة وسريتها، وينقل تفاصيلها إلى الفضاء إلى الناس، ويمارس نوعاً من الاغتياي المعنوي، والنميمة ضدها في لفظ (قارضني)، كما تعكس هذه الشتاوة صدمة المرأة من تحول الحب إلى مادة للحديث العام، والتشهير، وهو ما يمس كرامتها، ومكانتها في مجتمع محافظ يقدر الستر، والشتاوة هنا لم تعد بوحاً بالحب، بل هي وثيقة إدانة اجتماعية، وأخلاقية ضد من خان الأمانة، واستباح السيرة على ألسنة الناس.

ثالثاً: صوب خليل " (ذروة البوح العاطفي والاغتراب)

يُعد صوب خليل من أرقى، وأعقد الفنون القولية في التراث الشعبي ببرقة؛ حيث يمثل الذروة العاطفية، والفلسفية في أدب المرأة البرقاوية، وإذا كانت الشتاوة هي فن الإيقاع الخاطف، والمناسبة، فإن الصوب هو فن الشجن الممتد، والبوح العميق، وتعني كلمة خليل في هذا السياق الحبيب، أو الرفيق الروحي، ولا يقتصر هذا الفن على كونه مجرد نص شعري، بل هو حال ذهنية، ووجدانية متكاملة تدخل فيها النساء عبر طقس أدائي متدرج (عقيلة، 2021م).

وقد قسّم الباحث "عبد القادر بوهروس" أداء صوب خليل إلى ثلاث مراحل تعكس تصاعداً نفسياً، وفنياً (هروس، د.ت، ص 20):

الرمي: وهو إلقاء البيت الشعري (الغناوة) بشكل مجرد، وهادئ يمثل عتبة الدخول في الحال.
التثنية: وهي البدء في تكرار شطر معين بأسلوب شجي؛ لإدخال المجموعة في حال من التماهي النفسي، والوجداني.

الشتاوة: وهي القفلة الإيقاعية السريعة، التي يُختم بها الدور، وتمثل لحظة التفريغ العاطفي (الذروة). ويتميز صوب خليل عند المرأة البرقاوية بالرقى البالغ في اختيار المفردة، والقدرة الفذة على تصوير الصراع المعقد بين العقل، والقلب؛ حيث يغوص في أعماق طبقات النفس البشرية ليصور مآزق العشق، والاغتراب الذاتي، وثقل الذاكرة، والشعور بالوحدة الموحشة، ويتجلى المآزق الوجداني للعاطفة، وحال التعلق المعلق في أشهر نصوص الصوب؛ حيث تقول إحداهن:

يا صوب خليل أمغير أرجا لا طقنا فيك ولا نجاً

تجسد هذه الغناوة حالاً من الاستعصاء العاطفي، فالحب هنا تحول إلى مجرد انتظار طويل، ومرهق (أمغير أرجا)، وتكمن الفلسفة العميقة في الشطر الثاني، حين تصف الشاعرة حال التيه بين نقيضين: العجز عن الوصول إلى المحبوب، والاندماج معه (لا طقنا فيك)، والعجز الموازي عن التحرر منه، ونسيانه، إنها حال من الشلل الوجداني، والبقاء في منطقة "اللا حسم" المعذبة. ويمتد هذا التأثير النفسي؛ لخلق حالاً من الاغتراب الذاتي، كما في قول أخرى:

يا صوب خليل اللي جاني حاسب روحه حد براني

يصور هذا النص ذوبان الذات، وتلاشيها أمام سطوة العاطفة، فقد تمكن الحب من قلب الشاعرة لدرجة أنها لم تعد تعرف نفسها، وأصبحت تشعر بأنها غريبة عن ذاتها القديمة، وهذا البوح يعكس صدمة التحول النفسي الجذري، الذي يحدثه العشق؛ حيث يصبح المحب كائنًا جديدًا (حد براني) لا يمت بصلة لماضيه. أما عن الاقتحام المفاجئ للعاطفة، وثقل الذاكرة، فنقول إحداهن مصورةً مأساة الحب:

صوب خليل بلا ميعاد أوهامه كبن عالأكباد

تعبّر الشاعرة هنا عن صدمة البدايات (بلا ميعاد)، عندما يتسلل الحب دون استئذان، أو تمهيد، وتستخدم آلية التجسيد المادي للألم النفسي في قولها (أوهامه كبن عالأكباد)؛ فالأو هام المتمثلة في: (الذكريات، والأطيفاف) لم تعد مجرد أفكار مجردة، بل تحولت إلى ثقل مادي يكوي الكبد، وهو ما يعكس وطأة الحنين، الذي يثقل كاهل الروح. وتبلغ هذه المكابدة الوجدانية ذروتها حين تشعر المرأة بالعزلة الشعورية التامة وسط محيطها، وهو ما تصوره الغناوة القائلة:

صوب خليل أمغير ملام سهرنا فيه وناموا الناس

في هذا النص لا تخاطب الشاعرة المجتمع، بل تراثي وحدتها، وغربتها الروحية، فالحب الطاهر لم يجلب لها سوى "اللام"، وهو اللوم الداخلي، أو الخارجي، وتتجلى المفارقة القاسية في الشطر الثاني: **سهرنا فيه وناموا الناس**، فنوم الناس هنا هو استعارة بليغة لغفلة العالم عن جراح المحبين، فالشاعرة تضع معاناتها الفردية، وسهرها المضني في كفة، ولا مبالاة الآخرين في الكفة الأخرى؛ لتؤكد أن مكابدة العشق هي ضريبة فردية قاسية تدفعها المرأة وحدها في عتمة الليل، بينما يغط العالم من حولها في سبات عميق، خاليًا من الوجد، والمسؤولية العاطفية.

رابعاً: المهاجة على الرحي (غناء العمل والتنفيس الوجداني)

تُعدّ مهاجة الرحي، أو ما يُعرف محلياً بغناء الطحن من أبرز ألوان التراث الشعبي الشفهي في إقليم برقة، وقبل الولوج في عمق هذا الفن، نبحث عن التأصيل اللغوي للفظّة (الرحي)؛ حيث يورد ابن منظور في "لسان العرب" جواز كتابتها بالألف الممدودة، أو المقصورة ناقلاً عن ابن بري قوله: "الرحا عند الفراء يكتبها بالياء، وبالألف؛ لأنه يقال: رحوث بالرحا، ورحيث بها"، وفي اللهجة الليبية الدارجة، تميل الكلمة إلى الألف المقصورة (الياء)، فيقال "رحيتي"، وجمعها "رحي". (عقيلة، 2020م).

