

دراسات تقنية في الأدب العربي

عبد العزيز السيد حاتم

ذكريات نقدر سيرة في الأدب الحديث

عزیز السید جاسم

الهيئة العامة للكتاب

١٩٩٥

لماذا الشعر ؟

فى عصر الآلة والاستحداثات التكنولوجية والعلمية أخذ النظام بغزو كل شىء ، يغزو أعمالنا فى السوق ، وفى العمل ، وفى المدرسة ، وفى البيت ، وفى كل شىء . وتجاوز ذلك حتى بدا وكأنه يفرض نفسه كقيمة مطلقة غير مشكوك فيها ، فى سلوكنا ، وطريقة ارتدائنا أو أكلنا أو شربنا أو نومنا .

ولهذا برزت قيم معينة امتلكت حصانتها بفعل تقليد خاص .

ومن أجل أن أبدا بدايتى الحقيقية فانا أنكر النظام . ولكن ها أنى أقع فى التهلكة . فهناك النظاميون جميعا من كل وضـع وشكل ، وهناك اللانظاميون الذين ينتقدون بلغة النظامية والاصولية والعرف . وأمام هؤلاء جميعا اضطر أن أوضح بأننى لا أنفى النظام ، لكننى أريد أن أعبر عن حركتى السرية ، التى استنيت أمام الفكر والجماعية . وعندما أعبر عنها فتعبرى قد يكون غير مرض ، قد يكون شاذاً ، مادام النظام هو القانون اللاهوتى ، لكننى مع ذلك لا أوافق على أن أكون حقل تجربة يمسك بها النظام بمشـرطه الخاص . وهذا دليل يؤكد أننى لست نظاميا . . فما أنا أذن أدين بالنظام وفى نفس الوقت اتحاداه . وتحدياتى ليست مخيفة وليست قاتلة ، وهى ليست مؤذية إطلاقا . اذن أليس هناك من يسمح

لها ، مادامت غير عدائية ؟ وارانى قذفت بنفسى الى المكان المحذور ،
فانا اريد ان احظى بمقدمة جيدة ، وبمقدم استاذ ، ولكنى ادركت
عبث ذلك مادمت غير مؤمن بالجودة الاكاديمية واستاذية أصحاب
المقدمات المشهورين .

اقدم نفسى بنفسى . . هذا هو اتفاقى الوحيد ، فان كنت
قد نجحت فهذا مالا يكسبنى اى شىء ، وان فشلت فاغسل
موسختى بغسل ملابسى .

النظام فى النقد شىء ثقيل . وكل فكرة تحرص على ان تكون
مدرسة او تنتمى الى مدرسة وكذلك النظام فى البحث ! فهو الشرط
الضرورى — حسبها هو متعارف عليه — لضمان وضوح وأهمية
المضامين . ولذلك تبتدى فى كل بحث جيد رسميا بتسطيرات
معينة واضافات مقدسة (الفهارس ، والمراجع ، والتزكيات
والمقدمة . . الخ) وانا احرص ايضا عليها — ادبيا — ولكنى لا اجد
فى نفسى الخداع الكافى لانكر حقيقة عدم حرصى على بحث
موضوعاتى اصوليا . نانا — وهذا ما يؤكد خيانتى للنظام الادبى
فى البحث والمناقشة والنشر — عندما كتبت لم ابتدىء بدايات
معينة ، ولم ارجع الى اى تنظيم يتضح فيه الاول والوسط والنهاية
بل كانت بدايتى الوحيدة هى بداية الساعة التى اترامن فيها مع
تفكيرى وحسى .

ولذا فالموضوعات قد تكون غير متتابعة او غير منسجمة ،
او لا يكمل الواحد منها الآخر ، ولكن ذلك لا يضيرنى على الإطلاق .
فانا كتبت هذه المواضيع بدون اى تصميم متعقل ، كتبتها فى حالة
معينة — منحتها لنفسى فقط — وبدون ان ابحت عن صلة او عن
مقارنة . وحتى لو توافرت تناقضات معينة فانا لا احاول اعادة
النظر فيها لاننى كتبتها فى لحظتها . وهذه اللحظة ، لحظة البدء

بكتابة الموضوع الجزء ، مقدسة بالنسبة لى بشكل وننى ، لاننى ما كتبت الا وانا فى خدرى الخاص والسخيف أيضا . ولكن العذر لى هو اننى اردت اكتشاف نفسى واكتشافى لنفسى هو اكتشاف القارىء لنفسه من خلالى كنموذج - ربما - اردت الا اكتب مقالاتى بتهيؤ واستعارات كثيرة ومطالعات ، بل اردت ان اكتب بحس الوهلة الاولى ، ووعى الفكرة الاولى . من اية نقطة ابتدأت ؟ وما هو برنامجى ؟ وهل هناك غاية ما ؟ . اجيب عن تلك الاسئلة كلها بلا عريضة لم اخطط لشيء ولم ادرس لذلك التخطيط ، انما جاءت الكتابة فى موضوعاتى بتلقائية كاملة ، وهذه التلقائية جاءت كتعاقد بينى وبين الصمت فى عزلتى وفى خدرى أيضا . اكتب ما شئت ا ما فى أعماقى ، ما فى سليقتى ، بوعى أو بلا وعى وشعارى فى ذلك شعار الفرد فى فضاء الكون ، فانا لا ادبن نفسى ان لجأت الى النظام والترتيب والاشتراطات والتهيئة وأصولية الانجاز ، - وقد فعلت ذلك مرارا - ولكننى ابيع لنفسى حريتها الكاملة ، ومن خلال هذه الاباحة اظن اننى أستطيع ان اعرف نفسى لا اريد ان اتكلم عن (الاكروبول) حيث نقشت عبارة (أعرف نفسك) لكننى اريد فرصتى لى ان اتكلم بدون اى انضباط حتى اضع الكف على خداع الوعى . احيانا ارتبك ونى موقف ما ، ولكننى ويفعل حدة الوعى اتستر على ارتباكى ، اتستر على خوئى . . . ومن هذا أدركت التناقض القائم - فما هو أشبه باللعبة - بين درجة الوعى وبين الحالة النفسية . ولذلك نشدت التطابق فى موضوعاتى تلك ، مكان الوعى لدى هو النفس ، والنفس لدى هى الوعى وربما ذلك يحمل براءة الطفولة ، وهذا ما يسعدنى ، وان كان يحمل نزق الطفولة فهذا ما يسعد النقاد ! وهذا نفسه يسعدنى مادامت سعادة الآخرين سعادتى . .

اقول لكم بصراحة اننى لم انظم معلوماتى ، بل ربما كتبتها بهوس او بفجاجة وربما لم افكر كما تريدون ، لكننى اؤكد اننى لم اتاثر

بمنهاج نظري أو بطريقة في البحث . اننى امتلك (خلفية) معينة
وسواء اكانت هذه الخلفية تشفع لى هذه الكتابة فى تلك الحا
التى عشتها ام لا تشفع ، فالمهم اننى اقل فى كلنا الحاليتين ، اقل
على القارىء بأنائيتى : فى تعريض نفسى للعصف وتحليل القارى
ذلك .

والحديث عن المنهاج فى النقد يقود الى مسائل متنوعة عديدة
واعتقد أن هذه المسائل المتنوعة والمتفرعة عن التمنهج النقدى
تأمرت على العطاءات الانسانية فزيفت ونسفت وأهانت حضار
الشعر اهانة مابعدما اهانة ، اهانة متمسكة فى ذلك بحجج عقلية
ولعبة (العقل) لعبة قديمة شاء فيها الحظ أن يلعب دورا كبيرا
فقاله العقل المبالغ والمغالى فيه وجد حظه فى مواقف العقلية
الناضجة ضد المتاهات الاوغسطينية وضد مثالية (بركل) وحسب
(لوك) وارتيازية (هيوم) . ولكن التطرف فى أهمية العقل كخال
وحيد كان ولايزال يسبب بلاهات كثيرة . وبلاهة العصر تتمثل فى
الاصرار العقل على مقولات معينة فى حين أن هذه المقولات مرتبطة
بالوضع البشرى . فالمقولة تكتسب العقلية عند تحقيق نجاحات
معينة ينتفع منها الوضع البشرى ، وما بعد ذلك لا يصح الاصرار
على تعميمها اطلاقا وباسم العقل . وهذا نفسه يصدق على المدارس
الشعرية : فالرومانسية مثلا كانت موقفا عقليا شأنها شأن
الكلاسيكية ، وكذلك الرمزية والسوريالية والواقعية الاشتراكية
والوجودية . لكن هل ذلك يفيد بحتية تقييد الحرية الانسانية
ضمن المواضع المشروطة ؟ طبعا لا . فالانسان يمثل مسائل
كثيرة ، فى العقلانية والسيكولوجية والاجتماعية والتطورية البدائية
لذا فليس من الجائز أبدا أن يكون الانسان نفسه ضحية لتقسيمات
التى وضعها هو ، مع العلم أن هذه الموضوعات كانت استقرارات
لا اقل ولا اكثر . ولذا فأتأ أن الشاعر الذى ينتسب الى مدرسا

شعرية معينة أو مدرسة مذهبية لا يمكن أن أجرده من امكانيته الجيدة مادمت أنا منتسبا الى مدرسة أخرى مخالفة . فلا يمكن للشاعر الكلاسيكي أن يصرخ بوجه الشاعر الرومانسى ، ولا يمكن للشاعر الرومانسى أن يستهزئ بالشاعر الكلاسيكي ، ولا يمكن للواقعى الاشتراكى أن يحتقر قصائد السورباليين أو الوجوديين . (وهذا ينطبق على النقاد أيضا) . ولذلك فأنا أنطلق من فهم واحد ازاء مطالعاتى الشعرية ، وهذا الفهم هو أن لا حواجز أو حدود بين القيم الجمالية فى شعر اليانسين أو المتناثلين وأنا اذ اضع نفسى عطاء سمحا مع الشعراء الانسانيين فأنا لا أبخل أبدا بحبى للشعراء الضالين . وهذا الموقف حتيا يخلق أكثر من التباس بل يخلق شؤما معنا . وسبب ذلك التنظيم الذى تكلمت عنه فى بدء المقدمة ، التنظيم المذهبى فى مدارس الشعر والأدب ، التنظيم الذى كان فى البدء توسعا يمتد للاحاطة بحركة التاريخ فأضحى قيذا للتاريخ . هذا التنظيم الذى رفضته وأرفضه فى أن يكون الصورة الوحيدة التى تحقق لنا .

اذن فمذهبى فى الشعر هو مذهب الحياة ، الحياة التى جمعت الانسان ، والباز ، والحماة ، والعاصفة ، والحقل ، والسماء ، والأرض ، والأصوات ، والسكون . أبحث عن مسيرة الكلمة ونداء النغم واجابة المضمون ، بحيث أربط النسبى بالمطلق ، والجزئى بالكلى والزمنى باللازمى ، ومن خلال كل ذلك أعطى للانسان نصيبه الأوفر أن لم يكن الكلى . فالانسان هو مصدر كل الأشياء (بروتاغوراس) ، وهو كذلك ابن الموجودات (داروين) ، ولهذا فأنا أمثل أحيانا حيرتى بين الوهية الانسان فى الأشياء وبين انتهاء الانسان وخلود الأشياء ومن خلال هذه الحيرة أجد أن للشاعر ملء الحق فى أن يتكلم عن الانسان وعن الحجر ، والليل ، والمياه ، والموالىق ، والحصى ، والدمى ، والقبر .. الخ ..

ونحن معه نترصد حركته الجمالية كراقص غريب ، أو راقص اليف جبّيب ! وأنا اذ أعطيه حقه شعريا فأنى لا أتوانى أبداً عن ادانته أن تخلى عن الانسان ، ودور الانسان وحقه ، ولكن ادانتي هذه لا ترتبط بفنية القصيدة بل بالموقف . وفى كل القصائد أعطى للقصيدة حقها ولو أننى أصر على حساباتي فى الادانة .

ومن خلال ذلك أقول اننى أرفض الاصرار على شاعرية (البياتى) من خلال مذهبية معينة وكذلك أرفض ذلك فى (سليمان العيسى) أو سواهيا ، ولكنى أحترم شاعرية البياتى والعيسى وشلش من خلال منظور غير متأثر بمدرسة مذهبية فى النقد .

ومع ذلك كله يظل الشعر شعرا ، ويظل الشاعر ساجداً فى جدول أو فى شاطئ أو فى بحر ، أو فى ضباب ، أو فى نهار أو ليل ..

لقد مللنا النقاد فى تقسيماتهم الخاصة (الشكل — المضمون) (الذات — العام) (السلبى — الايجابى) (التناول — التناول) (اليمين — اليسار) . علينا أن ننظر للقيم الجمالية للقصيدة ونحددها بالضبط . ووفق ذلك ننظر : هل القصيدة سهم مصوب ضد الانسان ؟ فإذا كانت هكذا فأننا نرفضها ، نردها فى الوحل . اننا نحترم باجلال القيم الجمالية فى كل القصائد ، ولكننا مع ذلك نتحيز . وهذا التحيز ليس نقطة ضعف . فأننا متحيز ، مع الانسسان ، مع البؤساء ، مع المضطهدين ، مع الأبرياء والضحايا .. ولكنى أعطى الشاعر المعادى حقه فنيا وبين التقييم الفنى والادانة للموقف تتعقد المسألة ومن خلال هذه الموضوعات المكتوبة أستطيع أن أعرف تناقضى الخاص . وهذا التناقض هو الذى يزودنى بالجرأة الكاملة فى مهمة التجاوز . لقد كان خداع التعاليم المدرسية هو المسئول عن تشويه الفهم الحقيقى لانسانية الانسان ،

اذ صورت هذه التعاليم الانسان بشكل بوهوم : الهى لا يتعرض الى التناقض ابدا .

وهذه الفكرة عن عظمة الانسان كانت بالاساس وليدة العصر البرجوازي حيث انتاب الانسان الخلاق احساس بكونه العملاق وسيد الكون .. وحيث ان التاكيد على عملاقية الانسان تقودنا الى رفض المفهوم البرجوازي لـ (العظمة الانسانية) وتصوير الانسان متماسكا رصينا منظما تحكمه اخلاقية خاصة ويتموضع بوقار خاص بمعنى ذلك اننا ننتشل مفهوم عظمة الانسان من تشويهات الفكر البرجوازي التي تتكلم بلاشك عن عظمة الانسان البرجوازي الفارغة والمضحكة . وهذا الانتشال لن يكن الا بتقييم حقيقي للموقف والسلوك الانساني بما يتضمن ذلك من تناقضات الانسان الفرد نفسه . لذا ناهتبار التناقض (الذي يعد بالتجاوز) ثغرة ينفذ منها الناقد بغية التهشيم ليس دليل وعى نقدي ابدا . فالانسان الكاتب مطالب بتقصي جذور تناقضاته ، مطالب (احيانا وليس دائما) ان يكتب بعفوية ثامة وبدون الرصانة والحذر الفكرى المهيب (الذى يلجأ اليه الكاتب خشية النقد غالبا) ، ومن خلال هذه العفوية والبساطة فى اظهار الوعي المستبطن والحس والحدوس الى جانب المذهب الفكرى ، تستطيع ان تلمس اشياء كثيرة . ولهذا فانا احس براحة نوعا ما وانا اقرا - كاي قارئ - تناقضاتي فى الاسلوب احيانا وفى الافكار احيانا وعبر الفترات الزمنية .

لقد كنت أجهد نفسي مرات في أن أجد انسجاما كاذبا — عن طريق الالفاظ — في موضوع أحس فيه ارتباكا ما ، أو علامة انشقاق فيها تحت السطح ، لقد كنت أحمل التركة البرجوازية

— ومن يدري فربما لا أزال — عندما كنت أخاف الإشارة الى تناقضى حتى ولو كانت الإشارة من ابهامى .

الكاتب الذى يكتب فى نقد الشعر يتخرج كثيرا فى رأى ، ويتناقض ، لأن عالم الشعر كبير جدا ، وهو عالم مليء بالطرائق والمدارس والاشكال والاستحداثات والمفاجآت . والكاتب ينطلق من أرضية معينة ، ومن خلفية معينة ربما يقدر بواسطتها على نجاح نسبي أو وقتى فى متاعمة وتقييم اشعار معينة . لكنه وبلاشك يواجه بتجارب شعرية جديدة . وبين أن يتحصن بالتأييد لها أو بمعارضتها يكون مبتدئا ؛ سواء فى الغوص الى أعماق العطاءات المجهولة أو الاكتفاء بالنقد السطحي . حيث يتجول مع سطح القصيدة لا مع حركتها الداخلية ومن خلال المواجهات مع القصائد تفتح عيون عديدة على الكاتب ، عيون القصائد (حيث هناك القصائد الهادئة وهناك القصائد الفنية فقط . . الخ) وعيون الشعراء ، فتظل حدقة الكاتب محاصرة . ولشد ما تكون محاصرة أكثر عندما تجد نفسها مسئولة عن ارضاء كل العيون الخارجية دون أن يسمح لها قليلا أن تتفتح على نفسها ، أى أن تنظر لنفسها فقط .

ان الناقد السياسى يجد مهمته واضحة لأنه مسبقا يدرك بماذا يتعامل فهو لديه كامل الادوات ، ولديه الخطط . وكذلك الناقد الاجتماعى ، والناقد الفلسفى فى حين أن الناقد الشعرى الموضوعى يختار طريقا معقدا جدا .

نعم باستطاعة الناقد الشعرى أن يكتب موضوعه وينام جيدا لبزاول المهنة بكل بساطة فى اليوم الآخر ، عندما يكون صاحب منهج معين . وبذلك يندر مع الناقد السياسى . فالمنهجية الصارمة فى نقد الشعر لا يمكن أن تكون ناجحة ولو أنها تكون أقل إثارة لتعب

الكاتب . فمثلا عندما يكون الناقد فى الشعر ايدلوجيا ينطلق من تفسير واحد على ضوءه تتحدد شخصياته وايماءاته النقدية (كان يقسم القصائد الى ملتزمة وغير ملتزمة ، وينطلق على هذا الاساس دائما فى عملية التقييم) انما يحول الشعر الى بضاعة ويتم الحوار لديه : هل هى بضاعة نافعة او بضاعة سيئة ؟ . ونحن - القراء - قد نتفق مع ذلك الناقد احيانا ولكننا نطالبه مثلا بتفسير للنشوة التى تغمرنا عندما نسمع صوتا عذبا فى غابة كهوت بلبل . فهل يكون جوابه عن (التزام) هذا الصوت ايدلوجيا او على التزامه ، ام انه يتكلم بكيفية اخرى ؟ او فلأقل بصورة اخرى . (هيلدرلين) مثلا ، انه شاعر عظيم ولكننى أرفض اعتباراته الخاصة وقناعته الذاتية عن ذهبية الماضى الذى ولى .

اذن ، أنا هنا مضايق بين ان أفى بالتزاماتى الايدلوجية فأنكر اعزاز هيلدرلين للماضى ، وبين ان أفى بالتزاماتى ازاء القيم الجمالية حيث تنبض قصائد هيلدرلين بحركة جمالية لذيذة . وهنا يتقاسمنى - كما يتقاسم اى كاتب النزاع . فاما ان التزم (الملتزم) وأغفل جماليات (اللاملتزم) او أننى أفعل العكس . ولكن ذلك كما يبدو تقسيم جائر . فالذى يلتزم الانسان ، يلتزم المعانى الايجابية الفعالة والمحمولة عبر النشاطات الفنية والادبية . وهو ايضا يلتزم الجمال ضمن الحدود التى لا يمكن ان يفتك باسمها الانسان .

(كبلنج) شاعر كبير ، ولكنه خان - لحد ما - قضية الانسان ، (باوند) ايضا واشباههما كثيرون . كيف يستطيع الناقد ان يتحاور مع عطاءاتهم ؟ وباسم اية مدرسة او اتجاه ؟ هنا بلا شك تكمن بعض الصعوبة . ولكن التقييم النقدى يتم عبر أسس وبراحل ومالمسات وكما ان ملامسة السطح الناعم تدعنى أتكلم عن نعومة محسوسة ، فكذا ملامسة السطح الخشن ، تجعلنى أشرح الخشونة المحسوسة

وقد يجتمع سطحان : ناعم وخشن فى جسم واحد . لذلك فالكلام ينبغي ان يعطى لكل وجه ابعاده وحركته . ولكل عطاء عدة وجوه .

افن ، الناقد فى مسائل الشعر لا ينطلق من حيثيات محدودة جامدة مكرسة لتأييد غاية ما . اى ان الناقد الشعرى معاد للتعصب والتحيز الصارم من حيث انه كالشاعر - ومن اجل ان يفهم عطاء الشاعر لابد ان يبتدىء من جو الشاعر نفسه او من جو قريب الشبه له - يمتلك حرية عظمى ، حرية لا تمنح نفسها بسهولة ، ولا ترتضى الوقوف الخالد فى المنطقة القدسية . حرية شديدة النزوع ، شديدة المقاومة ، تضاهى الحركة الكونية ضمن الوعى الانسانى الكاشف . وضمن الحركة الكونية تتساق حركات عديدة، متعارضة او متألفة ، لكنها على العموم تنسجم على اعتبار الوحدة الكونية . فكذلك القصائد الشعرية ، تتباين فى المضامين وفى الشكل . لكن الشيء الوحيد والقاسم المشترك الاعظم لها هو (جهالية الالتزام والتزامية الجمال) . هذا هو منطلقى فى كتاباتى هذه .

هذا وشيء آخر احب ان اقله . هو اننى فى كتابة هذه الموضوعات اتجاوز وضعى باستمرار . وهذا التجاوز ادركه لاننى مرضته على نفسى من خلال ما اقدمت عليه . لقد ارتأيت ان اتجاوز حدودى عن طريق التوقف المفاجىء عن المطالعة . وكم احس بضرورة هذا التوقف ، لانه عودة الى نقاء سليقى يدمون تحت ركامات جديدة . هذه الركامات هى قراءاتى . قد تتفق مع البذرة الاصلية اى بذرتى الطبيعية ، وقد تختلف معها ، فما دورى اذن ؟ هو وكما اعتقد ، ان انقطع لفترة ما او لفترات عن المطالعة حتى امنع نفسى من الاستلاب . وهذا الأسلوب الذى اتكلم عنه لا يعنى (الاستلاب الآخر) بل هو الاستلاب الخلاب والمرغوب اى عندما يمنح الانسان نفسه كلياً لكاتب يحبه . هذا هو الاستلاب الذى

تمرنت على رفضه . وهأننى صنعت مسرحى بعيدان قد لا تكون لى ولكنها اطمأنت لهمايتى . ومع المسرح ، ومع الحماية ، قد نكون ممثلين — مجرد ممثلين — أو قد نكون حقيقيين ، ولكن من يحق له ان يزكى نفسه ؟ .. المسألة متروكة اذن ! .

لكن الشيء الذى لا اغامر بتركه هو اننا طلاب . وهنا يحق لنا ان نقارع الزمن برؤوس غير فارغة . وأفضل معاهدة أو قسم هو الاصرار على وضعنا كطلاب . وعندما نتشبهت بذلك ، بعقولنا بقلوبنا ، بأحاسيسنا ، بتصرفاتنا ، نكون قد فهمنا جيدا كينونة العالم والضرورة الكونية ، وادركنا التحولات . ولكن اذا كتبت طالبا حقا فهل يحق لى ان أقترف هذه الخطيئة ؟ خطيئة أن أدفع الى السوق بكتاب لا .. من شروط التأليف ان يكون المؤلف حاملا لقباً كبيراً ، وشهادات ضخمة ، أو سيداً لاتباع عديدين أو صاحب دف كبير وصوت جهير . اذن فكيف يحق لمن لم تتوفر فيه اى من هذه الصفات ان ينشر كتاباً ؟ .. فى الأمر اذن بعض الوقاحة وبعض التحدى : بعض الوقاحة لان الكتابة عن الشعر (حيث كل شيء مقدس لا يلمس : الشعر والكتابة) جاءت هكذا بدون برنامج تخطيطى وبدون استرحام يقدم لشيوخ الوصاية ، حيث (لا تقديم ولا دعاية) . وبعض التحدى لاننى اتحدى نفسى ، اتحدى خداع تفكيرى . اتحدى اصراراتى المتهالكة على الرصانة المنسجمة ، اثير اضطرابا واسعا فى مملكتى أنا . فهل أنقذ فى القياه أم أحصى أنفاسى بشجاعة ؟

ولذا ، فهأنذا أقامر على نفسى ، ولذلك أدعى بأننى أعرف كيف أحصى أنفاسها .

واخبرا : هل انى كتبت جيدا ؟ ...

هذا ما أشك فيه !

القسم الأول

عندما يبتدىء الشعر

فى علاقة الانسان بالكون توجد تعبيرات انسانية عديدة
تعكس نوعية العلاقة وتمثل التجاوب بشكل أو بآخر ، بين الذات
والعالم . . والانسان عندما يخلق تأليفاته الخاصة انما يقرر مبدأ
أساسيا هو حتمية استحصال حقائق مهياة وبشكل فنى لتوفير مكانة
لائقة به . وحيث تتأكد ترجمة هذا المبدأ تتحول كل التصرفات
والمعارف والحدوس الى تنقيب بطولى عن جفور الاشياء ، واحتمالات
المواقف واعطاء الأجوبة لكل الاسئلة بشكل جائز أو مؤجل .

ان البحث عن الحقائق هو بالاساس اقرار بوجود مجاهيل
كثيرة . ان التعميمات والأسرار وسيولة الاشياء ومسائل المصير ،
تفرض على الانسان أن يختار سبلا متعددة فى بحثه الجاد هذا .
وهنا تتعين وضعيتان انسانييتان تماها . فالانسان يغير عالمه بفعل
من استعمال ادواته المتجددة لفرض أن يستوفى شروط الحياة
الأكثر اشراقا ، وهو ايضا يتغير ضمن كل هذه العملية . وانطلاقا
من وضعية الانسان هذه فى بحثه وتغيره وقابليته يبدو الشعر
كلغة جديدة يتفاهم بها الانسان مع نفسه أو مع العالم .

ان كون العالم حاملا لغرائب كبيرة وملغما فى منحنيات عديدة
وكون الانسان نفسه بشدودا بين اقطاب كثيرة تتنازع ذاته ، انما

يبرر كل التجديدات والتطورات في لغة التفاهم بين الذات والكون .
لذا فلفظ الشعر هي لغة لا تخضع أبدا لأنماط وقوالب معينة . ان
النمطية قد تصبح مثلا في ضروب أخرى من النشاط البشرى ، ولكنها
لا تتفق مع الشعر .

ان الشعر هو ثورة مستمرة وتحطيم كلى لكل حواجز
اللغة . وحيث ان اللغة نفسها نشأت كنشاط فنى ، فهي
ترتبط مع الفن طبيعيا وعضويا ، وقد بين ذلك (كروتشه) جيدا
فالفظة منذ البدء هي تشكيلة شاعرية ، وجهد الانسان البدائى من
أجل ايجاد الكلمات كان جهدا معرفيا وشاعريا ، لان موسيقى
الحروف (حيث لكل حرف صوت مفهوم) هي روح شعرية بدائية .
وبقدر ما تتغير اللغات وتتجدد ، وتتعدد اللهجات تظل القصيدة
دائما تحققا لثورة وتمرد فنى . اى انها تمرد لحظى متواتر من أجل
اذابة أى فرق بين (الكلمات) و (المداليل) . ان هذه الحركة في
القصيدة ليست حركة صارخة بل هي حركة خفية جدا وراء سطح
الكلمات حيث تسعى المضامين والتأملات والاسئلة والأجوبة لإعلان
نفسها نازعة كل بقل وسطوة اللغة وموفرة لها وجودا جديدا .
ان (البيوت) في جسرانه النادرة على (تحدى اللغة) وزحزحة
مواقعها لم يك هادفا في ذلك اثاره ضجة ، بل كان يمثل صراعا
بينه وبين قصيدته . ان قانون القصيدة والجو الذى يحياه الشاعر
ساعتئذ في استهلاك (الناسوت) والانحداد الصوفى الكلى بالرؤى
هو نفسه يفرض على اللغة طلبات جديدة والغاء للمعوقات اللغوية
ذات السلطة الطويلة الأمد .

ان جو القصيدة السكرنى والمحفوف باطار وقارى مهيب في
بعض القصائد الكلاسيكية يقدم دليلا على جودة في الصنعة ولكنه
لا يتعامل كشعر . فالقصيدة تعكس تماما الحركة الداخلية والحيوية
حيث يتخضع (النفس) قانونا خطيرا في عالم معقد . وهي هنا في

مفاضلتها المستمرة ضد صلابة الكلمات وعدم الطواعية ويؤسسه المصطلحات اللغوية إنما تمثل حربة كاملة ، لذا فليس من المعقول إذن ان يسمى القصيد المحشور ضمن مذهبية متحجرة وأنماط مفروضة شعرا . لان الشعر ليس (موضة) موروثة ولا وسيلة دعائية أو جوابا لطلب خارجي ، بل هو خلاص وتكشف مستمر وغير محدود . ذلك الكشف الذي اراده (انطون آر تو) في قوله : (حيث يريد الآخرون بناء آثار لا اطمح أنا الا الى اظهار روحى) . وان تأكيد القيم الانسانية من خلال المصطلح الشعري هو التقاط واع مخلص لكل القيم التي كانت وتظل الصدى في دروب الانسان وصراعاته المستمرة ..

ان عالما بدون قيم هو وبالاساس عالم يهدد لقيم خطرة وحيوانية شرسة . والبديل الوحيد لفقدان القيم هو السلوك والاستحواذ البربريان . وهنا السر في قداسة القيم على اعتبار انها مصطلحات انسانية عميقة الجذور ومعالجة تشكل أدوات استعمال الانسان الايجابى والحضارى . وهذه القيم ، وبفعل من التراكم القيمي والامتدادات الزمنية ، تتعرض الى تغطية تراثية وتفقد بريقها المرتبط مباشرة بشروطه المرحلية لا فير ..

لذا فان مسألة تأكيد القيم هي غريزة لهذه القيم واعادة عرض . والشعر نفسه ، على اعتبار انه صمود وتسام فوق التقليديات الموروثة والخلوط المتشابكة الأكثر تجمدا وسوادا واقعيا ، ويسهم باضاءة كلية في اضفاء شروق جديد على القيم المناسبة . وهذه القيم ليست كما يتصور لأول وهلة ، قيما الزامية أو موثيق اخلاقية أو ايديولوجية بل — انها تلمس انساني يتبرم في اكمل حالات التجربة والصفاء التي يعيشها الشاعر سامة التوالد الشعري ، العفوى .

ان العملية هي عملية تكشف منذ البدء حيث ان الشاعر لابد ان ينطلق من حقيقة او من وجود موضوعي مع ذاتيته . ولهذا فليست القصيدة صحيحة تقذفها دار خربة ، انها العطاء الذي يمنحه الانسان الاكثر تشوقا لمعرفة نفسه ، تلك المعرفة التي قصدها (بيتس) عندما قال : (لماذا نمجد أولئك الذين استشهدوا في ساحة القتال ان الانسان قد يبدي شجاعة مائلة وهو يخترق أغوار نفسه) .

لذا فالتكشاف هو مجاهدة وتعرية حقيقية وازاحة الالتباسات وموروثات كثيرة ، انه محاولة الوصول الى النقاء الأبدى . وعبر هذه المحاولة تستلم ذات الشاعر اسمها الحقيقي . . وهنا يبرز التساؤل : هل ان الشاعر صاحب حقائق جاهزة ؟ وهنا تتعدد القضية نوعا ما ، فالشاعر لا يتكلم عن حقائق ومعلومات منظمة وبقينية . انه لا يتكلم بلهجة العلم الطبيعى او الرياضى حتى وان أكد على حقيقة يتفق فيها معها . الحقائق بالنسبة للشاعر عالم خاص يقترب ويبتعد عنه ، او يدخل فيه ، ويتعامل معه برفق وهدوء أو بحدة وغضب ، بموضوعات جاهزة او مقلوبة . حيث لا مجال هنا لأية أصولية تفرض على الشاعر التزامات مقيدة .

لذا فالشاعر عندما يريد ان يقدم عطاءه الشعري انما يؤكد انه مزيج بين المعرفة والجهل ، المعرفة الجيدة الواضحة والجهل المسقط في يده . فالشاعر يعرف مواقعه ومنطقاته ، ويعرف جيدا كل أدواته ولكنه في نفس الوقت بجهل كيف يكون الانسان - اللوغوس ، كيف يربط بين فردوس أمل لا وجود له الا في مخيلته وبين عالم أرضى ملوث ؟ كيف يحقق كشفا ثاقبا لذاته في عالم يتعقلن بألية غريبة ، في حين انه يتمرد بين الحين والحين على هذه العقلنة وعالم المعقوليات ؟ المهم في المسألة كلها ان الشاعر يتكشف باستمرار ويتصل باستمرار أكثر بعالم من الرؤى ، خلاله يبحث عن صورته الحقيقية وصوته الحقيقي .

وهذا الكشف نفسه ليس معزولا عن شروطه الاصلية ، انه استكشاف للعالم أيضا . أى انه التلاحم بين استكشاف الذات وليس حدودها ومعرفة جذورها ، وجسدها ، ونوافذها ، وبين العالم ، هو تلاحم طبيعي تماما . وأن مسألة من أين الابتداء أو اعطاء حدود شكلية تفريقية تعزل الذات عن العالم ، والعالم عن الذات هي مسألة اضطرارية تنهالت أمام أبسط استقراء لقضايا الانثروبولوجيا والتكون الانطولوجي .

أن ما ينير أعصاب الشاعر هو أن هذا العالم يحيا بلا عقل ، وباسم أكثر الأساليب عقلية تتم اباداة الانسان بالتأمر على حريته . واذا يبدو هذا البناء الحضارى الشامخ المجيد منخورا ، وحيث تتم أغلب الصفقات الدنيئة على حساب الانسان وشرفه فان الشاعر يجد نفسه منتصبا متحدبا . والتحدى ليس تلاوة وثيقة أو بيان ، انما هو رفض كلى لواقع فاسد ، يعلن نفسه فى كلمات الشاعر . وهذه الكلمات هى المستندات المحشوة بالرصاص والتي تقدم احتجاجا ساخطا يدين اللؤم البشرى . ان ابتعاد الشاعر ضمن مسافة بينه وبين العالم واستفراقه فى رؤياه الشعرية يحمل فى جوهره فضحا للاحية . وان الانقلاب الذى عاشه الشاعر — أى شاعر — يرسم نفسه بتوتر انعكاسى حيث يسقط نور الألفاظ الشعرية على النقطة السوداء الفاسدة ليمنح لقراء والمتأملين حدودا جديدة أوسع لرؤيا كاشفة . .

ان الترتيب الذى يخلق نظاما متشبيهاً تتحول نظاميته الى اغلال تضايق الحرية الانسانية ، وبفعل من حقيقة ان الشاعر حربة مطلقة فى حدود نسبية فهو يتمرد ضد مثل تلك التموضعات الجائرة . لذا فان الشاعر يعبر عن تحدياته ورفضه للزوجة الشيئية ونظامية العقل الثقيلة وبفك وحدات العالم لكى يحقق اختراقا مغامرا مندفعاً الى لا نهائية عنيدة . ان الشاعر كمعترض على

، وجودات أكثر ثقلاً وأكثر جوراً ، يستأنف نشاطه الراضى بإعادة تشكيل العالم . فهو بعد أن فككه استفرق فى محاولة تأملية لخلقه من جديد . وحيث أن الشاعر فى عملته تلك لا يستطيع أن يقدم تشكيلة غنية مرغوبة من مواد فعلية وأشياء حاضرة ، بل بنجز امكانية واحدة هى امكانية رسم تشكيلة مشرقة من مجموعة صور درموز ذات دلالات ، فمعنى ذلك أن الشاعر يكتب فى أعماقه تناقضاً رئيسياً .

وهذا التناقض قد يبرر بكونه امكانية موضوعه بهذا الشكل ، أو يكون مجرد احتيال . لماذا ؟ لأن الشاعر يوهنا بتحرره النهائى من تأثير الأشياء الدائرة به ، وانقلبه الى عالم جديد يزدهى صفاء وبهجة ، فيرتب لنا صوراً تعكس عاله الذى احتفى به ، ولكنه يصدمنا عندما يعود من جديد ويرتقى فى حضم الأشياء . وبذا يبرز البعد المأساوى كخط ينتظم أحياناً أعمال الكثير من الشعراء . أن الأشياء أصـلب منا وأخـلد ، هذا هو ما يقذف الى هوة عميقة ولكن الشاعر لا يرتضى الصمت فهو أذن يبدأ استئنافه من جديد وفى ميلاد كل قصيدة مؤكداً حريته . وهذه الحرية كتكشف وانتزاع مستمر تصطدم بأسيجة عديدة . وعندما تكون هذه الأسـيجة اصطناعية بدعوى من اضطهادات قائمة أو اختلالات فى الوعي ، تعمين هذه الحربة بمجموعات شعرية مشحونة بتمرد ثورى وزخم يستهدف إزالة المواقع المؤلفة مع الوضع الإنسانى . وهنا يكون هذا الاستئناف بطولياً وماعلاً على اعتبار أنه وثيقة أدائية وشاهد حتمية أفلاس وضع غير مشروع . أنه اسهام والتزام بتوضيح عبر مسئولية لا يمكن الحياد عنها . أن قصيدة الشاعر (روبرت 1 . هايدن) مثلاً والتي يقول فيها :

أننى أرى آلاماً من العبيد

ينهضون

من القبور المنسية
 ومن جراحاتهم تسييل السنة المهيبة
 حتى أرض العبودية
 وسلاسلهم تهز (يكسى)
 في قصف شبیه بالرعود
 (جبرائيل ، جبرائيل ، ألا ترى ، ألا تسمع ؟؟
 ان النهاية قريبة
 فماذا تلمنى ؟
 قل قل . . قبل أن تموت
 انك تريد ان ترزع الثورة
 من ادى الام العبيدة
 لان الزنوج لن يرتادوا طالما ان للعبودية دعائم
 فحطموها واتركوها ذرات غبار
 اما سلاسل العبودية
 فيجب ان يأكلها الصدا .
 او قصيدة (شفق فاسيلي ليفسكى) لـ (بوتيف) :
 (اننى اعرف ، آء اعرف انك تبكى يا وطنى
 لانك فى اسرك العبودى
 انك تبكى لان صوتك الالى

هو صوت بانس يدوى فى صحراء (.

أو الى حى الأول :

(فلتغنى لى ، يا فتاتى الرقبة

فلتغنى لى أغنية الحزن هذه

كف يتلاقى الاخوة فى كراهية ،

وكيف نفقد نحن شبابنا وقوتنا وامتدتنا

فلتغنى كيف تصبح اليرامل الوحيدات

وكيف يموت الأطفال من غر بيوت !)

انما تتمثل خلالها وخلال آلاف القصائد سواها المسئولية
الابدية ، هذه المسئولية التى تتوزع عبر المواقف والمشاهد وعبر
حلقات الزمن التاريخى .

وعندما تكون الاسيجة المتحدية والتى تقف وجها لوجه امام
حرية الشاعر اسيجة الكون الأزلى الذى يلتهم بشراهة ملايين
الملايين من الأجساد ، فهنا يبدو استئناف الشاعر غضبا أو تشاؤما
أو استسلاما منتكسا . أى ان الحرية (حربة الشاعر) التى اختارت
طريقها فى جو من الاطلاقية والاثيرية تختار فيها . أى تختار
(اللاحرية) مع (البيوت) :

(هكذا ينتهى العالم

هكذا ينتهى العالم . هكذا ينتهى العالم

لا برجة عنيفة وانما بنواح خافت)

وعند هذه التجربة — تجربة الوحدة امام الكون — تساقط
حريات كثيرة فى الفخ كمقدمة للسقطة الابدية . وقليلون أولئك

انذين لم يسمحوا للعدم ان يبطا عتبة جبهانهم ويخذلهم ، فقدموا
أروع استشهاده عبر الاصرار الذى يؤرخ عظمة الانسان .

وبين السقطة والاصرار مظل الاستئناف قائما ، لانه حركة
تمثل النقيض المقابل لعالم موجود ، أى أنه (لا) الضرورية لبقاء
(نعم) العالم الآلية . ولكن الشاعر لا يمكن أن يدور لصيقا باستئناف
سلبي بل انه يخطو عبر دنق حى تهيله الاعماق من أجل ان يغير
التركيب القائم . ان كلمات الشاعر لا تذهب ادراج الرياح ولا يمكن
ان تزخرف بناء موهوما . بل انها تقاوم رصف المسوخات لتحارب
المسوخة وتحرر الوحشات الطبيعية والانسانية لتوحيدها فى عالم
جديد ان الشاعر اذن ، وبمجرد ان تنفتح الحواجز أمام رؤاه، يتحول
الى خالق . وهذا الخلق الفنى المثل، بأروع الصور والأخيلة
والموسيقى اللفظية لا يمكن ان تجرده من أية مسئولية على اعتبار
ان جذره - أى جذر العطاء - ممتد الى عمق موغل فى المسافات .

ولكونه متملقا بتربة فان كل الرؤى المطلقة والرومانسية هى
مشدودة الى بعد يؤرى تنقاس عليه كل الترابطات والتشكيلات .
ولكن مسألة تبرز بصراحة وهن جديد : هل ان امكانية الشاعر وبهذا
القياس نظل رهن الاعتقال ؟ أى محكومة بأن لا تنفلت من أسر
الأرض والواقع ؟ وهنا لابد ان نقول : لا . امكانية الشاعر ليست
كامكانية النائر . النائر يكون مباشرا . وبدعم عضده القارئ أو
المستمع المطلقى والذى يتجاوب مع النائر على ضوء قاسم مشترك
من المفاهيم والعبارات والارتكزات التى تعطى علامات على الدرب
من أجل الوصول الى غاية النائر أو القارئ فى حين ان الشاعر
يختار أدواته ووسياته من أجل ان يتجاوب مع العالم بل من أجل
ان يتجاوب مع ذاته . أى انه يبحث عن العالم بافتراض ان لا عالم
يتدخل فى وعبه الرؤيوى . ان هذا الافتراض (ان لا عالم سوى

عالم الشعر المنفرد ساعة ميلاد القصيدة) هو نفسه الطريق
الوحيد الذى لا يغطى حق الشاعر فى تسبيحاته الصونية وكذا
لا يقطع المردود الذى تقدمه القصيدة فى العالم ومن أجل العالم .
لذا فالشعر هو عملية فرار من الواقع وعودة الى الواقع ، ومزج
بين الذات واللاذات ، وتداخل فى وحدات الزمن وهذه هى قدرة
الشاعر الفنية فى محاولته الوصول الى مركز الأشياء والحقائق .
وهذه المحاولة هى رغبة صافية . وهى اللذة الجمالية التى
تحدث عنها (سسانتبانا) بأنها لذة الانسان فى أن يفرض
مركزه وأوهامه على المراكز . ومن المؤكد أن هذه اللذة ليست
مجرد غزوة أو تسلبات لا أكثر ولا أقل ، بل هى مرتبطة
أساسا بجهد الانسان فى تحسين عالمه : (اللذة الكبرى) .
ولذا فإن إعادة النظر تظل دائما نهجا أو تجاوبا بين الشاعر
والعالم . وهذه (الاعداء) نفسها تولد فى الفوضى حيث يعود
الشاعر وبحكم حالات غيابية مرهونة برؤى ناقبة الى نسيان
وجود الاثنياء والاشخاص . وهذا النسيان كتفويب للكينونة
القائمة من أجل انبثاق كينونة جديدة . ان الكينونة الجديدة التى
يطمح لها الشاعر هى خلق وهى مغامرة ، لذلك فمن غير الممكن
استجواب الشاعر واخضاعه لاستنطاق لا منطقى . ان منطق
الشاعر الوحيد هو الابتعاد عن تلك الموجودات (ساعة المخاض
الشعرى) . وسواء اكان هذا الابتعاد انحباسا وتوحدا منكثرا نحو
الداخل فقط أم تحررا من المحدودية والشخصانية والداخل ، فهو
طبيعى ومنطقى . وهو اختيار . ولكن هذا الاختيار ليس اختبارا
ما وراثيا أو فوق العالم ، انه اختبار فى العالم . ومهما تكن انغلاقات
الشاعر وهبواته الحلبية او التخيلات فهى مربوطة أبدا بالعالم ،
بالماضى والحاضر ، والمستقبل . ان (المارميه) الذى قدم شمرا
خالصا ، كموسيقى لفظية تتحلل من المضامين والمعقول ، لم يستطع
أن يخفى الله المجيب لوت أخته . ان العلاقة بين الشاعر والعالم

تفتتح منها بتطورات العمل الشعري . ومهما تكن هذه المنظورات فهي نفسها استئناف للعالم والموضـوسـومات المعدة والموروثات القائمة . واستئناف ضد كل الزيف والاهتمامات السياسية التي أسهمت نوعاً ما في موت حريات كثيرة . وهذا الاستئناف يحمل طقوس الادانة كدين . وكما يقول (بيرس) : (ومن الحاجة الشعرية — وهي حاجة روحية — ولدت الأديان نفسها ، وبالنفمة الشعرية تحيا الشرارة الالهية الى الأبد في زند البشر) .

الشعر والزمن والموسيقى

عندما يتكلم (كانت) عن الزمن كشكل خارجي للتجربة انما يوضح اهمية الزمن وانتظامه الاحداث وكل ما في العالم ، في رابطة تاريخية . فهو يمنح كل شيء حدودا متجددا وخطودا . وهو في الوقت نفسه الغاء مستمر لهذا الخلود . والزمن ليس اتفاقا او ترتيبا يلجا له الانسان في عملية خلقه عالما منظما معقولا . بل هو قوة تبتدىء بابتداء جذور العالم واصوله . وهذه القوة مرتبطة مع النواتات ومتطورة معها بحيث لا مفر من الزمن كمرافق مسريق لابتداءات الحياة واستمراريتها القائمة ، والزمن هنا لم يكتسب هذه الاهمية العقلية الفائقة الا عن طريق الانسان ، فالانسان محاط بالزمن في حين انه هو الذي يعطى للزمن هذه التسمية .

وعندما نتكلم عن الشاعر لابد ان نتفق على زمينين : الزمن الصوري والزمن الآخر ، والزمن الصوري هو الزمن الذي تنبثق فيه القصيدة . ويكون هذا الزمن ملوفا باعتمالات معينة او بافعال ترسم انعكاساتها على الشاعر . وهذا الزمن بالضبط هو زمن ميلاد القصيدة . والصورية فيه لكونه جزءا من الزمن العام .

ولكن الزمن الآخر هو المهم بالنسبة للقصيدة ، لأنه زمن القصيدة الانطولوجى والذى يستمر مع القصيدة عبر أجوائها وحركتها . وهو عموما يرافقها فى الكينونة والتصير والانقطاع . ان الشاعر يعمل دوما على استحصاى زمن جديد لقصيداء . وهو فى انفلاته من الزمن العادى ، وترتيبه الاعتيادى انما يخلق زمنا جديدا . وهذا الزمن الجديد المخلق يختلف كليا عن خصائص الزمن الفعلى لكونه لا يمتلك ماضيا وحاضرا ومستقبلا . أى انه يحطم التقسيمات الزمنية المعروفة بحيث تتبلور فيه وحدة زمنية هى كتلة من (الماضى والغد) معجونة فى انبة الشاعر . ان استحصاى زمن جديد آخر هو ما يميز الشاعر الملهم عن (الشاعر) الذى يكتب شعرا . فالذى يكتب شعرا جيدا — غير ملهم — تتداخل لديه الوحدات الزمنية وهو تارة ينفلت من عادية الزمن ، وتارة اخرى يقع فى قصيدة زمنه اليومى . لذلك لا يستطيع أبدا ان يقدم تجانسا فى جو القصيدة حيث تمزج لديه الرؤى الشعرية مع القصيدة فى النظم . ولا بد هنا ان تتفكك القصيدة وتتحول الى عطاء واحد ظاهريا يمتلك الوحدة السطحية فقط فى حين انه تتلطم الصورة والافكار بدون وحدة عميقة وبدون ترابط حى منسجم . ان الشاعر وبعد ان تتوافر لديه كافة شروط التواجد الشعرى يلج زمنه الخاص وهذا ما اكسب الشاعر الملهم طبيعة صوفية وفتية . ان الزمن الجديد هذا هو (زمن الغيبوبة) بالنسبة للمتصوفة . وهو بالاساس يتشكل مع الرؤى الحقيقية . اما الرؤى الزائفة فلا تستطيع ان تخصمن الزمن الجديد الضرورى لعلمية الخلق الشعرى . ان هذا الزمن المستحصل والذى يقف على مسافة من الزمن الحقيقى يمتلك حقيقة كونه خلاصة نقبة ، وشفافية تظهر خلالها ملامح الكون والعالم الأرضى ، وهو فى الوقت نفسه الزمن الذى يستطيع وحده المضى الى جوهر الاشياء وعمق

الحقيقة الكونية الكبرى وغير المدركة . وهو من هذا الاسساس زمن بطولى جرىء لانه ينتهك حرمة مجهولات عديدة وجملة من عوالم (التابو) . وهذا الزمن اللاطبيعى وغير العضوى الذى يحل فى وقت ما مع ظهور الانبثاق الداخلى هو زمن الشاعر الحقيقى . وعندما يكون الشاعر مزيفا أو يستطيع ان ينجح حين ما فى تقديم دفقات عاطفية أو صور ذهنية أو حسية جيدة مدعومة بقبالية معينة فى البلاغة والاقتباس وضبط شكلى للابحار ، فانما يظل أيضا مقطوعا من الزمن الحقيقى للشاعر . ان استحصال الزمن المزيف وافتعال ايجاد رؤى ، والحواس فى عالم وهمى مفترض بادعاء وتكلف لا يمكن أن يحمل فى احشائه بذور الشعر الحقيقى .

اننا عندما نتكلم عن هذا الزمن — زمن الشاعر — فاننا نتكلم عن طلاق جديد ، هذا الطلاق هو ايعاز للذات بضرورة الانفصال والاستغراق فى النشوة الجديدة والمعرفة المرتقبة . ولكن هذا الطلاق ليس انفصالا أبديا بل انه فى الأبدية ، يحتضن الاتصال والوجوه والحركات . وفى كل الدرجات ومهما تكن عزلة الشاعر المقدسة — ساعة الخلق الشعري — فالشاعر يظل محافظا على هويته كائن طبيعى للكون والأشياء حيث تتجسم فى كلماته تعبيرات الحياة واسرارها .

وفى الشعر الروحى — ولا أقصد بالروحى هنا الفهم المدرسى — يبدو واضحا تألف الشاعر مع زمنه . حيث يتضح التألف مشجعا خالقا أنيسا . وفى الشعر الرومانسى أيضا يتعلق الشاعر بزمنه ولحد ما . ولكن هل ان ذلك الزمن الجديد متوفر أثناء عملية خلق القصيدة بالنسبة للشاعر الواقعى والجهاهيرى مثلا ؟ . . وهنا لابد من القول ان هذا الشاعر الواقعى أو الجهاهيرى بقدر ما يكون مخلصا لقصيدته ، مخلصا لموضوعه ، متفاعلا معه

بتجذر وامتزاج كلى يشمل ساحة الشاعر فان الزمن الجديد يتوفر تحت ضمانة الحس الداخلى والاختبار المتاصل وبذلك تنبثق الى الوجود قصبدة جديدة جديدة .

ويختص هذا الموضوع — موضوع الزمن — ببرز تساؤل مهم جدا هو حن مدى ارتباط الزمن بالارادة ! والحقيقة ان فى الامر عقدة ما . فلو امكن القول بان الزمن ليس ارادة بل هو انبجاس جديد مرتبط بمداهمة رؤى واخيلة معبنة تغزو وعى الشاعر ، وبالتالي لا تستطيع الارادة ان تتوصل الى ايجاد نمو لهذا الزمن أبدا ، نكون قد ختمنا على الوعى بالشمع الاحمر ، ونفينا الطاقة الانسانية كآرادة ، كعمل حى ، كعلاقة وحيدة ضد العدم ولو انتقلنا الى الضد وقلنا ان الزمن ارادة ، نبعنى ذلك اننا نجعل من الاخيلة واستحصال الزمن الشعرى امكانية سهلة تتعلق بقوة الارادة وتتحول الاشعار الى انماط افعال منظمة ومصنفة باختبار فيقدم الكثيرون بناء يسمى (الشعر) وهو مجرد من أية شحنات شعرية او اى منطق داخلى او عذوبة نسجية .

اذن فالشعر ليس عملا اراديا كاملا، وكذا ليس عملا لا اراديا كاملا . الشعر هو تواصل الارادة بالالهام . والزمن متأثرا بالارادة على اعتبار انه يأتى بعد مرحلة من الوعى والنكشف المستمر والفهم الحاد . وهو لا ارادى على اعتبار انه لم يأت بناء على طلب او توسل ، بل ينبثق متواقنا مع نفسه حسب الانعكاسات التى تؤثر على طقس الشاعر ، وحسب احتداماته الداخلية . اى انه متأثر بالارادة على اعتبار انه لا يتنها لدى أولئك الذين لم يخلقوا انفسهم عبر المجاهدة الشساسة والوعى الثاقب . وهو ليس عملا بإشارة من الارادة لكونه يمثل حالة مفاجئة . وهذا الزمن — زمن الشاعر — وليد الاتحاد بين الارادة والارادة بين الوعى واللوعى ، هو زمن

موسيقى ، مضطرب تجوس فيه روح الشاعر بكل حرية ، وتخلع باستمرار أغطية كثيرة وتزيح ركابا من كلمات تعقد الطريق أمام الكشف والصرخة الحقيقية . فيه تنكشف قوة (اللوغوس) والاصوات المتكسرة على جرف العالم والاصوات النائية ، والحركة السسرية للموجودات . وهذا الزمن ليس حضاريا ، ولكنه نفس حضارى يرافق الحضارة ويتعد عنها . يختل بها ، ويواجهها ، يصادمها ، يدعمها ويقذف الشبهة بوجهها . انه روح الكون الذى لا يمتنع عن الكون ولا يقدر ان يحط الرحال . يتكلم عن النقاء والصور المثلى ويهين غياب العالم ولكنه لا يحلم . انه يحلم ولا يحلم كما يقول (نومايس) . وفى كل الحالات ، والرؤى والاخلية والانفعال الشعري والاشواق الانسانية ، تستقطب القصيدة الاجواء الواضحة والمجهولة لتساوى الحياة (الواضحة والمجهولة أيضا) وتحتضن الزمن كله . وكما يقول (بيرس) عن الشعر : (انما بعرف لنفسه انه مساو للحياة ذاتها . الحياة التى ليس عليها ان تبرز الا نفسها ، وفى ضمة واحدة ، كأنها قصيدة واحدة كبيرة حية يحتضن الشعر فى الحاضر كل الماضى والمستقبل) .

وهذا الاحتضان الذى تقوم به القصيدة للماضى والحاضر والمستقبل ، هو الاحتضان الذى يتألف مع اشعارات العالم الأزلية . وهو الطريق الوحيد للملاحقة الحقائق والكشف عن الجوهر الذى تلف حوله الاجساد الشبيهة وحركتها القائمة .

ولذا فان زمن الشاعر هو الزمن المحدد فى رؤية الشاعر الصلابة ازاء الفموضات والاحاجى الكبرى . وهو زمن نشط جدا تقترن به الافكار بتداع خيوى مؤهل لتؤمير شمسحنات لمدة يقذفها الانسان فى تخطياته .

الشعر والموسيقى :

الشعر ليس اضافات نثرية تقدم مجموعة تضمينات . الشعر في الاصل مضمون موسيق . انه الكلام الذي يصوغ موسيقى لذيفة ولا يكف عن ايصالها بل يكون جوا رحبا يمنح الانغماس جولتها الوحيدة ومتنفسها الوحيد . ومن هنا كان للانضباط الموسيقي اهمية قدسية خاصة غنمذ (الخليل) حتى الآن والشعر العربي التقليدي مرتبط ارتباطا وراثيا هائلا ببحور محدودة موضوعة . . وهذه البحور لم تكن في الاصل وضعاً قانونيا مفروضا . بل هي كانت وبالضبط مجرد استقراء واحصاء لأوزان الشعر العربي . لذا فقد كانت تسجيلا تاريخيا لذا لأروع الانطلاقات الشعرية الخصبة وكانت عرضا ثميناً وموسوعيا للروح الموسيقية التي لاتخضع بسهولة للتحديدات الكلامية . وحفاظا على شرف انجاز (الخليل) كعمل تاريخي جبار في حقل الشعر لابد أن نؤكد خصائصه التقدمية بشكل يضمن استمرار حياته كعمل تقدمي خلاق . وهذا لا يكون الا بمحاولة واحدة هي أن لا نسمح للشعر أن يكون ميدانا لتطبيق بحور الخليل . وبالتالي لا تتحول هذه البحور الى معوق يقتل الموسيقى الشعرية ويقتل في نفس الوقت جدة المضامين والانتباهات الحديثة والتأثرات الحسية .

ان (فليب سدني) في كتابه (دفاع عن الشعر) بقوله : (ليس النظم الموزون الا زخرفا لا يبرر ان يجعل من الكتابة شعرا . والوزن والقافية لا يجعلان من الرجل شاعرا) . كان قد اوضح حقيقة مهمة عن الشعر الحقيقي . وكما اوضح ايضا الكاتب الفرنسي (فنلون) بأن (النظم آفته القافية) . ولم يجرى مصداق ذلك في أوروبا بل تبلور كحقيقة وكتطور تاريخي في الشعر في قارتنا ايضا فانبتت طرق عديدة في التعبير الشعري . وكانت كلها متفعة على دور الشعر الحقيقي : (انه يكشف الحجاب . انه يظهر الاشياء

العارية في نور يهز الغافل . ويظهر تلك الاشياء المدهشة التي تحيط بنا وتسجلها حواسنا تسجيلا آليا . (كما قال (كوكتو) . اما الكلام عن لاهوتية (العروبة) فقد تحدث منذ القدم شعراء العرب بلسان (ابي العتاهية) : (انا اكبر من العروض) ولكن ، حيث ان النقطة الخطيرة التي تتشبهت بها الفرق الشعرية على اختلافها هي نقطة (الموسيقى) ، اذن . . لابد من تبين شيء ضروري حول الموسيقى .

الموسيقى نفسها هي غير محددة وغير موضوعة ضمن قوالب ورسوم . الموسيقى ليست تقليدا لاصوات مجموعة واضحة وظاهرة بل هي بحث مستمر لا يقف عند حد عن الاصوات الهائلة والسرية التي تحكم عالمنا بأكمله . هذه الاصوات نفسها ليست ما نسمعه او نحس به فقط ، بل هي الاصوات التي ينسب لها انها السحر . وينسب لها انها كلمة المطلق . وتظل هي قائمة كانعكاس وحيد يثبت الكون من خلاله وجوده .

والكلام من الموسيقى بمصطلحات (النغم) و (الايقاعات الهارمونية) و (السونيتات) ليس الا شكلا للشيء الجوهرى وهو (الروح الموسيقية) . اننا نتكلم عن الروح الموسيقية التي تعيش مع كل الاشياء ، والتي تعطى حتى للصمت نفسه نغما خاصا . هذه الروح الموسيقية لا تقع ابدا تحت حصر ، وفي الشعر لا تحتكرها البحور ولا استحداث البحور . بل انها تظل طليقة جائلة بحرية غير مدركة ، فانا نكون في قصيدة عمودية وانا في مجزوعات وانا آخر في قصيدة نثر . ومسألة ان تكون الروح الموسيقية هنا مقارا يحوزه طرف معين هي مسألة ليست اكثر من ان تكون مغالطة مؤقتة . والشعر نفسه ليس اقتصارا على القصائد ، بل انه كروح موسيقية تدخل في العالم من خلال النواخذ الجمالية العديدة .

ولقد أوضح (جاك مارتيان) ذلك بقوله : (الشعر لا بمعنى فنا
معينا من فنون الكلام فحسب ، انما هو الروح التى تنساب انسيابا
خفيفا فى جميع الفنون) . وبمعنى آخر يقصد (مارتيان) ان الشعر
هو الحياة وحيث ان الحياة تتجدد فى البرهة الواحدة
كحركة وتجاوز مستمر فلا بد ان تكون فى الشعر خاصية الحركة
المتجددة . فالشعر عدو السكون ، والتأمل نفسه عند الشاعر هو
نظرة ازاء عالم شديد الجي شان . وحتى عندما يكون التأمل موقفا
ازاء صمت ابدى او استرجاع بطيء لذكريات ، فهو يخفى تحت
سطحه حركة متجاوزة . و (الايقاع المتساوى) كموسيقى لا يستطيع
ان يمنح الحياة شكلها الشديد الحركة الشديد التجاوز عبر التمثل
فى القصيدة ، انه ينجح ولحد ما فى ان يقدم المضمون والانعاشات
فى حالتى (الفرخ والحرث) ولكنه يمجز ولحد ما أيضا فى ايجاد
حركة موسيقية حرة متجاوزة بمع فناء المضمون بحركة الوجدان .
ولهذا فقد كان جهد (عزرا باوند) مثلا فى ايجاد الايقاعات المتعددة
فى القصيدة الواحدة : (النظم تابع لتدرج النغم الموسيقى لا لتتابع
الايقاع المتساوى) يمثل وعبا حقيقية لضرورة احاطة الشعر بحركة
الحياة وحريتها . ان تعدد الايقاعات هذا عند (مس لويل)
و (باوند) والذى احتاجه الشعراء بعد ذاك للتوصل الى تفاهم
اكثر مع انفسهم ، كان اكثر انسجاما من استعمال الايقاع الواحد
المعاد .

وهذا التعدد كف للرويا الكونية راحة اكثر فى اطلاق اوسع
مجال روحى للأفكار . وهو فى الوقت نفسه لا يمثل تعددا استفزازيا
يكون الايقاع فيه كالنشاز بالنسبة للآخر بل ان وحدة هارمونية
توطد التأخى الايقاعى والانسجامات اللونية . والشعر كفعل فنى
ايقاعى يتفق مع التطورات الموسيقية فى مهمة تذليل التناقض القائم
بين (الحس) و (التكتشفات الحسية) من جهة ، وبين التعبير
الشعرى او الموسيقى من جهة اخرى . والقدرة التعبيرية لا يمكن

أن تحتاج الى شيء سوى الى المزيد من الحرية . ان أبيات القصيدة الواحدة في الشعر المودى هي أجزاء متساوية في بناء موسيقى . وان وحدة البيت تخلق خلال ذلك اسيجة محددة تحجز الحرية ، فينسطر الشاعر ان يمارس حريته بالقدر الممنوح له . وحيث نرى مبدئيا ان دين الشاعر الوحيد هو حريته فمعنى ذلك ان الاطار الايقاعى القديم لا يمكن دائما ان يحل تناقضه القائم مع حرية الشاعر وحركته الوحيدة الا بعدم القداستات العروضية التى ساهم اعداء (الشعر — الانسان) انفسهم في تحجيرها كاثوان او اخلائها من روحها .

ان الشعر الحديث قد قدم اسهاما ثوريا في عملية الخلق الفنى وفي تنجير الطاقات الخبيثة والأكثر وعيا لطبيعة حرية الانسان . وهو لم يقدم على تحطيم وحدة البيت فحسب ، بل ان وحدة التفعيلة نفسها بدت ليست المقاس الوحيد والمشروط للتعبير عن توتراته ونزعاته وبوجه المستمر بنداياته . لذلك فقد أضحت التطور الحاصل في القصيدة العربية ليس محاولة مجددة تعاكس القديم ، بل اختيارا من خلال الضرورة ، الضرورة في ان يتكلم الحس والموسيقى واللغة والمعانى في وحدة واحدة . فبقدر ما تكون الحالة النفسية للشاعر متغيرة او غير مخططة ، ينبغى ان تكون الوحدات الايقاعية قادرة على امتصاص الشسحنات الوجدانية للشاعر ، بحيث يكون هذا الامتصاص ايجابيا خصباً يعبر أولا وبكل جلاء وحرية ، وبمعطى ثانيا اضساءة أكثر واسترهازا أكثر . فالاحاسيس المتحركة لا يمكن ان تستوعبها اشكال موسيقية رتيبة كليا . وحركة الحس في الاسراع او الابطاء او التوقف ، وكذلك طبيعة الذاكرة وبحث الرؤى الحدسية وتكوين الانسان الغريزى والذهنى بالمقابل الى حربة كاملة للايقاع الموسيقى الشعري ، يطول او يقصر ، او يتجزأ او يلتصق او يرفض نفسه ، حتى ينجح في ان

يكون ، مادلا موضوعيا يتطابق مع شرط الشاعر الداخلى ومسيرته
أفقيا أو عموديا .

والروح الموسيقية تتحمل كل ذلك . ومادامت الكلمة نفسها
تمتلك جوا موسيقيا تشيعه حروفها ، ومادامت الكلمة تنجح فى
اصطياد الحدوس الانسانية والانفعالية الداخلية ، اذن نهى قادرة
— وحتى اذا انعدمت التفعيلة — ان تقدم شعرا .

ولابد من استخلاص نقطة وهى : مادام التجديد فى الشعر
يحتكم الى التجديد فى الموسيقى ، اذن فاعداء التجديد الشعرى
والمغامرة الشعرية هم انفسهم اعداء التجديد الموسيقى ، ولكن
عندما قال (افلاطون) : (حذار ! فالتجديد فى الموسيقى افساد
كل شئ ، وكما يقول (دايون) — وانى اوافقه على ذلك — ان
كل من يمس قواعد الموسيقى فانه يهز فى الوقت نفسه القوانين
الاساسية للدولة) (يجب اذن ان ننظر الى الموسيقى كما لو كانت
حصنا من حصون الدولة) . فهل معنى ذلك ان تاريخ الموسيقى
انصت مطيعا لقولة افلاطون ؟ طبعا .. لا ، والسيمفونيات المجيدة
والابداعات الموسيقية الرائعة شاهد على ذلك فالموسيقى ليست
نظاما وليست مجموعة خطوط لا خيار لنا فى مساواها . وكذلك
الشعر ! وبذلك يستطيع الانسان ان يقول كما قال (كبركفارد) :
(اننى اكون) .

الشعر والحدس

الحدس فى الشعر موصل لما وراء الاحوال الخارجية والظواهر فى العالم . والشاعر عندها يتعامل بوعيه مع موضوعات وموجودات معينة انها يعتمد فى ذلك على خلفية مخزونة تظهر فى (الآن) متكئة على الاشياء الموجودة لتمنع نفسها . وعندما لا يقنع الشاعر بهذه الطريقة العقلية من التعامل بين خلفيته الفكرية وبين الاشياء الخارجية انها يتحدى فينويولوجيا الاشياء ليثقب جدار الاشياء السميكة ويسوح فى عوالم لا مرئية وغير معقولة ، والوعى يلعب دوره هنا كضابط قديم مكلف بالاشراف على العلاقات . لكن الوعى لا يتكلف بمهمة خرق حرمة الاشياء فيوكل ذلك الى (الحدس) والحدس كاستبطان يحمل الرجلة الاولى رجلة الملامسة المباشرة للاشياء الجديدة والفجربة . وهو وتحت تربية الوعى الحاد جدا يصافح الشعاعات الملونة والمسرقة فى حركتها وتبدلاتها ليحقق ظفرا سياحيا فى عالم غبر مرصود من قبل الوعى .

ان الخطا الذى وقع فيه (برجسون) كان مئائيا من تأليهه للحدس كاطلاحة بقيادة الفكر ، معتقدا ان الفكر يمسك فقط بالاحوال دون ان يمسك بجريان الحقائق الواقعية . ومن المؤكد هنا ان حدوس الشاعر أو الفنان ان تكون أكثر من توقععات أو حالات غريزية مدينة للوعى بشرف تألقها بكل جراءة . ان الحدس نفسه

موجود عند الانسان العادى وعند الحيوان ، لكنه مختلف تماما عن حدس الشاعر أو الفنان باختلاف درجة الوعى أو المكاشفة الحادة مع الاشياء .

فحدس الشاعر ازالة للحواجز والحدود وعودة الى وحدة الوجود التى تحدث عنها (سبينوزا) .

وغالبا ما تتكشف الحدوس بوضوح فتشكل حالة عجيبة عند الصوفيين والشعراء الكبار فيمعنون فى فرارهم من تموضسهم الجسدى ويختارون نفهم الى مملكة اخرى . والتمرد الخطير الذى يقوم به الحدس هو تعبیر عن ضجر الانسان القديم من المراقبة الصماء التى يخضع لها من قبل الاشياء المحيطة به . وهو نفى الانسان العاجز ، للموت ، واشتياق اذلى محبط للخلود . وهو كذلك يعنى القوة الحيوية التى شكلت الوجود الحى قبل ان يتشكل الدماغ . وهذا الحدس نفسه هو الروح التى تسرى فى كل المخلوق الحية ليمتد عبر ثغرات الحدوس والاحاسيس والغرائز الحيوانية وارواح الاشياء كجسر تفاهم ابدى بين الانسان والطير والبحر والعاصفة والرمل وكل الاشياء . لقد امتلأت مملكة العقل بمصطلحات كثيرة ورموز ومعادلات ، واضحى الدخول فيها محتاجا الى مؤهلات وشروط .

وتحول العمل العقلى الى صـنعة دقيقة حاذقة ، ملاحظة واستقراء وتجميع واستنتاج وتعليل ومقارنة وقانون .. الخ .. والشاعر لا يطبق ذلك ، لانه لا يريد ان يصنع ، بل يريد ان يقذف اختياره ، يرسم ارادته ، فلا غرو اذن ان تنطلق حدوسه وافكاره بكامل الحرية وبدون حبر او تمجيز او حواجز عقلية .

وانبناق القصيدة طبعى عند الشاعر الحقيقي من اجل ان

يمالغ ضغطه الخاص . ومن أجل أن يضمن — ولو وقتيا — توازنا ما . وكطبيعية نسرب الماء بين أصابع الكف التي تضغط الماء ، وكطبيعية صوت الشلال ، وطبيعية حركة الأملاك ودور الليل والنهار ، تنبثق حدوس الشاعر . والحدوس موجودة أصلا في أعماق الشاعر كتجاوب فطري بينه وبين الخارج . انها انعكاس في وضعية ما تتأكد بفعل الناحية العلاقية التي يرتبط ما في خلالها الانسان بالكون .

واهمية الشاعر تتبلور في ناحية أساسية هي التظهير ، أي تحويل الحدوس الداخلية من مرحلة الاستبطان الى الاعلان ، وهذا التظهير كافصاح عن حركة الداخل لا يمكن أبدا أن يتطرق اليه الافتعال . بل أن الأثر الخارجى فيه — أي القصيدة — هو نمو امتدادى للصوت الداخلى . وعبر الحدس لا يمكن أن تقف أبعاد معينة ، فكثيرا ما تطفى الحدوس المسافات أو تقف في مكان لا تاريخى لتتوصل الى فهم تاريخى مغاير . وهي إذ لا تصمد أمام مناقشات العقل ومناوراته على اعتبار انها غير خاضعة أبدا لتعقيدات أو تقنيات معينة باسم العقل أو حتى باسم الحواس ، فانها تعتبر أحيانا النافذة التي تطل على أقصر الطرق بين مجموعة نقاط . لذلك فالحدوس هي اطالات الداخل الجريئة نحو العالم السرى والكثيف المجهولية . وهي أيضا رؤيا البصيرة الداخلية التي لا تنقيد بشكليات الإدراك الحسى . والشاعر نفسه عندما ينظم قصيدته إنما ينطلق من حالة معينة . وهذه الحالة المعينة تتزاحم فيها الحدوس والاحاسيس والافكار بحيث تتوالد شعريا لتستطيع التعبير عن أدق الخلجات الداخلية أو التأملات أو التطلعات الى ما وراء الأشياء الواقعة . والحدس نفسه ذاتى لأنه مقرون بذات الشاعر لكن ذلك لا ينكر وجود معادل وسطى عام أحيانا . و (بليك) عندما يتكلم عن نهاية العالم احتراقا بعد ستة آلاف عام (لان الجحيم هو الذى أخبرنى بذلك) إنما لا يتكلم مدعوما بحجج عقلية

بل يتكلم بفعل موحيات حدسية تصور له نهايات الخطوط وبهذا الشكل .

لقد كان شعر (بودلير) مليئا الى حد ما بالمواصفات الحدسية كطريقة لاجتياح وجه عالم متشنج . و (رامبو) نفسه كان ينصت الى حدوسه منغما خطواته وفقها من حيث ان حدوسه كانت قدره الغريب والهامة المتخطى لكل ابعاد الرقعة .

ومن شعرائنا العرب يقدم (اودنيس) صباغات شعرية رائعة كمعطى لعملية الاضاءة الداخلية التي يمارسها في أعماقه الحسية ، وحيث تومض الاشراقات الحدسية بنقلات سريعة ترسم طيفها المذهل امام عيني الملقى . وبينما يسقط البعض من الشعراء في احضان المخاطبة العقلية والتقريرية بفعل ارتباط شعريهم بالمناسبات والاهداف السياسية . وهؤلاء الذين يخفت البزوغ الحدسي في قصائدهم ثم وحدهم الذين يظلون في مكان واحد من حيث انهم استنفدوا أو يستنفدون شحناتهم فيقعون تحت أسر إمكاناتهم السابقة بحيث يظل الشاعر محافظا على مقياس معين أو لا يتجاوز أبدا طوال السنين .

لذلك نرى (صلاح عبد الصبور) مثلا ، وأحيانا قد راوح في مكانه نفسه بما اذا 'سنثينا انتقالات تجاوزية بسيطة ومحدودة . ان بعض قصائده تنضب فيها الحركة النرة للوجود وتفقد الانبثاقات الحدسية بحيث يتعاون العقل والمنطق على اغتيال الكشف الحدسي . وهذا بعض السر في كون تلك القصائد متوقعة تماما وكأننا نستطيع ان نفهم ما يريد الشاعر منذ الوهلة الاولى . وان من المؤسف ان نرى وبسبب من ذلك ان بعض الخور بدأ يتطرق الى جسم بعض قصائد (الجواهري) الاخيرة مما افقدها الكثير من وحيها الشاعري الحقيقي .

أذن : نالشعر الذى يتحجر فيه النبض الحدسى يكون أشبه
بالسرد وحتى القيمة الجمالية التى فيه لا تقوى على الاثارة الحقيقية
التى يصنعها الشعر .

أما الشعر الذى تتبرعم من خلاله الحدوس المتألقة مع الوعى،
ومن خلال العلاقة بين التشخصن والتعاقد الجماعى العام ، فهذا
يعطى صورا جديدة وحركة جديدة ورموزا غنية ومناخا يعد بالدفع
الكونى ، على اعتبار انه غير متوقع بل يحمل شحنات متغيرة خصبة
لم تكن منتظرة بل تحمل المفاجأة السارة للقارىء ، مفاجأة التجدد
الأكثر اسرافا .

وهكذا نستطيع ان نضع اليد على الخط الفاصل بين الشعر
الجاف والتجربدى من جهة ، وبين الشعر الممتلىء بالرؤى . ولكون
الشعر المشبع بالرؤى هو شعرا منفلتا من الاطار المادى ، اطار
الاشياء الحجرى والموضوعات المذهبية ، فهو شعر مخلص يتعقب
اصوات العالم الحقيقية لانه صوت أكثر من حقيقى .

وهو هنا يمثل الرؤيا الفائقة جدا — عند النيو الصوفيين
مثلا — بل لا يتخلى أبدا عن ارتباطاته الحقيقية ، بارتباطاته بالأرض
بالخلفية الانسانية ، بالبعد الحضارى ، وبطبيعة اللغة وإمكانية
اللغة .

ولكنه يريد وفى نفس الوقت — الوقت الذى يدرك فيه الشاعر
تفاهة تصور القطيعة الكلية عن العالم — ان يمارس نوعا ما
حرية . وحرية هنا ليست الشعار الذى يحدثى به من الواقع أم
يفتعل به لعبة ما ، ولبست مفساربة يقدم عليها سعيا وراء نتائج
عملية معينة . بل حرية هنا العبور الجرىء الى ما وراء حدود
وجسوده الذاتى المشخص والمجهد عبر المواضع العقلية
والاجتماعية .

وهذا العبور كمغامرة تشق اللحم المترهل لوجه العالم العانس
لا يمكن ان ينسم بدون اخصاب الحدوس واطلاقها كمبض تلقائي
يؤكد استمرارية المزاولة .

وثمة نقطة ينبغي الاحتراس منها لان قبيها خطرا ما . هذه
النقطة هي ان البعض يمتثل اساسا الرؤيا ، فيقدم صورة باردة
مضلعة وزائفة محتبها وراء العبارة ، معتقدا ان غرابة المصطلح
الشعري تد تمكن على الانعام بوجود معانقة للشاعر مع المطلق .
ولكن هل هذا يستطيع ان يحجب تجريدية المعانقة وشسكلية
المطلق ؟ طبعاً انه يشير الى امر محتوم هو فقدان التجربة الشعرية
اصلاً بحيث لا تعدو العبارة كلها ان تكون لعبة استخفاء فحسب .

الشعر والاسطورة:

ان للأساطير أهمية كبرى . ولم تكن هذه الأهمية معزولة
عن التطور التاريخي للانسان بل انها من صلب هذا التطور اضافة
الى انها أسهمت في تغذيته عبر المسافات الزمنية الموهلة في القدم .
ففي الأساطير تكمن الجذور الدينية القديمة التي عاشت وهبات
مجالات خصبة للقدرة الانسانية . وهذا الترابط بين الاسطورة
والدين والسحر لم يكن اعتباطيا ، بل كان تشكيلا طبيعيا فرضته
الارادة الانسانية من أجل تلمس نوافذ النمو الحقيقية . اى ان
هذا التشكيل كان مرهونا بالوعى الانساني ، ذلك الوعى الذى لم
يكتمل ولهذه اللحظة . بل انه يمثل صيرورة مستمرة وديناميكية
مطلنة .

ومع ارتباطات الاساطير والسحر والدين كان الشاعر عينا
تطل منها هذه الحركة الملتحمة .

فالشاعر فى أغلب حالاته يجنح جنوحا روحيا منطلقا ومتمردا على كل الاعاقات والمجسّدات القائمة . أى ان الشاعر يجسّد اشيائه عبر تحطيمه لكامل التجسّدات المشخصة تحت عينيه . . وكما ان الاسطورة هى رواية أخرى تجسّد وضعها خياليا متمردا على النسخة الأصلية (الواقع) دون العزل الكلى ، اذن فالشعر والاسطورة يرتفقان فى درب المغامرة لما هو قائم عبر القدرة التخيلية والفنية . وهذه القدرة التخيلية والنبؤيّة التى توحى بملامح شبه دينية تحوى الامتلاءات الحسية والحسية فى المقابلة بين الطرفين ، الواقع من جهة ، والاسطورة والشعر من جهة أخرى .

ان الوضع البدائى للانسان والذى من خلاله برزت الاساطير كضرورة هو عين ما يروى الشعر اليوم التنقيب عنه والتنفس من خلال شميمه الموغل فى البراءة الفطرية . ولأن الاسطورة نشأت فى ذلك الجو ، وحيث كان الانسان يتعامل بنقائه الغريزى ، فاذن لابد ان تترجم الاساطير التجربة الانسانية عبر المدى الزمنى ، تلك التجربة الغنية والتى تعد الميلاد الحقيقى للوعى الانسانى والتى ترسم بصدق نمو الادراكات البشرية التى يتأكد من خلالها الانسان .

ويخطئ من يتصور الاسطورة ابتداعا خياليا مطلقا . فالاسطورة ومهما تكن انما تعكس وضعنا انسانيا ، كما يفعل الشعر . واضحية لذلك فان الاسطورة — وكما اوضح دور كهيم — ليست انعكاسا انسانيا من خلال الكينونة الفردية بل هى انعكاسات لحياة الانسان الاجتماعية . ولذلك نهى تحمل فى تضاعيفها درجات ومراتب النمو الحضارى الموضعى او العالمى . وللتلازم القائم بين الحضارات فى كل العالم فان انعكاسات ذلك التلازم قد برزت بوضوح فى الاساطير التى مهما وصفت بكونها محطية — فى مناطق

ما - نهى لابد ان تحمل بذور الامتداد والتشابه بينها وبين الاساطير
فى المناطق الاخرى .

ولذلك اضحى الاساطير ملكا عالميا شاملا يؤرخ طفولة
البشرية وزخم عواطفها وانفعالاتها ومدى استطاعة الوعي على
ضبطها وادارة دفتها . وبفعل هذه المكنة استحدثت الاساطير مكانة
رمزية خطيرة تحولت بفعل الفنون المبتكرة الى مادة ثرة .

وبذلك تعدت اهميتها الحدود التجريدية والزمنية وتحولت الى
منشطات تساهم بشكل او بآخر فى ايجاد الجبهة بين العمل الانسانى
وبين الحلم . وهذا هو نينه ما يهم الشعر . فالشعر اذن عندما
يستعمل (الاساطير) احيانا فما ذلك الا لالتقاءات الجذور حيث ان
الاسطورة نفسها كانت كالشعر (لولا تدخل العقل احيانا فى تخطيط
عناصر الاسطورة) .

وهذا الحنين الى البدايات ، اى حنين الشعر الى الاسطورة
والى السحر والى الدين ، لم يكتسب غرابته الا بفعل ممارسات
العقل وسيطرته المطلقة . فتطور العلم والتكنولوجيا جعل الاحلام
تضعف تدريجيا وحول التأمل الى وجهة تختلف كليا عن التأملات
الميتافيزيقية التى ترتوى من منابع الخيال اللانهائية . اذ ان الشاعر
والعالم عندما يتأملان انها يصوغان قصصا سائدها . ولكن الطرفين
يسيران مع ذلك فى طريقين متباينين تماما . وفى دائرة الاخيلة
اللاعلمية ، والانسانية رتعت اساطير كثيرة وانبتقت قصائد كثيرة .

وكان المناق تضرب جذوره فى التربة البعيدة . لذا فان
استعمال الرموز الاسطورية فى القصائد طبيعى جدا تفرضه تأريخية
الانسان وتطوره من بدايته اللااخلاقية الى اخلاقياته الجديدة .
وتفرضه الرابطة الجذرية العريقة والممتدة عبر الزمن الماضى .

وهذه الرابطة نفسـها كرابطة روحية ما هي الا نوع من الانشاءات الفنية التى تمرد فيها الانسان على محدوديته . وقد تكلم (ف . س . برسكوت) فى (الشعر والاسطورة) قائلا : (الاسطورة القديمة هي الكمية التى يتطور منها الشعر الحديث فى بطن عمليات بسمبها علماء التطور : (التمايز والتخصص) وعقل موجد الاسطورة انموذج أعلى . وعقل الشاعر ما يزال فى الاساس صانع اساطير) . انه اوضح الرابطة ولو انه لم يحاول أن يتوغل فى ذلك مكتفيا باعتبار الاسطورة هي المعين الذى يرتوى منه الشعر . ولعل مما لا بدخل فى صميم الموضوع التأكيد على اولوية الشعر واعتبار الشاعر هو الموجد الحقيقى للأساطير .

ان الشاعر البدائى المجهول كان صاحب كرامات فذة ، وكان يقف وراء تحولات كثيرة جسدها هو بفعل تأملاته الخصبه . ولكن اضفاء طابع الاولوية للشعر لم يصمد فى المناقشات لقلة الأدلة . . لانه من المستحيل الحصول على (عينة) من شعر فى العصور القديمة جدا . ومتى ما توافرت بعض الأدلة أمكن تحويل الظن الى يقين رياضى فى كون الشعر هو الجذر الحقيقى للدين والسحر والاساطير والتشكيلات الفوقية الأخرى .

المهم اذن ، ان الرابطة — كائنا ما كانت الغلبة فيها — بين الشعر والاسطورة هي رابطة حقيقية . لذا فاستعمال الرموز الاسطورية فى الشعر انما هو جزء يتم عملية الخلق الشعري بحيث يكون هذا الرمز الاسطوري لبس نابها ولبس تركيبيا قسريا بتعبده الشاعر للايهام بغزارة ثقافته . بل ان شرطه الوحيد هو تضمينه بالعنوية التأملية بحيث تتماسك الصور والمضمون مع الرمز الاسطوري بعدم استغناء ، بتأخ كل حميم يتعمق فى حضرة التصعيدات الروحية . ان اغلب الشعراء الغربيين قد حققوا

استعمالا رائعا للرموز الاسطورية . ومبعث هذا كون هذه الرموز ترتبط بتاريخهم الحضارى ، وهم فى عملية وعيهم لها تشرّبوا بها حتى كادت تتحول فى خلفيتهم الفكرية الى حديث عادى . بمعنى انهم ذلّلوها وبعد ذلك التذليل أصبح هينا استعمالها فى شعرهم بدون أى قسر . ولكن هل نجح الشاعر العربى المعاصر فى عملية التمثيل واستيعاب الاسطورة شعريا ؟ .. على الاغلب ، لا .. فالشاعر العربى المعاصر محدد ولكنه فى نفس الوقت اراد ان يفتعل تجديدا ما . ومن الممكن ان تكون الوضعية بشكل آخر فيها لو ترك للزمن دوره فى توليد علاقة الاساطير بالتفكير اليومى للشاعر . ولكن استعجال التجديد دفع الشاعر العربى المعاصر الى اقتباس الاستعمالات الرمزية ، او حشرها بفجاجة أحيانا ، وان افلح بعض الشيء فان ادخال الاسطورة يحول القصيدة من شعر الى صناعة حافزة .

الشاعر العربى لم يهضم اساطيره الخاصة ، المحلية والقومية ولم يتوصل عبر ادراكاته المتوسعة الى مهم جذورها وارتباطاتها العالمية ، فأنى له اذن ان يحول الاساطير — القاسية والعنيدة جدا — الى احياءات وحدوس وحركة اهابة كاملة الحرية ؟

— ان (بدر شاكر السياب) الذى يعتبر بحق أكثر الشعراء العرب استعمالا للاساطير كان نفسه يوهم القراء بان استعماله تلك كاستعمالات الشعراء الغربيين — اليوت مثلا — . لقد فسر ذلك بحديثه : (هناك مظهر مهم من مظاهر الشعر الحديث هو اللجوء الى الخرافة والاسطورة والرموز . ولم تكن الحاجة الى الرمز ، الى الاسطورة ابدى مما هى اليوم . فنحن نعيش فى عالم لا شمس فيه . أعنى العالم الذى تسوده قيم لا شعرية ، والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح . وراحت الاشياء التى كان فى وسع

الشاعر ان يقولها ، ان يحولها الى جزء من نفسه ، تتحطم واحدا فواحدا ، او تنسحب الى هامش الحياة . اذن فالتعبير المباشر من اللاشعور لن يكون شعرا . لماذا يفعل الشاعر اذن ؟ عاد الى الاساطير ، الى الخرافات التى ماتزال تحتفظ بحرارتها لانها ليست جزءا من هذا العالم . عاد اليها ليستعملها رموزا ، وليبنى منها عوالم يتحدى بها منطق الذهب والحديد كما انه راح من جهة أخرى يخلق اساطير جديدة ، وان كانت محاولاته فى خلق هذا النوع من الاساطير قليلة حتى الآن .

ان الاسطورة تحمل محتوى تاريخيا لا يمكن زحزحته . وهذا المحتوى تضامن فى خلقه العقل والعاطفة ، والفرد والمجتمع ، والنهائى واللائهائى . فبرز كصوى كبيرة تشير الى الاتجاهات العديدة فى العالم : الميلاد والموت ، الحب والكراهة ، والشجاعة والجبن ، الحرية والعبودية ، الآلهة والجند ، الحقيقة والقدارة . وهذه الاساطير اذ تدرس ، انما لا تدرس بشكل أكاديمى يقود الى استعمالها بحشو المعنى . . انما تدرس عبر ارتباطاتها الحضارية والرموزات التى تشير اليها . وتصنف بعدئذ المداليل لتمنح شحنة ايجابية ، وتزال عنها القشور والفهيبة والظلاميات . وحينذاك فقط تدخل الاسطورة فى وعى الشاعر فى دم الشاعر ، وبذلك تتوغل فى نسيج القصيدة بانسجام رحب يتعاطف بكل ثقة مع معانى الشعر الحقيقية . ان ترويض الاسطورة كترويض الحصان الوحشى الذى عجز عنه القادة الكبار وروضه الاسكندر عندها كان طفلا . لقد نجح الاسكندر لانه أدرك نقطة بسيطة جدا لكنها كانت مخبأة عن ذهن القادة الكبار أصحاب الخبرة العتيدة . هذه النقطة البسيطة فيما لو أدركت أصبحت الاسطورة طوع ارادة الخلق الشعري .

وعموما نستطيع القول ان الاستعانة بالاساطير فى التعبير الشعري لا يمكن ان تتحول الى غاية ، فهذا ما يسقط الشاعر من

الحساب . ان الاساطير يجب ان تتحول الى ادوات مؤكدة للقدرة
فى التعبير وأكثر ملامسة لحيط الحقيقة الشعرية . وعبر هذا فقط
تنقلت من عادية الاستعمال فى الترميز المعماري للمنظومات
الشعرية . . وتتشابك الاسطورة مع الحالة الحسية والحدسية
بمرافقة مستمرة حتى النقطة الحاسمة حيث ينفجح المعنى الذى
بستبطنه الشاعر وحيث ينفجح الملقى بفعل التفجير الفنى
الحاصل .

هذا وقد فاتنا ذكر شيء يبدو على غاية من الاهمية . هذا
الشيء هو العلاقة الصبغية والمتطورة بين نمو الشعر (الرمزى)
والاستعمالات الاسطورية . ان الرموز نفسها كانت بمثابة المهد
العضوى للاسطورة فى الشعر . ولقد كان (كونراد) محقا بقوله :
(ان الادب كله بناء رمزى) من حيث ان الرموز هى طرقات الشاعر
او الفنان فى الولوج الى عالم الرؤى او جوهر الاشياء . وقد ظهرت
بواكر الرمزية الاولى عند الشاعر (بودلير) فى قصيدته (التجاوب)
حيث حول العلاقات بين الكائنات الى علاقات رمزية خفية يدركها
الشاعر فحسب . وكذلك عند (استيفان مالارميه) وعند الشاعر
الكبير (بول فرلين) الذى كتب قصيدته (فن الشعر) وصاغ فيها
مبادئ المذهب الرمزى . وما ان تحول الرمز الى لغة شديدة
الحساسية وسريمة الامثال للحدوس حتى تفتحت ابواب المهابة
لولوج الاسطورة الى عالم الشعر . ومن هنا فان المطالبة بتدخل
الاسطورة مع بناء القصيدة الكلى وتشكيلها الفنية من اجل ان تدخل
فى وجدان القارئ كمنطق شديد التجاوب ، لا تعنى الانطلاق من
مشروعات على غاية من التعقيد ، بل من حقيقة لها جذورها
الصحيحة . ولهذا فان الاسطورة ضمن القصيدة تحوز على امكانية
التفجير المدهش الذى ينتظره القارئ بانبهار .

الشعر والرقص

فى هذه النقطة بالذات تلتقى مسائل كثيرة تتوضح اراءها نوعية المشروع الانسانى . وحتما ان المشروع الانسسانى ليس اسطورة مجردة عن الفعل بل هو يكاد يكون (العمل — الاسطورة) قياسا مع النشاطات اللانسانية . والرقص نفسه يندمج كوسيلة ضمن المشروع ، تقود ضمن اسهامات اخرى الى غاية مشروعة . من حيث ان الرقص معزول تماما عما يلحق به من فهم تقليدى شائع اى ان الرقص يعنى لدينا الحركة او الانتفاضة الانسانية الملتقية بأمق الاصوات الداخلية غير المسبوعة والموجهة كلفة ذاتية تنط فى كل الحالات ارتفاعات جدارية قدرية . لكن الشعر نفسه لغة تلتقى مع اكثر الاصوات الداخلية بعدا فهو والرقص توعمان من خلال العلاقات الحسية والحدسية ، ومن خلال المشروع الانسسانى الجسدى .

فالولا : الشعر والرقص كلاهما يمتلك ايقاما . وهذا الايقاع هو الشكل الخارجى للحركة الداخلية التى تشد الانسان بالعالم شدا علاقيا لا ينفصم ابدا .

وثانيا : ان الرقص هو التعبير البدائى والطفائى تماما ، غير المتأثر بتمقلية مفروضة . والشعر نفسه يكتسب وجوده من خلال

هذه النشأة المستمرة الدفق لذا فالشعر والرقص هما شكلان من لغة واحدة ينرصدان الحركة الحياتية العميقة حركة الانسان في محاولته ان يكون الاشياء نفسها ببدائية معاصرة دونما عقلانية كلاسيكية او تقليدية موروثة او بنود اخلاقية من اجل ان يرسمها العمق الانساني .

وثالثا : ولكون الحركة ازاء العالم ، أى الحركة الانسانية ، هي تمردية معارضة ، فغالبا ما تكون حركة الرقص وحركة الشعر من قبيل الوحشية الواعية وحشية الرعدة الانسانية الاولى والمنتفضة ضد التواطؤات اللاانسانية . وكما يدين (نجسكى) الحرب برقصة ضارية رهيبة ، فكذلك يدينها الشاعر في عشرات القصائد . وادانة الحرب نفسها تحتاج أصلا الى الحركة الوحشية الواعية ، التي من خلالها يبتدى العنف الثورى مشروعا وببررا تماما .

ورابعا : ان الشعر والرقص كلاهما يمثل توقدا روحيا . ففي الشعر تتوقد الكلمة لتنهز الصمت الغبي والرضا المتطاوّل . وفي الرقص تتوقد حركة الروح مسبخرة الجسد الثقيل والاعتيادي لاغراضها .

وخامسا : ومن ناحية الغرض ، الغرض الذى يلج قدسية المشروع الانساني تتوافر الغاية الانسانية عند الشاعر والراقص فقد يبكى الراقص ويبكى الآخرين ، وقد يضحك ويضحك الآخرين . وقد يتشنج أو يثور أو يكسل متمكنا من إثارة المشاهدين ، خالقا رباطا روحيا قائما بينه وبينهم . وكذا فذلك عين ما يبتغيه الشاعر ، وما هو حاصل بينه وبين المتلقين . فالشاعر والراقص اذن يمثلان الغرض الانساني المشدود الى الأفق البشئسى . وللمعودة الى موضوع الرقص ينبغى تشذيب الرقص من الانطباعات العالقة به

نتيجة للاعتيادات المتكررة التي تخلق حول الرقص انطباعات جامدة وظالمة ، فالرقص ليس اللعبة الانفعالية الضاجة التي تروم فرح وتصفيق المشاهد ، بل ان الرقص هو طريقة للتعبير عن الدخائل الانسانية الشديدة الحرارة . وهذا التعبير الرقصى هو وبالاساس غضبة ازاء الموت ، واجتياح لكل المصطلحات الشعائرية والمتحجرة التي ترهق الانسان بأخلاقية عديمة المحتوى وليست أكثر من كونها فرورا لاهوتيا من مرحلتها الاخيرة . فالراقص لا يمتلك الا لغة وحيدة وشاقة هي لغة امتطاء الروح للجسد وهذا التسخير كميل للتوحد الداخلى وتخل عن الثنائية القديمة (والرسمية) بين الروح والجسد هو عين ما يطمح اليه الشاعر وكل فنان حقيقى . ولذا فالشاعر والراقص كلاهما يسير فى طرق لانهاية ولو أنها تحمل النهائية أصلا وفى طرق مطلقة ولو أنها تحمل النسبية أيضا ، وبين المؤلف واللامالوف يتحول الشاعر والراقص الى كينونة ايجابية متحدية ترشق العالم بمغناطيسية الكلمة او الرقصة . الشاعر يزيح المحيطات التي تحاصر عمقه النووى ، والراقص بحركته يسحقها بقسوة وشجاعة غريزية تتحدى القيد . الشاعر يتحرك ، يؤثر بفعل ، أى لا يتهاون أبدا ، والراقص نفسه عدو للبقاء فى وضع تقليدى روتينى ، بل يتجاوب مع ندائه الداخلى . وهذا النداء يكسبه الطاقة الغريبة والالهام الشعرى الذى يجعله يقفز فوق المواضع الاعتيادية والحدود الجسدية والاجتماعية .

فى القصيدة طلقة ، وفى الرقص طلقة .. فى القصيدة تحد ، وفى الرقص تحد ، فى القصيدة مداليل ثائرة ، والرقص ثورة ! فى القصيدة حرية كاملة ، وفى الرقص حرية كاملة أيضا . ومن خلال الحرية الحقيقية تتلاقى الابداعات الانسانية الفنية والادبية على صعيد النشوة الروحية . ومن خلال النشوة الروحية تتبلور نشوة ديونيسوسية ظافرة فى كل حالات البهجة والنكوص .

وهذه النشوة ، نشوة الرقص والشاعر ، هي نشوة دينية
..... وجذور الشعر والرقص تضرب في أعماق الحضرة التي
تضرب فيها جذور الدين . و (المصلون) وهم طائفة مسيحية من
الهرطقة تعتبر الصلاة المتصلة هي التي يمكن أن تجتث الخطيئة
— كانوا يرقصون من أجل أن يطأوا بأقدامهم شياطينهم — وفي
رأيهم أن لكل إنسان شيطانه — وهم في رقصهم هذا كانوا يمتلكون
خاصية أخرى هي خاصية الانكشاف الشعري . فالصلاة — شعر
والرقص شعر ، وكلاهما دين الحنين إلى المطلق والرغبة في تمزيق
سستائر الظلمة .

ويحكم هذا العناق الحميم والأصيل بين الجذور في الشعر
والرقص والموسيقى والدين أصبح للاغريق إله يدمي الإله
(أبوللون) الذي كانت تحيط به ربات الوحي عازفات على الأوتار
منشدات ، لأنه إله الرقص والموسيقى والشعر والإلهام (١) .

(١) (عن الباب المرسوم) لعمر فاخور .

الشعر والمخدر

يجب الإشارة بديا هنا الى كون الموضوع غير متعلق بالشعر السياسى ، الشعر القومى او الوطنى او العقائدى بالمصطلح المعروف فى المباشرة والوضوح بل بالشعر الآخر ، شعر الرؤى والاشراق والطبيعة الانسانية اللاواعية ، حيث يستحم الشاعر فى عالم من شمعاعات غير مرئية ومقدسة .

والمخدر هنا تأثير خارجى . فعل متدخل لتحقيق انكماش الوعى واطلاق اللاوعى والعمق الباطن المجهول والغامض والمحجور فى اسيرة الماضى احيانا ، او المهل ، او اللاعقل احيانا اخرى .. ولذا يستحسن ان نفرق بين الخدر الطبيعى والخدر الاصطناعى . فى الخدر الطبيعى يتجرد الشاعر من انضباطات عالمه الفعلى المعاش بتجربة مباشرة مع المطلق وهذه التجربة غنية تماما لكونها طبيعية تماما وحالة صفاق مع المجهول المقدس ، تلك الوثنى الذى يتعبده الشاعر . اما تجربة استعمال المخدر فهى تقدم نتائج مشابهة لكنها غير طبيعية لانها تفتقد اصلا الامتداد او همزة الوصل بين الوعى واللاوعى ، بين العقلى واللاعقل ، بين الفعل واللافعل بين الماضى والزمن القادم . وهذا الامتداد له وجوده غير الاصطناعى

الذى اذا تجلى لوحده بدون معونة خارجية فانما يرسم نفسه
بكامل ابعاده ، فى حين انه يرسم نفسه فى تجربة الخدر الاصطناعى
تحت بقايا رقابة شخصية داخلية قريبة الاحتفاء . واى عاقل يدرك
الفرق بين تجربة الخدر عند (راماكريشنا) مثلا وبين (سارتر)
فى استعماله المخدر (اى الخدر الاصطناعى) . (راماكريشنا)
يستغرق فى اشراقات وصفاء رؤوى عجيب ، فى حين مخدر
(سارتر) يصور له (ابا جلمبو) بطارده .

ان الحديث من (راماكريشنا) يجرنا للحديث عن الشعر
الصوفى . وهذا الشعر هو الروح الشعرية الحقيقية . انه مكاشفة
خارقة مع المطلق ، وهو عودة الى البدايات الاولى فى الوجود
حيث تلمع اجواء جديدة يطرقها الشاعر نفسه فى رحلته . وهذه
الاجواء التى تشكل الملكوت الساحرة الآخاذة تخلق فيضا تلقائيا
من مشاعر الاتحاد بالكون والاشياء . ان الشاعر تنفتح امام بصيرته
الداخلية الجامحة كل الحدود والاسيجة التى تحرم على الانسان
العادى المرور ، فيدخل فى قلب الاشياء ، فى قلب الزمن ، يتأخر
الى الماضى أو يستبق الموراء . ودخوله هذا فى ملكوت (صباح
الخلقة) عند (هكسلى) أو (خاتمة مطاف الخلقة) مثلا عند
(المتصوفين المتدينين) انما هو دخول فى الكلمة ، فى الهمة ،
فى الحركة . ومن اجتماع الكلمة ، الهمة ، الحركة ، والنفس
تتوالد قصيدة وهذه القصيدة تكون عظمة حتما مادامت من نتاج
(الغيبوبة) ، الغيبوبة هى التى تهمن ، وهى مقياس شاعرية
القصيدة . ماهى الغيبوبة اذن ؟ هل هى فقدان الكلى للوعى
وانعدام الرقابة العقلية ؟ هل هى عودة للفرائز البدائية ؟ هل هى
اطلاق للوحشية الموروثة ؟ . . ان كانت هذه هى الغيبوبة فبالثاكد
ان القصيدة تكون مجرد صراخات حمقاء وتشنجات وشتائم ، اى
وضعا جنونيا ، وبالتالي تنعدم القصيدة كليا .

فى الحقيقة ان الشىبوبة المقصودة (غيبوبة المتصوف والفنان الذى يمنح نفسه كلية لحمله الفنى) هى غيبوبة من نوع خاص .
هى استقطاب الوعى الخارق المتصادم مع الوضع الكونى المتورم .
وهذا الاستقطاب ينتقل الى الخط الآخر الذى يوازيه ، خط اللاوعى المولود عبر تركيزات الوعى ومناضلاته ، وذلك كله ابتداء من لحظة لجوء الوعى المربد للطلول بالأشياء والعالم (الى استعمال الغياب اللاواعى ، والذى يمثل قمة الوعى . اذن ومن هذه القضية يكون الغياب هو ذروة الحضور ، هو ذروة الامتداد فى مناطق العالم غير المكتشفة وغير المألوفة ، الحضور المكثف ، العنيد والبطولى هو غياب ، غياب عن الموجودات من الملموسات والمحسوسات ، ولكنه حضور كللى فى حضرة المؤاخاة مع الروح الكونية ، مع الماضى والحاضر والمستقبل . ومن هنا بتغير زمن الشاعر ، ومن هنا صالح الشاعر بين الوحدات المتعارضة ، ومن هنا أيضا ديومة العالم . والشاعر نفسه (بلال) يؤذن ، بالديومة ، بالعرشة الخالدة ، بالنفثة الانسانية المتحدية .

ويبرز هنا خطر واضح هو خطر افتعال الحالة الصوفية ، هذا الامتعال المصاحب بقدرة ثقافية وبلاغية ، حيث يظهر ناظم الشعر متوترا مرميا فى الابعاد القصوى ، او فى الابعاد القائفة .
تارة يتغور وتارة يتحدث وتارة يبسطح ، وترتج كلماته مطلسمه واخزة ، شاكاة ، فى سالم من مراغ مهمل .

الكلمة التى يستعملها هذ الناظم تحمل مدلول العمق . الكلمة الكبرى التى تحوى كبر العالم ، لكن الناظم يقهرها فى ساحة الاذلال . الكلمة عنده تهبان ، تسرق ، تدنس ، وهذا لا يهمه مادام يريد ان يكون القراء مغفلين وهو وحده البطل الفخ .

. ان الاشراق هو الانفتاح الحقيقى ، هو تلمس الجذور الاصلية
وغير المدركة للعالم . هو اتصال الحدس بالبعد المطلق . هو نفى
للموت وايدان بالخلود . و بالتالى هو التحدى لشيئية الانسان
واثبات للانتصار . فالخدر الاصطناعى اذن لا يسد مسد الاشراقات
الحقيقية . والبلاغة المنطقية لا تستطيع ان تزيف معنى الكلمة .

ونعود الى الناظم الذى تحدثنا عنه . هذا الناظم يستطيع
ان يراجع نفسه ، يستطيع ان يتأكد من كونه صادقا ، وبعد ذلك
ينشر قصيدته . لكنه عجول ، يفتعل الرؤيا ، يفتعل الكلمة ، يفتعل
كل شئ ، وبالتالى يقذف بقصيدته . وطبعاً لا تكون قصيدته أكثر
من قماشة ممزقة ومزقة بالوان صارخة . هذا الناظم يتعاطم
عندنا فى العراق بنسب عددية واضحة ، يتشرنق فى الكلمة ، أو
يتفنج أو يرقص ، يتثنى حاداً ، مدبياً ، منطرباً ، ولو ان التشرنق
والغنج ، والرقص بأنواعه يكون تجربة طبيعية وليس تمثيلاً لكان
فى ذلك شأن آخر ، أما الرسم الفنى لقضايا غير مدركة وغير
معاشة ، أو الرسم اللافنى لقضايا مدركة ومعاشة فهذا ما لا يكون
من الشعر حصراً وتحديداً .

الشعر والجذور

القصيدة تمتلك بناء . وهذا البناء يتشكل من عدة صور
منسجمة في وحدة منطقية . هذه الوحدة المنطقية هي منطق جديد
للعالم ، حيث ينسف عالم بأكمله وتنشأ محاولات يستجيب لها العالم
الجديد . .

وإذا نتكلم القصيدة بنفس لانهاى وإذا تجول في أبعاد غير
ممكنة وممكنة بمعنى ذلك أنها تمتلك بعدها الثالث كمرسيد يمتد منه
ومن خلاله منطقها التمهيدى هذا الرصيد هو الجذر ، فالقصيدة ذات
جذر . والتفوق نفسه ، والخلفية ، والأوليات ، كلها ترقى في الجذر
وبدون الجذر تنحى وحدة القصيدة الذاتية ، وينتفى تموضعها .

جذر القصيدة يضرب في امتدادات أفقية وتحتية تتشكل في
النقاء الشخصية بالزمن . أنه يعيش في أعماق الشاعر ، في
انقباضاته ، في خذلانه ، في تطلعاته ، في زحفه التلقائي الباهت ،
في ماضيه ، في معاشاته اليومية . وهذا الجذر يعطى للقصيدة
روحها الأكثر نقاء ، حيث لا مجال للتسويات واضطراب أغشية
واختلاقات ، إذ من الجذر الحقيقى ، جذر التجربة المحصنة

بالدراين الانسانى والتاريخ تتولد (الشرارة الالهية فى زند البشر)
— على حد تعبير بيرس — ان القصيدة نفس دينى ، وكل نفس
دينى يتأهل بشروط الولادة واشكالات النمو الذى يقاوم اللاوجود .
والدين نفسه له بعدان ، شق يعود الى الماضى ، والآخر توغل
فى المستقبل .

والبعدان مشروطان متلازمان . وفى القصيدة ، كما فى
الدين . فالقصيدة الحية ، القصيدة التى تقاوم العالم الممزق بأدوات
مستنبطة من ذات العالم ، القصيدة التى تتجسد فيها الاشراقات
والرؤى بأخوة وبدون عناء ، ويتألف سيمفونى ، هذه القصيدة حتما
تنطلق من أرض ، أرض فعلية ، حتى لا يكون هناك أى مجال
للمساومة على حساب الحقيقة . وهذه الحقيقة تسلم من يد ليد
وتنمو من يد ليد عبر الشعور وعبر المعرفة حتى اللانهاية . ولذا
فلا ضرورة تواجد الحقيقة يظل الجذر نقطة البدء .

قصائد (الجواهري) هائلة ، باسقة ، لانها ذات جذر ضخمة ،
(بدر شاكر السياب) ، (سليمان العيسى) ، (بلند الحيدري) ،
(سعدى يوسف) ، أغلب قصائدهم رائعة لوجود الجذر الحقيقى ،
أما الشخصية الهشة ، العديمة العمق أو الطيبة ، فهذه الشخصية
تافهة ، لا حقيقة فى عطاياها . والذكاء نفسه ، قد يضيف مغالطة
أكثر خطرا . فالشخصية المملوكة عن الحقيقة التاريخية اذا كانت
ذكية فانها قد تلعب دورا قذرا . الذكاء يختصر مسائل كثيرة ،
ويوحى بأنه يستغنى عن التجربة وعن الحقيقة الشخصية ،
ويمارس أبشع تزوير وبأقل ما يمكن من الضجة . والذى اهتم به
الآن هو : (الشخصيات الطينية ذات العمق الموحل ، والذكاء
أيضا) التى تقدم (شعرا !) . هذه الشخصيات العديمة القرار
والتي تمتلك ماضيا مزيفا وحاضرا مزيفا ، وتريد ان تفرض وضعها

المستقبلي كشرط ضد الآخرين ، تعتمد على شيئين : الاول ، المنطق
والثاني : الامتثال للاقتناسات .

فمن ناحية المنطق ، نصرف تلك الشخصيات بقبالية جيدة في
استعمال العبارات البلاغية والاستعارات المنقولة (وقديما أكد
أرسطو على خطورة الاستعارات في اللغة) والجناس والطباق
والمناورات الكلامية الاحتمالية ، بحيث ينصت المتلقي أمام تلك
الكلمات التي تمتلك خاصية سحرية معينة تخلق انجذابا معيناً ،
ويظل مبهوراً ، حتى يتأمل ، وبعد ذلك ينفضح الزيف أمام التأمل .
أما الناحية الأخرى ، والتي وقع فيها الكثير من هوة نظم الشعر
الحديث فهي الناحية التقليدية . انهم وبتأثير من مطالعاتهم للشعر
الغربي المترجم وما رافقه من نقد أدبي ، قدموا عطاء شعرياً
ممسوخاً . ان صاحب التجربة الحقيقية لا يضحى بتجربته من أجل
تأثرات قرائية . انه يكتب عن تجربته بشكل تكمل فيه القصيدة
مساحة التجربة . ولا مانع من التأثر والاقتباس اذا كان التشابه
طبيعياً ، يمثل حالة انسانية مشروعة . اما ان يقدم (الشاعر)
قصيدة مشحونة برموز غربية واستعارات مترجمة واساطير منقولة
ومدسوسة للترصيع ، فذلك ما يدعنا محقين في تسميته (لاعب
السيرك) المخادع . لماذا ؟ لان الشعر ليس نزوة او سيادة جديدة
وريثة للسيادات الارستقراطية .

الشعر دم ، وان كانت كلبة (دم) مثيرة للرعب فالشعر
(روح) ، والروح هي العالم وهي الجذر ! .

ان (داماسو الونسو) قد تحدث عن الشعر المقتلع الجذور .
وكانت التسمية مرتبطة (باسمه) . ولكن هل ان هناك شعراً مقتلع
الجذور تماماً ؟ هذا ما يعترضنا أحياناً . الشعر شأنه شأن أي
شيء في العالم لابد ان يمتلك جذراً . وان (الونسو) عندما تكلم
عن (الشعر المقتلع الجذور) كان يقيم بذلك تصائد الشاعر الاسباني

الكبير (جوستابو أدولفو بيكر) الذى كان يقول :

أ نولد مع ومضة برق

ويبقى وميض البرق مستمرا عندما تموت

ألا ما أقصر الحياة !

المجد والحب اللذان نسعى اليهما

هما شبحا حلم نلاحقه

والصحو هو الموت)

و : (فى بحر الشك الذى أخطر

لا أعلم حتى بماذا أؤمن

ومع ذلك نقول : هذه الرغبات لى

بأننى أحمل هنا ، فى داخلى

شيئا الهيا)

وفى الواقع ان (بيكر) هنا انما يؤكد انه ليس منقطع الجذور بل ان جذره كان الجذر المساوى المشيع بالبؤس والقلق والقرع . ولذلك تمنى ان يكون (ممثلا تامها فى مهزلة الانسانية الكبرى !) . ولهذا فهو يمتلك جذره المرسوم بقسوة مظلمة فى عالم منتكس .

أما الشعر المقتلع الجذور فلم يكن عند (بيكر) ، بل ان النسبية تجد انطباقها الحقيقى عند بعض شعرائنا . انهم فى الغموض والمتاهات الكلامية يخلقون المضيعة . انهم وبمزيج ذكى من الاستعمالات المنطقية البارعة والاقتباسات استطاعوا أن يمسكونا وقتنا ما ، لكننا مع ذلك نعرف من هم ، كشخصيات لا حقيقية . الشخصيات التى يرفضها حتى (بيكت) نفسه .

أما الشخصيات ذات الجذور الانتحارية ، جذور الامثال الكلى ، لوضع مأساوى نهى جذور . ولذلك نادولفو بيكر نو جذر ، ومعه كل الهياكل المتعبة التجوال برؤوس مجنونة .

ان الشعر المقطع الجذور هو الشعر الذى يعتمد على (الشكل) فقط متجردا من أى مضمون . انه شعر النبرة والطلاسم اللفظية ، والصوت اللاحقيقى وهذا الشعر توجد له نماذج عديدة تملىء بها الصحف الادبية . وهو عند المسح النقدى انها يرتبط أساسا بالخواء الذى يعيشه الكثير من الهواة .

ان الفراغ والفشل والارتكاسات قد تكون سببا فى تهشيم شخصية الفرد وجعلها شوهاء عاجزة عن مسك خطوطها الحقيقية . وبمثل هذا التقرع الهوائى الذى تخلقه الاحباطات المتعانة مع انقراض الجراءة تظهر قصائد يتيمة .

هذه القصائد ولكونها منعدمة الجذور انها تكون غير مرتبطة اصلا باية لحظة ولا باى مكان ، وهى مع هذا تحمل بصمات أصابع هوية القائل .

الشعر كضرورة

عبر كل المراحل الزمنية التي يتخطاها الانسان يظل الشعر ملازما للومى الانسانى . فمادام هناك انسان يعى ، هناك شعر . وهذا الشعر هو نافذة الانسان التي يحرص عليها بشوق ليتصل بالأبعاد الانسانية الكونية غير المطالة . لذا فليس الشعر ترفا لغويا موسقا أو من (الكماليات) . انما هو حاجة وضرورة .. فبقدر ما يكون هو عطاء يمنحه الشاعر من قلبه وعقله وأعصابه ودمه فهو الضرورة التي لا يستغنى عنها الشاعر .

والشاعر حاجته هنا أنه يعطى ، انه يبذل نفسه شعرا . لذا فهو على الدوام يعيش أعلى درجات نكران الذات ، فذلك هو الطريق الوحيد ليدوس على الحواجز ويلتحم بالأشياء والصـور والحركة .

والشاعر ان لم يعط ، ان لم يتشوف بالشعر الى عوالم جديدة انما ينصدم ولذا نعود الى ساعة البدء، ساعة ميلاد القصيدة . هذا الميلاد طبيعى غير مفتعل وغير مشروط بأحكام معينة . انه انبجاس تلقائى (٢) ، فهل يستطيع الشاعر ان يكبت ذلك ، أو

(٢) ولهذا قال (وردزورث) عن الشعر : (بانه انهمار مرتجل للشاعر غزيرة) .