أما مصطلح "المهاجة"، فهو مستمد لغوياً من "الهجيج"؛ أي التردد بصوت ذي رنة، وشجن، واصطلاحاً: هي أهازيج، وأشعار شعبية تُغنى بوتيرة إيقاعية تتماشى مع حركة دوران الرحي، وصوت احتكاك حجارتها، وقد نشأت هذه الممارسة كنوع من غناء العمل؛ لتخفيف مشقة الطحن اليدوي المرهق للحبوب كالقمح، والشعير، والذي كان يستنزف من النساء ساعات طويلة، (عقيلة، 2020م) ولم تقتصر هذه الأهازيج على التخفيف من عناء العمل الجسدي، بل تشعبت مضامينها لتسير في مسارين متكاملين: مسار يتخذ من الرحي ملاذاً للبوح النفسي، والتنفيس الوجداني، ومسار آخر يحولها إلى وثيقة حية تسجل الأحداث الاجتماعية، والوطنية الكبرى.

أ/ الرحي كفضاء للبوح وملأ نفسي:

لم تكن الرحي في حياة المرأة البدوية مجرد آلة حجرية خشنة لطحن الحبوب، بل تحولت إلى ملاذ نفسي، وأداة للتنفيس الوجداني، ويرى الباحث أحمد يوسف عقيلة أن مهاجة المرأة على الرحي كثيراً ما تكون حاجة نفسية في حد ذاتها، بغض النظر عن الحاجة الفعلية للطحن، فالمرأة في برقة تلجأ إلى ضجيج الرحي، خاصة في هدأة الليل، وعلى ضوء الفناء؛ لتتوارى خلف صوت الحجر؛ حين يتماهی الصوت البشري المتمثل في الأنين الأنثوي الحزين مع صوت القمح المجروش، وهذا التماهي يحول الألم الصامت إلى نص شعري، مصداقاً لما ذهبت إليه الشاعرة الأمريكية "ريتا دوف"، حين وصفت الشعر بأنه يمنحنا "لذة صوغ الحياة بالكلمات".

ويتجلى هذا التوظيف النفسي للرحي في استحضار طيف الأحبة للتخفيف من وطأة العمل، ومثال ذلك قول إحدهن (عقيلة، 2020م، ص44):

الله يعينهم لالوف أخطرنا عاونوني على الرحي

في هذه الغناوة تحول الشاعرة الطاقة العاطفية إلى طاقة حركية، فمجرد خطور طيف الأحبة (لالوف) على بالها، منحها قوة خفية ساعدتها على إدارة حجر الرحي الثقيل، وكأن الذكرى الجميلة تقاسمها مشقة العمل، وتخفف عنها عناء الطحن.

ب/ المهاجة كوثيقة اجتماعية ووطنية:

تجاوزت المهاجة حدود البوح الذاتي لتصبح سجلاً يوثق الأحداث الوطنية، والاجتماعية الكبرى، ففي أوقات المحن أسقطت المرأة فجيعتها الوطنية على حجر الرحي، كما في قول إحدهن ترثي المنفيين الليبيين إبان الغزو الإيطالي (عقيلة، 2020م، ص37):

خذنه مراكب مير ... القمح يا رحي كان يوجعك

تستخدم الشاعرة هنا آلية الإسقاط النفسي ببراعة، فهي تخاطب الرحي، وتطلب منها أن تتوجع على الرجال الأبطال، الذين ابتلعتهم مراكب النفي الإيطالية (مراكب مير)، تماماً كما تتوجع الرحي، وهي تطحن حبات القمح القاسية، فهذا الربط بين طحن القمح، و"طحن أعمار الرجال في المنافي يعكس وعياً وطنياً عميقاً.

وعلى الصعيد الاجتماعي تُوظف الرحي كرمز للسيادة، والكرم، كما في قول إحدهن (عقيلة، 2020م، ص47):

ما ريغنت في كاف بيت سيدها قايم بها

تعكس هذه الغناوة حالاً من الفخر الاجتماعي، فالرحى هنا لا تُخبأ، أو تُهمل في الكهوف (ما ريغنت في كاف)، بل هي دائمة الدوران، والعمل في دلالة كنائية بليغة تدل على كثرة الخصب، وتوافد الضيوف، واستمرارية الكرم في بيت سيدها.

ج- التنوع الإيقاعي (الرباعيات) وتعميق المأساة:

إلى جانب وزن الغناوة أبدعت المرأة البرقاوية في المهاجاة عبر قالب إيقاعي آخر يتكون من أربعة أشطر (الرباعيات)، والذي يتيح مساحة أوسع لسرد المأساة، وتفصيل الوجد. ومن أعمق أمثلة هذا القالب، ما يجسد قسوة الفقد، وانعدام السند؛ حيث تقول إحداهن (عقيلة، 2020م، ص 49):

نا ركبتي سايلة دم وحيل المواكي عليها
لا أب لا بني عم ولا من ايهوتف عليها

ترسم الشاعرة هنا صورة تراجيدية مركبة، فالنزيف المادي (ركبتي سايلة دم) الناتج عن وضعية الطحن القاسية يوازيه نزيف نفسي أعمق يتمثل في فقدان السند الذكوري (الأب، وابن العم)، وتكتمل المأساة بغياب الابن الصغير (ايهوتف)، الذي كان من المفترض أن يلهو حولها، ويتكئ على ركبته، إنها مرثية قاسية للوحدة، والانكسار الاجتماعي. وفي سياق لوعة الأمومة، تبرز رباعية أخرى تعبر عن مفارقة قاسية (عقيلة، 2020م، ص 52):

يا ريتنا ما ضنينا وقت نوينا فراقي
اللي ضنى ما تهنا واللي ما ضنى بات شاقى

تعكس هذه المهاجاة صراعاً وجودياً مع مفهوم الأمومة في المجتمع البدوي؛ حيث تصل الأم إلى درجة الندم على الإنجاب (يا ريتنا ما ضنينا)؛ لتجنب ألم الفراق المحتوم المتمثل في زواج بناتها، ورحيلهن إلى قبائل أخرى، إنها تضعنا أمام معادلة صفرية للألم: من أنجبت تعذبت بالفراق، ومن لم تنجب تعذبت بالحرمان. وتبلغ المهاجاة ذروة تأثيرها الإنساني في رباعية الشاعرة الكفيفة "عزيزة عوض"، التي تخاطب أطفالاً يلعبون بجوارها قائلة (عقيلة، 2020م، ص 56):

يا عوينكم يا اعويلة اللي صايدين العوافي
اللي تنظروا في بعضكم واللي ترقدوا الليل وافي

في هذا النص المبكي تعقد الشاعرة الكفيفة مقارنة قاسية بين عالمين: عالم الأطفال المليء بالحيوية، والبصر، والنوم الهانئ (صايدين العوافي)، وعالمها المظلم، المليء بالأرق، والمحروم من نعمة البصر، فصولت الرحي هنا يرافق صوت حرمانها؛ ليتحول الطحن إلى إيقاع جنائزي يرثي حظها من الحياة.

المبحث الثاني: شعر المقاومة الاجتماعي والسياسي:

تُعد منطقة برقة فضاءً ثقافياً واجتماعياً غنياً، تشكلت ملامحه عبر تداخل قيم البداوة العريقة مع التحولات الحضرية والسياسية المتعاقبة، وفي هذا الفضاء، لم تكن المرأة البرقاوية مجرد كائن على الهامش، بل كانت حارسة الذاكرة الجماعية، والناطق السري والعلني باسم القبيلة، والوطن، ورغم القيود الاجتماعية الصارمة، التي فرضتها طبيعة المجتمع المحافظ استطاعت المرأة أن تخلق لنفسها منابر حرة للمقاومة، متخذةً من الكلمة سلاحاً فتاكاً لمواجهة جبهتين: جبهة الظلم الاجتماعي المتمثل في الأعراف القاسية، وجبهة الظلم السياسي المتمثل في الغزو الإيطالي الفاشي.

ولإيصال صوتها الرافض، والمقاوم، طوّعت المرأة البرقاوية قوالب الشعر الشعبي بذكاء ورمزية عالية، فاختلّت أدواتها باختلاف المعركة، ففي معركتها الاجتماعية لجأت إلى القوالب المكثفة، والومضية مثل "غناوة العلم"، و"الشتاوة"، و"مهاجاة الرحي"؛ لتمرير رسائل الاحتجاج المبطن، أما في معركتها السياسية، والوطنية الكبرى، فقد استدعت قوالب شعرية أكثر اتساعاً وملحمية، وعلى رأسها ما يُعرف بـ "كلام الأجداد"، وهو الشعر السردى، الذي يتناول القضايا الكبرى كالحرب، والفروسية، والذي كان حكرًا على الرجال، فاقتحمته المرأة لتسجل بطولات المجاهدين، كما برز فن "القوّالة" (التعديد)، وهو فن الرثاء والبكائيات الملحمية، الذي حولته المرأة من مجرد ندب على الموتى، إلى أداة للتحريض، واستنهاض الهمم، وتخليد أسماء الشهداء.

أولاً: شعر المقاومة الاجتماعي:

ينقسم شعر المقاومة الاجتماعي عند المرأة البرقاوية إلى مسارين رئيسيين:

1- رفض الزواج القسري:

تعتبر برقة من المناطق التي حافظت على نسيج قبلي، واجتماعي متماسك، وقد خضعت منظومة الزواج فيها لتقاليد، وأعراف صارمة تهدف للحفاظ على وحدة القبيلة، وممتلكاتها، ولم يكن الزواج يُصنّف دائماً كفعل عاطفي، بل كضرورة اجتماعية، وأداء لواجب عائلي؛ حيث لم يُسمح للفتاة بالتعبير عن الرفض، ويُعد ذلك خروجاً عن طاعة ولي الأمر، ومن تجليات الرفض الشعري لهذا القهر، قول إحدى النساء، وقد أُجبرت على الزواج بغير إرادتها:

غلاء عزيز جاء بالجبر سيوره فناء يا نويرتي

تستخدم الشاعرة هنا التضاد بين (الغلاء/الحب) و(الجبر/الإكراه)؛ لتؤكد أن العاطفة تموت، وتنفى إذا ما فُرضت بالقوة، معلنةً غياب حرية الاختيار.

وفي سياق متصل تبرز قصة طريفة وعميقة الدلالة لفتاة أحبها ابن عمها، لكن عمها رفض هذا الحب ورفض مساعدة ابنه في تكاليف الزواج، فاضطر الفتى للرحيل لجمع المهر، وفي غيابه جاء للفتاة من يخطبها من أبيها، فوافق الأب وتزوجت، وعندما ذهبت لبيت الزوجية رفضت رفع أرمam البيت، وهي عادة بدوية؛ حيث تقتضي إرخاء رواق الخيمة حتى تقوم العروس برفعه دلالة على الاستقرار، والرضا، وقالت:

ما نعرفوله بني بيت صاحبه مو غالياً

استخدمت الشاعرة "عمارة الخيمة" كاستعارة لـ "عمارة الروح"، فالبيت لا يُبنى، ولا يستقر إذا كان صاحبه غير محبوب، ففهم زوجها رسالتها، وطلقها، فلما علم ابن عمها بما حدث، هجا والده قائلاً: (إغوبية عطب الأيام .. وإغوبية عطب الأنهار .. على خشم من اسبب في خطا عزيز لو كان والدي)، وعاد وتزوج ابنة عمه، فأهدى عمها لابنه قعوداً أجرباً إمعاناً في الاستهزاء بولده، وابنة أخيه، وهنا تجلّت حنكة المرأة، وذكاءها؛ حيث أقنعت زوجها بذبح القعود، وإطعام أهل النجع قائلة: (يا فقر ما غناك قعود)، وعندما سألتها عمها عن سبب فعلها، أجابت:

شكرانة لوجه الله اللي عزيز ما حازه عدو

فانتبه عمها لذكاء ابنة أخيه، وندم على موقفه منها، وأعطاهَا غنماً براعيها.

2- الاحتجاج على التهميش الأسري:

قد تحتج المرأة على سوء معاملتها داخل الأسرة، أو حرمانها من حقوقها كالميراث، فتلجأ إلى الشعر كمتنفس؛ حيث تقول إحداهن:

حوشاً كبير وناس ونا غريبة فيه
لا كلمة تنقال ولا قلب يحكي فيه

تجسد هذه الأبيات مفارقة قاسية بين "الاتساع المكاني" (حوش كبير)، و"الضييق النفسي" (غريبة فيه)، فالغريبة داخل الأسرة هي أقسى أنواع التهميش، وهذا البوح هو نوع من الاحتجاج المبطن على مصادرة حقها في الكلام، والمشاركة.