هل بمقدوره ان يحرم الوليد من النور ؟ طبعا لا . الا فى المنظومات الشعرية ، فهذا جائز . اما عند تكون القصصيدة حقيقية مواءة بالحركة والحرارة والبذل او التطلعات الجسورة فالشاعر يسقط فى يده ويخرج الامر من طوقه . ومهما تكن العوائق الخارجية والمثبطات وقوى الكبح فلا بد ان تولد القصصيدة وتخرج حتى لا يتخشب جسد الشاعر ووعيه ، حتى لا يتحول الى تابوت . فالكلمة هى السلطان حينذاك . والكلمة قانون وارادة وتاريخ ، ان لم تقل نفسها انطقا الشاعر وتحول الى شىء مستهلك .

وعندما يتحصن الشاعر بالكلمة . والكلمة بالشاعر ، حيث يتم الالتحام بامتشاق جرىء ، تتوافر معان جديدة للبطولة . وهذه المعانى كلها تكملة لاسم الشاعر ، لصيرورته . انها ليست الحاقا بل انها القسم الحى اللصيق بالقلب والوعى وحيث لا مجال للانفصال . فالقصيدة هى الضرورة بالنسبة للشاعر . فكما ان الدم لا يتحرك بدون حركة نبض القلب ، فكذا الشاعر يتجمد امام الاشياء ان لم يتواجد شعرا . وهو وبالاحتم يتواطأ ان أسهم فى دفن الوليد الشعرى البازغ . الشاعر الوطنى يخون شمسعيه ان لم يمانقه بقصيدة ، والشاعر الرومانسى ينقذف فى دروب المتاهة والانسحاق ان لم يطل على العالم بقصيدة ، والشاعر الكونى يخون شرف التأمل ان لم يصل شعرا . فالشعر الضرورة التى لا محيص عنها ، ولذا فان (جان كوكنو) كان بقرر حقيقة فى درجة البداهة عندما قال : (الشعر ضرورة ، وآه لو كنت أعرف لماذا ؟) لكن كوكنو فى عرضه لتلك الحقيقة كانت تحيره (لماذا ؟) . وهذه اللماذا هى التى تعطى للضرورة حبوبتها وانبثاقها كشيء جديد مشرق . فالضرورة تدرك دوماً فى حقل العلوم — بعد الاستقراء وتجميع الملاحظات والشواهد لفترات عديدة . أى بعد ان تتواجد المواد التى تعطى القانون العلمى الثابت . ولكن الضرورة عند الشاعر غير مدركة

مثلها في ذلك مثل الطفل حين ولادته ، فهو لا يعي شيئاً ، لماذا جاء ، وكيف جاء ، ومن هو .. الخ . وعندما تتكامل الضرورة يتروى العقل . ويتحول عقل الشاعر ساعة ميلاد القصيدة الى ساعة انذار ، ولذلك فهو لا يتسائل بل يدع التساؤل للنقاد او للعقل نفسه بعد ان تعتمد القصيدة نفسها بالماء الروحي .

وحيث يبدو بديها لنا ان القصيدة روح الشاعر ، والشاعر لا يتخلّى عن روحه ، فلا بد ان ننقل الى الجانب الآخر ، المجتمع . والمجتمع هنا ليس العدد الحسابي الاكبر اى الكم ، بل هو الوثن العزيز الذى لا يفرط به الشاعر ابداً حتى بعد ثورة الغضب . وقداسة هذا الوثن طبيعية لانه الكل ، في الامام ، وفي الخلف ، وفي كل الجهات ، الخالد الذى يهزأ بالموت ، والجبار الذى يرسم طرقات التاريخ . هذا المجتمع هل يعد الشعر ضروريا بالنسبة له ام ان يمكنه الاستغناء عنه ؟ هنا نحتاج الى فارق بسيط ولكنه ضرورى ، هو الفارق بين المجتمع البدائي والمجتمع المتحضر . المجتمع البدائي لا يفقه التاريخ ابداً في حين ان المجتمع المتحضر يسعى لتشكيل تاريخه . ولذا فالمجتمع البدائي والمندرج مع انسان ما قبل التاريخ ، ولو أنه يعيش في التاريخ ، هو مجتمع يستغنى عن كل الفنون لضهور الوعي عنده . اما المجتمع المتحضر فهو يحتاج الشاعر والموسيقى والتصوير والنحت والرسم ، وكل الفنون والآداب ليخلد نفسه ، ليتعاقد مع التاريخ على اشغال مساحته . لذا فالأمم المتحضرة والتاريخية يرتبط نسبها بشعرها ، اما المغول والقرى مثلاً ، فلم يصل لنا عنهم شعر ولذلك فهم محسوبون كامتداد للانسان المتوحش قبل التاريخ . ومع هذا الامر فهناك ظن بأنه حتى عند المغول المتوحشين يوجد قلة من الشعراء ، ولكن الوحشية طغت بحيث مسخت كل البدايات الفنية والأدبية بالسواد الهمجى .

واليوم تبدو ضرورة الشعر واضحة جدا بالنسبة للمجتمعات .. فكل مجتمع يقدس شعراءه لأنهم يهبونه سحر الحقيقة وجاذبية الكلمة ولا محدودية الروح الانسانية . المجتمع يريد سماع واسماع صوته من جهة ، وهذا الصوت قد يسمعه بواسطة البرلمان ، لكنه الصوت النفعي المادى جدا . اما صوته الآخر ، الصوت الروحى ، فهذا ما ينقله الشاعر ، يفرد به ، يمنحه للقارىخ .. للأجيال البشرية . ومن الجهة الأخرى فان المجتمع لا يقتصر فى حياته على الخبز والاتغال والمكاسب ، انه يريد الحق الآخر ، حريته العظيمة حريته فى ان يكون طيرا ، فى ان يكون حيوانا ، فى ان يكون زهرة ، فى ان يكون ماء ، فى ان يكون لا شيئا (٣) . ولكنه هل يقتدر على هذه الحرية ؟ انه يعبها .. يدركها .. يحبها ، لكنه عاجز عن بلورتها . فليجأ لمن اذن ؟ . طبعا للشاعر فهو وحده الذى يتصل بالاشجار والحيوان والجماد والسماء والهواء .. وهكذا كان (وردزورت) و (شلى) و (امرق القيس) و (أدونيس) . كما فى الجهة الأخرى (هوميروس) و (دانتي) و (المتنبى) و (بالمعري) و (الجواهري) .

اذن فالشعر ليس منحة ، ولا شيئا كماليا ، بل هو التهمة الروحية للوجود الانسانى (فردا او مجتمعا) . وبدون هذه التهمة يتحول الانسان الى انسان ميكانيكى ميسسوخ يعجز عن ادارة شئونه وشئون الآخرين من جنسه . فالسياسة شعر ، والحرب شعر ، والسلم شعر ، والضحك شعر ، والبكاء شعر ، ولهذا غبدون الشعر يعقر الانسان نفسه .

(٣) ان ذلك قد يبدو سخفا لأول وهلة ، لكنه يبرز كحاجة اجتماعية بعد ان يولد المجتمع اللاتبقى .

الثامن قصصــــــــــــــــور :

قد يبدو الموضوع غريبا ، وغرابته بلا شك متأتية من كونه
وضعية استفزازية ضد القدرة الانسانية . هذه القدرة التي نجد
من الضروري ترسيخ الثقة بها بغية تعاظم الامكانية الانسانية .
ولكن هذا لا مهم مادام موضوعنا الوحيد هو ملاحظة الخبرة الانسانية
الواعية وترصدها الى مالا نهاية

وبخصوص الشاعر نترصد شعره . ونحن لا نترصد الشاعر
نفسه شخصا بل نترصد الانسان بحيث لا نترك أى مجال
للمشاحنات أو المقابلات الشخصية التافهة ، لكون الفرد هو مجموعة
علاقات اجتماعية ، ولكون المنطلق الاكيد بالنسبة لنا هو الانسان
الكل لا الانسان الفرد . ولذلك ينبغي فى كلامنا عن القصور أن
نحدد المعانى بضبط شسها تام ، شبه رياضى .

القصور الذى اعنيه هو وللتوضيح بتشابه فى ارتباطه مع
جراة (ايكاروس) الذى نر بجناحين من شمع ، وذاب الشمع
باقترابه من الشمس و (سقوطه فى الأخير) . وبدون الربط بين
الجراة والسقوط يكون أى فهم مغاير للقصور الذى اعنيه مغالطة
واضحة ، لكون القصور الذى أريد تبينه هو القصور الجزئى أو
الوقتى أو النسبى فى كل العلاقات والتفاعلات الاجتماعية سببا أو
نتيجة . ولكن هذا الذى اعنيه لا ينفى بالمقابل ويشكل قطعى رأى
(جيد) و (مان) بخصوص ان الفن صورة من صور المرض أو
تعويض عنه ، (نظرية لبروزو) (التى يرى فيها ان العبقرية نوع
من أنواع العصاب) كما وانه لا يؤكد . ولكننا مع هذا نستفيد من
علاقة كلال البصر عند (جريس) بموسيقاه اللفظية ، ونستفيد من
وضع (بروسست) فى آلامه الجسدية والنفسية وشذوذه الجنسى

وعلاقة ذلك برواية (البحث عن الزمن الضائع) ، دون ان يكون ذلك منهجا فى البحث .

اذن .. اى قصور هذا الذى نتكلم عنه ؟ انه قصور النهائى فى ان يكون لا نهائيا ، وقصور اللانهائى فى ان يكون نهائيا . انه قصور العلل والمعلولات فى ان تقدم تفسيراً نهائياً لحالها . انه قصور الارادة الانسانية (التى تكلم عنها كانت) فى ان تفرض نفسها على قانون وحركة العلل . انه القصور الوجودى ، ومن ثم فى الواقع المعاش يعنى القصور قصور الشاعر فى ان يجعل من حريته الفردية قانونا لكل الناس . قصوره فى ان بهندس عالما بشريا ونفوسا بشرية بروح غنائية شامرة مبدعة . فالشاعر الانسانى الواقعى عندما بطرح شعارا ، يمثل حالة قاصرة . وما ان يتحقق ما طرحه سالفاً حتى يرفع شـعـاراً آخر . وهكذا تتابع الوضعية .

المهم ان الشاعر فى تطلع دائى نحو الأفضل ، وترصد للحركة الانسانية ووعى للخلق . فهو يمثل ذروة التسامى نحو الاكتمال . اذن اين القصور ؟ هل هو عمق الشاعر وهل انه يمثل قصور ذاتيا ؟ طبعا لا ، انها القصـــــور يكمن فى طبيعة العلاقة الديالكتيكية بين الشاعر والعالم . ومن خلال هذه العلاقة يحكم على أسلوب الشاعر ، فلما ان يحقق غايته المنشودة ومن ثم ينطلق لآخرى ، او انه يحكم عليه بالقصور .

القصور هنا ليس عجزا كليا بل هو الامتداد للقصـــــورات المتقدمة . وهذا مفسر جديدا ، فقصورى مثلا عن ان اقتفز حائطا يكون هو المحرك الوحيد من اجل ان اقتفز الحائط . اى ان القصور الاثنى هو الباعث لتلافى القصـــــور وتحقيق الانجاز . ومن حيث (الارادة) يكون قصور الشخص الوقتى هو الدفع لانبثاق الفعل

اليطولى . وهنا يكون القصور اهابة ودموة الى اللاتصور .
وهكذا تتم السلسلة عبر حلقاتها الواضحة : القصور يقود الى
اللاتصور . واللاتصور يقود الى قصور آخر ، وتستمر العملية .
والشاعر خير من يرسم هذه العملية ولهذا قال (اراجون) :

(لم تعد الحياة سوى خديعة

تعيأ الربح بتجفيف الدموع

على ان أبغض كل ما أحب

وأمنع كل ما لم يعد لى

وأظل ملكا ولكن لا أملك سوى الآمن)

ولكن هذا القصور المعاش يخضع للامكانية الانسانية ..
فالامكانية الانسانية توفر أشياء كثيرة وتستطيع ان تحل كل
التناقضات والقصورات الموجودة سوى ان قصورا واحدا انطولوجيا
.. هذا القصور هو قصور الانسان ازاء الموت . وهو قصور
يختلف من كل القصورات الأخرى (قصور الأعرج ، والأعمى ،
والأبكم ، والأصم .. الخ) .

ولكن لكل قصور تعويضه الخاص . فكما عوض (فرانز
كافكا) عن (القصور) برسمه شخصية (جريجور سامسا) ، حيث
صور الانسان حشرة ضخمة (تمثيلا لانهيال القيم) ، فقد عوض
الشاعر بالكلمة والموسيقى والمضمون عن كل التفاهات الاجتماعية
على اعتبار ان قصور الشاعر هو ليس القصور الذاتى بل هو
وبالاساس القصور الجبامى ، قصور المجتمع الوقتى ، ولهذا ولدت
آلاف القصائد المعوضة ، كما ولد (ميخ كافكا) .

وسواء اكان الشاعر فى وضعية من يرسم قصوره الذاتى
او القصور الجماعى ، او فى وضعية من يعوض ذلك القصور
بنشاط آخر مقابل ، فالمهم جدا هو توفر القيمة الجمالية ، فما دامت
هذه القيمة متوفرة ، يصبح كل نقد متوتر العقلانية باطلا . وهنا
لا بد من توضيح المفزى المقصود ، فالشعر يمكن ان يقيم من قبل
النقاد على اساس انه (تشاؤمى) او (تفاؤلى) ، كوميدى او
مأساوى ... الخ . ان ذلك كله ملغى تماما لان الشاعر يحوك
نسيجه بلغته الخاصة وهو لم بطرح ابدا نشاطه فى المزاد العلنى .
وكم وكم يعانى الشاعر من النقاد ! .

وكم .. وكم يعانى الشاعر من الجمهور !

وكم .. وكم يعانى الشاعر من نفسه !! وهذه المعاناة تعرض
لها الشاعر العظيم (بريتون) فهو عندما قال فى احدى كتاباته
الاخيرة (المصباح فى الساعة) : (لقد أردنا نحن نهاية العالم ،
ولكن هذه النهاية لم نعد نربدها اليوم ، لاننا نرى منذ الآن ماذا
سنكون ، واى عيب ينتظرها) ، تكلم عن غشله وفشل السوريين
الاولى فى تهديم العالم . وهم عموميا عاشوا فترة استحالة ذلك
التهديم ، اذ ظل العالم يزداد رسوخا .

اذن ، ألم يكن قصور (بريتون) دليلا ايضا ؟ .. وظل بريتون
عظيما لانه فصح قصوره الذاتى وقصور حركته السوريلية فى صلب
شعاراتها . ومن هنا كانت تجربته الشعرية الاخيرة (بالنسبة
لغيره) رائعة مدهشة .

الشعر : حركة ومصالحة :

عالم الشعر ليس عالما استاتيكيا . واذا حاول بعض الشعراء
تجميد الشعر على فوهات كلمات مدببة او على اجواء صور مكررة ،

فإنها ضحوا بكل شحنات قصائدهم الايجابية على مذبح الميكانيكية المغفلة وغير المبررة . وهناك وضعية ميكانيكية غير واضحة من خلالها تتحول القصائد الى تجاوب تهرب اليها المعاني رغمها . ان هذه الوضعية تمثل فقدان الحركة الحياتية ، الحركة الحقيقية التي تسرى في الذرات وفي النباتات ، وفي الحيوانات ، وفي الانسان ، وفي كل القوى الكونية ، والتي يشترط ان تتوفر في الشعر حتى يسمى شعرا . ما هي الحركة ؟ الحركة هي التفاعل والاستجابة بين الشيء ونقيضه . وبدون النقيض لا توجد ثمة حركة . والنقيض مقابل انعكاسي مضاد للشيء أو للفعل الموجود . ولا يمكن ان يكون مقابلا مفتعلا كنقيض مخلق يختاره دعى ديالكبكي(٤) ولذلك فان التناقض في صور القصيدة ليس عيبا ابدا ، بل هو ضروري تماما ضمن ديناميكية الحياة . انه التناقض الذي يستوهم المعارضةات الكونية . لذلك فالقصيدة تشق أغلفة العالم والأشياء لتصل الى الجوهر الاساسي وفي هذا الجوهر تتكثف التناقضات والانسجامات بجلاء .

ان القصيدة ليست في تكنيكها الجيد محسب ، وكم من قصائد رومانتكية اعتمدت تكنيكا ساحرا لكنها ظلت عاجزة وشاحية لانها لم تدرك كيفية الاحاطة بحركة العالم وجذبيتها . ان القصيدة هي مصالحة بين التناقضات ، وهي تمثيل واع ومغامر وفعال للثنائية الماثوية بحيث لا تبقى القصيدة منتظرة او تصويرية لا تقدم موقفا . انها بعد ان تعكس صور العالم الحقيقية والمعارضة انما تبلور الصور المعنية والتي تشكل عنوان القصيدة . ان الحديث عن التناقضات التي تنساب في ايقاعات القصيدة ينبغي ان يدين التناقضات التي يقع فيها الشاعر من الوجهة الفنية او في عملية واعية للأشياء ، والتي تدل على حالة العسر الفني والفكري عند

(٤) اشارة للمحترفين في مسائل الجدل .

الشاعر . ان التناقضات المقصودة هنا ويكل دقة هي التقابل والتصارع والتألف بين مجالات قطبي العالم والتي يرسمها الشعر بتساوق متناغم يوازيها سهولا وحركة .

ان الكلام عن وحدة القصيدة ، تلك الوحدة المنطقية التي تشد الصور في رؤيا معينة مثلا ، لا ينبغي فهمه من الزاوية الاكاديمية ، والا لكانت (وحدة البيت) في قصيدة من الشعر العمودي أكثر ملاءمة . ان أى كلام عن الوحدة المنطقية هو ما يعنى مصالحة التناقضات الخفية في خلفية القصيدة وكثافتها الحقيقية الواقعة تحت الكلمات . والمصالحة ليست خطوة جدلية لتوفير وضع أكثر ارضاء . انها ليست حالة تراض ، بل هي النتيجة المركبة والحتمية للأطروحة والطباق (التوضيح الهيجلي) ولذلك فأي عرض للتناقضات المستورة بدون استخلاص وضع انسجامي لها هو اعلان عن عالم مفكك بئس ، مزروع بدون اكتراث . وان عمل الشاعر في رسم هذا العالم المفكك لا يقدم بديلا متخيلا كما وانه لا يصل الى اية حقيقة عارية . وان النهج الدادائي في الشعر (أريد أن أكتب بنفوضة — بخنجر يشق اللحم القح — لحم عالم من الانماض والكلمات الكثيرة الثقيلة) ينفي أساسا المصالحة بين العالم والقصيدة — على اعتبار ان القصيدة نفسها ترسم العالم وتعارضه — ولذلك فهو يستهدف اشاعة وضع يائس منحرف ولكنه بطولي نوعا ما .

ان الشاعر عندما يلتقط صورة وأشكالا ووضعيات في عالم مليء بالارتجاجات انما لا يستهدف اشاعة يأس كامل ، لأن اليأس الكامل ، ولو أنه معارضة مطلقة لكنه محسوب تبريرا لوضع سييء . ان فنية الشاعر ترافق جهده في خلق احتمالات لعالم اقل ازعاجا ، عالم غير مفت ، عالم انساني ترسم عليه شارات الامل .

ان الموقف الشعري لـ (هنري ميشو) في معارضته الحادة للعالم على طول الخط حدث (العالم كثيف وعدائي في نظره) هو وفي نفس الوقت عداء للانسان . اى ان (ميشو) الذى طرد اى احتمال واى فرصة امام الانسان المقاوم انها برر ازالة سوء العالم واشار في الطرف الآخر الى الانكسار الابدى للانسان — ولو ان ميشو يعود مرارا ليحتضن العالم — وهو كان وبالاكيد بحاجة الى فهم حضارى عن الصحة التى تنالها الامة وبعد انتصارها في حرب مع الغازي هذه الصحة ، صحة الانسان ، وصحة الماء في الجدول ، وصحة الريح والأغصان بعد الخروج من صراماتها القائمة الى حالاتها الأخرى ، وهى صحة (النتيجة المركبة) حيث تشبع الحياة وحدها . لكن (ميشو) كنزوة عاتية كان يجرى اختباراته الرهيبة على الكلمة ولذلك فشل حيث نجح (ايلوار) في المصالحة الكبرى . اذن فالقصيدة ترسم صورةا لعالم ملئ بالتعارضات والتعددات . وأية وحدة كلية للقصيدة شكليا هى تموضع جامد وغير واع أبدا . بالتعارض قائم بين صور القصيدة نفسها ، وبين كلماتها وبين صورها ، وبذلك يكون التجانس حيا مهتلئا . والتعارض نفسه قائم بين المضمون الدرامى مثلا وبين السياق الشكلى للقصيدة . ومن خلال هذا التعارض والتعارضات الأخرى (بين القصيدة مثلا وموضوع القصيدة القائم) يتولد الدفع الحيوى الذى يمنح الشعر اخصابا بعد اخصاب ونموا أكثر صحة .

ان الشجاعة الحقيقية تبدو من خلال الحديث عن الانخذالات الوقتية ، وان الحب الحقيقى يبدو من خلال التبعاد والحرمان ، وان الالتزام الحقيقى يبدو من خلال الضياعات والمبثية الموحشة . ان (وردزورث) في اعتباره الشعر (انهمار مرتجل لمشاعر غزيرة) كان يبين بالنسبة لنا على الاقل انفقاد التخطيط العقلى المسبق للقصيدة مضمونا وأسلوبيا . من حيث ان التخطيط هذا هو القفص الذى يسجن الحرية ، وينفق — بمغالاه — بالحرية . هذا

التخطيط تنعدم فيه الحركة الجدلية والتعارض الفعلى فى جوهر الاشياء ، ولذلك لا ينجح فى اعطاء قصيدة شعر حقيقية ، ولو انه ينجح فى اعطاء منظومات شعرية سياسية مثلا او دعائية - وما اكثر هذه المنظومات فى عراقنا الحبيب !

اما الشعر الجيد فهو يوضح التحولات الحقيقية والنقلات من حالة الى حالة . والتحول لا يقع بين الحالة والحالة كما يقول (برجسون) بل هو فى الحالة نفسها وحيث يحمل كل شىء نواة الحياة وجبرئومة الموت . ولذلك فان (بريتون) كان شامرا رائعا عندما صور التحول بقسوة واضطراب دونما اى خضوع لمقاييس جمالية او اطر معينة تتخفى وراء مسميات وحدة القصيدة او ما شابه .

وفى غمرة كل التحولات الكونية والانسانية تتوضح موضوع المصالحة بين (الشاعر) و (العصر) ، بين كثافة العصر وآليته وبين رغبة الشاعر فى التجاوز والتخطى . العصر يخط بأنامله سمته ومنطقه ، والشاعر يحارب كل (منطق) من الخارج بمنطقه هو . ولكن مع ذلك فثمة مصالحة . وقد اوضح ذلك (اليوت) صاحب التجربة الشعرية الفائقة : (يحدث احيانا ان يعبر الشاعر - بمصادفة غريبة عن مزاج عصره فى نفس الوقت الذى يعبر فيه عن مزاجه الخاص المختلف تماما عن مزاج عصره . وليست هذه قضية زيف ، فثمة التحام بين الاستسلام والتحدى تحت مستوى الشعور) . الاستسلام والتحدى عند (اليوت) انما هو التركيب الخالد والتراضى الذى يتوج التعارضات فحسب وان سيولة هذا التركيب وطبيعته فى البداية ، وفى التلاشيات ، وعلى الامتداد ، هو الذى يضمن انبثاق القصائد . ولذا كان (اليوت) واصفا جادا لهذه الحقيقة بقوله : (اما فى ذهن الشاعر فهذه الجزئيات تشكل دائما تركيبات كلية جديدة) .

غربة الشاعر

الغربة — بالنسبة للواعى — مداد العمل الفنى المكتمل ..
وهذه الغربة لا نعنيها بشكلها الاطلاقى حيث ينتبذ الشخص ركنا
قصيا معزولا عن العالم، أى الغربة (الرهبانية)، بل نقصد بها غربة
الشاعر التى يحناجها كمسافة تضىء له جدر العالم . تلك الغربة
التي تتبلور كاستجابة لتحديات الشاعر لعالم مشلول . وبذلك ينتهى
الطلاق بين الشاعر وعالمه . فمنذ البدء والشاعر يجتاح العالم
بكلماته ، وهذه الكلمات — النفس الالهى ، تتوتر عبر البوابات
الكونية لتضىء الدهاليز . وحتما هذه الاضاءة امكانية فاعلة محاورة
موغلة فى الكشف والجرأة . الشاعر اذن امكانية كبيرة ضخمة
فريدة من نوعها . وهذه الامكانية ما كانت أبدا بلا جذور . انها
نابعة من كل آهة ومن كل حلق وقلب وصورة وحادثة وتطلع ..
فالشاعر ابن المجتمع ، والأشياء ، والدورة الزمنية . وعند هذه
البنوة تتحقق أبوته الشرعية الحاملة . ولذلك فهو عندما يغترب ،
عندما يخلق فى رؤاه ، انما يستجمع مواده القديمة ، تلك المواد
التي نالها فتوطدت عبر المعاشة الحبيمة والتلاحم الحار والمواجهات
الانسانية النبيلة . وعند الاستجماع وحيث تتواجد ارهاصات
الخلق الجديد ، ومن أجل أن يولد (آدم) جديد فى قصيدة ، لابد
أن تتجلى غربة الشاعر . فالعالم القائم ، عالم تقليدى معروف ،
أشياؤه قائمة ومدروجة تحت مسميات واضحة وعلاقات منهومة .

ولكن الشاعر يريد نسج رؤاه وصوره وأحلامه بتفنن وإبداع ، ولذا فهو لابد أن يفجر التصادم بين أخيلته المتمردة وكثافة العالم الثقيلة . ومن هنا تتأني غربة الشاعر . وتلك الغربة تظهر في الكلمة ، في الموسيقى ، في الاهتمامات ، في التجواب ، وفي اللانهاى .

وطبعاً يتأثر بذلك سلوك الشاعر كلياً ، لأن سلوك الشاعر والفنان امتداد طبيعى لا لبس فيه . لحقيقته . وإذا اختلف سلوك الشاعر عن تسلكات الآخرين بكونه غير اعتيادى أو غير مألوف أحياناً ، فيبقى السلوك ، الوضع المتهم للقصيدة والجو الوحيد المهيمن لها . وعندما يدعى البعض الاغتراب باختلاق نمط معين في السلوك أو في الزى مثلاً ، إنما تبقى العربية ليست أمام الحصان محسب ، بل تكون هيكلًا محطماً بدون حصان ، وتسقط الدعاوى أمام الحقيقة ! لنترك الآن موضوع السلوك فهو مرتبط كلياً بمواضعات الشخص ومواقفه الحقيقية . ولغات الى الشاعر في غربته .

الشاعر وكما قلنا ابن للمجتمع والكون . ولكن هذا الابن متمرد ، لماذا ؟ لأن وجوده مشروط بحريته ، الشاعر حرية كاملة حرية تريد أن تجوس في كل المناطق في العالم ، تريد أن تتكلم ، أن تعترض ، أن تصفع ، أن تقر ، أن تخلق .. حرية نشوانة فاضية ، وهذه الحرية يرفضها العالم ترفضها الآلة ، يرفضها التكنيك .

في الآلة تعرف حركة كل شيء : من هنا يذهب ، ومن هنا يعود ، وهكذا ، أما حرية الشاعر فهي جديدة في كل لحظة ، مفاجئة ، غريبة ، مذهلة غير ملجومة بالعقل ولو أنها ذروة التوهج العقلى . حرية الشاعر ليست عطية العالم بل منتزعة ، وفيها يمكن الرفض لكل ما هو آلى ولا انساني وإن كان يوماً ما انسانياً ، لأن العالم حركة ودفق وسيولة ، فما هو انساني يضحي لا انسانياً ،

وما هو لا انساني قد يتحول انسانيا تتلاحق الآلات الانثاقات . العالم نظام أو شبه نظام ، والشاعر يحس بالنفس كما أحس بذلك (كيركجارد) (إذا أردت أن تنفني ضعني ضمن نظام ، انني لست رمزا حسابيا ، انني أنا) . الشاعر يرد من القوانين الخفية ، في النويات السكونية ، ولهذا فهو رافض متمرّد ثائر . وعندما يكون المجتمع قاسيا وينصدم حس الشاعر انصدام الجائع بجدار المومنين وانصدام العطشان بالماء المحرم عليه حينئذ تتفاقم مشاعر الغربة ، وتغلو وتنفض ، لكنها لا تكفر . بل انما تكفر ، تكفر بقيم معينة ، وتلعن أوضاعا معينة ، لكنها في العمق تعانق قيما أخرى . ولهذا تمزج الالتزام أغلب الأحيان بالغربة . وقد صاغ ذلك الشعراء في تجاربهم . وها أن الشاعر (أحمد عبد المعطي حجازي) يقول : (ما لبثت أن وضعت يدي على النموذج الذي ظهر في ديواني الأول (مدينة بلا قلب) ، نموذج الغريب في المدينة . خاصة بعد أن توفى والدي فأصبح إحساسي بالغربة قويا وإن لم يصل أبدا إلى حد القنامة ، ذلك لأن حنيني القديم لعالم واقعي أفضل عاد إلى الظهور حين تهيات مجموعة من الظروف جعلتني أؤمن أيمانا مهيما بالاشتراكية والوحدة العربية . لقد امتدنت هذه القصيدة بالنموذج المقابل للغريب الضائع ، وهو نموذج الثوري المتيقن ولكن عثوري على النموذج الثاني قد أومعني في صراع عنيف . أو هو أحيانا في نفس الصراع العنيف بين ركونها إلى لذة الاستشهاد التي تبدو في تجربة الغريب وفرحتها الجامح بالثورة وملك العالم . صحيح أن هذين النموذجين ينبعان من مصدر واحد هو التمرد الذي يظهر أحيانا عن طريق قطع الصلات بين النفس والواقع . وأحيانا عن طريق تأكيد هذه الصلات وتغذيتها) (٥) .

(٥) من الدكتور (عز الدين اسماعيل) في موضوعه (ثورة الشعر

المعاصر) .

ومن هنا يتوضح لنا أمران من حيث أن الغربة تقود الى موقف ما . واول الأمرين أن تعمد الغربة الى المصالحة بعد حين (لاسيما عند الشعراء السياسيين) عندما تتحقق لهم مبدئيا المطامح التي كانوا ينطلقون منها ويصارعون وضعا معيناً من أجلها . وثانى الأمرين أن تظل الغربة لعنة أزلية تتمثل فى الجهد الأقصى فى احتقار العالم ورفضه نهائياً (عند العدميين مثلاً وعند المثاليين أحياناً) . ومن خلال هذين الأمرين نستطيع أن أطرح وجهة نظر — (وهى ليست جديدة) :

أن الشاعر فى التزامه أو فى رفضه الكلى للعالم لا يتخلى من قريته . لماذا ؟ ...

الشاعر والموت :

تروى الاساطير أن (اهايسورس) أرادت الآلهة أن تنزل به امر عقاب يفتل بانسان ، فأرادت له الايموت !! .

والاسطورة التى تروى ذلك تريد التاكيد على كون الموت ليس مغزاعاً بل جيداً ولذيذاً . ولكن الذى تؤكد الاسطورة فى نفس الوقت — تاريخياً — هو حقيقة اهتمام المفكرين بالموت كحقيقة خطيرة شغلت أغلب جوانب تفكيرهم . وفى فترة من العجز ، وحيث بدا الموت انتصاباً لا مفر منه يفرض سطوته على الاحياء لجأ بعض المفكرين الى لعبة فكرية جديدة هى لعبة (التشويق للموت) وذلك بالاسـتـهانة بالحياة وتهويل المأسى واعتبار الموت المخلص العظيم الذى ربما يقود الى حياة من طراز آخر ، سعيدة لذيذة مباركة ! .

ولكن الاسطورة نفسها ظلت اسطورة ، وظل الناس يتهاكـون على الحياة ويلعنون الموت . فالموت هو الذى أدخل الى الأذهان

المفاهيم (الابيسسوردية) ، مفاهيم العبث والعقم واللاجدوى ،
ومقولة : الانسان القضية الخاسرة .

والشاعر اكثر من سواء فهما لطبيعة هذا القول البشع
— الموت — لان الشاعر يحب الحياة ، بل هو الحياة ، والصوت
الذى لا يخبو . ولهذا فهو يدرك ما يقوله (بطل باربوس) : (الموت
.. انه اهم الافكار اطلاقا) . هذا الموت الذى تمناه (جان كوكتو)
ان يكون رحلة :

(ليتنى من اهالى مصر . تلك التى كان فيها الموت رحلة

اذن لاستطعت النزول الى قاع مقبرتى

لتشربى وتاكلى

ولما تولاك اى حزن

من الربيع الذى طوانى

ولكنت تتساملين فقط

ترى هل قام برحلة موفقة ؟

ولاتبح لك ان تعجبنى بتفكر

من يحاكى رجلا نائما

وان تسندى شفتيك بلا رهبة

الى قفازى وخونتى الذهبية

ولكن ليس هذا هو الذى يحدث

فما ان يتم الموت عمله

حتى يسرع لميزرع

فى مكاننا شبحا) .

ولهذا كله فالشاعر يتوالد باستمرار . ولو لم يكن هناك موت لما كان الشعر ضرورة . فالشعر نزوع للأبدى ، وهذا النزوع ارتداد مضاد لوقتية حياة الشاعر . الشاعر يروم البحث عن الكلى ، فى حين أنه مصنوع بالمحدودية والوقتية انى ذهب . ينشد الأزلى ، وابله (شكسبير) ينطق بحقيقة الرخاسة .

يعانى الجمال ، وكأبة القبر تفزعه ولو من بعد . ولهذا أرى أن (شوبنهاور) كان شاعرا عندما قال : (الحياة مخزنة جدا .. ولهذا قررت أن أنشقها بالتأمل فيها) ولو اننى أدرك أنه خسر فى تولقه تلك كونه فيلسوفا .

ولهذا أيضا قال (أبو العلاء المعرى) : (وهل صحة الجسم الا مرض ؟) فالموت عدو الشاعر ، ولو أنه يجعله يحلم بحى وحرارة . وازاء الموت يرسم الشاعر تجربته . ومهما تكن تلك التجربة فهى تعنى أن الشاعر يتعارك مع الموت من خلال جانب أو آخر . ونحن بدورنا ننظر لتجربة الشاعر باحترام حتى وإن كان عذيبا . فبأس الشاعر ، ومرارته ، وتشاؤمه ، عندما يتوضع بصدق ، أنها يقدم لنا لونا من اللون الحياة ، اللون الذى يظهر فى آخر المطاف ، وآخر كلمة تقولها حيوات معينة للموت !

لذا فإن خرجت هذه التجربة هذه مكتملة فنيا ، فالناقد يكون متعسفا أن حاول تقييمها من خلال زاوية أيولوجية .

أن أمام الموت تتعاضم تجربتان : تجربة التحدى ، وتجربة الاستخذاء . والاستخذاء نفسه تحد سلبي . فكل حى يحسر فى أعماقه قوى تقول للموت : لا ! .

وفى التجربة المشرقة ، البطولية ، تجربة التحدى تلصهر
كلمات الشاعر اكليلًا يشرف الانسانية . اذ ترتفع الراية وان تهشم
الراس ! وفى ذلك برز الشعراء الفحول ، شعراء الشعب
والانسانية وعدم النكوص .

وفى التجربة الاخرى ، تجربة الاستسلام ، تتحول كل
الحكايات الى تراجيدبا قصيدية فكان الحياة المآثم الذى قال عنه
الشاعر :

(لماذا نظرت الى الحياة وجدتها

عرسا اقيم على جوانب مآثم) .

المهم ، اننا نستطيع ان نلتقط القيم الجمالية المتوفرة ، وسواء
اكانت هذه القيم تراجيدية ام تفاؤلية ، فالمهم ان فيها الدفء
الانسانى المنشود ، دفء الكلمة الصادقة ، والمعبر الوحيد للأرض
فيما اذا كنا نتفق على ان الأرض لازالت غير محتازة من قبل راعيها
الانسان .

وبدون الموت ربما تبدو القيم الجمالية — شأنها شأن القيم
الاخرى ان لم تكن أكثر — مختلفة كل الاختلاف عما هى عليه . ان
نصوع القيم الجمالية وتلورها الانسانى ازاء الموت هو بالضبط
كنصوع النقط البيضاء المرسومة على صفحة سوداء .

ان احساسى بكونى مرشوقا فى الحياة (على حد تعبير
هيدجر) ولأمد محدود ، يجعلنى اتحسس كثيرا على فقدان تلك
اللذات الخارقة الاتعاش . وان كونى متشائما او مثالما
— افتراضا — انما ادرب نفسى عبر هذا التمرين القاسى حتى
لا اتفاجأ بالموت كطفل . والشاعر عندما لا ينظم اله وضجره شعرا
انما يحافظ على وضعية اخرى بريئة تماما ، هى انه طفل ، طفل

كبير رائع ، ولذا فالبدائية فى الشعر شأنها شأن البدائية فى الفن ليست مجرد عودة الى النقاء الانسانى الاصيل وغير المتلوث ، (التلوث هنا سياسى وصناعى) بل هى التخلص من العدمية المتريصة لنا فى الأفق — أفق الفرد — عبر توتر وارتداد حاد الى الحافة القصوى ، أى النقطة الاولى فى بدء الزمان الانسانى . وهى عموما كلعبة الطفل عند المغلاة ، فالطفل عندما يريد ان يؤكد انه لم يهرن فى هذا الشارع الممنوع عليه يحاول وقتيا ان يبتعد عنه اكثر مما ينبغى ، كأن يجعل بينه وبين الشارع الذى يسير فيه ثلاثة شوارع يحترس منها ، انه يخاف من الشارع الممنوع عليه ولذا فهو يخاف من الشارع المجاور له ، وهكذا . وفى النهاية عندما يتحول الخوف الى فضول ودعوة لرؤية الشارع الممنوع او الخطر ، وحيث يتخلى الشاعر عن بدائيته ليصبح سنا بلبس أزار الموت ، يكون كل شئ آنذاك وقد بدا مبررا لانه انسانى كليا .

قد يدعى شاعر ويقول اننى كتبت قصائدى دون ان افكر بشئ اسمه الموت وهذا القول مردود اصلا لانه يقول ذلك وكأن الموت مسألة فكرية تنفنى بانتماء الوعى المخصص لها . الموت ليس وعيا بالموت ، بل الموت تصميم فى جوهر الحياة ، جرثومة الموت تكمن فى نفوذة الحياة ومنذ الازل . هذا التصميم ، هذا التكامل يرسم نفسه فى وعى او لا وعى الشاعر . ولهذا فالشاعر متمرّد ثائر متحد . فالاصرار على الحياة هو ثورة على الموت ، او حتى ثورة على الحياة نفسها فذلك شكل ليس الا ، كمثل المنفعل الذى يصب جام غضبه على صديقه فى حين انه غاضب من تضيعة ما لا ملاقة لذلك الصديق بها .

والانسان عندما يفكر باصلاح واقعه الأرضى انما يفعل ذلك ، بلبس ضرورة الحياة من حيث ان المجموعات الانسانية الممزقة لا تقوى على ايجاد حل او مخرج امام الموت . والاصلاح الذى يتم

هو ازالة كاملة وجذرية ادعاء الحياة السطحية غير المكرثة لاعمق الحياة الانسانية .

ان ازالة هؤلاء — من مستغلبن وعنصريين وارهابين — هو ضمان لوجود جنس بشرى متلاحم وسعيد فى ارضه ، ولا يشغله سوى امر واحد هو : كيف يجابه الموت ؟ وهنا تكون المعادلة مكونة من حدين : البشر والموت ، وبذا تكون المعركة متكافئة .

والشاعر يهمس بهذه المعادلة مبكرا كما همس بها (صلاح عبد الصبور) فى (مذكرات الصوفى بشر الحافى) ، وعلى سلبية الدعاء يرسم الشاعر بعض علامات الاحتجاج : (تظل حقيقة فى القلب توجعه وتضنيه

ولو جفت بحار القول لم يجر بها خاطر

ولم بنشر قلاع الظن فوق مياهها ملاح

وذلك ان ما نلقاه لا نبغيه

وما نبغيه لا نلقاه

وهل يرضيك ان ادعوك يا ضيفى لمائدتى

فلا تلقى سوى جيفة

تعالى الله ، انت وهبتنا هذا العذاب وهذه الالام

تعالى الله ، هذا الكون موبوء ، ولا براء

لانتك حينما ابصرتنا لم نحل فى عينيك

ولو ينصفنا الرحمن عجل نحونا بالموت

تعالى الله ، هذا الكون لا يصلحه شئ

فأين الموت .. اين الموت .. اين الموت ؟) .

ولكن هذه الهمسة حملت حد الانتكاس ، ومن خلالها تنهوى
الانسان ولم يعد الشاعر كفنا للمعادلة . اذن فهناك سواء من
يدرجها بشكل عار جرى .

وخير الشعراء الذين همسوا بهذه المعادلة بجرأة مبكرة ،
شاعران : شاعر واقعى ملتزم يمنح قلبه ونكره ورؤاه للبشرية ،
وشاعر متصوف يتحدى الموت بتحدى الجسد كطائفة (البيوغون)
التي تحاول الاتصال بالماثل عن طريق احتقار الجسد والعزوف عن
النشاط الدنيوى ، على اعتبار ان الماثل مناقضة للموت ، والتزامهم
الماثل هو حر ميتافيزيقى للموت . ولكن الميتافيزيقيا تنهوى أمام
الواقع ، ومع هذا فالشاعر المتصوف يقدم تجربة خارقة تلخص
البشرية كدين وكصوت واحد .

والآن .. ارتد لشيء آخر أبوح به ، الموت موتان ، موت
أخلاقي ، وأفضل تسميته بالموت الوجودي ، وموت زمانى .

الموت الوجودي هو موت الشاعر الذى يخون شرف الكلمة .
موت الفنان المستلب ، والسياسى الوصلى والمفكر المأجور .
وهذا الموت نعيشه كثيرا فى واقعنا وممارساتنا ، وهو الموت الذى
يجب رفضه بالكلمة القاسية القارسة لانه عدو الانسان وطابور
(الموت) الخامس . أما الموت الزمانى فهو الموت الفعلى عندما
يتحول الحى الى جثة هامدة . وعند هذا الموت أبصق على نفسى ،
على تناهتى ، أنا الانسان الذى أحرك الكون بالخوارق وأصنع
العجب أتهاوى جيلة فتنة ، أية مرارة تعتمر الاحشاء ! هذه
مرارة الشاعر والثائر والعالم والطالب ، ولذلك فكل هؤلاء مرشحون
ان يكونوا شعراء . ولا أدري لماذا أرى أحيانا فى كلمات البدوى
أو السقاء شعرا ؟ هل . رد ذلك لكون الشعر همسا بالحقيقة يتوزع
فى أعماقنا وحتى فى عمق الأبله ؟ .. لا أدري !

أخلاقيـة الشاعر

عندما نتكلم عن الصدق عند الاداء الشعري او الفنـي فاننا نعنى بالضبط الاخلاق . ومن هنا فنحن نرمض اصـلا المفهوم البرجماتى للاخلاق على أساس ان حقيقة الانسان تتميز وراء منافع عملية محضة . كما واننا بالمقابل نرمض المفهوم الكانتى للاخلاق على أساس ان المطلق الاخلاقى غير متوفر بالشكل الكانتى . ولهذا فلا عجب ان تعنى الاخلاق هنا مجموعة من الصفات السلوكية التى تضمن تفوق الانسان المستمر . وهذا التفوق غير مقتصر أبدا على مجال واحد أو حالة معينة ، بل هو التفوق فى كل النطاقات العمومية والجزئية . وشرط التفوق الاساسى هو توفر الحراسة والحراسة مقصودة هنا بالحماية التى ترتبط بمكونات الانسان واعتقاداته . أى ترتبط بحقيقته وكوجه لهذه الحقيقة فى حين انها تدافع عن ذلك كله . فحقيقة الشاعر المتبذلة فى محاولاته الجادة ليزرعه عقله وقلبه فى تربة أخرى تحتاج الى حراسة . وهذه الحراسة وجه للحقيقة ، أى جزء منها . لذا فالاخلاق هى بالضبط تلك الحراسة المعنية . ومن هنا نستطيع ان نتكلم عن التطابق . التطابق بين مضمونات الشاعر الحريثة وبين سلوكه . بين أسلوبه فى الوعى والمكاشفة وبين التزامه لتبعات هذا الوعى . وبديهي ان هذا التطابق ليس كليا بل انه تلازم حركى يتغذى من خلال التباعد

والالتحام بين التعارضات التي تقوم بنفسها بتشكيل عالمها المتجانس . حقيقة الشاعر اذن ليست معزولة عن الاخلاق .

ان للشاعر اخلاقيته الخاصة . انها قد تختلف عن الاخلاق الوضعية والمفضلة اجتماعيا ، لكن هذا غير مهم مادام الشاعر يسافر مع صورته ومضامينه الى مرفئها . فهو لا يتخلى عن حقيقته ولا يتذف بها في مهاوى الزيف مادام يواصل البوح ولا يتخلف عن نداء كلمته المعلنة الشراع . ان كلمات الشاعر هي الشاعر نفسه . وعندما يتضح لنا ان الشاعر قادر على مراقبة كلماته عن بعد يمتلك القدرة على نكرانها فمعنى ذلك ان الشاعر ليس شاعرا بل مجرد هطو او لاعب حبال . ان نقطة البداية في اخلاق الشاعر هي الفواة الجنينية في علم الاخلاق ، من حيث ان الشاعر يمثل — عند الاتصال الشعري — حالة تصوفية كاملة بفعل ما يقدم من تضحية عيانية . وان احتمالات التأثير الخارجى عاجزة — على الاكثر — عن جره بعيدا عن اجواء قصيدته . انه — أى الشاعر — عندما يبحر مع قصائده انما يعلم انه بذلك يتحدى عالما كبيرا . وهذا نفسه يمدّه بطاقة مذهلة ترعده بالمواصلة المستمرة . وبعد الابحار الطويل ، وعندما يخلد الشاعر الى هدوء نسبي يجد نفسه مطالبا بأخلاقية اضافية . هذه الاخلاقية هي ان يحصى كلماته ورصيدها بسلوكية جريئة ، وعند توافر أية مناقضة يسقط الشاعر . وغالبا ما يسقط بعض الشعراء ، ولكن عندما يكون السقوط وقتيا ، ويعد الشاعر بنهوض آخر يتجاوز فيه وضعه انما تتوفر له فرصة كاملة للعودة الى الحقيقة . ويفعل هذا النهوض يتم الاختيار . واختيار الشاعر ليس موقفا انفعاليا او مجرد وجهة نظر بل هو اصرار على المضي واتخاذ صلب لموقف واضح . ان هذا الاختيار ليس نعتا بل هو حقيقة الشاعر ، ووضعه الارادى . ومن هنا تبدو أحيانا غربة الشاعر كامتياز يمتلكه لجارته المستمرة لمناخات الحرية والمعرفة

... إذن فالأخلاقية عند الشاعر لبست أبدا الأخلاقية الكلاسيكية ، وكذلك ليست الأخلاقية الوضعية والا لكان الشاعر منعدم الرصيد في تلك الأخلاقية ، لكونه شاذا أحيانا وغريبا .

ان أخلاقية الشاعر تتمثل في كل ما يشد الشاعر الى كلمته ، في كل ما يربط الموقف الضروري للشاعر بالكلمة التي هي نفسها حضور أكثر جلاء وأكثر تاريخية ولو انها تختلف عن الحضور الواقعي والمترامل مع زمنه . وبذلك تكون القصيدة عند الشاعر مشروعا ، مشروعا فسخا ايجابيا مغامرا يتحد بكل ثقته مع تسلكات الشاعر ومواقفه ، من حيث أن (الانتاج والحياة كنسيج واحد متداخل متماثل) كما يرى (جيمس جويس) وبدون ذلك يكون السقوط نهائيا كسقوط (جون شتاينبيك) .

الشاعر لا يمثل أبدا لازدواجية عاتية ، ولا يستطيع ان يعزل بين (القصيدة) وبين حركته هو ، والا لكانت القصيدة ليست امتدادا روحيا لأماته وبذا ترتطم القصيدة في مدارج المرسوفات النظمية لا أكثر ولا أقل .

أفلا يحق لنا إذن ان ندرك المفارقة من خلال التمايز بين القصيدة (الشعر الحقيقي) وبين القصيدة (النظم الجيد) كمفارقة في الاخلاق ؟ ..

إذن ، فيما وراء الشاعر توجد مراقبة . وهذه المراقبة عين كبيرة ، هي عين البشرية ، عين التاريخ . وهذه العين تحقق باستمرار من حيث انها مسئولة عن تثبيت المتن الحقيقي فيما اذا كان هنا صدق أخلاقي ، أو دعاوى ، لتأت الآن الى الشاعر الجماهيري ، الشاعر الذي يحدد مسؤوليته بالالتزام قضائيا شعبه . فمتى ما كان هذا الالتزام حقيقيا ، أي مترجما الى موقف عملي وحياة

معاشة كان الشاعر بحق صوتا تاريخيا . ولهذا كان (اراغون)
صوت المقاومة الفرنسية ولهذا أيضا كانت قصائد (ايلوار)
و (مايكوفسكى) أصوات المقاومة البشرية الخالدة .

وكذا فإن الأمة العربية تدفع أصواتها الى العالم بقصائد
(الجواهري) و (سليمان العيسى) و (أحمد عبد المعطى حجازى)
و (البياتى) و (محمد جميل شلش) و ... الخ . ويجرا صوت
(محمود درويش) نى غياهب الظلمة وفى اقبية اسرائيل على الادانة
العظمى . ومن خلال صوت (درويش) و (القاسم) وأصوات
الشعراء الآخرين الذين عاشوا المقاومة أو كتبوا عنها وامثلوا لها
موقفا ، كليا أو بعضا ، نستطيع ان ندرك الاخلاقية فى الالتزام
الثورى والاخلاص الروحى لقضايا الانسان عمقا واتساعا .

اما المهزوزون والمنهزمون فهؤلاء لا يكونون شعراء أبدا عندما
يرسمون البطولة ويوحون زينا بالمسؤولية . ولكنهم يستطيعون ان
يكونوا شعراء فى حالة واحدة نحترمهم بقدر ما لأجلها ، أى عندما
يرسمون انزاميتهم وضعفهم والحيرة التى تثقب أعماقهم .

ومن شعرائنا الشباب نستطيع ان نلمح الوعى المسئول
والاصرار على اقتضاء دروب الخلاص للانسان فى قصائدهم ،
الشعراء : حميد سعيد وسامى مهدى وخالد على مصطفى وحسب
الشيخ جعفر وفاضل العزاوى (*) .. الخ ..

(*) لا يمكن لانسان ان ينسى شاعرا عراقيا شابا هو عبد الأمير الحميرى
الذى بنى بغير ظروفه ربما يقدم عطاءات ذات قيمة ضرورية لا تهمل إطلاقا .

اذن . . نستطيع ان نبحث عن أجواء الكلمة ونفهمها في كل قصيدة فيما اذا تأكد لنا أن الشاعر أخلاقي تماما ، أى مخلص في عطائه ، كما نؤثر على أنفسنا جهد التنقيب والبحث عن المضامين التي ترسمها كلمات (شاعر !) لا يجيد سوى إمكانية واحدة هي إمكانية اقتباس كلمات ملتوية ، حيث ينعدم الموضوع أصلا وتظل فقط الفاظ مسلوخة عن أية تجربة وحتى عن تجربة الشخص القائل نفسه . فالأخلاقية إذن عند الشاعر هي الارتباط الجاد بالموقف والأيديولوجيا والانسجام الكلي مع القصيدة . وإى دليل يؤكد تعاطف (الشاعر) مع أعداء (المعنى في قصيدته) — رغبة أو اكراها — إنما يؤكد أيضا انقضاء صفة الشاعر عن الشخص لانتفاء الأخلاقية الفاعلة .

والأخلاقية أيضا تعنى مسئولية الشاعر ، المسئولية الحقيقية التي لا تصطنع بفعل وجوبات ملصوقة من الخارج ، بل هي المسئولية الوجدانية الواعية المسئولية التي عناها (ايلوار) عندما قال (٦) : (ويجب ان يستولى الشاعر الانسان على الطبيعة ، يجب ان يسيطر عليها . فان هذا الواقع أبعد من ان يدعو الى الالتباس لانه واضح كل الوضوح ، وليست هناك حدود للواقع ، فهو يمكن ان يكون تعبسا وملينا بالشقاء ، يمكن ان يكون قاسيا أو صلفا أو ممسوخا ، يمكن ان يسمى حماقة أو بؤسا أو مرضا أو حربا . . . فالشاعر لا يعيش في القمم ، ولا تهدده غالبا سمادة كاملة عذبة .

(٦) من مقالة بعنوان : الشعر الظرفي — لبول ايلوار — ترجمة ابراهيم

اليهم .

ولكن عندما يكون قد ناء بثقل البؤس فلا ينبغي له ان ينيخ له .
لا ينبغي له خاصة ان يخضع لهذه الكآبة التي قد تضمه الى سلالة
اولئك الذين يسميهم — لوتريامون — « الرؤوس الكبيرة الرخوة »
كما انه لا ينبغي له كذلك ان يعد مسالك الشعر ضيقة ، واشفاله
غير متبدلة . ان واجب كل شاعر شجاع هو ان يفتح طريقا واسعا
بل واوسع ما يمكن لتمجيد الانسان . ويمكن ان تستعمل جميع
الاشكال لبلوغ ذلك . ففلسفته تتألف من كل الكلمات ، من كل
الاشياء . ولا توجد اشكال مقدسة ، كما لا توجد مواضع ولا كلمات
مقدسة ، او دنسة ، او متذلة) .

انتماء الشاعر

مكانة الشاعر في العالم مكانة عريقة . انها وبمعنى آخر المكانة التي تشرب نموها من المعاشية اليومية والاتصال التاريخي . وهذه المكانة تولد في أعماق الشاعر دما إنسانيا وجوا داخليا وقدرة تعبيرية تأخذ وضعها ضمن الامتدادات ، كوجود مرتبط متأثر بالعالم والتاريخ . ولذا فتراث الشاعر السيكولوجي ومحصلاته الفكرية واللفظية هي وحدات في تركيب العالم . فالشاعر ومن هذه النقطة مدروج نقديا ضمن المرحلة . أي أنه متجاوب مع العالم بقدره خاصة من الوعي .

الشاعر إذن منتم ، مسئول عن العالم . يكشف ويوضح ، ويحتج ، وبطالب . ولكنه يختار اللفاظ الخاصة كأدوات من نوع جديد . وهذه اللفاظ ليست مجردة عن الدلالات كما يرى سارتر ، بل انها مشحونة بالدلالات لكن نوعية هذه الدلالات عند الشاعر تختلف وتتعارض مع الدلالات في كتابة النثر .

القصيدة عند الشاعر ليست دلالة أو رمزا أو إشارة تقود الى عالم عياني يشير اليه . كما وانها ليست عالما أو شيئا تغيب وراءه الاشياء الحقيقية .

القصيدة هي الشيء والدلالة . وهذا هو المفهوم الوحيد الذي يزيل الالتباس الذي اثاره سارتر .

فالقارىء اذ يتلقى القصيدة ويتأمل منطقيتها واجواءها كماله يقف امامه لابد ان يتوغلر له تباعا انخلاق تخيلى ينتقل الى ما وراء صور القصيدة ، الى صور اخرى متخيلة موجودة فى مكان ما وفى زمان ما ، حتى وُن كان المكان المجرد الذهنى الدلالة عند الثائر دلالة عقلية ، تكتسب الثقل بفعل مباشرتها وضرورتها كوسيلة لحاجة انسانية . والدلالة فى الشعر ليست مباشرة وليست عقلية كلياً . انها قد تكون مباشرة جزئيا حيناً ما ، وقد تكون عقلية ، لكنها دلالات الحدوس ، دلالات الرؤى ، دلالات الوعى الأكثر ايغالا فى المناطق المحرمة والملتهبة ، هذه الدلالات اقتسام بين العقل واللاعقل . بين العاطفة الحاضرة والغيب ، بين الذات والمجتمع ، بين التاريخ واللاتاريخ ، بين الفن الخالص الموسيقى والالتزام .

ويظل الشاعر منتحيا فى ركن من هذا العالم لكن هذا الركن حتما غير اعتيادى وغير مألوف ، وليس مدروسا أكاديميا أبداً . . انه الركن الذى يتحرك بكثرة فى البقاع الكونية ، يضطرب ، ينتصب ، يضطك ، يياس ، يحمل المشيئة والاهبة أو يرسم الاخفاق . المهم ان الركن . . فى العالم ، يكشف وبيدين ويقدم أجوبة لا تحصى . ان دعوى ندم التزام الشاعر مغرضة تماما ، فالتزام الشاعر متحدد بانتمايه ، انتمايه هو لا الانتماء المنتظر منه ، الانتماء الذى يختاره والذى يوصله لنهايات الخطوط . لذا فالتزام الشاعر غريب كغرابية اطواره الانتمايية ، ولهذا كان خطر الشاعر فى كل العصور ، الجاهلية والاسلامية والحديثة . الشاعر مجنون فى كلمته ، مجنون فى التيامه ، لا يتخلى ولا يرفع أصابعه أبداً عن لفظته . هذا التمسك ، هذا الاصرار ، هو الالتزام الأكثر خطرا لذا فالشاعر سامة انبثاق القصيدة أكثر التزاما من الجميع ، أكثر ارتيادا للمجهول أكثر بحثا عن مواطن العالم ، بل أكثر مباشرة . ولا تنتظر منه ان يقدم صورة للمباشرة التخاطبية ، ان المباشرة

عند الشاعر هي الالتقاء مع ثغور العالم السرية ولهذا فشرف المهمة يعطى للشاعر صفة نبوية . هذه الصفة النبوية تستشرف أبعادها من خلال التأمل كوشى الى أقصى المسافات . وحيث يكون هذا الوعي غير مرضى وغير انفعالى يحدث تصور خاطيء ، يكون الشاعر مراقبا ليس غيبيا ، وكل من لا يقدم كشوما سريعة بانفعالاته يخلق وهما بالمراقبة والتنصل من المسؤولية (٧) .