وهكذا كان هذا الاحتجاج الاجتماعي بمثابة التدريب الأول للمرأة على الرفض، وهو ما مهد الطريق؛ لبروز دورها الأعظم في مقاومة الظلم السياسي، والاحتلال الأجنبي.

ب/ رفض الظلم السياسي (رفض الظلم، والقهر، والدعوة للمقاومة):

لم يكن انتقال المرأة البرقاوية من مربع الاحتجاج الاجتماعي إلى ميدان "المقاومة السياسية" انتقالاً عادياً، بل كان استجابة لزلزال الغزو الإيطالي، لقد أدركت المرأة أن المعركة معركة وجود، فاستلقت سلاح الكلمة؛ لتسد الفراغ الإعلامي، والروحي، وأصبح شعرها باروداً معنوياً أوج نار المقاومة، لقد كانت الشاعرة في برقة صوت القبيلة، والمؤرخة للبطولات، والمحرضة على عدم الاستسلام، وسنطرح فيما يأتي أبرز هؤلاء الشاعرات اللواتي خلدن تاريخ الجهاد الليبي:

1- الشاعرة الساكتة اعتيق الشلماني:

أبصرت الشاعرة النور في منطقة توكرة عام 1898م، وبرزت كأحدى أهم الأصوات النسائية المحرضة ضد الاحتلال الإيطالي، ولم يقتصر دورها على الكلمة، بل انخرطت فعلياً في ساحات الوغى، مستلهمة روح النضال من زوجها المجاهد "خطاب العرفي"، الذي كان من خيرة رفاق شيخ الشهداء عمر المختار. (العوكلي، 2013م).

وفي إحدى الوقائع الحربية تجرأ بعض الجنود الأحباش -المجندين في صفوف العدو- على انتزاع سوارها من معصمها عنوة، فأثارت هذه الحادثة غضب المجاهد البطل عبد السلام العوكل، الذي اعتبر المساس بكرامة إحدى بنات وطنه مساساً بشرف الوطن كله، فعقد العزم على الثأر لها، وتجسيدها لهذا القسم، كمن العوكلي مع رفاقه في منطقة (إزردة)؛ حيث تخفى بارتداء بزة عسكرية إيطالية، مستغلاً إجادته التامة للغتهم، ووقف مترصداً على قارعة الطريق، وحين مرت سيارة تقل أحد القادة الإيطاليين أدى له التحية العسكرية ببراعة طالباً منه السماح بمرافقته إلى مدينة المرج، وفي غفلة من القائد تظاهر العوكلي بإنزال بنديته عن كتفه؛ ليطلق النار عليه مباشرة، ويرديه قتيلاً، وفي طريق عودته مظفراً بهذا الثأر، أخذ المجاهد يردد منتشياً (العوكلي، 2013م، ص 325):

فكت أسوار الساكتة من أيديها حرقن كراهب واجدات عليها

ولم تكن الساكتة بمنأى عن دفع ضريبة الدم من فلذة كبدها، فحين أقدم الإيطاليون على إعدام ابنها رثته بلوعة عبر فن (الندب) قائلة (العوكلي، 2013م، ص 327):

نا وكلثوم عطيب رجانا باتوا للإعدام ضنانا

ولما دارت الدوائر، وهُزمت إيطاليا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، واضطر المستوطنون الطليان إلى الفرار من مزارعهم في المرج تاركين وراءهم غلالهم، ومحاصيلهم، أنشدت تتشفى من اندحارهم (العوكلي، 2013م، ص 327):

دونك فيش المجرن ساب .. المولى ناب .. بعد صولتهم ها الكلاب

وقد أسلمت هذه المجاهدة الفذة روحها إلى بارئها عام 1998م، بعد رحلة نضال مشرفة امتدت قرابة مائة عام (العوكلي، 2013م، ص 328).

2- الشاعرة أم الخير محمد عبد الدايم العوكلي (شاعرة معتقل البريقة):

ولدت حوالي سنة 1885م في منطقة خولان، ونشأت في بيت ينظم معظم أفرادها الشعر، وكان زوجها الشيخ "طيب أقويدر" المعروف بلقب (بونوارة) من خيرة أعوان شيخ المجاهدين عمر المختار،

وعاصرت الشاعرة العديد من الأحداث في معتقل "عين الغزالة"، ثم نقلت إلى معتقل "البريقة"؛ حيث عانت مع أفراد شعبها الأمرين من قتل، وتشريد وجوع، وفي ذلك تقول واصفة قسوة المعتقل (العوكلي، 2013م، ص337):

برغوث وان أرقادنا كدانا ورمل البريقة بالعجاج عمانا

وتقول تصف أحد البيوت، الذي نُكب جميع قاطنيه بالفناء التام؛ بسبب سياسة الإبادة (العوكلي، 2013م، ص342):

البيت اللي كان امعدل وعامر جاله بالوشنات
اليوم قابي غير مغاسيل أمهبي واكتاره شينات

وتقول في أحد الخونة من بني جلدتها، الذين أمعنوا في التنكيل بالمجاهدين (العوكلي، 2013م، ص344-345):

بو لصافة فوق جبينه

بايع دينه

ب فرنكين ولوح فرينة

وحين اشتدت الأزمة بالمعتقلين، ومات أغلبهم من شدة الجوع، والأمراض رفعت الشاعرة يديها إلى الله توثق هذه المأساة الملحمية قائلة (العوكلي، 2013م، ص345):

السلام يا مولاي ضعفن أحوالهم أوضاقت وسيعات الخلا من اقبورهم
في هيبتك تموا غنايم اعيالهم وأولاد النصارى زرعوا في اصدورهم
اوسلطة عدو الدين فنت أموالهم وفي حكم جاير وأنت عالم أمورهم
أما عينهم يا من ترى الهم ولا افناهم نين تمحى أتجورهم

وعندما علمت استشهاد شيخ الشهداء قالت تراثيه (العوكلي، 2013م، ص349):

مريضة غالبنى قول آه .. علي طايح في مصباه

وقد انتقلت المجاهدة إلى جوار ربها عام 1965م.