ان غيبوبة الشاعر ورؤاه انارة تتخطى الزمن والحواجز . والشاعر ملتزم عالمه ، لكنه وبالاكيد لا يطرق الدرب الاعتيادى والا لما كان شاعرا .

والشعر الصافى ، شعر (مالارميه) مثلا ، هل هو ملتزم ؟ طبعاً الالتزام لا يكون الا من خلال المعانى ، وحيث تنفقد المعانى لا يتوفر أى التزام . و (مالارميه) عندما يكتب شعره لا يكتب الفاظا ذات معنى . هو يقول : (اننى ابتدع لغة منها ينبثق شعر جديد ، شعر لا يدور على وصف شىء بل على تأثيره لا يتكون البيت الشعرى من الفاظ ذات معنى بل من الفاظ ذات نوايا بحيث تغيب قيم الالفاظ المعنوية امام شعورنا) . أى أنه يريد القول بأن شعره لا يحمل مداليل معينة ، بل مجرد موسيقى لفظية تثير حسا دون أن تثير تفكيرا . وطبعاً ان غياب المعانى لا يعطى أى مجال لغير الفن النقى الخالص تماما . اذن أى التزام فى مثل هذا الشعر ؟ . . . فى الحقيقة ، ان شعر (مالارميه) هو حرية بدائية هائلة ، عودة الى براءة الالفاظ الاولى ، عندما كانت الكلمة فى تعميدها الاول

(٧) هذا الوهم يتمسك به السطحيون بهم يقولون للشاعر الذى لم يكتب من لكسة حزيران ايهان شعورها الاولى بانهم متنصل ولا مجال وهذا مردود ابتداء من حيث ان نتاجات الشاعر تتكون ببطء او بسرعة فى أعماقه دونما حاجة لاشارات واهمازات خارجية ، لماذا ؟ لأن الشاعر ليس تحت الطلب ابدا .

ماهرة طرية . وهذه العودة استكشاف حقيقى لأنها انتزاع موسيقية الكلمة من آلاف التعميمات والمداليل المكسدة طوال الحقب ، وأن افتراض عالم نور وموسيقى هو (اطلانطس الجديدة) . هو انتقال الرؤية الى ما وراء أسسوار العقل . لكن هذه الرؤية وبالبده ، مشروطة بالعقل . محس (مالارميه) هو تلاحم الوعى والحس والحس بتكامل ساخن .

أنعقل بدان عند الشاعر لأنه فشل فى ايجاد العالم الذى يصبوا اليه . لكنه فى نفس الوقت — أى الشاعر — يمتلك عقلا . . . إذن هل نجح (مالارميه) فى تقديم (جرس) بدون (معنى) ؟ . . . الى حد ما ، وبفهم ساذج نجيب نعم . لكن الأمر ليس كذلك تماما . (مالارميه) طاقة غنية جدا . بعد الكلمة عنده يعد ضوئى . وجذرها جذر ضوئى موسيقى . لكن هل من الممكن أن تكون ثمة موسيقى فى عالم الفراغ ؟ طبعاً لا . هنالك الاشياء ، وبين هذه الاشياء تتوالد الحوارات والموسيقى والاتسعاعات الغامضة . . . وبقينا أن موسيقى (مالارميه) ليست ايقاع (لندسى) ، بل هى شحنات سرية تخرق صلابة معقولية العالم أو لا معقوليته .

ان (مالارميه) الذى قال : (أصبحت أحب حبا غريبا خاصا كل ما يتلخص فى هذه الكلمة : السقوط . . الخ) كان محتجزا فى عالم خاص شبه نصامى . وكان محاطا بضيق غريب . وبالاتلاق من مهم موضوعى لجهلة وضعه وعواطفه واجتيازه عقده الأوديبية ، ونكبته بوفاة أخته ، نستطيع أن نفهم الحريتين الاساسيتين : حريته هو كشاعر لم يتصدع فى أجواء عالم الشعر وفى صعوده على تعارضاته الأكثر حدة ، وحرية القارئ الذى ما أن يبتدىء بتفاهم أولى مع القصيدة حتى يتحرر كلبا من أسر ذاتى أو موضوعى .

هذه الحرية المتجاوزة ، وهذا التحرر الذى يناله القارىء
يمنح قصائد (مالارميه) أهمية عظمى فى انبثاق شفاوية جديدة لعالم
متخيل . ان كل شاعر يمثل حريته بتلقائية مريضة ممثلة وجريئة
هو ليس محايدا أبدا ازاء الانسان والعالم . فموضوع الحرية فى
العطاء والمواصلة هو ما يدخل ضمن الموقف الانسانى . اننا ومن
أجل ان نضع الالتزام قاسما انسانيا مشتركا كقانون لبناء عالم غير
ملوث يجب الا نفسر الالتزام بميكانيكية وسطحية سياسية أو
مذهبية دوجمائية . ويجب أن نعريه من الكثير من الاضافات
الخارجية . الالتزام يظل الحرية الكاملة ضد كل العبوديات وهذه
الحرية لها طبقات وسلالم . فالالتزام (مايكوفسكى) غير التزام
(اراغون) و (ايلوار) ، والالتزام (الجسواهري) غير التزام
(ادونيس) ، والالتزام (السياب) غير التزام (البياتى) من حيث
ان الالتزام ليس مصطلحا سياسيا . لقد كان (وردزورث) فى
اعجابه بالثورة الفرنسية ، و (بيرون) الشاعر الذى كتب (تشايلد
هارولد) و (دون جوان) من أجل حرية الفرد ، والذى ساعد
(الكاربونارى) فى ايطاليا واستشهد فى (اليونان) و (بيتوفى)
الذى حارب طغاة (آل هابسبورج) كل يمثل التزامه بدرجة معينة .
ولذلك فاننا نعزل ما بين الالتزام عند الموقف (والقصيدة ضمن
الموقف) وبين التزام القصيدة فحسب . ولذا فالكلام لم يكن من
الالتزام كخط عام عند الشاعر (فى مواقفه) بل نتكلم عن (القصيدة
ازاء العالم) أقول (٨) : كل قصيدة مكتملة فنيا هى انسانية لأنها
تفرق البعد المزيف وتمزق الصورة التقليدية الرقيقة للعالم لتمد
نياشين استطلاعات فردية جديدة .

ان من الممكن القول بأن الصور الجمالية نفسها كقيم ، كتركيز
على خلاصات منفعة ملونة ، هذه الصور الجمالية هى نفسها ثروة

(٨) ماعدا القصائد ضد الانسان .

إنسانية ، ثورة يسد بها الإنسان جوعه . فليس هناك فقط الجوع المادى ، جوع الخبز والبيت والملبس . هناك الجوع الروحى ، الجوع للجمال ، للفن ، للموسيقى ، للاشعاعات غير الملوثة .

هذا الجوع الفنى يعالجه الشاعر . ومن هنا فان (عزرا باوند) المدان سياسيا وأخلاقيا لصق فمه على صفيحة إنسانية لانه استطاع ان يبوح بأفكاره اللامتناهية حيث تكثفت قيم فنية ، على جبهتها تعانقت أذرع إنسانية مع حدوس (باوند) ، و (اليوت) الملكى الكاثوليكي ، ذلك (الفاعب الأبح) ، ثم انهدام العسالم البرجوازي ، استطاع ان يخلق توحدا جماليا بينه وبين الإنسانية رغم كل المدلولات المحبطة) ، بفعل النفس الدينى فى قصائده . وهذا النفس الدينى ليس طرازا اعتياديا معنيا ، بل هو النفس الخفى المنبثق وراء روايى وهضاب وأشكال العالم ، النفس السرى الفائق الجمالية . و (رامبو) الذى تحدى بشكل هائل المصطلحات الشعرية القائمة ، هذا الهلاسى المذهل الذى مرقع مواقع عالم متحجر نظامى اعتيادى بدوى تشويش غريب ، هذا (الإبلis بين العلماء) هل فشل فى ان يكون داخل الحياة ؟ طبعاً لا . . بل كانت مغامرته الوحيدة البحث عن وجوه أخرى لهذه الحياة . وجوه غير معتادة ، غير مدركة ، غير مطروقة . وكانت هذه المغامرة الميثوس منها هى التى تحمل سقوط الشاعر المادى . وعند هذه النهاية تمد البشرية أصابعها لتضاجع قصائد الشاعر .

وفى (متصل فى الجحيم) أوضح (رامبو) خذلانه ، لان الطواف الأزلى فى عالم الحلم ليس طريقا حسنا دوما . فثمة طرق أرضية ، وطرق سماوية تتداخل معها لتكمل الدورة الكونية .

اذن نستطيع القول وبكل ثقة : ان الشاعر مسئول بشكل ما . والشعر نفسه من أجل الحياة حتى لا يبيع الشاعر روحه كما يقول

(بودلير) . وتبرز المسئولية عند الشاعر بوضوح وبشرفه عندما يكون الشاعر صاحب موقف ايجابي ، وقصائده هي الرمح الذي يثقب به جمجمة الاعداء . والشاعر الذي يلتزم بمملكة الانسان وتمغنط كلماته بلهب النورة الدائمة والانشداد للأفق الانساني العظيم هو شاعر الأرض المبرز بلاشك والذي ترجم (ايلوار) ارادته عندما قال :

(..... وقد عكست أميننا

الحقيقة التي كانت ملاذا

وفحن لم نبدا أبدا

ولكننا أبدا نحب

ولاننا نحب

نريد أن نحرر الآخرين

من عزلتهم الثلجية) .

وترجمها الشاعر اليوناني (ميلاوس لادرس) عندما قال :

(لن نضحك ،

إذا لم نضحك معا

لن نخفي ،

إذا لم تنته دموع العالم) .

وأطلقها (مايكوفسكي) عندما قال :

(لقد آن للحواجز

أن تتحطم تحت أقدامنا

وفى السماء .
الف سلم ، لاقواس قزح سوف تفنى
وفى عالم جديد سوف يفتق
الورد والحلم اللذان لوثهما الشعراء بالأمس
وليكن كل شيء
لفرح انظارنا ، كأطفال كبار) .

هذا الشاعر اذن يتواصل مع البشرية باستمرار فريد ، فى
القرية ، وفى المدينة ، فى السلم وفى الحرب ، فى المرض وفى
الصحة ، لان قلبه (ومكانة القلب عند الصوفيين جليلة) هو قلب
مريد مخلص منح نفسه للانسان انى كان .

وحتما يشكل انتماء كهذا الشرف التاريخى العظيم الذى يناله
الشاعر بحكم كونه مجرد من (اناه) بكل بطولية ، واحل محلها
الضمير العام .

عن ارسطراطية الشعر الحر

من الثابت لدينا ان جميع حركات التجديد والانتهاض الوليدة تتعرض حال نشوئها الى ضربات اضطهادية مسرفة في البغض والتنكيل ، وتظهر مع توقيت بدئها مقاومة ضارية تحاول خنقها في مهدها وهنا لا يسعنا الا التنويه عن ان حملة ذلك العداء الضاري للقوى التطورية البازغة هم انصار ابقاء — القديم على قدمه — ممن يمثلون نظاما انتهت وجودها تاريخيا وبانت تذوى وتحتضر لتتقرض ، هذا دون ان ننكر ان بعض اولئك المتصدين لعمليات الخلق الجديد لم يقدموا على ذلك الا بدافع حبهم للركود والاطمئنان الكسول ، ونتيجة لتخونهم من الاضطراب الذي يشكل الوسط الذي تحدث فيه عمليات التصادم وما يترتب عليها من انهيار وولادة .

والشعر الحر كشعر حديث معاصر تعرض الى هجمات سافرة من خصوم عديدين ، هجمات يمكن ان نعددها على كل حال نصرا للشعر الحر ، لانها أسهمت في تقوية صلبه وبرهنت على أهميته وجدارته ، لانه سار وقطع أشواطاً بعيدة المدى دون ان يتلكا أو يتعثر أو يردم .

ويمكن ان نصنف تلك الهجمات على الشعر الحر الى صنفين :
اولاهما : تمتاز بروحية الجحود ونكران شعرية — الشعر الحر —

باعتباره نثرا ، وهذا فنده الكثيرون لما فى الشعر الحر من روح وموسيقى ورؤية وعروض . ثانيهما الاقرار بشعرية الشعر الحر مع التأكيد على استحالة صموده وعدم جدواه . وهذا ما ظهر واضحا فيما كتبه احدهم عن — ارسقراطية الشعر الحر — وانتشاره فى وسط محدود يكسبه طابع اللاشعبية . . ونحن اقرارا منا للحقائق الموضوعية نتفق اولا فيما اشار اليه كاتب المقال عن شعبية ومكانة الشعر التقليدى وما فى ذلك من عوامل بقائه ورسوخه وانتشاره .

ونتيجة لانتهاج الشعر الحر بكونه معزولا ومحصورا ضمن نثر محدود مجردا من الشعبية فان علينا قبل كل شىء تحديد معنى الشعبية تاريخيا واجتماعيا على ضوء المعطيات والمحصلات الفكرية والسياسية والاجتماعية . ان الشعبية لا تعنى الانتشار والتغلغل بين الصفوف الجماهيرية ، ان هذا التفسير سطحى وضيق ووحيد الجانب ، ونحن نقع فى ذلك الخطأ التعبيرى نتيجة لعدم امانتنا فى حفظ الارث الانسانى الضخم ونتيجة لوقتية افكارنا وتحددتها الزمنى ، ان الشعبية هى كل ما يقر ويستهدف مصلحة الشعب وسيلة وغاية . ان ذلك التفسير ينجينا من صدمة حادة الا — وهى كون الكذب والسرقة والفقر والظلم تتسم بشعبية كبيرة — ان هذه الامور منتشرة انتشارا فظيما ولكنها ليست شعبية لانها عوامل منغصة ومن ثم قاتلة تحمل فى طياتها روحا تدميرية رهيبة .

فاذن ليس كل ما هو منتشر فى صفوف الشعب شعبيا وليس كل ما هو ضيق الانتشار فى صفوف الشعب لا شعبيا . ان عوامل نشوء الشعر الحر هى بالضبط نفس عوامل نشوء الشعر التقليدى مع فارق بسيط هو البعد الزمنى بين نظم اجتماعية متفاوتة ، وذلك امر بدهى اذ ان لكل زمان شعره واغانيه وعقليته ولياسه ومساكنه

وماكله ، والذي ينكر ذلك هو وحده الذى يتسم تفكيره بالجمود
والميكانيكية والابتسار وسوء الهضم الدراسى .

ان النزوع الى الواقع والحنين الى الاستقرار والنفور من
النموذج وإيثار المضمون وضيق الشباب بالمبالغة فى خلق صفة
القداسة على الشعر القديم ومن ثم التبرم من بعض المضامين التى
يضمج منها الجيل ، ذلك كله يمكن اعتباره — كما أوضحت ذلك
نازك الملائكة فى — قضايا الشعر المعاصر — من عوامل وجذور
نشوء الشعر الحر الاجتماعية . هذا دون أن ننكر عاملا رئيسيا
ومهما فى هذا المضمار الا وهو عامل التفاعل بين الثقافة الغربية
الاستيطانية خاصة والثقافة العربية التى بلورت ذات الشاعر
العربى ووسعت آفاقه على معالم جديدة كان يجهلها .

ولذا فان دائرة نشوء الشعر الحر كانت صغيرة ابتدئت
بمحاولات التجديد المهجرى ثم نشأت جماعة أخرى قادها الدكتور
أبو شادى — جماعة أبولو — وبعد ذلك أعقبها تبنى شعراء عراقيين
للشعر الحر وآخرين فى لبنان على يد سعيد عقل وأبى شبكة .

أى ان الشعر الحر لم ينتشر انتشارا جماهيريا واسعا شأنه
شأن أى جديد ناشئ لا يجد الا فراغا يحمله ثم يحاول توسيع رقعته
بازاحته خصوما عديدين يشكلون نطاقا شديدا كسجان جلف هاله
أن تشرق الشمس وترسل شعاعها لقلوب المبدعين الشعراء ،
فارتأى سجنهم وتطويقهم .

ان عدم التغلغل الجماهيرى ليس نقيصة تؤخذ على الشعر
الحر والا لكان علينا ان نسخط على — النظرية النسبية — وعلى
الكثير من الانجازات العلمية التى تستفيد منها الشعوب دون أن
يدركها الا القلة المتخصصون والمثقفون .

يقول كاتب المقال : ان الشعر الحر غامض مبهم يعتمد على
— الرمزية — شكلا ومضمونا ويستند على التعقيد والانحراف —
وكم يكون الكاتب موضوعيا لو لم يطلق ذلك التعميم القاطع على
الشعر الحر ، ان الشعر الحر والشعر التقليدى يحويان فى
طياتهما البساطة والغموض والابانة والتعقيد ، ان الابهام احيانا ليس
عيبا فى حد ذاته والذي أدركه اننا ان كاتب المقال نفسه له عالمه
الباطنى الخاص الذى لا يسمح للاصابع ان تلجه علاوة على عالمه
الخارجى كما لاى انسان آخر او كائن حى . ولما كان الشعر كائنا
حيا يزدهم بالأحاسيس والرؤى والعواطف والحب والحنين واللذة
نهل نفكر عليه حقه فى أن يكون غامضا بعض الاحيان ؟

اننا لا نفكر ضرورة الوضوح والبساطة ولكننا لا نلزم بعدم
الغموض ، ان الشاعر الحر عندما يكتب لا يكتب لمن هم يتمتعون
بنفس الرصيد الحسى للشاعر كما يظن كاتب المقال بل هو يكتب
نتيجة لاحساس ذاتى وتجربة نفسية ومعاناة واختمار وجدانى ،
فتظهر الصورة الشعرية التى قد تكون غامضة بالنسبة للبعض
بقدر ما تكون واضحة لآخرين فلنمعن فى هذه الصورة الشعرية
المبسطة التى يقدمها لنا — نزار قباني — الى أجيره لنرى الوضوح
والمضمون الجلى ، المرأة التى تشتري بكل سهولة تمنح نفسها
بسرعة ومن ثم تنبذ بسرعة ، هذه الصورة يفهمها الجميع وتلتصق
أحاسيسهم مع كلماتها ذات التنغيم الموسيقى البديع ان المضمون
هنا متضامن كليا مع الكلمات بلا اشكال ولا غموض ، والا فإى
غموض نلاحظه فى هذه القصيدة — بدراهمى — لا بالحديث الناعم
— حطمت عزتك المنية كلها بدراهمى — وبها حملت من النفائس
والحرير الحالم فاطعتنى وتبعتنى — كالقطة العمياء مؤمنة بكل
مزاعمى فاذا بصدرك ذلك المفرور ، ضمن غنائى — أين امتدادك ؟

انت أطوع فى يدى من خاتمى — قد كان ثغرك مرة ربى فأصبح
خادمى ... الخ ..

ولنترك هذه الصورة الشعرية الرائعة السلسة ولنبحث عن
صورة أخرى مبدعة للشاعر السياب فى قصيدته عن بورسعيد ،
صورة لا تبدأ بنقطة ولا تنتهى بنقطة بل المشاعر تخرج ، تهداً وتفور
وتخفت وتصطب وتؤثر بكل عمق .

— من أيما رئة ؟ من أى قيثارة — تنهل أشعارى — من غابة
النار ؟ أم من عويل الصبايا بين أحجار — منها تنز المياه السود واللبن
المشوى كالقار ؟

— من أى أحداق طفل نيك تغتصب ؟

— من أى خبز وماء نيك ما صلبوا ؟

— من أيما شرفة ؟ من أيما دار ؟

— تنهل أشعارى .. الخ —

أين المجاز العسير فى تلك النبضة الشعرية المجنحة ؟ وهل
الصورة تضيق من بين السطور ؟

ان — الرمزية — اتجاه خاص يأخذ طريقه فى الأدب والفن ،
لكن أين الرموز المعقدة فى رائعة السياب ؟ .. القيثارة ينبوع
النغم ؟ أم الصبايا والمياه السود وأحداق الطفل الخائفة وغابة
النار ؟ هل تلك رموز غريبة معقدة أم انها لقطات حادة متواترة
مملوءة نداء ونكبة وثورة !!

ان قصيدة بورسعيد من الشعر التقليدى سوف تعجز بلاشك
عن أن تجعلنا نسير فى الخطى التى رسمتها لنا كلمات السياب .
انها قصيدة سامية لأنها تنقل المستمع الى أجوائها . انها صورة وأغنية

وانشودة يفهمها المثقف ويتألم لها ابن السباع ، ليس فيها
ارستقراطية ولا عجرفة ولا استعلاء ، انها قلب يتقطع الى كلمات ،
وهذا يكفى فيه التقييم الحقيقي للشعر .

ويتهم كاتب المقال الشعر الحر بالسريالية ، ويلقى تلك التهمة
كملاحظة مادية لا تعنى شيئا وهذا بالضبط يؤكد جهل الكاتب بمعنى
السريالية وتاريخها ، مما يؤخذ عليه كثيرا لاسيما وانه اقدم على
خوض غمار موضوع شائك له حمة يدافعون عنه بجدية ومثابرة
وله اعداء يستمعون بآتفه الاساليب لوصفه بأسوأ الصفات ، فما
هو المذهب السوريالى ؟

المذهب السوريالى حركة نشأت بعد كارثة الحرب العالمية
الاولى ١٩١٤ — ١٩١٨ حينما تزعزعت القيم الاخلاقية وارتبكت
النظم الاجتماعية وعاشت الانسانية فى حى قلق رهيب مسعور ،
ظهرت تلك الحركة كمحاولة لنسيان الواقع واطلاق مكنونات العقل
الباطن والتحلل من اصول المنطق والتفكير والواقع الاجتماعى وابتكر
التسمية رجل روسى يدعى — ترستان تزارا — اطلق التسمية فى
عام ١٩١٦ ، ثم كثر الاتباع واخذوا ينشرون آدابهم وفنونهم
المعتدة على — التلقائية — واللاشعورية والاضطرابات والارتباكات
الذهنية — البارانونيا — واللأومى .

ولا ادرى ما الذى دفع الكاتب المحترم الى اعتبار الشعر الحر
سورياليا صرفا مع ان ذلك يشكل منطقا متداعيا لا يحتاج الى رد
حيث ان للسريالية اشعارها ومسيرحياتها وفنونها وقصصها
الخاصة .

ان هناك قصائد كثيرة من الشعر الحر مطعمة بكل ما هو
منتقى ومختار من الرومانسية والتصويرية والرمزية والكلاسيكية ،

لأن أفضل الأنواع الأدبية وأكثرها قيمة تلك التي تمزج بمهارة الواقعية بالرومانطيقية . ثم هناك أدب المقاومة ذلك الذى يتسم بالثورية العالية والانطلاقة الخصبة ، لنسمع — عبد الصبور — فى قصيدة سأقتلك :

— سنابك الجحود وقعها المهيب مايزال — يوج فى ذاكرة
الأيام — ونورهم يختال فوق مفرق التاريخ — فمنهم الذى بنى حجارة
الاهرام — لكى يمجّد الانسان حين يشمخ الانسان ومنهم الذى بنى
منارة الاسلام — لكى يقول للانام لا اله الا الله — ونحن فى حاضرتنا
المجيد نصنع السلام — عدية من شعبنا للعالم الجديد — للعالم
الذى يريد — ويستمر الشاعر — اقتسمت بالاهرام والاسلام
والسلام — سأقتلك بكل ما سقيت من مرارة الأيام — أغوص فى
دمك — .

هنا نلاحظ ان الشاعر — عبد الصبور — يقتل عدو البشرية ،
انه هنا يجسد قوميته وانسانيته بوضوح ويوزع تجسيده ذلك فى
شعر غنائى عذب يمتاز بالوحدة المتكاملة والمضمون المتجاذب مع
الشكل .

وأحيانا يلجأ الشعراء المحدثون الى المجاز الذى يدفع الى
التأمل والتفكير ، ان الشعر البسيط السهل لا يمكن أن يربح العقل فيما
إذا استغنى عن المجاز واللاشعور والرمزية ان المؤسف هنا أن
كاتب المقال يطلق تعميمات مهيئة بهذا الشكل نتيجة لتجريبية ضيقة
واطلاع محدود وهذا ما سبب له تناقضا فى مقاله الواحة فهو حيناً
لا ينكر على الشعر الحر تركيزه واستيعابه للمعاني ودقته فى
تصوير حالات الانسان الشعورية واللاشعورية ثم يأخذ حيناً آخر
على الشعر الحر امتداده الكلى على احياءات اللاشعور ولا أدري
كيف يفسر ذلك ويوفق بين ما قاله عن الدقة فى تصوير الشعور

وما قاله عن الاعتماد الكلى على اللاشعورية . أن هناك إذن شعرا
حديثا يلتزم الجانب القوي والانسانى ويمجد الثورة والبطولة
والصمود ، كما أن هناك شعراء محدثين يفكرون بعقلية
ارستقراطية لا تتفق معهم ، فنزار قباني يعد من ضمن هؤلاء لكننا
هل نصفه بالغرابة واللاوضوح وننكر عليه شاعريته الخصبة ؟
طبعاً كلا . . أن نزار من الذين يملكون زمام اللفظ والنغم الموسيقى
والعاطفة انه عندما يكتب — رسائل لم تكتب لها — : (اطلبوها —
واحذرى ان تخطئى ان تقرأى يوما بريدى — فأنا نفسى لا أذكر
ما يحوى بريدى ، وكتاباتى وأفكارى وزعمى ووعدى — له تكن
شيئا محبى لك جزء من سرودى . . فأنا أكتب كالسكران لا أدري
اتجاهى وحدودى) هنا يكتب نزار لنفسه بروح لا نود أن نفهمها ،
لكنها مع ذلك قصيدة واضحة لا يتفطرس فيها الشاعر علينا بل
ينقل البنا احساسه وتجربته وضياعه وعبه بصدق ، انه ايمان
الشاعر بنا نحن الذين نقدر الصدق عمود الأدب وصمام أمانه
الواقى .

ان كون شاعر ما ارستقراطيا لا معنى أن الشعر الحر بأكمله
يسير فى إطار ارستقراطية مغلقة لا . . أن هذا تجن : واى
تجن !

ان الشاعر لا يكتب متفاعلا مع صيحات جدوده ولا مع اشعار
المتنبى والبحترى وأبى نواس ، بل يكتب عن ذاته المتفاعلة بوعى
وتلاحم مع واقعه وعصره .

ان الشعراء القدماء نابغون حقاً لأنهم عبروا باخلاص عن ذاتهم
وذاات مجتمعاتهم ولنا أن نتذكر كم لاقوا فى زمانهم من عداوات
وخصومات وتهجمات ظالمة وضارية . ويخطيء من يظن أن شعراءنا
الاقدمين قد كتبوا ارضاء لطلبات معينة أو ارضاء لاحفادهم وانتزاعاً

لمدحهم ، لا ، انها الصرخة الانسانية المعتلة فى الداخل والى تريد
ان تنطلق ، ان تفنى ، ان تبكى ان تسخط ، ان تتعامل !

فلم اذن ننكر على شعرائنا المحدثين ذلك ؟ ان مجرد اخضاع
الشعر الى شروط مرهقة تحوله الى عملية حسابية او هندسية
وبذلك يفقد طابعه العاطفى والتصويرى والتعبيرى وبذلك نقبر
الشعر بأجمعه فى اجمة رهيبة . ان التجارب الشعرية والصياغة
الفنية لاظهارها مشبعة بالخصب والعطاء والنماء لابد ان نتركها
تسير فى دروبها دون ان نقوم بعمليات التعويق والحجز والحجر
التي تكتبها فى زناينة قاتلة موحشة ، ان الشاعر ليس هو الذى
يقدم لنا اشعارا جيدة بل ان الاشعار الجيدة هى التى تفتح فم
الشاعر وتنطلق بلا ايعاز ، لذا فان اخضاع الاشعار للاستنطاق
القانونى ليس الا حكما مسبقا من احكام الاعداء للحياة ، لان الشعر
نفسه هو الحياة .

ولكى يتهم الكاتب الشعر الحر بالارستقراطية استعان بكثير
من النعوت غير المترابطة والى يعوزها الالتقاء العضوى فيما بينها
من أجل تصويب ما استهدفه من سوء الظن والتقدير للشعر
المعاصر .

وكرر صفة — الرمزية — كتعبير يسيطر بوضوح على الشعر
الحديث دون أن يتطرق الى ما يؤيد صحة ذلك ، واعتقد أنه يقصد
من وراء هذا القاء — تهمة — الصور الجمالية من أجل الصـور
الجمالية و — الفن من أجل الفن — على الشعر الحديث والرمزية
بحد ذاتها حركة تستعين بالرموز والمعيمات والايحاء والتشبيه
والتلميح مبتعدة عن الواقع والطبيعة والمجتمع ، وادبنا العربى فنى
بالادب الرمزي فيها ان الف ليلة والمقامات وحى بن يقظان وادب
المتصوفة ورسالة الغفران واشعار الكثيرين من الشعراء العرب

تزخر بصور رمزية لا مثيل لها ولا يغيب عن بال أحد في هذا المضمار من الغرب بونلير ومالارمييه وآخرون ممن اشتهروا بالرمزية وابتعدوا عن ماجريات الحدث وأرادوا تصوير العالم من زوايا بصصيرتهم الخاصة . اذن للرمزية اتجاهها الخاص الواضح اما كون الشاعر الحديث يستعين ببعض الرموز كعوامل تسعفه في بناء قصيدته وكتكليف للمدائيل الانسانية المهيقة فهذا لا يعاب عليه اطلاقا .

ان الوحدة الوظيفية للقصيدة تستوجب أحيانا وجود بعض النواتات والرموز كي تستطيع ان توصل النفثات الشعرية بلا دوار ولا لهلك ولا انبهار أو جفاف . وليس في ذلك أي عيب أو مبرر لنعت الشعر الحديث بأجمعه بالرمزية .

وهناك امر غريب لاحظته لدى كاتب المقال اثار عجبى فهو بعد ان مل من القاء تهم مضطربة الصقها جزافا بالشعر الحر من دون ان يتعب نفسه في ايجاد الترابط والتسلسل في موضوعه الانتقادي ذاك ، نراه يقول : — وهب ان الشعر القديم والعمودي قد مات واندر نهل يمكن ان يسد الشعر الجديد والحر مسده او يحل محله في النفوس ؟ — ولعمري تذكرني هذه الفرضية بأيام الصبا مندا كنا تجتمع في أحد الأزقة النتنة ويقول أحدنا : — لو سقطت علينا السماء وين انولى وحقا ما أغرب أيام الصبا وأمتعها وأسذجها ! ان كاتب المقال الذي يضع احتمالا مرضيا ولو ضئيلا بموت الشعر العمودي انما ينكر بذلك — ولو بقدر يسير — حيوية الشعر القديم، ويعطى منفذا لمجابته بعدم الايمان التام بالشعر القديم ، وكأنها العملية بكل بساطة موت الشعر القديم ثمن لنشوء الشعر الحديث لا ، ليست المسألة بهذا الشكل . الشعر العمودي باق، نقدر خلوده شئنا أم ابينا ، الطلاوة والسبك وقوة المعاني والروح العروضية الوطيدة كلها تملك صفات القوة والثبات . ان هذا لا يمنع نشوء

الشعر الحر وارتقاءه لأن الشعر الحر ابن بار للشعر العمودي ويخطيء من يظن وجود تعارض وتضاد بينهما . ان الذين يحاولون اختلاق القتال والتصادم بين الشعر القديم والحديث هم الذين يحاولون زهق العواطف الانسانية واغتيال الادب بجموعه . ان الذين ينظمون الشعر الحر يحفظون الكثير من الاشعار القديمة وهذا ان دل على شيء فانما يدل على عدم الجحود بعكس اولئك الذين يشتمون الشعر الحر ويلصقون به كل سيئة ونقيصة والا فمن لا تعجبه — اخى — لميخائيل نعيمة نظما وموسيقا مع خلافي معها فكرة (اخى من نحن ؟ لا وطن ولا أهل ولا جار — اذا نمنا ، اذا قمنا ، ردانا الخزي والعار — لقد خمت بنا الدنيا كما خمت بموتانا — فهات الرفش واتبعنى لنحفر خندقا آخر — نوارى فيه أحيانا) .

ومن منا لا تعجبه قصيدة جعفر النقدي في — أناشيد الثوار الجزائريين — :

(النشوة الكبرى لنا — ولنا الغد المستبشر — بكرأ سيولد هاهنا — ولنا الربيع ملونا وملحنا — ولنا الجنى) ويستمر (ولنا الشمال الأخضر ، بستاننا الطلق السخى المثمر — ولنا المستبشر فعلام يا جزار هذا الخنجر ؟) (اتظن ان بريقه سيريعنا يا وحش ليلاك مدبر) .

وهذا الشاعر عبد المنعم عواد يوسف يقول على لسان شهيد مصري :

(ايها الاحياء انى — اطلق الأبواب كيما تسمعوا — صيحتى

أنا معسرى شهيد — أهل أمي في الصعيد — وأبي من بورسعيد —
قتلونا الانجليز) .

وقصيدة جميلة بوحيرد للسياب ،

(لا تسمعيها : ان أصواتنا — تخزي بها الريح التي تنقل ، —
باب علينا من دم ، مقفل . — ونحن في ظلماتنا نسأل — « من مات ؟
من يبيكه ؟ من يقتل ؟ » من يصلب الخبز الذي نأكل . . الخ) .

وما ذلك الا فيض من فيض من الشعر الحديث الذي أخذ ينتشر
ويهلل له كل طيب ، (أما الذين لم يدركوا بعد حقيقة حاضرمهم
ومازالوا يتمثرون في فجاء الماضي ، فلن يجدوا في هذا الشعر
الا ما يثير حفيظتهم وحبذا الاثارة) — جبرا — .

العوامل في تزييف الشعر الحديث

الشعر الحديث ليس مغامرة ، إنما هو طريقة تعبير ثورية تتلامح مع نظرة الانسان المعاصر للكون ، ومع أسلوبه في استكشاف نفسه والعالم . وهذا التعامل بين الانسان وبين العالم والحقيقة في إطار عصرى يشكل ثورة ، أى أنه يقينا لم يقف عند حدود المغامرة . ولذلك تعرض الى حملات متجنية وظالمة كان أقل ما فيها أنها أرادت ان تؤسر كل تجربة انسانية رائدة دون اعطاء أية فرصة . ولكن الفرصة كانت أكثر من موجودة لان الشعر المنطلق لابد منه لكى يضمن للعالم توازنه العاطفى .

ولذا فهو ضرورة اعتيادية أيضا ويشكل طبيعى من الجانب الآخر . وهذه الضرورة الاعتيادية والمحسوبة من قبل أعداء الشعر الحديث تمردا خطيرا هي نفسها حل حتمى ضد صدع ما . والصدع في نفس الانسان . في لهفته ، في توقانه ، في عطشه ، في حنينه للمجهول ، في حريته الكبرى ضد المحدودية والتفسيرات والمصطلح العام .

وحتما يعالج الشاعر صدع الانسان بالكلمات ، الكلمات الملوءة بالمداليل كلمات الأفق الواسع والجو الحر والجرأة النادرة . هذه الكلمات التى تخرج من الشغاف والنسغ والامواق هي الوحيدة ذات

الجرس الحقيقى ، الجرس الذى يحمله المعنى الحقيقى والروح
المتردة المتوحدة التى تنافس من أجل ازالة القشور والاسـسـيـجة
والمحدوديات .

لكن هذه الكلمات ، هذا الشعر الحديث تعرض لحملة تزييف
خطيرة شأنه شأن كل جديد وناهض وثورى وصاعد . كيف كان
ذلك ؟ هذا ما ينبغى توضيحه !

(أولا) مسألة الذوق . كان الذوق البرجوازى هو السائد .
المتقف تجده برجوازيا ، الشاعر برجوازى أيضا . الكاتب والاستاذ ،
أغلبهم برجوازيون يشيعون روحا وجوا من الارستقراطية اللذية ،
حيث تعنى الانفعال والراحة السطحية والرومانسية . واذا بالشعر
الحديث عند الكثير ، هذا الشعر المجدد الرائد يصبح شعرا لمتعة ،
لا يبحث عن عذاب الانسان ، عن تطلعات الانسان ، عن وعى
الانسان المباشر ازاء اللعنة والتزييف والحيوانية المفروضة على
ساحة الشعب . ويظل — احبانا كثيرة — كالنظم الجديد المثبر
للاندهاش ، لكن العمق والغور والجذور والاصول ، والانسان
الحقيقى ، انسان الشارع والليل والمعركة لا وجود له ابدا .

الذوق البرجوازى يفرض نفسه . وهذا الذوق لايزال قائما
عند الكثير من الشعراء المحدثين ، انهم يكتبون عن الانسان ، عن
المعاناة ، عن العصر ، عن التمرد ، لكن ذلك كله يفتقد الاخلاص ،
لماذا ؟ . هذا ما ينبغى النظر اليه بشجاعة .

هؤلاء يتكلمون كـاى ارسـتقراطى ويلبسـون كـاى مقرف ،
ديـلوماسيون ، فى حركاتهم واشاراتهم وعلاقاتهم ، ينسون الشارع ،
ينسون التراب ، ينسون الدم والعذاب والعيون المقروحة . ولهذا
نهم يدخلون بجواز سفر مزيف الى ملكة الحقيقة الجادة ، ملكة

(البسيط) حيث كل شيء يشكل الكلمة الواحدة المتطابقة مع الواقع الداخلى للفرد .

ماذا تهم القصيدة الجيدة ؟ .. انها ابدا لا تعنى اكثر من اثارة لذة خاطفة او تجاوب سريع ووقتى وزائل مادام الشاعر يمثل وضعاً برجوازيًا . الشاعر يلغى الوحل مختاراً ، ينام واضعاً خده على الطين ، يزور مخابىء العذاب ، يتسكع ، يجوع ، يقاوم ظروفه الحسنة حتى يتعلم كيف تكون نبرة الالة وصدى الحسرة ، والضيم الذى يهتف بقلوب البؤساء ! وحيث ينتقد الشاعر الحقيقى ، انسان الغضب وصاحب الأفق الذى يمتطى الكلمات باحثاً عن صدر الواحة فى امتدادات القتل ، يظهر بعض الشعراء المجددين امتداداً أيضاً لشعراء (الامارة) والمكانة والحظوة والمواسم !

واذا بالشعر الحديث يبدو كأنه غير مرتبط بالانسان الكونى ، بل مرتبط بالانسان البرجوازى بالثورة البرجوازية والديمقراطية البرجوازية .

وينخلق نقاد جدد يستعدون القراء ضد كل ماهو (قديم) اعتباراً ، وتضيق المقاييس . فى القديم روح وموسيقا ومعاناة وصدق ، ولا يجوز ان ننكر ذلك . والحديث يقدم على صفقة تغذى نفسها بصلوات انسانية مشروعة ولازمة . واذا بالتهمة (تهمة كون الشعر الحديث شعراً برجوازيًا) تكاد تنطبق ، ولكن الامر يظل غير مخفى ، فالشعر الحديث ليس وليداً للقيم البرجوازية . بل ان القيم البرجوازية اقتنعت الشعر الحديث لتشوّهه وتدميه وتصرمه ، فحولت الكونى الى كونى برجوازى ، والعام الى خاص برجوازى ، والانسانى الى انسانى برجوازى ، لكنها عجزت مع كل ذلك ان تجعل من الشعر الحديث وسيلة تفاهم برجوازية اصلية . ان (عبد الوهاب البياتى) رائع عندما يتحدث عن الصقيع والعمال

وبؤس المدينة والذباب ، ولكنه يكون (نزاريا) قليلا عندما يتحدث عن الدعاية السياسية . وهذه النزارية السياسية أفق برجوازي منخطف سريع التلاشي حاول البياتي انهاء مؤخرا و (السياب) نفسه استطاع ان يتمرد على الكينونة البرجوازية التي اخذت تتكلم حول نواة في داخله . وبين ان يكون رومانسيا مأساويا او اجتماعيا منفعلا ، استطاع ان يضمن عطاء شعريا انسانيا .

اما عن (ادونيس) ظاهرة الكلمة السحرية الموسقة ، فهو لا يزال في مساحة منظوره الخاص دون ان يعنى بالجبهات الأخرى ، حيث جبهته الوحيدة ذاته على محور الاشياء ، وهو بذلك يقدم أدانة جزئية لنفسه لانه لم ينطق ضد القيم البرجوازية ، بل ظل مقدسا جذوره كفافس وغائب لامبى .

(ثانيا) الموقف النازكى ، وهو موقف نازك الملائكة وآخرين ممن يتحولون بفعل الاشباع وانفرور في ميدان الريادة الى (سادة) ومعلمين . ان هؤلاء يتحولون من مجددين الى معوقين ، ومن محدثين الى متزمطين ، بحيث تصبغ الحرية عندهم ويفعل الزمن تقنيا خاصا . انهم بهذه الوضعية يريدون تجميد التطور الشعري بحيث تبقى قياداتهم أزلية . انهم يقعون في مغالطات خطيرة لعدم تفهمهم لحقيقة التطور الذي يجعل ما في الغد مختلفا كثيرا عما في اليوم . وقد ابتدأت (نازك) عندما أخضعت الشعر الحديث الى شرط متعصبة تفوق التعصب للاوزان الخليلية . ولذلك ويحكم كونها رائدة كبيرة استطاع وقفها ان يثير لفظا خطيرا (١٠) .

(ثالثا) التركيبات المنطقية والغموض المشخص باستعارات أكثر رمزية وأكثر غموضا . وهذا يظهر في عدة أشكال ، منها جنوح

(١٠) لقد تناول العديد من الأدباء الرد على موقف نازك .

الشاعر الى استعمال تعبيرات لغوية منزلة لا توحى بشيء . . أو أنه يستعمل كلمات صارخة متعارضة تحت جو مفتعل من الوحدة ، ومنها استعمال الاسطورة حيث يحاول البعض وكتقليد لاستعمال الاسطورة عند شعراء غربيين أن يقيموا الاساطير في قصائدهم بترقيع ظاهر متصورين في ذلك أنهم يستطيعون أن يقنعوا المتلقى بأنهم ذوو خلفية فكرية غنية في حين أنهم يضحون برصيد القصيدة الموسيقى والطبيعي كطبيعة الحياة والتجربة .

ان (السياب) و (الحاوي) لم يستطيعا تذليل الاسطورة وادخالها كحلقة طبيعية ومنغومة مع حاجة ووحدة القصيدة الا بعد تدريب مستمر طويل وبعد عمليات نقد أكثر صرامة وإيجابية ومع ذلك لم تسلم العملية من بعض الانتعاج في قصصائدهم معينة عند (الحاوي) وبشكل أقل عند (السياب) .

وهناك شكل آخر هو الغموض المتعمد حيث يبرز كمحاولة يائسة من قبل (الشاعر) لابعاد القارئ أو السامع عن معنى القصيدة . ان الرمزية الطبيعية تماما عند (بودلير) مثلا ، فهي طريقة تفاهم اختزالية متحدية ، وكذلك عند (بریتون) ، فالرموز تمتص الواقع الانساني ، الواقع اليومي والكوني ، الحسي والفكري الصامت والمتحدث ، الحاضر والغائب ، امتصاصا كليا كاملا متطابقا بحيث توضحه وتمثله بأبعاده الحقيقية ومقاساته المكانية والزمانية . ان الرمزيين مثلوا الثورة غير المحددة وأصبحوا سادتها وقادتها ، في حين أن هذه الثورة ابتدأها (الرومانسيون) و (الرناسيون) .

لذلك فاستعمال الرموز ليس لعبة من قبيل الاحاجي والالغاز ، وليس — بالشكل المتيسر — اغناء للقصيدة ، بل هو اضطراب انسانية وتاريخية واثقة لمحتوى القصيدة وجوها . وان عملية استنساخ الشعر الرمزي واختلاق التعقيد هي الخطر الذي يشهد به ويمسح التجربة الشعرية .

(رابعا) فى نطاق عملية مجابهة الشعر التقليدى الذى يعتمد على وحدة القصيدة أسلوبا . وكاد أن يكون ذلك مسلما به .

ان وحدة القصيدة ليست شرطا ثابتا . ومن الممكن ان تكون القصيدة الحديثة مجموعة متألّفة من وحدات متباينة . فمزال الكون الواسع يشكل مجاميع عديدة ، ومزالت نفس الانسان تحمل اشكالا وتجاوب وتعتيدات عديدة اذن فمن الظلم ان يفرض على القصيدة مناخ واحد خاص . ان تعددات الطقوس بأشكال مختلفة ، واختلف ذلك ضمن مناخ القصيدة بتأخ ودفء ربما يجعل من القصيدة التعبير الأكثر انسجاما مع الوضع الانسانى .

وان عنوان القصيدة احيانا يمثل نفاثا خطيرا . فالقصيدة الحقيقية لا تضع لنفسها أى عنوان الا بعد ان تبلور الحالة الشعرية ، أى عندما يتحول الشاعر من خالق الى متأثر . وبعد التأثير والتجاوب يستطيع ان يقدم عنوان القصيدة .

وحتى هذا العنوان تقريبي لا يمثل الا الفاية القصوى فى القصيدة أو أنه يمثل (اللون المسيطر) فى اللوحة الشعرية .

وفى نطاق المجابهة للشعر العمودى برزت حالات يستغل فيها بعض الشعراء المحدثين تفننهم فى الابتعاد عن الشعر العمودى بطريقة وشكل لا طائل من ورائه حيث يلجأون الى تجزئ عابث للصور واستعمال لا جد للفظه المفردة كما فعل (جبرا ابراهيم جبرا) مثلا فى قصيدة (امرأة فى عاصفة) :

حتى

تسقط

قطرة

من طبن
من ماء
من مطر
قطرات
من مطر
تزلق
كالكرات
على
عباءة
سوداء
احاطت
بهم
كالجرح
أحمر ... الخ) .

(خامسا) الصياغات الشعرية المتوقعة والمعروفة ، كان ينظم الشاعر قصيدة معينة ما أن تبدأ بقراءة المطلع حتى تستطيع أن تدرك ماذا ينفى الشاعر وماذا سيقول . هذه القصيدة لا تهلك أبداً قابلية إثارة الدهشة ، أنها لا تحوى أسراراً ولذلك فهي غير خلاصة . أن التنبؤ العادى بلجأ له أولئك الذين يطالمون الشعر بكثرة وخصوصاً المترجم منه ، فهم يقعون تحت تأثيرين : أما أن يلجأوا للغموض الذى تحدثنا عنه أو أنهم يدفعون شعراً كثيراً بأسسهال وتواصل . أحياناً يستطيع الإنسان المثقف أن يفهم ما الذى يريده

(صلاح عبد الصبور) فى بعض القصائد فى حين لا يكون ذلك سهلاً مع (أدونيس) أو (بلند الحيدرى) — أحياناً — أو مع (سعدى يوسف) أى أن الصياغة كهذه التى تكلمنا عنها تحول القصيدة أحياناً إلى نثر عادى لا يمتلك من الشعر إلا التصنيف أو الشكل الخارجى .

(أنا عامل أدعى سعيد

من الجنوب

أبواى ماتا فى طريقتهما إلى قبر الحسين

وكان عمرى آنذاك

سنتين ما أقسى الحياة

وأبشع الليل الطويل

والموت فى الريف الحزين

وكان جدى لا يزال

كالكوكب الخاوى على قيد الحياة) .

وكذا إلا نستطيع أن نتوقع ما يقوله (صلاح عبد الصبور) فى (مقدمة) (مذكرات أبى نصر) :

(حين فقدنا الرضا

بما يريد القضا

لم تنزل الأمطار

لم تورق الأشجار

لم تلمح الآثار

حين فقدنا الرضا) .

ان التقريرية والوضوح والأداء السريع المباشر الذى لم يحرك
أو يوحى بالصورة قد أفسد بعض الشيء مطلع قصيدة عبد الصبور
الجيدة .

وكذلك نستطيع أن نرى مثل ذلك عند (عبد الصبور) فى نظرية
واضحة فى عدة قصائد كقصيدة : (ورجعت بعد الظهر فى جيبى
قروش

فشربت شايًا فى الطريق
ورتقت نعلى
ولعبت بالنرد الموزع بين كفى والصدى
قل ساعة أو ساعتين
... الخ) .

(سادسا) : الوقار البرجوازي ، الوقار المترفع والمتسيد
وصاحب اليد الطولى هذا الوقار يكون عند (الحزبيين) الشعراء
فى الغالب . فهو صفة الشعر الدعائى الاعلانى الدكتاتورى ، حيث
ينطلق برأس مال كبير متخيل لا مثيل له ! أو بحق تفويضى الهى !
تسبها بما يفعل (مورياك) فى بعض رواياته ، أو بعاتكة الخرجى
فى بعض منظوماتها الشعرية . هذا الوقار كوجه الغرور أو ورم
معين هو تحنيط للشعر وقتل للذبذبة الحية فى نسج القصيدة .

(سابعاً) : نقطة مهمة هى نقطة محاولة الانفلات من تهمة
البرجوازية فى الشعر المنطلق وذلك بتحويل الشعر الحديث الى
شعر ملتزم بشكل مذهبى ، الشعر ليس عقلنة للعالم أبداً ، وهو

ليس هندسة عقلية ، انه مزيج متكامل من العقل والحس والحدس
مزيج بين الشخصى والجماعى ، بين الذاتى والكلى ، بين الفكر
والتجربة . وهذا المزيج ليس خلطا صناعيا أو عقيديا بل هو
مزيج العالم الذى يحوى كل شيء ، المزيج الحيوى الديالكى
والتاريخى .

ان القصيدة لا تكون بطاقة دعوة او مانشيتا عريضا او اعلانا
دعائيا . القصيدة وبالفطرية روح الانسان التى تنفس كالدوم
وتورخ نفسها وتكمل نفسها فان (هذا الدم المطول ان
عز الكفيل هو الكفيل) (*) .

وحيث انى (ومعذرة لهذا الاستعمال) لا احترم (كبلنج)
فأنا ملزم بتقدير البعض من قصائد (كبلنج) . فانا لا احترمه
ايدلوجيا لكننى قد احترم الجودة الفنية فى شعره .

ان فنية القصيدة ، موسيقاها ، صدقها ، صحتها ، تاريخيتها ،
الضامن الوحيد لتقدير اهميتها . ولهذا فنحن ننذهل أمام قصيدة
(الارض الخراب) لـ (اليوت) مع ان الكثير لا يتفقون معها
مضموها .

المذهبية الرسومة ، المدرسة ، المفروضة ، تخريب وتمزيق
للوعى ، والقصيدة كجبهة بين الوعى واللاوعى لا ترضخ أبدا
للمذهبية الا فى حدود التجربة الصادقة ، التجربة الانسانية
المنكشفة .

(*) الجواهرى فى الدم الغالى او (قل للشباب بمصر) .

حول قصائد عراقية منتخبة

وجه أختي .. وجه أمي

بلند الحيدري

وهوت يد

لماذا الطريق مغارة والمعد

وجه يغيب ويبعد

وإذا الغد

ذاك الذي حلمت برآء السفون الشرذ

هذا الرماد الأسود

يذروه هنا عاصف ويلمه

أهل على فجر هناك سبعقد

ويطول ليل

ويغور حتى العظم ويل

ونقول سوف نرى الصباح نصير في لائه

شـرعـا
رياحـا
ولسوف نحل شمسه بيتا أبي أن يستباح
ونقول سوف يرى الشروق عم
ويصفح أعقد
والرقـد
بلقون هي عيني السماء تورد
لا بد أن يأتي الصباح
لا بد أن يأتي فقد جفت من النزف الجراح
لا بد أن ..
واتى الفسد
لماذا الصباح تلفت يستنجد
وهوت يد
يدك التي كانت تقيت وترقد
لا كنت يا هذا الصـباح
لا كنت يا هذا الصباح الأسود
لا كنت يا هذا الغد

* * *

أختاه
لو عقلت نسفاهي

لسكت مثلك ما نطقت بغير آه
أنكى بها ألم الرجال العائشين بلا جباه
أختاه

أضنتك الطريق
أضنتك عين لا أنام والف عين لا تتيق
وتعبت

أذ أيقنت أن الدرب يوغل في المأه
يلتف حول دخينة

ويضيع في عمق المقاهى
تطويه خيبة يائس

تبطه ضحكات لاه

وسكت يا أختاه

مثل الموت .. لكن

لم تموتى

ولن تموتى

وغدى سيبعث منك يا أختاه
من دمك الصموت

من نبض قلبك وهو يصرخ

حيث يمعن في السكوت

لا .. لم تموتى

ولن تموتى

مادام حرف اخضر يومى . . وشمس تولد
مادام فى الدنيا فسد

مسألة شخصية تماما أذكرها الآن . فأنا عندما أريد أن أطمس
وجه وطنى الحزين أجد فى (الابوذية العراقية) وفى قصائده
(بلند) نافذتى لذلك .

وحزن (بلند) هو حزن الشاعر الحقيقي الذى يحس بالمغلوبة
مع تفاهة الغالب .

وهذا الحزن الكبير ترعرع فى ذات الشاعر وارتسم فى
كلماته مهازا يسوط التفاؤلات السطحية الساذجة . ولعل الغربة
التي عاشها الشاعر من خلال المواجهة بين الذات والذات نفسها ،
أو بين (الذات) و (الموضوع) كانت الجو' الوحيد الذى أضفى
على أغلب قصائده (بلند) الطابع المأساوى . وهذه المأساوية
ليست حالة سلبية أبدا لكونها وعند بلند خصوصا ترفع سبابة
الادانة .

وعندما تكون الصور الشعرية عند شعراء غير مراقبين حزينة
بشكل آخر فإن الحزن العراقى — الحزن الذى خلق الابوذية
العراقية كثرات عملاق — لابد أن ينشر نفسه فى عطاء الشعراء
والفنانين بطعمه ورائحته الخاصين .

والحزن العراقى حزن أصيل ، حزن البلد الذى تعاقبته
عهود أسطورية ، عهود البابليين والسومريين والآكديين ، وتعمرت
جبهته بوحل الاستكانة . وإذا بالمواطن العراقى الذى كان من

المفروض ان يكون (داود) أو (سبارتاكوس) أو المحارب الاغريقى،
ينكفىء متسولا صدقات الذلة ، أو يتمرد ليتخلص من (السيد
العثمانى) ويقع فى أسر (السيد الانجليزى) !

والحديث عن اليأس نفسه يحمل وميض الاشراق فيما يفعله
من عرض تختبر فيه الحالة .

والشاعر كصوت يتجاوب مع أصوات الواقع والحقيقة لا يمكن
أن يرتقى فى حضن الغفلة بحيث يكف برسم صور وطرق ودروب
ليست هى دروبه .

وعندما يكون الشاعر محاصرا متضايقا نمن السخف أن نجابهه
بقولنا : (لك الحقول وزهرها وأريجها .. الخ) فالشاعر لا يمكن
أبدا أن يكون ونيا لغير تجربته والا لكان بوقا صدئا تد يدوى ولكنه
يظل شبه صوت .

ومن أرضية الشاعر العراقى وحيث تتكدس أحزاننا فى قلب
الأرض لا يتخرج شاعر عراقى أبدا بدون مروره بساحة الألم ..
ولذا فهى خصيصة عراقية مخصاب تلك اللوعة الحزينة الغاضبة
التي تحج فى تأريخ الانسان العراقى . ولكن الشاعر لا يظل فى
محج معاقرا له ، حتى لا يلتهمه (مينوتور وهران ، الوحش ،
بل لابد له من تحديد اختياره . وعندما يقرر اختيار أن يلتهم فمعنى
ذلك أنه يعطى الفرصة لالتهم الآخرين ، وبذا يكون الشاعر
مشاركا فى عملية القتل ولو أنه مقتول منذ البدء . وحينئذ تبرز
أمامنا المهمة الجديدة ، مهمة اختيار رفض القتل ، رفض السأم
والضياع والتصلع فى متاهات (الأوتسايدر) وبذا تكون المعادلة
واضحة (الحياة — المعاناة — الاختيار) ، واختيار الشاعر هو
الكفيل بمد خطوط تجربة الشاعر فى خارطة الحياة العظمى .

و (بلند الحيدري) لبس شاعرا معقدا ، وهذا لكون رومانسية بلند لا تلجأ الى التعمية والمخفيات ، بل هي تكشف نفسها بشغافية صادقة تتنغم فيها كلمات الشاعر كدرب الى المجرات الكونية والحياتية . ومن خلال بساطة بلند وصدقه الفني يتوضح مزاجه الرومانسى المأساوى المتمرد . ولو لم يمتشق بلند سيف التمرد بوجه ضياعاته الكثيرة لكان ممكنا أن يكون شاعر الغربة والضياع .

ولكن عمق الرقض — وهذا دليل أصالة — والمنبعث من عمق المهانة يبنى فى نباتات بلند الشعرية حيوان عدم المهانة .

وقصيدة بلند هذه (وجه أختى — وجه أمتى) ليست قصيدة جديدة بل هي بلند نفسه وامتداد لقصائده القديمة حيث تتم المزاوجة بين الرومانسية والواقعية ، وبين الذات والمجموع ، بين اليأس والرفض ، فيهدم الشاعر ويشيد أشياء ليخرج أمام الناس بوجهه العراقى . ولهذا فالحزن العراقى هو المربى الكبير ، ولولاه ، أى لولا سياغته لجذور بلند العراقية لكانت أجواء (لبنان) قد عقدت اتفاقية مع رومانسية بلند لا يكون الطرف الخامس فيها الا بلند نفسه . فالحزن العراقى هو الطوطم الذى يحرم على بلند الانتفلات مع أضواء وشلالات رومانسيته متخليا عن مهمة استكشاف جذور الآلهة العراقية واحتدامات الأبودية فى مضارب البشر العراقيين .