3- المجاهدة فاطمة محمد الشيلابي العبار:

ولدت عام 1904م، وتنقلت المجاهدة بين أدوار الجهاد، وكانت تقوم بتشجيع المجاهدين بأشعارها، وزغاريدها، وتشارك في توزيع الذخائر، والماء، وإعانة الجرحى، وفي سنة 1929م تمكنت القوات الإيطالية من أسرها في معركة "وادي الرملة"، فقام رفاقها بعدة محاولات لإنقاذها، وهاجموا القوات الإيطالية بضرارة، وكادوا أن ينجحوا لولا قدوم أربع كتائب مساندة للعدو، واستشهد في هذه المعركة الكثير من المجاهدين، وفي ذلك تقول فاطمة العبار (العوكلي، 2013م، ص360):

يا حبان عيوني

ما نسيوني

نين قصروا عن قول اسقوني

عبد الحق الحاسي جاسر

يضرِب فيهم راسه حاسر

وقد تعرضت للتحقيق، والسجن، وأخذت لمعتقل "سلوق"، وحضرت إعدام شيخ الشهداء، وهي التي أطلقت الزغرودة الشهيرة، التي كسرت بها حاجز الصمت، ورددت قائلة (العوكلي، 2013م، ص361):

حي هابا أو حيه أمرار على الباشا رئيس الأدار

وعلى إثر ذلك ترددت أصوات النعي بين المحتشدين، ومحاولات التمرد، فاستدعاها "غراتسياني"، وهددها بالإعدام شنقاً، فأخذت ترسل الزغاريد، فقال في دهشة: كيف تزغردين؟ وأنت مهددة بالموت شنقاً؟، فأجابت: وهل هناك أعظم من الاستشهاد في نفس اليوم الذي استشهد فيه عمر المختار؟، فتركها، وانصرف (العوكلي، 2013م).
وقد نظمت العديد من الأشعار في رثاء شيخ المجاهدين، ومنها قولها تحرض جارتها على الاستمرار في بكاء الشيخ عمر المختار، وعدم النوم (العوكلي، 2013م، ص 362):

يا جارة ما حلك نوم انسي تي عداين اللوم
هالشايب عايش عصران ايطرطش مو مابي لسلوم
هالشايب مي ايقول ابطلنا من عركة يوم على يوم

ومما روته لي الحاجة الشاعرة سالمة محمد عبدالله، ابنة عم المجاهدة فاطمة العبار، ولم يُذكر في كتب الجهاد، قول العبار ترثي المختار في باب التعديد (الراوية سالمة عبدالله تواصل شخصي 1997م/ 1998م):

حي على هلنا بجمال عداين لقولة قايل
حي على هلنا زينين الكل املاح بلا دوة وعلل

وقولها أيضاً تعبر عن ثقل الهموم، وهو من مرويّات الحاجة سالمة (الراوية سالمة عبدالله تواصل شخصي 1997م/ 1998م):

يا فاضي البال أبعد عني .. خلي المهموم اتقابلني

ومن مرويّات الحاجة سالمة أيضاً: أنه تم استدعاؤها لمكتب الضابط الإيطالي في المعتقل، وإخبارها بوفاة شقيقها، فضربت مكتب الضابط بقوة حتى سقط ما عليه، فأمر بحبسها، فقام جندي ليبي يُدعى "عبد الجليل" بخلع بدلتها العسكرية، وقال للإيطالي: إن الحكومة التي تحبس النساء لا تعمل عندها، فراجع الإيطالي، وفيه تقول العبار (الراوية سالمة عبدالله تواصل شخصي 1997م/ 1998م):

واجلولة صالح طاقيته
قال حرام البيت إن جيته
لو ما جبتوها من الدار

وتقول في بداية القصيدة واصفة صدمة السجن بدلاً من العزاء:

جونني نادوني.. نحسبهم غير ايعزوني .. قال أحبسها حبس إيجار

وعندما التقت بأحد العملاء، الذي أخبرها بأن حركة الجهاد انتهت بموت المختار، أجابته بشموخ (العوكلي، 2013م، ص 363):

بالك ما زالوا لليوم .. ضرابين اعيال الروم
خشاشين النقطة جوه ضرابين الطير أبحوم

كما تروي الحاجة سالمة عبد الله هذه الأبيات للمجاهدة فاطمة العبار (الراوية سالمة عبدالله تواصل شخصي 1997م/ 1998م):

انزرفوا يا رعيان الشوط
عليكم كي نت المدير
اتربحوا كيف أكلاّب الغوط

وقد توفيت المجاهدة الكبيرة، وانتقلت إلى جوار ربها عام 1996م. (العوكلي، 2013م).
4- المجاهدة مبروكة الوكواك:

ولدت عام 1905م في منطقة المرج، وهي زوجة المجاهد الكبير "عيسى الوكواك"، وشاركت ببندقيتها إلى جانب المجاهدين، وكانت خبيرة بمداواة الجرحى، وتمكنت القوات الإيطالية مطلع 1931م من اعتقالها، ونقلت للسجن في حجرة مع 15 سجين، ثم أحضروا إليهن سجينات مجنونات أخذتا طوال النهار، والليل في مهاجمتهن، ومنعهن من النوم، وفي ذلك تقول الوكواك في سخرية من سوء وضعهن (العوكلي، 2013م، ص 369):

قولن حيه على مطرانا
شين جزانا
حبس أو مجنونات أمعانا

وهي القائلة عندما سمعت بإعدام عمر المختار موثقةً قهر السجان (افريطيسة) (العوكلي، 2013م، ص 369-360):

حل المست مع الشخصير
أوحل تكرير البدعية
يقهر فيه
ملعون افريطية بيه

وقد تم القبض على زوجها المجاهد الكبير عيسى الوكواك، وإعدامه، وقد قالت تراثيه مع الشيخ عمر المختار (العوكلي، 2013م، 374):

حيه على رعيان الدايب .. يا عيسى ومعه الشايب
حيه على رامي كاطاته .. ركاب الوافي صهلاته
وين يسمع حس الزغراته .. يحذر على الطابور الجاير

وبعد أيام قليلة من إعدام زوجها تم القبض عليها بتهمة هجاء القادة الطليان، ومدح المقاومة، وأحضروا لها عملاء تمثلوا بشعرها أمام المحكمة، وعندما سُئلت عن ذلك اعترفت صراحة بكل شعرها، إلا أنه ولدهشة الحضور برأها القاضي الإيطالي، وقال لها: أنت شجاعة وجريئة وصادقة في أقوالك، وإن كل ما قلته عن عمر المختار حقيقة، فقد قاتل القوات الإيطالية، وقاتلته للعديد من السنوات، وقد توفيت المجاهدة أواخر سنة 1981م. (العوكلي، 2013م).