ان بلند لم يتخل فى قصيدته تلك عن مزاملته المزمنة للمرارة والخذلان ، وجاء فشله تمثلا فى انتظار الصباح ، وهذا الانتظار يرسم خطا بيانيا جديدا لا يتفق مع خطه السابق حينما كان لا يلتفت أبدا لمرور الفجر أو عدم مروره .

(تلك هي الأرض

ملا تعجبنى

أن مر بي الفجر

وما مر بي) .

قصيدة (طاحونة) ،

في طاحونته كان ينظر الى نجره لا كما كان (امرؤ القيس)
ينظر الى ليله ، بل كان أكثر حزنا وأغبي حزنا ، لأنه لم يكن مباليا
أبدا ..

وعندما يكون الحزن هكذا ، لا مباليا ، كسولا ، مستسلما ،
فمعنى ذلك أن الشاعر يتواطأ مع قناسة الانسان ، وضد الشاعر
نفسه وضد الانسان .

ولكنه في قصيدة (وجه أختي ...) تنهل أعماقه بوعود
الامل وبشائر الانتظار . وهذا دليل صراحة ومتابعة وإخلاص
للانسان :

(ونقول سوف نرى الصباح نصير في لآله

شـرعا

رياحا

ونسوف نحمل شمسه بيتا أبي أن يستباح

ونقول سوف يرى الشروق عم

وينصح أعبد

والرقسـد

يلقون في عيني السماء تورد

لايد أن يأتي الصبح

لأبد أن يأتى فقد جفت من النزف الجراح

لأبد أن (...) .

لها هنا تكون مشيئة الشاعر فى الانتظار بعد رسم يأسه
القديم كجراح جافة مأزومة تتسير مطالبة بثأرها ، وثأرها فى الفجر ،
ذلك الفجر الذى نعاه الشاعر فى طاحونته .

ويسقط الشاعر مرة جديدة فى هوة يأس جديد :

(وأتى الفسـد

فاذا الصباح تلفت يستنجد

وهوت يد

يدك التى كانت تقيت وترغد) .

ولكن يأسه هذا ليس يأس غربته القديمة عندما كان إنسانه
محكوما عليه سلفا باللاشيئية . بل هو يأس بطولى ، يأس متحد ثائر
مساهم ، يأس يرمى نقله الى جانب الإنسان ، فيصرخ رافضا
لامنا الصباح ، والصباح هنا صباح بزمته الاجتماعى لاصباح
الشاعر بزمته التاريخى الوضاء :

(لا كنت يا هذا الصباح

لا كنت يا هذا الصباح الأسود

لا كنت يا هذا الغد) .

اذن مثمة تأمر ضئ الشاعر ، فانتظاره لصباح الجميع وفد
الجميع ، كان مرسوما فى وجهة أخرى ، وهنا أحبط الشاعر !

ولكن لادامى للخوف أبدا ، فالأحباط الذى يعيشه الشاعر
هنا وقتى ايجابى يفكر بمنطق على ، يدرس ، ويتجاوب ، ويشخص

ويُتهم ، وبعد ذلك ينشر أمه ، فيأتى الأمل ، ليس حلما سرايا ،
بل حلما مؤنسنا متمتلا ومعتولا .

لاداعى للخوف مادام بلند الذى كان يستنكر الغد :

(والناس ما اتبع الآمهم ،

هذا بلا أمس وذا فى غد)

أخذ يشد نفسه الى الغد ، ويحول انفعه الفردى ضمن انفع
الجميع (ايلوار) لذا اشار خطنا الى (الالف عين لا تفيق) والى
(الرجال العائشين بلا جباه) والى (الضياع فى عتم المقاهى ،
وخيبة اليأس ، وضحكات اللاهى) واشارته كانت اتهاما ، اتهاما
حتى لبلند القديم ، اتهام الشاعر للشاعر ، واتهام الشاعر للمتكس
والمهزوم . وهذا الاتهام يكمل مسيرته الجدلية بالوعد ، والوعد
هذا كلمة السر ضد الموت ، كلمة الحقيقة ضد اللاشيئية ، كلمة
قدر الانسان — العقل ضد القدر التولوجى :

(لكن — لم تموتى

ولن تموتى

وغدى سيبعث منك يا اختاه

من دمك السموت

من نبض قلبك وهو يصرخ

حيث يبعن فى المسكوت

لا .. لم تموتى

ولن تموتى

مادام حرف أخضر يومى .. وشمس تولد

مادام في الدنيا غد) (*) .

واذا اراني اصر على المضمون ، واعقل لسانى عن الحديث
حول الشكل ، فما ذلك الا لاني لا اؤتى بجديد لو قلت ان شعر بلند
يمتاز بغنائية لذيذة وامتياح موسيقى خصب يتواشج الصلات مع
مداليه الوثائق المنبثقة من اللحظة الفاعلة لحظة الاحساس الكامل
والرائد بضرورة نفس الاشكال الغبية .

وعندما يصنع (بلند) اشعاره في عتمة اخرى فانها تتشابهك
الاغنية والقصيدة على سارية القافلة المبحرة لينطلق نداء فجر
الانسان .

ان بلند تراب عراقي وصوت عراقي رائع !

الحمل الكائب

عبد الوهاب البياتي

القاهرة

بابل لم تبعث ولم يظهر على اسوارها المبشر الانسان
ولم يدمرها ، ولم يغسل خطايا اهلها الطوفان
ولم يقم من قبره عبر الفرات سارق النيران
فالمقم والصيف الذي لا ينتهي والصمت والتراب
والحزن والطامون
طعام هذي المدن المنفوخة البطون

(*) هذه القصيدة هلت في ماتم (سيرة عزام) وانا اذا لا اذكر اسم
(سيرة) فما ذلك الا لاني اعتقد ان بلند حول سيرة الى رمل شحن فيه وجدانه
واهتمامه .

والبشر الفاتون فيها ككلاب الصيد
بحترقون تحت شمس الصيف
ما بين مهزوم وبين راسف في القيد
العساقر الهلوك
من الف الف وهي في أسناتها تضاجع الملوك
ترنو لبحر الروم
بنظرة المهزوم
تمنح بالمجان
قبلتها : اللص والقواد والخائن والجبان
عشرون عاما وانا أبكى على أسوارها وأحمل الأكفان
لكنها ظلت كأورشليم
ملعونة تعج بالذباب والأصفار والحريم
أصبح منفيا على الأسوار :
بابل يا مدينة الأسرار
قومي وغطي عرى هذا الجسد الذابل بالأزهار
قومي لعمل البرق
والفارس المجهول من دمشق
بيذر في بطنك بذرة ، فتجملين
أيتها البغي في أحشائك ، التينين

لكنها ظلت كأورشليم
ملعونة تعج بالذباب والأصفار والحريم
تفتح للغزاة ساقياها وللطفاة
تحمل حملا كاذبا في كل فجر ، وتموت كلما القمر
غاب وراء غابة النخيل في السحر
دورى ودورى في الفراغ واسقطى في العار
أيتها الأصفار
ففي غد سيسدل الستار
ويستقط المظلون في الوحول تحت سقف المسرح المنهار

مجلة المعرفة السورية

العدد — ٦٩ — ١٩٦٧

عندما تتحول (بابل) الى رمز للمدينة الشريرة في رؤيا
البياتي فان هذا الرمز يكون جسرا تتشكل عليه أبعاد الحقيقة
البياتية : من الماضي الذي عاش معه عبد الوهاب تجربة التماس
والمجابهة حتى الحاضر حيث أوغل خلاله في الصور المأساوية التي
تنحتم بصغر لا نهائي .

والماضي مع البياتي هو زمن عدم الصيت حيث كانت المدينة
نفسها غولا يفترس آلاف الأبرياء ، ودفاعا عن الأبرياء كانت قصائد
البياتي تبحث عن البراءات الأولى ، عن النقاء الفطري والبساطة ،
حيث تتبرعم الحرية الأولى . وإذا كان الخبز في القرية مشريا بعرق
الجبين فانه في المدينة يؤكد استحالة التوازن ، لان عجينة الخبز

تمتزج هناك بنشارة العظام ، وبعض سائل أحمر يقال له بخشية
وتكتم : (الدم) .

واذ يكون الخبز ، هذا الرمز العريق للحرية والعمل والحياة،
ملتنا في المدينة بمثل تلك البشاعة ، فان ملء الحق للشاعر أن
يكر بالمدينة . فصورة المدينة هي حضور دائم للاستغلال واذ
تشبه العمارات ، وتتحرك الآلات ، ويتحول الانسان الى مأجور
مسلوب الانسانية ، تتبدى أفظع المهازل : الاذلال المتعمد الذي
يقوم به المستغل (بكسر الغين) لكل البسطاء الذين تصوروا أن
المدينة تمنح لمن يريد ، النور والخلاص .

ولكن ها أن النور شراب لعبون القلة المتنفة ، وعيون
الأبرياء مزروعة في تربة موات . هذا العسف في المدينة ليس قدرا
أزليا كما وأنه ليس اجراء عاديا . ولهذا لابد من صرخة . وحينما
تتلاشى الصرخات تبقى صرخة الشاعر .

وصرخة البياتي كانت صرخة الأعماق ، الأعماق المشبعة
بالمراة والامل . ومراة العراقي حزن عظيم ، حزن بطولي لا يدركه
الا ذوو القلوب الكبيرة ، اولئك الذين لم يثرملوا عن قضايهم .

واهل العراقي أمل عظيم . وبين المرارة العظيمة والامل العظيم
تتارجح قصائد شعرائنا الموهوبين .

وحقد البياتي على المدينة ليس جديدا ، بل هو متجذر في
نفس الشاعر ، ولكن الشاعر يحول ذلك عبر خلفية فكرية الى فكرة
مذهبية ، لذا فباستطاعته القول أن حقد على المدينة شريف لأنه
حقد على دمار المدينة .

ان مسألة العودة الى أحضان الريف ، ليست المذهب
الفيزوقراطي في عرف البياتي ، بل هي التحدي الجريء للمدينة
التي تغتال أبناءها الحقيقيين .

أذن فالبياتى عندما يتحدى المدينة انما يغازل قريته نفسها ،
ولكنه أيدلوجيا يصر على مدينة أخرى يرسمها هو . وفى كلتا
الحالتين ، ومع الماضى ، كانت المدينة عند البياتى :

(فى ليالى الموت والخلق ، وفى الأعماق

أعماق المدينة

ولم تزل كالهرة السوداء

كالأم الحزينة

تلد الأحياء فى صمت

وأعماق المدينة

تبصق الموتى على الأرضة الغبر ، السخينة

فى فراع الليل

ليل السل — كالأم الحزينة

لم تزل تبصق آلاف المساكين ، المدينة

فى مقاهيها ، وفى حاراتها السود ، اللعينة

وعلى أشجارها الصفرة الذهبية

يولد الخوف ، كما تولد فى أعماقها السفلى — الجريمة

ومقاهيها القديمة

وأغانيها الأليمة

والمساكين وليل السل والأخيلة السود اللثيمة

لم تزل كالهرة السوداء

أعماق المدينة

ترضع الأحياء من ثدى الأمومة

(الليل والمدينة والسلـ أباريق مهشمة)

ولكن مع من كان تعاطف الشاعر ؟ أنه وأضح جدا : مع
المساكين ، مع الضحايا الذين اغتيلت إنسانيتهم . إذن ، إذا كان
المساكين أحرارا في مدينتهم ، أو يرفض الشاعر المدينة ؟ طبعا لا .
ولكننا مع ذلك لا ننسى رومانسية البياتي أحيانا ، تلك الرومانسية
المتملة بالخنين . فالبياتي في المدينة العراقية يرفض المدينة من
خلال حنينه للقربة . وهو عندما يكون في مدينة أخرى خارج العراق
فإنه يتلوى حنينا للمدينة العراقية . وهذا يتكشف في قصصه
(الى شتراوس) :

(هيأملح)

خفنى الى مدينتى المثخنة الجراح ،

هناك حيث الشمس والأقاح)

فالبياتي لا يتحزب للمدينة أو للقربة الا من خلال المضطربون
الذى يعالجه ، ومضامين البياتي هي مزيج من الواقعية التصويرية
والواقعية النقدية والرومانسية والرمزية البسيطة .

ولذلك فالبياتي غنى في قصائد كثيرة لأن مدلولاته الشعرية
وصوره ليست رمذا عقليا ولا تخيلا كليا ولا سوريقالية ، بل مزوجة
صادقة حميمة بين هاتيك الأشياء عموما . وعندما يغلب شيئا منها
على حساب أشياءه الأخرى تهبط القصيدة الى مستوى عادي .

لنعد الآن الى بابل !

بابل الحضارة ، بابل القوة ، بابل المدينة . ماذا أضسحت
الآن ؟

سؤال ليس للزمن أبدا ، بل لنا . والبياتى تخطى الزمن
برجعة وراثية طويلة المدى . وتلك هى قصة العودة التى لا يمارسها
الا الشاعر والروائى . ويعودة الشاعر الى بابل القديمة ، استطاع
أن يقتنص من الاسم القديم والاثرى رمزا يعبر عن المدينة الجديدة .
وهال الشاعر أن المدينة الجديدة لاتزال امتدادا للمدينة القديمة ،
لا بعث هناك ، وليس من مبشر ، ولا حتى الطوفان الذى يزيل
الدنس ، فهو أيضا تأمر ضد الإنسان وبدرس جديد . وظلت المدينة
التي لم تشكل علامة الجناية به تمادت أكثر من ذلك ، ظلت تعح
بالذباب والأصغار والحرب .

اذن فالبياتى يتكلم هنا ضد المدينة ، ولكنها مدينة أخرى ،
مدينة قال منها :

(عشرون عاما وأنا أبكى على أسوارها وأحمل الأكلان)

ولكن المدينة خذلتها ، وها أن الخذلان يدفع الشاعر الى تشكيل
صوره المساوية ، حيث ينعدم الأمل ، وتفقر هوة السقوط فاما ،
وينهار المسرح ويسقط المثلون .

وقبل تقرير ذلك ينتقم الشاعر من المدينة ، وهذا الانتقام
كسباب الإنسان العاوى ، ولكنه يحمل اللعنة التاريخية . فالشاعر
لا يستسلم أبدا ، وحربته أكبر من أن تنهاوى ، نعم انها قد تخسر
فعلا وواقعا ، ولكنها تبيع مجالها العظيم عبر الكلمات ، وكان انتقام
البياتى من المدينة — التى ادعى بأنها مدينة حببية لديه — انفعاليا
غاضبا ومتعقلا أيضا :

(أيتها البغى فى أحشائك ، التنين

لكنها ظلت كأورشليم
ملمونة تعج بالذباب والأصفار والحريم
تفتح للغزاة ساقياها وللطفاة
تحمل حملا كاذبا في كل فجر، وتموت كلما القمر
غاب وراء غابة النخيل في السحر)

وقد أحسن الشاعر صنعا عندما تكلم عن الحمل الكاذب ،
الحمل الحقيقي هو وليد الفارس الحقيقي ، فارس المدينة نفسها ،
الفارس الذي استنشق هواءها وهواء جدرانها ، الفارس المحاصر
في أرضه ، والذي يفضل أن يكون الحبس في وطنه على أن يتنزه
حرا ! خارج وطنه !

الشاعر إذن أهان مدينته ، وله بعض الحق . وكذلك
(أدونيس) ، تكلم أيضا عن (دمشق) :

(يا امرأة منذورة لكل من يجيء)

للحظ أو للعابر الجريء

ترقد في حمى وفي ارتقاء

تحت ذراع الشرق)

ولكن (أدونيس) ظل أكثر التصاقا من (البياتي) . البياتي
في نقبته أسقط المسرح والمبطلين في حماة الانهيار والوحل ، ولكن
(أدونيس) لم يتجمل عن جذوره ، من مدينته ، عن أنسانها :

(وقلت : لا ، في حنيني

وفي دمي دمشق

وقلت : لا ، فلتحترق دمشق

واستيقظت أعماقي القتيلة

مذمورة تصيح : وادمشق !)

وهكذا نصيحة (أدونيس) : (وادمثق) هي الانجذاب العظيم ، للأرض ، . للانسان ، . للتاريخ ، . بينما أراد البياتي تاريخا آخر خارج بابل . وعندما يكسب (البياتي) القضية ايدلوجيا فان (أدونيس) يكسبها كشاعر . وكذلك (سعدى يوسف) في (تأملات عند أسوار عكا) حيث يتشخصن الرأى في عمق القصيدة . والذي يكسب قضية ما كشاعر وكصاحب وجهة نظر هو وحده الذى يعطى شيئا ثمينا .

ولهذا استطيع القول ان البياتي المخلص في انشاده للانسان العربى والأرض ، لم يوافق على التخلي عن نفسه تلك التى يحبها ويكره صانع نفيها . أما عن الشكل الشعرى في القصيدة — ولا شك بدون مضمون كما يرى (لوفيفر) فقد جاء ملتجئا بالموضوع بتلاحم رائع . ان (البياتي) في قصيدته قدم النموذج المؤيد لقول (ناظم حكمت) : (هناك في الحقيقة وحدة مضمون وشكل ، ولكن في الوقت نفسه هناك تأثير متبادل بين المضمون والشكل . والمضمون هو الذى له الصدارة) .

هذا وان البياتي قد حافظ على نهجه (البياتي) الخاص : الصور الشعرية المماوية وايجابية خاصة تشفع له مأساويته دون الوقوع في اليأس المطلق .

ان قصيدة (الحمل الكاذب) هي من روائع الشعر التى تؤرخ حضاريا بطريقة اللاتاريخ ، مرحلة معينة . والتى تدين — أى القصيدة — الوضع الانسانى الباطل ضمن الحدود النهائية . ومع هذا تحمل اشعارا عاطفيا لم يفلح في ان يكون نبوءة ، وكذا لم يفلح في ان يكون استنظاا تاريخيا .

وايضا فان ذلك لم يكن الا من فضائل الشعر العظيم .

تأملات عند أسوار عكا

سعدى يوسف — الجزائر

خيولهم ماضية
رماحها البرق
لكننى اعظم من أسوار عكا ، اننى كالبحر ينشق
ماضيه يضرها الشرق
ماضيه أسرع مما أسرع البرق
جيش السلاطين طوى راية
أريد أن تطوى
فلترتفع فى السوق زايائنا
وليبدأ الاقوى .
عشرون ألفا عند أسوارها

ماتوا ، ولكننى
من أجلهم عشت

كأن جوادى متعباً ، متعباً
اعرامه الموت
وكانت الاسوار مندى : صخرة ، صخرة
ومنجنيقا ، منجنيقا ...

ايها الصبوت
يا ايها الصبوت الالهى :
انا الاسوار والميت
أومن أن النار قد تحرق العار الذى فى وقد تخبو
أومن أن البغض
أعظم ما يمنحه الحب
كرهت سيفى وذراعى على اسوار مكا ،
وكرهت الجميع
فبست حتى مقتل فى النجيع
أحرقت ايمائى ، وما أتنى
أدعى صلاح الدين .. أدعى الجميع

الأداب — ١٩٦٧

العدد التاسع

(سعدى يهتم كثيراً بالموسيقى . وهو يجدل من انغامها
مجزوءات عذبة تنقل بكل شفافية صورة العرى الانسان ، فى
سندباديته ، فى رأيه وفى حزنه .

وفى تأملاته هذه يلتقط بانتباه صدوق مسوؤه الداخلى ،
هذا الصوت الذى امتاز به سعدى كجبهة تتداخل فيها الذات مع
الآخر . وان صوتا كهذا الصوت يمتلك الدوى ويمتلك الخفوت
لا يكف أبدا عن مهمته ، ومهام الشاعر كبيرة جدا عندما تحقق به
خطورة التغبرات من الخارج ، فهو مطالب بالألا يلجم حصانه
ومطالب بأن يمضى ماسحا هويته الشخصية فى بحر الغداء .

وسعدى فى قصيدته هذه يكسر سيف الذاتية على صارية
الصلب الاختبارى متواطئا ضد الموت . وامتزاج الموت بـ (ضد
الموت) هو ضمان التشكيل الأبدى للأفية الحرية .

وحرية الشاعر هى النموذج الموفق فى اختيار المضمون
والشكل ، اذ يتبلور المشروع كخلق حدس مقدس يمارسه الشاعر
فى لحظة البدء . ولكن سعدى من الشعراء الذين لا يطفون تراثهم
الشعرى فهو حريص كل الحرص على ابعاد شبهات التقرير والنثرية
ولم يكفل ذلك عنده سوى الحس الموسيقى الغنى الذى يشحن
الصور الشعرية بالطاقة الغنائية . ولذلك استطاع سعدى النجاح
فى تحويله القضية العربية الى رمز . أى أنه لم ينقلها بشكل مباشر
لنا كما يفعل شعراء الشعارات والجماهير ، بل أنه حولها الى رمزا
انسانى كبير ، رمز يمنح للقضية البعد الشمولى والحضارى . وهو
ضمن هذه العملية — عملية الخلق الشعرى — استطاع رصد
حركة الرياح دونما أى اخلاذ للزمن . بل ان الزمن فى القصيدة
وحدة رسمت الماضى والحاضر وعلامة المستقبل .

والصور الشعرية الشفافة التى اهداها الشاعر انما كانت
المستحيل الأمين للنفض الحقيقى فى اعماقه . وهذا التسجيل كان
طبيعيا بدون أى تكلف ، ولا تتوهم مثل هذه الطبيعية فى تواجد

التلاحم والتطابق الا عند الشاعر الذى يتخلى عن حياته اليومية ويستسلم الى لا وعى الانشاء الفنى .

لان حضور الشاعر هو الغياب عن الاجسام المادية والعلاقات الانية ، وانفراد حضورى فى حضرة الرموز والتخيل .

ان مما يؤكد ان سعدى من الشعراء الذين يعدون بالاستمرار هو انه يعرف كيف يحمل مفردات اللغة البعد النفسى والحركة الغنائية دونما أى اجهاض للمضمون ودونما أى لجوء الى استعارات غامضة او مصطلح معتد . والصور المجزأة فى تلك القصيدة عديدة لا توحى بالالتفاف حول نبوءة مفرى او نواة ظاهريا . فمرة يستعرض الشاعر عاصفة الشرق ، ومن ثم الرايات ، ومن ثم الاسوار والموتى ، وبعدئذ يتكلم من الحب والبغض ، ثم الخاتمة حيث يحرق الشاعر اسماءه .

ولكن هل ان هذه الصور الشعرية لا يوجد ثمة ما ينظمها ويزر اجزاءها ؟ فى الحقيقة ان التجزؤ سطحي وليس عميقا . وان موحيات الصور الشعرية تركز على خلفية ذكية جدا . وهذه الخلفية هى عين الشاعر المنفتحة على التاريخ دون اغماض . وقد كان عنوان القصيدة (تأملات) بلورة ناضجة لارتباط المحتوى بالشكل ، والصورة بالاطار ، والرمز بالواقع . فالتأملات — وهى ليست تأملات فلسفية — بالنسبة للشاعر لا يمكن الا أن تتوزع ، وحتى قد تتباعد بدافع التداعى او بدونه ، ولكن حدقة الشاعر التى منحته الرؤية الأكثر مضياء ونفاذا الى التاريخ والحركة الزمنية ضمننت وجود العلاقة التى تمسك المجزوءات فى جراءة النداءات ووثوقية الموقف ، من حيث ان التجربة الشعرية عند الشاعر ليست تجربة هوائية او مؤقتة بل هى تجربة قررتها المواقف الحياتية والادراكات الثقافية ، ولهذا فان فى كل صورة كان حضور الشاعر

يمثل اطلالة الوعى والموقف . وهذه الاطلالة عذبة لا تثقل لانها لا تحب ولا تعدو ولا تكبو ، بل تتحرك برقة شبه رومانسية وايقاع لذيد .

ولعل مما يتميز فى هذه القصيدة النفس الصوفى ، الذى يتمثل فى حلولية الشاعر . الشاعر البحر المنشق ، الشاعر العاصفة :

(لكننى أعظم من أسوار عكا ، اننى كالبحر ينشق

عاصفة يضمها الشرق

عاصفة أسرع مما أسرع البرق)

وكذلك عندما يحل الشاعر فى الأسوار :

(ياأيها الصوت الالهى :

أنا الأسوار والميت)

ثم هروب الشاعر من اسمه ومن ماضيه ، وحلوه فى التاريخ (صلاح الدين) وفى الجميع :

(أحرقت اسمائى ، وما اننى

أدعى صلاح الدين .. أدعى الجميع)

وحلوية الشـاعر هذه التى طمح لها عبر تأملاته تزخر بالشهود ، لأنها تطل على التاريخ . ومن هذا المنطلق تهيأ للشاعر الاعلان عن رأيه ، فاستطاع أن يغامر ويتحدى ويطلق الادانة .. وشاهده فى ذلك (عكا) . عكا العربية ذات الماضى البطولى العريق ، والتى صمدت أمام التحديات بانتصاب وشموخ ، والتى استقطبت عدة معان أولها معنى دفاع الاهالى عن موطنهم . وعندما تأمر السلاطين ضد الاهالى يستنح الوطن . ولكن الرؤية

التاريخية للشاعر والتي ترصد ولادات العالم ودفق النشوء الحر
ترفض راية السلاطين كما رفضت ماضي السلاطين . ويحل البديل
الرايات الجديدة ، رايات الاقوياء كقوة أسوار عكا القديمة ،
واسوار عكا هاته لم تكن الا العربي نفسه . العربي الذي صاغها
بجهد وعرقه ودمه وحراسته . وبعد أن مسنمها كابدوه عليها
وقدم :

(عشرون الفا عند أسوارها

ماتوا ، ولكننى

من أجلهم عشيت)

سليل البطولة اذن يرسم مشيئته الجديدة ، لانه هو الأسوار،
وهو الموتى ، لانه الحفيد . ولذلك يتلون الحب ويحمل فى تضاعفه
البغض ضد الاعداء المحتلين . وتنبثق البطولة اصرارا على الغناء
من أجل الجميع ، ويولد صلاح الدين جديد .

لقد امتزج فى هذه القصبدة الحس النفسى للشاعر مع
الحس التاريخى فى مسيرة موسقة ، بحيث تكثفت التأملات
بتلقائية اكتسبت سحرها من البساطة التى احتضنت القصيدة لولا
بعض الوقفات العقلية التى قرر فيها الشاعر اعتقاده بشكل مباشر
دون أن يتوصل الى ذلك عن طريق الايحاء الذى ترسمه الصورة :

أرمن أن النار قد تحرق العار الذى فى وقد تخبو

أؤمن أن البغض

أعظم ما يمنحه الحب)

ومع أن هذه الاحكام العقلية تعرقل تداعيات التأمل فانها تقريبا
لم تهبط جودة القصبدة . هذا انشافة الى ان البعد الفلسفى تضاعف

فى القصيدة لكون القصيدة لم تجنح الى الالفاظ المكثفة المعنى بل
طرقت العالم بأدوات لفظية واضحة وبسيطة وذات حركة مؤثرة
(الى حد الاستعانة بتكرار الكلمات لتصوير الايقاع المنفعل) وبذلك
استطاعت اللغة البسيطة فى هذه القصيدة وبفعل الموسيقى
الدفينة ان تحقق الرؤية المنشودة ، وتسد نوعا ما مسد الكثافة
والعمق المغنودين فى الاشارة لعالم الدلالات .

حسكاية الخسوف والرجسوع

سامى مهدى

(ديوان رماد الفجيرة للشاعر)

عد بناء . عد بنا ان خبز القنامة
كان سما ، وكانت حكاياتنا فى الشجاعة
سكرة ، وانتهت بالدوار .
ثم لما صحننا وجدنا الحقيقة
تحت أقدامنا ، خرقة مل منها شيوخ الطريقة
عندما جربوا بؤس هذى القفار !
* * *
يا زمان الهوى لبس ثم انتظار ،
و بقايا شجاعة !
يا زمان الهوى ، اتعبتنا دروب الفرار
واختنقنا بن الخوف : قننا لبان الرضاعة !
* * *

فارس مر في الفجر بزهو برمح ورايه ..
مهرة غيمة تشتتها الحقول
وعلى وجهه تستيق الفصول
كل فصل حكاية !
كان زندها امقين : شرقا وغربا !
كانت الشمس درعا له ، والهوى كان دريا
غير أن النهاية ...
لا تسلب خائفا عن نهاية !
ذلك الفارس المزدهي عاد يوما
دونها راية .. دون رمح !
برسب الرمل في صحو عينيه قيجا وسما
وعلى وشم زنديه جرح تفتق في قاع جرح !
ذلك الفارس المزدهي عاد شلوا مدمى ..
عاد شلوا مدمى !
يا زمان الهوى ليس ثم انتظار
أو بقايا شجاعة !
يا زمان الهوى ، اتعبتنا دروب الفرار
واختلقتنا من الخوف : فئنا لبان الرضاعة
في عمليات الخلق الشعري يبحث المضمون دوما عن الطريق

الذى يلجه عبر الالفاظ والاجواء بحيث يكون المضمون متكاملًا مع الشكل فى مهمة طرق باب الحقيقة .

ومخر الشاعر انه يطلق نبوعته ليغوص فى اعماق عالم رؤى حتى يقف عند المدخل . وعندما تكون المعانى التى تحملها القصيدة نوعا من الاستدراك العقلى الذى يعترض النمو الداخلى والطبيعى للقصيدة ، تخسر القصيدة فعلها كرمز انسانى مضاد للعدم .

وفى الوقت نفسه عندما تلجأ القصيدة — وبطريقة تداع من نوع غريب — الى تهديم المعانى وتفجير لغم الكلمة فى فضاء اللاقيم، انما تبرهن على الانتهاكات الفضة للعالم ، من حيث ان القصيدة جزء من الوحدة الفنية للانسان والكون تشير الى مجموعة معان واجابات .

والاجابات نفسها تنصهر فى عالم القصيدة الروحى ليتحرك الزخم الذى من خلاله تتبدى النصاعات والاصرار على التحدى . وعندما يكون الجو مشحونا على انفاس كريهة ، او عندما تفلح مجموعات هزيلة فى تصوير اصوات مسخنة تنسب عسفا الى الشعر فاننا ننتبه بحذر لننقب عن الكلمات الحقيقية والشعر الحقيقى .

وفى محطة العثور بتعاهد المتلقى مع الشاعر باخلاص حميم . فمادام القارئ يبحث عن نفسه من خلال مطالعته الشعرية فهو حريص كل الحرص على اصطفاء شاعره . وهنا تنبثق المعادلة . حرية الشاعر المثلثة الى اقصى الحدود ، هى ما تجعله فى عبودية من نوع آخر . عبودية ان يكون ملكا للقراء .

والشاعر (سامى مهدى) فى قصائده حيث يرصد اهتماماته الحقيقية بوعى وجدية ، ولكون هذه الاهتمامات غير شخصية بل

— فى الغالب — تتعلق بالآخر وبالموضوع ، فهو قد اختار حريته لا من خلال التأزم والمراجعات المخذولة ، بل من خلال (أبى ذر) الانسان . وهذه الحرية ملوكة للأكثر شمولاً والأعمق جذراً ، أى للحرية الكبرى ، الحرية الجماعية ، من هنا فان آلاف الأعين تفتتح على قصائد الشاعر لتحاسب . وبذلك تتضح مسائل كثيرة .

فشاعرنا الذى التزم قضية الانسان ، يتكلم الآن عن الفشل الكبير واللاجدوى .

واذ تندحر المضامين بفشل الشاعر فى تغيير العالم . ولكنه قد ينجح فى حدود الاكتمال الفنى لمعطائه ، فيزكى الناقد الفنى القصيدة لاعتبارات جمالية او ذاتية ، وي طرح التاريخ القصيدة من الحساب .

وقصيدة (حكاية الخوف والرجوع) هى تمثيل فنى لتجربة الاحباط . والاحباط هنا غشاخ منصوبة للاصطياد ، وقد نجحت فى رأى الشاعر فى تحويل (المأمول) الى (فشل) . ومن الحق ان نقول ان الشاعر عكس حالته النفسية بوجهها الآخر المهزوم بحبث بدت كلمات القصيدة أدوات تتقلد راية الاخفاق . وهذا ما نقول فيه للشاعر بـ (كلا) كبيرة . لان الشاعر كحرية عظمى لا يمكن ان تحقق تلذذاتها الا فى المجابهات المستمرة وتحدى الانكسار . ان الحرية تكف عن كونها حرية حقيقية بمجرد ان تستسلم لشرعة الانكسار ، حيث تنفصل عن (الآخر) بعيداً بعيداً . ولكنها ومن الجانب الآخر — وعند الشاعر فحسب — تنجح فى ترصد تجربة الانكاس .

ولما كان للشاعر نموذج ، وقد يكون هذا النموذج شيئاً قائماً او صورة حلمية ، فان نقمة الشاعر تكون ضخمة جداً فيها اذا تحطم النموذج بقسوة وذروة ألم الشاعر تهدت عندها تكلم عن

صحوه (وهو فى الحقيقة لبس صحوا وليس رقادا أيضا) حيث
وجد ان الحقيقة (تحت اقدامنا ، خرقة مل منها ثيوخ الطريقة) ،
وحيث عاد الفارس المزدهى — الفارس الرومانتيكى الجرىء والحالم
أبدا :

(شلوا مدمى —

عاد شلوا مدمى)

اذن فهذه القصيدة تخطط إبعاد تجربة السقوط . وهذا
السقوط هو تعبير شعرى عن سقوط سبكلولوجى قد يكون طارئاً .
ومن ثم فهو مرتبط بالانهيارات الخارجية .

فسقوط البطل ، وسقوط الحقيقة — فى رأى الشاعر — هو
علة مسألته . ولكن هل ان الأمر كذلك ؟ .. اننى أشك ! فالأمر هو
مجرد اعياء انتاب الشاعر وهذا الاعياء والتعب تفسف الاثياء،
الواقعية الجيدة . بل تعدى ذلك الى نفس صورها أيضا . وهذا
ما يرجعنا الى النقطة الاولى ، الا وهى ان الحرية تكف عن كونها
حرية عندما تركز الى الخوف والاختناق . لذلك نستطيع ان نؤكد
الادانة التاريخية للقصيدة من حيث انها هيات لعملية فرار خطيرة ،
سر خطورتها انها غير منتظرة أبدا من شاعر شد نفسه الى الانسان
والأرض والحرية . ولكن مرة أخرى لا نستطيع ان نتغافل عن بدهية
كون هذه التجربة الشخصية امتثلت لوطاة انعكاسات موضوعية .
ففجیعة الشاعر متأية من تحطم نموذج الحبيب ، وبالتالي تحطمت
سلسلة أحلامه المرافقة . لذا اتخذت الفجیعة شكل صلاة حيث
يغنى المهزوم جرح بطله الذى عاد ممزقا دونها راية ودونها رمح ،
وحيث يعاقب نفسه بوحمة الخوف (واختنقنا من الخوف ، قثنا
لبان الرضاعة) .

ولكن ، هل ان هذا السلوك المأساوى المجمع ، وحكايات الانخزال ، هى تعبير عن (مثل كاموى) ؟ مؤكدا ، لا . وانطلاقا من فهم ايجابية الشاعر يتضح لنا ان ذلك يمثل فقط حالة طارئة . صدمة ورد فعل وقتى . وعندما يحاسب الفكر والسياسى على استغذائه امام الصدمة فان الشاعر حرقى أن يصور تجربته تلك . من حيث ان الشاعر متزامن مع اللحظة فى مهمة انضاج الحس الداخلى وابرازه شعرا كائنا ما كانت مداليل القصيدة وايحاءاتها .

ان هذه القصيدة — التى اخترتها من ديوان الشاعر لا على القميين — نجحت فى ابعال التجربة المأسائية . ومع أننى لا ألتق مع مضامينها . حيث تتحدى القصيدة الزمن وتطور الانسان والحضارة ، وتمتدح ماضيا أى ماض تلجأ له العودة وينخره الهروب ، فى حين أنها تعاقب خمرة العجز والانهيال طوال امتدادات الحاضر وما بعد الحاضر ، الا أننى أصر على اعتبارها من مخلفات لحظة ما (ولابد ان نمنح هذه اللحظة بعدها الآخر ، الانسانى) . ان هذه القصيدة لا تلتقط موضوعاتها فى فقرات مجزأة قصيرة ، فالشاعر يملك نفسا شعريا مؤهلا لكتابة القصائد الطويلة .

وان غنائية شعره ، حيث تلتحم الموسيقى بالفكرة ، تبرز أكثر فأكثر عمق الأنة الداخلية للشاعر . وإذا كان الشاعر يتركز أول القصيدة على أقوال تعقلها هو ورفضها صنعا ، فإنه ينفلت من ذلك ليسترسل بجلال مع فارسه الذى تابعه منذ الفجر وحتى خسر عينيه .

والصناعة في أول القصيدة ، وهي صناعة ذكية ومرضية ،
كانت وكما أظن تمثل خجل الشاعر من (الخوف) وحذره في مواجهته
لنا بلا إيمانيته . لقد كان يعتقد أنه بصدمننا — ونعلا — لذلك احتمت
القصيدة بالعقل . ولكن ألا نحس بأن في أعماق كل منا صورة أو
شكلا من احساسات هذه القصيدة واجوائها ؟ أنا نفسي أجيب
— بقدر ضئيل — بالإيجاب . ولكنني أعرف الكثيرين ممن يبحثون
يشوق عن هذه القصيدة . ولذلك فقد كانت القصيدة موفقة في
تظهير التجربة وإعلانها تحت الشمس !

وإذا كان (سامي) قد صور حكاية الخوف والرجوع بجرأة
متواضعة ، فأنا أقول أن سامي نفسه لا يقر رجوعه ، لأن في
حروف كلماته (نار الإنسان الثائر) .

سلاطين المعجم

عبد الرحمن طهنازي

فائدة — ١ —

اننى ابداً فى الـامس
وريدا شائفا ينبتنى انى اموت
اليوم ، من يرفع ، عنى الحجر !
من ترى يرفع عنى النظرا !
اننى افهم ما يعنى صراخى فى صماخ الزمن
اننى — جهججتى والريح والخوف — اغنى
وانا اتسى بانى شاعر تحرقه شيراز — آخ —
اننى اضحك كالخوف فيا اذننى
اسمى الاشباح ولترجف يدى
فانا اضحك فى الخوف ، اجوع
اننى امبر خلف الشجرة

موكبي البحر بما فيه
على الريح أنا أنكره
آه لو تنكى على نفسك يا رحمن سامعة
أنت قد تحتاج بعد اليوم أن تذكر أيام الشجاعة
أننى أنشج خلف الريح ، أبكى
وأنا اكتشف اليوم الخيانة
وأنا اسكت كى أكل خبزي

فائدة — ٢ —

أننى أظف فى القاعدة النوم ووجه الكتبة
وأنا فى الغرفة الآن أضيع
وأصغى دفتر الجند — أصغى الرائحة
ثم ها أننى كسرت السعدان .
أنا أسقطت بدى نحوى لكى تحملنى
فأنا لم ألق هذا اليوم من يحمل عنى من همومى
وأنا كنت تحفيت — لأن العمل قد يتعبنى
ورفضت الآن من يأتى الى زادى لكى يحمله
أنا أسقطت بدى
السلاطين هنا مروا
وجازوا الأرض

نزعوا عن جسد النجم ثياب الأرض .
ثم ساروا واستقروا في بلاد الفرس
السلاطين هنا أوقعهم جدى نهار الجمعة
ولقد كنت صغيرا حين أيقنت بأن الواقعة
أثخنت جدى نemat
من ترى يرحم جدى اليوم
من يقرأ للقبر العريق الفاتحة ؟

فائدة — ٣ —

لم يا — معروف — لا تلبس ثوب الصيف في برد الشتاء
لم وليبق الصغار الفقراء
— اننى احنى صغار المسلمين —
يدخلون
رئتي حرقها العسكر في شيراز
يا حافظ اذن ترفض الصوت
اذا جاء من العسكر — يا حافظ
اننى احيا دلال الله
احيا البركة
ارمغان الفرس يشتاقي الى عشق الحجاز
اننى ازعم انى هارب من رئتي البائسة

اننى اشرق — استثنى الوفاق —
وانا اعرف لن يجدى اعتبار الميتين
فانا اطرق ابواب الفرج

مائدة — ٤ —

اننى املك درعى املك الرمح المدمى
فلماذا جسدى يلقى على الأرض ويرمى ؟
يا سلاطين العجم
من هو الواقف فى جرحى يجر الأحذية
فى مخاريق جراحي
اننى ارفض أن تغدو جراحي ساقية
اخرجوا الأمواه منها
ثم صارت معبرا للشامتين
أيها الوجه الذى سافر عنى
هل ترى تقدر أن تهرب دونى ؟
اننى ارفض أن أغدو شتية
آه لا تحرق جراحتى
ولا تشو بقايا الشمع فيها

مائدة — ٥ —

اننى الريح التى جمعتى فيها الى الجنة درب
آه لو عاد محمد

يحمل الشوق الى السدرة

لو عباد ...

منى كان يمسود

فانا لا أنهض

ومحمد

كان في الريح ابا ينتفض

فائدة جلييلة — ٦ —

اننى ابدأ من شيراز امشى

— راية العشق الاليفة —

وعلى راسى قمائش

— سوق كشير يبيع الاقمشة —

من ترى يحمل اوزار الخطاة الاتقياء

يوم لا تنزل في الارض السماء

انه الزنديق يؤمن

نشرت في مجلة ابناء النور

١٩٦٥

الصوفية التي اتكلم عنها هي صوفية القرن العشسرين ،
الصوفية التي تغخر بتوارثها اشراقات المتصوفة الاوائل ، لكنها
تقف عنهم بعدا . ومن خلال هذا البعد ترسم مسافة المفارقة .
وحيث يتدخل العلم تتعقد النقاط وتبتدىء المشاجرة .

وهذه الصوفية — أى صوفية القرن العشرين — تحتاج الى دراسة موسوعية جادة ولكنى وبخصوص ما يخص وطننا العراقى أستطيع أن أرى أن هذه الصوفية تعنى لدينا الدسياسة ، من حيث انما تجربة تشترط على شاعرها الامتياح من الشـطـطحات بغية شـيئين : اما المواعة بين حب بشرى وبين المطلق ، أو التعمية . واحسب أن هذه الصوفية الجديدة ليست أكثر من هروبية من الخصبة العراقية البارزة : التحزب .

والتحزب الذى اعنيه هو التحزب الحبى من أى نوع وشكل . والصراع بين الذاتية والتحزب يتخذ أشكالا عدة . وعند الشاعر يتخذ هذا الصراع شكل الركض وراء اشراقات معينة تتكشف امام العلم كسراب قد يعنى الأمل .

وطهـمازى اذ يتكلم كشاعر حقيقى — بدون أى شك — انما بفجر الالتباس الخطير ، بين أن بتعاقد مع لذائذه الذاتية الفطرية حتى نهاية الخط ، وبين الانفلات المتعنف من هذه اللذية الذاتية . ولذا طهـمازى انما يتكلم فى قصائده عن صوفية جديدة حيث تتعاقب وبكل وضوح واحتياج أيضا ، التطلعات الصوفية مع الممارسات اليومية . وهذا ما يعطى الحق لآى طرف (الصوفى أو الواقعى) أن يعد طهـمازى صوتا له . وطهـمازى فى الحاليتين انما يبدع من خلال اتصاله الوثيق بذاته . أن ذاته ليست الذات المنفرطة عن (الآخر) — الآخر الفرد أو الجماعة — وكذا ليست الذات المتخلية عن يقينها ، ولهذا فهو ومن هذا المنطلق قدم شعرا حقيقيا .

وقصيدة (سلاطين العجم) وفقت فى رسمها المزاوجة الفردية الصبية ، والتألف الخالد بين الواقع والحلم ، بين أن يحتاج الماوراء ، فى الماضى ، أو فى المابعد ، وبين أن يتعلق مصلوبا فى اللحظة ، لحظة التجربة .

ومن خلال صراعات طهبازى الحادة يوهنا بالنبوءة حيث يشد
الرجال الى مجهوله المخيف الذى يتحجر فى ضبابية وسيعة . وفى
النتيجة تظل مادية رحمن المثلثة فى (زمكانه) الخاص ، دون أن
تستطيع انفلاتاته الميتافيزيقية المشوية بالرومانسية أن تفعل شئاً
دائماً . ولذلك فقصائد رحمن تعبير عن المساومة ، المساومة بين
(اليوم) وبين (اللايوم) ، بين (اللذة الحياتية) وبين الصقيع
الميتافيزيقى (مرحسن الذى يقول :

(اننى اضحك كالخوف ، نيا اننى

اسمعى الاشباح ولترجف يدى

فأنا اضحك فى الخوف ، أجوع

اننى أصبر خلف الشجرة

موكبى البحر بما فيه

على الريح أنا أتكى)

يمثل شجاعة الصوفى فى اقراره الراضى بحالته . ولكنه
بنتفض ضد هذا الرضا (الشجاع ، الجبان) . ويكون الانتفاض
المعاكس انهيار الشاعر الوحيد الذى يفتقد الشجاعة ، يفتقد اتخاذ
الموقف بين حرارة الماضى ولزوميته ، وبين تمرد الشاعر المستمر .
فهم نفس قول الشاعر المكمل للقول السالف :

آه لو تبكى على نفسك يا رحمن ساعة

انك قد تحتاج بعد اليوم ان تذكر أيام الشجاعة) .

وكذا عندما يكون الشاعر المتصوف الذى يجمال الاشياء ويتخذ
منها سوى لحركته ، فانه يتذكر بشكل مفاجئ تجربته الخاصة ..
وهذا التذكر ملازمة وقتية بين الومى و (العقل الباطن) ، نجبت

يكون العقل الباطن شدا الى تجربة الامر يكون الوعى واعظا .
ورحمى يتداسى امام ذلك بصدق :

(اننى انشج خلف الريح ابكى

وانا اكتشف اليوم الخيانة

وانا اسكت كى اكل خبزى)

ولان الريح عند الشعراء لا تعنى الطبيعة بمفهومها المدرسى
بل تعنى شيئا من القدر ، فان الخيانة هنا ليست وصفا للقدر (على
اعتبار أنه الموت الذى يترصد الأحياء منذ بدء الخليقة) ، انما الخيانة
هنا وضع شخصى بتسميه ازاءه الشاعر .

ومن خلال هذه الحراجة البؤرية وحيث تلتقى على عتبة ذات
الشاعر ، التجربة والتشؤف ، يتبلور البعد الاستشرافى عند
طههزى . ان هذا البعد الاستشرافى تسامى الى الذروة فى رؤيا
طههزى بحيث استطاع أن يوهنا باستحالة وجود مواصل : بين
تشوّه الصوفى وملامسته اليومية ، ومن العدالة المتطرفة الى
درجة الحماسة ، عدالة (١١) (أبو يزيد البسطامى) انطلق طههزى
فى ندائه الى — معروف — (١٢) :

(١١) يروى أن أبا يزيد البسطامى ابتاع شيئا من القرطم بهمدان . وقل
أن يفصل عنها وضع فى مباته ظهلا منه ، ثم نسيه . ولما رجع الى بسطام تذكر
ما فعل فأخرج الحب عراى غيه بعض النبال فقال : لقد أبعدت هذه المخلوقات
المسكينة عن أوطانها ، ثم كر راجعا الى همدان ، وبين همدان وبسطام ملأت الأميال
(الرسالة القشيرية ص ٥٩ ص ٦٢٥) .

(الصوفية فى الاسلام)

(١٢) هل معروف هنا هو رمز تقمصه شخصية الصوفى الكبير (معروف
ابن نيزور الكرخى) والمدمر (أبو مخلوط) ؟

(لم يا معروف لا تلبس ثوب الصيف في برد الشتاء

ثم وليق الصفار الفقراء

— اننى اعنى صفار المسلمين —

يدفنون)

وعدالة الشاعر هنا رؤيا عظيمة تتخطى كل الحواجز التي يرسمها السلاطين ويصطنعها اعداء البشيرية . لكن الاطفال الفقراء المعنيين عنده فقط هم اطفال المسلمين ، في حين ان ملكة المسلمين ليست للمسلمين وحدهم فثمة اطفال فقراء آخرون غير مسلمين . (وهذا الخطأ كثيرا ما يقع فيه الذين يستغربون في صوفية دينية) .

وحيث تتداخل التجربة الصوفية ، وتبدو (الكرامة) في لبس ثياب الصيف في برد الشتاء ، ينتقل الدلال الالهى ليحل في جسد الشاعر ليتواجد — نوعا ما — نوع من الاتحاد بالمطلق تنزرع منه البركة التي تشد الفرس بأرض الحجاز . . ومن خلل ذلك يتصاعد الشاعر في رؤياه الطولية ويغيب في سكرات روحية يتوضأ فيها الشاعر في الجنة من خلال جمجمته . لكن الرياضة الصوفية هنا تعتمد على التجربة المعاصرة للشاعر . وهما ما يكسب الشاعر وضعا (نيو صوفيا) من حيث انه يختلف عن الصوفييين الأصلاء في كون مجاهداته تفرض نفسها ومن خلال رؤياه . ان رؤيا طهنازي هي ليست المرحلة ما بعد المجاهدة والاتصال . بل هي الرؤيا المجاهدة ، أى الاثراق — الوجه الآخر للذات والذي لم ينمزل بأية حال من الأحوال — ومهما كان — عن الأعمال المعاشية . لذا فتطلعات الشاعر وانتهاكه للحجاب إنما يمثل الامتزاج التام مع نفسه ، مع تجربته ، مع انتكاساته ، مع صراعاته الداخلية .

ومن هنا يحق لى ان اقول ان طهمازى شاق ادونيس فى نقطة واحدة — فى حين انه يتبعه فى نقاط أخرى — هذه النقطة هى انه فى تساميه الفذ ، فى تجلياته ، فى تكشفه أمام الربوبية انما كان يرسم (رحمن) نفسه : معاشاته ، كلماته ، آلامه ، عقده . ولهذا وبفعل الرسم الاخاذ والطبيعى جدا والبسيط تالقت قصيدة (سلاطين العجم) كقصيدة تتقمص الانشداوات الصوفية . شأنها شأن قصائد أخرى للشاعر كخط ضبابى مشع فى الأقاصى ووجهه نبض قلبى منذهل فى الأرض . وربما يتساءل قارئ عن التجربة الواقعية فى القصيدة — علما بأن هذه القصيدة موصوفة بكونها صوتا خاصا ضاريا الى الصوفية — ان ذلك يتوضح فى الفائدة — ا — حيث الضحك فى الخوف ، هو خوف يريد الانتهاء وهو شجاعة انتهت يوما ما وتريد أن تعيد نفسها . وكذلك الفائدة — ٤ — :

(ايها الوجه الذى سافر عنى

هل ترى تقدر أن تهرب دونى ؟)

فحتمًا ان هذا الوجه ليس الوجه الصمد ، ولا يمثل دعوة العشق الالهى مادام الشاعر يقول : (اننى أرغض أن اغدو شتيمة) على اعتبار ان المتصوف لا يرغض ان يكون شتيمة لانه يمثل لامبالاة كلية برأى الناس فيه . . وموقفه الوحيد ازاء الشتيمة هو الغفران ، غفران (العلاج) للجباهير السساخطة وللموكل بقتله ، وكذلك الغفران الآخر الذى قال به (ابراهيم الخواص) فى (ترك الشكوى واخفاء اثر البلوى) .

وبعد ان تأكد لى ان طهمازى يطرق دربا جديدا فى اختياراته الشعاعية الكريمة ، واجهنى سؤال هو هل ان هناك حالة صوفية جديدة بدون خطبئة ؟ وهل نثق بطهمازى عندما يرى فى الفائدة

الجليلة — ٦ — ان الزنديق الذى يؤمن هو الذى يحمل أوزار الخطاة
الاتقياء ، وهل ان العاشق المغرم بالسما لا يسمح لنفسه ان يتنصل
من خطيئاته ؟ وبعد .

فان رحمن شاعر حقيقى ليس شاعرا يتحمس ويخاطب ،
لا يستغل مناسبة ولا ينخرط فى الشعر تحت شعار ، شاعر يحمل
الدفع بحمل الغور ، يحمل البعد ، يحمل الضوء ، والرييح والصمت ،
والعجز والحنين ، وحكايات المتأثر فيعطى صورا جديدة ، خصبة
تأنف ان تكون عادية او مصنوعة او مكررة وتأنف ايضا ان تكون
مختلة دعوية .

وطهمازى فى رؤياه لا يستسلم للرؤيا الفائقة (الرؤيا الاصلية
والنسخة القديسة الاولى) انه سالك مبتدىء لا يعيش حسالة
الوجد المطلقة ، محالة التجلى والانجذاب الكامل حسالة لا تلجا
للتوضيح . واللغة نفسها مرتبطة بسندها الحقيقى بأرضيتها ، لذلك
تعجز عن تصوير رؤيا كاملة الانشداد للغائب . من حيث ان اللغة
مفردات تمثلك سمة الحضور فى احضان الاشياء ، وكما يقول (خليل
حاوى) : (فاللغة بنت الواقع ، والفرائز مرتبطة بأساس هذا
الواقع لانها اساس الحياة . ولهذا فان اللغة تعبر بكفاءة عما اثبتت
منه ، وتعجز عن التعبير عما هو فائق بجماله وخيره . ومن هنا
نعرف لماذا كان يرتبط كل عظيم بالانسان والارض والواقع بكل
تناقضاته . ان كل تعبير عن الرؤيا الفائقة لابد ان يدخل عليها
التزوير) .

ولهذا نزكى طهمازى من التزوير لانه يستسلم عند كتابة الشعر
الى انخطافات الانفعال الصوفى دون ان يكون متصونا أصيلا ،
وهذا ما أراده هو .

الشاعر والثورة

يستحيل الحديث عن الشاعر الثورى دون المرور بالتجربة الثورية لهذا الشاعر . فالشاعر الثورى فى حقيقته ليس الشاعر الذى يكتب أو يتحدث عن الثورة ، بل هو الشاعر الذى يعيش التجربة الثورية فى حضور دائم وحر فى ميدان المجابهات . والتجربة الثورية عند الشاعر الثورى هى تجربة حياتية عامرة بالحب والتضحية ، فيها لو وعبنا أن الحب الحقيقى هو نفسه الاستعداد الشامل للتضحية لأن الحب هو (أن نخرج أولا من نطاق أنفسنا) على حد تفسير (أراجون) . وشاعر التجربة الثورية هو محب متصوف كبير يعيش تخليا سخيا عن ذاته ليحل فى الثورة وتحل فيه .

وفى علاقة الشاعر بالثورة حيث تشيّد التجربة الثورية لا يتعامل الشاعر مع الثورة تعاملًا خارجيًا أو شعاريًا . أى أنه لا يلتصق التصاقًا اعتباطيًا مصنوعًا بالثورة بل أنه يحقق الاندغام الجدلى بروحية الثورة وحركتها ، هذا الاندغام المجانى ، التلقائى المتفاعل ، المتبادل التأثير .

وبذلك تترتب التزامات عديدة ، مبدئية ، ايمانية ، اخلاقية ، على الشاعر ، فمهمة الامتزاج بالثورة والتعبير عن الذات من خلالها

فى هروب من ذاتية الشخصية وحلول فى روح ومنطق الثورة .
لا تعنى المشاركة فى المقاتلة الثورية اى اداء عملية او بضع عمليات
قتالية — بشكل او بآخر — فى الجبل او فى الغابة او فى السجن .
بل ان الامتزاج يعنى التوسع مع سعة الثورة ، والتجذر معها فى
العق الداخلى فى تربة الحقيقة فى اشتباك (الزمكان) .

الثورة فى سمعتها وشمولها وجذريتها هى التعبير الثورى ،
فى العمل ، والحقل ، والسجن ، والمعرفة ، فى السلم ، او
الحرب ، فى الحوار او فى لحظة الرصاص . وبذلك فالشاعر فى
تجربته الثورية يشرب من روح الثورة ويتكلم بمنطقها فى البيت
او فى المدرسة او فى الساحة والشارع . انه يتطابق مع دوره
الثورى . ويربط صورته بجوهره بصدق . معنى ذلك انه يصنع
نفسه فى المواقف المنتظمة التى يربطها معنى الثورة التى اختارها .
فالثورى هو ثورى سلوكا وممارسة وعلاقة ومعالية . وبذلك فهو
مشروع متكامل يبنى تجدد ويتحقق فى المواقف الملزمة . وبذلك
فان بضعة ايام او شهور بتحدث فيها الشاعر عن الثورة او يشترك
فيها فعليا فى بعض عمليات الثورة الجزئية لا تكفى حتى ينال الشاعر
الصفة الثورية ، بل ان الشاعر هو (اللوغور) و (الذات
العارفة) و (المجتمع) و (الكون) فى حضور التاريخ . والثورة
هى دياكتيك التاريخ .

ومن هنا فان الشاعر يعالج العذاب بالحب ومن اجل الحب
كما انه يعالج حبه بالعذاب . ان تعذيب (سوسه) لنفسه ،
وتعذيب (ديوجين) لذاته ، وتعذيب الصوفييين الكبار لاجسادهم
هو المدخل الاول لعالم الشعر الحقيقى . فالشاعر الثورى لابد ان
يتعرض للعذاب . او بالأصح للتعذيب الخارجى ، تعذيب القوى
المعادية لحرية الشاعر ولعصوت الشاعر . كيف يصمد اذن هذا

الشاعر ؟ كيف يقوى على تحمل العذاب دون أن يفتكس ؟ انه منذ البدء يتمرن على تعريض نفسه للعذاب ، حتى لا يحتاجاً بقسوة تعذيب أعداء الكلمة — الانسان .

الشاعر يجوع ، يدمى ، وتثقب قدميه الأشواك ، ويعرف طعم البؤس ، حتى يرفض البؤس ، ويعرف ضراوة التعذيب حتى يرهص بالنسلم ، وفي نفس الوقت يميت حجيرات جلده حتى اذا الهبته السياط يظل فقط يصوغ الكلمة الشعرية دون أن ينشغل بتحسس الأوجاع .

وبذلك تأتى كلمة الشاعر : حقيقية ، مضيئة ، خارقة ، لأنها كلمة لا تخرج من الفم ، ليست صوتاً تصدره الحنجرة بل هى خروج الروح الداخلية ، أى الداخل الإنسانى الفردى يكشف نفسه فتكون الكلمات أدوات تعبير غير معزولة عن مصدرها أنها — أى الكلمات — تجاهد حتى لا يكون هناك حاجز بين الداخل التجربة ، الحب ، التشوف ، وبينها .

ان الوله بالثورة هو حب للانسان ، وللأشجار ، للحيوان ، للمطر ، للعالم كله . وهذا الحب يعيشه الشاعر بكل ابتلاء ، انه — أى الشاعر — يتعقل الثورة ويعيها ويدرك ضرورتها الى ذروة الادراك والعاطفة المشبوبة وفيما بعد ذلك تتحرك افكاره ومواقفه بدفق لا تحده قيود أو ضوابط عقلية . ان العقل والعاطفة والحدس تصبح كلاً كاملاً وتقذفنا ضد هوس العالم وشرور العالم وفناء قادة العالم المنسحق .

وعدم حضور الضوابط العقلية لا يعنى ان الشاعر لا يفكر بل بالعكس ان الفكر يبلغ ذروة الصفاء وتزاح الاسيجة الجسدية للشاعر وللأشياء حتى يتم التداخل بين الفكر وبين روح الأشياء .

هنا يبدع الشاعر وهنا تكون قدرته المميزة ، انه يفكر دون تدخل عقلانيته في لحظة الخلق الشعري . انه فاعل لكل الاهتمامات الحسبة لان هذه الاهتمامات انتقلت من انطباعات حسية ومدرجات الى لغة خاصة ومنطق خاص يجول في ذات الشاعر دونما مراقبة او تحديدات . ان الشاعر اذ يريد ان يتكلم عن قضية سادلة ، فانه تشيع بوعي عدالتها ، قبل الخلق الشعري وفي فترة التمهد . ولكن ابان عملية الخلق البشري يختفى وعي القضية وتعقلها لان منطقاً جديداً هو الذي يتحكم حينئذ ويشغل مساحة التكوين الذاتي للشاعر . وعندما يهتم الشاعر بوجه فتاة شقراء ، يصطفيه من بين كل الوجوه ، فان هذا الوجه يحاصر حسه في فترات اختار أساسية ولكن في لحظة الخلق الشعري ينسى الشاعر الصورة العيانية للوجه ، لان الوجه لا يحلم به الشاعر هذه اللحظة بل ان الوجه يدخل كرمز ينطلق ضمن منطق الخاص فالعياني والمحسوس يتلاشى مادياً ليتحول الى ظيف ومن ثم الى رمز ، وبين الرمز والأصل تكون المفارقة كبيرة جداً ويكون الشاعر مشبعاً بالرؤى . . هل من شاعر يستطيع القول انه فترة التولد الشعري قادر على رصد (الموضوع) ؟ يتذكر بالدقة ملامح الوجه الحبيب او الشجرة او المنزل او المهاجرين مثلاً ؟ بالتأكيد لا . ذلك قد يكون قبل البدء بتوليد القصيدة او بعدها اما ساعة الميلاد والvirورة ، فان الكلمات والرموز وروح القصيدة كلها سوف تكون ذات سيطرة كلية . ولهذا فان (بريتون) قد توصل الى جانب كبير من الحقيقة عندما تحدث عن (التعبير بالاندفاع البديهي ، السيكولوجي ، عن عمل الفكر الاصيل ، وبأنها — أي السورالية — ما يمليه الفكر بمعزل عن كل اهتمام جمالي أو أخلاقي) الشاعر الثوري اذن لا يمارس الحضور الشخصي أثناء انشاء الشعر . انه سماح مطلق لاعماقه في ان يتحدث . انه تجرد من الاهتمام ، من الصنعة ، من الإرادة الموقوتة . ان القصيدة هي الواحد بعد التسع والتسعين من المائة ، حيث تكون

التوسع والتوسعون كلها المعيشية والتجربة والاخلاص والتثقف
والمجابهة غير الملتبسة وحضور العقل النشيط ، فيأتى الواحد
هذا قصيدة قائمة بغياب العقل المباشر .

ولما كان الشاعر العربى الثورى غير موجود خارج اطار
الثورة العربية ، بل يحيا داخلها ويتنفس من منطلق حركتها ، فان
رؤية الشاعر وآفاقه تكون متسعة ومتنورة ، فبهموم الثورة العربية
واستلهاها الطريق من هذه الهموم ، ويجدل الثورة وديمومتها تكون
لغة الشاعر متجذرة فى قلب الاشياء الحقيقية .

ان الثورة العربية بحاجة الى الشاعر والشعر . فحيث لا يكون
ثمة خيار بين الحياة الجدية وبين الموت ، يكون الشاعر قد قرر
سلفا النضال ضد الموت والثورة بذلك هى حياته . وهى قانونه
الذى يتجاوز به القيم الساكنة والمصطلحات الفارغة وشكلية
العلاقات ، وينبذ به التحجر والانغلاق والرسوم الراسخة ومع تنامى
الثورة العربية بدا الشعر الثورى يتنامى ايضا . ولكن الثورة
لا تبحث عن قصائد من اجلها فحسب ، ان الثورة بحاجة الى
الشعراء الثوريين . وواقعا لا نجد التناسب بين الثورة فى
احتياجها للشعراء الثوريين وبين العدد المحدود من شعراء الثورة
الذين لا يجدون معناهم الا فى الثورة . ان الشعراء الثوريين العرب
لا يزالون قلة . وكثيرون أولئك الذين يقدمون شعرا ثوريا لكنهم
عمليا يعيشون خارج الثورة . وكجزء من مهمة الشاعر فى أن يقدم
عطاء شعريا ثوريا حقيقيا . لا بد أن يلج الشعراء عالم الثورة ..

وهذا الولوج نفسه هو قصيدة حياتية صادقة . ولا يمكن اختزال
ولوج عالم الثورة الى معان محدودة والى مجموعة مطالبات او
تعيينات ضيقة ، بل يجب ابقاؤه فى حدوده الممتدة المخصوصية ،
الدائمة التوهج حتى يظل الشاعر مستغرقا فى حبه الكبير كرائد
ومكتشف ومقاتل ومتأمل وبان عبرى . وفى تجربة الشاعر الثورى
تجربة المعرفة المتوالدة ، والتعرف المباشر بالأشياء ، ونضوج
التداخل الكلى بين (الفكر) و (الحس) و (الحدوس) ، تكون
سلبيات الشاعر نفسه جزءا من قدرته الفائقة . وسوف تقرر
للشاعر كل الانكسارات التى تحملها التجربة وتحررها من سقطةا
لأنها حينذاك تتحول الى تعبير عن صعود التجربة وفى الصعود لابد
أن يكون للأقدام تقدمها وتأخرها .

وشـعراؤنا يتفاوتون فى مدى تواصلهم مع الثورة ،
مالجواهرى والبياتى عبد الوهاب وسعدى يوسف والبريكان وبلند
الحيدرى وحמיד سعيد وحسب الشيخ جعفر وسامى مهدى وفاضل
العزاوى وكاظم السماوى وعبد الرزاق عبد الواحد وليعة عباس
عمارة (١٣) مع شعراء عراقيين آخرين حديدن لا يتشابهون فى
مواقفهم . أنهم متصلون بالثورة ، ويرغدونها شعرا . ولكن مع
ذلك تظل الفروق قائمة بين تواصل كل شاعر وآخر مع الثورة .
ومدى استمرار وحدة هذا التواصل . والانغماس فى عالم الثورة
يقدم بلاشك نتائج أخرى أكثر رحابة ومعايشة ، مما ينقل الشعراء

(١٣) النتائج فى ورود لا صلة له اطلاقا بأهمية كل شاعر وتقييمه الخاص .

الى مستويات جديدة تتعادل فيها الكلمة الشعرية والحربة
الخالصة .

ان امام الشاعر العراقي لكي يكون شاعرا ثوريا تسعما
وتسعين خطوة من طريق المائة خطوة حتى يصبح هو نفسه مشروعا
ثوريا شاعرا . وذلك ليس تحديدا خاصا يتعلق بالشاعر الثوري
في العراق ، بل هو متعلق اساسا بالشاعر الحقيقي نفسه في
العالم كله .

فالشاعر دائما هو البداية ، ومتى ما اعتقد الشاعر نفسه
بذلك فحينذاك يكون فعلا الشاعر الصادق . ان الشاعر ، بحكم
هذا الطرح المحدد ، يبقى خارج سور التركيبات والاهتمامات الزائدة
والاعلانات ، لانه يدرك انه الكلمة التي بناضل من اجل ان تكون
(هي) (هو) و (ا هو) و (هي) . وذلك نفسه سر الثورة الاول .

القسم الثاني

لن يكتب الأديب ؟

فليخرج هذا الذى فى أمهاتك أيها الانسان ، ولنبارك كلمات
آمنت غرسها ، وليتوهج حرف الشمس مبددا هياكل الظلمة ،
ابذانا بأن الشمس خالدة خلود العقل والحلم والحقيقة !

لن يكتب الأديب ؟ سؤال يقف على مفترق طريقين ، ويسير
الأدباء حاملين كتبهم مطاطئين رؤوسهم مرددين همسا متقطعا وهممة
غامضة ، فى صفين ، ويلتفت الواحد منهم باحثا عن صدى أو جواب
وتلثمه الفجوة الأزلية ، ويضيع فى لجج العدم اللاغية بعناد مهددة
كل شيء بالفجيعة والانتهاى .

هذا القول الذى لا بد من ترديده عندما تطفئ النظرة التاريخية
ذات السهولة الوجودية الناهضة لحناق اللحظة والنابهة لعاطفية
الفكر هو الذى لا بد منه لإيجاد وسط شرعى للأدب حتى لا يظل
معزولا مقصوص التاريخ مقطوع الأبوة .

ولما كان الأديب انسانا قبل كل شيء فالذى لا شك فيه ان
تلك الانسانية تخلع صفتها وتجعل الأدب منطلقا تعبر عليه كل ما
تضطرم به أحشاء ذلك الانسان من أفكار ورؤى وتصرفات وأحلام ،
وبذا لا بد ان يحمل هذا الأدب مضامين انسانية غايتها اتصال
الصرخة الانسانية على أوتار تدفق شحناتها حيوية الحياة وحركتها

اللونية المتصاعدة . والادب الذى يؤكد على القيم الجمالية ويستهدف الاشراقية فى الحرف والكلمات ووميض العبارة دون تضمين ذلك معنى من معانى الحرية والوجود وجدارة الحياة هو نفسه ادب انسانى يصطلح الانسان — على تقيمه وتقدير جوانب الاضاءة واللونية الجمالية المحببة فيه ، ولذا فهو انسانى لان الجمال بحد ذاته لا معنى له ولا وجود فى ذاته ، انما معناه بتحسس العقل الانسانى المدرك وحسه البقظ له ، فالجمال معنى معطى من الخارج للشيء الجميل ذاته ، لا ان يكون الجمال حقيقة معزولة من ادراكنا ووعينا وتذوقنا .

ولما كان الجمال ادراكا ذوقيا انسانيا ، فهو اذن مصطلح نمته الحضيرة الانسانية ورعته وطورته ، لذا فهو وان ترعرع ضمن اجواء ادبية كثر بالانسان وامله ورؤاه ، فانه يحمل ملامح انسانية وان كانت باهتة بالقباس الى غائيتها وجدواها ، انما ملامح الارتياح الوقتى الذى لن يسهم باى جهد فى محاولات التدشين الانسانى المستمرة فى هذا الحقل الأعظم — الكون — .

وموضوعنا لمن يكتب الاديب هو موضوع أكد على البديهة الاولى الا وهى ان الادب للانسان ، منها عقدت الانلاقات والهفوات والالتماسات الغيبية والطوبائية والقلقة واللاهافة تلك الموضوعات ولما كان الانسان تسمية قد تتخذ تجريديا المعنى الوضعى للانسان بغض النظر عن طبقتة ومبولة وأهوائه ، لماننا لابد ان نختصر ذلك ونوضح السؤال الذى نوقش مرارا ، يكتب الادب للعمامة أم للخاصة ؟

ولقد تتبعنا فى يوم ما مناظرة مهذبة وممتعة بين عميد الادب العربى — طه حسين — وبين — رثيف خورى — وتدخل آخرون

وأنلى كل بدلوه ومع ذلك تظل المشكلة كما كانت حامية الوطيس
تحتاج الى رأى الحضيف والقول الصادق الموجه .

الا أن الذى يؤلم المرء حقا هو اقصام — الخاصة —
و — العامة — فى أدب الانسان وكان ذلك التقسيم الطبقي ولد
تفاوتا فى الأزياء والحق الأدب بهذه الأزياء ، أن الأدب هو أدب
الانسان ، الانسان الذى أدرك أن واقعہ ليس بدرجة توفر له مجالات
من النمو والحرية والسلام فلابد من تغييره وتشبيده على أسس
جديدة رائعة لا تسلب الانسان كرامته واستقلاله .

والأدب هنا وكما هو مؤكد ليس الا عطاء ذاتيا تجود به
وتتفق عنه القوى الكامنة فى أعماق الأديب ، ولا مبرر للاستعجال
واصدار حكم قاطع يتهم تلك المعطية المفهومة بالضيق وتصر النظر
واقليمية الذات ، أن الأدب فى البدء واحتكما الى مصدره ومنبعه
هو منح ويذل ذاتى متدقق ، هذا أولا ، أما ثانيا فهو وكما يجب
علينا التأمين على ذلك ينبغى أن يكون مكتوبا لكل من يقرأ ، وهذا
ما أوضحه سارتر بقوله : — الأدب هو صورة القارئ — والمهم
أن النتاج المكتوب قد حقق غايته بايجاد تفاهم وثرابط وتفاعل سلبي
كان أو ايجابا ، مؤيدا كان أو معارضا ، بين الأديب وجمهور
القراء .

وقد يتفق كثيرا أن نرى بعض الأدباء لا ينعمون الا بنفهم
جماعة معينة لموجوداتهم الأدبية ، لذا فليس من الصالح أبدا المجازفة
بالقاء كلام مبتور على نواهنه ، كان يقال مثلا : — هذا أدب هائل
لأنه سجين الغموض والابهام والرمزية والايحاء الذى لا يدركه الا
قلة قليلة تتعاطف مع الأديب ، انه أدب الأديب الذى باع نفسه
لاتباع معدودين خائنا الناس الآخرين —

ان الأديب هنا لا يكتب بضمير الغير ولا بوحى الغير ولا
بمشاعر حاجتها عواطف سواء ، إنما يكتب بضميره ووحيه وفي
حدود تجربته على أبعادنا وغناها وفقرها وخصبها وعقمها ، لذا
فإن الذين وحدهم يعيشون نفس التجربة ويحدود بصيرية وبمستوى
رؤياه هم الذين يحسون بتعاطف وجداني وتفهم أصيل لما يكتبه ذلك
الأديب . ان من المؤكد ان تفهم كل الناس للعطاء الأدبي ذلك هو
الشيء الأفضل أما اقتصار ذلك على أنفاس أو جماعة فهذا مالا
نستطيع بأية حال اعطائه الحبور والرضا التام ، لكن المسألة تبقى
رهينة بالزمن ، فالفن الجديد المبدع والأدب الرائع الحى قد لا يجد
بالسرعة الممكنة جمهوره المتذوق ، ولكن الزمن كفيل بإزالة اللاتوافق
هذا بتعاضد قوى الوعى النشيطة المتبعة بإيمان واخلاص لكل تجربة
رائدة صامدة قوامها الايمان بقابلية الانسان على سحق الفساد
اذن ان جمهور كل أديب لبس بالأمر الذى على ضوئه نطلق أحكامنا
وحسبنا هو مفهوم ان القصص التجارية الرخيصة التى تعنى
بقضايا الجنس قد تكون أكثر انتشارا من القصص الجادة أو فنون
الأدب الحديثة الأخرى .

إننا ولحد الآن لم نؤكد على الشيء الحاسم والأساسى وفي
تلك القضية والشيء هذا هو المحتوى الذى يعطى للأدب قلبه ولقبه
وجدارته ، فالأدب الذى يتدرب الشيطان فى ثنايا كلماته وتجاويف
حروفه ، الأدب الذى يعمق الظلامية والعبودية والتلاشى ، الأدب
الذى يجرد الانسان من سلاحه وإيمانه بفده وخبره ، الأدب الذى
يعزز جبروت الطغبان ، والأدب الذى ينبذ المحروم والمعوز والمظلوم

والطعين بمدى الغدر واللصومية والوجشية فهذا مهما ازدحم
باللونيات الجمالية ومهما رصعته أشكال ساطعة بهية ، انما هو
محكوم عليه باللعة والحجر والموت ، لانه ادب ملوث وجائر جعل
من نفسه حرايا تمزق عتل الانسان واحاسبه وادب كهذا مرغوض
اصلا ، ان اعجبنا بعض سجاباه ، فالتاريخ يعلن غروبه السريع
لتبطله مقرة التفاهة .

ان الادب الحقيقى هو الذى تنجده اشراقة الانسان فيظل
فى اطلالته مياضا بالنور والروعة والسحر والنماء ، يلتحم مع
الانسان فى قضاياه ، فى يؤسه وضياعه وقلقه وانسحاقه واعتقابه
ومنفاه ، ليعلم الخلاص ويسهم فى المعركة مرددا انشودة الخلاص
وهنا فقط نجد خالفنا فى البحث عن اخلاقية حديثه جديرة بالعصر
والمدنية وطبيعة اليوم .

والانسان هنا انسان ، انسان التاريخ ، الانسان على مدى
الاجيال الانسان الذى كتب عنه سوفوكليس وهيرودوت وبيركليس
وفيدياس ، انسان الادبان والحكماء وهذا الانسان لا تشده ارض
وان كانت ارضه ولا تضيق ابعاد رؤيته حنود واسيجة اجتماعية ،
راى انسانه اليومى فى العمل والكسل والرغبة والافاق والحرب
والسلم ، فزاد فناءه غنى ، وكتب مستفيدا من هذا لكن كتابته لم تمت
لانها لم تشد حيائها بكتابة الانسان اليومى . والانسان الآخر
وجوديا هو انسان عصره ، بنكبته وتعاسته وحلمه وبخنه وعلمه
وجعله .

لذا فالادب عندما يكتب عن الانسان — الانسان الحبة — أو —
الانسان العصر — فهو ادب رقى صادق ، وان لم يحض تماما في
صلب الامور فهو على الاقل لم يكفر بالناس ولا بالخلق ولا بالامانة،
وان لم يردم مستنقعا فعلى الاقل لم يفتح مستنقعا .

ان — لمن يكتب الادب — يجد الجواب في التزام الادب
للانسان في الدفاع عن الانسان في الا بقتل ولا تسلب حريته
ولا يموت جوعا وكم من الموضوعات تشغل بال الانسان الحديث . .
وكم من القضايا تؤججها الاساليب التعسفية والخاطئة والخائفة في
تلك القضايا يلعب الادب دوره ترفده كل القيم الفنية والجمالية
والخلقية لبتجد الانسان وتخلق رايته .

اخلاقية الروائي

يوجد خط فاصل حتى يعزل كل ما هو رئيسي أصيل متميز عن كل ما هو جزئي متغير ، وعند هذا الخط الحقيقي الفاصل يجب أن يقف كل فيلسوف وأخلاقى وروائي ، وعمق هذا الخط الفاصل يتأتى أساسا من القانون الموضوعي الذي يلم شعث العالم وينفى عنه تهمة الانفراط واللامفهومية والانتفاء النظامي .

ومن هذا الخط وحسب المساهم الفيزيائية والفلكية والسوسيولوجية عبر تحقق عقلى مدرك استطاع ولحد كبير التوصل الى تدارك مسألة الفهم الواعي الواثق للعالم بشجاعة جادة انسانية .

والروائي كإنسان يقدم مصولا حياتية ضخمة تضم في دفتاتها تجارب بشرية عديدة ، ظل خاضعا لعين رائية مراقبة بوعى كاشف ناقد ، وهذه العين التي تطلق السنة النقد تجعل الروائي وبصورة جزمية لا مناص منها في أحد درسين : فاما ان يكون الروائي مهرجا ولاعب سبرك من تلك أو ان يكون مزاملا التزاميا للمسئولية بشرف وحرية . والمسئولية هنا التي تنبعث من الاعماق كاختيار نقى خصب ابعد ما تكون عن الانفعالية والطوارئ والادعاء المؤقت ، انما هي وبحكم مفهومها الوجداني اقرار وجداني لن يكون للضمير الانساني

يدون حياة أو وجه واضح ، وتأكيدا اضافيا لذلك لا تكون المسؤولية
تعمية أو مغالطة أو تكتيكا أو كسب جولة ، لذا فالانظار المسلطة
على الروائي انظار جمهور وكلهم ناقدون متفهمون ينظرون
للشخصيات والحدث والحبكة بذكاء لا تغيب عن رؤيته شاردة أو
واردة .

ان — اخلاقية الروائي — كموضوع تندد بالاعتقاد الغبى على
اطلاق صفة العظمة على هذا الروائي أو ذلك ، علينا أن نحاذر
تماما وبكل يقظة من القول بأن هذا روائي عظيم .. أو فلنقل ذلك
بشرط أن لا تكون العبارة المؤكدة والواصفة لعظمة الروائي بذات
اهمية ، — فنابليون — كان عظيما ولكنه لم يكن أخلاقيا ،
و — لوركا — كان شهيدا مضحيا أخلاقيا ، وبين القولين تنجذب
القوى الخيرة المحبة لأمل الانسان في غد لا لؤم فيه الى — لوركا —
بطل عاطفة ووعى واعجاب دون أن تنسى أن نابليون نفسه كان
عظيما ..

العظمة عند الناس وحسبها هو متعارف عليه ، نعت للذى
يقوم بكل خارق وعجيب وعظيم أو شبه مستحيل ، والبشرية ان
أجلت العظماء فليس معنى ذلك أنها تخلد واضعة نفسها بيد عظماء
لا أخلاقية لهم ، ان عظمة — ميشي — ، عظمة — هنتر —
و — موسولنى — غير مثالية إطلاقا ولا ينكرها أحد ، ولكن مع
ذلك هل ان تلك العظمة قدمت شيئا .. نعم .. قدمت عذابا
لللبشرية أغرفت الناس في محيطات دم .

اننا نبحث عن الاخلاقى أولا وبعد ذلك تأتى العظمة ، فالعظمة
المجردة والمعزولة عن الاخلاق والشهامة الانسانية هي نقاعة في
حساب التاريخ .

طبعا هذه المقدمة كانت ضرورية ، لتوضيح الخط الفاصل
الذى أكدنا عليه في البدء وهذا الخط بقدر ما يكون في الحروب

خط نار فانه اكثر من ذلك لدى المجاهدين في طرقات هذه الحياة الوعرة المعقدة ، فالوضع الانساني الحالي والشاذ والغريب يظهر المسألة بشكلها الحاد الذي لا يحتمل المزاح ، ففى أعماق كل مجاهد أخلاقية موجبة ، وكل أخلاقى يدين بالولاء للإنسان هو مجاهد ، ولذا يجب أن يوضع الروائيون وعلى هذا الاساس في بودقة التشخيص للتأكد من ختم هوياتهم بصدق لا يداخله رياء أو كذب أو اعجاب عاطفى مؤقت ، اتنا قد نغرم برواية لـ — ميشال زيفاجو — ولكننا نخجل كثيرا ان نقول ذلك . فالروائى ليس ذلك الشخص الذى يقدم لنا بناء قصصيا مدهشا ، وليس هو من يجيد الاثارة والفن الدرامى والتسلسل الروائى الآخاذ ، ان الحياة بحد ذاتها دراما هائلة تمتزج فيها التراجيديا بكل ما هو كوميدى ساخر ، والمغامرة التى تنشق عنها الحياة لاكثر مما يستطيع روائى أن يتوصل الى اعادةتها بتكرار مكتوب ، لذا فقد دخل في البديهيات التى يحفل بها النقد امر اعتبار الروائى ليس ناسخا أو ناقلا أمنا لمواقف طويلة أو عرضية للحياة ، ان الروائى هو من يقدم نسجا حياتيا ضخما محشودا بالمواقف والاشكال والمشاريع والآراء والأشخاص والناس وكل ذلك مارا عبر الروائى ، ان رواية الروائى هي — الحياة عبر تجربة ووعى وهندسة الروائى — لذا فلا بد من ظهور جديد ، في ذلك ، والجديد هو الذى يجعل من ذلك الروائى ذا شأن .

ان — أميل زولا — روائى بارع ، هذا مما لا شك فيه ، و — دستوففسكى — روائى كبير ولكن من الانصاف ان نقول : ان — أميل زولا — لا يقاس اطلاقا بدستوففسكى وعندما أطلق هذا الحكم فليس ذلك الا اعتمادا على استغلال الأخلاقية كمفهوم لاند من ادخاله في حالات النقد وضسبط الأقيسة ، لقد كانت عظمة دستوففسكى في أخلاقيته ، لقد كان هائلا بحيث عجت رواياته بأشخاص وسحنات لها كوامن ومظاهر أخلاقية حادة تميز هذا عن ذاك ، واذا بروايات دستوففسكى مشحونة بدراسات أخلاقية معبرة

ملحوظة بشكل لا لبس فيه ، لقد كانت الروعة الدستوفيسكية
تجنب مشددة بين — الصوغية — الروحانية العجيبة وبين الامتلاء
بالانطباعية والتأثر الاجتماعى الملم بالمجتمع والامراد . وهذا مع ان
— زولا — الذى قطع اشراطا حسنة فى مضمار — الواقعية —
حتى كاد ان يكون من روادها الكبار لم يقدم مضامين اخلاقية
بالصورة التى يجب ان تكون فى رواياته ، لذا تعثرت بعض رواياته
فى تسكعات — الجنس — و — البوليسية — و — المغامرة — ،
لقد كان دستوفيسكى اخلاقيا من طراز اول ، وعسير وعيه
— الخاص — وتجربته الخاصة ظهرت نتاجاته الروائية الخارقة ،
ان — دستوفيسكى وتولستوى — كعَمَلاتين فى سوح الادب والفن
الروائى لم ينزل العطاء الروائى عندهما ابدا عن — ارادة
التغيير — و — ارادة التدخل — فى الشؤون الانسية ، ومن هنا
كانت اخلاقيتهما جذبة بالاجلال ، لقد كانا من المهارة والذكاء
والامكانية بحيث استطاعا ان بخدما القارئ بأن الرواية عندهما
تنساق بدفق عفوى وطبيعة انسيابية تلقائية دون ان يتدخل ،
ولكنهما فى الوقت نفسه وفى الحقيقة كانا يرسمان مشروعا اخلاقيا
عبر ذلك يدون قسر او حشو او التعلل .

وبقدر ما تكون الاخلاقية طموحا لتعديل الواقع وتطويره
تحوى الرواية قسوة تصنع كل من يحتضن الخطيئة مجتمعا كان او
مردا ، ان — عشيق اللبدي تشاترلى — لم تكن رواية فى الادب
المكتشف ولا تمثل اعلانا جنسيا صارخا ، وليسست ابدا رواية
لا اخلاقية تستوجب الحظر والمنع ، انما كانت رواية — اخلاقية —
جريئة ، وهذا معيار يغنى الاخلاق شكل ناعم ، فالاخلاق التى
تخضع لقبم اخلاقية ثابتة على ضوئها تتحدد الموازين واحكام الثواب
والعقاب ، هى اخلاق جامدة ، والاخلاق كبناء موقائى يتغير ويتجدد
بمباشرة او بصورة غير مباشرة رهنا بالتحركات والتغيرات الناشئة
فى الكيان الاساسى . ومن هنا نقطة الاختلاف الجوهرية ،

و — لورنس — نفسه كان — واقعيا — مضطرب الواقع بدون
— تسر — أخلاقى موهوم ، والضجة التى حدثت لم تكن الا غضبة
حمقاء لا تبررها الا حقيقة واحدة هى انخدالية القيم العنيفة المتهرئة
التي حاربت بها البرجوانزية وقتا طويلا حتى بليت . .

اما الاهتمام بالعالم والاشـسـتراك فى تحمل العبء المصيرى
للانسان فهو الاخلاقية التى تمنح جلالا وهبة ورؤية عميقة للانسان ،
وان مسألة الاسهام المستمر فى مقاومة السـقـطة والاندحارية
والانتكاسة الروائية هى المسألة الوحيدة التى منها نحسب تنطلق
قيمة كل روائى ومكانته ، كما وانها مقولة العصر التى لا مهرب
منها . ومن هذا المنطلق فنظر باعزاز خاص لجوركى — وكازانتراكى
— وسارتر — فى دروب الحرية — و — نجيب محفوظ — روائى
بمتاز باخلاقية عالية فى عطائه الروائى الخصـب ، وما كانت
تصريحاته مؤخرا عن لا جدوى الرواية ومحاولة انصرافه منها الى
المقالة او ما شابهها الا بادرة نرجو ألا يعنيها ، فالاستمرارية فى
بذل الطاقة الروائية المبدعة تأكيد واع لأخلاقية نجيب وعنونة بيضاء
ناصعة لوجوده كعامل بـقـدم فعاليات مساهمة ، فالرواية عالم كبير
ولكن الروائى يتدخل فيها كقدر ، وما هذا القدر بـراصد محاسب
بل منظم يعبى القوى والشروط والبذور لانجاز تشكيلات فنية
وتصميمات معقولة لعالم جديد شائق .

ان اخلاقية الروائى المسـحـر تـتـلـحـص من حقيقة كـهـن الواحد
منهما رائدا وجريئا وخلقا
والنكته والسخرية فى ثنايا
يتضمن محتوى دراما تشير له مسـر
فى المكان الذى اغلقت خيلوطه .

ان عصرنا اليوم اعقد العصور تشابكا وتضخما وصراعا واحتواء ، والروائي كساحر له مؤهلات مدهشة قد يكون شيطاننا أسرا يقود القارئ عبر صنيع أدبي تسمو بارتباطها المؤمن بالانسان وبحته من بقعته المضاء تحت شمس الخلق مفامرا خليعا او يكون انسانا فنانا يقدم أشياءه بصدق وحب تدفعه في ذلك غائية والعدالة والنمو الارادي الهادف ، هذا ومن نافذة القول ان نقول : ان اولئك الروائيين الذين ينغمسون في دفقهم الذاتي الررمائسي المشحون بالكتابة والقلق والتثاقل والوقوع تحت ثقل — ما من شيء يستحق ان يعمل — و — الحياة فشل ذريع — هم روائيون آمنوا بأن الطريق مغلق وكل الذين بمضون بعيدا لابد ان تصفعهم الردة ، والنقطة التي يهربون منها يعودون لها كما يعود الفرائس الى النور ليحترق ، انهم يقدمون التجربة ، وهذا شيء حسن والتجربة فيها صدق ومعاناة ونزاع والبشرية تقبل منهم ذلك لانهم لم يزوروا دخائلهم ، واولئك الذين لا يقدمون طعاما مسموما هم احتياطي غير مشكوك فيه للباحثين عن الشمس التي لا تغيب ..

نظرات في الأدب الوجودي

لقد أضحت الحقائق التي أوصلت الإنسان الى ما هو عليه حقائق عقيمة أو في ذمة التخليد النظري والتكرار المعجب بالمعطيات الفكرية ثمرة التحصيليات التقديرية والاستقرائية الاستنتاجية . والمسألة التي تجد فيها المنطلقات والمذاهب الأدبية شكلها الاعلاني الواضح هي مسألة العلاقة بين (الذات) (والمطلق) تلك العلاقة التي كانت منذ البدء والى الأزل واقعة وراء كل دفع فكري وتنوير فلسفي وضخ أدبي . وعبر هذه المسألة يتضح أكثر فأكثر الشد والجذب بين الذات وبين طرفي المسألة (الوجود) و (اللاوجود) ومنذ (مألوميه) كادت الاشكال الأدبية أن تنفلت انفلاتا تهويما مبهما متعاليا ضاربا عرخص الجدار كل المشدات المحسوبة في مكانية الوجود وزمانيته المت موضعة كبعد أساسي وماء للحقيقة . ولم يكن هذا التعشيق المتصابي للمطلق الا أجلا لا غيبيا مخدرا للعممية واللاوجود وكانت النتيجة وقوع (ريلكه) و (رامبو) وطائفة الرومانسيين الجدد ذوى الرمزية الخيالية في شراك الاتخراط بعيدا عن الحياة فجاء تجديدهم أهمالا وجوديا لا يغتفر وزحافا أثريا جذابا ولولا أن تكون شاعرية (رامبو) في هذا المجال بهذا الشكل ، لكان جديرا بنا أن نقول ان ذلك كله هبة صوفية واحتلام غيبوي لا يجد الاحترام الكافي في ذهن الإنسان المأزوم ولكن العذر انه كان شاعرا والشاعر مرادف وصنو للجمال !

والتيار الذي يعنى بالتمرد على الاحاسيس وتنشيط الرؤى
بتفجير كل أوقاد الواقعية والحياة جاء بعد تقديس العقل واعلائه
فى المرحلة الاولى ثم انزاله تحت ضربات الاحاسيس والمشاعر
والالتماس المباشر مع المجهول واللامحدود فى المرحلة الثانية وكان
وعلى طريق آخر تيارا يوثق ارتباطاته ويحكمها بالوجود والمرئى
والمحسوس والمدرک كنوافذ ووجوه للعالم القائم عالم الوجود وكان
أن ظهر ادب الحياة كادب لم تعطه الرمزية والسوريالية والدادائية
كل المعنى وانما قد تغنيه فى غمار غايته القصوى لمعانقة الحياة
وعلى اعتبار انها الشئ الوحيد الذى لا بد منه والذى على صعيده
تسمى كل الحقائق وتنشر وتذاع . وعبر هذا التيار تعرض صقيع
الاطلاقية الى تصديع حاد ومتواتر لاينى يعمل بدون كلال لاحلال
نسبية تشد الحقائق الى (الظرف) و (الموقف) و (الفترة) على
اعتبار ان ذلك يسهل للانسان امره ويجعل من الفكر والحقيقة
مطواعا بيده دون أن يظل هو كعمر نسبي منته وتحت سيطرة
وجبروت اطلاقية قائده ان الحقائق هى التى تحقق أرباح الانسان
فى مسرح الطبيعة ولا يعنى هذا رسداً براجماتياً بل انه وفى
مرحلته أمر ضرورى جداً من أجل تسخير واذلال كل الأفكار
والعطاءات الذهنية بنسبية مقرونة بخير الانسان لصالحه فى انشاء
غد قريب أفضل .

وخلال كل هذه المدركات كان لابد من تشخيص الشئ
الجوهري الذى يحمل فى حناياه الجواب الحدى الفاصل بين كل
الفلسفات والأفكار المنظومة باقرار تام للوجود وهذا الشئ يتمثل
بوضع اليد على محرك الوجود وقبطانه (الانسان) كذات وكمجموعة
بشرية .

ومنذ القدم والعلاقة بين الذات والمجتمع تتخذ اشكالا وأطوارا
متباينة وفى حملة تعرض الذات الى سعيير الهجمات (الهيكلية)

ظهرت وجهات نظر متعددة تعلن اعتبار الذات هي البدء في الوجود وعليها ولها تتوضح وتتحقق كل الحقائق والاستكشافات والنتائج . ومن كيركجارد ومارتن هيدجر ومارسل والذات تدعم وجودها فلسفيا في صراع حاد ومرير مستعينة بكل ما يعين لدعاة أحقيتها من مصطلحات ودين وتشكك والحاد بغية تخليصها من العبودية المستدبة عبودية المجتمع والكل . وكان أن ظهر الأدب الوجودي مبلورا الذات بصورة جديدة ناظرا للمقاييس والمثل والمفاهيم نظرة أخرى على ضوئها تتبدل كل القيم والأفكار وإذا بكل (مقدس) و (لايطال) ينتقل الى مرحلة جديدة من المحصر والاختبار وأثبتت أو نفى المشروعية وهذا الأمر بقدر ما خلق فوضى قيمية ضاربة أطنابها كذلك ولد انتفاضات أدبية مهمة نمت معها التساؤلات الفلسفية باطراد عجيب ما الانسان ؟ ما المصير ؟ لم الموت ؟ ولم الحياة إذن ؟ وكثير ليس الا غيضا من فيض من أسئلة عديدة تطوح بالذهن الانساني في مجالات شاسعة وبعيدة الغور من الفكر والبحث والتنقيب النظري عن المذهبية والجمود .

ونظرات بسسبطة في العلم الانطولوجي تلمح التاكيد الكلي للذات جاء كرد فعل حاسم لذويان الفرد في خضم النظم السياسية والاقتصادية السريعة التبدل والسريعة العطب والانتقال . وبقدر ما ضاع الانسان تحت ظلال الفكر المطلق والمدمى جاءت تحديات جديدة ثاقبة ارتأت الابتداء منذ الجوهر والاس فترات في الانسان نقطة البدء في الحكاية الوجودية وكذا نقطة الانتهاء وعلى هذا الاساس لابد من تفسير جديد للعلم والعالم والأدب والحقائق .

وعندما يريد الأدب الوجودي الولوج في موضوعاته الصميمية يبرز بوضوح التضاد بشكل سافر بين الانسان (والذات - من الداخل) وبين كل ما هو خارج الذات فيجد الانسان أولا نفسه مقذوما بالرغم منه في جوف كون هائل ، القيم ، وضوعة دون أن

يتبدى لها هو بل جاءت كصاق لأسلافه كانت حاجة وأصبحت عليه ذات سيادة وهذا هو الوسط الوحيد الذى يترعرع فى أرجائه قلق حاد عنيف يمرض الذهن لارتجاجات ، القلق مجرد تقدم وارتداد أو مجرد إرهاصات نفسية تصلح أن تكون أوليات عصابية قد تبدد الطاقات العقلية فى شيزوفرينيا هادمة للشخصية والارادة أو فى نورستانيا نكده . كلا فهنا يكون القلق بشائر لارتعاشات دافعة خلاقة فى احضانها تتولد علامات واشارات لشيء جديد وهذا القلق يعطى لخلايا المخ خاصية جديدة ناقدة عن طريقها يأخذ الجسد الحياتى موضوعية جديدة مستقلة . . وكذلك يعطى للحواس تفتحاً جديداً تتغير خطوط تمارسه ونقاط انفتاحه مع العالم . الأدب الوجودى عامة هنا يبرز هذه الحقيقة الجوهرية حقيقة النزاع بين الإنسان والمجموع الخارجى وقد يظهر هذا النزاع تساقولياً أو تعارضاً عادياً أو عداء وتبرماً وسخطاً أو تمرداً كاسحاً أو بالقاء أسئلة تحمل فى طياتها جواباً ذا محتوى فلسفى ودون جواب . . وهنا يؤكد الإنسان أمراً لا بد من تأكيده ألا وهو أنه حيوان ذكى ولو أنه خاضع ككل كائن لا إنسانى الى نفس القوى والمصير وهنا أيضاً يظهر التمرد بشكل مكشوف مؤكداً 'ن فى' للإنسان ، مضاً لآسياء تقاتل الحرية باستمرار وما يتضح أكثر أن هذا التمرد فى الأدب الوجودى قد جاء أروع صورة توهجاً ذاتياً خاطئاً يهوى كنجم مذهب الى قعر فقدان اللامتناهى وتتعين قيم الأدب الوجودى عند سارتر بشكل مثير ومحرك عندما يحد من ليبرالية التمرد بأعطاء أدبه عنواناً حياً وذلك بإقراره التام بالالتزام فجاء أدبه أدب التزام وأدب موقف وهذا ما أعاد لسارتر اشراقاته السابقة التى كادت أن تقضى عليها المعطيات غير الموثقة والمأخوذة بتأثير الفشل وانعدام الثقة . ان سارتر وكامو عملاقا الوجودية قد ابتدعا بنفس البداية وإن اتخذ الأسلوب عند كليهما شكلاً مميزاً ووصلا الى فترة أخرى جديدة هى فترة (الحمى الذاتية) التى أجمت الفكر بأساليب اللاإيمان والبحث

اللامجدى وعبئىة الحياة ولا معقوليتها ووقف كامو وقطع سسارتر الشوط فقدم بذا تربة غريدة مدهشة هى تجربة الانسان الذى لم توقفه تفاهة المصير عن اعطاء معنى لانسانيته وتم هذا ضمن تسخير دائب نشط واع لكل المدارك والحواس وملكة التفكير وان لم يستطع تبديل شىء ما فعذره انه لم يقصر ولم يستسلم .

ان سارتر عندما كان يقول : (الانسان عاصفة ميتة) او (الحياة خلو من المعنى) او (العالم نشويش معنى) انما بذلك اخضع فكره لاستلاب لثيم حذر منه فى الفترة التى اعتبت تلك المرحلة . لقد صرخت به جذوره وارتفعت عنده هلعية البرجوازية الصغيرة لمظلت تجار بين الخور والاعتداد بالارادة اللامبالية . وهذا الموت والمعم عند سارتر تحول الى تجربة غريدة بعد تعديل التجربة من خلال العمل والاتصاق الامين بالحياة وحيويتها وعضويتها .

ان بعض الاخطاء التجريبية عند بعض المفكرين تتضخم بشكل مظيع فى غضون الانطوائية التى تلفهم وتعزلهم وجها لوجه امام سوء الوضع الوجودى وهذه الاخطاء لن ولا تحل الا بتحريكها مع تيار الجماعة الذى يعطى المعنى للذى لا معنى له ويبدل المعايير التى تقيم الاعمال .

ان (روكانتان) عندما يعلن — ليس الغثيان داخلى اننى الشخص الذى داخل (الغثيان) انما يعلن بذلك الصيحة الاولى التى اخضت على الادب الوجودى ملامحه الخاصة البارزة . وكامو نفسه تكاد لا تخرج اجواء شخوص قصصه ورواياته عن هذا المنطق الوجودى منطق انفرادية الانسان المبهمة واستعراض لا جدوائية جهوده على الامد التاريخى . ان الشىء الوحيد الذى يميز كامو ويخلق بينه وبين سارتر جدارا فكريا فاصلا هو ان كامو لم يلتزم الالتزام

دون ان ينكره . بل انه يجعل من الاديب متنقلا حول الموضوعات ملتزما تارة ومبتعدا تارة أخرى لعله في ذلك يستطيع تعديل وجهات نظره على تفاوت الزمن والمسافة ، لهذا فان العبثية في تقديره قد استطاعت ان تحكم بكل بساطة الجهود والقدرات والقابليات وعمليات القلب والتغيير ، انها لن تصل الى شيء ولن تبدل اى شيء . ان الادب الوجودى ادب تحليلى مفسر قوته قابلية الانسان كحيوان ذكى يفكر باقتناع نفسه على الاقل مصورا في اضاء النسبية على الحقائق وأطمعته معطيات (فرويد) و (يونج) و (أطر) عن العقل الباطن واللاوعى واللاشعور فجاء متكلما متسائلا بائسا متسائلا متفائلا معلولا متمردا تسكره حمرة الالمق والخصوبة والرواء والشعاع ويخمدده سوء المصير والعفن وقتامة العذاب انه ادب ذكى ولكنه لم يعط حواما معقولا لعالم تحكمه اللامعقولية ان الانسان في مسيرته يبحث عن اجابة صادقة مهما تكلفه من التضحية بحيويات وامجاد وهذه الاجابة الصادقة لن تأتى الا بتخطى مشكلة العذاب الاجتماعى اولا والعذاب المصيرى ثانيا واستطاع سارتر ان يتخطى الشق الاول بمزاوجته وجوديته مع دايكتيكية علمية تاريخية تكاد تأخذ شكلا دوجماتيقيما يستحوذ على نمط تفكيره ووحيه وابداعه ونتاجه اما الشق الثانى فيبدو انه قد غلب كامو وهدم ايجابيته بسرعة خاطفة . اما عند سارتر فالذى ننتظره ان المعركة ستأخذ شأنا مروعاً .

ان الادب الوجودى في أوروبا عندما جاء كرد فعل وكتحديد للتجمعات والتنظيمات التى كونتها الرأسمالية مذبذبة للوجود الفردى الحر . انها جاء في محله وكخطوة ضرورية ليسأل الانسان فيها نفسه : من انا ؟ والى أين اسير ؟ . . وفي العالم العربى برز الادب الوجودى والتقسيمات والمظالم ان (الحى اللاتينى) لسهيل أدربس واقاصيم — الصمت والمطر — لحليم بركات و — المهزومون —

لهانى الراهب و — جيل القدر — و — ثائر محترف — ونتاج آخر
لمطاع صفدى اضافة لعدد من القصص والانتاج الوجودى كل ذلك
ليس الا بلورة للفردية والهوس والتحلل والاذابة اضافة لما يقابلها
من ارادة وتمرد وتوثب وشجاعة دون ان يشد اجزاء ذلك الفنتاج
وعى اصيل مدرك لشروط التاريخ وصيرورة التاريخ الاثنياء
وكينونتها وحياتها انها تفزات مبدعة لكنها مع ذلك ذات أهمية ملغاة
لأنها لم تصدر من بصيرة ثابتة متطلعة مستطلعة كاشفة تعتمد فى
منحها وعطائها على نضوج فكرى مخصب تنشطه التجربة والعمل .
ومع ذلك فقد تصلح ان تكون نقطة البدء وكاويات لانتاج جذير
بالانسان لالتحامه معه بحثا عن الغد حيث لا جوع ولا أسى ولا
عذاب .

ان الادب الوجودى يستطيع أن ينتقل الى مكانة أروع وأجدر
بطريق واحد هو طريق التشبث بحرية الانسان بنبذ تام لكل سلبية
وانتظار ولا مبالاة فى ميدان الفكر والعمل ان (الحرية)
و (المسئولية) شيئان مفلازمان يقرران الوجود الانسانى بأكمل
أبعاده وعطاياه وعليهما وبهما فقط يستطيع الأدب الوجودى نفى
كل مظاهر التمزق والضيق والهوس والتناثر .

هل أن التوزع أمر طبيعي ؟

بحكم كون الانسان مخلوقا يفهم جيدا ان له غدا لابد من التخطيط له والعمل على استيفاء شروط نشوئه لا بعفوية غير ملزمة وانما بتدبير واسهام يجب التاكيد على شيء جوهري جدا يكون الفارق بين كون الانسان مغامرا طائشا او كونه مغامرا واعيا ، وهذا الشيء قد نصلح له اسم (الوجدان الواثق) وهذه الثقة كالمفهوم مؤنس ضمن نظامية واصلية اخلاقية ، تتعدى كل ذلك لتعطى من الانسان صورة صادقة غير ملوثة وليس فيها وخط تشويه او تحريف .

وهذه الثقة تتمثل فى تماسك وتكاتف واتحاد تضامنى متين بين العقل والعاطفة والحسد تتمثل بشكل صارم لا لبس فيه عند المقاتل الفدائى وعند الصوفيين الكبار وعند المشيع بضرورة الانتحار العاجل ، اذا اردنا تمثيل الثقة بشكل هرمى فقمته ما ذكرناه ولكن قاعدته ودرجات تسلسله من القمة الى القاعدة تفسح المجال لظهار نوعيات متباينة من مقدار التلاحم والتماسك الداخلى .

ومن الممكن القول : ان نجاح الانسان — المفكر والاديب — يتمثل أساسا بمقدار اصراره على تحويل ذاته من مجموعة

وحدات الى توحد واحدى متماسك . وهنا تبلور الشخصية نفسها
بجلاء ، ولكن والسؤال عن اكبر خطر سرطاني يدمر الشخصية
والكينونة والمشروع التاريخي للانسان — في ان يؤرخ عظمته —
يدعونا للاجابة بدون تسويف حتى نضع ايدينا على هذا الخطر
المرعب الذى يهدد كل المقاييس الاخلاقية والجمالية للانسان ، ان
هذا الخطر هو (التوزع) .

فما هو المقصود بالتوزع يا ترى ؟ التوزع فى الواقع هو فقدان
للجوهر ، والجوهر هو معنى الانسان ، فكما ان العناصر فى
الطبيعة تشير اليها برموز كيميائية للتدليل عليها فكذلك لا يمكن فهم
الانسان الا بنجوهره غير الغشاش ، وهنا يكون الجوهر رمزا فعليا
سائبا يعنون الانسان ، وبذا نالتوزع هو فقدان الانسان لهويته
علما بان اولئك الذين يحملون عدة هويات يقدمون اسلوبا دنيئا
متهافنا بواسطته يرومون سلب الانسان ائمن شىء يقوم انسانيته
وهو الحقيقة . ان المقنع يحمل هويتين او اكثر اما الذى يقدم هويته
بصراحة معلنا فيها ما له وما عليه فهذا قد نجح الى حد ما فى
استئصال التوزع من نفسيته وفكره .

ان عدم التطابق بين القول والفعل هو مظهر توزعى واضح ،
وكذلك الانشراح فى مناهات منطقية وفكرية متعارضة هو مظهر
آخر خطير من مظاهر التوزع . ومن اجل ان نتوصل الى بعض
المدالوت المهمة لابد ان نبتدىء منذ النقطة الاس . المهم وقبل كل
شىء ان يفهم الفكر والأديب وبعى وجوده الأرضى كائنسان لم يكن
له الخيار ابدا فى حضوره الاول ، وبعد ذلك يدرك ان هذا الوجود
قدر لابد ان يعيشه بكل طاقته ، وهنا يتحول الانسان الى مرحلة
جديدة يجعل فيها لنفسه لهوا جديدا ، ان يجرب ويتمرن ويكتشف
ويتحول من اجل الا يبقى وجوده مبددا بتلقائية تائهة باردة والتجارب
طبعان تكون فى عالم لا وجود له انها تكون فى عالم الأرض ومجالها

ولكنها وبحكم التجدد وتوسع المدركات والاكتشافات تنتقل الى عوالم أخرى أوسع . وضمن كل ذلك لابد أن يكون الانسان مدركا تماما لطبيعة النظام والمرحلة التي يحياها ، وهذا الادراك ضرورى جدا حتى لا يبقى ذلك الانسان وسيلة عاطلة ، ان الانسان بقدر ما يواجه الاسئلة يكون هو الجواب فهو الأول والاخير ، ولذا ليس مشرفا أبدا للمرء أن يقول بأنه لا بدري شيئا ولا يريد أن يدري ، وتلك الجهالة العمياء هي نفسها قد تكون ستارا لخبث ما يجرى وراء تلك الأقوال .

اذن لابد وبحكم المواجهة الفعلية بين الانسان والكون من ان يتخذ الانسان موقفا ، وهذا الموقف ليس شيئا ايدلوجيا أبدا كما وأنه ليس من قبيل الانخازات التي يحق للانسان الأخذ بها أو تركها ، ان لموقفه هنا رد فعل تجاذبى لا معدى منه ، فالانسان يفهم أولا لان ملكة الفهم هي التي تبلور نفسها ، ومن ثم يتخذ موقفا لان ذلك ليس قرارا وانما صفة بيولوجية اكيدة ، وعلى اعتبار ان معنى الانسان هو ان تكون الاشياء واضحة غير مهزوزة ، اذن كان على الانسان — المفكر والأديب — ان يقدم الاشياء تلك بصدق لا رياء فيه هذا دون ان ننسى دور التجربة ، فقد تكون التجارب معدلة للمواقف فلا بدخل في البال ان ذلك بشكل تناقضا أو توزعا فالواضح ان اتخاذ الانسان موقفا ما ليس بدعة أو امتياز انما هو ضرورة فعلية ناجزة وحتمية تتقرر شأنها في ذلك شأن التحركات والروابط والعلاقات التي تحكم القوانين الفيزيائية والسوسيولوجية .

ومن أجل ان نوضح لانفسنا مفهوم التوزع كتشنت داخل ولا بقينية وترددية باهظة وثقيلة الوطاة لابد ان نقول ذلك ليس ملزما بمراحل زمنية ، انما يبدر كله في انعكاساته الواضحة في كل التصرفات في الحين الواحد أو من حين لحين . واذا كان ثمة تناقض في الفكر أو في الموقف عند مفكر أو اديب تجاه قضية معينة

جليلها برأيين متضادين تفصل بينهما فترة زمنية ، فعملنا الا
نكون مغالين ونتعجل اتهام ذلك المفكر بالتورع . لقد كان في (كامو)
شيء ما يجتاح نفسه ويظهر هذا الاجتياح في الفترة الاولى من عمره
الفكري متعاقبا مع الآخرين فتبنى (كامو) القضايا العامة — قضايا
الحرية والكفاح — بايمان وايجابية عالية ، ولكنه في الفترة الثانية
والاخيرة امتدت ظلال امعوانية كئيبة كادت ان تودي بنشأته
الايجابى الهادف لشأو بعبد ، انه اتخذ موقفين ازاء الانسان ، موقف
الاصرار والثقة والاعتناع بضرورة الخلاص والتحرر ، وموقف
الانكسار حيث (الموت بفرض ظله على الاشياء) ان ذلك لم يكن
توزعا ، انه تعديل فكري اختارته نفسية كامو وحالته هو ، ومن
حقه ان يعدل تجربته ولو ان هذا التعديل يخضع في قاموس الفكر
الفلسفى الى قسوة النقد ونجرحه لقد كان (بطرس) راسا شريفا
يتعقب (المسيح) وقوة اضطهادية ، ولكن بتسيير عيسى على
الصليب اصبح (بطرس) صاحب الاعلان بوساطة المسيح كمنقذ
ومخلص للانسان من عقاب الله . وهكذا فاشيستيون ينقلبون الى
ديمية سلم ، وعنصريون يتحولون الى انسانيين ، ومسالون يتحولون
الى طغاة اعتدائيين ، كل ذلك يكون مبررا فيما اذا كانت التجربة
الذاتية معدلة على اساس الاختيار والاقرار الفردى ، وهذا لا يمكن
ابدا اعتباره مظهرا توزعيا ، لاسيما وان مثل هذه الحالات في
تعديل الفكر والتصرف تكثُر في المجتمعات التى تمثل الانتاج الاسبوى
والمجتمعات شبه الاقطاعية والمجتمعات التى دخلت الصناعة في
مدنها الكبرى وبقي الريف بادارة الاقطاع والمدن بادارة اصحاب
الرساميل الجدد . في هذه المجتمعات يجب ان يكون الناقد حذرا

فى تفسيره وتشخيصه للسلوك والاجراء الفردى ، فبين ان يكون ذلك السلوك تعبيرا عن توزع او يكون قرارا داخليا نتيجة احساس بالخطأ وضرورة التعديل يجب على الناقد ان يمتلك الفطنة والتأنى ليقول كلمته دون اجحاف ، والناقد سلطة عليا لما ان يكون قاضى حق او يكون سفاحا جديدا .

ان اقل الفاس وقوعا فى مازق التوزع هم اولئك الذين تشبعوا تماما بحقيقتهم (بجذورهم الاجتماعية وايدولوجية طبقتهم) واكثر الناس وقوعا فى التوزع هم الذين يجدون فى اجوائهم الداخلية شيئين ، (الجذور والتمرد على الجذور) ولكن هل معنى ذلك اننا ننكر الصراحة والصلابة الفكرية والموقفبة على بعض المتمردين على اساسهم الطبقي ؟ او هل اننا نتكر حقيقة كون بعض المنسجمين (طبقياً وفكرياً) واقعين فى توزع واضح ؟ طبعا لا ، والا لكنا فى ذلك قد ساهمنا فى تجميد الفكر بشكل دوجماتيقي سادى يستهدف امانة الحقائق باسم التشديد على الحقائق .

ان المثقفين من البراجوازية الصغيرة يعيشون امتحانا عسيرا فهناك امامهم اعداء كثر يزرن الجذور الطبقيية والعادة والتقليد واللاشعور الجمعى الموروث وعدم التكافؤ مع التجربة احيانا وهم لا يملكون الا السلاح الايدولوجى والاعتداد الذاتى ، وفى غمرة الصراع بين الاعداء والسلاح تكون المعركة خطيرة جدا فالذى يقتحم المعوقات يعالج نفسه بثقة ، اما الذى يدفعه فكره ولكن تخذله نفسه فهذا هو الذى يقع ضحية للتوزع والقلق والفوضى الفكرية . ان الانتكاسات احيانا تخلق توزعا خطيرا مدمرا بحيث يبدو الانسان

صريعا لا يستطيع ان يكون متاكدا من نفسه ، فيقف عائرا جائرا
لا يقوى على اعلان وجهة نظره ، ان هذا الانشطار بين الفكر والقدرة
على خوض التجربة يدل دلالة اكيدة على ان الفكر لم يتغلغل ، صدق
فى أعماق الفكر ، ان المقولة السارترية (الاشعة تسقط على
المعنى) قد نعطينا بعض النفع ، الوعى هو المعنى الذى يعنون
ويسمى الاشياء ، والواعى لابد ان يلتحم مع فكره ووعيه ، وضمن
هذه المسألة يتلاشى التوزع لان الانسان يكون (وعيه) ويكون
(كلمته) لا غير ، لذا ماالتوزع هو فصام خطير وتجربة هشة
رخيصة ، وعموما ليس التوزع أمرا طبيعيا ، انه شذوذ وآفة يجب
ان يتجنبها المفكرون والكتاب حتى لا يقعوا أسرى فى يد الشيطان
ولا يقولون (نعم) و (لا) فى وقت واحد .