المبحث الثالث: الخصائص الفنية لغناوة العلم النسائية البرقاوية:

بما أن غناوة العلم هي أبرز القوالب الفنية، التي صاغت فيها المرأة البرقاوية شعرها، وهو قالب فني غني بالإبداع، والفن، فقد خصصنا هذا المبحث لدراسة الخصائص الفنية لغناوة العلم النسائية البرقاوية، يتمتع الشعر الشعبي النسائي في إقليم برقة بخصائص بنوية، وموضوعية فريدة تجعله صوتاً متميزاً، ونسيجاً استثنائياً في مدونة الأدب الشعبي، فهو ليس مجرد ترفٍ لغوي، أو رصفٍ للقوافي، بل هو مختبر

وجداني يمزج ببراعة فائقة بين رقة البوح العاطفي، وشفافيته، وبين صلابة الموقف الاجتماعي، والسياسي، وعنفوانه، لقد نبت هذا الإبداع في بيئة بدوية محافظة تفرض طوقاً من الصمت، والوقار على مشاعر المرأة، فجاء الشعر النسائي البرقاوي؛ ليكون المنفذ السري، والمنصة الحرة، التي تعيد من خلالها صياغة كينونتها، وتتجلى أبرز سمات هذا الفن في التكتيف الرمزي، والضربة الومضية في غناوة العلم؛ حيث تمتلك الشاعرة البرقاوية قدرة مدهشة على اختزال تجارب إنسانية شديدة التعقيد، ومأس وجودية عميقة في شطرين شعريين، أو ومضة إيقاعية خاطفة، وهذا التكتيف لم يكن خياراً جمالياً فحسب، بل كان درعاً، وقائياً تتوارى خلفه الشاعرة باستخدام التورية، والإسقاط، والترميز بالطبيعة؛ لتمرير رسائلها دون الاصطدام المباشر بالرقيب الاجتماعي، وبذلك تتجاوز هذه النصوص وظيفتها الفنية؛ لتصبح وثيقة اجتماعية، وتاريخية نابضة بالحياة ترصد تحولات المجتمع، وتسجل ملاحم المقاومة، وتكشف عن البنية النفسية لامرأة استطاعت أن تحول تهميشها إلى سلطة لغوية، وصمتها إلى دوي يتردد عبر الأجيال. ومن خلال استقراء مدونة الشعر الشعبي النسائي، يمكن حصر أبرز خصائص غناوة العلم في ثلاث ركائز أساسية:

1- التكتيف:

عند الحديث عن التكتيف في غناوة العلم النسائية، فإننا لا نتحدث فقط عن إيجاز لغوي، بل عن عملية إبداعية معقدة تُختزل فيها تجارب عاطفية، واجتماعية، ونفسية عميقة في كلمات معدودة تتراوح غالباً من أربع إلى سبع كلمات، ويمكن تعريف التكتيف هنا بأنه: صياغة تعبيرية موجزة تبلغ ذروة الاقتصاد اللغوي؛ حيث تُشحن المفردات القليلة بطاقات دلالية، وعاطفية هائلة؛ لتختزل تجربة شعورية كاملة كالغنى، أو الشوق، أو الكبرياء، أو اللوعة.

ويتميز التكتيف النسائي في غناوة العلم بالاعتماد على الموارد؛ نظراً للقيود الاجتماعية، التي كانت تُفرض على المرأة البدوية، وتمنعها من التصريح باسم المحبوب، أو إظهار المشاعر علانية، وهذا جعل اللفظة الواحدة داخل الغناوة بمثابة شيفرة تختصر قصيدة كاملة، وتتجلى أبعاد، ونماذج هذا التكتيف يتمثل في الآتي:

(أ) التكتيف البنيوي (الموسيقى): وهو حصر الدلالة في شطر واحد موزون يسير وفق إيقاع داخلي سريع يحمل صدمة المعنى في نهايته (القفلة)، كقول إحدها في غناوة علم (عقيلة، 2020م، ص16):

لو كان جرح دويناه غلاهم إلا ذاب في الجسد

فالغناوة تعتمد على إيقاع داخلي ناتج من تقابل الكلمات القصيرة، والتوازي الصوتي بين (جرح/ دويناه/ غلاهم/ الجسد)، وليس على وزن مطول، أو زخرف خارجي، كما أن التناوب بين أفعال العلاج، والإنحاء يخلق نغمة متكسرة تتوافق مع معنى الألم، فتغدو الموسيقى انعكاساً مباشراً للتوتر الدلالي، وبذلك تتحول الغناوة إلى وحدة صوتية مكثفة فكل لفظة تؤدي وظيفة إيقاعية، ودلالية معاً، وهذا من خصائص غناوة العلم بوصفها بيتاً واحداً يُلقى شفهيّاً، ويفهم عبر أدائه.

(ب) التكتيف المجازي: وهو استعارة مفردات من البيئة المحيطة (العين، الدار، الصوب، اليأس، الخاطر) وتحميلها أبعاداً فلسفية، ونفسية (عقيلة، 2020م، ص16):

خير من ربيع اليوم انجيهن قصالي لولي

تبدأ الغناوة بصورة "خير من ربيع اليوم"؛ لتفتح أفقاً دلالياً واسعاً يرمز إلى النضارة، والخير، والاكتمال، ثم تأتي لفظة "انجيهن"؛ لتدفع هذا المعنى من التوصيف العام إلى حركة أقرب إلى الالتقاط، أو الانجذاب، وكأن المتكلم لا يكتفي برؤية الخير، بل يتجه نحوه، وبعد ذلك تأتي عبارة: "قصالي لولي"؛ لتكمل هذا المسار بصورة أشد كثافة، فتربط بين الرغبة، والاحتفاظ، والاحتفاظ بالشيء النفيس، وبذلك تصبح الجملة كلها سلسلة واحدة متدرجة من المعنى من صورة الربيع إلى الفعل إلى الأثر النفسي، والجميل في هذا الربط أن كل جزء لا يعمل منفصلاً عن الآخر، بل يفسر ما قبله، ويهيئ لما بعده.