القسم الثالث

البطل فى رواية « الشك »

الحقائق تتبرعم على متن الكلمات وبدون الحوار يظل الانسان ظلا يلعق نفسه ، فى المنطق مثلا تنشط كل قوى الذهن وتدخل الاحاسيس اخصابا ملتتها فيتتسبب الادراك فى مجالات ومناح متعددة ولكوننا لا نريد ان نكون انصاف آلهة فاننا لا نجد لذة فى التفاهم على طريقة (بلوتارك) حيث يتبلور الصمت كلفة وحيدة بين الآلهة وبنفس الدرجة لا نرغب ان نحول الى ثرارين حمقى .

وبين ان يخاطب الانسان زميلا له ، او يكلم أشياءه او يحاور ذاته لابد ان يقرر شيئا موجبا يستقطب كل عمليات الوعي العاملة ، وهذا الشيء هو (المواجهة العنيدة) ، فمن اجل ان تكتمل مساحة الذات ضمن حدودها المعقولة لابد من الغوص ، وهذا الغوص ليس انفقادا وتلاشيا بقدر ما هو عناق مع جذور الأشياء .

المفكر دوما يحن لجذور الأشياء ، دون ان يحول نفسه الى صنم نرائى او مومياء نعثق اسمها ، بل سمعا من اجل امتلاك الأشياء امتلاكا نادرا ، ان الفهم الحقيقى للأشياء يكسب المتفهم سلطة علبا ، وأخطر رحلة فى تاريخ الفكر ، والتي تمثل الانزلافة الأخاذة هى عندما يحتدم الحوار الداخلى . فبهدف نفسه بسرعة موزعا فى انكار ضخمة غريبة متناقضة ، واذا بكل ما يقدمه الكاتب

أو الروائي من حشد من المعلومات والافكار الكبيرة ليس الا شيئا رخوا وبذا يتحول الجبروت الى هزيمة .

لذا كانت وستظل نقطة (الثقة) هي النقطة الوحيدة التي تقسمي عندها الفلسفات ، وسواء أكان الناتج صلبا أو مهزوزا نجد ان المعيار الناجح الذي يقدم لنا هوية المنتج ، قد أصبح بأيدينا .

عند (كولن ولسون) انفتحت كل الانابيب ، والشهية بدت نهمة تلتهم كل الفطائر ، لكن فطيرة (ولسون) الاثيرة لم تختف من بصيرتنا ، وفي منزلقه ظهرت الهشاشة جلية واضحة ، والصلادة التي يحتاجها المؤمن بالانسان تسريت موعودة في (إمكانات ريلكه) المذعورة وراء اتجاه مبهم لا مجد .

في (الشك) ، وجدت نفسا روائية مسلما ، لكن ولسون لم يقتصر في روايته تلك على التأكيد على (الاثارة) والا — فيما اذا اعتقدنا ذلك — كنا اغبياء تماما لقد شاء ان يشحن روايته بتوترات فكرية . كثيرا ما حاول ان يعالجها متدرجا في ذلك عبر معالجات متباينة ، ترى هل نجح في ذلك ؟ وهل قدم لنا شيئا سحريا مدهشا ؟ اظنه قدم لنا بعضا من ذلك لكن الذي لا يمكن ان يبقى مستورا هو ان معطيات ولسون قد اقلت — وبشكل لا لبس فيه — نفسها في احضان عدمية من نوع اكثر فزابة .

ولا مانع ان تظهر عدمية في (البراعم التي لا جدوى لها) او (اللهب الذي لا يحرق) او (المجهول الذي يؤكد صحة لا) كما يفرقع ذلك احشاء (جوتفرد بن) أوفى احتوائية (اللامسمى) لكل شخصيات وايضاحات ولسون لقد تكلم (كايكا) و (كامو) و (ولسون) عن حياة يزدريها العقم ، ولكن كايكا كان اكثر توفيقا

عندما اختار العالم واراد تصوير التفاهة التى يكبل الانسان بها نفسه . عنده لم تكن التفاهة قدرا ، بل شيئا سيئا ، ترى اليس بمقدورنا ان نجرى التجارب فى محبطنا من اجل اجتناب جسدور الشيء السيئ الذى يأكلنا ؟ انها تجربة بيولوجية تماما ولو ان هذه البيولوجية تكتسب طابعا سيكولوجيا ينقلها الى تأملات وبحث وتحصيلات أكثر تعقيدا ، وان (مندل) و (بابلوف) واضرابهما ليسوا الا مختبرا للوعى الانسانى الذى لا بصمت ، ان الحقيقة تصرخ من وراء آلاف السناير المسدلة : (هذه أنا) ، ولكن الطريق الذى يفتح الباب هو وحده الذى ينشده الوعى . ان الانسان ليس (امكانية) فحسب بل هو وبإيجاز (ممكن) ، لكن هذا التمكن يظل مربوطا طبعا بحلقات الوعى وأعمارها واستعداداتها ، والوعى الانسانى (الكهل) هو فى دور (الطفولة) بطريقة التقسيم اليونانى لمراحل عمر الانسان .

عند (ولسون) الامكانية نفسها أصبحت رضا ! ولابد ان نكون دقيقين جدا حين نقول ذلك ، لان ولسون فى معطياته أكد كل الاشياء ونقض أغلب ما أكده ، لذا مشكلة انمائيته (سلبي او ايجابيا) ووقوفه فى معسكر فكرى ما هى مشكلة يحتاج تعيينها بوضوح الى صعوبة نوعا ما ، لقد حول جميع الحقائق والمعلومات والمدرجات الاستمولوجية والتراث الفكرى البشرى الى رموز واحلام ودررات غامضة ، وكان نجاحه هو انه قذفنا فى فلك مسعور نقرأنا بتلذذ عن (لورنس) و (نجنسسكى) و (كبركجارد) و (باسكال) و (أندريائيف) وكثير من الاعلام ، لكن الشيء الحقيقى الصلب والوحيد الذى كان الشاهد الاول والاخير على كل اولئك ، والذى كان صاحب الأرض والدار بقى مجهولا من هذا ؟ انه وكما هو مدرك (المجتمع) ، لقد كان المجتمع ودرجة نموه ، وتفاعله ، واحتداه ، وقواه الفعلية ، وقوانينه الخاصة (كشيء حيوى) مختبئا فى أغلب الأوقات عن بصيرة (ولسون) اللاقطة ،

ولا شك أن هذا يكلف الكثير فالبناء يظل بلا صرح ولا تصمد المقومات أمام صوت الجيل الانساني .

فى رواية (الشك) ظهر (جوستاف نيومن) البطل الرئيسى للرواية والمحور الذى تدور حوله وما (تسسفايج) الا (عريف الحفل) ، ولقد شاء ولسون أن يمزج شيئين باقتدار جيد ، بين (البوليسية) التى ننتشر فى كل أجزاء الرواية ، وبين (الفلسفة) لكن أغلب القراء يرون تماما أن عنصر البوليسية فيها كان أكثر من عنصر الفلسفة ، وهذا ما جعلها مدهشة أخذا .

ما هى الأفكار التى عصفت بنيومن بشكل خارق وماجن ؟! انها تلخص فى موضوعات (الإرادة) و (التنويم المغناطيسى) و (حبوب الحقيقة) الشيء الذى أراد له ولسون أن يكون الضجة !

كان (جوستاف نيومن) يهوديا أحس بالضطهاد النازيين لليهود ، وقتلوا صديقه (جورجى) ، أحس بعدها بيل للانتحار ، ثم للجريمة ، وتمنى أن يمثل دور (سبب الجريمة) وبعد ذلك تخلى من هذه الفكرة ، ولكن الملابس التى صورته قائلا أنه كان يعمل سكرتيرا عند شيخ مسن مريض ينتحر هذا الشيخ بعد ذلك بفترة وجيزة مخلفا أموالا لنيومن ، ويتكرر ذلك الموضع ويزداد عدد الضحايا ، و (تسفايج) البروفيسور وأستاذ (نيومن) القديم يتتبع كل ذلك ليرى : هل أن نيومن الوديع والبالغ الذكاء يرتضى أن يكون مجرما عاديا ؟

لعل من التجنى أن نقول بأن (نيومن) هو الوجه المثالى الذى اختاره أو يفكر باختياره (ولسون) ولكن هذا لا يمنعنا من القول أن (نيومن) لم يكن الا بعضا من (ولسون) أن ولسون أعطى من دم أفكاره الى (جوستاف) و (تسفايج) عسى أن يجد بعض الهدوء والرضا ليتكلم من الشيء الخطير الذى يغفل فيه بمرارة

(التناقض الهائل) أن ولسون امتداد للروحيين والمثاليين ، في الوقت الذي يتغذى فيه باستمرار من افكار الماديين ، وهذه الميتافيزيقية الفنية ليست الا صسوغفة لم يتح لها طرازها القديم فتزيت بردائها الجديد .

لقد تكلم ولسون عن الاسوياء الذين يفكرون بنظام منضبط وبقوة عجيبة دون أن يقف هناك في انق الماضي القديم شبح عقدة أو نقض أو خلل ومع هذا جاء ما ذكره قليلا بالقياس الى ما كتبه عن اولئك الذين كانت حياتهم تصرخ باللوث والعار والمرض والعقد ، وفعلا تكلم عن (شكسبير) و (دانتي) و (كيتس) بنسب ضئيلة محدودة ، في الوقت الذي تها فيه في دماغه اعداد ضخمة لشخصية (نيومن) التي أخضعها حقلا لتجاربه ثم رمى بها الى الناس ليقولوا رأيهم عنها .

ان (نيومن) عاش على أرضية مائلة عندما كانت الأرض الألمانية أرضا مستوية تماما تمرح عليها الالمان ، اليهود كانوا آنذاك يرسمون طريقهم لأنفسهم تحت اجبار خارجي ، لقد كان الضغط العام ضدهم بهيجان لا تسوية معه ، وهم لم يتصرفوا ابدا بالشكل الذي يفهمه الرجال ، بل تحولوا الى اقلية تجيد الاختباء والمكر ، وهذا الضعف الذي يكاد يتخذ طابعا اخلاقيا مميذا وعاما قد لا ينفي حقيقة وجود شجاعة فردية هنا أو هناك ولكن حتى هذه الشجاعة لا تظهر على طريقة (الجنتلمان) حسب المصطلح البرجوازي بل تظهر من حين لحين كائنات فاض انتقامي بعيد عن طباع الشهامة .

ان (العقد) أو (المركبات) Complexes هي قوى حركية مستقلة ، وؤنة تخالف في اتجاهاتها أداة تقييم الواقع وتكييف السلوك للشخصية وتتكون من مجاميع متعددة تشمل نزعات محرمة لا تنسجم مع آداب المجتمع وتقاليده أو تضم ذكريات وخواطر مؤسومة بسمات

انفعالية مؤلمة ، وبذلك تنطوى هذه العقد ضمن العوامل النفسية المباشرة للأجرام (أكرم نشأت إبراهيم - علم النفس الجنائي) .

اذن كانت (العقد) تتحكم فى قوى (نيومن) الذهنية والجسدية والجنسية بسبب من أن مبنية تفتحتا على المعاملة التى يقابل بها اليهود وقد كان بإمكانه ضمن اسقاط قاس لنفسه تحت وهج الشك والتجربة أن يفهم لماذا كان كل ذلك ؟ الأقلية تماما كالإنسان الفرد ، فالإنسان الذى يقاتل دوما بنبل ومن الأمام لا يفرض بأن يكون صيدا سهلا ، وحتما لا يقف وحده بل يدعمه الأصدقاء ، لكن الأقلية اليهودية كانت وكما هو جلى الآن قوقعا تتم فيه بستر وخبث دورة قديمة لطقوس بالية ، وعندما وقعت الأقلية تلك فى المانيا ، كان ذلك استحقاقا ، وشيء آخر لابد أن يسأل (نيومن) به نفسه لماذا لم تتم تلك الأقلية لتثار لنفسها ؟ هل أن غريزة حب النوع وبقائه وجدت طريقها لديهم فى الاستسلام والاستخذاء والوقوف فى الدھليز المظلم كدساس ابتز يخاف المواجهة ؟ الظاهر أن (نيومن) ظلت يهوديته تحكمه ولو بوضعية أخرى ، وعند الانطواء تنجم كل الأسباب (الأعمال وردود الأعمال) (الشروط والانعكاسات) وبذلك قد يتحول القوقع الضعيف الى لغم أخرق .

من هنا كانت العقدة الأولى ، وحيث يبدو الفرد وكأنه خاضع لقوى لاشعورية غامضة تتحكم الى مدى بعيد فى تصرفاته ومجمل سلوكاته ، وهنا تتأكد حقيقة التحيز المسبق كأصرار لا يحد فى الضرب على هدى معان مشوشة غامضة مكسدة فى الباطن ، وأن محاولة (الحياد) أو اتباع طريق (مثالى) لا علاقة له البتة بالماضى ليس الا خدمة ذليلة يراد بها نفى خضوع ذلك الشخص لعقدته المعرونة ، أنه وبالإستعانة بكل مالدیه من قابليات طريق جديد بحيث لا يبالى أبدا ومواهب وقدرات يحاول أن يوغل بماضيه

وتاريخه (تاريخ عقده) ولكنه مهما بالغ في ذلك يظل مشدودا الى لعنته !

وان اللعنة ليست كما يثبتها (بايرون) على نفسه وعلى كل من يتصل به ، وليست القدر الموهوم والجزاء الذي لابد منه عند المنوحدين والمنعزلين والذين يمتصون ضوضاءهم الداخلية بصمت وكآبة ، ان اللعنة هي التاريخ الذي يؤرخ تسلط العقدة كقوة مبهمة عجيبة تحول الانسان ومثاليته وواقعيته - في نفس الوقت - الى مأجور مسكين لا يميز بين الانتقام والخلق وبين الرعونة والتأمل .

نقطة الشذوذ الاولى في (نيومن) انه لم يستطع ان يجابه نفسه بجدية وبسالة لقد كان عليه ان يردد قليلا الى الوراء او الى الجوانب ، او على الاقل يتزحزح عن مكانه ليفهم مرة اخرى اين هو ؟ وهذا لا يكون الا بعد ان يواجه قومه اليهود بتاريخه اصيلة ، ان الانسان عندما يتحول الى مؤرخ غير مشكوك فيه يستطيع ان يملك خصائص نبوية ، وان لم يكن بقادر على امتلاك ذلك فانه يقدر على الأقل ان يفهم تربته بأصبعه دون تفلسف (هيدجرى) . ان الذي يربد معرفة تاريخ قومه عليه ان يحافظ على مسافة تقف بينه وبينهم . ومنها يتمكن على الأقل ان ينظر بعينين تلتصقان ابعاد الاشياء . وهذا ما فات نيومن ، واذا بذكائه الذي أظهره (ولسون) في مناسبة وغير مناسبة ، هو ذكاء تجريدي مشدود الى ترميز معين ، الذكاء ومنذ البدء هو انتصاب بوجه الحقائق المتعارف عليها ، هو محص للكينونة والمجتمع ومن ثم تكتمل مسيرة الذكاء ، اما ان يكون الذكاء مقصورا على مسألة التوازن الاجتماعي ومسائل الاضطهاد والتاريخ والطبائع السيكولوجية للأمم والجماعات ، فهذا ما بخلق الشك والتساؤل عن أية دواعي تكمن وراء كل ذلك .

لماذا كان اليهود نموذجاً للجماعة الممثلة للغدر والجبن
والوضاعة والنصب ؟ لماذا أرتضى اليهود وضعيتهم تلك وتوقعوا
عليها محولين حتى تصرفاتهم العادية الى قاحوس ديني متزمت بغباء
هذا ما كان على (نيومن) ان يناقشه بثورية متطلعة لا تؤمن بالعجز
والردة والاستخذاء والمصيبة ، لانه بعد ذلك لا شك انه سيفهم ان
قومه لا يسناهلون كل تلك التضحية بالنفس السسوية وكل ذلك
الانخراط في عالم الشفوذ والاحتيال وربما الجريمة ! ان الانسان
لا يلتحق بقومه الا بالقدر الذي لا يجد فيه عبثاً على ضميره والتأربخ
حافل بالشواهد الكثيرة التي تبين أهمية المعتقد ، واذا بأولئك
المؤمنين بأفكار كبيرة جديدة يتخلون عن قومهم الى حين مسي ،
وان افتخار (المتنبي) الشاعر العربي الكبير لم يكن مستهجناً اذ
قال : (لا بقوى شرغت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجودى) ،
ان هذا اللامنتى العظيم كان اصيلاً جداً لانه لم يضع نفسه تحت
اقدام التقليد والاستكانة والنعومة كان مقدساً قبل كل شيء وأفضل
من كل روابطه الاجتماعية .

وحيث ان الرلة المظري يؤدي الى زلات واخطاء ، فقد كان
من المنتظر ان يتحول (نيومن) اليهودي الذي طوقته العقدة وأحكمت
عليه شباكها الى شخص شاذ يمتلك غرابة مذهلة وسواء اكان
(ولسون) يلمح لذلك عندما حاول ان يلقى ضوءاً معيناً على الحب
المتبادل بينه وبين صديقه (جورجى) - الحب الجنسى - او
بعرضية مصادفة ، فالمهم والمؤكد ان (نيومن) لابد وانه اراد ان
يمضى في طريق يحقق فيه عظيماً الخاصة (انتقاماً للاذلال والعسف
الذي عاناه هو كائنسان) ، والشبهات نفسها تعقد من ذلك لان
(نيومن) يتصرف ببنوبة لثيمة حاقدة دون ان يبرهن على أنه
انسانى حقاً ، والا فمندا الذى لا يفهم اصرار (نيومن) على روحه
وعقليته اليهودية عندما لا يلتفت الى (تسفايج) أستاذ البروفيسور
في اول التقاء بينهما بعد ذلك الانقطاع الغامض والمليء بالالغاز ،

فى الوقت الذى يلتجئ فيه اليه عندما يقع ونحاصره الدروب
سادة نفسها بوجهه ، وهل ان الافكار ووجهات النظر المتفلسفة
تكفى لتبرير هذا النصرف اللا اخلاقى ؟!

يتكلم كولن ولسون وبلسان (نيومن) عن الارادة ، وبالفعل
وينظرة ظاهرة سطحية سريعة نستطيع ان نتصور ان ارادة
(نيومن) كانت جيدة ، ولكن ذلك ليس موضوعنا ، فولسون يؤكد
على الارادة هنا وبشكل فلسفى يجد تطبيقاته على تصرفات نيومن
التي كانت بريئة حسبها معتقد بل ومخلصة للحقيقة ويتصورها
الآخرون وعلى راسهم (تسفايج) استاذ وصدق والده والاسرة
اجرامية مهولة !

شىء بسيط يلوح لى انه ذو بال فى موضوعنا ذلك ! ان
المجنون يأتى بتصرفات واقوال كبيرة ، وفى بعض الاحيان تدفع
ضمن اقواله حكمة ، وهذا ما اكد على موعظة (خذ الحكمة ولو من
فم مجنون) ، وبالنسبة للأخذين ، هذا شىء فى محله ، لان المشتري
يريد الشراء مهما كانت مبرة البائع وصفاته ، ولكن الذى اعطى ؟!
ما حقيقة ما اعطاه بالنسبة له هو ؟ طبعاً لم يقل المجنون الحكمة
لأنها حكمة بل اعطاها ضمن ترهاته وخزعبلاته وهذره الذى لا معنى
له ، انها تتحول بشكلين ، الأول كما يفهمه السامع كمعنى حكيم
ذى أهمية والثانى كما قاله المجنون وكحكمة فى سلسلة جنونية
مطبقة ، والنتيجة اننا لا نعلمها حكمة ولو انها تضل لنا كذلك (لأنها
تذكرنا بحكمة) ، والسبب لأنها مقطوعة تماماً عن ادراك قوة كبيرة
فعالة اسنعان بها الانسان لاثبات هويته ، ان وصف الانسان بأنه
ذو ارادة يعطيه امتيازاً خاصاً أمام الحيوان ، والارادة بحد ذاتها
هى حيوية ديناميكية هائلة بمقدورها ان تتحكم بمصائر الاشياء
والمحيط الى حد ما لذا فالارادة هى اراحة فعلية لكل ما لا يرتضيه

الانسان ، انها قرار ذاتى جرىء غير ملزوم بمشيطات معينة ، انها تعنى الاقدام والمثابرة والمغامرة والمخاطرات ، ولأول مرة وباسم الارادة يتحول الانسان الى قوى لا محدودة وغير مقيدة لذا فليست الارادة هى مقولة من فم مريض ، او من الاعيب معقدة ، ان ارادة المعقد هى الانعكاس الحاقد واللعين لوجه العقدة السبىء ، لقد تغنى (نيتشه) كثيرا بالارادة حتى اقترن اسمه بها ، سائرا فى ذلك على هدى (شوينهاور) ولكن بشكل أكثر الحاحا واغناء لمفهوم الارادة ، لكن النقطة التى لم نلتفت اليها هى فى حقيقة الفكرة نفسها . هل ان الفكرة معزولة عن الدور العلى للانسان أم ان الاقتران والملازمة موجودة بينها ؟

ونيتشه لم تكل شنتاه المحمومتان عن النطق بالارادة ، لكنه لم يقدم عملا يتوازى مع عشقه للارادة ، من الجائز أن نقول انه فيلسوف بهتم بعالمه الواحد فقط ، عالم الافكار والتأملات والتصور لكن (افلاطون) ومن قبله (سقراط) ألم يكونا فيلسوفين ؟ والذى قدماه هل كان مجرد محاورات وافكار ، اننا نعلم ارادتهما فى التجوال وفى بعض المعارك وفى تقبل الخطر ، وفى اجترار كأس السم — ونعلم اليوم قوة ارادة (رسل) — فى اصرارهما النبيل على الدفاع عن الانسان والحربة والوقوف ضد الاضطهاد والبربرية ان الشئ الذى نستخلصه من ذلك هو ان ارادة الاشخاص الاسوياء هى ارادة واضحة فعالة بعكس ارادة المحكومين بعقدتهم حيث نجدعهم مدفوعين بخاتم النقص بحيث يظل الواحد منهم منحرفا سائرا فى متهات غريبة . ان الارادة عندها يتكلم عنها جوستاف نيومن لا تعنى شيئا وقيمنا بنا الا نسمع عنها ، لانها أولا غير مرتبطة اساسا بالارادة الجماعية (ارادة الانسان فى الا بظل بل يتخطى) وثانيا لان هذه الارادة نفسها كانت تروم تحويل الانسان الى جزء خاضع للتجربة وكلمة اجلال حقيقى للانسان لم تصدر من

ثم (نومن) ، اذن ما فائدة الثثرة بمفاهيم ومصطلحات الارادة والوعى والصفاء وسواها مازالت غير مربوطة بواقع الجماعات الانسانية ؟ ان ارسقراطية الفكر تتجلى هنا وبالوجه الكريه من السفسطائية عندما برتشف المتحاورون البراندى أو الشيسيرى ويناقشون كل القضايا فى مضياء عال دون ان تكون أرجل تلك الافكار على الأرض واذا بـ (نومن) يؤكد على أبحاثه الخاصة المشوبة بالغموض واللاجدوى فى الوقت الذى يتحدث فيه الجميع عن خطر النازبة وويلاتها ومدى معاناة الجماهير منها . ان حبوب (النيوروسين) لا نستطيع أبدا اعادة الصفاء الى ذهن من يكتوى بنيران الحروب والمجاعات والاستغلال والتقتيل ، كما انها أعجز من أن تقضى على العادات . وهل أن العادات مجرد تصرفات واعتقادات عادية غردية بحيث يستطيع هذا النيوروسين انهاءها ؟ ان التقاليد والعادات لها جذورها وصفاتها الاجتماعية وهى مرتبطة بالكيان المادى والاجتماعى للانسان بحيث تكتسب صفة أخلاقية حساسة ، ان القضاء عليها لا يكون الا بإزالة شروط نشوئها ، وهذا لا يتم بحد ذاته ضمن بساطة يعتقدونها الساذج فحسب !

والارادة نفسها ليست شيئا اذا لم تكن مدركة تماما للضرورة وقوانين التطور وحركة القوى الاجتماعية ، فالارادة تعجز عن تبديل نظام لم تحن بعد فترة انتهائه تأريخيا ، كما انها تعجز كل العجز عن أرغام التطور ودفعه للسير فى طريق آخر لا يتلاءم مع مقتضى الشروط الأساسية والكيانية ، ان الارادة ليست زعيقا أو قوة شيطانية ولكنها وبحكم كون الانسان مخلوقا ينشده الحقيقة قوة برومبثوسية شعارها الا يكون الانسان محروما أو مشدودا الى عجلة اليهود والضعف واللامعرفة . قد يحلو للانسان ان يكسب مؤيدين كثيرين فيما اذا اطنب فى محاسن الارادة ودورها الروحى ، وحتما سيحس الشاب بحياة جديدة تحوله الى كائن شجاع مفتون

بـسـوبـرمانـينـه ، والمـراـهـقـة الفـكـريـة تغلف الـارـادـة بـعـبـارـات تمـجـيد
لـاحـد لـها ، ولـكـن العـالـم لم تـغـيـره أبـدا ارادـات الطـيـبـين ، وانـتـفاـضـة
نـيـزك أو كوكـب قد تـحـدث التـبـاسـا جـديـدا أو شـغـبا ما لـكـنـها لا تـبـدل
نـظـام المـسـبـرة الكوكـبيـة !

ان الـارادـة هـي اقـتـدار مـرهـون بالـوعـي وليـسـت من أعـماق المـردـة
وهـي تـعـمـد عـلى التـركـيز والدقـة ونـظـام الجـهـاز العـصـبـي الحـسـاس ،
وتـعـاـون القـوى العـقـليـة والجـسـديـة بـتـضـامـن مـتـلاـحـم لا ثـغـرة فـيـه وهـي
عـلى العـمـوم لا تـعـطـى الـانـسـان جـناحـين لـكـنـها تـمـكـنـه من تـحـويـل الأـرـض
القـفـراء إلـى أـرـض مـعـشـوشـة خـضـراء ، ان عـزل الـارادـة عـن الـوعـي
— وطـبـعا الـوعـي مـرتـبـط بالـأشـيـاء وانـعـكـاسـاتـها — هـو مـحـاولـة فـاشـلـة
لـتـحـويـل الـارادـة إلـى عـمـل سـحـري لا يـجـيـده إلا الشـيـاطـين ، ومـازال
التـعـاقـد بـيـن (فـاوسـت) و (مـفـيسـتو) غـيـر مـوجـود أصـلا فالـانـسـان
يـظـل فـى مـمـلكـتـه مـتـكـلـما بـلـغـة الـانـسـان لا بـمـصـطـلـحـات الشـيـاطـين !

ان السـفـاكـين القـتـلـة وعـتـاة المـجـرمـين هـم ثـور ارادـة حـتـما وكـذا
الثـوار ، لـكـنـنا نـكـون خـاسـئـين تـمـا إذا عـامـلـنا الثـوار الـذيـن يـقـاتـلون
من أجـل ألا يـكـون هـنـاك خـط أسـسـود فـى الجـبـاه ، كـما نـعـمـل
الـاعـتـدائـيـين ، ان الـاعـتـدائـيـين ومـمـها كـانـت ارادـتـه جـبـان مـازال يـصـر
عـلى تـمـثـيل ارادـتـه بـهـذا الشـكـل البـشـع ، والمـعـقـد والمـصـاب بالـهـسـتـريـا
والأمـراض النـفـسيـة يـتـعـشـق الشـكـل الشاذ للـارادـة ، وما رنة (ارادـة
الاقـويـاء) الـتى حـمـلت البـشـريـة مـزيـدا من المـوت والـقـلق والـضـبـاع
إلا صـدى صـبـحات عـدمـة بـغـيـضـة وفـاسـقـة بـشـكـل لم يـسـبـق لـه مـثـل
أبـدا ..

لو لم يـكـن (نـيـومـن) بـهـودـبا لـكان لـابـحـاثـه مـعـنى آخـر ، ولـكـن
كـونـه بـهـذه الجـذور حـول ارادـتـه إلـى ارهـاص اضـطـرابـي قـلق تـعـتـصـره

سوداوية جريحة ، وعلى العموم نستطيع القول بان (كولن ولسون) تكلم عن الارادة عند ذوى المزاج المنحرف ، فلا عجب ان تبقى وجهات نظرة ارتدادا انعكاسيا للظروف الراسمالية المعقدة وهى نتاج عقلية برجوازية لم تستطع الاجابة الجريئة للواقع الموجود ولم تفكر مليا فى موضوعة (اين يكمن الحل ؟) ولكنها مع ذلك تحمل فى طياتها ادانة ضعيفة لنظام غير عادل ، الانسان ليس معادلة حسابية ولا طرفا فى معادلة ، كما وانه لبس مخلوقا مريضا تائها يداوى مرضه بصراخ محوم حول الارادة كتحقيق للامكانية الانسانية ، انه انسان معرف الى اين وصل عالمه ويدرك تماما ان على هذا العالم الا يقع ابدا ، بل لابد ان يقف بشسرف وكرم واستقامة . وتجربة (التنويم المغناطيسى) نفسها والتي يقوم بها المنوم (بكسر الواو) تجاه (المنوم) (بفتح الواو) هى تجربة تصدق عندما يكون هنالك انسان غار . ان وجود نظام يكمل للانسان ميثا جيدا لا شك انه بخلق فى أعماقه قوة روحية و ارادة جيدة ، وفى حالة وجود الارادة عند جميع أولئك الذين يمشون تحت ظل هذا النظام ، نجد ان لتجربة التنويم شأننا آخر ، لأن التنويم تسلط ارادى يبرضه الانسسان ذو الارادة الاقوى على الانسان ذى الارادة الكسولة والخاملة ، فاذا وجد التعادل كانت التجربة عملا مستحيلا .

ومنذ القدم وبحاول البعض تنويم أنفسهم وذلك باخضاعها الى ايهاءات غريبة وتصورات معاكسة لوضعهم الفعلى . فعندما يمرض أحدهم يحاول اقناع نفسه ويتموين خاص — بدركه هو فحسب — وعلى طريقة (هودنى) السحرية بأنه فى أتم الصحة . أو مثلا يعيش أحدهم فى جو صقيعى ويتررب احساسه على تذوق ذلك الجو كأنه قائل تماما ! المسألة مسألة لعبة ومقالب ، وهى على العموم لن تكون شيئا مجدما ، مادام الانسان مكبلا بالقيود فى فترة الصباح والظهيرة والمساء ، لن يستطيع حتما ازالة قيده

الذى برسف به عن طريق احياء غامض او (جلسة روحية) ،
و (نبومن) ربما عمل تلك التجارب مع نفسه فى الخفاء ولكن ولسون
قطع علينا كل تفكيرنا بوجود الاحتمال والظن لانه بين ان (نبومن)
كشأن ابيه كان علما ! اذا تكلم عن تجارب التنويم المغناطيسى التى
يقوم بها تجاه غيره لا مع نفسه ، ولاننا منذ البداية حاولنا معرفة
شذوذ الارادة كانهراف خلقتة عوامل وراثية وبيئية متأصرة ، لذا
فاننا بحق لنا الا نعتبر تجارب (نبومن) انسانية ، ولعل
(راسبوتين) آخر يقبع فى أعماق نبومن ، حيث كلاهما يعطى لذاته
امتدادا يفرض نفسه على الذوات الأخرى والمكان والزمن ، فان
كانت لغة (راسبوتين) الملاذ الحسية فان لغة جوستاف العقيل
والاستدلال والتجربة ، هذا فيما اذا أسدلنا ستارا من الصمت على
حقيقة مبول جوستاف الجنسية والتى أشار اليها (ولسون) فى
البداية فقط وبدون يقينية معينة ، وتركها دون أن يتطرق لها مرة
أخرى ، هل أن جوستاف بقى يعيش على ذكرى رابطة جنسية
قديمة بينه وبين جورجى ؟

هذا كان فى مرحلة مبكرة ، وجورجى قتله النازيون ، وبعد ؟
كيف كانت طباع نبومن الجنسية ؟ هل تخلى عن الجنس تماما ؟ أم
هل هناك نصيب لامرأة ما أم أنه استمر فى تعاطى علاقات جنسية
مشبوهة ؟ كل ذلك لم يذكره (ولسون) أبدا وهذا ما جعل لنا ملء
الحق أن نتصور شخصية (نبومن) شخصية معقدة غامضة مرتبكة
مهزوزة ، لا كما أراد هو أن يوحى لنا بأنه شخصية علم واردة
واكتشاف وتجارب .

ان سؤالا : (هل كان جوستاف نبومن شاذا ؟) يجد جوابه
فى الايجاب . نعم كان شاذا ، ونحن وحيث يقذف انسانا نفسه بكل
نكران ذات فى فوهة مدفع مبدد وقتل ، ليعلم عبارته الحبيبة (انا
حر) وبعد ذلك يموت ، ينبغى ان نبحث عن النماذج الانسانية السوية

الممثلة بطولة وإرادة وصمودا وتحديا ، لنعطى للتمرد أبعاده الحقيقية
والإنسانية وحتى لا يكون حمقا واسفانا وضجة سرعان ما تخفضت .

وكلمة أخيرة ، لقد قرأت لمترجم رواية (الشك) أنها أثارت
ضد المؤلف تهجمات وحقد اليهود ، ترى هل كان متأكدا من ذلك ؟ أم
أنها دغدغة لمشاعرنا القومية ؟ أغلب ظنى أن رواية (الشك) أن لم
تكن مدحا لليهود فعلى الأقل كان فيها صوت يهودى يتكلم من
حين لحين .

انتهائية ((كولن ولسن))

نيتشه : شبد داره قرب بركان فيزوف .

بليك : صوفية غامضة

كيركجارد : ذبابة حبيسة فى علبة

نيومان : الخوف من الاشباح حتى النهاية

بوهمه : انت صغبر يا يعقوب وعندما تكبر ستكون عظيما .

رامبو : شذوذ جنسى ، مزوج بسخط

نجنسكى : ارتباك جنونى مذهل

رسل : قبة متعاطمة

سارتر : مواقف شريفة

جنكيزخان : اللامتنى الذى يهادن الموت .

هكسلى : عالم جديد وشجاع

اليوت : خيبة عصر

كافكا : صراع ضد العالم فى ذات الوقت

البومة تنفق في الصحراء الجرداء — والكروان يغنى في الحقل
الخصيب — البومة تنشد الموت — لكنها لا تستطيع أن تقضى
على الكروان .

وليم بليك

١ — من هو اللامنتى ؟ :

اللامنتى هو الذى ينلت من شدة الجاذبية المجتمعية بعد أن
يجد نفسه فجأة مقذوفاً في غربة لها رائحة خاصة تملأ أحاسيسه
بانقضاء قلق . واللامنتون لا يرتبطون أساساً بجيل معين أو بعهد
حضارى محدود بل هم منتشرون على الامتداد التاريخى ممثلين
أنفسهم بتفرد غريب دون أن يرسم المجتمع عليهم خطوطه الموضوعة .

ويجب التمييز بين — اللامنتى — وبين — الحالة اللانتمائية —
فاللامنتى يظل غير خاضع لمقولة دينية أو فكرية أو أية رابطة ، إنما
يتأله لديه الرأى والحس الفردى بشكل يدفعه في طريق زلق كالطريق
النيثسوى الذى يقود صاحبه الى الخطر فيشيد دأره قرب بركان
— فيزوف — وبدون استثناء يمكننا القول ان اللامنتى هذا طبيعى
حداً في عدم اغفال رغائبه بحيث لا يتولد أى انشطار بين ما يقوله
وما يفعله ، انه سوى تماماً دون أى ظم أو صدع أمام نفسه وشاذ
تماماً في عين مجتمعه اسماً لا تضيفنا — أما الحالات اللانتمائية
— فهي الحالات الشاذة والغريبة المشبعة بالرؤى واللامبالاة والانقلاب
الداخلى الصاخب أو الصامت المقهور أو المتعقل ، وفي غمرة دراسة
كتابات كولن ولسن نجد أن أغلب الحالات التى يؤكد عليها هي مقاطع
وحالات لا انتمائية لأشخاص معينين اختارهم هو ولذا فإننا لا نرى
بالضبط نماذج مضبوطة يمكننا أن نطلق عليها شمولاً — لامنتية —
ان اللامنتيين وعلى ضوء المفهوم السالف بشمولون — المتصوفين —

على طريقة الشرق لا على طريقة — بليك — كرحالة عقليين — وكذا نعد المغامرين على نمط — دون جوان — و — كازانوفا — و — روبن هود — كما نعد السحرة من الطراز الهندى الأصـمـيل فى غرابته والمقاتلين المحترفين والسواح الجوالين الذين لا وطن لهم ولا بيت ، كل أولئك من الممكن اعتبارهم لائتمين لأنهم وكما هو جلى يشكلون عوالم خاصة لهم يحيطها غموض عجيب يخلق بينهم وبين المجاميع البشرية حواجز منيعة تنتصب بتحد وغضب والملاحظ أن أغلب الشخصيات التى عرضها — ولسون — تمثل حالات لا انتمائية أكثر من كونها لائتمية ، . . . وفى أغلب ظنى أن ولسون لم يجهد نفسه كثيرا بحيث أنه أهمل النسب ولا سيما العرب فلم يقدم نماذج شرقية أو عربية تكون عوناً له فى بحوثه وهذا مأخذ مهم عليه وهو المعروف بسعة مطالعته وكثرة قراءاته . قلنا أن الحالات اللائتمائية هى الحالات المعروضة وهى فعلا حالات ترتبط بالحضارة فتتمثل عرضاً من أعراض تدهورها ، واللائتميون أنفسهم ليسوا كما ادعى ولسون بأنهم بنور على جلد الحضارة المتحضرة ، ولكن بصدق القول نفسه لو قلنا — الأشخاص الذين يحملون صفات لا انتمائية أو الذين يتعرضون مؤقتاً ولنتره الى تغير ينقلهم الى اللائتمائية هم بثور على جلد الحضارة المحتضرة — .

وحتى هذه الحالات اللائتمائية أتمد ولسون فى عرضها بصورة غير دقيقة فهو وفى بعض الأحيان — وبطريقة نعتقد أنه يعتمد عليها كثيرا وبالحاح — عندما يتكلم عن شخصية لائتمية يقدم الصفات الشاذة مؤكداً عليها فمثلاً عندما تجمّع بـ — فيتزجيرالد — الرغبة لأن ينشر الخادم بمنشـسار موسـيقي أو عندما يحاول — كيركجارد — أن يشغل نفسه إذا كان الدرس مضجراً بالنظر لذباة حبسية فى علية فهذا لا يؤكد حالات لائتمائية بمفهومها الفلسفى إنما بالمستطاع تسمية تلك الحالات نقصاً أو اختلالاً ، أن الاختلال العصبى والاضطراب ذهنى من الممكن أن يختفى فيما إذا كان الشخص

جنتلمان — فى ارادته — ولكن الشذوذ العصبى هذا يظهر عبر تصرفات معينة غير ارادية وفى وقت آخر بصورة غير مباشرة ، لقد تتبع ولسون الحالات الشذوية والسلوكية المنحرفة بعد ان اعطاها الاولوية فكأنه يريد ان يدخلنا فى القفص مخدمين وعلى الرغم منا ، ان الحالات المزاجية المنحرفة لا يمكن ان تقنع أحدا بكونها لا انتمائية والا لكان معنى اللانتماء مبتذلا رخيصا ، مجتمعنا يعج بالكثير الكثير من امثال تلك الوضائيات والصفات والعاديين والناهين سواء بسواء ، فهل معنى ذلك ان المجتمع نفسه أصبح — لامنتميا — بأكمله . . وما يدى خطر هذه اللانتمائية التى تشمل مجتمعنا بأكمله . . لابد ان فى الأمر خطأ ما . ان اللانتمائية لا تكون أبدا هوسا أو جنونا أو سقوطا أخلاقيا والجنون جنون سواء أكان حاملة ذكيا أم فى الدرجة المتأخرة وهلوسة الأذكىاء أو المفكرين لاتعنى معنى آخر يحار فى تفسيره علم النفس . أنه عدم انصاف يلام عليه المؤرخ الأدبى أو التاريخى فيها اذا اعتبر الحماية عند الموهوبين جزءا من الموهبة .

٢ — اللامنتمى والرؤى :

ان كلمة الرؤى — غزت كتابات ولسون بالحاح وتكرار وكما يبدو ان هذه الكلمة لها وقع خاص فى نفس ولسون ولها رائحة ومذاق وطعم برغبه بنلمض . والرؤى على مجموعة التخيلات الجامحة بنارية ووضوح متير نطلق اثر غيبوبة أو هيك لكل ضوابط العقلية والتفكيرية وهى على العموم تدخل ضمن نطاق اللاوعى واللامقصود فالرؤى اذن تحمل طابعا انكاريا معارضا العلم المعقول والاستدلال .

وهى بهذه لا نكون الا شحنا خاطفا مؤقتا قد لا يحمل الالتمعال ولكن من الممكن ان تكون افترعالا ذكيا باخضاع العقل للوهم عبر تمرين وتدريب بنقل التصورات فى جو اندرى خاص حيث ينتهى الجسد

ككل وتظل التخيلات انها قابلة ومهارة فيها بعض الاقتدار السحري .
ان الرؤى الاغلاطونية ورؤى — توماس مور — فى خلق المدن
الفاصلة — هى رؤى مشرقة ينطلق وميضها من رغبة الانسان
المستعرة فى تحسين عالمه ، لذا فهى رؤى تدخل — فلسفيا — فى
عداد الاجتهاد الفكرى والتطلع التنقيبى والهدفية . ولكن هناك رؤى
من نوع آخر وهى الرؤى التى يذكرها — ولسون — باهتمام وهذه
الرؤى ليس من الصالح ابدا الاهتمام بها بهذا العشق الشاذ . ان
الصبيان الذين ينشأون تحت سطوة النخوف والاثارة والتهديد
بالاشباح والافامى تظل افكارهم وهى تعانى من هذا الماضى ويظل
الفرع راسما صورا له على نفسيات اولئك الصبية وبذا لابد ان
نكون امثال تلك الرؤى اما بقايا لتفكير مذعور آمن بالاشباح منذ
الطفولة كما هو تماما عند — جون هنرى نيومان — الذىبقى يخاف
من الاشباح طيلة حياته ، او أنها صورة توضيحية لمزاج غامض غريب
معقد كما هى عند — بوهمه — وهى تبدو بمعرفة — بوهمه — لمعنى
اية كلمة اجنبية بمجرد سماعها — مع انه لا يعرف اللغات
الاجنبية — .

امر لا نصدق بسهولة ، ان أشياء خرافية او لا يمكن ان تصدق
يعرضها — كولن — ولسون — بين حين وآخر — وان يقل بعض
بعض الاحيان انها لا تدخل عقله — تؤكد هذا الولع الشذوذى المخل
بشرف الفكر وصدقه — لان التلاعب بالحقائق ومزجها بالخرافة وغير
المعقول جنائية — فقصه الغريب — التى رواها ولسون — وهو
يشترى الحذاء من — بوهمه — والذى قال له — انت صغير الآن
يايعقوب ولكن يوما سيأتى وتصبح فيه عظيما وستدهش العالم كله .
الخ — وقصة — باسكال — التى رواها ايضا — ولو انه تداركها
بعدم الاقتناع بصحتها تماما ، عن انتفاخ البطن وسحر العجوز ،
كلها تشكل أهمية عظمى تفيد علماء النفس فى تحليل طبيعة — ولسون

— نفسه أن شذوذا مخيفا لابد أنه مكن في أعماق ولسون
يمقتضاه أصابه هذا الجنوح العاشق لكل غريب وشاذ ومخيف ولا
علمي .

وقد تكون هذه الرؤى انعكاسا من شذوذ جنسى ممزوج بسخط
وعدم اكتراث كما هي عند رامبو — أو عند سورين كيركجارد — ، أن
تصور وجود مصنع على سطح ماء بحيرة أو تصور هذه الغرفة
كمربة شحن متحركة ليس شيئا بذى بال أنه مجرد احتمال وخداع
بلجأ له العقل في نزوة غامضة وما هذا الاحتمال التظليلي بذى بال
أنه لعبة ومن حق اللاعب أن يلعبها أما أن يعلق عليها ناقدا كل
القيمة في إعطاء تفسيرات وخلق معايير جديدة أو مسحة فلسفية
فهذا أمر مضحك حقا .

بقول ولسون أن — اللامنتمي صاحب رؤى — والرؤى بهذا
المعنى موجودة عند الكثير ، ولكن البعض لا يملك القابلية أو الرغبة
للاصباح عنها ، وبعضها تأخذ شكلا ساذجا أو طلبقا أو خرافيا فهل
أن كل أولئك أصحاب الرؤى هم لامنتمون . . . من الجائر أن يكون
اللامنتمي — شأنه شأن كل ذي رؤى — أن يكون صاحب رؤى لكن
هل أن الرؤى هي التي تحرك اللامنتمي . . أن — نجسكى — لم
تخلقه رؤاه بل أنه وكشخص اجتهدت في شخصيته الشذوذة
الجنسية والموهبة الكبيرة ، فكانت لديه الرؤى كارتباك جنوني مذهب
و — رامبو — نفسه لم تدفعه رؤاه لأن يذهب الى — الحبشة —
ليعيش حياة جديدة بعيدا عن الأضواء والانظار هاربا عنها وراء
ستار من الجهولية الكثيفة . . المهم أن الرؤى ليست مفسوره على
اللامنتمين وحدهم ولا تتخذ بالنسبة اللامنتمين الدور الفعال الأول .

٣ - اللامنتهى والفشل :

الخطيئة التي لا يمكن ان تغفر هي مل بعض النقاد عند التقييم الاجمالي الى الكلام حول ما هو مكتوب بحسب وبالتالي اهمال التصرفات الفعلية ، ان - برتراند رسل - يكسب اليوم سمعة متعاطفة والسبب في ذلك عدم معوده في صالونات موقعه النظري بل خوضه غمار القضايا العالمية بدون تلكؤ وكذا - سارتر -(*) فهو اقنع الرائعة الوضاعة تشهد له بمكانته العظمى والحساسية والذي دفعني لهذه المقدمة المسفيرة احساسى بوجود تحامل يظهر من حين لآخر في كتابات ولسون ازاء سارتر وهو عندما يعطى صفة عامة لفلسفة - سارتر - يقول انها - صيغت بالعقلية والتشاؤمية - وان سارتر - لم يعط جوابا متشجعا - عندما تكلم عن - الرعب الاساسى في الوجود - ولا اعتقد ان نعتا جائرا بنطبق على سارتر كصفة التشاؤمية فهو وان مر في ظروف معينة عاش فيها احباطا وتجارب مرة الا انه بقى مؤمنا بالانسان ولا اعتقد ان تفاؤلا يبلغ درجة التفاؤل السارترى الا انى في اقراره للحربة كمقوم اساسى ورنبسى للوجود الانسانى ومن هذا المنطلق نراه يشترك في المؤتمرات ويتدخل بشكل ايجابى واضح في كثير من قضايا العصر الحادة .

ان التشاؤمية اقرار متعصب جامد يفشل الانسان ، واللامنتهى على ضوء التعريف السابق يستنفذ نفسه برضا وشجاعة ويتقبل مصيره الفردى بدون مذاق تفاؤلى وتشاؤمى ان تهمة - التشاؤم - تهمة ننتطبق على - ولسون - نفسه بل وبشكل اكيد نستطيع ان نرى ذلك عنده ، وهو يقول بالضبط :

(*) كان ذلك قبل موقفه الخاطيء من القضية الفلسطينية وتصوره عن ادراك ابعادها الانسانية بشكل حقيقى .

— اننى لمقتنع كاللامنتمى بأن حياة كل انسان لم تكن غير
نشل — وكثيرا ما كرر ولسون نقده لبعض الكتاب انهم لم يكتبوا
عن الحياة و — النهاية المربعة — والنقطة المهمة هنا هى ان
اللامنتمين لا يمكن ان نقول عنهم انهم فشلوا لماذا ؟ .. لأنهم لم
يتحملوا على عاتقهم برنامجا ثقيلًا فلم ينفذوه تم اننا لا نحاسبهم
بمقاييسنا الاجتماعية ان اللامنتمى لا يخضع أبدا لمقاييس وتقييم
المنتمين وشيء واضح ان اللامنتمى لا يعرف فشلا أو نجاحا ان
الأمر الوحيد الذى يعرفه هو نشدانه نفسه بالشكل الحسى الذى
يتقبله هو وان قاده هذا النشدان الى العدمية فذاك لا يضيره على
الاطلاق ان الشخصيات التى قدمها لنا — ولسون — كشخصيات
غير منتمية والتى قلنا عنها — انها ليست لامنتمية وانها تعيش
لا انتمائية — هى شخصيات غريبة ومعقدة تعج بكل تلوث وشاذ
ومفجع ومثير للقرف اضافة لابداعانها فى حقول الفكر والشعر
والقصة والمسرحية وان شخصيات كهذه لا يمكن أبدا ان تقود العالم
ولا نستطيع ان نوقع بين اللامنتمى الفاقد الهدمية وبين قول
— ولسون — : — لم تبلغ المجتمعات ما بلغته من المراحل التى
تمتعت فيها بالصحة الروحية الا حين كان يقودها اللامنتمون
ويتزعمونها روحيا . فكيف اذن تسوى المسألة .. مرة يعتقد ولسون
بأن اللامنتمى معتبر حياة كل انسان فشلا ومرة يعتقد انهم — أى
اللامنتمين — منحوا المجتمع صحة روحية .. والتناقض خطير جدا
فالذى يؤمن مقدما بأن الانسان نشل كبير بمعنى ذلك انه لا يمكن ان
يكون موجهها روحيا .. ان الأدبان هى أكثر مانع للطمأنينة والراحة
للأمم ، والأدبان نفسها انتمائية عظمى والانباء أنفسهم كانوا انتمائين
بشكل رائع بحيث يوقعون بين انتمائيتهم وعزلتهم المقدسة للتعبد
والإلهام وكذا لم يكن — بوذا — لا منتميا ولا — كونفشيوس — ولا
— لاوتسى — . قد نستطيع اعتبار — أتيل — و — جنكيزخان —
من اللامنتمين الذين يمثلون الوجه المنفر والبشع للانتماء أكثر من
ان نستطيع اعتبار الحكماء والمفكرين الروحيين المؤمنين بالبحث عن

سعادة الانسان لامنتهين . ان اللامنتهين ليس من يعيش معزولا مقطوعا عن مجتمعه بل هو معزول تماما بحيث نقول ان لا هدفية تقوده ، ان هدفية الوحدة اشباع نهمة الخاص روحيا كان او جسديا لذا فلا هدفية لديه ابدا .

والذى يتطلبه منا عالمنا اليوم الذى سسماه — هكسلى — العالم الجديد الشجاع — عدم الفموض فى لجج الوهم والرؤى والاخليلة تاركين عصرنا بجرنا الى هاوية مفزعة واللامنتهون انفسهم لا يمكن ان يقودوا مجتمعا ابدا وقد اقر ولسون ذلك بقوله :

— كون اللامنتهين اقلية مبعثرة حائرة لا تملك اسلوبا ولا فلسفة يجعلهم عديمى الفائدة تماما . — وقد نستطيع ان ندبى ولسون من فمه فالذى كتبه مطولا عن اللامنتهين لم يكن الا خلطا ومزيجا عجيبا من معلومات متباينة — تؤكد سعة اطلاع ولسون — وتقذف القارىء — ولو بشوق — الى لا شىء بل يحس الانسان القارىء فقدان الحماس والحرارة . ان ولسون يتكلم عن شخصياته باسستعراض تاريخى ومن زاوية نظره هو لذا فالقارىء يتزود بالمعلومات ولكنه يدرك انه بارد تماما . . ولكن الادانة واضحة هنا لقوله : ان اللامنتهين عديمو الفائدة فهو يحاول ان يقدم فلسفة جديدة لهم وهو بمجرد ان يقدم فلسفة — ولو انه يعتقد ذلك فحسب — يتحول سريعا الى منتهم ، وقد اعلن لذك بنفسه على اثر ضجة — اللامنتهين — عندما تحول على الرغم منه الى طبيب او شارح او واعظ فقال : اننى بدأت بالتحول الى منتهم — .

ولسسون والفلسفة :

— ان الدافع الرئيسى لكتابة سلسلة — اللامنتهين — المكونة من ستة كتب ، هو الشعور باليأس ، ثم اشترت الى ان ما نحتاج اليه هو عمل دعائى يعزز الدعائم للفلسفة الحديثة ومحاولة لتقديم

قاعدة لتطور مستقبلى وأنا من هذا الكتاب احاول اعادة البحث
الدمايى هذا — هذا ما قاله كولن ولسون — ومنه نستطيع أن نفهم
أنه يحاول الدعوة لفلسفة جديدة . ان الفلسفات طرعا ليست
مجموعة افكار أو آراء متناثرة ولا هى مجموعة دراسات فحسب
والا لأصبح الكثير من الكتاب فلاسفة .

الفلسفات هى مذاهب كبرى يرتبط بها العالم وتمسح سطحه
بشكل يوثق كل الافكار والآراء والفنون والسياسات به ولا تبدل
المذاهب هذه الا بحركات التبدل التاريخى المتصيرة من التبدل فى
الكتاب الاساسى للمتجمعات . وهذا ما أوضحه سارتر بنفسه ،
خاصة عندما أعلن عن أن الوجودية ليست فلسفة وانما هى طفيلية
تمتص غذاءها من الفلسفات الأخرى ان — برتراند رسل — مثلا فى
— ايجابيته المنطقية — أو — المنطقية الذرية — هو قطب كبير فى
الفلسفة وما نظرة — ولسون — المتعالية ازاءه — باعتبار فلسفته
متعلقة — بقادرة على تبدل حقيقة ذلك . والفلسفات دائما ذات
علاقة لا يمكن تخطيها أو غش النظر عنها بالتطور الانتاجى المحدد
للمرحلة التاريخية فالبراجماتية مثلا — الذرائعية — وفلسفة رسل
ما كان بالامكان أبدا وجودهما فى العصر الوسيط ان عصرها هو
عصر النصف الأخير من القرن التاسع عشر وكذا القرن العشرين
وبالضبط فلسفتان لا تنشآن الا فى حضن الآلة والتطور التكنيكى
الهائل والتناقض الحاد بين القوى المنتجة وأسلوب الانتاج لهما
مرتبطتان بعصر العلم والعمل والاستثمار الواسع المدى .

لنعد الى ولسون انهسمى فلسفته بالوجودية الجديدة ،
على اعتبار أن نقصا فى نكير هيدجر وسارتر دعاه الى أن يوسع
من الوجودية باطار جديد وهو بنخذ من — جوتيه — مثلا له بقوله :
ان وجودتى اقرب الى فكرة — جوتيه — فى الثقافة التربوية —
وفكرة جوديه فى التربية هى عن التربية الحياتية الحقيقية لا التربية

الجامعة وجوته في الحقيقة ليس فيلسوفا نهاما كما يدعى ولسون
معتبرا الفضل في ذلك لريودولف شتاينز - الذي نشر مؤلفات جوته
الفلسفية . ان جوته شاعر وروائي وصاحب افكار فلسفية لديه
نضج وحكمة بحيث نؤمله لاحتلال مكانة فكرية مرموقة اما كونه
فيلسوفا فهذا ليس الا من قبيل المبالغة والا فابن محله من سقراط
وأفلاطون والاكوييني وديكارت وهيجل وماركس وجون ديوى ان
وجوده ولسون الانتقادية تحاول تبين فشل الوجودية في توضيح
الافتراضات والاختفاء وتنصيب انتقادات ولسون بذلك حول ديكارت
ولاسيما في مقولته : - انا افكر اذن انا موجود - . ولسون
محاول جهد الامكان اثبات فشل اللغة في رسم التعقيد : (التفجير
والتراجع) ان التاكيد على معرفة حدود اللغة معتبر كما يرى ولسون
دعامة الوجودية الجديدة . اى ان ولسون يريد اضافة لغز جديد
الى الغازه الاخرى ، وعلى العموم لن ينجح مهما قدم من هذه
المناقشات في اعطاء فلسفة متكاملة ، ولن تتخذ الوجودية رداء
عصريا على بده لان سارتر اسنطاع تخصيب الوجودية واغناءها
بشكل لم يسبق له متبل نحولها من صرخات احتجاج وتوجع وتساؤل
فردية الى حركة نشطة تسهم بشكل مباشر وجدى في الشؤون
الفكرية .

نظرة اضافية :

ان كولن ولسون ليس لامنتها ، واللائتمائية باطلائية لا يمكن
ان تتمثل انها هناك مجرد حالات لا انتمائية معروضة ، ولسون
اعتمد على بقاءه الفزيرة رمطالعاته وقدم دراسة عن مسسيرة
شخصيات معينة مسلطا ضوءا من الجهة التي يريد . وما قدمه لا
يحمل طابع الشرح والتوضيح بل يخلق التباسات كثيرة في حقل
الفكر الذي يعتمد على التنظيم والمنهجية والضبط الجدلى ان ولسون
بحق هو نتاج عصره حيث العلم بشمخ بمنعة والى جنبه الفشل . ان

المجتمع الغربى لا يمكن ان ينتهى حضاريا ولا تسقط حضارته
وانتهائه حضاريا لا يقره الا اولئك المؤمنون سلفا بازلية النظام
الراسمالي واستحالة تغييره لانهم عندما رأوا سقوط الانسان وفشله
لم يتصوروا ان تبديلا يحدث فى بنىات المجتمع كفىل بازالة كل
تناقض وغير مقبول .

أما كان من الأجدد بولسون ان يساهم فى ايجاد حلول حقيقية
لمجتمعه بدل ان يفرقنا ويفرق نفسه فى الرؤى واشباح — بليك —
ويأس — اليوت — ومتى كانت هذه طريقا للارتقاء الاجتماعى وفتحها
جديدا للانسان الى مملكة الانسان .. وهل ان الانتمائية السالبة
عند ولسون والتي اراد فى البدء تصويرها بشكل لا انتامى قادرة
على الوقوف مع العالم فى صراعها ضد العالم فى نفس الوقت
كما يرى كافكا ..

التفرد والاعتراف عند ((أندريه جيد))

السؤال الذى غالبا ما راود الأذهان وظل محتاجا لجواب هو هل ان الأديب والفنان يقدمان نتاجهما تعبيرا عن الذات الناقدة لدى كليهما أم انهما يكتبان بلغة الجميع وروح العصر ؟

ولست هنا فى معرض اعطاء جواب تفصيلى حول تلك القضية بل أود هنا تبين أمر لا مفر من النحس به وأدراكه إلا وهو كون الإنتاج الذى مقدمه الأديب أو الفنان مهما بلغ من درجة فى الاجتماعية والابتعاد عن (الأنا) لابد أن يحمل ظللا لنفسية المبدع الفرد وذهنيته الواعية ، أن للأديب فى كل كتاباته ظللا وملامح لشخصيه ، ومهما انتفى الموضوع عن نفسه الكاتب ومهما تبادر للآخرين من نبأين شاسع بين الأجواء التى يحتاجها الكاتب وبين أجواء موجوداته الأدبية فإن الحقيقة نظل راسخة واكبدة لنتم عن بصمات أصابع أحاسيس الأديب وأفكاره .

ان الأديب لا يستطيع السطو على مشاعر الآخرين ، إنما يحاول اقحام مشاعره وصوره فى الاشكال الانسانية التى يتحدث عنها ، ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان مظاهر الإعجاب التى نمن بها عن كاتب معين ، إنما يمثل تقديرا خاصا لصفة من صفاتنا سواء اكانت لدينا أو نتمسقها ، ونتمنى كونها عندنا وهذه الصفة وجدناها

ممثلة لدى ذلك الكاتب ، وصدا ما قاله نيومان : (أن الذين يعدوننى رفيع الشأن فى مجال الفكر لا يحترمون شخصى ولكنهم يكونون هذا الاحترام لخيال من خيالاتهم يحمل اسمى) .

ان تأكيدى على هذه المحصلة الاستنتاجية ، لا أقصد بها خلق انشطار تكوينى بين (الانا) و (الآخرين) .

ان تقديس الذات وتضخم عالمها ، مع انفلاتاته وظلامته ، ليس هذا ما نرومه اليوم ، انما القصد من وراء ذلك هو الرجوع الى حكمة سقراط العتيدة « اعرف نفسك » لأن معرفة النفس ، مع جزئيتها ، وبالدرس المتبع الواعى لأثارها وأبعاد عطايها ، هى الحل الوحيد لتحقيق حرية الفرد تلك الحرية التى يتعينها يتعين الوجود القاسم والأعظم لوجود كل الأفراد .

ان هذا التأكيد على الرسوم والأخيلة الفردية التى تبدو على أكثر المعالم الفكرية والأدبية جماعية ، سيكون تفتيتا لكل الارتباطات والتماسكات الضابطة لهذا الكون المعجيب ، فيما اذا أطلقناه هكذا وبشكل سائب لاواعى وغير محدد .

ان الحقيقة هى عدم النسيان أن كل الروافد تنصب فى البحر وان الغابة التى نختم بها كل ذلك أن تكون هذه الذات التى نستقصى أثارها وبقاياها ورموزها وعقدها ، أن تكون خلبة فى الذات الكبرى . . المجتمع والانسانية ، وبذلك نستطيع على الأقل أن نجنب أنفسنا خطر الانزلاق العظمى ، خطر الاحساس بحماقة الوجود وتفاهة صنع العالم والعشوائية الحضارية .

وفى غمرة الدراسة المستمرة لحياة كبار الأدباء والناقدين والثنائين نجد نوعا غامضا يقدم لنا انتاجا وفيرا ، وغنبا بكل شيء سوى أنه يفتقر الى شيء واحد هو اختفاء سيما شخصية الكاتب

أو الفنان وهنا يتولد لدينا تساؤل محرج ، والواقع أن أولئك انما يدللون على غموض شخصياتهم وتسلسلها في مغاور ومتاهات ملتوية لا تظهر في مسارب الكلمات ، وانما تتخفى وراء ظلال الكلمات وخلف تعاريجها وفي نجوات خلجاتها . انهم يتكلمون عن انفسهم أكثر من سواهم دون أن يجعلونا نفهم كيف تم ذلك ، ولكنهم على كل حال يرضون شئونها العاطفية ونزواتهم الغامضة وهذا ما يهتمون به فقط دون أن يلتقوا بالا لقارىء أو متفرج ، انهم عظماء وعظمتهم تكمن في كونهم لا يرغبون أن يدس رقيب أو ناقد متطفل في شئونها ، أن لديهم ما يخصهم وحدهم ويكفيهم من خصوصيته انهم يعيشون له وجها لوجه بعيدا عن كل عين دخيلة أو لسان متناول .

قد يكتب قصاص قصة ، وننظر بامعان الى هذه القصة ، فلا نرى ثمة رابطة بينها وبين كاتبها ، الشخصوص لا علاقة للقاص بهم في حياته الاجتماعية والحدث لا يمت بصلة ، والحبكة تتم على حساب الموضوع لا على إثارة ظروف القاص وتهديجاته الحياتية ، وقد نستعجل فنقول : (حسنا ها أن هذه القصة كتبت دون أن يخلف فيها صاحبها أثرا يدل عليه) ونقول ذلك بلهجة ملووعة حرارة وبقينا ندعمه بقبن آخر بدم وجود معارضة أو شبه رأى ولكن من يعلمنا أن القاص ، بعجبه فقط أن بدغم اسما بحبه فيطلقه لشخص من شخوص القصة ؟ ومن يعلمنا أن كلمة ما أو لفظة ، ربما كانت ذات ارتباط روحى وثيق به بحيث تذكره بقضايا حادة أو معاناة صديقة عاشها وعيشها ، ادخلها ، بحيث لا تعنى عندنا شيئا وعنده تعنى كل شيء ؟ ! .

لنفترض ان هذا القصاص قد احب ، وفي يوم ما ، فوجيء بمحبوبته تخبره بقسوة باردة (أنت ساقط) ، وكتب هذا القاص

قصصة فى فترة لاحقة ، وفى موقف ما يتهم من خلال حوار أحد
شخصه (أنت ساقط ، أنت ساقط) ان القضية عندنا لا تعنى
وجود ارتباط ، بل اننا وبتداعى المعانى لا نصل الى شىء .

أما القاص نفسه فوحده يعلم أهمية هذه الكلمة وعمق تأثيرها،
انه لا يريدنا ان نكون بلاء جديدا لا تتحمله نفسه المرهفة ، ان هذا
النوع من الادباء صناديق مقلدة حتى وان فتحت فان ضبابها يحرم
عيوننا من رؤية محتوياتها ، أما النوع الآخر فبدون موارد يقدمون
ما يعود لهم على هيئة (اعتراف) ، انهم يلغون الحواجز التى
تبعدهم عن الناس فيتكلمون لتكون كلماتهم أخيرة لا تجدها اعترافات
أخرى واندرجه جيد من هذا الصنف .

ان الفنان الحقيقى هو ذلك الذى يملك من الجراءة النادرة ماتخوله
حق المجابهة الذاتية ان هذا نراه يسعى بكل قابلياته الطبيعية وقواه
من أجل القيام بسياسة طويلة متعبة فى عالم داخلى مغلق ، ان فنانين
كاولئك يستطيعون ان يمنحونا فنا خالدا نحس ازاءه بانحراف معجب
وجدانى ، ان نقطة البدء فى مسألة البدء والمرحلة الاولى فى تلك
الجولة الطويلة ، ما استطيع تسميته بحيوية السبات أو السبات
الحى ، حيث يظل الادب معاقرا نفسه من أجل خلق اطمئنان كاف
ومعرفة عن الدخائل الوجدانية ، لقد قدم لنا جيد نفسه فى أدبه
لقد رأينا فى كعبه ملامحه ، رأينا عينيه النفاذتين وتقطيبته الكشافة ،
وهذا بعد المظهر الاول .. مظاهر الفردية التى جعلت من (جيد)
شيئا كبيرا فى تاريخ الادب والنقد .

ان موت والد (جيد) المبكر وبقاءه برعاية ثلاث نسوة « أمه
وخالته كلا وشاكتون صديقة الأسرة » ان ذلك أكسبه حربة تامة
فى التصرف واعتدادا فرديا متميزا .

ونمت هذه الفردية بجلاء ضمن أواسط متباينة تعزز هذه الفردية ، ان الأذكباء والموهوبين تفتح مواهبهم وتكون ساعة الصفر لديهم هي ساعة الخصام مع كل القيم ومجموع المحصلات ، ان خصاما قد ينتهى بعض الاحيان الى صلح ولكنه على كل حال خصام لا بد منه لتقويم الاعتماد على الذات كأساس متين تنطلق عليه ومنه كل التطورات والنفثات الإبداعية ، لقد ردد جيد كثيرا (لست كالأخرين) وهذا التأكيد يكاد يأخذ عنده طابعا دينيا ، ان هذا الشعور لو استمر لاكتسب طاقة تدميرية تحول جيد الى قذيفة نارية متجددة التفجر ، لقد كان من الجائز ان يتحول جيد الى (نيتشه) فيما اذا لم يكبح جيد جماح هذا الايمان الحماسى بالاختلاف عن الآخرين .

ان هذه الفردية المتضخمة جعلت من كل نتاجات جيد ذات قوة كهرومغناطيسية قوية الجذب تكاد تنقل كل احساسينا الى اجوائها ، لقد أكد جيد مرارا على ان الاديب هو (من يجعلنا نخرج من ذواتنا) .

ان هذا الخروج بقدر ما يكون ، تخطيا عن ذاتنا وبديهي ان هذا التخلي مؤقت وزائل ، يعنى فى نفس الوقت دعما للذات ، ذات جيد ، الذات المتنورة والسيرة الفعالة ، لقد كتب جيد عن نفسه كثيرا وجاءت روائعه صورة وشكلا من جيد نفسه ، فبقدر ما كان يكتب ويعترف كانت تنمو لديه خصائص نفسية قد تعتبر مرافقة لكل ذوى الحس الصادق المرفه ، لقد كانت العصبية وحب كل مفاجئ ومثير وغريب ولا متوقع ، وكذلك التهور الذى يمزق رتابة الشخصية وسكونية محيطها ، لقد كانت تلك مظاهر لهذا البروغ الفسردى المتنامى بشموخ وصدامية .

ان العشق المطرد لـ « اللامتوقع » ، يمنح النفس متعة جديدة وطراقة فنية تلون الذات وتجنع بالروح بارفانة ممتعة ، لقد كانت هذه الصفة عند جيد منذ طفولته عندما كان يبحث عن كل جديد متاجىء ومثير ، لقد كان يعمل الكثير دون ان يكتفى بما يتوقعه لقد كان يتوقعه ذلك الذى لم بات فى حسابه ، ان جيد قد منح لفاهيمه جدية مزاجية مضادة لما اعتدنا عليه ، الا نرى هو القائل :
« ان اُغلى وانفس ما فى ذواتنا هو ما يظل غير معقول » .

ترى ما الذى تحويه هذه الذات العجيبة ، وهل ان الكثير بما اخفاه عنا يملك حظا كبيرا مما لا نتوقعه عند جيد ؟ ان هذه الفردية تصنعنا بقسوة عندما نخبرنا بلا النواء انها لم تكشف كل اوراقها لنا ، وازاء هذه الحالة نظل فى حيرة كبيرة واندھاش غريب واى اندھاش نستطيع به ان نوازي انتقال جيد المدهش من الصوفية المسيحية الى المادية المتطرفة ، ومن ثم المزج والرجوع من طرف لطرف ، تناقض مستقر ، ان هذا ما لم يكشفه لنا كلوديل فى كل رسائله لجيد ، بل يبدو ان كلوديل نفسه بجهل الكثير عن خصائص جيد بقدر ما يعرف الكثير من طباعه .

لقد حث كل انسان ان يعطى لذاته وجودها الكامل وفى هذا مقاومة لكل التفتت والتوزع والضعف الكيانى للانسان وهذا ليس بالعملية البسيطة العادية ، ان الوراثة والبيئة كلتاهما تأخذان من الانسان كل وجوده ، واذا به طبقا للتطيلات العلمية والسيكولوجية والسوسبولوجية مقسم الشخصية ، للوراثة نصيب وللبيئة نصيب ، ان خلق الوجود الفردى انما هو تحد للتوزع ، وهذا التحدى لن يكون شيئا مذكورا ما لم يجعل من نفسه بداية التوحيد للوجود الفردى .

ان التوحيد من زاوية الاستدلال الفلسفى ليس بالهين والسهل بل انها اشق مهمة تفتاب الانسان ، انها لمرحلة جد طويلة من الدرس والوعى تلك التى تكفى ليحس فيها الانسان بتطير شخصيته ومن ثم لهى مرحلة أطول تلك التى بغنيتها بالتوحيد والتماسك ومعرفة المصير ..

ولذا عندما بقول جيد : « يجب ان بجرؤ المرء على ان يكون ذاته » انها يؤكد ان هذه الجراءة ضرورية جدا من أجل أن ينهى المرء بقاءه واجهة فارغة بليدة تجرى وراءها الاحداث والتاريخ والناس .

ان القوى الخارجية ، قوى المحيط الخارجى التى تحصر الفرد ضمن أطرها وفى حدود اسبجتها وبواباتها . قد او من الضرورى نصوبرها أول الامر بصسورة العدو التقليدى ، ولكن وقتية هذا التصور يجب ان تحد من الطيش والفلو الفكرى ، حتى لا تقدم كما اقدم جيد على اعتبار « ان كل واحد منفرد اعلى وانفس من الجميع » انه لا يرضى ان يقول ذلك سواء ، ولكنه وهو المملوء فرمزا بشعور الاختلاف عن الآخرين ، ومادام طير « الكئارى » قد حط على قبعنه ، فلا بد من الاحساس اذن بكونه يملك سمات غريبة تعطيه القداسة والرجحان !

ولا بد لهذه الفردية الماردة ان تتعثر أول الامر قبل ان تمنح لنفسها شكلا ثابتا فى الراى والنقد والفن والتصرف ، ولكنها على العموم وكفردية واعية متينة على اساس الاستقصاء المصيرى الملهم فى الكينونة والتطور والعدم ، لا بد ان تحمل فى نفسها جوانب جماعية اخرى تعطى للآخرين ولو شيئا ما فى ملحمة الفرد ومفعلا بدا هذا واضحا عند جيد منذ البدء ، لقد كان يتمنى ان يكون محبوبا من قبل الآخرين ، وكلمة انتقاد ببسطة او عدم رضا تكفى لكى

تتمس مضجعه وتؤلمه كما لم يؤلم سواه ، ان هذا الحب الصوفي الخارق في ان يكون محبوبا قد دفعه لان يسهم بكل جهده من أجل ارضاء الآخرين ، بشرط أن يكون ارضاءه للآخرين كما يقيمه ويحدده هو ، وهذا ما يدفعه لان يبحث بالحاح واهتمام بالغ عن مدى رضا الناس عنه ولقد قال : (ان سؤالي الخالد وهذا كابوس مرضى هل أنا محبوب ؟) .

وهنا تكمن العقدة الشائكة !

كيف يستطيع (جيد) التوفيق بين ذاته المرهفة المبدعة الناقدة وبين ارضاء الآخرين الذين يعتبرون كل ابداع اجهازا على قيمتهم واعتداء على مقومات عاداتهم وافكارهم ؟

وهنا تتحدد الحرية ضمن حدود عسيرة التخطي ، ان الحرية وكادراك واع للضرورة تعتبر النقطة الشائكة هي نقطة التضامن بين الذات والذات الكبرى ، وهل من الممكن الوصول الى ذلك ، ان العباقرة والموهوبين يتأرجحون بين السخط والرضا والنقمة والانخراط لفترات طويلة ، ناية حرية ممكنة للذات مع ان الرقيب العام يحاول دفع الذات بخاتمه المختوم !

لذا ملا مجيب ان بقرر جيد « انى اوافق على ان الانسان ليس حرا ابدا » وهذا القرار ترى ابن محله من مقولة سارتر عن الانسان « كما حكم عليه ان يكون حرا الى الابد » وهذا ملا اعتقد ان الجيل الحاضر يستطيع ان يقدم بعض الجواب عن جوانب هذا الغموض الازلي والاشكال الصعب ، ولكننا بآية حال لا يمكن ان نعتبر رأى جيد السالف عن انتفاء حربة الانسان الابدى هو رايه الثابت بل ان لديه آراء أخرى قد تكون على النقيض من هذا الرأى تماما ، وما ذلك بغريب فالمظهر البارز من مظاهر الانفرادية هو التناقض ، ولا نقصد بداء التناقض ، التمثل الفكري والارتقاء الاعمى من شاطئ

لشأطىء بل نقصسد به التناقض المفعم بالجللاء والرؤيا والتعمق
الفكرى ، انه تناقض الومضات الفكرية ذات البريق المدهش .

ان مردكة جيد المبصرة قد فتحت له عوالم عديدة من الفكر
دفعته الى أن ينكر الكثير مما شيده الاقدمون وما آمن به أبناء
عصره لقد ظلت هناك مسألة كبيرة ترددت على الأفواه من جيل
لجيل الا وهى مسألة الخلود ، وكان جواب جيد حولها النكران التام
للخلود ، ان اليأس من ازلية الحياة واستمراريتها قد دفع جيد الى
ان يعتبر كل خلود ما هو الا مظهر خادع تلجأ له الانسانية لتضמיד
الجروح وتهذئة الخواطر .

ان تخليد الموتى لا يمنح الموتى حياة فعلية ، انها اسطورة
يترنم بها نم الاحياء على حساب المساكين الذين اندنروا وواروا
التراب .

والجدير بالذكر أن (جيد) لم يكتف بنكران الخلود فحسب بل انه
امان الخلود فيما لو كان أمرا موجودا ، ان تخليد شىء ما يعده
(جيد) قتلا للحياة وتهويماته السهيجة (أيها الاحمق ، باى فصل من
السنة تكفى ؟ فصل البراعم أو الازهار أو الاثمار ؟ فى اى برهة
حتى ان حياتك الخاصة تحرر على القول ، اننا نعيش الآن فلننق
بلا حراك) ان الخلود فى رأيه لو أصبح واقعا لكان تجميدا للزمن
واسانة لدفقات الحياة .

ان هذه التاكيدبة المباشرة والملحة على عنفوانية الذات لدى
جيد ، لم تكن مجرد هنات مكرية ، أو معالم روائية أو انتقادية
معبنة ، بل انها حقيقة تمثل التكامل الجيدى ، وسر هذا الكمال
على ما اعتقد هو البوح ، الذى يشكل ايماننا مطلقا بالذات بعد ان
استنفدت كل وسائل التفسير الممكنة والاعتراف عند جيد متمثل فى
كل كتبه ومذكراته ، لقد بحث فيها عن أصغر خصوصياته ، وعندما

نسمع رأى جيد فى وعما كتبه سنعلم حينئذ علم البقين انه رسم نفسه كثيرا ، انفاقا مع رايه ان التخليد من قبل الآخرين ليس الا تدجيلا ، والخلود الحقيقى مشروط بذاته التى لا تكتفى بحيز ولا تبقى حبيسة ركن أو زاوية لقد كانت كتابات جيد الاعترافية ليست محاولة لاخبار الرأى العام بنقته به ، انما كانت كتاباته عملا جريئا وتثمة للاحتدام العنفوانى الجائش فى أعماقه ، ولربما كان أكثر من سواء من بقية الكتاب ، يعتبر الكتاب ضرورة لازمة من أجل انقاذ نفسه من هذا التشاؤم والرعب ولقد كان يقول : «لم اكتب أى كتاب دون أن أحس بضرورة عميقة لكتابته خلا « رحلة أوريان » وحتى هذا بخيل لى اننى وضعت فيه كثيرا من نفسى » .

واشد ما يظهر لقراء إنتاج جيد وضوحه فى التهرب من الفكرة والمثل السائدة فى عصره ، لقد كانت وستظل صفة « فليتكلم الاحساس » هى الصفة الوحيدة التى سببت عظمة جيد وكذا نقطة خلاصه مع الناس .

وهنا قد تتطلب منا امانة الاستقراء الاجابة عن شىء ما لابد ان يثير شيئا من الحيرة فى نفوسنا ، فالى أين توجهت هذه الفردية الجيدة المتدفقة والمنحدية والخرقاء حينما والبناءة حينما آخر ؟ ان المفهوم عن القطة هو انهم أكثر الناس تمثيلا واثباتا لفرديتهم ولكنها الفردية الخبيثة التى تعبث وتخلق التمزق فى انسججة الحياة وسننها ، وفردية جيد ماذا يمكن أن نقول عنها ؟

ان جيد لم يترك هذه النقطة بل اشار اليها كثيرا بل وخصص جهدا كبيرا من أجل تناولها ويحثها ، بل انه ربط انفعالاته بالانفعالات الجماعية وانكر أن تكون له أحزان شخصية بل انه عد أحزان الآخرين هى أحزانه وهذا بالضبط يشكل نقطة بدء العناق الحار بين الذات العظيمة الخلاقة وبين المجتمع الكبير .

ان صيحة جيد « يجب الا تكون للمرء احزان شخصية وانما يجعل من احزان الآخرين احزانه بطريقة يستطيع معها ان يغيرها »
ان هذه الصيحة ليست انخراطا سلبيا مع الجميع فحسب ، بل انها انضوائية تغيرية تسهم فى عملية التبدل والتطور والتجديد وهذا الرأى لا يصدر الا من الذات التى وعت دواعى وجودها ونوعيته بالقباس الى الوجود العام . ان الايمان الذاتى الواعى والظن يوصلنا فى النهاية الى الالفاء 'اللاشرطى للذات وبعد ان تكون الذات قد أنهت صراعها . تبدأ مرحلة جديدة ونهاية مرحلة العراك الذاتى ، ان الاعتراف عند جيد ابتداء مع تعاضل فرديته ، وكذلك رافق مشاعر الارتباط المجتمعية التى آمن بها فى آخر مرحلة وها أنه يعترف ويقول : « انى اضحى بنفسى مختارا ، لقد توصلت الى هذه الدرجة التى لم اعد اُستطيع معها التقدم الا بمحاربة نفسى » .

فوكنر

ان التوازن الذى حافظت عليه شخصية (فوكنر) كان السبب
ولحالات عديدة فى تقديم اجوبة واهنة حول (فوكنر) الانسان على
اعتبار ان الشخصية المتوازنة هى احتفالية بقدر ما وتنكمش
فى داخلها وضـمـمـيات غريبة تظل مبهولة اغلب الاحيان . لذا
فالجهد المبذول لفهم (فوكنر) ينبغى ان يدخل من هناك أى من
الجانب الخفى غير المسموح به لا من خلال الباب الذى اضاعته
جائزة (نوبل) . وعندما كان (أندريه جيد) يتحدث عن فوكنر باعجاب
انما كان يصدق القولة الجيدة (أياها الاحساس : انك لاجل من
الفكر نفسه) . وفوكنر كان حسيا يمتلك (القابلية السلبية) التى
تحدث عنها (كيتس) ، فهو اذ بنصت باهتمام لاحاديث الرجال
فى (المحكمة) كان يتهرب من مقابلة (اهرنورج) والوفد الذى
معه (لانهم مولعون بالافكار) وهو لا يطيق ذلك ! و (اللامنتى)
نفسه حتى بالدرجة الاولى ومن هنا تكون القضية واضحة
جدا : العقل لا يمكن ان يكون لامنتيا وفرار فوكنر من المعاملات
العقلية كان تعبيرا عن اجواء لا انتمائية تساهم فى تشكيل
داخل فوكنر . وحيث ان (اللامنتى) المعاصر يمثل طرازا صوفيا
او طرازا آخر كـ (ارلوف) احد القنسطة والذى قال عنـه
(دستويفسكى) : (كان جليا ان لهذا الانسان كامل القدرة على

التصرف بنفسه بشكل لا حد له . كان يزدري أى لون من ألوان العذاب أو العقاب ولا يرهب شيئا على وجه الأرض) .

اذن نستطيع القول ان فوكنر لم يكن لائتميا بل كان يقف فى الدائرة الوسطى بين المنتمى واللائتمى حيث تتظاهر الجهتان على خلق الطقس الفوكنرى . وهذه الدائرة ملغوزة كعلاقة احتجاج كونه راعيه وهى نفس الدائرة التى قتلت (هينجواى) وحاول فوكنر أن ينفلت من طوقها عبر الارتداد الزمنى . ان هذا الارتداد الزمنى هو يحد ذاته محاولة لخلق زمن جديد واذ تكون هذه المحاولة عملية رجعية بالنسبة للعقلين تكون بالنسبة للشعراء والحسيين تحررا من النسبى والمعقول والمتوقع والالية الزمنية . وهذا التحرر نفسه ايقاع للصحو اللائتمائى ان (مارسيل بروست) كان لائتميا فى (البحث عن الزمن الضائع) وكان هذا صحوه الوحيد الذى مر له من خلال المرض . وبالنسبة لفوكنر كانت الوضعية مشابهاة . وثمة درب آخر أوغل فيه فوكنر ككردى متوصل عن كل التقاليد الاجتماعية السائدة مؤكدا استجمامه لقوى عالمه الخاص كمتوحد غير ملزم بالتقيد بأية مواضع رسمية او عرفية ، هذا الدرب يبلور الجوانب اللائتمائية عند فوكنر بوضوح (كان يمشى حافيا مثلا طويل اللحية دون ان يهتم لراى الناس به كحفيد الكولونيل فوكنر) .

وهذه الفردية المتاملة الشديدة الاعتزاز بنسجها كانت فى نفس الوقت تمثل التمرد البرجوازى الصامت الذى يملك شكليا وضع الادانة . وكان (العنف) الذى بشكل الجو الأفضل والغالب فى روايات فوكنر هو نفس (العنف الأمريكى المنعكس عن وضع شاذ) عنف هينجواى سابقا وعنفا (نورمان ميلر) حاليا ، وحيث انتهى عنف هينجواى بنهاية تراجيدية بطولية وسلبية فى

نفس الوقت وتحول عنف ميلر الى سخط وثورة ضد نظام
البنّاجون والاحتكارات الامريكية ، كان في الجهة الأخرى يقف عنف
فوكتر ضمن الحالة الاتزانبة المازومة . وكان بالإمكان أن يكون
العنف الفوكتري موقفا لا انتمائيا سريعا وقطعا — كهينجواي
المنتحر — لو لم يلجأ الى أسطورة المعاكسة الزمنية وخلق عالم
فوضى جديد يرتكز على الماضي .

ان فوكتر استطاع ان يرسم صورة دون أن يكون في ذلك
كرامبو — الذي كانت لديه امكانية ارادية ضخمة باضعاف
الحواس وخلق اتصال جديد مع العالم عن طريق آخر — ولو ان
فوكتر كان شاعرا ! فرامبو كان يرقب عالمه عبر رؤى وأخيلة تنطلق
فيما فوق الواقع في حين أن فوكتر كان يكتب بلا وعى غريب أحيانا
لحد أنه كان يقدم انطبعا وانقا عن حالة الخدر التي عاشها كحوليا
وكما عاشها (هكسلي) و (سارتر) عن طريق المخدر ومن
هذا نستطيع أن ندرك أن فوكتر كان تعقيدا غريبا يعقد صفقة أو
أكثر مع اللانتماء . ولكن جذوره الطبقة وأحاسيسه التاريخي
الموروث بطبيعة كينونته واتصالها بالأمس كان يقف أحيانا لا ليعيد
بوضع القراني ارسنقراطي بل ليفرض ذلك باستعباد .

وهنا وعند هذه الحالة وفي المنطقة المتوسطة بين الانتماء
واللانتماء كان فوكتر يمثل الكحولى الغامض والفردى النصف الذى
بحاول أن يفك نفسه عن سدّاد الحاضر والذى اتهم بطاسادة
والتشاؤم الكونى ، وفوكتر الذى يمثل أيضا الشهامة
والخلق والشسرف والأمل والعطف والتضحية (مجد الماضي
كما أوضح ذلك فوكتر نفسه) . فوكتر الذى يمثل اللانتمى
الحسى وفوكتر المنتمى للماضى والذى يتكلم بأخسلاص عن
(السارتوريس) . فوكتر الروائي العالمى الكبير الذى تكلم في

(الحرم). عن (الشمالي العنيد الذي اغتصب امرأة جنوبية بعرنوص
 ذرة ولم يتكلم عن المحرومين في أمريكا ، وعن الاستغلال والقهر
 ومسخ الإنسان وعن الاضطهاد الذي تمارسه أمريكا
 ضد الشعوب . فوكنر الانساني ، وفوكنر الذي عقد
 في وقت ما الآمال الجسام على (جون شتاينبك) المعروف
 اليوم ! . ومن هذا المقاييس ينبغي أن نفهم فوكنر كلقاء بين الاتزان
 والا اتزان ك شخصية تتحدث عن الماضي والعنف وتحطيم الزمن
 كأى نموذج شديد الفردية تجذبه حبنا الشهوة (الجنسية
 والكحولية وشهوة المغامرة) ومن طرف خفى يجذبه الشعور
 بالموت حيناً آخر . . . وعندما نفهم بهذا الشكل نستطيع
 أن ندرك الظاهرة اللا انتمايية التي كان يعيشها فوكنر . وحيث
 ان اللامنتهى من أمراض حضارة متدهورة كما أكد ذلك (كولن
 ولسون) فهو أذن وكيسئول عن نفسه وعن علاقاته
 يعطى أجوبة حقيقية لا لبس فيها فاللامنتهى كرفض للواقع المعاش
 بثقله ورسميته وروتينيته لا يعرض رفضه هذا بشكل اعتباطى أو
 انفعالى بل يقدم رفضه بحمولا على جذر فلسفى ، وفى
 الوقت نفسه يوجد معادل موضوعى لكل ذلك بواسطة
 مجموعة من الأجوبة الواضحة التى لا تحتل التبديل . وفوكنر
 فى رفضه الكونى الكبير وفى هروبيته غير الجبائنة الى الماضى
 لم يقدم أبدا أبة أسلحة فعلة للانسان من أجل تأكيد انسانيته
 ربما قدم أخلاقية موروثه اعترضا بها هو دون أن يعلم الام تشهير
 عقارب الزمن . . . وحيث بقول (اندريه بريتون) : (أن رفض الحياة
 المعطاة سواء أكان هذا الرفض اجتماعيا أو أخلاقيا يوجه
 الانسان الى سلسلة من الطول الجديدة لمشكلة طبيعة ونهاية)
 تتضح لدينا حقيقة كون (فوكنر) هامشيا مع كل ملازماته للوقائع
 الاجتماعية ومع عمى تجربته الانسانية فوكنر لم يكن كهيمنجواى
 فى بطولته المأساوية ولا كنورمان ميلر فى تحدياته الرائعة ضد

العبودية الامريكية المعاصرة لذلك فمن المحتمل ان يكون فوكتر
شخصية باروقية تتكلم عن الروح وعن الحيوانية وتصدم كل
ما هو قائم ولكنها فى الوقت نفسه تنشد الى عديمة جلبدية . لقد
كان على فوكتر ان يكتب رواية او موضوعا اخبرا جديدا يعرض
ميه نفسه بكل امانة حتى ينال الفهم الحقيقى والانسانى بحيث
يكون اما منميا فعليا او لا ، ولكن بقاءه فى الدائرة الوسطى دون
ان يمنح لنفسه الفرصة الاخيرة جعله حالة شاذة متارجحة
على النطاق الكونى . . ان عنف (تشين) عند (مالرو) كان
اختيارا انسانيا جريئا بهل لا انتمساة ثورية ممثلة ولكن
نموذجا كهذا لم يتوفر ابدا عند (فوكتر) فى حين ان فوكتر كان
مؤهلا لان يقدم صورة لـ (تشين) امريكى . والسؤال
الذى يبرز الآن هو : هل ان البرجوازية الامريكية الكبيرة استطاعت
ان تمسح الكثير من المفكرين والادباء بحيث ظلوا فى مدينتهم بين
الشسك والامان لا يحتضنون هذا ولا يرفضون ذاك ؟
وهل ان فوكتر كان امكانية قابضة وراء الادانة لم تفعل شيئا
للشسربة فى حين فعلت كل الشئ لنفسها ؟ ام انه كان
يعتبر المصير الانسانى خاضعا كما فى الماضى لقوى مجهولة
وذلك بالعودة الى القدر كما أكد (ماترلينك) فى (المعبد المدفون) ؟
ذلك ما ينتظر منا الاجابة بكل اخلاص والى حين آخر .

« كازانتزاكى »

لم أكن أعرفه ، سمعت عن (زوربا) وظننتها رواية بوليسية وتكلم أصدقائى عن شخص اسمه كازانتزاكى ، قالوا انه رائع مدهش ، ورأيت قصة (زوربا) حاولت قراءتها فلم أكلف نفسى . لقد بقيت تحت وطأة الانطباع السالف لكننى رغم كل هذا عرفت أشياء عن (زوربا) وشيئا عن (كازانتزاكى) وعبر (زوربا) انتقلت الى (كازانتزاكى) ، وعبر (كازانتزاكى) أطلقت الكلمة العائره لقد انتظرت لفترة طويلة لعلى أنتهى من تجربتى الشاسقة فى تفحص الوجوه .

وكانت آمالى سلسلة طويلة سريعة يتلع أولها آخرها ويظل الآخر أولا ، آملى سارتر ، كامو ، جويس ، لوركا ، رايت ، عبمنجواى ، ساروبان ، شولوخوف ، كافكا ، ولسون ، نجيب محفوظ ، وتتحرك أنصاف الوجوه بسرعة لولبية وأجد ضالتي ، قليلا هنا وقلبلا هناك ، والنتيجة التى أردتها فى نشدان من القى بنفسى عليه تبقى بعيدة المنال ، واليوم سمعت عن كازانتزاكى وعرفت الكثير على قلته ، ومن خلال صفحات قليلة أدركت أننى وأياه على موعد وكاننى أعرف الكثير عنه ، ولا غرابة فكازانتزاكى فى أذهاننا وأعماقنا وأفواهنا قبل أن نعرفه وعلى الرغم من عاديته .

قد يتكلم أحدنا بحماس عن (المسيح) وبنفس الوقت وبحماس أكثر عن نيتشه وقد يتكلم عن (بوذا) كما وبنفس الدرجة عن آخرين غيره أرادوا البطش صغمة للحكمة وأرادوا اللعنة ردعا للوداعة والرافة ، ويبرز تساؤل مجبر أمن الجائز أن تكون الأمور هكذا ؟ أمن الجائز أن يقربى في هذا الذهن زرادشت نيتشه ورحمة المسيح وشريعة بوذا ونقمة هتلر ، ويعلن كل عن نفسه ويظل الفكر مريسة لذهاب متناقضة وأفكار متخاصمة ؟ هذا ما أجابت عنه حياة نيكوس كازانتزاكى عبر تنقلاتها التجريبية ، التى تعزز التمثيل المتتابع لعجينة الفكر ، والصبر الحى لكل المعطيات النظرية فى حقل التجربة هذه التجربة التى تعتبر بحق اعارة متبادلة بين التأمل وملحقاته والعمل . أن نيكوس هو تغور قوى العالم المادية والروحية فى غضون سنوات البحث والتقيب الحياتى الحار والمغمم بتفأولية مثيرة ، وهذا الائتلاف والاستثناس بين شتى الأفكار المتناقضة يتم خلال مراحل زمنية قد يملا مرحلة معينة منها اتجاه فكرى واحد تنقصه قابلية الوعى المتجددة فتتغير المرحلة وتبعاً لذلك تلج الفراغ أفكار جديدة ، وتستمر هذه العملية وفى نيو الانسان المستمر ، مرحلة بملؤها المسح ، وتزول لتحل مرحلة جديدة تجد فى أجوائها عشيقا واشتقاقا لنيتشه حتى اذا حلت نهاية المطاف وتحركت الكلمات ، كان فى الكلمات نفس من السوبرمان وآخر من (لاوتسى) ، وآخر من (بوذا) لتتداخل أفكار الأقدمين فى وعى الفكر الحديث ، وأن تداعت فى ادراكه أفكار مفكر ما حلت أفكار أخرى وأن نفضتها فهي تمنعها من أن تقع فتتحرك الصور والرموز والأخيلة وتنطلق عبر استنتاجات ملهمة تنقل الى فضاء جديد .

أن كازانتزاكى كلف صامت نوابع العصور على اختلافهم نجاعت أفكاره أفكار الانسان تنعشه الحضارة ويسحقه

المصبر . لقد بحثت عن يمنح نفسه للناس والسلام فتكلم عن (الأخوة) ، وعن بذلك أكثر من يونانيته وتكلم عن (الأعداء) واضعاً يده على سر تمزق المجتمعات وتناحر الأشقاء لقد وجدته (كازنتزاكى) الرجل الذى درب قلمه بين الناس والصخر والجوع والحقائق ، فأصبح هو الحقيقة لا الأسطورة حيث تنبت أرجلها بيننا .

وعند (كازنتزاكى) شدت ذهنى حقيقتان ، الأولى حيث كان الكاتب الحياة ، الحياة بطولها وعرضها بشمسها وقمرها ، بظهيرتها وليلها ، شغفته كل الأفكار فارتوى منها ، وحمل فكره مالا يطاق ، أفكار الفلاسفة وتراجم الكتاب وتجارب الرواد ، والحقيقة الثانية ، ما الذى يفعله أولئك الذين جبلوا على حب الحياة فممنحوا الناس عصارة فكرهم ودمهم وأعصابهم ؟ شارب كازنتزاكى فى السلطة وأحس بنفسه حائراً أما أن يخون ما آمن به بالأهس ، أو أنه يجب أن يعطى لأفكاره رأس مال فعليا فظل الإنسان فى عقله وقلبه واجتر مع مبادئه العجز الذى قوض وجدانه ، فتخلّى عن الوزارة ، وكمن يخفق فى شيء عليه أن يتوارى فهرب بعيداً عن بلده وأخوته .

لقد كانت نتائج كازنتزاكى بحرارة مستقبلية تضيف صقيع حاضر بلاده ، ولكنه الذويان المحدود الذى لا يخرج عن حدود الكلمة والروح المنصتة . وتظل الأسئلة التى تدور فى أذهاننا صدى لأسئلة كازنتزاكى التى لم تجد بعد الجواب ، أو ليس المفروض أن يكون كل الناس أرومة واحدة أمام القدر والطبيعة ؟ ما الذى يقف وراء الوحشية وحب الالتهام الضارى عند البعض ، أنهم يزدردون الأحياء والأموال وبالتالي أنفسهم ترى لهم كل هذا ؟ والأمانى فى خلق عالم بلا بغضاء ولا يأس ولا أنين عالم لا يحتاج إلى غد لأن بومه هو الغد ومنتهى الطموح .

وهذا الموت الذى يختطف الانسان دون امهال هل من شيء
يقول له : قف ؟ والصمود بحثا عن الأمل ؟ يضيع الأمل وينهاد ،
وأذا بكل شيء يباب مقدر وسراب وضياع ، ويظل الانسان هو
الانسان ، معدة تبحث عن زاد ولسان بنطق وقبر لتسجيل المصير
نتيجة محزنة بلاشك والمرء يلوك تفاهته ويخدع نفسه ظنا بأن العيدان
عيدان عطر وبخور ، ولا بد لباناروس أن يموت وتظل كلماته فى الود
والإخاء والمحبة والخير والسلام ، مطفاة وان توهجت لدى
قائلها ولدينا ، لكنها حراشف حيوان بحرى وحشى فياناروس ابن
الحياة والحياة حكمت على الانسان أن تظل قاسية شاقة غادرة ،
أن الم كاننتراكي ليس كالم الآخرين ، انه الم الكبار الذين لا يضيرهم
أن يريقوا دمهم ليحيا البشر لكنها البشر بموتون وكاننتراكي
أيضا يموت ونظل نحن ، نرتق الرغبة بالكلمة ونسد الجوع بالفورة
اللافتة ، ونشحن الأعماق بدفء الحلم والفكر والخيال وبظل التاريخ
قبرا آخرس تباعدت ساحته وشح صدقه وعظمت جنونيته وتعاضل
ابتلاعه ، فابتلع كاننتراكي ، وظلت (كربت) وتوارث البطارقة
اللعة ، لقد قدم لنا التجربة الفريدة أعطانا أياها كاننتراكي كما
أعطى قلبه لبلاده ، ترى ما الذى أعطته الانسانية لكاننتراكي ؟!
أبدا لا شيء ، أبدا لا شيء غثة شقاء وثمة سحب ترف لنا جوعا
جديدا وشينا أكثر من جوع !

ارتجاج القيم عند « اليوت »

عندما لا تجد جذور الأديب متنفسا لها في الصعيد الواقعي فإنها تعيش ارتجاجا هادا يكسبها غموضا ورمزية وانسلاخا ذاتيا متميزا . ان هذه الجذور تضيق الخناق عليها خيبة أملها فيما اذا رأت التاريخ يجرد من حسابه أبوة تلك الجذور وماهيتها ليحل نمط نظامي جديد في أعماقه تنتفي الطبيعة القديمة وتثبت بذور جديدة مخالفة .

واليوت علم بارز في ميدان الشعر والنقد الأدبي والمطاء المسرحي ولكونه هكذا فلا بد ان يحظى بأكبر نصيب وقدر في مجالى النقد والمناقشة . والنقد الأدبي في الحقيقة تجسم ونال أهمية كبرى في العصر الحديث فلم يعد مجرد وسيط للإيضاح والتباين والتعديل فحسب ، بل علفت على النقد آمال كثيرة ، فالناقد يعطى باستمرار معانى جديدة ضائية تتولد بحكم المناقشة والجدلية من المعانى التى يعلنها النتاج الأدبي الجدير بالنقد والانتقاد . لذا فمهمة الناقد تكاد تتناول في شمولية وتاريخية تنهز على حدود (الموضوع) ومسلحته الزمنية . لذا يجد الناقد نفسه عاجزا ان لم يمارس وتوظيفته بمنهجية ذات ترابط موحد واستقراء كلى منظم ، واليوت من النقاد المنهجيين الكبار فلا عجب ان تكون نقادته بارعة ورائعة وعلى العموم فإن مجموعة مقالات (الغلبة المقدسة)

و (نفع الشمر ونفع النقد) و (في تكريم جون دريدان) و (ملاحظات نحو تعريف الثقافة) وسجومة ما نشره في نشرته الدورية (المعيار) علاوة على ما يضاف اليها من مقالات أخرى كثيرة ، هي بحق مظاهر لخصوبة فكرية خارقة ، والسؤال هنا ، هو هل ان البيوت أمد تاريخ الأدب برسوخية حية مساهمة ، أم أنه كان رائعا عند حدود معطياته محسوب ؟ هنا لايسمنا في الإجابة من ذلك السؤال الا تأكيد الشيء الآخر ، والسبب هو ان البيوت مخلوق برجوازي النشأة ، وروابطه العائلية جاءت تسلسلا لعائلة كبيرة، متهذبة بأرستقراطية نقشت شعارها وتفكيرها وتطلعاتها على تفكير البيوت، ومنذ أن لعبت القوى الاجتماعية العاملة دورها في بناء تكوينات اجتماعية جديدة ، ومنذ أن انتقلت الأنكار الطوبائية الحاملة الى دور جديد هو دور العمل الجدي التجريبي من أجل إلغاء التفاوتات اللامعادلة بين الإنسان وأخيه الإنسان فإن أرستقراطية انتقلت أيضا من دورها الأول دور التسلط والتمتد إلى دور جديد تفرقت فيه نحت أقدامها الأرض فترعزت راقصة على كف عفريت ، وبدلا من أن يتلاءم البيوت شأنه شأن المثقفين الكبار عبر تظل مستمر عن جذور لطبيعة مخطوءة فإنه بقي في الميدان مؤكدا بكل حمية منطوقا منهارا كسيحا ، يلزم على الأرستقراطية ان تمارس دورا متميزا أو ضروريا ، وهنا تكمن نقطة جوهرية حولت المنهجية الإليوتية والتخريجات النقدية الى صيحة في خواء لم يرعد صدادها إلا خواء الشئبه لتتلاشي هاربة أمام انباشيد الإنسان في البغد والعمل والأمل ! لقد تحول البيوت أو فلنقل أنه حول نفسه الى جسد لاتزال روحه تعانق العصور الوسيط ، أنه الارتداد الروحي الذي عززه الاتجاه الديني المتجهس عند البيوت على أثر انضمامه الى الكاثوليكين في كنيسة إنجلترا عام ١٩٢٧ ، لقد كانت المسيحية لا تجد فضاضة في تمجيد مثرتها الذهبية في أوروبا وان أدرك مثقفوها ان تلك الفترة التي يقصصونها هي فترة صلب العلم

والحضارة وتمريق المسيحية آنذاك على بدنها وبديها ،
وما كان ليمجد تلك المرحلة الا اولئك الذين ارادوا ان يتوارثوا
سلطنتهم الكنسية وارسقراطيتهم التى تسمت الكنيسة
عليها بعض الوقت ، واصحابهم الخذلان فان التاريخ لن يرجع
القهرى أبدا .

ان العبقرية تتحول هنا الى لومة وتطوئ مادام حاملها متواطئا
روحيا مع بئد منهار وقديم منجع ، وهذا هو وحده الذى جعل من
اليوت عدوا للمدنية والحضارة فكان العصر الحديث هو عصر
خراب الانسان ، فعلا ان الخراب الذى نعابه اليوت الانسان هو
الخراب المتوارث الذى خلفه لنا الآباء الذين لازال يغازل رغباتهم .

ان (العصر) و (الحياة) مسميات تحمل معناها عبر الانسان ،
عبر (وعى) الانسان ، انها بدون هذا الوعى والادراك تظل
أشياء سلبية أشياء اللاشيئية ، وما ذنب الانسان ؟ ذنبه
انه مازال فى مجتمعه مصاصو دماء وشانقو قيم ومزورو حقائق ،
لذا فان (الأرض الخراب) التى يقال انها كانت تزيد على ثمانمائة
بيت ، وضاع اليوت الشاعرا الخاضع لازمة العجز
والانسحاق والجسدي واللاجدوى وكانت قصيدة رائعة
اكتسبت ديومتها بتوضيحها للانسان الأوربي انسان العصر
البرجوازي ، تنخره ديدان الخور والهزيمة والاستسلام ومات اليوت
ان ذلك ليس الا استسلام (الانسان المرتد) وضعفه فظلت يتيمة
تائهة ، فتاه دعائها فى فلاة الأسى والجزع والنحيب ! ولما كان
اليوت يعيش مناجاة مستمرة ملحة لتقديم انتهى ويعلم استحالة
عودته ، فهو اذن لابد ان يحيا عبر مشاعر عجيبة غريبة قلقة
مهووسة تمزق من حين لحين كل منهجية وعطاء فلسفى أو
دراى أو شعري ، وهنا لابد ان تؤثر تلك النفسية فى
موضوعه وجسم النتاج الاليوتى الذى يمتص من ضرع
انديولوجية سائعة نادرة متوعكة . فظهر انه سابه الجلى

بموضـوعه (التعبير غير المباشر) ، فكانت الرموز والأسطورة
والملاحـم السـريـمة والرؤى ، وكل تلك جاءت نفككا فى المنطق
وتقافزا فى المشـاعر وظلا ذهنيا ولدته الحربان الكونيتان الأولى
والثانية ، وهذا ما وقع به اليوت صـريعا فأصبح الشعر
محددا بوظيفة هى (الهروب من المشـاعر) ، وما الهروب هذا
الا توكيد لازدواجية بـائسـة ، فالهروب نفسه والذي يتم
حسب رأى اليوت عبر (المعادل الموضوعى) (القصيدة)
هو بحد ذاته (حس) و (شعور) ثم فى يقظة ثامة للحواس
نستطيع تسميتها لكونها فريدة من نوعها (يقظة الانذار)
ان الهروب من المشـاعر هو ابقاء للمشـاعر نفسها فى
مكانها ، أى فى حس الجسد الانسانى فلى أين يتم الهروب اذن ؟
انه مجرد هروب منطقى لأن الكلمات وحدها التى تهرب من الفهم
الانسانى دون أن تعود ، لذا فالهروب من المشـاعر ليس الا
كوجيتو غامض برر غموضه ارتجاج القيم عند اليوت نتيجة
لانفصال تلك القيم عن مرحلتها مرحلة ظفر الانسان تحت رابة
العلم والارادة الجماعية .

ان القرن التاسع عشر قرن التحركات العظيمة الخلاقة بدا
فى عين اليوت قرن الانحطاط والتأخر والتدهور ، وقد دخل فى
حسبائه ان الثقافة تدهورت فى بريطانيا بعد وفاة الملكة
— آن — وهذا الرأى يحمل فى طياته أعظم الأهمية بالنسبة
لبيوريتانى أمريكى فزت سمعته انجلترا .

ان (الاشياء الجميلة الدراماتبة الأخاذة فى اليوت هى صور
المتحدرة وقوة الرموز ، والشعور الحسى الشديد بالتفكير
العميق ، العنـف الذى بعد صـعبا جدا لأنه مدعاة الى المرض ،
ومن هنا قيل عنه انه شاعر مفكر لا قلب له كما أوضح (ف . س .
برتشسيت) ، كلها جعلت من اليوت شـهيـدا لقبينه أشياء

جديدة طريفة ، ولكنها مع ذلك شددت اليوت شدا وثيقا — كان يكون مميتا — الى عجلة عصر غربت عليه الشمس .
لقد كانت المعطيات الاليوتية ذاتية صرفة ولادة جهاح الألم الذى امتلك ناهية نفسه بدون توان ، ولكنه مع ذلك وبحكم خضوعه لتناقضات العصر الذى تعلق اعجابه به ، اضحى ساحة لصراع روحى مرير ، الا وهو بين الذات المثالة المتمردة المسفة حينا والمبدعة حينا ، وبين الانضواء الذى تبلور فى عشق دينى منفعل واعجابه بالجماعية والأرث ورابطة الدم ، لذا فان الاليوتية تأثرت بالارتجاج النفسى والخض المطرد فاصبحت معرضة وباستمرار الى خطر التناقض المكشوف ، انه فى هجومه الشديد على (الذاتية) و (الرومانسية) كأطروحة شاعرية ملقطة للذات ، انها هو بحد ذاته معزز للكلاسيكية ، ومع ذلك فان الابتداع الرومانتيكى قد اغتنى بنتساج اليوت ذى اليماءات الساحرة واللحاح المثيرة .

وهو كذلك اراد التعبير عن سخطه على الحضارة والعصر الحديث بانتقال مكشوف من حبه وشغفه بالسخرية والفكاهة الى نعى الانسان بنشيج شعري يحوى فصولا من تراجيديا حياتية سلبت لب البوت وشغافه . .

ان (الرباعيات الاربع) قدمت نتاجا خلايا ، لكنه لم يزود جمهور القراء بمزيد من التناول والبهجة والانشراح بل كانت الرباعيات قد نقلت التأمل الى الجانب الآخر من الحياة جانب اليأس والعظام والجهاجم والخطيئة ، لقد صور البوت الانسان وكأنه انتهى ، وهنا تكمن أخطر مظاهر التفكير وأكثرها ادعاء او تفاهة ، والتفاهة مزيجا بغطاء الفلسفة ، وهى النسبسية التى تحتكم الى نفسها لتمنع نفسها حق الاطلاعة والتعبير عن الانسان على مدى الاجيال والتاريخ ، ان اليوت وكسواه من

مثقفي العصر البرجوازي المتحطم ، تصوروا ان الانسان قد انتهى وهذا في رأيهم متأث من (الازمة) التي استحكمت قيودها خائفة الدماغ الانساني . ان اليوت رأى بأم عينيه (التآزم) و (فقدان الحرية) و (الدمار الاخلاقي) فكان الاستغراب عجيبا ولم يجد لذلك تفسيرا واضحا ، ولتفسير اوضح من الواضح ! لماذا ؟ لان اليوت لم يدخل في حسابيه (وتلك جريمة كبرى) ان ينظر مخطئا صنمه الاعلى (الارستقراطية والصنفوة والفئة العليا المالكة) ، انه اتهم البشرية والتاريخ والحضارة ونفسه والوجود ، ولم يفكر ببعض اتهام للواقين وراء المأساة والفجيعة والاسى ان الكلاب الجهنمية ان (سربروس) وجلالزة الدنيا ذوى الائم والمعصية والفسق والدناءة هم السبب هذا هو الامر !

ياحبذا لو اُشـرق بعض وميض في نتاج اليوت ، فيه ايمان بفقد وسعادة وربيع دائم لربما كان في ذلك بعض دفاع عن اليوت ، ولكن اليوت حاول باستمرار أن يبعد نفسه عن الناس وقضايا الناس ، بل وبالفح حتى كاد أن يعتبر المشاعر جحيما ولعنة يجب الفرار منها ضمن مشاعر سوداء يدعمها تفكير أخرق متحذلق ، أو ضمن غيبوبة أو تفجير شعري لا واع .

وأحيانا تتردد بخاديم البوتبة داعية للوحدة الاوربية وحدة الثقافة والمجتمع والالتحام المصبرى ، علاوة على دعوات أخرى للالتقاء وهذه الدعوات ذات مدى بعيد الاثر بالنسبة لفكر كبير فذ مثل اليوت ، والرغبة بالتوحيد عند المجموعات البشرية شعار يميز المثقفين المهتمين بمشكلة الانسان كائنسان على مستوى أوسع ولكن هذا التوحيد عند اليوت يتم تحت توجيه وإدارة وقيادة، وتحت بابوية كاثوليكية مزمتها الموجات السياسية ، وتحت صنفوة مستغلة منتفخة متورمة .

وهذا الشعور الداعى الى التوحيد متى اتخذ المكان المصطفى
فى فكر اليوت ، انه جاء رد فعل للتمزق الذى استعر اواره واجج
التناحر بين اجزاء اوربا ، كانت دعوات التوحيد معمولاً بها رسمياً
طريق (الكارتيلات) — والترستات — والمحاور والاحلاف ومناطق
النفوذ ، ولكنها اليوم وغداً ومنذ ان ابتدأت الحرب العالمية الثانية ،
صارت تعنى الفرقة والاصطدام والتناحر ، لقد تمزق المجتمع
الاوروبى ولم تمزقه الا القوى السياسية المتمثلة بامر سيدها الدنيوى
صاحب الجاه والسيطرة والاحتكار والرساميل !

وهل من حل لهذا التمزق ؟ طبعاً والجواب اسهل بكثير من
عرضه ولكنه جواب غير مقبول عند اليوت ، لانه مرهون بزوال
سلطة الاستغلاليين اعداء الانسان من كل صنف وشكل ، ترى اين
فى تفكير اليوت بشائر بهذا الزوال ؟!

حقاً ان اليوت ناقد كبير اسهم بشكل خطير فى حقل النقد
الادبى الحديث ، وشاعر كبير اثر على الشعر العالمى مقيماً لنفسه
مدرسة من طراز حديث ، ومسرّح كبير عالج الكثير من المسائل
والامور ، لكن الذى يؤخذ عليه كثيراً ارتجاج فى قيمه ومناهجه لم
يكن سببه الا انفصل من العصر الحديث والانسلاخ الذاتى المحكم
الذى جعل من اليوت نسيجاً وحده !

الفهرس

٣	المقدمة : لماذا الشعر ؟
١٥	القسم الأول
١٧	عندما يبتدىء الشعر
٢٩	الشعر والزمن والموسيقى
٣٩	الشعر والحنس
٥١	الشعر والرقص
٥٥	الشعر والمخدر
٥٩	الشعر والجذور
٦٥	الشعر كضرورة
٧٧	غربة الشاعر
٨٧	اخلاقية الشاعر
٩٣	انتماء الشاعر
١٠١	عن ارسطو طية الشعر الحر

١١٣	العوامل في تزييف الشعر الحديث
١٢٣	حول قصائد عراقية منتخبة
١٤١	تأملات عند أسوار عكا
١٥٥	بسسلاطين العجم
١٦٧	الشاعر والنورة
١٧٥	القسم الثاني
١٧٧	لن يكتب الاديب ؟
١٨٢	اخلاقية الروائي
١٨٩	نظرات في الادب الوجودي
١٩٧	هل ان التوزع امر طبيعي؟
٢٠٣	القسم الثالث
٢٠٥	البطل في رواية (الشك)
٢٢١	انتمائية كولن ولسن
٢٣٣	التفرد والاعتراف عند اندريه جيد
٢٤٥	موكنر
٢٥١	كازنتزاكي
٢٥٥	ارتجاج القيم عند اليوت

رقم الايداع ١٩٩٥/٥.٦٣

الترقيم الدولى 7 — 9889 — 01 — 977 I.S.B.N.

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

ينطلق مؤلف الكتاب من منظور تكاملى فيتخذ الحياة
بما فيها من قيم وجمال وكونيات وسيلة إلى النظر فى
الإبداع بأنواعه، فلا يلحاز إلى نوع ضد آخر.. فكما أن
الكون يسع الإنسان، والنباز، والصقر، والحمام، .. فهو
أيضا يدخل إلى عالم الكلمة باحثا عن النغم فى رهاقة
الإيقاع، وعن الموضوع فى صدق المضمون،
وإنسانيته، وعن الإنسان محور الفن كله فى تساميه
وتوحشه.. ولقد دارت موضوعات الكتاب حول هذا
الإنسان فى مداخله وإبداعاته وأخلاقياته وفلسفاته
اليومية والفكرية.. بما يشى بحب متأجج له.

To: www.al-mostafa.com