(ج) **التكثيف العاطفي:** وهو تفرغ شحنة وجدانية كبرى قد تستغرق سنوات من المعاناة في لحظة بوح خاطفة، كما أسلفنا في مبحث (مهاجاة الرحي)، ويبرز هذا التكثيف في قول الشاعرة (عقيلة، 2020م، ص 44):

الله يعينهم الأولاف .. أخطروا عاونوني على الرحي

فالشاعرة تختصر هنا صراعاً بين الكبرياء، وبين قوة الذكرى، التي غلبتها؛ وذلك من خلال كلمة "أخطروا"، التي اختزلت آلية تداعي الذكريات المفاجئة، التي هزت استقرارها النفسي.

(د) **التكثيف في التعبير عن عزة النفس والكبرياء:** ويبرز ذلك في قول إحداهن:

بعد خطاك جاء للناس .. صعب كان غاليتك أخرى

فالتكثيف بكلمة "خطاك" هو رمز لعزة النفس، والكرامة، وكراهة الخيانة عند البدوي، واختزلت الشاعرة موقفاً حاسماً، وهو الهجر، رافضة أن تكون كرامتها محل مساومة.

(هـ) **التكثيف في فلسفة اليأس والأمل:** حيث تختزل الشاعرة الصراع التراجمي بين نقيضين (اليأس، والرجاء) في صورة حركية بصرية، كقولها في غناوة علم:

رجيت والرجاء ما جاب .. صبرت صبر عازة يا علم

ومنه أيضاً قول أخرى في غناوة علم:

نخاف من الرجا والعمر .. يساون ولا صار من الدنا

2- الرمزية:

تُعد الرمزية أو ما يُعرف المواردية الركيزة الأساسية، التي يقوم عليها شعر غناوة العلم النسائية للمرأة في برقة، والرمزية هنا ليست مجرد ترف فني، بل هي آلية دفاعية، واجتماعية لجأت إليها المرأة لتجاوز قيود البيئة المحيطة؛ حيث كان يُنظر إلى التصريح المباشر بالمشاعر، أو ذكر أسماء الذكور كنوع من الخدش للحياء الاجتماعي، والعرف القبلي، فجاءت غناوة العلم قناة تعبيرية غير مباشرة تعتمد فيها الشاعرة إلى إسقاط حالاتها الوجدانية، والنفسية على عناصر من الطبيعة المحيطة، أو أعضاء من جسدها مستخدمة مفردات مشحونة بدلالات بديلة، ومتفق عليها ضمناً في الثقافة البدوية؛ وذلك بغرض تمرير خطابها العاطفي دون الوقوع في محذور التصريح المباشر.

ومن أشهر هذه الرموز، ودلالاتها:

1- **العين:** نادراً ما تقصد بها الشاعرة العضو البصري المجرد، بل هي رمز للذات، أو الفاضحة للمشاعر، أو شريكة المعاناة.

2- **الدار / الأطلال:** رمز للمحبيب الغائب، أو العهد القديم، أو الحياة الدافئة التي انتهت.

3- **الخاطر:** وهو يرمز إلى النفس، وعزة الكبرياء،

4- **الصوب:** هو رمز للعشق العذري الطاهر.

5- **اليأس:** كائن معنوي يُجسد في الغناوة كخصم قوي.

6- **العلم:** هو الرمز الفلسفي للمحبيب، أو الشخص ذي المكانة العالية.

ومن نماذج توظيف هذه الرموز:

أ/ **رمزية العين ككيان مستقل:**

وهو ما نجده في قول إحداهن في غناوة علم:

نهيت العين عن ملقاها دارت سريب ما ورايتها

وهنا تجعل الشاعرة من العين شخصاً آخر عاصياً لأوامرها، وهذه الرمزية تخلي مسؤولية الشاعرة أمام المجتمع، فليست هي من بادرت بالنظر، أو الذنب، بل العين هي التي خانت النصح، واستسلمت للمشاعر (دارت سريب).

ب/ رمزية الدار: وتستخدمها الشاعرة للتعبير عن الفراق، وتحول الأحوال كقول إحداهن في غناوة علم:

الدار التي غلاها فرض اليوم رد ملقاها نفل

فقد وظفت الشاعرة هنا رموزاً فقهية، ودينية (فرض، ونفل)؛ لإسقاطها على الدار التي ترمز للمحبيب، فاختصرت الرمزية تحول العلاقة من قمة الالتزام، والشغف (الفرض) إلى الهامش، والزهد (النفل).

ج/ تجسيد الرموز المعنوية (صراع الصوب، واليأس):

وقد تتجاوز الشاعرة البرقاوية حدود الرموز المادية؛ لتصل إلى تجسيد المعاني المجردة وأنسنتها؛ حيث تُحوّل الصوب (الحب)، واليأس (القدر المانع) إلى قوى حية تتصارع بشراسة على مسرح غناوة العلم، ويعكس هذا التجسيد الدرامي عمق التمزق الوجداني للمرأة، وحجم المعركة النفسية الطاحنة، التي تخوضها بصمت داخل أعماقها، ومن ذلك قول إحداهن في غناوة علم:

بين الصوب والياسات طاح العقل ما نال الغلاء

لقد تحول الصوب (الحب)، واليأس إلى قوتين ماديتين تتصارعان، ووقوع العقل ضحية بينهما، فالرمزية هنا تعبر عن التمزق النفسي للمرأة البدوية بين رغبتها العاطفية، والواقع الاجتماعي المرير، وأيضاً قولها في غناوة علم أخرى:

ورد عليه ذود الناس منهل الصوب خلاه على الرصف

توظف الشاعرة صورة المنهل (بئر الماء الصافي)؛ لترمز إلى نقاء الحب، بينما يرمز "ذود الناس" (قطعان الآخرين) إلى تدخلات المجتمع، التي اقترحت خصوصية هذه العاطفة، وتجسد الغناوة حسرة عميقة على تدمير هذا الحب العذري؛ حيث تركته تلك التدخلات جافاً، وخراباً (على الرصف)، في إسقاط بليغ لانتصار قسوة الواقع الاجتماعي على رقة الوجدان.

3- النزعة الذاتية والبوح الموازي:

حظيت النزعة الذاتية في غناوة العلم للمرأة البرقاوية باهتمام محلي، وعالمي كبير، نظراً لما تمثله من صوت مواز يعبر عن أدق المشاعر الإنسانية، وأكثرها خصوصية في بيئة بدوية محافظة.

وهذه النزعة تمثل الذات غير الرسمية للمرأة، وهي ذات تتناقض تماماً مع الخطاب الرسمي للمجتمع القبلي القائم على قيم الشرف، والجلد، والتحمل، وبذلك تصبح الغناوة هي المساحة الوحيدة، التي تُفصح فيها الذات الأنثوية عن حقيقة مشاعرها المكبوتة خلف نقاب العرف، وقد تمثلت أهم ركائز النزعة الذاتية في غناوة العلم النسائية البرقاوية فيما يأتي:

أ/ رثاء الذات وانكسارها: خلافاً لشعر الرجال الذي قد يتسم أحياناً بالفخر، أو الفحولة، تميل النزعة الذاتية للمرأة إلى التركيز على انكسار النفس الباطنة، كقول إحداهن في غناوة علم:

غلاء عزيز جاء بالجبر صيوره فنا يانويرتي

ب/ الهروب بالرمز: لتفادي الصدام مع العرف، تسقط المرأة بوحها الذاتي على أعضاء من جسدها تجعلها وسيطة مثل (العين)، أو (العقل)، فتتحدث عنها وكأنها ذوات أخرى تعاني، بينما هي تعبير عن ذاتها الحقيقية، كقول إحداهن:

أخذي الليل بالساعات اسمورنين يا عين يقسموا

ج/ التمزق بين الرغبة الباطنة، والرفض الظاهري: ومنه قول إحداهن:

العين غارقة في الياس .. وتقول يا نصيبي جيبهم

فتعبر الشاعرة عن نزعتها الذاتية الصادقة؛ فعلى الرغم من استسلامها الظاهري لليأس، والواقع المفروض عليها، إلا أن أعماقها الذاتية المتمثلة في (العين) لا تزال تتمرد، وتتمنى عودة المحبوب. د/ رثاء الذات، والضعف الإنساني: ويبرز ذلك بوضوح في قول إحداهن:

عليّ رجاك نين تموت .. العين يا علم بات رايتها

فتجسد الشاعرة في هذا النص قمة الضعف الإنساني، والاستسلام المطلق لسلطة الحب؛ حيث تعلن أن انتظارها للمحبوب (العلم) مستمر حتى الموت، فاتخذت "العين" قرارها النهائي (بات رايتها) بالبقاء على العهد مهما طال الزمن، وهو ما يعكس حالاً من الرثاء العميق للذات، التي أفنت عمرها في رجاء لا يتحقق.

الخاتمة:

من خلال استقراء مدونة الشعر الشعبي النسائي في إقليم برقة، وتفكيك أنساقها الفنية والموضوعية، تتبلور جملة من النتائج العميقة يمكن إجمالها في النقاط الآتية:

- 1- تتبدى من خلال استنطاق النصوص الشفهية حقيقة ساطعة تتمثل في تحول القصيدة النسائية من مجرد انفعال عابر إلى أرشيف وجداني، وتاريخي يوثق نبض المجتمع البدوي، ويرصد تحولاته العميقة في أوقات السلم، والحرب.
- 2- تكشف ثنائية (البوح والمقاومة) عن عبقرية فطرية في إدارة الصراع؛ حيث لم يكن النص الشعري مجرد ترفيه، بل شكّل جبهة موازية تدافع عن كينونة الذات في مواجهة القمع الاجتماعي، وتذود عن حياض الوطن في مواجهة المحتل الأجنبي.
- 3- يبرز التكتيف اللغوي، والترميز الموعّل في الإسقاط كآليات دفاعية، وسيكولوجية بالغة التعقيد، أتاحت تمرير الخطاب المتمرد، والمشاعر المحظورة دون الاصطدام المباشر بحراس النسق القبلي، أو رقابة المستعمر.
- 4- تتجلى فاعلية الفنون القولية (كغناوة العلم، والشتاوة، ومهاجاة الرحي) في كونها كسرت طوق العزلة المفروض على الصوت الأنثوي محولة إياه من هامش التلقي السلبي إلى مركز التشريع الوجداني، والتوجيه المجتمعي.
- 5- تتجلى عظمة الملحمة الوطنية في انصهار الذات الفردية في بوتقة الهم الجماعي؛ إذ لم تقف الشاعرة عند حدود الرثاء، بل ارتقت بالنص؛ ليكون بياناً عسكرياً يلهب الحماسة، ويفضح الخيانات، ويقارع المشانق في معتقلات الإبادة الجماعية.
- 6- تتأكد القيمة الاستثنائية للمرويات الشفوية، والتاريخ غير المدون فهي الوثيقة الأصدق، التي تسد ثغرات التاريخ الرسمي، وتعيد الاعتبار لأسماء مجاهديات، وشاعرات كُتبت بطولاتهن بالدم، والدموع، والمكابدة.
- 7- يُستخلص في النهاية أن صون الهوية الوطنية، والذاكرة الثقافية لم يكن يوماً حكراً على البنادق وحدها، بل كان للكلمة النسائية المخبأة في أروقة البادية دويٌّ ساهم في بقاء الأمة، وحفظ كرامتها، واستعصائها على الفناء.

قائمة المصادر:

- [1] ابن منظور. (د.ت.). لسان العرب. دار صادر.
 - [2] بوهروس، عبد القادر. (د.ت.). الأدب الشعبي في برقة. مطبوعات جامعة قاربيونس.
 - [3] العوكلي، عبد العالي بوعجيلة. (2013). مجاهدون ومجاهدات شاركوا في مقاومة الغزاة الطليان بالبنادق والكلمات (ط. 1). منشورات مطابع دار الحقيقة.
 - [4] عقيلة، أحمد يوسف. (2020). غناوة العلم عند المرأة (ط. 1). دار البيان للنشر والتوزيع.
 - [5] عقيلة، أحمد يوسف. (2021). غناوة العلم (ط. 2). دار الجابر للطباعة والنشر والتوزيع.
- المقابلات الشخصية:**
- [1] مروييات الراوية والشاعرة سالمة محمد عبدالله (توفيت عام 1999م)، (ابنة عم المجاهدة فاطمة العبار)، نُقلت مشافهة للباحث، وتُعد وثيقة تاريخية حصرية لهذا البحث.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of AJHAS and/or the editor(s). AJHAS and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions, or products referred to in the content.